

和醴五分律卷第一 草

宋寫藏佛地持共道生等譯

第一分初波羅夷法

佛在須彌婆國與大比丘衆五百人俱詣毗蘭若邑住林樹下其邑有婆羅門名毗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為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願見佛即與五百眷屬前後圍繞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令時世尊為說妙法示教利喜聞法歡悅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為多如是至三佛乃受之即從坐起右遶而去還家辦具安居供養時應波旬

作是念今婆羅門請佛及僧安居三月我當慳盡迷亂其意念已即來憒之彼婆羅門為魔所憒即入後宮受五欲樂初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亦持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眾即而安卧時世飢餓乞求雜得入里分衛都無所獲時波利國有取馬師駝五百疋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持波馬師信佛心淨慈念比丘乞求無獲便作是言正有馬走若能全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足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麩供養世尊諸比丘眾春糞而食

五分律卷第一 第二經

到鬱單越食自然粳米念已即從坐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粳米佛告目連汝等可介凡夫比丘當如之何目連白佛我當以神力接之佛言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坐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念時佛讚舍利弗言善哉善哉汝所念善所問亦善舍利弗維衛佛尸葉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為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

五分律卷第一 第三經

辟如盤威散花置四衢道四方風吹
 隨風飄落何以故無縱持故如是舍
 利弗三佛不為弟子廣說法不結戒
 不說波羅提木又梵行所以不得久
 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阿羅漢道舍
 利弗拘樓孫佛拘鄰舍牟尼佛迦葉
 佛廣為弟子說法無有疲厭所謂修
 多羅祇夜受記伽陀憂陀都尼陀那
 育多伽婆本生賦當羅未曾有阿婆陀
 那憂波提舍結戒說波羅提木又佛
 及弟子般泥洹後諸弟子種種名
 姓出家不速滅梵行譬如雜華以縱
 連之置四衢道四方風吹不能令散
 何以故縱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又梵行

五分律卷第一

第四品 第一

不久住者唯願世尊為諸弟子廣說
 法結戒說波羅提木又今正是時佛
 言且止我自知時舍利弗我此來淨
 未有未曾有法我此眾中取小者得
 須陀洹諸佛如果不以未有漏法而
 為弟子結戒我此眾中未有持多聞
 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
 來阿難共至毗蘭若所阿難受教整
 衣服從佛至其門下時婆羅門在
 樓上五欲自娛遙見世尊即便憶悟
 疾疾來下拭席迎坐五體投地為佛
 作禮悔過自言我愚癡人請佛安居
 竟不設供非情中悔亦非無物正自
 迷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
 理應悔過今當與眾受汝懺悔又告
 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

五分律卷第一

第五品 第一

事如是至三佛又不受告言我已
 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
 日饒送供養佛便默然受之時婆羅
 門竟夜辦具種種餽饌至明食時便
 敷牀座日時已到世尊與眾弟子俱
 往就坐彼婆羅門即設所供手自斟
 酌食畢行水以劫貝四張草屨一編
 奉上世尊僧各兩張草屨一編為安
 居施諸比丘言佛亦聽我等受安居
 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毗蘭若
 從今已後聽受安居施即皆受之於
 是婆羅門心大歡喜取小林於佛前
 坐佛復為說隨喜之偈

一切天祠中奉事火為軍一切異學中
 產淫帝為軍一切眾人中轉輪王為軍
 一切眾流中大海水為軍一切照明中
 日月光為軍天上天下中佛福田為軍
 爾時世尊說此偈已更為說法示教
 利喜從坐而起向僧伽尸國展轉遊
 歷後之毗舍離住狝猴河邊重閣講
 堂為諸四眾比丘比丘尼優婆塞優

五分律卷第一

第六品 第一

婆夷國王大臣沙門婆羅門供養恭敬尊重讚歎余時迦蘭陀邑諸長者事終入城聞佛世尊在重閣講堂皆詣佛所見佛世尊與無量眾圍遶說法時彼眾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辭如虛空我今寧可以家之信出家修道眾會各歸前至佛所頂禮佛足白佛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辭如虛空我今寧可以家之信出家修道世尊我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為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坐起右繞三匝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

五分律卷第一 第七品 第三

○彌沙塞部和醯五分律

不相迷如何生難汝家競富金銀寶物恣汝修德現世受樂何用出家棄吾情志苦請至三父母不許便從坐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况聞生難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諸時友亦來諫之告言如上亦復如是各捨之去至父母所成作是言如我所見不可復得苦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鴉烏吞豕豺狼競食人父母聞此父母聞已街淚言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自言我今詣佛出家修道父母悲泣言聽汝出家責修梵行但勿忘要時還見我於是須提

五分律卷第一 第七品 第三

那拜辭父母繞三匝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詣梵行我善說法斷一切苦佛說是已須提那躡蹠自落袈裟著身鉢盂在手即成沙門得具足戒出家未久時世飢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飢饉乞求難得我所生處飲食豐樂當持諸比丘還我本邑今得供養并福度彼便從坐起與諸比丘還到本邑住林樹下父母聞之勅其婦言汝可莊嚴如吾子在家所好服鉢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固父母嗚咽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勅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露飢寒困苦

五分律卷第一 第七品 第三

第四二冊

三

汝家財富天下所知但我私實積沒人首况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介雖吾子今為釋種違我以遺夫復何言但祖宗輟祠人倫情重王憲調絕財物沒官吾脩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鄰聞誨悲泣默然奉命便與婦同歸在於本室三及行欲乃有神降時兜率陀大威德天命終受胎尔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切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鄰犯此惡已即自悔責我今失利去何於佛正法出家而不究竟修於梵行羸瘦憔悴有氣息諸比丘見問言汝步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尔耳即問汝犯何

五分律卷第一

第十

年

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呵責如佛所說呵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及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鄰汝實尔不答言實尔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今信者退汝不聞我種種呵欲欲想欲覺欲熱我常說欲如赤骨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如夢誑惑於人汝今去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今不放逸能斷渴受離有為法無學離欲向無為道示人正要畢竟泥洹汝豈不具三惡道告汝若不作此大惡者佛三法中必得無量諸善功德汝初開

五分律卷第一

第二

年

渴門為此大惡波旬常伺諸比丘短汝今便為開魔徑路摧折法幢建立魔魔須提鄰寧以身分內大火坑若毒地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呵責已告諸比丘以十利故為諸比丘結戒何等為十所謂僧和合故攝僧故調伏惡人故慚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毗尼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群住彼左右時一比丘念雌獼猴以食誘之遂共行欲後眾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同察之其狀必現先住比丘須臾來還獼猴即往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

五分律卷第一

第三

年

制人女不制畜生諸比丘言人女畜生有何等異汝所作不善非清淨行非沙門法不隨順道此不能令未信者信今信者退汝不聞世尊種種呵欲欲相欲覺欲熱具說如上呵已將至佛所以事白佛佛以是事集比丘僧問言汝實余不答言實尔世尊佛言汝愚癡人所作非法種種呵責亦如上說呵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

佛在舍衛城尔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致盜淫飲酒食肉晝夜觀伎歌謔自娛數作是語無有慚愧時有持戒比丘少欲知足種種呵責已將至佛所以事白佛佛以是事集比丘僧問言汝實余不答言實尔世尊佛種種呵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羅遮白衣儀法突吉羅

五分律卷第一 第十三章 三

五分律卷第一 第十四章 肆

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致盜淫種種惡事彼諸居士不信樂佛法者呵責言云何沙門釋子作如此惡處處或言孫陀羅比丘亦受五欲樂此等比丘無沙門行无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頂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或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

比丘者七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礙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遺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強逼捨戒不應向捨戒而向捨戒

五分律卷第一 第十五章 肆

皆不名捨戒不發言捨戒不名捨戒
 是名不捨戒及上名捨戒或戒贏非
 捨戒或捨戒非戒贏或戒贏亦捨戒
 或非戒贏非捨戒云何戒贏非捨戒
 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
 法敬毗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
 行是名戒贏非捨戒云何捨戒非戒
 贏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
 念欲作沙弥若優婆塞乃至欲作外
 道梵志非沙門釋子復作是念我今
 欲捨佛法僧捨戒捨毗尼捨波羅提
 木叉捨和尚阿闍梨同和尚阿闍梨
 捨同梵行人即作是言我今捨佛何
 用佛為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

五分律卷第一

第十六章 第

口言向人說是名捨戒非戒贏云何
 戒贏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
 今捨佛何用佛為佛有何義我今於
 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
 口言向人說是名戒贏亦捨戒云何
 非戒贏非捨戒若比丘於所受戒堅
 持不捨不動不轉是名非戒贏非捨
 戒行姓法者姓法名非梵行法離急
 法拘法可惡法二身分會出又淨是
 名行姓法波羅提木叉名為薩云云
 惡法名斷頭法名非沙門法不共住
 者如先日衣時不得與比丘共一坐
 等學不平等學不餘學不與比丘共一
 羯磨等羯磨不平等羯磨不餘羯磨不
 與比丘共 說戒等說戒不等說戒
 不餘說戒是名不共住諸佛世尊善
 說正法亦善說摩訶訶者如針鼻
 尖不可復用如人命三不可復活如

五分律卷第一 第二十章 第

石破不可復合如斷多羅樹心不可
 復生
 是中比丘與三種眾生行姓犯波羅
 夷人非人畜生比丘與三種女行姓
 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
 姓亦如是比丘與人女非人女畜生
 女三處行姓大小行處口中眠時醉
 時在時散亂心時病壞心時死時敢
 半時波羅夷過半時骨時出不淨
 僧伽婆尸沙出不淨偷羅遮無根
 女時二根亦如是比丘與人男非人
 男畜生男二處行姓大行處口中眠
 時乃至敢半時波羅夷過半時骨時
 出不淨僧伽婆尸沙出不淨偷羅
 遮無根男時黃門亦如是於上諸處
 行姓外方便內出不淨內方便外出
 不淨眠時乃至敢半時波羅夷過半
 時骨時出不淨僧伽婆尸沙出不淨
 偷羅遮比丘若為強力所逼於上

五分律卷第一 第十八章 第

諸屢行姓入時受樂出住下受出時
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
受樂眠時乃至噉半時波羅夷過半
時骨時出不淨僧伽婆尸沙不出不
淨偷羅速出入住時都不受樂不犯
若比丘婬欲心以男根內上諸屢一
分皆波羅夷若以指一切外物內上
諸屢皆偷羅速比丘尼亦波羅夷
式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅駢出
不犯者在心乱心病壞心初作此四
種不犯下一切諸戒皆如是惡不復
出佛在三舍城余時有比丘名達尼
迦是陶家子於乙羅山作草菴住三
時持鉢入城乞食取樵人於後轉壞
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
辛能善於和泥何為不作完成瓦屋
以遮斯患即便作之耆棟椽椳榑柱
桁梁綺疏牖戶巧妙若神積薪燒成
色赤巖好大風吹時作笙箏聲佛在
耆闍崛山遙見其屋種種刻畫色亦

五分律卷第一 第十四 十

○彌沙塞部和鑿五分律

嚴於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
尼迦所作非法去何出家為此惡業
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
種種呵已告諸比丘汝等住彼破其
所作比丘受教即住屋所時達尼迦
從屋內出問諸比丘我不相犯何為
群黨欲破我屋諸比丘言奉世尊勅
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
僧問達尼迦汝等作不答言實作世
尊佛種種如上呵責已告諸比丘律
今吾比丘作燒成瓦屋偷羅速目現
工巧突吉羅時達尼迦復作是念我
先結草菴為樵人開壞後作瓦屋
復違法王出家之體令寧可更求好
材建立大屋必得久住無復苦惱復
作是念王舍城由材今是我知識當
住從索念已便住語言我須材木可
以與我典材今言我於材木不得自
由問言由誰答言由王達尼迦言王

五分律卷第一 第十四 十

已與我典材今言若王已相與隨意
取之達尼迦便取城防大材斷截持
去時兩舍大臣察行諸屢遇見於道
即問典材今何以乃持城防大材與
彼比丘答言非是我與復問是誰答
言是王兩舍即啓不審大王何以乃
以城防大材與達尼迦王言誰道我
與兩舍言是典材今王即勅左右取
典材令受教即取將詣王所時達尼
迦入城乞食道路見之問言汝何所
犯繫縛乃尔答言由大德故致此大
罪願見殺免全其性命達尼迦言汝
且在前吾尋後到時典材今既至王
所王問汝何以乃持城防大材與達
尼迦自言大王不敢專執達尼迦言
王教使與王便勅呼時達尼迦已在
門外王勅令前即前見王王問言我
以何時與比丘持達尼迦言王豈不憶
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
有主恠我比丘乃作此方便而取人
物復語言我是灌頂王如何當囚然
沙門如今便可速還詣佛法王自當

五分律卷第一 第十四 十

第四二冊

七

以法治汝時有聞者皆驚愕言達尼
 迦犯罪應死去何呵責而便放遣如
 此得脫罪不為盜又譏呵言沙門釋
 子親受王供而盜王材况復我等當
 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
 等遙見沙門輒種種罵詈比丘聞更
 相問言誰盜王材致是惡聲達尼迦
 言是我所作時詰比丘種種呵責汝
 所作非法不隨順道世尊種種毀訾
 不與取讚歎不盜汝今去何躬行賊
 法詰比丘如是呵責已將詣佛所以
 事自佛佛以是事集比丘僧問達尼
 迦汝實亦不答言實亦世尊佛種種
 呵責如須提那亦時摩竭大臣出家
 修道侍佛左右佛問比丘阿闍世三
 人盜齊幾便得死罪比丘自佛五錢
 已上便與死罪佛復以此更呵責已
 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

五分律卷第一 第三十二經 畢

佛在舍衛城時有來多比丘行是語
 佛所制戒為聚落中勿非認空地又
 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惱到阿難所
 問阿難阿難即以白佛佛以是事集
 比丘僧問言汝實亦不答言實亦世
 尊佛種種呵責已來落空地有何等
 異呵責已告諸比丘汝今是戒應如
 是說若比丘若聚落若空地盜心不
 與取若王若大臣若提若縛若若若
 擯語言汝取汝小汝處是比丘得波
 羅夷不共住若戒漸若難欄周迴園遠
 三由旬乃至一里是名聚落聚落外除
 聚落所行處是名空地聚落外盡一
 箭道有憍地人所便利處是名聚落
 所行處物屬他所護不與而取是
 名盜心又以詭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
 頂三符輪王名為王典領國事者名
 為大臣提其手數名為提相提如蘇
 名為縛以刀杖等斷其命名為殺証

五分律卷第一 第三十三經 畢

出一位處乃至一國名為損離善法
 無記法墮不善處名為賊無所識名為
 小入黑闇名為寢是中犯者地中物地
 上物虛空物聚落聚落物玷玷物田
 物園園物屋屋物乘乘物擔擔物船
 形物池池物寄還遮路伺路示處導
 道教取共取不輸稅
 地中物者若物在地中比丘作念我
 當盜是物發心及方便皆突吉羅掘
 地波途捉捉物突吉羅動物偷羅
 遮離本處直五錢波羅夷減五錢偷
 羅遮
 地上物者物在地上若牀架机椽戶
 相梁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
 羅遮離本處直五錢波羅夷減五錢
 偷羅遮
 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
 羅遮離本處直五錢波羅夷減五錢
 偷羅遮
 聚落者園園三由旬乃至一屋處比

五分律卷第一 第三十四經 畢

丘作是念我當盜是聚落發心及方便皆突吉羅打杖推波逸提繩量諍得直五錢波羅夷減五錢偷羅遠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

坊者比丘作念我當盜是坊發心及方便皆突吉羅打杖推波逸提繩量諍得波羅夷坊物者隨坊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杖推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杖推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杖推波逸提繩量諍得

五分律卷第一 第二十五張 等

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三摩遮離本處直五錢波羅夷減五錢偷羅遠乘物者隨乘上所有物比丘作念我當盜是物得者波羅夷

擔者頭戴有擔者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物偷羅遠離本處直五錢波羅夷減五錢偷羅遠擔物者隨擔中所有物比丘作念我當盜是物得者波羅夷

船者皮船瓶船木船軍筏盡名為船比丘作念我當盜是船發心及方便皆突吉羅動物偷羅遠離本處直五錢波羅夷減五錢偷羅遠船物者隨船上所有物比丘作念我當盜是物得者波羅夷

池者陂湖諸水盡名為池比丘作念我當盜是池發心及方便皆突吉羅打杖推波逸提繩量諍得直五錢

五分律卷第一 第二十六張 等

波羅夷減五錢偷羅遠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羅遠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羅遠遷路者比丘為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羅遠若人物不與取五錢已上比丘尼突吉羅驅出非人物不與取比丘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取非盜心取

五分律卷第一 第二十七張 等

五分律卷第一

甲辰歲高麗國大藏部監奉

勅刪造

五分律卷第一 第七十八段 字

五分律卷第二

沙彌

尊

文一百三十四卷通經二共道生事譯

第一分初第三事

佛在舍離小將世尊告諸比丘修
 不淨觀得大果利持諸比丘即皆修
 習深入於惡耻愧此身穢如少年好
 惡淨潔惡俗舍身者新淨永忽以三
 屍嬰加其頭膿血遍身至流滿體其
 人苦毒無復餘想但念何當脫此耻
 厭諸比丘狀惡此身亦復如是其中
 或有自放更轉相害或索刀繩或服
 毒藥有一比丘狀惡身已便往沐浴
 持施羅開語言為我斷命衣鉢相與
 時海施羅為衣鉢故即以利刀而斷
 其命有血河刀持至婆求末河洗之
 尋上悔心作是念我今不善去何為
 小利故而斷持戒沙門性命得無量
 罪持自在天魔知其心念辭如壯士
 屈申許須來至其前從水踊出立於
 水上讚言善哉汝得大利斷持戒沙
 門命未受首受福慶無量天神記錄
 故承告汝時海施羅便三惡邪見心

大歡喜我今當更度未度者彼旃陀
 羅善知獸身未獸身相若凡夫比丘
 未離於欲舉刀向時心恐怖者是未
 獸身我若救之得福甚少我今當求
 已得道果無恐怖者是手執長刀
 從房至房從經行處至經行處高聲
 習言欲減度者我當度之時諸比丘
 獸惡身者皆出就之尋斷其命於一
 日中殺二十乃至六十以是因緣
 僧數減少大德聲聞悉不復現今時
 世尊從三昧起在靈處坐大眾圍繞
 觀視僧眾告阿難言今日僧眾何故
 減少阿難白佛世尊一時為諸比丘
 說不淨觀比丘修習獸惡身苦轉相
 殘殺乃至弥隣一日之中傷害梵行
 六十人命是故今日僧眾減少善哉
 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
 毗舍離比丘皆使來集曾會講堂阿
 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
 問諸比丘實有上事不答言實尔世
 尊佛種種呵責汝等愚癡所作非法

豈不聞我所說慈忍護念衆生而令
去何不憶此法呵已告諸比丘若自
教身得偷羅遮罪又告徒今已後應
修安般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
丘結戒徒今是戒應如是說若比丘
手自教人斷其命是比丘得波羅夷
不共住

余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自
斷其命諸比丘見其死已便生悔心
以自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
實余不答言實余世尊佛種種呵責
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

五分律卷第二 第三張 律

上語諸比丘與我刀繩毒藥諸比丘
言佛不聽我與人自救之具然我有
知識獵師當為汝喚今斷汝命病比
丘言為我速喚彼比丘云語獵師言
此有比丘得重病不復樂生汝為斷
命可得大福獵師言若救生得大福
若屠贍之人得大福耶汝等比丘自
言有慈悲心今教人教人救與自
救有何等異時諸比丘皆生悔心往
自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余
不答言實余世尊佛種種呵責語諸
比丘言自救教人救有何等異從今
是戒應如是說若比丘自救教人救
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
若自救者必得生天何用如是久受
苦為病比丘言若當如是雖有此苦
不能自救何以故若自救者犯偷羅
遮罪又復不得廣修梵行又呵言自
手教人教人自救有何等異而汝比
丘為此惡業諸長老比丘問種種呵

五分律卷第二 第四張 律

責將至佛所以事白佛佛以是事集
比丘僧問諸比丘汝實余不答言實
余世尊佛種種呵責汝等愚癡自手
教人教人自救有何等異從今是戒
應如是說若比丘自手教人教人自
救得波羅夷不共住

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救病
比丘言我等雖余不能自救何以故
佛制自救犯偷羅遮又我病差得修
梵行余時彼國又有賊難諸白衣骨
肉分離脩諸痛惱比丘語言汝等已
修生天福業何用受此骨肉生難憂
悲之苦而不自救若言我雖憂悲不
能自救何以故在世遭苦知修道業
又呵言沙門之道慈忍衆生云何讚死
欲人自救自救讚死有何等異諸長
老比丘聞種種呵責將至佛所以事
白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘
汝實余不答言實余世尊佛種種呵
責汝所作非法自救讚死有何等異
從今是戒應如是說若比丘若人若

五分律卷第二 第五張 律

似人若自教若與刀藥教若教人教若教自教譽死讚死出人用惡活為死勝生作是心隨心教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教是名自教彼欲自教求救具與之是名與刀藥教使人教是名教人教教人取死是名教自教言死勝生是名譽死讚死隨心遺諸鬼神教是名作是心隨心教

是中犯者自教遣使展轉使重遣使指示言說眠時說向眠說醉時說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

自教者自以手足刀杖等教彼人死者波羅夷遣使者遣使教彼人彼人死者波羅夷展轉使者遣某甲教某甲不自教轉使乙教死者波羅夷重遣

五分律卷第二 第六波 草

者始受使人不得教還報比丘比丘更遣使教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教從而死者波羅夷言說者說生過惡讚歎死好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教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者波羅夷向眠說者向眠人作是語汝功德已成可以刀等自教鬼神今眠中間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教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教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

五分律卷第二 第七波 草

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教彼作書字字偷羅遮書至彼彼因是教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教彼被見相便教死者波羅夷手語者作手語教人教彼隨此教死者波羅夷相似語者比丘作相似語教人教彼隨此教死者波羅夷獨獨想者空吾羅不獨獨想獨不獨想者偷羅遮戲語者比丘戲笑語汝功德已成可應自教彼人問言何故說此比丘答言我先雖是戲言今意實余汝可自教因此死者波羅夷色者若比丘作呪術占惡色鬼神使恐怖人因此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教因此死者波羅夷香者以毒合和諸香今嗅便死因是死者波羅夷味者以毒著食中今食因是死者波羅夷觸者以迦毗毒藥塗身故因是死者

五分律卷第二 第八波 草

波羅夷夏波頭者為一切衆生作宰
教若人墮死波羅夷非人墮死偷羅
遮畜生墮死波逸提優波奢者作弱
牀薄覆其上下安教具使人坐上因
是死者波羅夷優波奢者作蠱毒教
因是死者波羅夷若比丘作是念我
當教彼人發心時突吉羅作方便時
偷羅遮死者波羅夷若教非人偷羅
遮若教畜生波逸提比丘尼亦如是
式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅不犯
者慈愍心無煞心 第三事竟

佛在毗舍離時世飢饉乞食難得諸
比丘入城分衛都無所獲尔時世尊
告諸比丘汝等各隨知識就彼安居
莫住於此受飢饉苦比丘受教有往
摩竭國者有往婆求末河邊聚落中
者往河邊詣比丘集共議言今乞食
難得此聚落中有信樂者我等當共
更相讚歎茶得初禪我亦得之某得
二禪三禪四禪四無量處四無色定
我亦如是某得四念處乃至八正道
分三解脱門我亦如是某得八解脱
九次第定一切入十直道我亦如

五分律卷第二 第九經 華

○彌沙塞部和醯五分律

是某得堅信堅法四沙門果三明六
神通我亦如是諸居士間必生希有
心作是語我得善利乃有如是得道
聖人安居我邑便當具諸餽饈供養
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說
語言汝得大利聖衆福曰依汝聚落
諸居士聞生希有心歎未曾過皆減
已分不復祭祠斷施餘人并以供養
諸佛常法二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礼佛足却
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
法示教利喜令隨所住婆求末河諸
比丘身體充悅來詣佛所頂礼佛足
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
即問言今世飢饉乞求難得汝等去
何而獨言易詣比丘白佛我等在彼
以乞食難得更相讚歎具說如上佛

五分律卷第二 第十經 華

即問言汝等讚歎為實為虛比丘白
佛有實有虛佛種種呵責虛者汝等
非法不隨順道出家之人所不應作
寧敢燒石吞飲洋銅不以虛妄食人
信施汝等豈不聞我毀訛妄語之罪
種種讚歎不妄語德耶而今去何為
利養故虛誑自說得過人法復呵責
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
梵行自言我修梵行五者有惡比丘
為利養故空無過人法自稱我得其
第五賊名為一切世間天人魔梵沙
門婆羅門中之最大賊汝等去何為
小利養作最大賊如是呵責已告諸
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虛
誑妄語是比丘得波羅夷不共住

五分律卷第二 第十一經 華

第四二冊

一三三

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慚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慚愧心作是念如我今解佛而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修梵行得入道果生慚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不答言實余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目稱我如是知如

五分律卷第二 第十二條 華

是見是比丘後時言問若不問為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告集滅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如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滅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

五分律卷第二 第十三條 華

羅夷五如上說六者異說說過人法復有七種得波羅夷六如上說七者異樂說過人法復有八種得波羅夷七如上說八者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言不覺不知言知知言不知及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及上名十六聖語
若比丘向人自稱得過人法解者波羅夷不解者偷羅遮向非人說偷羅遮向畜生說突吉羅比丘尼亦如是式又摩訶沙彌沙彌尼突吉羅不犯者實語

四分律卷第二 第十四條 華

五分律第一之二僧殘法

佛在舍衛城。爾時長老優陀夷。為欲火所燒。身體羸瘦。纒有氣息。以手出不淨。得安樂。住有異比丘。亦復羸瘦。優陀夷問汝。何故。尔答言。長老。我為欲火所燒。是故如是。優陀夷言。我先亦尔以手出不淨。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。世尊種種呵欲。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。呵責已。將至佛。所以事白。佛佛以是事。集比丘。僧問優陀夷。汝實尔不。答言。實尔。世尊佛亦種種如上。呵責已。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。故出不淨。僧伽婆尸沙。

五分律卷第二 第十五張 畢

彌沙塞部和醯五分律

諸比丘。汝等實尔不。答言。實尔。世尊。佛種種呵責。汝等不應散乱。心眠。若散乱。心眠。犯突吉羅。散乱。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。五者失不淨不散乱。心眠有五德。無惡夢。善神護得明想。有覺法心。不失不淨。有五因緣。眠時形起。一者大便盛。二者小便盛。三者風盛。四者虫啣。五者欲盛。復告諸比丘。若未離欲。恚癡散乱。心眠。必失不淨。雖未能離。以繫念。心眠者。無者是過。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。出不淨也。僧伽婆尸沙者。此罪有殘。猶有因緣。尚可治。有特怙。得在僧中。求除滅。也不淨。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。十者蠶色。若發心身動。欲出青色。而黃色。乃至蠶色。出皆僧伽婆尸沙。若發心身動。欲出黃色。乃至蠶色。而餘色出。亦如是有十種。發心身動。出不淨。皆

五分律卷第二 第十六張 畢

僧伽婆尸沙。一者自試。二者除病。二者為顏色。四者為力。五者為樂。六者為布施。七者為生天。八者為外道祠天會。九者為種子。十者為火祠。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。虫啣。欲盛。若發心身不動。出不淨。發心身不動。出不淨。皆突吉羅。發心身動。出不淨。偷羅遮。不發心身動。出不淨。不發心身動。出不淨。不發心身。不動。出不淨。皆不犯眼。時出不淨。覺時發心身動。偷羅遮。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。一處竟。

五分律卷第二 第十七張 畢

第四二冊

言我等故來欲看房舍答言姊妹隨
 意着之便將入房閉戶開窓種種摩
 觸或捉或抱或素或塵或舉上或舉
 下或騎或越其中喜者便語之言何
 不正作徒用此為優陀夷言佛不聽
 我作根本事其不喜者便顯惡言本
 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
 事去何比丘乃作是惡即歸其家人
 人宣語諸不信樂佛法者種種呵罵
 言我等白衣摩觸女身沙門擇子亦
 復如是徒刺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
 不得便聽婦先入婦既入房優陀夷
 亦復如前種種摩觸久久乃出夫語
 婦言何以乃久不復欲看餘房舍耶
 婦言止止莫作是語但入一房垂死
 得出何應復看諸餘房舍天問所以
 婦具以答時婆羅門即便罵言沙門
 擇子去何乃作如此惡業入舍衛城

五分律卷第二 第六十 事

四衢道中街巷市里處處唱言沙門
 擇子摩觸我婦諸不信佛法者種種
 呵罵沙門擇子行惡如此云何自稱
 淨修梵行諸長老比丘聞種種呵責
 具以白佛佛以是事集比丘問優
 陀夷汝意云何不言言實世尊佛種
 種呵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
 丘欲感變心觸女人身若捉手若捉
 股若捉一身分事者細滑僧伽婆
 尸沙

欲感變心者向欲心深發心事幾成
 變善法無記法造不善處女人者人
 女乃至初生觸者身上處處種種摩
 觸乃至一發比丘五事觸女人僧伽婆
 尸沙女女想人女活女心涂以親近情
 摩觸覺而受乃至觸發亦如是五事
 觸女人偷羅遠女女想人女活女心
 涂不以親近情摩觸覺而受乃至觸
 發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涂不
 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發亦

五分律卷第二 第六十 事

如是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
 想觸偷羅遮男男想男疑男黃門想
 觸突吉羅男女想男無根想男二根
 想觸偷羅遮黃門亦如是無根無根
 想無根疑无根二根想無根女想觸
 僧伽婆尸沙無根男想無根黃門想
 觸偷羅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
 相觸偷羅遮女人捉無衣比丘僧伽
 婆尸沙捉有衣比丘偷羅遮比丘與
 女人俱有衣相觸突吉羅比丘捉女
 人衣女人捨衣與比丘偷羅遮女人
 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羅遮捉
 畜生女突吉羅沙弥突吉羅
 佛在舍衛城余時長老優陀夷為欲
 大所燒作是念故出不淨觸女人身
 世尊三制今當更作方便向諸女人
 作廣惡語取悅欲樂復掃灑房於露
 地坐女人未觀將入閉戶皆如上說
 便於房內與女人種種麁惡語作如
 是問汝手脚胫腰腹頭乳頭面爪

五分律卷第二 第六十 事

緣大小便處何以復言姊妹汝手脚
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
去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
老比丘聞種種呵責以事白佛佛以
是事集比丘僧問優施夷汝實余不
答言實余世尊佛種種呵責已告諸
比丘以十利故與諸比丘結戒徒今
是戒應如是說若比丘欲盛變心向
女人麁惡語隨姪欲法說僧伽婆
尸沙

是中犯者毀譽乞願問及問教比丘
五事與女人麁惡語女人想人女活
女心染以親近情從毀譽乃至教彼
解者僧伽婆尸沙不解者庵羅遮毀
者毀此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
處是福樂人間者問汝夫於三處中
幾種行欲幾時作及問者問汝夫於

五分律卷第二 第三法 五

○彌沙塞部和醞五分律

三處中不如是作耶教者教言汝以
三處隨男子意則為男子之所敬愛
女女理乃至二根二根想皆如上說
又有三種遣使書作相動手相似語
彼解者偷羅遮不解者突吉羅比丘
面與女人麁惡語解者僧伽婆尸沙
不解者偷羅遮向非人女麁惡語偷
羅遮向畜生女麁惡語突吉羅沙弥
突吉羅 三四卷

佛在舍衛城亦時長老優陀夷為欲
火所燒作是念故出不淨摩觸女身
向女人麁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
得四道果不如以姪欲供養持戒者
諸女人聞有喜不喜乃至佛種種呵
責皆如上說呵責已告諸比丘以十
利故為諸比丘結戒徒今是戒應如
是說若比丘欲盛變心向女人自讚
供養身言姊妹姪欲供養是第一供
養僧伽婆尸沙

五分律卷第二 第三法 五

羅若言不如以姪欲供養語偷羅遮
若言姪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
女活女心染以親近情言姪欲供養
是第一供養解者僧伽婆尸沙不解
者偷羅遮女女想乃至二根二根想
遣使乃至相似語面與女語向非人
女畜生女皆如上說沙弥突吉羅 三四卷
佛在舍衛城亦時有長者名迦留
明利根善斷人疑舍衛城人凡有所
作乃至習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諮問國事
喜怒之聲轉倍於前時有索婦其女
色貌邑里第一求者眾皆不許之
答言若就我居如子法者乃當相與
時有婆羅門財富無量語索婦言與
我兒誓汝女可得長慶安樂答亦如
初於是婆羅門便訪眾人誰欲來往

五分律卷第二 第三法 五

第四二冊

一七

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
 到彼舍窻婦即出札拜問訊迦留語
 言汝可以女與某甲誓其家饒富必
 得安樂答由如初迦留復言若不與
 者此女後大必當委叛何為失女又
 去好哥窻婦聞此價悅從許迦留還
 報即便成誓其後夫家遇婦甚苦違
 信白母願語夫家小得聞樂母報女
 言須迦留來當使語之迦留後日到
 窻婦家窻婦具白女之辛苦誓本相
 由願為語之迦留答言此女無福致
 此苦劇若有福者何緣至此我沙門
 法不應知人此世俗事窻婦罵言先
 知人事今去不應如此惡人終今不
 告種種咒罵言辭苦切隣人聞之咸
 來諫言汝女薄相致此苦劇何緣沙
 門而若咒罵窻婦答言汝豈不知由
 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呵罵

五分律卷第三 第二十四 華

言我等白衣行娼法沙門釋子亦
 復如是徒剃此頭著袈色衣而行如
 此與我何異於是惡名流布遠近諸
 長老比丘聞種種呵責將至佛所以
 事白佛佛以是事集比丘僧問迦留
 汝實尔不答言實尔世尊佛種種呵
 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行
 娼法僧伽婆尸沙
 尔時舍衛城中諸豪地欲得年長童
 女共行私通耻自宣意因無行人便
 語六群比丘汝可為我宣此意旨若
 須物者一日一宿乃至一會為須幾
 許六群比丘即詣諸女具以意問有
 人見之皆共譏論沙門釋子淫修梵
 行而今去何行此惡業攝合耶非白
 衣所耻此諸沙門無有慚愧諸長老
 比丘聞種種呵責將至佛所以事白
 佛佛以是事集比丘僧問六群比丘
 汝實尔不答言實尔世尊佛種種呵
 責已告諸比丘從今是戒應如是說
 若比丘行娼法為私通事持男意
 至女邊持女意至男邊乃至一交會

五分律卷第三 第二十三 華

僧伽婆尸沙
 有十種女十種男十種女者父母所
 護兄弟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棄兄弟親里
 亦如是自護者身得自在自與自棄
 法護者正法出家修行梵行自任者
 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
 信女偷羅遮不許還報偷羅遮許還
 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羅遮父母所
 護男又今比丘語彼女父母受此語
 突吉羅語彼女父母及不許還報偷
 羅遮許還報僧伽婆尸沙受父母所
 護男語語兄弟親里所護女亦如是
 乃至受作信男語語父母所護女乃
 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

五分律卷第三 第二十六 華

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
亦如是若比丘為人男人女邊行媒
法僧伽婆尸沙人男非人女邊行媒
法偷羅遮人男畜生女邊行媒法突
吉羅為人女亦如是為非人男人女
邊行媒法偷羅遮畜生男人女邊行
媒法突吉羅為人女黃門邊行媒法
突吉羅若比丘為男借女為女借男
長使偷羅遮比丘尼亦如是又摩
那沙弥沙弥尼突吉羅不犯者為和
合故 三戒光

佛在舍衛城尔時阿茶脾邑諸比丘
自乞作房徒諸居士求車求車直求
人求人直材木草竹皆徒求索居士
獸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

五分律卷第二 第二十七卷

斫斷其指樹神痛惱便興惡意欲求
打之復作是念此大威德着我打者
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
教勅我當奉行即詣祇桓具以白佛
尔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
必受苦報復告樹神某處有大樹未
有所屬汝可依之受教即往於是世
尊漸漸遊行到阿茶脾邑長老迦
葉晨朝著衣持鉢入城乞食居士見
之悉皆逃走迦葉恠之問於行人行
人答言此諸比丘造作房舍乞求无
厭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尔不
答言實尔世尊佛種種呵責汝等應
修少欲知足不應多事乞求無厭又
告比丘乃過去世於恒水邊有一仙
人住於石室尔時龍王日從水出以
身七匝圍繞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驚

五分律卷第二 第二十八卷

瘦我於尔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尔又問
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珠
以施我尔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為龍王
說此偈言

龍王今須汝咽下摩尼珠意甚憂樂之
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發使人心恐懼
我今聞汝言 惶怖踰於是
於是世尊引古說偈

凡者人不愛數則致恐憎龍王聞乞聲
一去不復還

又告比丘龍王受自然業報猶尚不
意聞於乞聲今諸居士營求孜孜困
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

五分律卷第二 第二十九卷

竟乘至我所我時問言何處安居
 居安隱乞食易得道路不疲耶彼答
 我言在靈山脇林下安居安居安隱
 乞食易得行路不疲唯患眾鳥夜鳴
 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哉言
 汝便還彼眾鳥暮來台掌向言我今
 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眾鳥
 夜共議言今此比丘從我等乞為當
 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况於
 人乎又告比丘過去世時有迦夷國
 王好惠布施給諸窮乏時有梵志王
 甚愛重未嘗從王有所求乞今時彼
 王為說偈言
 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
 乞者人不意不與致惡增所以默乞求
 恐離親愛情
 王復說偈
 智者不惡乞思聞來求聲况汝所親愛

三分律卷第三 第三十法 尊

豈容言恠心守貧愧有求應待更不取
 喪人虛心福而自困於己安貧不耻求
 應得處復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
 况諸居士於汝無愛而多求乎又告
 比丘昔有族姓子名羅陀波羅父母
 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至愛子
 不求有何意
 羅陀波羅即以偈答
 乞者人不意不與致惡增我既已出家
 不應復有求
 諸比丘羅陀波羅父母愛重尚以出
 家不還求索乞諸居士於汝無親而
 多求乎如是種種呵責已告諸比丘

五分律卷第二 第三十一法 尊

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磔手廣七磔
 手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无
 有檀越為身者為己不為人亦不為
 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
 處無難處有行處者難處名四衢道
 中多人聚戲處婬女處市肆處放牧
 處師子虎狼惡獸處險峻水湯梁
 處社樹大樹處好園田處墳墓處或
 遍村或去村遠道路險峻是名難處
 無此諸難是名無難處有行處者繞
 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彼比丘
 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
 丘應從僧乞示作處偏袒右肩脫草
 屣跏趺合掌作如是言大德僧聽我

五分律卷第二 第三十二法 尊

六群比丘常往好慶諸人問言我等
 為僧次第設食何故長老常不見
 餘人如是呵責而猶不已時施婆力
 士子年十四出家為道在靜處作是
 念今瓶沙王日日次請五百僧食城
 內臣民亦復如是而僧無有老次會
 者致使六群選擇好慶以失眾望三
 人施意若我二十受具足戒得阿羅
 漢獲六神通當為眾僧作差會及分
 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
 先願為眾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
 以是事集比丘僧問施婆汝實欲為
 僧作差會及分卧具人不答言實余
 世尊佛種種讚少欲知足讚戒讚持戒
 已告諸比丘今聽施婆為僧作差會
 及分卧具人僧應白二萬唐差一比
 丘自言大德僧聽今此施婆比丘欲
 為僧作差會及分卧具人若僧待到
 僧忍聽白如是大德僧聽此施婆比
 丘欲為僧作差會及分卧具人誰謂

五分律卷第三 第三十 華

具忘忘然若不思者說曾已聽施婆
 比丘作差會及分卧具人竟僧忘然
 然故是事如是持

於是施婆即為僧作差會及分卧具
 分卧具時少欲知足少欲知足共樂
 靜樂靜共誦修多羅輔修多羅共持
 律持律共法師法師共頌囉囉囉共
 阿練若阿練若共之食之食共坐禪
 坐禪共如是等眾行不同各得其類
 隨宜示導諸房舍處一切比丘咸得
 所安諸方比丘有善至者輒詣施婆
 求住止及隨導即入火光三昧左手
 出光右手示卧具履莫不允合時諸
 遠方聞施婆比丘為王舍城僧差會
 及分卧具者如是德皆作是念我當
 往彼問說世尊并見施婆及觀神力
 於是發來投善到城至施婆所求住
 止及隨導皆悉如法安處次差會人
 亦復如是

時三舍城有善飯長者見法得果曰
 為二比丘作上美食自來請之慈地
 兄弟共淨福德今卧具差會時常得
 慈惠應次言過至三其家善飯知已

五分律卷第三 第三十一 華

便生是念此等惡人無清淨行去何
 受我上美供養即便還歸語其婦言
 汝可更作慮惡之食慈地等來門外
 敷座使婢下之婦即受教設辦慮惡
 慈地兄弟至時持鉢到善飯家就座
 而坐群姪於是持慮食出慈地見便
 問言姊妹汝家常作好食今何故慮
 婦言我是下人不知所以食訖便還
 道中行罵施婆力士子要當令汝受
 苦耐我到所住已向諸上座言施婆
 力士子隨愛瞋癡畏若畏與好不畏
 與惡諸比丘言汝等莫作是語施婆
 比丘隨愛患癡畏何以故施婆比丘
 得阿羅漢倫六神通隨愛患癡畏無
 有是慮慈地言正以得神通故觀見
 諸家有好好有惡好與餘人惡輒差我
 是故我言隨愛患癡畏作是語已出
 於餘慶先為施婆作惡名聲然後至
 王舍城到其妹尼弥多羅所弥多羅
 見二兄來迎禮問訖慈地兄弟皆不
 共語弥多羅言不憶犯兄何故如此
 慈地答言汝不助我故致使施婆告
 我如是弥多羅言兄欲令我六何相

五分律卷第三 第三十二 華

助答言汝若助我到佛所自言世尊無恐懼中又致怖畏我今無處而得安隱本謂隨逐是梵行人忽來汗我犯波羅夷汝多羅言隨逐清淨我若謗之僧必當作自言擯我既出眾當何所依慈地等言我當證汝擯於隨婆何緣使汝得自言擯汝多羅言若僧擯隨婆我豈得異慈地等言但令世尊斥逐隨婆為吾受擯亦復何苦我等自當好相安處妹敬重兄不敢違命便到佛所如上白佛亦時隨婆及羅睺羅在佛左右佛問隨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隨婆但當斥擯此比丘尼佛言若汝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隨婆亦然乎佛語隨婆汝起自明今非默時汝當憶念有嘗言有無當言无不得直言佛自知之隨婆便從坐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

五八卷之三 第六五 律

佛謂言善哉善哉汝彼自明欲自明者應當如此佛告諸比丘應與隨婆憶念比丘不應與多羅白四羯磨自言滅擯一比丘自言大德僧聽此多羅比丘尼自言隨婆汗我曾今與自言滅擯若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此多羅比丘尼自言隨婆汗我僧今與自言滅擯誰諸長老忍默然若不忍者說如是第二第三僧已與多羅比丘尼自言滅擯意僧忍默然故是事如是持多羅比丘尼被滅擯已出遊人間慈地兄弟偕語諸比丘言隨婆力士子壞我妹梵行故致使如是諸比丘復以白佛佛以是事乘比丘僧告諸比丘汝等應問慈地汝言隨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云若見如是見僧次問隨婆汝亦時為在何處答言我在某處僧復語慈地復不相應時不相應汝云何言某處云若如是見耶復語慈地若於

三十四卷之三 第六五 律

一堅信比丘前妄語罪重傷教無數眾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患礙畏汝可更說為實為虛慈地言隨婆隨愛患礙畏故我作是語諸比丘種種呵責將至佛所以事白佛佛以是事乘比丘僧問慈地汝實以無根波羅夷謗隨婆不答言實介世尊佛種種呵責汝愚癡人去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无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姪欲非惡而為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忌事佛更種種呵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

五分律卷第一 第八八 律

自不如法者自己事事不如法惡
 者九惱也無根者不見不聞不疑無
 波羅夷者於四波羅夷二無犯欲破
 彼梵行者欲使還俗若作外道後時
 若問若不問者後檢按何處何時去
 何見也事有四種言諍事教諍諍事
 犯罪諍事事諍事若比丘不見不聞
 不疑他犯波羅夷若以此諍僧伽婆
 尸沙見疑聞疑疑見忘聞忘疑忘
 而以無根法誘僧伽婆尸沙若面前
 誘解者僧伽婆尸沙不解者偷羅遮
 若書使相相似語手語誘解者偷羅
 遮不解者突吉羅若誘比丘尼式又
 摩鄒沙彌沙尼突吉羅比丘尼誘比
 丘尼僧伽婆尸沙誘比丘波逸提誘式
 又摩鄒沙彌沙尼突吉羅式又摩
 鄒沙彌沙尼誘五眾皆突吉羅_八
 佛在王舍城介時偷羅難陀比丘尼
 以隨婆比丘神通大德故數來問訊
 共一處坐聽受法教慈地見之復欲
 誹謗後從者闍嶺山下見二獼猴合會
 行欲便作念言我今當與彼二獼猴
 作假名字雄者名隨婆雌者名偷羅

五分律卷第三 第五十一 在

難陀作是念已便語諸長老比丘言
 我先以無根法誘隨婆今親自見與
 偷羅難陀作不淨行諸比丘以是自
 佛佛告諸比丘應集僧檢問慈地汝
 言先以無根法誘隨婆今親自見與
 偷羅難陀作不淨行為實為虛語比
 丘受教集僧問慈地乃至汝可更說
 為實為虛皆如一說如是問已慈地
 言我實不見隨婆作不淨行我見偷
 羅難陀數來控隨婆可意欲誘之從
 者闍嶺山下見二獼猴雌者名偷羅
 假名雄者為隨婆雌者為偷羅難陀
 故言親見為不淨行言諸比丘種種
 呵責汝去何於異分中取片若以片
 作波羅夷誘無波羅夷比丘將三佛
 所以事自佛佛以是事集比丘僧問
 慈地汝實余不答言實余世尊佛種
 種呵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
 若以片作波羅夷誘無波羅夷比丘
 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以片法

五分律卷第三 第五十一 在

住聽故誘僧伽婆尸沙
 事者言諍事教諍諍事犯罪諍事
 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
 取片若似片誘無波羅夷比丘僧伽
 婆尸沙聞疑亦如是見聞疑他犯偷
 羅遮犯波逸提犯波羅夷提提舍尼
 犯突吉羅以波羅夷誘亦如是餘如
 上說_九
 佛在迦毘羅阿菴林下介時貴族諸
 釋種子多於佛所出家學道時釋摩
 男語阿鄒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家我當斷理
 阿鄒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
 余夜應余曰商貨殖驅使之法恚以
 語之阿鄒律言若營家如此乃得成
 之我乃不能一日為之願兄住家我
 當修道釋摩男言諸佛世尊父母不
 聽不得為道汝今自可啓白於母阿

五分律卷第三 第十張 每

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奈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逆婆娑金鞞盧等甚相愛重若有所為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那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獲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竟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去何以此為期王復言七年若速六年可乎答亦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尔而去當

三合修卷第三 第十疏 專

設方便嚴駕出遊因此微行乃可得耳汝今便可語可難施等今如此意阿那律即宣語三人三人欣然莫逆於心即便竟夜嚴四種兵極世儀飾晨朝出遊蓋遊觀已密將剃頭人優波離捨諸債徒至隱僻處實衣與之令其剃髮受服而去云云云優波離作是念諸釋豪強若知剃頭人疑必當殺我如此貴族尚能捨家我今何為不捨剃具及諸寶衣蓋彼而去即自剃頭以諸寶衣持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所受同詣佛所頭面礼足曰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成然後度我當今我等及諸釋種於彼人所破大橋傍佛即先度七人後度尔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網林樹下為說妙法眼無常色无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

三合修卷第三 第十疏 專

無常汝聖弟子應作是觀生獸離心得解脫智所作已辦梵行已立不憂後身說是法時六人漏盡得阿羅漢向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坐經行輒自慶言使使使我有與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使使使使必憶為王時樂不樂梵行佛告比丘汝可呼來便性語言大師呼汝跋提即到佛所頭面礼足却住一面佛問跋提汝實言使使不答言實尔世尊又問跋提汝見何義而言使使跋提自言我昔在家住於七重城壘之裏七行象七行馬七行車七行步四兵圍繞忽聞異聲心驚毛豎今在樹下空露之地坦然無憂是故稱使佛告比丘跋提已得羅漢不樂梵行無有是處尔時世尊因跋提而說偈言使使阿羅漢無復恩愛縛已破欲恚癡無復諸結網既到於泥洹無有穢濁心不染者於世解脫無諸漏了達於五陰

三合修卷第三 第十疏 專

遊於六法亦大龍所行處已伏諸忍怖
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
已息寂滅永無苦樂報住於無學智
此身寂後造梵行堅固立無諸不可信
天上天下中無復諸欲樂此名師子乳
無能勝佛者

於是世尊與諸大德聲聞受可稱述
龍王請詞達未得神通不能得去著
恥甚深便作是念我今當問脩神通
道便往白佛願佛為我說脩通法佛
即為說詞達受崖安居之中便獲神
通獲神通已作是思惟誰應先化復
作是念瓶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
兒嚶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
汝本亦即自變復威儀如本太子歡
喜而師事之日出問訊乘五曰乘車
調達復化作三百小兒在於車上仰卧
嚶指復以五百乘車載上美食種種

五分律卷第三 第十一十五分 第

善而供養之持諸國人生希有心作
是言詞達有大神力作此變化使太子
日出問訊種種歸落而以供養於是
調達遂不自量便欲招引畜養徒衆
今持世尊從網林出遊行人間到拘
舍彌國住瞿師羅國今時目連住一
別夏此國先有憍陳如子名曰柯然
淨修梵行得行那令果主於梵天中
夜寂靜從天來下放大光明詣目連
所頭面礼足自言詞達今化衆樂太
子現諸神變恐云必欲招引徒衆破
和合僧作是語已忽然不見於是目連
晨朝起衣服性詣佛所以柯然言具以
曰佛佛問目連汝意云何當謂審如
柯然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
見沙門等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
諸弟子如實知之覆蔽其過以望利
養二者邪命誦曲自言正直而諸弟
子亦覆蔽之三者所說不善自言善
說而諸弟子欲以為善四者見不清

五分律卷第三 第十一十六分 第

淨自言清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
示戒淨無有誦曲言无不善知見清
淨所說是法智者信受不須弟子共
相稱覆

余時有具比丘於王舍城安居竟著
衣持鉢來詣佛所自佛言世尊調達
化衆樂太子現作小兒乃至種種錯
錯而以供養佛告比丘莫羨調達作
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
杖打之更增其惡謂達如是多得供
養煩惱轉增今時世尊欲重宣此義
而說偈言

愚人增其愚由於利養生癡斷清白法
猶如身首分不修清淨行而志栢學徒
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靡
驢懷妊亦宜其身今調達貪求利養
亦復如是今時世尊欲重宣此義而
說偈言

五分律卷第三 第十七分 第

芭蕉以實死竹蘆實亦然雖驢坐好死士以貪自墮

於是世尊從拘舍弥國漸漸遊行向王舍城住者聞岷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卧具及諸醫藥無所滌著猶如蓮華介時世尊與無央數大眾圍繞說法調達便從坐起更整衣服偏袒右肩頭面礼足胡跪合掌白佛言世尊唯願安住我今自當領理眾僧佛語調達舍利弗目連猶尚不能領我徒眾况汝愚癡貪涎唾乎於是調達生忿恨心云何世尊於大眾前乃作如此底下呵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訾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眾圍繞說法其眾中有一比丘亲自佛言今調達為國王大眾圍繞說法佛告比丘調達不但今世得此大眾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

五分律卷第三 第十八 誦

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救之彼言何故救我答言我是獸王汝不伏我我是以相救彼言願莫救我我當隨從於是二狐便共遊行復逢一狐又欲救之問答如上亦言隨從如是長轉伏一切狐便以群狐伏一切象復以象象伏一切虎復以象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師諸群獸不可釋數圍迦夷城數百千匝王遣使問汝諸群獸何故如是野狐答言我是獸王應取汝女與我者善若不與我當滅汝國還白如此王集群臣共議唯除一臣皆去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聽敵遠略白王言臣觀古今未嘗聞見人王之女與下賤獸巨雖弱昧要救此狐使諸群獸各

五分律卷第三 第十九 誦

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勅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群獸一時散走佛以是事而說偈言

野狐憐憫感欲求其眷屬行到迦夷城自稱是獸王八橋亦如是規統於徒眾在鹿鳩之國法主以自号

告諸比丘余時迦夷王者我身是聰睿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是舍利弗汝往調達眾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訾佛言汝昔讚歎為是實不答言是實佛言今應毀訾而毀訾亦復是實告諸比丘今應白二羯磨差舍利弗往調達眾中毀訾

三分律卷第三 第二 誦

調達一比丘唱言大德僧德公差舍利弗性調達衆中作是言若受調達五法教者彼為不見佛法僧若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽今差舍利弗性調達衆中作是言若受調達五法教者彼為不見佛法僧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

於是舍利弗即性調達衆中高聲唱言若受調達五法教者彼為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泉清淨無憎嫉故於是調達便語衆人欲見天上粍隨羅華不咸言欲見調達即於衆前波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妻喪無期人命元常喘息難保何必長年剋此王位目可留之早有四海我當害佛代為法主新王前佛於摩竭國共即道化不亦善

五分律卷第三 第三十段 華

太子言人若二王過於二儀頭復長者欲殺可憐汝今去何導吾此逆調達聞之心無慚愧猶以巧言引誘其意迷便迷沒受說其語太子後持密帶利劍向于三門內懷惡逆不見戰怖於三門前倒地復起門官見已便作是念太子常示威儀序今日如此必當有故知性問之太子答言我欲殺正是故如此又問太子為受誰教去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去可去其濫放沙門罪正應止太子調達二人而三第三議言我等不應強殺此罪當以白王王有教勅當去之非是議已便以白王王問汝等良臣議言去何即具以上答王即序逐第一議者第二議者免所居官錫第三議者加其名位更命群臣共議此事諸王咸言上第二議並謂允合而三乃見所居之位觀王聖心不忍言害正刑詭施當從下計王立太子去為國祠志速為王故懷此

五分律卷第三 第三十段 華

逆遜位與之其惡必息議合王心即便捨位拜之為王号阿闍世初登王位受五欲樂教逆之心便得暫息如是少時乃以無事而害父命今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憐心多必不避之因此踰救厚雇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遇見佛求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闢看誰得勝外道筆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鐵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入慈心三昧而

五分律卷第三 第三十三段 華

說偈言

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 觀佛右繞 三匝却行而去 從是已後 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 皆悉慚愧 佛弟子眾 踊躍歡喜 緞得金錢七十餘萬 佛既降象 復說偈言

象醉合眼 念來向天 中天百姓 莫不觀 緞錢賭勝負 其形如太山 力勝六十象 聲響振人心 一吼破敵陣 大力天中天 惡象出於世 欲度惡象 故住立在其前 象伏象人 見道俗皆 踊躍歡佛 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 誘令往救之 即四出求 索見一壯夫 便語之言 汝為我 救佛當厚相報 其人貪貨 應募而去 尔時世尊 在露處 經行 遙見彼人以 慈心三昧 遍滿其

五分律卷第三 第二十四經 誦

彌沙塞部和醯五分律

身安乎呼之 於是板人下 覺捨刀疾 行趣佛頭 面礼足 白佛言 我今癡狂 欲害世尊 自知過重 願聽懺悔 佛言 汝實癡癡 去何為首 欲害如示於我 法中若知有罪 而當悔者 增長善根 次為說法 所謂施論 戒論 生天之論 在家 添累 出要為學 彼人內喜 佛知其意 更為說法 所謂苦集盡道 聞法開解 於諸法中 速應離垢 得法眼 淨見法 得果已 自歸三尊 受持五戒 世尊發遣 徒吳路 歸調達 復善二人 今故前

人以成惡 聲復遣四人 如是展轉 乃至三十二人 皆前三佛所 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 皆持器仗 衛護世尊 分部相者 各在一面 諸佛常法 日再出 於晨朝 出見諸比丘 志在左右 問言 汝等何故 持仗住此 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 損死 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

五分律卷第三 第二十五經 誦

害佛 當更覓人 躬自將去 故應必果 即得一人 共上耆闍崛山 尔時世尊 在山下 石上 經行 調達 便使 彼人 推石 害佛 其人 發心 推石 四支 便不得 舉心 念佛 功德 大手 足 還復 調達 見此 益瞋 念言 汝何 停困 速疾 滅去 即自 捉大石 推下 害佛 山下 有神 名金 鞞 盧接之 速棄 片 逆著 佛傷 足 大指 世尊 見已 語調達 言 汝今 使得 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 毀其 和合 僧耳 佛大神力 若我 能破 莫僧 名必 速振 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

眾聚和合 樂和合 常安 隱若破和合 僧一劫地獄 苦眾聚和合 樂和合 常安 隱若和合 破僧一劫 生天 樂若分 部分別 當作不善 語以破和合 僧一劫地獄 苦

五分律卷第三 第二十六經 誦

第四二冊

二一九

不分部分別常能說善法以和合破僧
一切生天樂

調達聞已復暫捨是心後尋覓三方
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
種遺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
和師教安樂行吾受者善若不受應
遺衆多比丘若復不受應僧往諫諸
比丘受教如是三及皆悉不受諸比
丘種種呵責已以是白佛佛以是事
集比丘僧更種種遺責調達已告諸
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
勤方便諸比丘語彼比丘汝莫為破
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
和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

五分律卷第三 第二十七 律

隨其意行善事而行事僧者彼口人
三二波之二波破僧餘僧見聞如差
一與親厚之二位諫若捨者應一突
吉羅悔過若不捨應違衆多比丘往
諫若捨者應二突吉羅悔過若不
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
當言大德僧聽此比丘比丘為破和
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
磨諫若僧到僧心自如是白已
應語彼比丘僧已白竟除三羯磨在
汝當捨是事莫犯僧伽婆尸沙彼若
捨應三突吉羅一偷羅遮悔過若不
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
諫誰諫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羅遮悔過若
不捨復應如二第二羯磨第二羯磨
三復應如上語若捨應三突吉羅三
偷羅遮悔過若不捨復應如上第三

五分律卷第三 第二十八 律

羯磨第三羯磨未竟捨者三突吉羅
三偷羅遮悔過第三羯磨竟捨不捨
皆僧伽婆尸沙比丘尼亦如是式又
摩訶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十事竟
佛在三舍城余時助調達比丘語諸
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
呵責汝女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呵責已以事
白佛佛以是事集比丘僧種種遺責
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
如水乳合共知師教安樂行若受者
善若不受應違衆多比丘及僧往諫

五分律卷第三 第二十九 律

諸比丘受教如是三反助調達比丘
志皆不受諸比丘種種呵責已以事
白佛佛以是事集比丘僧更種種逼
責助調達比丘已告諸比丘以十利
故為諸比丘結戒從今是戒應如是
說若比丘助破和合僧若一若二若
衆多語誅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
水乳合共知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
恣差一親斥諫若捨一突吉羅悔乃
至不諫自捨皆如上說 十二竟

五分律卷第三 第二十一 竟

別衆食數數食非若入乘其落不自善
比丘諸比丘見語言汝死如是如是
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梵主失
大功德答言大德汝等不應致我我
應教汝何以故聖師法王是我之主
法出於我無豫大德時如大風吹諸
草穢并聚一處諸大德等種種姓種
種家種種國出處亦復如是云何而
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
復語聞隨莫作自我不可共語汝當
語諸比丘若好若惡語比丘亦當語
汝若好若惡如是辰轉相教轉相出
罪成如來衆諸比丘如是諫堅持不
捨將至佛所以善白佛佛以是事集
比丘僧問聞隨汝實不答言實不
世尊佛種種呵責汝愚癡人不應作
不可共語諸比丘見汝犯罪欲不共
汝布薩自恣期誓當所行事哀愍汝
故呵諫於汝汝今云何而不信受佛
種種呵責已語諸比丘應差一比丘
與聞隨親善者諫如上次衆多比

五分律卷第三 第二十二 竟

上次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逼
責聞隨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為諸比丘
說如法諸比丘亦當為汝說如法如是
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
教戒謂波羅提木叉又一親厚諫若
捨一突吉羅悔乃至不諫自捨皆
如上說 十三竟

五分律卷第三 第二十三 竟

獸種種之聲亦作鳥獸聞時時像猶
 博嬉戲到行擲絕彈拍胸眼向於丈
 人角突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威作
 是言此諸比丘從何處來但頭默然
 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
 何用此輩久留邑且並不與食空鉢
 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伴語
 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介便
 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
 迎逆問訊頭面礼足却坐一面於走
 目連為現神變分身百千還合為一
 石壁皆通履水如地坐卧空中如鳥
 飛翔身至梵天手捫日月身七出火

五分律卷第三 第二十三品 第三

身下出水身上出火身下出火或現
 半身或現全身更顯西沒西踊東沒
 南踊北沒北踊南沒中踊邊沒邊踊
 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
 義善等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眾人
 都不信受無有供養亦時彼邑有二
 優婆塞一名富闍二名優樓伽信樂
 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
 頭面礼足為說妙法示教利喜謂法
 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
 比丘威儀座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
 阿難汝性彼邑與二比丘作驅出羯
 磨阿難白佛彼惡比丘非沙門自言
 沙門常作不淨心已敢壞我若獨往

五分律卷第三 第二十四品 第三

彼必肆惡隨意惱我佛告阿難如是
 如是如汝所說汝今便可將諸比丘
 隨意多少到彼集眾然後乃舉頗脾
 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汗
 他家行惡行皆見聞知汗他家亦見
 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
 惡行汗他家行惡行皆見聞知汗他
 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
 出迎問訊頭面礼足却坐一面阿難
 即集眾乃至羯磨鵝磨竟彼二比丘
 猶故不去諸比丘問汝何故不去答
 言阿難等隨受患癡畏是故不去何
 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隨
 受患癡畏有如是等同罪比丘有驅
 者有不驅者汝等行惡行汗他家行
 惡行皆見聞知汗他家亦見聞知汝

五分律卷第三 第二十五品 第三

出去不應住此諸比丘如是諫堅持
 不捨以是事白佛佛以是事集比丘
 僧種種逼責彼比丘已語諸比丘應
 若一與彼親厚比丘往諫如上次眾
 多比丘次僧諸比丘受教三及不受
 以是白佛佛以是事集比丘僧重逼
 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
 聚落住行惡行汗他家行惡行皆見
 聞知汗他家亦見聞知諸比丘語彼
 比丘汝行惡行汗他家行惡行皆見
 聞知汗他家亦見聞知汝出去不應
 此中住彼比丘言諸大德隨愛恚礙
 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
 是語諸大德隨愛恚礙畏有如是等
 同罪比丘有驅者有不驅者汝行惡
 行汗他家行惡行皆見聞知汗他家
 亦見聞知汝捨是隨愛恚礙畏語汝
 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汗他家者

五分律卷第三 第五二十六張 第五

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
 諫自捨皆如上說 十三竟

五分律卷第三

甲辰歲高震國大藏都監奉

雜造

五分律卷第三 第二十七張 第五

五分律卷第四 沙彌 尊
 第一分之三不定法
 佛在舍衛城介時跋難陀常出入一
 居士家晨朝著衣持鉢往到其舍敷
 尼師檀與居士婦獨屏處坐說姓欲
 龐惡語時毗舍佉摩子母聞跋難陀
 與居士婦獨屏處坐說姓欲龐惡語
 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鄰隣伽
 言汝往佛所頭面礼足廣說此事婆
 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
 難陀汝實亦不答言實亦世尊佛種
 種呵責如姓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
 處可姪屢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、諸上坐比丘應
 問是比丘汝往彼家不若言往未應
 治復應軟語問汝與女人獨屏處坐
 麁惡語行姪欲不若言不上坐下坐
 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
 應隨所說法治沙彌突吉羅
 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

五分律第一分之四捨墮法

佛在舍衛城、爾時世尊教諸比丘唯
 畜三衣而六群比丘食前食後、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、被以著、故與我本、不使我為
 五家畜、諸比丘種種呵責、將至佛所

三分律卷第四 第一分 第四

以事白佛、佛以是事集比丘僧、問六
 群比丘汝實不答言實、尔世尊佛
 種種呵責、汝等不聞、我先讚歎、少欲
 知足、衣裁蔽形、食足支命、耶、辟如象
 鳥、毛羽自隨、比丘如是三衣常俱、汝
 今云何畜積非法、種種呵責已告諸
 比丘以十利、故為諸比丘結戒、從今
 是戒、應如是說、若比丘畜長衣、過一
 宿、尼薩者波逸提

尔時諸比丘若須一一衣、眾僧羯磨
 所應分物、與之時、阿那律衣、虞弊壞
 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、犯尼薩者波逸提罪

尔時波利邑諸比丘未舍衛城、欲後
 安居、時到不及、便於婆鞞陀邑結坐
 安居、訖十六日、便進佛所、道經、濕水
 三衣、麁重、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、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
 不及、遂住婆鞞陀結坐安居、訖十六

三分律卷第四 第一分 第四

日、便來道經、濕水三衣、麁重、極大疲
 極、諸比丘因是、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
 締那衣、得不犯五事、一者別眾食、二
 者數數食、三者食前食後、行至餘家
 不自餘、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
 迦締那衣、聽畜長衣、為得幾時、念已

自佛佛言、受迦締那衣、時聽畜、從今
 是戒、應如是說、若比丘三衣、竟捨、迦
 締那衣、已長衣、過一宿、尼薩者波逸提
 尔時阿難得二張、初貝為舍利弗、故
 受時、舍利弗於吳處、住阿難作是念
 世尊不聽畜長衣、過一宿、舍利弗今
 不在此、此當去、何念已、自佛佛問阿
 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、迦締那衣、已長衣、乃至十日、若
 過、尼薩者波逸提

三衣、竟者、浼染、縫、竟、捨、迦締那衣者

三分律卷第四 第一分 第四

白二羯磨捨長者三衣之外皆名長衣者劫貝衣欽婆羅衣野蠶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十日中午所得衣皆居薩者疲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七日皆突吉羅比丘尼亦如是或又摩訶沙弥沙弥尼突吉羅若淨施不犯一事竟

佛在舍衛城今時十七群比丘安居竟欲遊行作是念我尋還此一衣使足何須多為作是念已即便幘結餘衣置於架上寄住比丘於是而去時六群比丘於他處還語住比丘言若房與我時住比丘即差十七群所置衣房與之六群比丘見架上衣問言汝何以故畜此長衣答言此是十七

三合律卷第四 第七十條

三合律卷第四 第六十條

群比丘安居竟遊行人間不能持去留寄我耳時六群比丘種種呵責以事白佛佛以是事集比丘僧問十七群比丘汝實尔不答言實尔世尊佛種種呵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呵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三衣竟捨迦締耶衣已三衣中若離一一衣宿過一夜尼薩者波逸提今時有一糞掃衣比丘欲向娑竭陀邑衣重不能持去欲捨不知去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草屣頭面礼足胡跪合掌作是言大德僧聽我某甲比丘欲遊行某處若其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若其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若其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呵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加梨安陀會聽羯磨優多羅僧有取難處三衣中割截衣取勝者聽隨所留從今是成應如是說若比丘三衣竟捨迦締耶衣已三衣中若離一一衣宿過一夜除僧羯

三合律卷第四 第七十條

磨尼薩者波逸提

離衣者園同界異界屋同界異界
比丘尼猶舍同界異界聚落同界異
界重屋同界異界乘同界異界船同
界異界塲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
自在性及異界者僧不羯磨作不失
衣界雖作而於中不得自在性及屋
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亦如是
塲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
者結加跏坐面去七尺異界者七尺
之外行道同界者面去身七弓異界
者七弓之外至明相出時比丘運到
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
出時尼薩者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
叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅 二事竟

五分律卷第四 第八張 第七

佛在舍衛城舍時諸比丘三衣竟捨
迦締那衣已得非時衣諸比丘慚愧
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
實得非時衣慚愧言佛未聽我等受
非時衣不答言實尔世尊佛種種讚
少欲知足讚戒讚持戒已告諸比丘
從今聽受非時衣時六群比丘作是
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
種種呵責以事白佛佛以是事集比
丘僧問六群比丘汝實尔不答言實
尔世尊佛種種呵責汝愚癡人不應
多求多欲外道法中受者無厭施者
等量我正法中少欲知足施者雖無
厭受者應少取呵責已告諸比丘若
比丘得非時衣不受持不施人不淨
施乃至一宿突吉羅尔時有一住處
諸比丘多得衣受持施人淨施餘段

五分律卷第四 第九張 第七

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今足
時長老伽毗得一狹短衣日日舒挽
欲令廣長佛常五日察行諸房見
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
從今聽言非時衣不足望足至一月
佛既聽言非時不足衣諸比丘便持
此衣遊行過一月諸比丘見問言佛
不聽言非時不足衣過一月汝等云
何擔此衣遊行過於一月種種呵責
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
衣竟捨迦締那衣已得非時衣若須
應受速作受持若足者善若不足望
更有得處今具足成乃至一月若過
尼薩者波逸提
非時衣者捨迦締那衣已有所得衣
昏名非時衣須者三衣中有故壞須

五分律卷第四 第十張 第七

以補易望更有得慶者應更有得慶
慶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
是式又摩郝沙弥沙弥尼突吉羅^三
佛在舍衛城余時優善郝邑有年少
居士出行遊戲見一女人名蓮華色
色如挑華女相具足情相敬重即妨
為婦其後少時婦便有身送歸其家
月滿生女以婦在產不得附近遂乃
私竊通于其母蓮華色知便欲委之
絕夫婦道恐累父母願懇嬰孩吞忍
耻愧還于夫家養女八歲然後乃去
至波羅奈飢渴疲極於水邊坐時彼
長者出行遊觀見其重愛即問鄉居
父母氏族今為係誰而獨在此蓮華
色言我某氏女今無所屬長者復問

五分律卷第四 第十二品 第廿一

若無所屬能為我作正室不答言女
人有夫何為不可即便載歸拜為正
婦蓮華色料理其家允和大小夫婦
相重至于八年余時長者語其婦言
我有出息在優善郝邑不復債毀於
今八年考計生長乃有億數今欲性
債與汝暫乖婦言彼邑風俗女人放
逸君往或能失丈夫祿財物糞土亦
何足計答言吾雖短闇不至此亂婦
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我心
與念同滅於是別去到于板邑債毀
屢多遂經年歲去家日久思室轉深
作是思惟我當去何不違先誓而遂
今情復作是念我若邪姪乃負本誓
更取別室不為違要於是推訪遇見
一女顏容雅妙視暗不邪甚相敬愛
便往求督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在昔蓮華
色性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

五分律卷第四 第十二品 第廿二

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亦乃知之母
驚惋曰昔與母共夫今與女同胥生
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
波洹門飢渴疲極坐一樹下余時世
尊與無央數眾圍遠說法蓮花色見
眾多人往及出入謂是節會當有飲
食便入精舍見佛世尊為眾說法聞
法開解飢渴消除於是世尊遍觀眾
會誰應得度唯蓮華色應得道果即
為說四真諦法若集盡道便於坐上
逐塵離垢得法眼淨既得果已一心
合掌向佛而往佛說法已眾會各還
蓮華色前礼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遂
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

五分律卷第四 第十三品 第廿三

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佳處方便備之蓮華色乞食畢還安陀園入所住房後婆羅門隨後察之知其住處後日時到復行乞食披婆羅門於後逃入伏其林下是日詣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外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礼足以是白佛佛問汝當余時意為云何答言如燒鐵燂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群賊乘共議言我等當於何處分物用易美食又得好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帥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詣比丘尼聞即入舍衛城彼城大臣先以一宅施

五分律卷第四 第五十 第七

比丘僧而無僧住詣比丘尼暮到住宿時彼群賊夜入安陀園都無所見賊帥歡喜念言比丘尼脫此艱難何其快哉即以衣上衣服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申臂頃從舍衛城往安陀園樹上取之明日食時以所得食為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鉢於眾前坐請說妙法優波斯那為說法已從坐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餽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還歸所住詣比丘尼見語言汝福德人得此好衣答言我無福德惡說比丘尼僅乃得之詣比丘尼聞穩

五分律卷第四 第五十一 第七

種呵責汝云何強說棄比丘尼衣介時世尊惠於四眾來往饋肉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房佛自為開前礼佛足却坐一面佛問優波斯那汝眾清淨威儀具足云何教化而得如此答言若人從我未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七食冢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眾我與作師佛歎言善哉善哉如汝可謂善教徒眾復問汝知此眾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

五分律卷第四 第五十六 第七

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
陀可得轉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眾自在見我
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達優波
斯那優波斯那眾中一比丘衣履弊
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礼足
却坐一面佛問瞿曇汝何故著此
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
實以棄弊衣與比丘尼易好衣不答
言實余世尊佛種種呵責汝愚癡人
不應多欲諸比丘因此以跋難陀事

五分律卷第二 第十七章 第 一 頁

白佛佛問跋難陀汝實余不答言實
余世尊佛種種呵責已告諸比丘以
十利故為諸比丘結戒從今是戒應
如是說若比丘從比丘尼取衣尼薩
者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
答言無有得屢語言何不就我取答
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者波
逸提余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
得或比丘尼宜著比丘得諸比丘尼
白諸比丘與我易衣答言佛不聽我
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

五分律卷第四 第十六章 第 一 頁

於賀易尼薩者波逸提
非親里者於父母乃至七世無親賀
易者彼此有益又各隨所宜從式又
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
尼式又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
佛在舍衛城余時跋難陀晨朝著衣
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浣打時
諸比丘尼以此多事妨廢誦讀坐禪
行道諸白衣見種種呵責言諸比丘
尼常以浣浣打衣為業與在家人有
何等異時波闍波提比丘尼與五百
比丘尼俱詣佛所頭面礼足却坐一
面佛問瞿曇諸比丘尼手足何故
蓋有染色具以事答佛為諸比丘尼
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
浣打衣不答言實余世尊諸比丘因

五分律卷第四 第十九章 第 一 頁

此以跋難隨事白佛佛種種呵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故衣若染若打尼薩者波逸提有諸老病比丘不能自浣漆打衣有親里比丘尼能浣漆打皆來徒索欲為作之諸比丘言佛不聽我等使比丘尼浣漆打衣諸比丘尼言唯親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者波逸提故衣者經體有垢若令浣浣不漆不打若令漆漆不浣不打若令打打不浣不漆若令浣漆浣漆不打若令浣打浣打不漆若令漆打漆打不浣若令浣漆打浣漆打皆尼薩者波逸提若令浣不浣而漆若令浣不浣而打若令浣不浣而漆打皆突吉羅令漆不漆而浣而打而浣打令打不打而浣而漆而浣漆令浣漆不浣漆而打令浣打不浣打而漆令漆打不漆打

五分律卷第四 第三張 第肆

而浣亦如是若令非親里浣漆打而親里浣漆打若令非親里浣漆打而親里非親里共浣漆打若令親里非親里共浣漆打而親里浣漆打若令親里非親里共浣漆打而親里非親里共浣漆打而親里非親里共浣漆打皆尼薩者波逸提若衣未可浣漆打而令非親里浣漆打突吉羅若令親里浣漆打而非親里浣漆打不犯餘皆如取衣中說五事竟

佛在舍衛城舍時城中有好衣長者信樂佛法常往聽受時彼長者重著好衣將諸債徒從城中出問訊世尊及諸比丘佛為說法示教利喜已頂禮拜歸還跋難隨跋難隨復為說法臨別白言長老明日見願躡食若言我不乏食若無衣服汝能與我身上一衣不長者言當與至家籌量不得便相與跋難隨言我聞長者好意布施如何於我而獨踈薄又言我說法能離生老病死憂悲若惱為度汝等瘡不營已汝今女何惜此一衣於是長

五分律卷第四 第三張 第肆

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奈耶答言我不與女人亦不過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強乞人物答之如上者不信樂佛法者聞便唱言快正應棄汝若更親近當復劇是沙門釋子常歎布施毀不與取而今強棄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呵責已將至佛所以事白佛佛以是事集比丘僧問跋難隨汝實亦不答言實亦世尊佛種種呵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居士居士婦乞衣尼薩者波逸提今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

五分律卷第四 第三張 第肆

者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
士居士婦乞衣尼薩者波逸提今時
衆多比丘隨估客行失道過劫剽奪
赤肉裸形而逕向舍衛城行者問言
汝是何人答言我是沙門釋子復問
汝衣鉢何在答言為劫所奪遂到祇
洹諸比丘問答亦如是又問汝若是
比丘去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
至佛所佛呵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速
去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
言諸比丘方共見問去何受戒布薩
自恣雖如法答猶不見與佛逼呵責
舊住比丘去何眼見比丘裸形而不
經恤為失衣比丘讚少欲知足讚戒

五分律卷第四 第十三章 華

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
乞衣除因緣尼薩者波逸提因緣者
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
又摩那沙彌沙彌尼突吉羅 六竟
佛在舍衛城今時衆多比丘從波利
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
群比丘作是念此諸比丘失衣不知
從誰乞我當為索若有長者當自
取之念已即以是語語失衣比丘失
衣比丘言大善於是六群比丘適語
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
可共咸割施之諸居士居士婦聞已
各各咸割大得衣服人人皆足失衣
比丘言我等已足不須更乞六群比
丘言汝等有乞衣因緣而我等無難
我以汝因緣更有可乞失衣比丘言
隨長老意時六群比丘復更過乞得

五分律卷第四 第十四章 華

衣甚多時諸居士集共譏言失衣比
丘未有幾人我等城中男女大小咸
割布施已應過足何以復索將無欲
以積畜販賈貨易不修梵行耶時諸
長老比丘聞種種呵責以事白佛佛
以是事集比丘僧問六群比丘汝實
亦不答言實亦世尊佛種種呵責已
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者
波逸提比丘尼亦如是式又摩那沙
彌沙彌尼突吉羅 七竟
佛在舍衛城今時跋難陀常出入一
居士家為說法疾病人皆為料理
有一比丘晨朝著衣持鉢入城乞食
遇到此家聞其夫婦共譏跋難陀於
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
某居士家聞夫婦共譏跋難陀於我
有恩當以如是衣直作衣與之汝令

五分律卷第四 第十五章 華

往彼必得無疑跋難陀明且食持著
 衣持鉢往到其家居士即出問跋
 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音當與
 弟子或藏器中徒去此物無施目福
 時彼居士語左右言此人無厭難養
 難滿我發心所與五倍六倍猶不愜
 意先雖厚善於今薄矣遂不與之時
 諸長老比丘聞種種呵責將三佛所
 以事白佛佛以是事集比丘僧問跋
 難陀汝實不答言實尔世尊佛種
 種呵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
 丘非親里居士居士婦共議當以如
 衣直作衣與某甲比丘是以丘先不
 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如是便
 言善哉居士居士婦可作如是衣與
 我為好故尼薩者波逸提
 先不自恣請者先不問比丘為須何
 衣為好者求令極好勝先所許者從

五分律卷第四 第三十六 章

諸里索好衣突吉羅比丘尼亦如是
 式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅竟
 佛在舍衛城跋難陀復有常出入家
 其夫婦共議我當各為跋難陀以如
 是衣直作衣與之乞食比丘問復語
 之跋難陀即往問居士居士婦言我
 聞汝等為我各以如是衣直作衣為
 實尔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
 采往時諸長老比丘聞種種呵責將
 至佛所以事白佛佛以是事集比丘
 僧問跋難陀汝實不答言實尔世
 尊佛種種呵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

五分律卷第四 第三十七 章

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者波逸
 提比丘尼亦如是式又摩那沙弥沙
 弥尼突吉羅 之章
 佛在王舍城介時王舍大臣語左右
 人言汝往跋難陀所以我名字作札
 問訊持此衣直而供養之使受勅至
 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
 陀即指示屢使便到執事人所語言
 某甲大臣送此衣直與跋難陀汝為
 受作來取便與使既與已還跋難陀
 所自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為已著此衣
 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

五分律卷第四 第三十八 章

於非時到執事人所語言我今須衣
可以見與荅言小待今眾人會我應
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
正使彼罰要當付衣然後乃去即便
料理與之事畢星馳已遂替後眾人
問言汝來何晚荅言跋難陀索衣料
理還之所以致此眾人咸言為一比
丘而輕眾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問種種
呵責將至佛所以事白佛佛以是事
集比丘僧問跋難陀汝實亦不荅言
實亦世尊佛種種呵責已告諸比丘以
十利故為諸比丘結戒徒今是戒應如
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
王大臣婆羅門居士送此衣直大德受
之是比丘言我不應受衣直若得淨

五分律卷第四 第三十九 章

○彌沙塞部和醯五分律

衣當手受持便言大德有執事人不
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
所言大德所執事人我已與竟
大德須衣便可往取是比丘二返三
返到執事所語言我須衣我須衣若
得者善若不得四返五返六返到執
事前默然立若得者善若過求得
者尼薩者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
索莫使失是事應亦比丘尼亦如是
式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅十竟
佛在舍衛城舍時眾僧多得縷施即
共分之諸比丘用縷僧伽梨優多羅
僧安陀會一切餘衣又作腰繩禪帶
乃至戶細猶故不盡時六群比丘便
雇織師織作一衣猶有餘縷復更雇
作縷少不足便行求乞長者居士悉
皆與之於是六群比丘作是念我得
善利從今但當恒作此業便多乞縷
一切織師悉皆雇織時有居士詣一

五分律卷第四 第三十九 章

織師雇織作衣荅言我已許比丘不
得復作過語餘縷皆亦如是於是居
士便瞋罵言沙門釋子少欲知足而
今過雇一切織師無有厭足與世貧
人有何等異無沙門行破沙門法諸
長老比丘問種種呵責以事白佛佛
以是事集比丘僧問六群比丘汝實
亦不荅言實亦世尊佛種種呵責已
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行乞
縷雇織師織作衣尼薩者波逸提比
丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼
突吉羅十竟
佛在舍衛城舍時跋難陀常出入一
估客家說法治病估客語婦言跋難
陀於我有思可以此縷雇織師作衣
我還當與行後婦便持縷詣織師所
雇今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雇人令作
跋難陀言汝雇誰作荅言某甲跋難
陀便往織師所語言汝知不此衣為
我作汝好織令綴廣自當少多私相

五分律卷第四 第三十九 章

報織師言彼婦語我籌量今足我今
 女何今得綴廣跋難陀言但好作之
 若然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
 籌量今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示答言已
 作可取來看婦即取示衣甚綴好問
 言用少許縷鄰得如此答言跋難陀
 更未取縷所以得尔估客便瞋罵言
 跋難陀難難難滿無有獸足如我本
 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
 丘聞種種呵責將至佛所以事白佛
 佛以是事集比丘僧問跋難陀汝實
 尔不答言實尔世尊佛種種呵責已
 告諸比丘以十利改為諸比丘結戒
 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綴廣
 當別相報後若與一食若一食直得
 音尼薩者波逸提比丘已亦如是式

五分律卷第四 第三十三誦 第 第

又摩那沙弥沙弥尼突吉羅 二二
 佛在舍衛城尔時跋難陀語弟子達
 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
 我達摩言師已見施去何復索跋難
 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
 呵責跋難陀去何名比丘強奪人衣
 答言我欲共行至拘薩羅國以衣在
 之彼既得衣便不肯去是以取之非
 為強奪諸比丘復種種呵責達摩汝
 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
 子還奪取不答言實尔世尊佛復問
 達摩汝實誑師不答言實尔世尊佛
 種種呵責二比丘已告諸比丘以十

五分律卷第二 第三十三誦 第 第

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者
 波逸提今時六群比丘與諸比丘衣
 復使沙弥守園人奪諸比丘問言汝
 不聞佛制與比丘衣不得還奪耶答
 言聞我今使沙弥守園人奪不違佛
 教諸比丘言自奪教人有何等異種
 種呵責已以事白佛佛以是事集比
 丘僧問六群比丘汝實尔不答言實
 尔世尊佛種種呵責已告諸比丘從
 今是戒應如是說若比丘與比丘衣
 若自奪若使人奪奪尼薩者波逸提有
 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速恐犯此戒
 亦不復索或有已索便生慚愧謂犯
 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
 實尔不答言實尔世尊佛種種讚少
 欲知足讚戒讚持戒已告諸比丘若
 索寄衣犯捨墮者無有是處從今是
 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伐

五分律卷第四 第三十四誦 第 第

衣不與汝尼薩者波逸提比丘尼亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅

五分律卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅剛造

五分律卷第四

第三十五張等

卷第五

沙彌

尊

宋賢真藏佛陀什共道生等譯

初分捨墮法下

佛在王舍城。時衆多居士共請佛及僧。其中有破薪者。取水者。掃灑地者。教坐具者。布華者。敷高座者。辨具食者。時跋難陀。辰朝著衣持鉢。先往請家。至諸人所隨。其所為而讚歎之。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。何為徒去有用之福。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。本為施僧。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。即便見說得衣。所由諸長。

老比丘聞種種呵責。汝愚癡人。去何迴與僧物。而自入己。時彼居士。食具已辦。遣使白佛。於是世尊者。衣持鉢。與比丘僧前後圍繞。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。某等无故。持施僧物。獨與一人。問此達觀。寧無慚愧。諸比丘問。汝等竊語。為何所說。具以事答。諸比丘種種呵責。跋難陀。汝愚癡人。云何迴與僧物。自以入己。介時。世尊為諸居士。說妙法。已從坐起。去諸長老比丘。以是白佛。佛以是事。集比丘僧。問跋難陀。汝實尔不。答言。實尔。世尊佛種種呵責。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。入己。尼薩者。波逸提。有諸比丘。不知是與僧物。迴以入己。後知生慚愧。或已悔過。以是自佛。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。而迴入己。犯捨墮者。無有是處。從今是戒。應如是說。若比丘

五分律卷第五 第二張 尊

知檀越欲與僧物迴以入已尼薩者波逸提

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言生一搏飯與彼畜生亦突吉羅比丘尼亦如是式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅若白僧僧與若施主自迴欲與僧物與已不犯 十四竟

佛在王舍城介時畢陵伽婆蹉住楞求羅山飛在空中塗灑所住房時瓶沙王往至彼山畢陵伽見王來忽還在地自言善來大王可就此坐王坐已問言何故自作無守園人耶答言無三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

五分律卷第五 第三法 尊

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畜守園人三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群臣樓上遙見便生是念我先許彼比丘守園人不知得未即問前所勅臣臣言未與王復問言吾勅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為時彼村人至節會日男女莊飾衣服瓔珞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是人是以悲哭時畢陵伽見牛取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日瓶沙王言某

五分律卷第五 第四法 尊

村某家得好伏藏其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問是語極大嗔恚云何化草得成金鬘便勅有司奴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為何等罪答言由大德施金華鬘語言莫哭我當為汝令尋得出畢陵伽即便先往與獄官所與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為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慶畢陵伽即變其所座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為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

五分律卷第五 第五法 尊

陵伽即為滅已飛往玉所位於空中時王在高樓上見即作札問言大德以何故來答言守園人繫在獄我所以采願為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勅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坦鉢鄰非時漿洗浴衆具塗身塗足及然燈油亦時衆僧多得生熟酥油蜜石蜜食不能盡積聚在地處處流滂汗溼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肝積積諸居士言沙門釋子自言節食積聚如此恣意取之此等為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可責以事白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實亦不答言實亦世尊佛種種呵責已告諸比丘從今

五分律卷第三 第六章 事

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受亦無錢直又无買屢諸比丘不知亡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呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實亦不答言實亦世尊佛種種呵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合消藥酥油蜜石蜜一受乃至七日若過尼薩者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者波逸提應白捨與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取比丘尼亦如是式又摩鄒沙弥沙弥尼突吉羅 十三克

五分律卷第三 第七章 事

不驚怖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群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故還耳賊即殺之須血取血須肉剖肉餘不死者作是念世尊若聽我等未滿八月日寄一衣者界內白衣家者不違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衣者界內白衣家離宿無罪有諸比丘近聚落住亦寄一二衣者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

五分律卷第五 第八章 事

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垂
 齒腐爛諸比丘以是白佛佛言應往
 視臘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不故不敢
 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外一宿
 其事未畢復還白佛佛言聽六宿既
 聽六宿諸比丘便著塵弊衣行過六
 宿者長老比丘以是白佛佛以是事
 集比丘僧問諸比丘汝實不答言
 實亦世尊佛種種呵責已告諸比丘以
 十利故為諸比丘結戒從今是戒應
 如是說若比丘住阿練若處安居三
 月未滿八月若覆有恐怖聽寄一衣
 衣者界內白衣家若有因緣出界外
 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
 安居一衣者若僧伽梨若優多羅

五分律卷第五 第九張 尊

僧隨所重寄一衣不得寄安施會以
 善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
 少弥突吉羅 十六竟

佛在舍衛城余時毗舍佉子母請
 佛及僧明日設食其日正遇天恐怖
 雨其雨如力士屈甲辟須便滿一鉢
 地受此水如一滂油落熱沙聚若不
 余者造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
 出於中洗浴此是寂後平等之雨諸
 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
 比丘皆裸无浴作是念此是外道非
 是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
 洹門答如勅唱時諸比丘浴竟還房
 不見一人復作是念向滿中外道今

三分律卷第五 第十張 尊

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
 遣言汝可入門於庭中唱即復受教
 入祇洹門庭中唱之佛聞唱聲告諸
 比丘毗舍佉已白時到汝等皆著衣
 持鉢共受彼請諸比丘奉勅盡集普
 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甲辟須與諸
 比丘沒普會講堂踊出毗舍佉教
 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
 自下之食畢行水叉手合掌在一面
 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
 世尊二何比丘於和尚阿闍梨前裸
 形浴願佛聽諸比丘畜雨浴衣我當

五分律卷第五 第十二張 尊

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况出家
人而裸形體願佛亦聽諸比丘尼著
水浴衣我亦盡命供給舍衛城諸比
丘尼水浴衣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不廢願
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和乞
食屢我亦盡命供給舍衛城客比丘
食又言若有速行比丘入村乞食便
不及伴至迺道中或遇八月賊或失

三分律卷第五 第十三章 第五

○彌沙塞部和醯五分律

道徑願聽速行比丘受我速行食我亦
盡命供給舍衛城速行比丘食又言
我聞世尊聽阿那頻頭國諸比丘食
粥願聽諸比丘受我粥我亦盡命供給
舍衛城諸比丘粥又自佛言願世尊
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屢
某甲比丘命過得須陀洹斯陀舍阿
那舍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
願一願不可得時取舍佉法取小牀於
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難捺塵
行法之大果長屢淨天樂
今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
隨病藥隨病食看病人食客比丘食

五分律卷第五 第十三章 第五

速行比丘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
種種呵責以是自佛佛以是事集比
丘僧問諸比丘汝實不答言實不
世尊佛種種呵責已告諸比丘以十
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半月
持尼薩耆波逸提
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捺作雨
浴衣時若得者善若不得應更為語
諸處皆已縫捺作雨浴衣若得者善
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
彼比丘應更餘乞畜至八月半百
三十五日持若過此不作餘衣不受

五分律卷第五 第十四章 第五

第四二冊

四九

持不施人不淨施突吉羅沙弥突吉羅 十七竟

佛在舍衛城舍時六群比丘到估客村估客言長老住以安居我等行遠當施安居物六群比丘言欲令我住便可施我我安居中作衣安居竟者謂說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殺物與之然後乃行時六群比丘得安居施物估客去後便至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未還當更供養汝等安意聽法家人答言諸比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呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問六群比丘汝實不答言實余世尊佛種種呵責已告諸比丘從今不聽於安居內受安居施犯者突吉羅舍時波斯匿王

五分律卷第三 第十五 竟

邊境有賊遣乙師遠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語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當言不愛持不施人不淨施捨重捨衣屢屢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呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實不答言實余世尊佛種種呵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

三六 律卷第三 第十六 竟

佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實不答言實余世尊佛種種呵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締那衣時捨迦締那衣已名非衣時比丘尼亦如是式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅 十八竟

五分律卷第五 第十七 竟

門釋子不知時宜小待不肯使我被罰諸人種種譏呵此輩沙門常說知時少欲知足而今非時強從人乞無沙門行破沙門法諸長老比丘聞種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問跋難陀汝實不答言實今世尊佛種種呵責已問諸比丘於意云何鉢無綴足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為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為好故尼薩耆波逸提

是鉢應僧中捨僧應取眾中寂下鉢與之語言汝受是鉢乃至破是法應余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為好者求穿求勝若已有無綴鉢乃至四綴鉢更乞無綴至四綴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三行新鉢應捨

五分律卷第五 第十八章 鉢

○彌沙塞部和醞五分律

與眾僧不得捨與一二人捨法應到僧中自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一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捨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不大若太小若穿缺若喙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寂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

五分律卷第五 第十九章 鉢

如是愛護若破者聽汝更乞比丘尼亦如是或又摩鄒沙彌沙彌尼突吉羅 十九竟

佛在舍衛城今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厭取綴積聚如取鉢人無沙門行破沙門法諸長老比丘聞種種呵責將至佛所以是白佛佛以是事集比丘僧問跋難陀汝實不答言實今世尊佛種種呵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今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讀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

五分律卷第五 第二十章 鉢

第四二冊

五一

乃至十日若過尼薩者波逸提得
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
彌突吉羅二十竟

佛在阿茶脾邑尔時諸比丘為身作
憍賒耶卧具自作亦使人作自擔鹽
亦使人擔自責亦使人責諸居士見
作是言我等者鹽比丘亦尔沙門釋
子與我何異此等常說慈忍眾生而

今親自責鹽無沙門行破沙門法有
一比丘以成擊野蠻編情諸比丘作
卧具綿少不足便到綿家語言我卧
具綿少少多布施被人答言未有成

綿比丘復言可為我作被人即於比
丘前煮鹽踊動作聲比丘教言按著
湯中被人即呵罵言汝常說不殺生
法而今教人殺生無沙門行破沙門

法諸長老比丘聞種種呵責以是自
佛佛以是事集比丘問諸比丘汝
等實尔不答言實尔世尊佛種種呵
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

五分律卷第五 第二十二 竟

憍賒耶卧具尼薩者波逸提

憍賒耶者蓋所作綿卧具者卧褥乃
至始成三振不壞名為卧具應捨與
僧不得捨與餘人僧以敷地若敷繩
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
羅作或尼薩者波逸提雖不自作不
使人作他施而受尼薩者波逸提沙
彌突吉羅二十一竟

佛在拘舍弥城時乘多跋耆子用純
黑毛毳光澤可愛皆悉以為服飾卧
具跋耆者諸比丘亦效作之時諸居士

入房觀見便大畏怖謂是跋耆豪族遊
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

便譏呵言諸比丘如國王如大巨
如豪族乘車馬時之所服飾我聞比
丘著割截衣求無為道而今如此無
沙門行破沙門法諸長老比丘聞種

種呵責以是自佛佛以是事集比丘
僧問彼比丘汝實尔不答言實尔世
尊佛種種呵責已告諸比丘以十利
故為諸比丘結戒從今是戒應如是

五分律卷第五 第二十二 竟

說若比丘純黑羶羊毛作新卧具尼
薩者波逸提

純黑者生黑及涼黑應捨與僧僧以
敷繩牀卧牀上不得敷地餘如憍賒
耶卧具中說 二十二竟

佛在拘舍弥城尔時跋耆諸比丘作
黑羶羊毛卧具者少白色及下色毛
便言已淨時諸長老比丘見問言汝

不聞佛制純黑羶羊毛作卧具耶答
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

種種呵責以是自佛佛以是事集比
丘僧問彼比丘汝實尔不答言實尔
世尊佛告諸比丘從今聽諸比丘作

卧具用二分純黑羶羊毛第三分白
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

具應用二分純黑羶羊毛第三分白
第四分下若過是作尼薩者波逸提
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
長一波羅尼薩者波逸提餘如純黑
羊毛卧具中說 二十三竟

五分律卷第五 第二十三 竟

佛在拘舍弥城今時跋耆諸比丘作是念佛聽我等用二分純黑羶羊毛三分白第四分下作卧具便多与三色毛自作使人作於所住處無處不有諸居士来看見而問言此是誰物答言跋耆比丘諸居士譏呵如長鉢中說長老比丘問種種呵責以是自佛佛以是事集比丘僧問彼比丘汝等實尔不答言實尔世尊佛種種呵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尔時一比丘畜羔婦卧具見中利欲從舍衛城至娑竭陀邑卧具重不能持去不知云何以是自佛佛以是事集比丘將到佛所以是自佛佛以是事集比丘僧告諸比丘此比丘欲至娑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此應從僧与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

五分律卷第五

第二十四條 尊

二第三与僧占應一比丘白大德德聽以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与易輕者僧令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与易輕者僧令與易誰謂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 二十四竟佛在拘舍弥城今時跋耆子作純黑羶羊毛尼師檀跋耆比丘亦与作之諸居士默惠与索後日到僧房看見諸比丘多畜純黑羶羊毛坐褥便譏呵如純黑卧具中說諸長老比丘聞以是自佛佛以是事集比丘僧問彼比丘汝等實尔不答言實尔世尊佛種種呵責已告諸比丘以十利故為諸比丘結戒從今是戒應如是說

五分律卷第五

第二十五條 尊

若比丘純黑羶羊毛作新尼師檀應用故尼師檀一修伽陀磔手壞好色若不壞尼薩耆波逸提一修伽陀磔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 二十五竟佛在舍衛城今時諸比丘擔負羊毛隨路行人見之皆譏呵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与食與我何異無沙門行破沙門法有一比丘山居串樂擔負羊毛道路疲極既至僧坊庭中倒地諸比丘見謂是鬼者即以小便灑之彼言長老何以見灑答言恐是鬼者是以灑耳彼言我非鬼者擔羊毛重道路疲頓熱悶故耳諸比丘言佛制比丘畜三衣鉢辟如飛鳥與毛羽俱汝豈不聞而猶擔此種種呵責以是自佛佛以是事集比丘僧問彼比丘汝實尔不答言實尔世尊佛種種呵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

五分律卷第五

第二十六條 尊

未此房中者我當供養亦給施衣有一比丘來止其房便施羊毛比丘不自受居士言我集羊毛本為比丘不自為身比丘荅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荅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三若自持乃至二由旬若過尼薩者波逸提比二得羊毛須持有所至應使淨人擔若無淨人乃聽自持不得擔持頭戴背負犯者突吉羅沙弥突吉羅不犯者三由旬內若展轉持若有人代若於三由旬持及持五六波羅為作腰繩帽縱等 二十六竟

佛在舍衛城余時諸比丘使比丘尼洩染鞞耨羊毛諸比丘尼為供養故不敢碎憚便多事多務妨廢讀誦坐禪行道諸居士見聞譏呵波闍波提比丘尼與五百比丘尼俱往到佛所

五分律卷第三

第二十七 尊

亦如上流故衣中說於是世尊以是事集比丘僧問諸比丘汝等實余不荅言實余世尊佛種種呵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洩染鞞耨羊毛且薩者波逸提余時諸比丘有親里比丘尼亦如上流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洩染鞞耨羊毛若若薩尼薩者波逸提餘如上流故衣中說七竟佛在舍衛城余時跋難陀種種貿易能得八利而人無能得其利者有一外道得米成衣持到外道家語言為我縫成諸人荅言我家多務不得作之沙門釋子閑逸無事又多施衣可就借得亦可貿易然彼沙門常能強得大名估客汝往宜慎於是外道持至僧坊訪問言誰能為我縫此衣者皆言不能又白跋難陀我聞大德多已成衣可以一衣與我質下荅言汝諸外道心不堅正愛悔無常既得便

五分律卷第五

第二十八 尊

言責賤不等若後無言當以相與荅言餘人或余我終不悔於是跋難陀以濁染汁染虛切貝濕打縫密而以與之彼得衣已還外道眾外道問言得成衣不荅言已得質易取來看之彼即出示諸外道見咸言咄哉去大價衣得此弊服非是五倍六倍之技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服欺誑於我可以見還不揚汝惡改罪惡言我知外道心不堅正愛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荅諸居士便譏呵言白衣賣買七日猶悔如何沙門須臾不得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呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問跋難陀汝實余不荅言實余世尊佛種種呵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者波逸提

五分律卷第五

第二十九 尊

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
作未作易作以作未作易作未作皆尼
薩者波透提若比丘欲賀易應使淨
人語言為我以此物易彼物又應心
念寧使彼得我利我不得彼利若自
賀易應於五眾中若與白衣賀易定
吉羅比丘尼亦如是式又摩那沙弥
沙弥尼突吉羅 二十八竟

佛在王舍城尔時難陀跋難陀用金
銀金銀錢雜錢買物亦賣物取之時
有群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
便共議言觀此邑呈無勝沙門釋子
之富阿練若處劫之又易便於後日
至阿練若處捉諸比丘持賣金銀及諸
錢物諸比丘言我等已離金銀及錢
不復受賣此不淨物劫言汝等妄語
我親見比丘用以賣買持之垂死盡
棄衣鉢而去此諸比丘即還呵責難
陀跋難陀如何出家積畜寶物以致
我等以是自佛佛以是事集比丘僧

五分律卷第五 第三十張 第 肆

○彌沙塞部和醯五分律

問難陀跋難陀汝實亦不答言實亦
世尊佛種種呵責汝愚癡人若不作
是彼諸比丘何由遭此種種呵責已
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
及錢種種賣買尼薩者波透提

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比丘作棄金
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
中曠野中不應記處若捉著餘處不
得更捉彼比丘不應問僧此物當去
何僧亦不應教作是作是若不棄不

五分律卷第五 第三十張 第 肆

問僧而使淨人以質僧所衣食之物未
與僧僧得受若分者唯犯罪人不得
受分比丘尼亦如是式又摩那沙弥
沙弥尼突吉羅不犯者雖施比丘比
丘不知淨人受之為買淨物 二十九竟
佛在王舍城尔時難陀跋難陀手自
捉金銀及錢教人捉人施亦受諸居
士見譏呵如擔羊毛中說諸長老比
丘聞種種呵責以是自佛佛以是事
集比丘僧問難陀跋難陀汝實亦不
答言實亦世尊佛種種呵責已告諸
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者波透
提餘如用金銀錢中說 三十竟

五分律卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

五分律卷第五 第三十張 第 肆

第四二冊

五五

五分律卷第六

許注

尊

宋夏賢慈憐德行共生道生等譯

初分之五墮初 九十墮法

佛在舍衛城。時有法師比丘名沙
 蘭。聰明才辯。一切四眾外道。沙門婆
 羅門。無能及者。遂乃以非為是。以是
 為非。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。以非為是。意為謂是為
 知非耶。答我實知非。耻墮負。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
 為勝負。故作此妄語。以是白佛。佛以
 是事。集比丘僧。問沙蘭。汝實不苦
 言實。余世尊佛。種種呵責。已告諸比
 丘。今為諸比丘。結戒。從今是戒。應如
 是說。若比丘。妄語。波逸提。今時。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。便生慚愧。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。一。重。

佛在舍衛城。時諸比丘。與和尚。阿
 闍梨。同和尚。阿闍梨。共對學。問初夜
 後夜。未曾睡眠。六群比丘。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
 等當共毀此。惱使廢業。便往語言。汝是
 下賤。種姓。工師。小人。汝曾作諸不惡
 無仁善行。諸比丘。聞便生憂。慙。廢退
 學業。六群比丘。語餘人言。我已壞彼
 讀誦。坐禪。行道。諸長老比丘。種種呵
 責。汝云何。毀壞。諸比丘。今廢學業。以
 是白佛。佛以是事。集比丘僧。問六群
 比丘。汝實不苦言實。余世尊佛。種
 種呵責。已告諸比丘。往昔有城。名得
 叉尸羅。時彼城中。彼婆羅門。有一特牛
 行疾。多力。復有居士。亦有一牛。與彼無
 異。二人便共。捐二牛力。要不如者。賠金

錢五十。彼婆羅門。牛。即便得勝。於是
 居士。取失金錢。更得一牛。倍勝前者。
 重斷。倍賠。彼婆羅門。即語牛言。彼居
 士。更得一牛。其力。非凡。欲佔。賭之。汝
 能為不。答言。我能。即集一處。捕二牛
 刀。時婆羅門。恐牛。不如。便毀。此。催督
 曲。角。痛。挽。薄。領。痛。與。汝。今。行。步。向。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
 去。能。今。何。故。不。如。答。言。我。實。堪。能。聞
 毀。此。故。力。便。都。盡。可。更。斷。賭。復。使。倍
 上。五。百。車。上。于。峻。坂。當。捕。力。時。美
 言。見。誘。可。言。着。角。汝。行。步。周。正。形。體
 殊。好。聞。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。惡。意。言。勿。為。不。可。語。畜。生。聞。尚。悅
 引。重。拔。峻。坂。由。是。無。有。歡。獲。倍。生。歡。喜
 何。況。於。人。倫。毀。譽。無。損。損
 諸。比。丘。彼。畜。生。聞。毀。此。語。猶。尚。失。力
 況。於。人。乎。今。為。諸。比。丘。結。戒。從。今。是
 戒。應。如。是。說。若。比。丘。毀。此。比。丘。波。逸
 提。毀。此。者。言。下。賤。工。師。種。如。是。等。雖
 說。實。而。欲。毀。之。若。彼。聞。解。語。波。逸

五分律卷第六 第三十

第三十

提者不聞不解突言羅

若言汝是下賤而彼言非猶證為是語語波逸提若比丘毀訾比丘尼式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅比丘尼毀訾比丘比丘尼波逸提毀訾式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅式又摩那沙弥沙弥尼毀訾五眾突吉羅不犯者欲利益語教誡語同意語一事竟佛在舍衛城尔時諸比丘精勤學問如毀訾中說六群比丘復恐勝已便鬪亂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荅言有人去汝道說我惡彼言誰道荅言六群比丘彼言六群比丘亦去汝等道說我惡諸長老比丘聞種種呵責六群比丘汝等去何兩舌鬪亂以是自佛佛以是事集比丘僧問六群比丘汝實不荅言實尔世尊佛種種呵責汝愚

五分律卷第六 第二三 誦

彌沙塞部和醯五分律

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覓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聞其使各求食所殘必多我當得之便至虎邊而說偈言善牙汝雄壯上處色力妙善爪汝惡我聞心不喜復至師子邊亦說偈言善牙汝雄壯上處色力妙善爪汝惡我聞心不喜二獸聞偈冬不相言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我持相與向故而不食親厚謂無過及更不相言將無信狐言以聞吾子意若逐懷恨情終當成怨結推此非有他必是野狐說下賤離吾好今當殺去之告諸比丘畜生尚以鬪亂為非况於人乎今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘兩舌鬪亂比丘波逸

五分律卷第六 第二三 誦

提錄如毀訾中說 三事竟

佛在舍衛城尔時跋難陀常出入一居士家為其說法法斷理官事救諸病苦其家後時裏妻殆盡餘唯婦姑二人而已時跋難陀以親厚意為姑說法婦來則止為婦說法姑來亦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呵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呵責以是自佛佛以是事集比丘僧問跋難陀汝實不荅言實尔世尊佛種種呵責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘為女人說法波逸提尔時有大威德比丘至時著衣持鉢入城乞食次到一家婦人出為敷座設美飲食食訖以小牀於前坐自言大德為我說法比丘觀之知此婦人須臾之間刀風當發死墮地獄若為說法便於座上速塵難垢雖見如此而作是念佛制不聽為女人說法乃至沒命不應有犯便荅言姊妹且安

五分律卷第六 第二三 誦

第四二冊

不得有說語已而去未久婦人果風發而死比丘愁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亦不答言實余世尊佛又問比丘汝若為說法幾語得解發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爾時有一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自言大德可為此兒說法我因得解答言佛未聽我因小兒為女

五分律卷第六 第二張 華

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時諸比丘作是念佛雖聽我因有知男子為女人說法而有知男子雖知難過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為女人說法從今是戒應如是說若比丘為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取不奉法家女為婦語諸比丘大德為我婦說法令信樂三寶為受三歸五戒八分戒為說十善十不善道諸比丘悲不為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弥沙弥尼突吉羅五語者色無常受想行識无常六語者眼無我耳鼻舌身心無我若比丘為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為說不犯者說五六語竟更有女人來為後女人說如是相因為無量女人

五分律卷第六 第八張 華

說皆不犯若自誦經女人來聽若女人問我要使得解過五六語皆不犯釋佛在舍衛城爾時六群比丘有勢力餘善比丘無勢力六群比丘恒遮其五種羯磨呵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群比丘無勢力諸善比丘有勢力衆僧應有羯磨事六群比丘作衣時至諸比丘言今當呼六群比丘共行僧事若不捨衣來自當獨授我等便得如法行事即便集僧遣人語六群比丘汝等可來僧今集會六群比丘言我等有事今遣獨授即獨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群比丘所六群問言僧作何事答言我等所欲羯磨僧都不作所不欲者僧及作之六群比丘便往彼羯磨比丘所語言汝等莫愁我當與汝作力我向不知為汝作羯磨故獨授耳若知者當廢事往何緣使彼成此

五分律卷第六 第九張 華

鞞磨復往解鞞磨比丘所語言我不與汝解鞞磨不受汝懺悔諸長老比丘聞呵責六群比丘去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群比丘汝實不答言實余世尊佛種種呵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斷事竟還發起波逸提時諸比丘不知僧斷事竟還發起後知生慚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如法斷事而發起者波逸提若僧不鞞磨斷事而發起者突吉羅若發起私事突吉羅比丘

五分律卷第六 第十誦 華

尼亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅 五事竟

佛在舍衛城與五百比丘僧至阿茶牌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因出家誦讀經偈音句不正諸居士便譏呵言云何比丘晝夜親承而不知男女黃門二根入語及多少語法諸比丘聞各羞耻以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實余不答言實余世尊佛即遣責諸居士汝愚癡人如何譏呵異國誦經音句不正告諸比丘今為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未受誦經諸比丘言汝之等輩嫌我音句不從我受汝今復來徒自勞苦若言大德我不毀佛法不求餘福田豈可以波人有過而

不教我耶復有諸沙弥亦欲受經諸比丘言須受具戒當教授汝諸沙弥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並誦從今是戒應如是說若比丘教未受具足人經並誦者波逸提並誦者俱時誦或授聲未絕彼已誦或彼誦未竟此復授句皆波逸提先心應教言待我語竟然後誦比丘尼亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅 六事竟

佛在阿茶牌邑彼諸居士以佛當去皆來至比丘所共詣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踰衣離身形起露現居士見之以衣還覆如是至三便瞋呵言此等常聞種種呵欲而今發露形起如是不樂道何不還俗彼此立聞生著耻心諸長老比丘聞亦大慚愧以是白佛佛以是事集比丘僧問彼此比丘汝實余不

五分律卷第六 第十三誦 華

答言實尔世尊佛種種呵責彼比丘
 我常讚歎不乱心眠無有五惡汝今
 何故而不繫念若比丘於經行坐禪
 坐立臥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
 戒應如是說若比丘與未受具戒人
 并宿波逸提後諸居士復欲就諸比
 丘坐禪行道諸比丘駢出不聽諸居
 士言大德莫見駢遣我等不索餘福
 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致社
 風雨塵土所困時佛從阿茶禪邑到
 拘舍彌國瞿師羅園羅睺羅到安
 耆羅僧坊掃灑一房敷卧具取水覓
 閉戶至佛所去後分卧具比丘更與
 餘人彼此比丘即入房住羅睺羅初夜
 聽法已還所得房彼此比丘問言是
 誰答言是羅睺羅彼此比丘言汝何以
 來答言此是我房彼此比丘言分卧具
 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

五分律卷第六 若三法 草

便欲不復還我彼此比丘言汝雖料理
 我是上座應得此住羅睺羅言得共
 我住不復言不得求入坐立及住簷
 前皆亦不得於是羅睺羅作是念我
 三餘房亦當如是唯有廁上乃得安
 耳復往廁中入時廁中有一黑繩佛
 天眼見念言我若不往羅睺羅須臾
 之間為繩所殺便往廁前彈指響咳
 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开住房於
 夜過已集比丘僧問彼此比丘實不
 空羅睺羅不答言實尔世尊佛種種
 呵責汝愚癡人云何野狐豎逐師子
 時諸比丘因此復以上諸居士入房
 露宿白佛佛種種讚少欲知足讚戒
 護持戒已告比丘今聽諸比丘共未
 受具戒人二宿從今是我應如是說
 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

五分律卷第六 若四法 草

不犯於此諸處若過二宿至後夜時
 以覆著牀及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 七事竟
 佛在毗舍離時世飢饉乞求難得告
 諸比丘各隨知識安居有諸比丘在
 婆耒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
 相讚歎為實為虛答言有實有虛佛
 言虛者得波羅夷種種呵責實有比
 丘言汝等云何向未受具戒人自說
 得過人法呵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
 式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅不犯
 者泥洹時說受具戒人問而後說
 佛在舍衛城介時諸比丘犯僧伽婆
 尸沙罪或故出不淨或與女人身相

五分律卷第六 若五法 草

觸或向女人麁惡語或向女人自歎
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
時六群比丘於僧中皆調弄之諸比
丘倍增羞耻復有一比丘犯故出不
淨僧與別住時彼比丘極越請僧中
食別為彼比丘敷好坐具六群比丘
先往請坐在好坐具上坐居士言莫
坐是處我供養比丘當於上坐六群
比丘言彼比丘不應坐此居士言應
與不應我自知之六群比丘言先應
坐此而今乃應在東下坐居士復問
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
便譏呵言此等沙門常說除欲滅
欲熱斷欲覺而今如此為道作穢無
沙門行破沙門法諸長老比丘聞種
種呵責六群比丘汝等去何向未受
具戒人說他麁罪以是自佛佛以是
事集比丘僧問六群比丘汝實余不
答言實余世尊佛種種呵責已告諸
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說他

麁罪波逸提有諸比丘不知是麁罪
向未受具戒人說後知生疑我將無
犯波逸提以是自佛佛以是事集比
丘僧告諸比丘若比丘不知他是麁
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
知他麁罪向未受具戒人說波逸提
亦時世尊勅僧鵞磨耆舍利弗往誦
達眾十唱言若有受調達五法者彼
為不見佛法僧諸比丘作是念若向
未受具戒人說他麁罪為要須鵞磨
為不必耶以是自佛佛以是事集比
丘僧告諸比丘若僧不鵞磨不得向
未受具戒人說他麁罪從今是戒應
如是說若比丘知他比丘麁罪向未
受具戒人說除僧鵞磨波逸提麁罪
者若波羅夷若僧伽婆尸沙僧所鵞
磨人當隨僧所教若教向甲說而向
乙說教說此罪而說彼罪皆波逸提比
丘說比丘尼麁罪突言羅比丘尼說
比丘比丘尼麁罪波逸提式叉摩那
沙弥沙弥尼說比丘比丘尼麁罪突
吉羅若未受具戒人已聞彼比丘犯

麁罪問比丘比丘及問汝所聞去何
彼言我聞如是如是然後言我聞亦
如是不犯九事竟
佛在舍衛城余時世尊種種讚歎比
尼讚歎誦比尼讚歎持比尼讚歎優
波離說持律比丘有五功德一自堅
護戒品二能斷慚愧者疑三自住正
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比尼
即苦誦習晝夜不懈時六群比丘作
是念今諸比丘晝夜勤受誦問比尼
必大聰明解諸罪相見我等過終為
我損我今當共毀此比尼學比尼者
今其癡蒙不復誦習便往諸比丘所
問言汝誦習何等答言比尼六群比
丘言何用誦習雜戒為何不誦習
五陰六入等諸義經耶誦比尼不過
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
疑我亦謂余便不復誦習六群比丘
自相謂言彼諸比丘不復誦習比尼
我等奉然使得安樂諸比丘聞問言汝

五分律卷第六 第十七律

五分律卷第六 第十七律

五分律卷第六 第十七律

等何所說即如寶答時諸長老比丘
 種種呵責以是白佛佛以是事集比
 丘僧問六群比丘汝實亦不答言實
 亦世尊佛種種呵責已告諸比丘今
 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咎戒者
 波逸提戒者波羅提木又半月布薩
 所說戒經若比丘發心作念欲令人
 遠離比丘不誦不讀而毀咎戒波逸
 提若比丘發心作是念我當毀咎令
 波羅提木又不得久住而毀咎戒偷羅
 遮若教人遠離佛所說諸經而毀咎
 者波逸提若欲令法不久住而毀咎
 者偷羅遮若比丘毀咎比丘或波逸
 提毀咎比丘尼式又摩那沙沙弥
 尼戒突言羅若比丘尼毀咎比丘比
 丘尼戒波逸提毀咎式又摩那沙弥
 沙弥尼戒突吉羅若式又摩那沙弥
 沙弥尼毀咎五衆戒皆突吉羅若五
 衆毀咎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

十事竟
 五分律卷第六 第十九段 第

佛提拘薩羅國與五百比丘俱向阿
 茶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
 與大眾當於何住即集共議便自斫
 伐草木而營理之時諸居士譏呵言
 我等白衣斫伐草木出家之人何緣
 復令此等常說慈忍護念衆生而今
 斫伐傷害無道无沙門行破沙門法
 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
 種呵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患
 呵已告諸比丘今為諸比丘結戒從
 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弥
 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為之
 不違佛制諸長老比丘言自教使人
 殺有何等異以是白佛佛以是事集
 比丘僧問諸比丘汝等實亦不答言
 實亦世尊佛種種呵責已告諸比丘
 從今是戒應如是說若比丘自殺生

五分律卷第六 第二十五段 第

草木若使人殺波逸提時諸比丘作
 新房舍有諸居士索行所住語比丘
 言善哉大德此房舍物皆我而施速
 作成之使我等得施用之福諸比丘
 言佛不聽我自斫草木若使人殺太
 何得成於是諸比丘無房舍住庭草
 没人又欠齒木不知去何以是白佛
 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
 一不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
 斫波逸提比丘尼亦如是式又摩那
 沙弥沙弥尼無故殺生草木突吉
 羅若為火燒若折若斫知必不生不
 犯

十一事竟
 五分律卷第六 第三十段 第

佛在舍衛城亦時六群比丘數數犯
 罪上牀下牀皆不如法數數食別界

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罪六群比丘言我犯何罪諸比丘言汝犯如是如是罪六群比丘不答犯不

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群比丘言我知汝等不問是事我自說耳諸比丘種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問六群比丘汝等實不

不答言實余世尊佛種種呵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群比丘猶犯前惡諸比丘復如上教誨六群比丘默然不應諸比丘問言佛制戒不聽不隨順

答汝何故默然六群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呵責已以是白佛佛以是事集比丘僧問六

群比丘汝等實不答言實余世尊佛種種呵責餘語不語有何等異呵責已告諸比丘從今是戒應如是說

五分律卷第六 第三十二 章

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或又摩那沙弥沙弥尼突吉羅若誤取他語而答及先相恨不共語故不答不犯 十二竟

佛在三舍城余時慈地比丘作是語陀婆比丘隨欲恚癡畏諸比丘聞呵責言汝何以誣說僧所老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不答言實余世尊佛種種呵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老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老比丘聞呵責言佛已前制汝何故猶誣

說僧所老人以是白佛佛以是事集比丘僧問慈地汝實不答言實余世尊佛種種呵責人前獨語有何等異呵已告諸比丘從今是戒應如是說若比丘誣說僧所老人波逸提若

僧白羯磨白二羯磨白四羯磨所老人而誣說此人隨欲瞋癡畏語語皆

五分律卷第六 第三十三 章

波逸提若僧差而不羯磨及餘人作此誣說語突吉羅比丘尼亦如是或又摩那沙弥沙弥尼突吉羅若實隨欲恚癡畏語言我當說彼聽不犯 十三竟

佛在毗舍離有一住處下濕有比丘得下濕房出卧具露地敷牀至時著衣持鉢入城乞食去後大雨水漲漂沒食還不見即便急覓或得大牀或得小牀或得拘橈或得被褥諸比丘

見問言汝何從得此卧具諸物答以上事諸長老比丘呵責言汝所作非法為僧作卧具人難得既敷又無能隨取斂者云何去時不舉致使漂沒

若當遂失便空此一房呵已白佛佛以是事集比丘僧問彼比丘汝實不答言實余世尊佛種種如上呵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余時六群比丘使守園人沙弥露地敷僧卧具去時不教舉為鳥啄啣墜雨爛破諸長老

五分律卷第六 第三十四 章

敷借卧具去時不舉耶答言我使人致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群比丘汝實余不答言實余世尊佛種種呵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群比丘後來於卧具上或坐或卧去時不舉前比丘謂六群比丘應舉六群比丘謂前比丘應舉諸比丘不知去何以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘前比丘應獨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罵舉波逸提有諸比丘僧卧具汗溼不淨或以灰土或以牛屎著上曬之在於界內不致遠離以是白佛佛言若雨得取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疲

諸語比丘以是白佛佛言不聽曬僧具於邊坐禪熟眠犯者突吉羅復有諸比丘曬僧卧具不即取舉日曝損壞諸比丘以是白佛佛言若不時取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取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林席諸居士譏呵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稱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喝後來坐卧卧具比丘便罵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罵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罵一比丘一比丘獨舉疲煩以是白佛佛言隨卧具多少若少罵少比丘若多罵多比丘諸比丘不知去何名受罵不受罵以是白佛佛言使彼知受之名受罵若不自舉不教人舉不罵舉一脚出界外交吉羅兩脚出波逸提比丘尼亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅 十四竟

佛在毗舍離有一住處下濕時十七群比丘在一房中安居去時不舉僧卧具志皆爛壞後六群比丘來語舊住比丘言為我開房示卧具處舊比丘即開十七群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群比丘於是六群比丘種種呵責十七群比丘以是白佛佛以是事集比丘僧問十七群比丘

三十八卷第六 第三十五法 僧

五分律卷第六 第三十六法 僧

三十八卷第六 第三十七法 僧

丘汝實亦不答言實亦世尊佛種種呵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喝舉波逸提餘皆如露地敷卧具中說 十五竟

佛在舍衛城亦時十七群比丘新作房舍六群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群比丘所作新屋便老與之六群比丘即到其所語言汝出去我等當於中住十七群比丘言此房幸大自可共住時六群比丘作是念此諸比丘有慚愧學戒法初夜後夜不睡不卧必見我罪不且共住便語言我等不樂共住汝可更索餘房十七群比丘言若不樂共住上座可在前房我等住於後屋六群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強牽出十七群比丘即大喚諸比丘出問汝何故大喚答言六群比丘強牽

五分律卷第六 第二八章 律

我出諸比丘呵責六群比丘汝去何強牽人出以是自佛佛以是事集比丘僧問六群比丘汝實亦不答言實亦世尊佛種種呵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強牽比丘出波逸提六群比丘既不得自牽便使守園人沙弥牽出諸比丘見問言佛不制牽比丘出僧房耶答言我不自牽諸比丘言自牽使人有何等異以是自佛佛以是事集比丘僧問六群比丘汝實亦不答言實亦世尊佛種種呵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自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

五分律卷第六 第二九章 律

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屋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持突吉羅比丘牽比丘出突吉羅比丘居牽比丘比丘居出波逸提比丘比丘居牽式又摩那沙弥沙弥居出突吉羅式又摩那沙弥沙弥居出眾出突吉羅若牽無慚愧人若欲啗伏弟子而牽出者皆不犯 十六竟

佛在拘薩羅國與大比丘僧千二百五十人俱亦時諸比丘分卧具或得房中或得樹下六群比丘至時者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呵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弥輩復更語說乃至夜間方覓房舍到一屋

五分律卷第六 第三十章 律

中丘先住比丘汝等幾歲答言我若千歲六群比丘言汝小出上座應住諸比丘言長老何意聞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群比丘便數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問種種呵責六群比丘汝作此惱諸比丘非惜佛法以是事白佛佛以是事集比丘僧問六群比丘汝實不答言實余世尊佛種種呵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數卧具竟後來復數汝逸提有諸比丘先數卧具竟暫出六群比丘於後使白衣復數卧具諸比丘見問言汝不聞佛制他數卧具竟不得復數耶答曰我使白衣不違此制諸比丘言自教使人有何等異以是自佛佛以是事集比丘僧問六群比丘汝實不答言實余世尊佛種種呵責已告諸比丘從今是戒應如是說若比丘

五分律卷第六 第三十三誡 五

比丘許比丘先數卧具竟後來告自教若使人數汝波逸提有諸比丘先數卧具竟暫出後來比丘不知復數卧具先數卧具比丘還後數卧具比丘便生疑我將不犯波逸提耶以是自佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若不知比丘先數卧具後來復數犯波逸提者無有是處從今是戒應如是說若比丘知他先數卧具後來若自數若使人數汝波逸提亦持大會多比丘集房舍雖大而間數少後來比丘無有住處先數卧具比丘呼入共住彼恐犯墮不敢入以是自佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若不相觸惱犯墮無有是處從今是戒應如是說若比丘知他先數卧具後來強自數若使人數作是念若不樂者自當出去波逸提比丘尼亦是式又摩鄒沙彌沙彌尼突吉羅十七竟

五分律卷第六 第三十三誡 五

重大不一其心類身於上於脚下脫打下比丘頭頭破大喚問上比丘即下辭謝閣下比丘呵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呵責以是自佛佛以是事集比丘僧問彼比丘汝實不答言實余世尊佛種種呵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室間上尖脚繩牀木牀用力坐卧波逸提住閣屋應以尖脚牀者下非尖脚者若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介而坐卧乃至坐卧一脚尖牀皆波逸提比丘尼亦是式又摩鄒沙彌沙彌尼突吉羅若板覆閣及木簀知必不下脫不犯十八竟

五分律卷第六 第三十三誡 五

薄累作於四壁極重覆之覆重壁地
一時崩倒墮押傷殺婆羅門。彼彼便
瞋呵言此沙門輩為欲住壽一切為欲
為子孫計一兩重覆足以終身向為
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問種種可責
以是白佛佛以是事集比丘僧問闍
陀汝實不荅言實余世尊佛種種
呵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
舍從平地累留窓占處極令堅牢每
三重覆若過波逸提若至第四重若
草若瓦若板覆一草瓦板皆波逸
提方便及燒所時皆突吉羅覆竟波
逸提沙弥突吉羅 十九竟

五分律卷第六 第三十四條 律

士譏呵言此等沙門常說慈愍護念
衆生而今以垂水澆濕飲食澆浴无
憐愍心無沙門行破沙門法諸長老
比丘問種種呵責以是事白佛佛以
是事集比丘僧問闍陀優陀夷汝等
實不荅言實余世尊佛種種呵責
已告諸比丘今為諸比丘結戒從今
是戒應如是說若比丘知水有虫若
取澆溼若飲食諸用波逸提有垂水
者囊漉所得肉眼所見若澆溼若飲
食垂虫波逸提若有垂虫想有垂疑
皆波逸提無垂虫想无垂疑皆突吉
羅用垂水有内外用内用者飲食之
属外用者澆溼洗浴澆濯之属比丘
尼亦如是式又摩鄒沙弥沙弥尼突
吉羅若諦規不見囊漉不得不犯
佛在舍衛城尔時諸比丘不教誠比
丘尼不為說法由此故空無所得而
反呵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礼足却住一
面佛問瞿曇弥頗有上座比丘教誠

五分律卷第六 第三十五條 律

比丘尼為說法有所得不荅言無也
世尊由諸比丘不教誠不說法故諸
比丘尼空無所得而反呵罵由汝輩
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
實不教誠比丘尼不為說法而反呵
罵不荅言實余世尊佛種種呵責已
告諸比丘不應如是呵罵犯者突吉
羅從今諸比丘應教誠比丘尼應為
說法於是諸比丘便教誠比丘尼為
說法即有所得後六群比丘亦往比
丘尼住處語言諸姊妹集我當教誠
說法諸比丘尼即集一處六群比丘
便為說姪欲廣惡語諸比丘尼中有
得諸禪解脫三昧正受者皆不聽受
時六群比丘尼咸讚歎言此諸比丘
善能教誠無復過者於是波闍波提
比丘尼復與五百比丘尼往到佛所
佛問瞿曇弥諸比丘教誠比丘尼為
說法不荅言有諸比丘教誠比丘尼
為說法多有所得復有六群比丘來

五分律卷第六 第三十六條 律

令比丘尼集去當教誡及說姪欲廢
 惡語六群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群比丘汝等
 實亦不答言實尔世尊佛種種呵責
 已告諸比丘若僧不著教誡比丘尼
 而教誡者波逸提時六群比丘便出
 界場自共相老教誡比丘尼便往比
 丘尼住處語言僧今老我來教誡汝
 諸比丘尼如上集一處六群比丘復
 為說廣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
 是事集比丘僧問六群比丘汝等實
 出界場自共相老教誡比丘尼不答
 言實尔世尊佛種種呵責已告諸比
 丘比丘成就十法僧應老教誡比丘
 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
 梵行之相二者善能誦解二部戒律
 四者善能言說暢理分明五者於世
 出家諸根殊特六者於佛法中未曾
 穢濁七者舉止安詳身無傾邪被服

五分律卷第六 第三十七 尊

法不淨潔齊整八者為比丘尼眾之
 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
 應老若已老應捨一者所誦經戒而
 忘忘失二者諸根不具三者多欲四
 者現為惡相五者教比丘尼親近惡
 人今為諸比丘結戒從今是戒應如
 是說若比丘僧不著教誡比丘尼波
 逸提不著者不白二羯磨老教誡者
 說八敬法若不著教誡比丘尼語語
 波逸提教誡式又摩那沙弥尼空吉
 羅沙弥空吉羅 二二一

五分律卷第六

甲辰歲高麗國大藏部監奉
 勅剛造

五分律卷第六 第三十八 尊

五分律卷第七 許沙蜜 尊
 宋羅賓三藏佛陀什等道言譯
 第一分之五第二十二事
 佛在舍衛城尔時諸比丘次第教誡
 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内外
 取清淨水辨手脚巾露地敷座自取
 繩牀於邊坐禪時諸比丘尼到般陀
 所頭面礼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眾半月
 應徙比丘眾乞教誡人二者比丘尼
 眾安居時要當依比丘僧眾三者比
 丘尼自恣時應白二羯磨遣三比丘尼
 從比丘眾請見聞疑罪四者式又摩
 那二歲學六法已應於二部眾求受
 具足戒五者比丘尼不得罵比丘不
 得於白衣家道說比丘若犯戒若犯
 威儀若邪見若邪命六者比丘尼不

得舉比丘罪而比丘得呵責比丘尼
七者比丘尼犯蘆罪應在二部僧中
求半月行摩那埵行摩那埵已次呵
浮呵那應在二十比丘二十比丘尼
眾中出罪八者比丘尼雖先受具戒
百歲故應禮新受大戒比丘說此八
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
說此得已閉目正坐時諸比丘尼竊
相語言此比丘唯知此一偈去何當
能教誡我等般陀聞已作是念此諸
比丘尼輕賤於我於是踊在虛空現
分一身作無量身還合為一石壁皆
過履水如地入地如水或現半身或
現全身或身上出烟身下火然或身
上火然身下出烟或身上出水身下
出水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
立至梵自在現神變已還坐本處說
偈如前諸比丘尼見此神變心大歡
喜自言大德願更以神足教化於是
般陀東踊西沒西踊東沒餘方亦尔

三分律卷第七 第五

彌沙塞部和醯五分律

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
正使王亦不敢開諸比丘尼既不
得入或在門下或在邊邊或依樹下夜
為蚊虻風塵所惱明日門開寂在前
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
種呵責言我等白衣不修梵行汝比
比丘尼亦復如是空剃此頭著壞色衣
諸長老比丘聞呵責般陀去何教誡
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尔不答
言實尔世尊佛種種呵責已告諸比
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
丘僧已差應語比丘尼姊妹若非難
時當教誡難時不得教誡若就比丘

五分律卷第七 第三

尼住處教誡應語汝等敷座我當往
若不得往應在所住處掃灑如前應
將大比丘為伴量無然後獨往為說
八敬法已若日早能更說餘法亦善
應暮量日早晚要便及日得至所住
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
彌突言羅 二十二竟

佛在舍衛城余時諸比丘次第教誡
比丘尼比丘尼皆得諸禪解脫三昧
正受時六群比丘僧不卷亦往教誡
但說惡不善之語諸長老比丘尼
默然不聽六群比丘尼謔言善哉无
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群比丘汝實
尔不答言實尔世尊佛種種呵責已
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慚愧不敢
不知去何以是白佛佛以是事集比

五分律卷第七 第四

第四二冊

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慚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為教誡故入比丘尼住處波逸提今時跋陀比丘尼病遣信白舍利弗願大德來為我作軍後說法舍利弗言佛不聽僧不差為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為病比丘尼說法從今是戒應如是說若比丘僧不差為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為教誡故入比丘尼住處隨入多少步步波逸提若一腳入門突吉羅沙弥突吉羅 二十三竟

佛在舍衛城舍時詣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

五分律卷第七 第五品 卅

湯藥而可布施時六群比丘見已語諸比丘可著我等為教誡人諸比丘言如佛所說成就十法汝等無有去何求差六群比丘便作是語諸比丘為供養利故教誡比丘尼諸比丘種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問六群比丘汝實不答言實余世尊佛種種呵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為供養利故教誡比丘尼波逸提若言為供養利故教誡比丘尼式又摩鄒沙弥沙弥尼突吉羅若言比丘行十二頭陀坐禪誦經作諸功德皆為供養利故語語突吉羅沙弥突吉羅 二十四竟

佛在舍衛城舍時詣比丘與比丘尼獨屏處坐送生漆者不樂梵行或有及俗或作外道諸居士見皆譏呵言此等沙門與比丘尼獨屏處坐正以白衣對於姪女食人信施而為此事無沙門行破沙門法諸長老比丘聞種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問彼比丘汝實不答言實余

五分律卷第七 第六品 卅

世尊佛種種呵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比丘尼獨屏處坐波逸提與式又摩鄒沙弥尼獨屏處坐亦如是沙弥突吉羅若眾多比丘比丘尼共坐若諸難起須與獨屏處坐皆不犯 二十五

佛在舍衛城舍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善善比丘既至便為作札比丘默然不與共語二比丘尼復共譏言今此比丘不欲道中與我相識當共至其住處札拜問訊二比丘尼明朝早往至比丘所札拜問訊一札二札皆不共語至第三札乃言老壽二比丘尼札竟而去彼比丘後復入村乞食二比丘尼於巷中見札拜問訊乃共語言二比丘尼便以片衣段及漆色緹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臨欲乞食比丘尼復言此有

五分律卷第七 第七品 卅

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此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蓄心懷惘悵還語諸比丘某比丘尼信心淺薄多欲無厭諸比丘言汝向說某少欲知足今何以故復說如此具以上答諸比丘種種呵責去何心不捨物詐以施人量其不受虛望人感以事白佛佛以是事集比丘僧問彼比丘汝實余不答言實余世尊佛種種呵責汝豈不聞我讚歎捨物與人然後得大功德耶汝今去何心不捨物而詐與人呵已告諸比丘今為諸比丘結戒徒今是戒應如是說若比丘與比丘尼衣波逸提時

五分律卷第七 第八張 第

諸比丘有親里比丘尼衣服卧具悉皆糜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告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徒今是戒應如是說若比丘與非親里比丘尼衣波逸提餘時舍衛城二部僧得已成衣即共分之或比丘得比丘尼所宜者或比丘尼得比丘所宜者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易徒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又庫那沙弥尼衣突吉羅沙弥突吉羅若為料理切業事若為善說經法或為多誦經戒與衣皆不犯 二六竟

五分律卷第七 第九張 第

中間有憐愍心者必為汝作即往比丘眾中言我少知識得此未成衣不知自作願為我成諸比丘亦如上復詣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參問不敢相催即還所住優陀夷於後以種種色縱在中葉上繡作男女交會時像成已呼比丘尼還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所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耻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為罷曇彌說種種法已遣還所住以此事集比丘僧問優

五分律卷第七 第十張 第

陀夷汝實余不答言實余世尊佛種
 種呵責汝愚癡人女何作此汗辱人
 承呵已告諸比丘今為諸比丘結戒
 從今是戒應如是說若比丘為比丘
 尼作衣波逸提有諸比丘有親里比
 丘尼衣服敗壞九得衣段而不知作
 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
 諸比丘為親里比丘尼作衣從今是
 戒應如是說若比丘與非親里比丘
 尼作衣波逸提比丘為非親里比丘
 尼取衣時突吉羅割截時捺時皆
 波逸提縫時鍼鍼波逸提餘如與衣
 中說 二十七竟

佛在舍衛城舍時諸比丘於摩竭提
 國與諸比丘尼人間遊行或一比丘
 與一比丘尼俱乃至眾多或渡深水
 或上高坂更相見形生染著心不復
 樂修梵行遂至及俗或作外道諸白
 衣見便譏呵言此輩沙門如人將婦
 及孀女行種種譏呵如上獨屏處坐
 中說諸長老比丘聞種種呵責以是

五分律卷第七 第十八 第

白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘
 汝實余不答言實余世尊佛種種呵
 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比丘尼
 共道行波逸提有諸比丘與眾多伴
 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
 彼聚落波逸提余時有一比丘尼於險
 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余乃得過
 答之如前比丘便去比丘尼於後為

五分律卷第七 第十二 第

賊剝脫裸形大喚言賊剝我賊剝我
 彼比丘遙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
 提若與式叉摩都沙弥尼先期共道
 行亦如是沙弥突吉羅 二十八竟

五分律卷第七 十三 第

佛在舍衛城舍時諸比丘於摩竭提
 國與諸比丘尼共舡遊行或一比丘
 與一比丘尼共舡乃至眾多上下舡
 時相見形體白衣譏呵諸長老比丘
 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舡
 行波逸提有一比丘尼在阿夷羅河
 邊待舡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

一舡舡師復言但俱上舡各在一頭
比丘不聽比丘尼言若不得者大德
先渡比丘即在前渡舡未到岸比丘
尼被剝赤肉舡師見之便譏呵言汝
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
汝實亦不荅言實亦世尊佛種種呵
責汝愚癡人去何捨比丘尼使賊剝
脫呵已告諸比丘從今是戒應如是
說若比丘與比丘尼先期共舡行若
上水若下水除直渡波遠提餘如共
道行中說二十九竟

佛在王舍城余時難陀跋陀食比丘
尼所讚歎食諸比丘見種種呵責時
舍利弗目犍連遊行入聞到王舍城
有一居士聞二人來便出迎之頭面
礼足却坐一面為說妙法示教利盡
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數好
坐具舍利弗目犍連至時著衣持鉢
往到其舍舍利弗在前欲入偷羅難陀

五分律卷第七 第十四張 華

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數好坐
具問言為欲請王為是督烟荅言今
不請王亦非督烟欲供養尊者舍利
弗大目犍連耳比丘尼言去何不請
大龍而供養此小德比丘居士問言
誰是大龍荅言六群比丘又言若欲
請族姓出家行頭陀四念處乃至八
聖道分須施洹乃至阿羅漢比丘欲
求好聲好兒生天解脫現世富貴當
供養六群比丘如是讚歎已默然而
住舍利弗目犍連然後乃入彼比丘
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福利
請如是大龍比丘居士便呵言汝向
言小德今言大龍作此及覆如何無
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
已從坐起去還向佛所佛遙見便語
言善來舍利弗目犍連從何處食客
比丘食荅言世尊向到一居士家有
一比丘尼或見名為小德或見名為

五分律卷第七 第十五張 華

大龍佛問所說何等具以事荅佛以
是事集比丘僧問六群比丘汝等實
食比丘尼讚歎食不荅言實亦世尊
佛種種呵責已告諸比丘今為諸比
丘結戒從今是戒應如是說若比丘
食比丘尼讚歎食波遠提有諸比丘
尼於屏處讚歎比丘食後乃知便生慙
愧我將無犯波遠提耶以是白佛佛以
是事集比丘僧告諸比丘若不知比
丘尼讚歎得食食犯波遠提者無有
是處從今是戒應如是說若比丘知
比丘尼讚歎得食食波遠提爾時有
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失
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
遠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遠提讚歎者
讚歎得過人法若式又摩那沙弥沙
弥尼比丘讚歎因緣得食食突吉羅

五分律卷第七 第十六張 華

沙弥突吉羅 三十竟

佛在三舍城時有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元物正當備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并取如是經時知所得已足語主人言可盡以作直為我辦種種食具主人問言汝今貧窮去何盡以作直類辦種種飲食之具答言我見三舍大臣常請佛及僧種種供養我作是類亦當如是是以客作欲遂此意今計作直足一供養所以於今類辦食具主人問之生希有心如是貧人苦身傭賃得少財物尚用供養况我財富發心之頃飲食已具而不能為即虛數倍使其任意辦眾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鬼神來助憐忽之須自然都辦正遇節日多饒供養眾人說來請就家食諸比丘共相語言今日

五分律卷第七

貧人竭力作會人人皆當為之捐食

雖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自斟酌歡喜下食比丘雖受所食甚少貧人作是念諸比丘為是憐我貧窮恐食不足為是食惡不可進敢即以問之諸比丘中少慚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暇願隨意持去勿今有餘諸比丘聞已便復強食然猶不盡所供之半眾僧食訖貧人復作是念我強勤僧食故當不得罪耶以是白佛佛言善哉貧士汝能見人作福備力慕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眾僧不食一粒於汝功德無不具足汝今當復得現世報貧人間已歡喜踊躍佛更為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從坐起

五分律卷第七 第十八張

頭面礼足右繞而退

余時有五百賈客從優檀那國來道路迥絕絕糧三日前遣馬使募求熟食遍語人言我等五百賈客從優檀那國來絕糧三日故先遣我求諸熟食若有熟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為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眾賈聞已倍增希有即餒百千兩金以酬其施又復借問此城某甲今為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敦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為大臣一日之中

五分律卷第七 第十八張

蔚然富貴國人号為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余世尊佛種種呵責汝愚癡人云何已受人請而先食他食呵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食波逸提余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

余時世尊聽諸比丘受迦絺那衣不犯五事諸比丘作是念為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是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比丘不得數食作是念我當作方便為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

五分律卷第七

第五分律

五分律卷第七 第二分律

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余時阿難詣長者家長者家設諸飲食阿難忘先受請便受被食垂食乃憶語主人言可還攝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余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弥沙弥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

教化諸居士或今一家請四僧或五或十諸長老比丘呵責受請比丘言云何為援助調達故受別請眾食以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝實受調達別請眾食不答言實余世尊佛種種呵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眾食波逸提有病比丘牽病乞食其患增甚諸居士語言莫牽病乞可就我食答言世尊結戒不聽我等受別請眾食若以供養眾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太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眾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眾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眾食者衣得速成不廢行道以是白佛佛以是

五分律卷第七 第二分律

事集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘
 作衣時受別請眾食從今是戒應如
 是說若比丘受別請眾食除因緣波
 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眾食遂入
 村乞諸伴捨去比丘乞食已不復及
 伴被賊赤肉諸比丘作是念世尊若
 聽我行路時受別請眾食者不遭此
 難有諸比丘寄載人舡至時乞食舡
 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從今
 聽諸比丘行路時舡上行時受別請
 眾食從今是戒應如是說若比丘受
 別請眾食除因緣波逸提因緣者病
 時衣時施衣時作衣時行路時舡上
 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眾
 多故次請其疎乞食難得諸比丘作
 是念若世尊聽我等大會時受別請
 眾食者不致此苦以是白佛佛以是

五分律卷第七 第二十三法 畢

事集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘
 大會時受別請眾食從今是戒應
 如是說若比丘受別請眾食除因緣
 波逸提因緣者病時衣時施衣時作
 衣時行路時舡上行時大會時是名
 因緣余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眾食
 而力不得能度及眾僧以闕無佛道
 沙門故愁憂不樂作是念我當去何
 致沙門聲譽唯當委王然後可果使
 以白王王以是事即出詣佛具說弟
 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
 別請眾食從今是戒應如是說若比
 丘受別請眾食除因緣波逸提因緣
 者病時衣時施衣時作衣時行路時
 舡上行時大會時沙門會時是名因
 緣別請眾食者若於眾中別請四人
 已上是名別請眾食比丘尼亦如是
 式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅若始
 受別請眾食既然而分言受異請不
 復成眾不犯 三十二定

五分律卷第七 第二十四法 畢

佛在王舍城余時詣處飢餓乞食難
 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
 患往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眾
 即便作之時有一家恒作美食六群
 比丘遊行人闍常往其家餘諸比丘
 都不復得語居士言汝為僧故作一
 宿食如何使我不得一豫居士答言
 我本為僧作此處所而六群比丘住
 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呵
 責六群比丘以事白佛佛以是事集
 比丘僧問六群比丘汝等實余不答
 言實余世尊佛種種呵責已告諸比
 丘今為諸比丘結戒從今是戒應如
 是說若比丘施一食屢過一食者波
 逸提時舍利弗得風病到一食屢食
 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
 答言世尊不聽一宿屢過一食有諸

五分律卷第七 第二十五法 畢

居士聞舍利弗疾患亦共請往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速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自主人主人聽任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又摩那沙弥沙弥尼突吉羅若有諸難不得去不犯 三三竟

五分律卷第七 第二十六張 並

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時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營不復用汝暗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使由敬沙門致有此事若復親近劇當過是余時復有賈客主語諸賈人言可辦資糧某日寂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餅不答言能即取鉢盛滿與之比丘得已語諸比丘言某甲家多有美食汝可往乞諸比丘皆往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今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

五分律卷第七 第二十七張 並

日不得不發我伊先去汝可後來於是便發後還安隱大得宜利彼一賈人後去遠賊失物蕩盡便啼哭言由沙門釋子遺此窮危賊問言我棄汝物何以怒人具以事答諸賊聞已復語之言汝親近沙門正應打教正應棄物若復有親近者亦當如是諸長老比丘聞種種呵責以是自佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實亦不答言實尔世尊佛種種呵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麩若須二三鉢應受過是受者波速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自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麩若須二三鉢應受若無病過是受者波速提有諸比丘就請家食食已復從主人索食持去諸比丘以是自佛佛言若就請家食不得更索持去若不就

五分律卷第七 第二十八張 並

請家會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到白衣家自恣多與飲食若餅若麩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未一轉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宜語突吉羅比丘尼亦如是式又摩鄒沙弥沙弥尼突吉羅

佛在王舍城余時諸處飢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餘許時諸居士共作議言我等當為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

五分律卷第七 第三十九卷

比丘食乃至十比丘食辦食具已諸居士復作是念我等雖復隨力作食食一人十人必不周普今當殺物普為作食若不足者我當足之即便殺取其中有貧窮者雖心無惜而无好未隨家所有豆麥之屬以充此餒彼居士主即差次作之飲食度惡老病比丘皆不飲食持與乞人或與外道更往知識家食諸居士知便譏呵言我等減割身口妻子之分種福田中土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難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眾中食已復就其家索美好食彼人問言大德向不在眾中食耶答言在眾中食恐檀越失別施福是以更來彼人便譏呵言今世飢餓眾人聲竭共作眾食云何薄此更求美好諸比丘聞種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問跋難陀汝實亦不答言實亦世尊佛種種呵責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是

五分律卷第七 第三十九卷

戒應如是說若比丘食竟更食波逸提余時畢陵伽婆蹉等八十比丘得病諸比丘為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飢餓以一粒施乃可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僧一粒墮地便謂大罪如何比丘不憐此物諸長老比丘聞種種呵責以是白佛佛問阿難頗有人能食此食不答言看病比丘為請此食而其自食初不充足欲取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余時王舍城眾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比丘人邊作殘食法食余時王舍城眾僧食竟起去復有比丘於

五分律卷第七 第三十九卷

外得食持還病比丘已差不知去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速受戒然後於是人邊作殘食法食佛以是事集比丘僧若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餘陀尼食諸比丘謂已足食不致復食以是白佛佛言此不名為足食有五種食名為足食飯乾飯餅麩魚肉於此五食一一食中有五事名為足食一者有食二者授與三者受取四者不復受益五者身離本處若離本處已更得時食飯餅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

五分律卷第七 第三十三 華

言此是我殘與汝亦名殘食比丘尼亦如是式又摩鄒沙彌沙彌尼突吉羅 三十五竟

佛在王舍城余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今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呵責言我欲益汝故相教呵云何以此見恨陷我於罪諸長老比丘聞種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問彼比丘汝責余不答言實余世尊佛種種呵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強勸已食比丘食欲使他犯罪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

五分律卷第七 第三十三 華

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強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又摩鄒沙彌沙彌尼突吉羅 三十五竟

佛在王舍城余時世尊未制比丘受食食諸比丘各在知識家不受食食者割截壞色衣不受食食不受食食是為不與取余時大迦葉著舊掃衣於街巷處處拾棄食而食諸居士見譏呵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問二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余世尊佛種種呵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為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘不受食者口中波逸提時諸比丘為作人作食不敢嘗或鹹或淡作人瞋恨不肯復作以是白佛

五分律卷第七 第三十四 華

佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽
 為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
 食液逆提時諸比丘不受楊枝及冰
 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
 比丘甚著耻便乞受楊枝及水諸人
 言汝自癩取誰為汝惜楊枝及水諸
 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逆提余時舍
 利弗得風病目連往問汝在家時曾
 有此病不答去有何方治差答言食
 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為
 其作縛迦葉從乞即取鉢盛百味飲

五分律卷第七 第三十五張 尊

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余時
 世尊行於迦路耆至曠野鬼村時彼
 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
 食晨朝敷坐請佛及僧佛勅諸比丘
 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
 比丘從鬼受食余時世尊遊娑羅樹
 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
 上佛佛見有蜜不受獼猴諦視見至
 即便捨去復以上佛佛為受之於是
 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
 佛言聽食獼猴授食余時有駁馬人
 請佛及僧行水已有人語言火燒馬
 厩彼以此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

五分律卷第七 第三十五張 尊

施主語食為受食復有諸白衣遇擲
 食與比丘比丘以是白佛佛言不得
 受遇擲食有諸老病比丘眼闇受食
 時觸淨人手數洗煩勞以是白佛佛
 言應受草葉敷之以手按邊令食者
 上此亦名受諸比丘便廣敷草葉以
 是白佛佛言不應廣敷敷手所及處
 有諸白衣惡賤比丘不肯親授以食
 著比丘前地語今自取諸比丘不知
 去何以是白佛佛言若施主惡賤不
 肯授食亦聽以彼語取為受食有四
 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
 之以是白佛佛言若不著益性鹹聽
 不受飲比丘尼亦如是式叉摩那沙
 弥沙弥尼突吉羅 三十七戒

五分律卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅剛造

五分律卷第七 第三十五張 尊

律卷第八

沙塞

尊

宋別實三藏佛陀什共注道書譯

初分墮法

佛在王舍城舍時未為比丘制非時食諸比丘於晝夜乞食或墮溝壑或觸女人或遇賊剝或為虫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迦舍遮迦舍遮迦留陀夷言我是沙門乞食非時舍遮便苦罵言汝何以不以刀切腹而於晝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呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問迦留陀夷汝實不答言實尔世尊佛種種呵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令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望佛言以妙塗身猶故不望佛言酥和妙塗

身猶故不望佛言以煖湯滌洗猶故不望佛言與煖湯飲猶故不望佛言以盆盛肥肉汁坐著中以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弥沙弥尼突吉羅 三十八竟

佛在王舍城舍時世尊未為比丘制食殘宿食彼有神廟是遊戲處眾人競賣美食就中觀者或經信宿銷錢豐多諸比丘於彼得食食不能盡房中殷積無處不有來致虫鼠穿壞屋壁諸居士見問言誰積此食有人言沙門釋子即答譏呵此秃頭輩唯知貪受不計損費無沙門行波沙門法復有一阿練若比丘住阿練若處作是念日日乞食妨廢行道便并七種種食或直尔舉或曝令燥時諸比丘遊行見之語言世尊不說衣趣故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

五分律卷第八

第三張

廢行道是以并乞用息煩勞諸比丘以是白佛佛以是事集比丘僧問彼比丘汝實不答言實尔世尊佛種種呵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波夜提比丘尼亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅 三十九竟

佛在王舍城舍時此國飢饉乞食難得二十八鬼神將軍來詣佛所頭面礼足白佛言世尊今世飢饉願佛遊行人間我等當化衆人使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礼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肝魚諸比丘各以所食之餘與外道男女及乞食人諸

五分律卷第八 第三張

白衣見便譏呵言沙門釋子得便盡受食之不盡與諸邪見不如搗乳之人知留糞子或復有言沙門釋子尚供養外道我等何為而不奉事於是世尊進至安都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為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者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壺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漆著母人偏與二餅復有言政當以其抱兒非偏之謂共諍紛紜遂亂

五分律卷第八

第四品

學

座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尔不益言實尔世尊佛種種呵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暴一暴餅入王舍戒諸人問言從何處來答言從禿頭居士間來復問毘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呵言沙門釋子不知節量貪受無厭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問種種呵責以此白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實尔不吝言實尔世尊佛種種呵責有衣無衣有何等異種種呵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米乞諸比丘不敢與便瞋罵言沙門釋子教人布

五分律卷第八

第五品

學

施而自慳惜何道之有而致信敬諸白衣聞亦譏呵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己分一揣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弥突吉羅若父母是外道自手與不犯四十卷

佛在王舍城尔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眾僧願臨薄食六群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貨市買辦之語已各還其家或假貨不果或市買不得明日食具已辦唱言時到眾僧者衣持鉢往詣其家就坐而坐行水下食六群比丘言何以無有乳酪酥油魚肉

五分律卷第八

第六品

學

答言假使不果市買不得六群比丘便倒鉢而去諸白衣咸作是言此等不得美食倒鉢而去為是國王為是大臣夫出家者為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間種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問六群比丘汝實亦不答言實亦世尊佛種種呵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求乳酪酥油魚肉者波逸提後諸比丘得諸美食不敢取或取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取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敢波逸提有諸病比丘醫教食美食諸比丘言佛不聽我索去何可得作是念佛聽我不索此食者病乃得痊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諸家中有如是美食乳酪酥油魚肉若

五分律卷第八 第七 律

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 竟
佛在舍衛城余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姪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扣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今比丘徐徐食有何急事如是三及跋難陀猶不肯去婆羅門便語言我等白衣多諸緣事於空歎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間種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問跋難陀汝實亦不答言實亦世尊佛種種呵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

五分律卷第八 第八 律

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 竟
佛在舍衛城余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以惡名其婦自倚好顏色力多兒女力巧致財力便呵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及便作此無沙門行破沙門法諸長老比丘間種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問跋難陀汝實亦不答言實亦世尊佛種種呵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獨屏處坐波逸提沙彌突吉羅 四十三 竟
佛在舍衛城余時跋難陀常受一婆

五分律卷第八 第九 律

羅門供養後到其家婆羅門不在與其婦露處共坐乃至佛種種呵責皆如屏處坐中說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獨露處坐波逸提沙彌突吉羅四十四竟

佛在舍衛城介時邊境有事波斯匿王嚴四種兵欲往討伐六群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默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群比丘亦復不意即遣人問諸大德何以在此荅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白佛復作是念若白不白佛自當知即以石蜜乾薑寄六群比丘言大德為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群汝何由見王具以事荅佛以是事集比丘僧

五分律卷第八 第十張 第

種種呵責六群比丘言汝等愚癡所作非法軍發行時以見沙門為不去此必眾軍瞋嫌王恨汝故持物與我呵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又摩那沙沙彌尼突吉羅若行路若經行處遇見不住者不犯四十五竟

佛在舍衛城介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問我等當共併力於祇洹中鑿渠通水諸比丘聞之語諸優婆塞優婆塞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通渠者當

五分律卷第八 第十一張 第

族誅之然後為諸比丘設種種供養諸比丘既得餽饌便不復欲還軍人譏呵言此非同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呵責以是自佛佛以是事集諸比丘僧問諸比丘汝等實不荅言實介世尊佛種種呵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遺書信得了應遺書信要須自往然後得住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又摩那沙沙彌尼突吉羅四十六竟

佛在舍衛城介時諸比丘到軍中每三宿觀軍者仗列陣乃至戰時戰士見之咸瞋念言此不吉人已復來此王若不信樂佛法我當先斷其頭然後

五分律卷第八 第十三張 第

擊賊遂回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
以無故觀戰陣為無沙門行破沙門
法諸長老比丘聞種種呵責以是自
佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝
等實不答言實尔世尊佛種種呵
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
軍中二三宿觀軍陣合戰波逸提若
觀鳥獸閻突吉羅比丘尼亦如是或
又摩訶沙弥沙弥尼突吉羅四十七戒
佛在舍衛城尔時有比丘名阿梨吒
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
作是解答言此間有貧多須運多二
長者及諸優婆塞皆在五欲為欲所
吞為欲所燒今得須陀洹斯隨舍阿
那舍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

彌沙塞部和醯五分律 第十三卷 第五

彌沙塞部和醯五分律

汝莫作是語莫謗佛莫誣佛偏不作
是語應捨是惡邪見佛種種方便呵
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覆諸比
丘如是諫更增邪見堅持不捨諸比
丘便到舍利弗所自言大德阿梨吒
作是邪見莫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
不答言實尔更廣說如前舍利弗諫
言汝莫作是語汝之所說非法非律
種種呵責言彼比丘堅持不捨從坐
起去往到佛所廣以白佛唯願世尊
憐愍教此比丘捨惡邪見佛便勅
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礼足在一面
住佛問阿梨吒汝實作是語不答言
實尔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
來莫認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
迷又外道不捨本見得四沙門果無

五分律卷第八 第十四卷 第五

有是處世尊為說彼猶不捨佛復語
言我已見汝作惡邪見是為謗我是
為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何梨
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
者於屏處軟語諫言汝莫作是語莫
謗佛莫誣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
比丘受教如是三又堅持不捨諸比
丘以是白佛佛以是事集比丘僧逼
責阿梨吒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

五分律卷第八 第十五卷 第五

第四二冊

八五

捨者波遠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
法不能障道信已諫莫作是語莫謗
佛莫誣佛說障道法實能障道僧
如是諫堅持不捨今僧羯磨諫若僧
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若不
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如上第二
唱竟復應語言僧已二羯磨竟汝可捨

五分律卷第八

第十六章 第

定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
竟若捨若不捨波遠提比丘尼亦如
式又摩鄒沙彌沙彌尼突吉羅^{四十八}竟
佛在舍衛城介時有比丘知阿梨吒
不捨惡邪見共坐共語共宿共事餘
比丘呵責言呵梨吒不捨惡邪見僧
已羯磨竟汝等云何共坐共語共宿
共事諸比丘聞不以介意諸長老比
丘種種呵責以是白佛佛以是事集
比丘僧問諸比丘汝等實余不答言
實余世尊佛種種呵責已告諸比丘
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遠
提隨久近共語語波遠提共坐坐
坐波遠提共宿宿波遠提共事事
事波遠提雖捨惡邪見僧未解羯磨
亦波遠提若作惡邪見僧未解羯磨
吉羅比丘尼亦如是或又摩鄒沙彌
沙彌尼突吉羅若不知及不如法羯
磨不犯^{四十九}竟

五分律卷第八

第十七章 第

佛在舍衛城介時跋難陀有二沙彌
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勅
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
是語不答言實余世尊又問沙彌汝
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
者僧應白四羯磨減擯一比丘唱言
大德僧聽某甲沙彌不捨惡邪見今
僧與作減擯若僧時到僧忍聽自如
是復唱大德僧聽某甲沙彌不捨惡
邪見今僧與作減擯誰諸長老忍默
然若不忍者說如是第二第三僧與
某甲沙彌減擯竟僧忍默然故是事
如是持彼二沙彌僧既減擯已便遊
行人間時跋難陀畜彼沙彌共語共
宿諸比丘語言僧已羯磨減擯此沙
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

五分律卷第八

第十八章 第

能護孤苦自致安樂諸長老比丘聞種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問跋難陀汝實亦不答言實余世尊佛種種呵責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若沙弥作是語如我解佛所說受五欲不能障道諸比丘語是沙弥汝莫作是語莫謗佛莫誣佛佛說五欲障道實能障道汝沙弥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弥汝出去從今莫言佛是我師莫在比丘後行如餘沙弥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弥畜使共住共語波逸提比丘尼亦如是式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅三十竟佛在舍衛城尔時長老迦留陀夷以不意見惡比丘故亦不意見烏諸白衣捉彈來看時有群鳥集于屋上語言此鳥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組繫六者無慈悲七者怖空八者

五分律卷第八 第十九條 五

彌沙塞部和醯五分律

無欺九者藏積十者意志此鳥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語不信樂佛法者便譏可言此輩沙門常說慈愍護念眾生而今殘害無道无沙門行破沙門法諸長老比丘聞種種呵責以是自佛佛以是事集比丘僧問迦留陀夷汝實亦不答言實余世尊佛種種呵責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘畜畜生命波逸提有諸比丘在道路行或牽財物或薰鉢時誤殺諸畜皆生慙愧亦有悔過出罪者以是自佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若誤殺眾生犯波逸提無有是處從今是戒應如是說若比丘故棄畜生命波逸提畜生者除龍餘畜生是故棄命者先有殺心而斷其命若棄畜生命隨多少一波逸提比丘尼亦如是式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅 五十一竟

五分律卷第八 第二十條 摩

佛在舍衛城尔時十七群比丘至六群比丘住處六群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受具足戒時及和尚阿闍梨盡如法不答言我若實語汝會不信自可問汝所信之人時十七群比丘便往師所問如此事師答汝事如法我昔受戒亦復如是誰為汝等作此疑悔答言六群比丘諸長老比丘聞種種呵責以是自佛佛以是事集比丘僧問六群比丘汝實亦不答言實余世尊佛種種呵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

五分律卷第八 第二十一條 摩

第四二冊

八七

比丘犯如是如是事得何等罪諸比丘作是念佛結戒不聽今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今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又摩那沙彌沙彌尼疑悔突吉羅若比丘尼今比丘比丘尼疑悔波逸提令式又摩那沙彌沙彌尼疑悔突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼今五眾疑悔皆突吉羅 五十二竟

佛在舍衛城介時六群比丘有勢力遮僧羯磨及解羯磨僧不從便起去時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為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呵責以是白佛佛

五分律卷第八 第二二張 尊

以是事集比丘僧問六群比丘汝實不答言實介世尊佛種種呵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斷事時起去波逸提介時諸比丘有事欲去而不取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星下羯磨隨幾過出一一出皆波逸提若靈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又摩那沙彌尼亦如是若僧不如法羯磨不與欲起去不犯 五十三竟

五分律卷第八 第二三張 尊

共擊擻不勝笑故氣絕而死十七群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擻笑不自勝遂便氣絕諸比丘種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問十七群比丘汝等實不答言實介世尊佛種種呵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擻比丘波逸提比丘擊擻沙彌乃至畜生突吉羅比丘尼亦如是式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅 五十四竟

佛在舍衛城介時十七群比丘至阿夷羅河中取水即因洗浴戲沐没牙相澆瀆時波斯匿王共末利夫人登樓遙見語夫人言看汝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群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

五分律卷第八 第二四張 尊

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群比丘汝等實亦不答言實亦世尊佛種種呵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漬皆波逸提若搏雪及弄草頭露戲皆突吉羅比丘尼亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅若不為戲皆不犯 五十五竟

佛在舍衛城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呵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

五分律卷第八 第二十五條 畢

家有即往求宿阿那律先好客旅既得道後顏色倍常索婦見之作是念我今便為已得好哥即指語處可於中宿阿那律即前入室結加趺坐坐未久復有賈客來求宿索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索婦言若由我者可盡聽宿賈客便前索婦復作是念當更迎比丘入內若不令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加趺坐繫念在前索婦於眾人眠後語言大德知我所以相要意不答言姊妹汝意正當在於福德索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索婦言我是族姓年在盛時禮儀倍舉多饒財寶欲為大德給事所當願垂見納阿那律答之如初索婦復作是念男子所惑准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索婦復作是念我雖如此

五分律卷第八 第二十六條 畢

彼猶未降便欲上牀與之共坐於是阿那律踊昇虛空索婦便大著耻生慙愧心疾還著衣含掌悔過自言大德我實愚癡於今不敢復生此意願見哀愍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索婦聞已速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問諸比丘汝等實亦不答言實亦世尊佛種種呵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弥沙弥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 五十六竟

五分律卷第八 第二十七條 畢

飲酒大醉或墮坑澗或交壁物或破衣鉢傷壞身體諸白衣見譏呵言我等白衣尚有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今時世尊從拘舍弥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礼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沙竭隨在佛後扇佛佛即願問汝聽此諸居士所說不答言聽第二第三問答亦如是沙竭隨作是念世尊及覆三問已為勅我降此惡龍即前礼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烟沙竭隨身亦出烟龍臺身火然沙竭隨亦舉身火然龍火出五色沙竭隨火亦出五色於是化龍身令

五分律卷第八 第二十八卷 華

如槽內著鉢中持至佛所白佛言此惡毒龍今已降伏當善何處佛言可首世界中間沙竭隨受教如人屈申辭須持著世界中間須臾便還於是世尊從跋陀越邑欲還拘舍弥時跋陀越邑諸居士聞沙竭隨降伏惡龍皆大歡喜問諸比丘誰是沙竭隨時沙竭隨在佛後諸比丘言佛後者是諸居士即前礼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內居士歡喜即為辦之沙竭隨往到其家食肉飲酒極飽滿已還拘舍弥於僧坊外醉卧吐洩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覓之佛與阿難昇還耆井邊佛自汲水使阿難洗著衣卧繩牀上令頭向佛須臾轉側申脚踏佛佛以是事集比丘僧問諸比丘沙竭隨先敬佛不答言敬又問今能敬不答言不能又問應飲是酒失本性不答言不應又問沙竭隨先能伏惡龍今能降蝦蟇不答言不能諸比丘復以前事具

五分律卷第八 第二十九卷 華

白世尊佛以彼此因緣種種呵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沙竭隨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饅酒器饅酒器不差佛言以酒善餅中若羹粥中令微致不差佛言聽以酒與之沙竭隨得已便差即以白佛佛言已差應漸漸斷之乃至饅酒器不復惡者不得復饅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咽咽波逸提比丘尼亦如是式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅_{五十}佛在舍衛城余時六群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呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問六群及諸比丘汝等實余不答言實余世尊佛

五分律卷第八 第三十卷 華

種種呵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
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
羅比丘尼亦如是式又摩那沙沙
彌尼突吉羅 五十八竟

佛在拘薩羅國與大比丘僧五百人
俱向阿茶呬邑時彼諸比丘聞佛當
來無有堂舍便共自作伐草掘地乃
至佛種種呵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
提時六群比丘使守園人沙弥掘地
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群比
丘汝實不答言實尔世尊佛種種
呵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為我遠

五分律卷第八 第三十一張 尊

成此福答言佛不聽我等自掘地使
人掘去何得成以是自佛佛以是事
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
式又摩那沙沙弥尼無事掘地突
吉羅若取燥土不犯 五十九竟

佛在舍衛城舍時六群比丘與諸比
丘共聞共聞已在戶外聽語聽已語
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
丘聞種種呵責以是自佛佛以是事
集比丘僧問六群比丘汝等實不
答言實尔世尊佛種種呵責已告諸
比丘今為諸比丘結戒從今是戒應
如是說若比丘於屏處聽他比丘
所說波逸提時諸比丘與比丘諍理
辯是非有比丘瞞壁聽生疑我故當
不犯波逸提耶或有出罪悔過者以
是自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

五分律卷第八 第三十二張 尊

若比丘共諍已默聽作是念諸比丘
所說我當憶持波逸提默聽比丘尼
式又摩那沙沙弥尼語突吉羅比
丘尼聽比丘比丘尼語波逸提聽式
又摩那沙沙弥尼語突吉羅式又
摩那沙沙弥尼默聽五眾語突吉
羅 六十竟

佛在舍衛城舍時十七群童子父母
愛念母作是言我子不串勤苦體性
軟弱教何技術得終安樂父言當教
竿計書畫母言若教書畫恐壞其眼
若竿恐其指痛若計恐其心病復共
譏當使於釋子中出家現世無為後
世長樂彼十七群童子欲出家共相
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今誰作師
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

五分律卷第八 第三十三張 尊

伽藍即便度之與受具足戒既受戒已夜不能獨至廁上及洗手度恒自送之有時闇中見師不識便謂是鬼夫聲大喚言毗舍遮毗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丘乞食逐我等已死佛夜聞之則問阿難是誰啼聲阿難具以白佛佛以是事明且集比丘僧問畢陵伽婆蹉汝實余不答言實余世尊佛種種呵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呵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人受具足戒波逸提余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隨洹佛言此人乃是第一受具足戒然不名白四羯磨如法受戒今聽數胎中足為二十若猶不滿又聽以閏月足若復不滿又聽

五分律卷第八 第三十四 章

以沙門年足從今是形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可是法應余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未竟皆突吉羅第四羯磨竟和尚波逸提餘師僧突吉羅 六十一竟

佛在拘薩羅國與大比丘僧五百人俱向迦尸羅衛城諸釋種聞佛從彼國來共立制若不出迎佛罰金然五百便各將大小出迎世尊頭面礼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但鉢部或但作粥或作浴者或作過中飲者或施塗身油及塗足然燈油者余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唯未受

五分律卷第八 第三十五 章

藥便請佛及僧施夏坐藥或自送或使人送又到六群比丘所言大德須藥恣意來取六群比丘作是念今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著耻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唯無一種於是伺王五親會時便從其乞王即令人國中過覓悉不能得王語六群比丘詣處求索絕不可得六群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為相苦六群比丘便於眾前折辱王言先請我等隨所求藥而今不能得此一種餘比丘問問六群比丘汝說何等六群比丘以實而答諸比丘種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問六群比丘汝等實余不答言實余世尊佛種種呵責已告諸比丘今為諸比丘

五分律卷第八 第三十六 章

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尔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群比丘以藥放於衆人前折辱我今今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

五分律卷第八 第三十七章 藥

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內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內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

五分律卷第八 第三十八章 藥

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受患癡畏知藥非藥彼守僧藥比丘應以新器盛呵梨勒阿摩勒鞞醪畢跋羅乾薑昔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弄三服不差復應取餘藥服比丘尼亦如是式又摩都沙弥沙弥尼突吉羅 六十二首

五分律卷第八 第三十九章 藥

汝共布薩自恣作諸鵠著恣念汝故
 如法諫汝汝去何言我不學是我我
 當先問持法持律智慧勝汝者可
 責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我當
 問餘比丘持法持律者波逸提比丘
 欲求解意問持法持律者是法應不
 持法者持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吾持應依
 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
 是式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅六十

五分律卷第八

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

五分律卷第八 第四十張

五分律卷第九

卷之九

尊

第一分之五第六十四事

宋初實三藏佛經并共並道三事譯

佛在舍衛城余時六群比丘數數犯
 戒諸比丘諫乃至莫長夜受苦皆如
 上說六群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群比丘
 言我今始知是法半月布薩戒經中
 說諸比丘種種呵責以是白佛佛以是
 事集比丘僧問六群比丘汝等實不
 不答言實余世尊佛種種呵責已告
 諸比丘今為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
 法治應呵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為廣說若
 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卷
 佛在舍衛城余時諸比丘數入波斯
 匿王宮見諸美女生染著心不樂修
 梵行或有及俗作外道者諸大臣見
 作是言王何以不深藏宮女乃使種
 種異姓見之余時阿難常受王供養
 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
 便狼狽被衣下牀所故之衣極細而
 滑不覺墮落慙著踣地王便譏呵言
 我王事欲掌昏夜寢息起不得早如
 何比丘晨朝遲來阿難慙耻即還佛
 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
 余不答言實余世尊佛復自說阿難
 事種種呵責告諸比丘入王後宮有
 十過失一者若王醉時近餘宮女醉
 醒便忘彼忽有娠必疑比丘二者宮
 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此
 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棄一臣位
 外人必言由比丘故六者若有遺罪

五分律卷第九 第二張

外人必疑比丘所為七者若有未應得官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呵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敢踰城門限乞食不知去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今時波斯匿王年年與諸宮女出行國界處處皆有離宮別觀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宮從今是戒應如是說若比丘王未出寶未截寶若入過後宮門限波逸提寶者所重之

五分律卷第九 第三十條 每

物及諸女色皆名為寶未出者女在宮中未出未截者女在此宮未使截隱介時入後宮門限雙腳過波逸提隨入速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弥突吉羅若王請入不犯佛在舍衛城時拘薩羅摩竭二國互相抄掠二國中聞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或遲以共賊伴及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還將所白言此是賊還將言者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還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群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可責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實介不

五分律卷第九 第四十條 每

答言實介世尊佛種種呵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謂犯波逸提或下道避之或留在後賊即問言汝何故介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謂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有不去者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

五分律卷第九 第五十條 每

道行從此聚落到彼聚落波遠提若共惡比丘期行突吉羅比丘尼亦如是式又摩鄒沙弥沙弥尼突吉羅若諸難起共期行不犯

六十六

佛在舍衛城舍時詣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染著心或有反俗作外道者諸居士見譏呵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尔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

五分律卷第九 第六

夫言勿生惡心於此比丘我同道如親無異夫聞婦言作是念乃尔相欺必已有惡事便打比丘垂死乃置彼比丘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取斂衣鉢入火光三昧身中出烟彼婦見已語其夫言不信我語觀彼比丘身之所出彼比丘湏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尔不答言實尔世尊佛種種呵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

五分律卷第九 第七

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遠提比丘尼亦如是式又摩鄒沙弥沙弥尼突吉羅

六十七

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群比丘共十七群比丘大聚薪草露地然火在邊坐炙時有一蛇從木孔出諸比丘見以物擲之蛇即還入得熱復出諸比丘復更擲之蛇復還入須臾復復出擲一比丘毆之即死諸比丘圍繞啼泣諸長老比丘問汝等何故啼泣答言此比丘為蛇嚙命過具說上事諸長老比丘種種呵責汝等云何見地無三出猶故不避致令噉死以是白佛佛以是事集比丘僧問六群諸比丘汝等實尔不答言實尔世尊佛種種呵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

五分律卷第九 第八

波逸提時六群比丘使守園人沙弥然火諸長老比丘見呵責言汝豈不聞佛制不得然火耶答言我使守園人沙弥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群比丘汝實不答言實尔世尊佛種種呵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者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羹徒今是戒應如是說若比丘無病為羹故然火波逸提諸比丘欲煮然火及遮惡獸然燈

五分律卷第九 第九條 草

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為羹故自然火若使人然波逸提若為羹然火炎高乃至四指波逸提比丘尼亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅佛在舍衛城介時諸比丘往知識家見嚴身寶捉看還著故處後為人所偷主還覓之不知所在有人言我見比丘捉便性問比丘言我失如是如是實比丘見不答言我向捉還者故慶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介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言我忘一囊在水邊故還覓耳比丘

五分律卷第九 第十條 草

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何以還我比丘答之如初彼人便強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勅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去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没官王即用此法藉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

五分律卷第九 第十一條 草

此罪若復誣謗後當劇是或復有言沙門釋子有曾取我寶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呵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呵我等俗人猶耻捉寶沙門釋子何故復尔無沙門行破沙門法諸長老比丘聞種種呵責以前後事具白世尊佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實尔不荅言實尔世尊佛種種呵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

尔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觀於世尊即脫寶衣著於蓮邊時舍利弗經行遙見毗舍佉母前礼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

五分律卷第九 第十三誦

還城門開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卒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實比丘見不荅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荅言我實不取彼迷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荅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

五分律卷第九 第十三誦

荅言我實不取彼迷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尔實者真珠摩尼琉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後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

五分律卷第九 第十四誦

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又摩那沙沙弥沙弥尼突吉羅 六十九竟

佛在王舍城舍時諸比丘日再三浴多用澡豆諸居士見譏呵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又日夜修飾身體無沙門行破沙門法時有相師語瓶沙王言尋當有一不吉星出王應在某泉水中浴以穢其災若不念者或致失國或受身命王便勅左右料理破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便嚴駕出到泉水所於下流浴諸臣以此譏呵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呵責以是白佛佛以是

五分律卷第九 第十五法

彌沙塞部和醯五分律

事集比丘僧問諸比丘汝等實不答言實也世尊佛種種呵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習言洗浴乃差諸比丘言佛不聽我等數浴願思餘方譬言唯有洗浴更無餘法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汗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塗汗衣服作是念佛聽風雨塵塗汗時數洗浴者可得而不為塵塗所汗春餘一月半夏初一月諸比丘熱悶汗出作是念佛聽執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執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執時是名因緣病

五分律卷第九 第十六法

時者疾病須浴作時者斷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為風雨塵塗之所汗溼執時者熱悶汗出比丘尼亦如是式又摩那沙沙弥沙弥尼突吉羅若洗浴師及病人身體已濕因浴不犯 七十竟

佛在舍衛城舍時十七群比丘作新房六群比丘欲在中住軀十七群比丘十七群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群比丘打我諸長老比丘種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問六群比丘汝等實不答言實也世尊佛種種呵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噉債比丘搥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又摩那沙沙弥沙弥尼餘人及畜生突吉

五分律卷第九 第十七法

羅者比丘尼打比丘比丘尼波逸提打式又摩那沙沙弥尼餘人及畜生突吉羅式又摩那沙沙弥尼打五眾餘人及畜生突吉羅七十一克

佛在舍衛城余時六群比丘復來十七群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荅言六群比丘欲打我諸長老比丘種種呵責以是自佛佛以是事集諸比丘僧問六群比丘汝等實不荅言實余世尊佛種種呵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論比丘說法時以手語或示處所便生疑悔我無將犯波逸提耶以是自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若擬手及波逸提擬手不及突吉羅餘如上打比丘中說二十佛在舍衛城余時十七群比丘受所作房六群比丘以上坐故次入中住

五分律卷第九 第六疏 尊

彼便避在左右房六群比丘作是謔言十七群比丘慚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群比丘言我堅閉戶何所應畏六群比丘於是夜闇中作種種恐畏相明旦問十七群比丘汝等昨夜得安眠不荅言我等聞恐畏相閉戶思惟都無所畏六群比丘復共議言我等不能以此令其恐怖當伺其出入其牀下即便盜入於夜闇時或牽其衣或牽其脚或舉其牀移著異處於是十七群比丘便大驚喚諸長老比丘來問何故大喚荅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群比丘蹲其牀下問言汝等何為在此荅言欲恐怖十七群比丘諸長老比丘種種呵責以是自佛佛以是事集比丘僧問六群比丘汝等實不荅言實余世尊佛種種呵責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘

五分律卷第九 第十九疏 尊

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自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三十一佛在舍衛城余時達摩比丘作是念跋難陀先棄我衣佛由是呵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座上座比丘所語言跋難陀與女人身相觸廢惡語讚歎自供養身諸比丘問汝云何知荅言我共行見作此事諸長老比丘呵責言汝云何不瞋時覆蔽瞋便發露呵已以事自佛佛以是事集比丘僧問達摩汝實不荅言實余世尊佛種種呵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蔽比丘廢罪波逸提有諸比丘不知他所犯是廢罪後乃知之生疑悔我將無犯波逸提耶以是自佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若不知比

五分律卷第九 第三十疏 尊

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
犯麤罪覆截過一宿波逸提若從平
旦至明相未出一一時突吉羅明相出
波逸提沙弥突吉羅若欲說無人若
恐難起覆截不犯七十四竟

佛在舍衛城尔時跋難陀作是念連
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
諸比丘問汝去何知蒼言我共行見
諸比丘呵責言汝去何以無根僧伽
婆尸沙謗比丘以是白佛佛以是事
集比丘僧問跋難陀實尔不蒼言
實尔世尊佛種種呵責已告諸比丘
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又摩那沙弥
沙弥尼突吉羅比丘尼謗比丘比丘
尼波逸提謗式又摩那沙弥沙弥尼

五分律卷第七 第二十三章

突吉羅式又摩那沙弥沙弥尼謗五
眾突吉羅七十五竟

佛在舍衛城尔時跋難陀作是念連
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
無食處有未請者便眴眼手語作相
令去等量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
及食不蒼言不及復詐慰喻言汝今
雖失一食明當令汝得極美者明日
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
復是汝罪業所致勿忿於我汝可速
歸及中至寺達摩馳還復不及中積
日飢羸不能復起跋難陀食後還至

五分律卷第七 第二十三章

所住復問汝及食不蒼言不及便語
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
言去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
長老比丘種種呵責以是白佛佛以
是事集比丘僧問跋難陀實尔不
蒼言實尔世尊佛種種呵責已告諸
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
能得食生慚愧心作是念我將無犯
波逸提耶以是自佛佛以是事集比
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
家與汝多美飲食為惱故不與發遣
令還波逸提有諸比丘將看病比丘
到諸家為病比丘請食恐病人失中
違令速還既發遣已便生慚愧我故
當不犯波逸提耶以是自佛佛以是

五分律卷第七 第二十三章

事集比丘僧告諸比丘若比丘不為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學我獨坐獨語樂欲令彼惱波逸提若比丘作此惱比丘尼式又摩那沙彌沙彌尼乃至畜生突吉羅若比丘尼作此惱比丘尼波逸提惱式又摩那沙彌沙彌尼乃至畜生突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼作此惱五眾突吉羅七十六竟

佛在舍衛城余時眾多比丘共伴行入拘薩羅國遇賊剝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滌衣白衣各著一處邏人議言當先還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或言是我

五分律卷第九 第二十四誡

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汝等沙門有何奇特尚不知衣相去何知心若知衣相外道何由得汝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汝實不識衣相不答言實尔世尊佛種種呵責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘新得衣應三種色作幟若青若黑若木蘭若不以三色作幟波逸提若不作幟若著者波逸提若不著者宿波逸提比丘尼亦如是式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅若新得衣先已作幟不作不犯七十七竟

佛在舍衛城余時十七群比丘衣鉢什物布散諸處不得取緞六群比丘便取藏之彼既覺失問六群比丘言我如是如是乃在此在彼誰持去者答言向來人非一故當不持去耶即

五分律卷第九 第二十五誡

問向者來人皆何處去答言東西南北莫知所之時十七群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為法未不為作偷得此語已著慚而又六群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群比丘出衣鉢示之此是汝衣鉢非答言是諸比丘見種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問六群比丘汝等實尔不答言實尔世尊佛種種呵責已告諸比丘今為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為舉便失去以此被疑得惡名聲作是念若佛聽我等為人舉衣物者彼既不失我等不致此惡名聲以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若不為藏故為人舉衣犯波逸提無有是處從今是戒應如是說若比丘為戲笑故藏比丘若衣若鉢坐具針筒如是一一生活具若

五分律卷第九 第二十六誡

使人蔽波逸提若藏比丘尼式又摩那沙弥沙弥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又摩那沙弥沙弥尼藏五眾物突吉羅七十八元佛在舍衛城介時六群比丘有勢力餘善比丘無勢力六群比丘遮善比丘羯磨乃至佛種種呵責皆如前如法斷事中說告諸比丘今為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呵波逸提後更呵者言我本不作如是與欲若僧不作羯磨斷事後呵突吉羅比丘尼亦如是式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅七十九元佛在舍衛城介時諸比丘須一一衣眾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群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

五分律卷第九 第二十七 第五

此衣無欲衣不施有欲者不能調其意不在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群比丘作是言今諸比丘隨知識迴僧物與諸長老比丘開種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問六群比丘汝實余不答言實余世尊佛種種呵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又摩那沙弥沙弥尼突吉羅八十一元

佛在舍衛城介時達摩比丘作是念跋難陀先奪我衣服呵責我為諸比丘結戒我欲其犯僧伽婆尸沙彼復以無相僧伽婆尸沙謗我又斷我食至于三日我當云何以報此忿復作是念彼於我聞作淨施衣不復還之足以報耻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竹布施猶不還之跋難陀便強奪取彼即大喚諸長老

五分律卷第九 第二十八 第五

比丘聞皆出問何故大喚答言跋難陀強奪我衣諸長老比丘呵責跋難陀云何淨施與不可信人而復還奪彼呵責達摩人淨施汝云何不還以正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

合言實余世尊復問達摩汝愚癡人他實淨施汝汝不肯還不答言實余世尊佛種種呵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二者未相狎習四者非親友回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

一者不知彼在道以不諳比丘作是念佛聽我等淨施便淨施父母兄弟如妹以是白佛佛言不應淨施白衣應淨施五眾有諸比丘獨住房中有長衣不知云何作淨施以是白佛佛

五分律卷第九 第二十九 第五

言應作過示淨施若於三衣中須有所易應偏袒右肩脫草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二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言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眾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去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為語比丘結戒從今是戒應如是說

若比丘與比丘比丘尼式又摩部沙彌沙彌尼淨施衣還奈波逸提比丘尼亦如是若與彼衣從索彼還而取不犯。一竟
佛在王舍城介時跋難陀常受一家供養彼後請僧時跋難陀展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眾坐已久語主人言日時欲過何不食答言我為跋難陀故請僧須待其到時跋難陀通中方至諸比丘有食者有少食者有不食者主人以此嫌呵跋難陀言沙門釋子有何急事先受我請而過諸家通中方未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呵責跋難陀言汝不能饒益佛法乃作如是若惱眾僧以是白佛佛以是事集比丘僧問跋難陀汝實余不答言實余世尊佛種種呵責已告諸比丘今為語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執食詣僧坊供養

僧及跋難陀跋難陀食先竟便去行到餘家使更集僧欲下具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未便下跋難陀竟不來遂不得下彼種種譏嫌跋難陀諸比丘亦呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問跋難陀汝實余不答言實余世尊佛種種呵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白餘比丘波逸提或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逐白諸居士見譏呵言諸比丘如鹿走如兔走如禿鳥鳴無沙門行破沙門法諸長老比丘聞種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實余不答言實余世尊佛種種呵

五分律卷第九 第三十二法章

五分律卷第九 第三十二法章

五分律卷第九 第三十二法章

五分律卷第九 第三十二法章

責已告諸比丘不應逼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又摩訶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下二竟

佛遊拘薩羅國與大比丘千二百五十人俱諸比丘或得房宿或得樹下或在露地時六群比丘晨朝著衣持鉢於街巷中共誦白衣論說世事至于日暮行人見之譏呵言此非出家語論之虞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諸長老比丘聞種種呵責以是白佛佛以是事集

五分律卷第九 第三十三講 畢

比丘僧問六群比丘汝等實不答言實余世尊佛種種呵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往宿若八難起皆不犯下三竟

佛在王舍城介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棄之而去諸比丘於後取取以貯繩牀木牀及作枕褥諸白衣見譏呵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問種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實不答言實余世尊佛種種呵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兜羅貯

五分律卷第九 第三十四講 畢

坐卧具波逸提兜羅者柳華白楊華蒲梨華咲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波逸提若卧卧波逸提若他與受波逸提要先棄然後得悔過若不尔罪益深比丘尼亦如是式又摩訶沙彌沙彌尼突吉羅八十四竟

佛在舍衛城介時諸比丘畜高牀若病比丘上下牀時墮地破傷或露形體諸白衣見譏呵言此諸沙門如王如貴人奢豪無儉時波斯匿王以所坐卧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注牀佛呵責言汝愚癡人如何安生死窟宅無求出意汝不應自畜高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如是說若比丘自作坐卧繩牀木牀足應高修伽脩八指除入陛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

五分律卷第九 第三十五講 畢

波提提亦應先截然後悔過比丘尼亦如是式又摩那沙弥沙弥尼突告羅八十五

佛在三舍城余時諸比丘用骨牙角作針筒便諸處求若真掃中拾用作之諸居士見譏呵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豫從乞之諸屠殺者皆譏呵言觀此沙門唯欲多生而令無有仁惻之心時有牙角師信祭佛法常供給諸比丘或自出牙角為作或索牙角而為作之以致弊餘人不得復有所作家人自相謂言若常為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呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實余不答言實余世尊佛種種呵責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是我應如是說若比丘用骨牙角作針筒波提提若比丘發心及方便欲作突吉羅成已波提提亦應先壞然

五分律卷第九 第三十六法

後悔過作准真箇不犯餘如林中說佛在舍衛城余時諸比丘不敷坐具坐僧林裈垢穢汗之後有一比丘失於大便謂是風出既覺洗況於房前曠世尊問阿難此是誰裈即具以答佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實余不答言實余世尊佛種種呵責已告諸比丘不應不敷坐具坐僧林裈犯者突吉羅今聽諸比丘護身護衣護僧林裈故畜坐具諸比丘作是念佛已聽我等作坐具便廣大作垂地汗溼諸居士見問諸比丘此是何衣垂地答言是我等坐具便譏呵言大德何不稱身作之雖復出家財豈應不惜釋子者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呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實余不答言實余世尊佛種種呵責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是我應如是說若比丘作尼師檀應如量作長二修伽陀磔手廣一磔手半若過波提提長老優越身大坐具小不足容

五分律卷第九 第三十七法

膝於佛按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作此牽挽欲令廣長佛呵責言汝愚癡人猶不離戲笑今聽更益頭磔一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檀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提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又摩那沙弥尼餘如林中說佛在舍衛城余時毗羅茶比丘體生癩瘡膿血流溢衣服著瘡脫時刺痛佛行房見問彼比丘汝病小差若可忍不答言病不差若不可忍衣服著瘡脫剝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禪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裏頭足曳地汗溼諸居士見種種譏呵如尼師檀中說諸長老比丘聞種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實余不答言

五分律卷第九 第三十八法

實尔世尊佛種種呵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應如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卷

佛在舍衛城尔時佛聽毗舍佉母施僧兩浴衣諸比丘便廣大作諸居士譏呵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兩浴衣應如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卷

五分律卷第九 第四十條

佛言聽隨身長短作衣餘如雨浴衣中說九十卷

佛在王舍城尔時難陀跋難陀共作是讓世尊已制迴欲與僧物入已犯尼薩者波逸提我等今當迴以相與便各說諸檀越更不得之諸長老比丘聞種種呵責以事白佛佛以是事集比丘僧問難陀跋難陀汝實尔不答言實尔世尊佛種種呵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卷

五分律卷第九

乙巳歲高麗國大藏部監奉

勅雕造

五分律卷第九 第四十條

五分律卷第十

臨沙塞

尊

第一分之六悔過法

宋劉賓三藏佛陀什莖蓮生等譯

佛在舍衛城尔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欲知足多致供養乞食持歸見一比丘問言何故行此若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輩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至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傷釋子沙門者當重治之彼長者即大

惶怖下草扶起謝言我不相犯何以
 忽尔荅言實不見犯我飢之故又問
 乞食不得耶荅言我所得食盡與比
 丘故致此惡又言願受我食默然許
 之即以施與還與比丘長者下車人衆
 已多皆譏呵言此比丘尼施雖無狀
 受者應自知量此輩常說少欲知足
 而今貪取苟因同道諸長老比丘聞
 種種呵責以是自佛佛以是事集比
 丘僧問諸比丘汝等實尔不荅言實
 尔世尊佛種種呵責已告諸比丘今
 為諸比丘結波羅提提舍尼法從今
 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
 呵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唯親知應與
 知應取頭以白佛諸比丘以是自佛
 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
 波羅提提舍尼法應如是說若比丘

三十二卷第十 第二張 第

從非親里比丘尼受食是比丘應向
 諸比丘悔過我墮可呵法今向諸大
 德悔過是名悔過法又有諸病比丘
 牽病之食病輒增劇諸比丘尼語言
 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自
 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
 今是波羅提提舍尼法應如是說若
 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呵法
 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恒鉢及粥又
 與作浴施諸油酥諸比丘不知云何以
 是自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
 巷中受從今是波羅提提舍尼法應
 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
 諸比丘悔過我墮可呵法今向諸大
 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

三十三卷第十

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弥
 突吉羅一竟
 佛在王舍城尔時有居士請二部僧
 食六群比丘與六群比丘尼對坐于
 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荅
 言今此比丘乱我意不知誰應益誰
 不應益主人便譏呵六群比丘言此
 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
 種呵責以是自佛佛以是事集比丘
 僧問六群比丘汝等實尔不荅言實
 尔世尊佛種種呵責已告諸比丘今
 為諸比丘結波羅提提舍尼法從今
 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
 姊妹小印待諸比丘食竟若比丘中
 乃至無一比丘語是比丘尼姊妹小
 印待諸比丘食竟者是諸比丘應向
 諸比丘悔過我墮可呵法今向諸大

五分律卷第十 第四張 第

德悔過是名悔過法。尔時有五百比丘在一長者家食，彼常所供養比丘尼來詣比丘，便齊聲言：「小却，小却，彼比丘尼極大著耻，即便還去。」主人見已，問諸比丘：「比丘尼有何相犯，齊聲詆遣或復有言？」此輩沙門恐比丘尼棄其食分，是故如是同共出家而相嫉妬，自不相善，况於餘人。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，及默然往犯波羅提提舍尼法，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，小却待詣比丘食，竟若眾中乃至無一人語者，是比丘應向諸比丘悔過，我墮可呵法。』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，若式又摩那沙、弥尼、敦益、比丘食、比丘不語，小却突吉羅。」

五分律卷第十 第六品 第五

若比丘教益比丘食，不平等而食者，突吉羅。沙弥突吉羅。二法竟。佛在拘舍弥國，尔時長者瞿師羅信樂佛法，見法得果，常供養佛。比丘僧彼於後時，財物竭盡，中表親戚送食與之，詣比丘，猶到其家取滿鉢去，其家內人不堪飢苦，隣人見之皆譏呵言：「施主雖無厭受者，應知足如何，侵損他家財物，竭盡我等以食分與之，猶復割棄無慈悲心。」首欲快意，无沙門行破沙門法，諸長老比丘聞種種呵責，以是白佛，佛以是事集比丘僧問諸比丘：「汝等實尔不答言實尔世尊，佛種種呵責已告諸比丘，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，此瞿師羅長者詣比丘往，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，若僧時到，僧忍聽，白如是大德僧聽，此瞿師羅長者詣比丘往，到其家取種種食滿鉢，而還不留遺餘，遂使其家財物竭盡。』」

五分律卷第十 第六品 第六

使其家財物竭盡，今作學家，羯磨乃至不聽。一比丘復入其舍，詐諸長老忍默然，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，羯磨若夫婦是聖人，若凡夫或婦是凡夫，若聖人皆不應與作學家，羯磨若夫婦俱聖，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，時瞿師羅到信坊，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，詣比丘以是白佛，佛言聽往，諸比丘雖往而不飯，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，諸長老比丘聞種種呵責，以是白佛，佛以是事集比丘僧問諸比丘：『汝等實尔不答言實尔世尊，佛種種呵責已告諸比丘，今為諸比丘』」

五分律卷第十 第六品 第七

丘結波羅提舍尼法從今是戒應如是說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呵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地請僧中病比丘以供養之復有一藥站亦如是諸病比丘後慚愧不敢受長者言我本為僧中病比丘出此財物及立藥站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呵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是以白佛佛以是事集比丘僧告諸

五分律卷第十 第八段 華

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呵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異常限餘以自供若無園田僧有異佛養時令其學家作使得遺餘若復無此七食得已應就其家食與其所餘若不能令應將至僧坊給其房舍卧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弥突吉羅_三佛在迦維羅衛城尼拘類園今時有諸比丘住阿練若處諸白衣餉食為賊所劫便嫌呵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不答言實今世尊佛種種呵責已告諸比丘今為諸比丘結波羅提舍尼法從今是戒應如是說若比丘住阿練若處有疑恐怖

五分律卷第十 第九段 華

先不伺視在僧坊內受食是比丘應向諸比丘悔過我墮可呵法今向諸大德悔過是名悔過法今時諸釋五百奴叛住阿練若處諸釋婦女欲往問說布施眾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妄語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惑但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及從今是波羅提舍尼法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不出外受是比丘應向諸比丘悔過我墮可呵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眾以已一分從眾中

五分律卷第十 第十段 華

一人賀食令速去若不得去應截送
食人勿令賊見若不得截應與袈裟
披送令去若復不得應擗頭者法
眼令去沙弥突吉羅若軍行經過與
食若賊自持食與不犯四律法竟

五分律第一分之七衆學法

佛在王舍城舍時諸比丘著下衣或
木高或太下或參差或如多羅葉或
如象鼻或如圓捺或細極居士見譏
呵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
呵責以是白佛佛以是事集比丘僧
問諸比丘汝等實不答言實也世
尊佛種種呵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
象鼻不如圓捺不細極著下衣應當
學高著者半躔已上下著者從踝
已下參差著者四角不齊如多羅葉
著者前高後下如象鼻者垂上一
角如圓捺者揀上令圓以攝腹前細
攝者繞腰作細攝若不解不問而作

五分律卷第十 第七律 等

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
丘尼亦如是式又摩那沙弥沙弥尼
突吉羅若病時泥雨時不犯佛在王
舍城舍時諸比丘披衣或太高或太
下或參差居士譏呵乃至為諸比丘
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

佛在王舍城舍時諸比丘不好覆身
入白衣舍或以此白衣舍坐或反抄
衣著右肩或入白衣舍或以此白衣
舍坐或反抄衣著左肩或入白衣舍
或以此白衣舍坐或左右反抄衣著
兩肩或入白衣舍或以此白衣舍坐
或搖身或搖頭或捫肩或携手或隱
人或捫腰或拄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踐行入白衣
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
以此白衣舍坐或以不序序入白衣舍

五分律卷第十 第七律 等

或以此白衣舍坐諸居士見譏呵如
前詣長老比丘聞種種呵責以是白
佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝
等實不答言實也世尊佛種種呵
責已告諸比丘今為諸比丘結應學
法從今是戒應如是說好覆身入白
衣舍應當學乃至序序白衣舍坐應
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舍時有菩
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
足却任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
講堂其家內外皆敷雜色之衣時至

五分律卷第十 第七律 等

白佛顛屈威神佛與五百比丘前後圍繞到彼講堂住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在三寂後請佛願視阿難阿難承佛聖旨語太子言叔此雜色衣佛不蹈上愍後世故太子即勅取衣復如前白於是世尊與眾僧俱上就坐太子手自下食諸比丘以一指或以二指捻鉢而受下食者中即皆失鉢飲食流湯汙其水精之地諸居士見譏呵言此諸比丘正似憍兒又如狡戲諸長老比丘聞種種呵責以是自佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實余不荅言實余世尊佛種種呵責已告諸比丘今為諸比丘結應學法從今是戒應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

五分律卷第十 第十四卷 華

不待取諸白衣譏呵言此諸比丘貪食如狗復有諸比丘於鉢中屢屢取食復有諸比丘割中央食復有諸比丘由指取鉢食復有諸比丘讓食食諸居士見皆譏呵長老比丘問以是自佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實余不荅言實余世尊佛種種呵責已告諸比丘今為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屢屢取食不割中央食不曲指取鉢食不與食食應當學

五分律卷第十

第十五卷 華

事集比丘僧問六群比丘汝等實余不荅言實余世尊佛種種呵責已告諸比丘今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介時諸比丘棄指飯食諸居士譏呵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賄之諸比丘今日偶不棄飯後時見於餘處食棄飯譏呵如上諸比丘聞種種呵責以是自佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實余不荅言實余世尊佛種種呵責已告諸比丘今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介時諸比丘以食手捉淨飯器肥膩汙穢餘比丘惡之諸居士見譏呵言云何以食手捉淨飯器長老比丘聞種種呵責以是自佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實余不荅言實余世尊佛種種呵責已告諸比丘食時不應以右手捉淨飯

五分律卷第十

第十六卷 華

器後時諸白衣行飯比丘以左子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飯器今為諸比丘結應學法從今是戒應如是說不以食手捉淨飯器應當學食手者食其手及肥膩

佛在王舍城舍時諸比丘以食食復有諸比丘嚼食作聲諸居士見譏呵言此諸比丘食如狗啞水復有婆羅門請諸比丘與粥諸比丘歡粥作聲有一比丘言今諸比丘食如寒戰時作是語已心生疑悔我今毀世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荅言有恨心有戲心佛言恨心呵無犯戲心呵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及食食不嚼食作聲應當學佛在三舍城舍時諸比丘取食諸居士見譏呵言此諸比丘猶如牛食諸長老比丘聞種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等

五分律卷第十

五分律卷第十

實余不荅言實余世尊佛種種呵責已告諸比丘今為諸比丘結應學法從今是戒應如是說不取食應當學佛在三舍城舍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呵長老比丘聞種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實余不荅言實余世尊佛種種呵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意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

佛在王舍城舍時諸比丘合食語食或落地或落衣上或落鉢中諸居士見皆譏呵諸長老比丘聞種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實余不荅言實余世尊佛種種呵責已告諸比丘今為諸比丘

結應學法從今是戒應如是說不合食語應當學諸比丘後時白衣益食問須不敢荅便譏呵言諸比丘憍慢不共人語以是白佛佛言益食時聽言須不須

佛在三舍城舍時諸比丘滿口食兩頰脹起諸居士見譏呵言此諸比丘如獼猴食復有諸比丘齒半食殘還鉢占諸居士見譏呵言此諸比丘飲食不淨復有諸比丘舒臂取食諸居士見譏呵言此諸比丘如象用鼻復有諸比丘派手食諸居士見譏呵言此諸比丘如象掉鼻復有諸比丘吐舌食諸居士見譏呵言此諸比丘如狗吐舌復有諸比丘全吞食復有諸比丘揣飯還擲口中諸居士見皆譏呵長老比丘聞種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實余不荅言實余世尊佛種種呵責已告諸比丘今為諸比丘結應學法從今是戒應如是說不服類食應當學不齒半食應當學不舒臂取食應當學不派手食應當學不吐舌食應

五分律卷第十

當學不全吞食應當學不揣飢暹擲口中應當學

佛在王舍城舍時諸比丘以蕩鉢水瀉白衣屋內諸居士見譏呵言此諸比丘不知蕩鉢惡水所應瀉處况知速事諸長老比丘聞種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實不吞言實世尊佛種種呵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

佛在王舍城舍時諸比丘以飯覆羹諸白衣謂未得更與之既知已譏呵言此諸比丘以飯覆羹如小兒諸長老比丘聞種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實不吞言實世尊佛種種呵責已告

五分律卷第十 第二二章 第

諸比丘不應以飯覆羹有諸病比丘不敢以飯覆羹虫慈慈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

佛在王舍城舍時有諸比丘至白衣家嫌呵食復有諸比丘自索益食諸居士皆譏呵諸長老比丘聞種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實不吞言實世尊佛種種呵責已告諸比丘不應嫌呵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呵食應當學不為已索益食應當學

佛在王舍城舍時諸比丘視比坐鉢中多少諸居士元譏呵言此諸比丘如小兒視他鉢中汝得多我得少汝得少我得多諸長老比丘聞種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問

五分律卷第十 第二二章 第

諸比丘汝等實不吞言實世尊佛種種呵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坐比丘言上坐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

佛在王舍城舍時諸比丘立大小便諸居士見譏呵言此諸比丘如驢如馬諸長老比丘聞種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實不吞言實世尊佛種種呵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應當學時諸比丘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舍時諸比丘水中大小

五分律卷第十 第二二章 第

便諸居士譏呵長老比丘聞種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實不荅言實余世尊佛種種呵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當語言汝可水中大小便我當視之知可治不諸比丘不敢語言頓作餘方醫言唯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今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

佛在王舍城余時諸比丘大小便生草葉上諸居士見譏呵言此諸比丘似牛羊諸長老比丘聞種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實不荅言實余世尊佛種種呵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

五分律卷第十 第三十三 誦

水上因此流草葉上不犯

佛在王舍城余時諸比丘為著屣草屣人說法諸居士見譏呵言是法尊貴第一微妙而諸比丘為著屣草屣人說輕慢此法諸長老比丘聞種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實不荅言實余世尊佛種種呵責已告諸比丘今為諸比丘結應學法從今是戒應如是說不為著屣人說法應當學不為著草屣人說法應當學有諸病人不得脫屣草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為著屣草屣病人說法從今是戒應如是說人著屣不應為說法除病應當學人著草屣不應為說法除病應當學法者佛所說聲聞所說仙人所說諸天所說及一切如法說者若多人著屣草屣不能令脫但因不著者為說不犯

五分律卷第十 第三十四 誦

佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實不荅言實余世尊佛種種呵責已告諸比丘今為諸比丘結應學法從今是戒應如是說人現前不應為說法應當學有諸病人欲聞法諸比丘不敢為說以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘聽為現前病人說法從今是戒應如是說人現前不應為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為覆頭人為及抄衣人為左右反抄衣人為持蓋覆身人為騎乘人為拄杖人說法皆如上說

佛在王舍城余時諸比丘為捉刀捉弓箭人說地獄苦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為諸比丘結應學法從今是戒應如是說人捉刀不應為說法應當學人捉弓箭不應為說法應當學佛在王舍城余時六群比丘為十七群比丘於請家取食分六群比丘斫

五分律卷第十 第三十五 誦

圖十七群比丘不早還日道中十七群比丘上樹莖之諸長老比丘見以事白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今為諸比丘結應學法從今是戒應如是說樹過人不得上應當學時有比丘向拘薩羅國道遇惡獸不敢上樹為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弥沙弥尼突吉羅 東學竟

五分律第一分之八七滅諍法

於何處起應與現前比丘與現前比丘尼於言瞻婆城因誰起於言六群比丘於何處起應與憶念比丘與憶念比丘尼於言王舍城因誰起於言陀婆力士子

於何處起應與不癡比丘與不癡比丘尼於言王舍城因誰起於言伽伽比丘於何處起應與自言與自言於言舍衛城因誰起於言因異比丘於何處起應與多人語與多人語於

五分律卷第十 第二十六張 尊

言舍衛城因誰起於言因眾多比丘於何處起應與草布地與草布地於言舍衛城因誰起於言因眾多比丘於何處起應與本言治與本言治於言舍衛城因誰起於言優陀夷

二分律卷第十

甲辰歲高麗國大藏都監奉

刊刷造

五分律卷第十 第二十七張 尊

五分律卷第十一

沙彌

甲

第二分初尼律波羅夷法

佛在舍衛城今時長老優波離問佛世尊已為諸比丘結戒若比丘共諸比丘同學戒法戒羸不捨行煙法乃至共畜生是比丘得波羅夷不共住是戒我當云何持為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煙乃至共畜生是比丘尼得波羅夷不共住今時長老優波離復問佛世尊已為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擯語言汝賊汝癡是比丘尼得波羅夷不共住

今時優波離復問佛世尊已為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殺
若教人殺若教人自殺譽死讚死咄
人用惡活為死勝生作是必隨心殺
如是種種因緣彼因是死是比丘尼
得波羅夷不共住

尔時優波離復問佛世尊已為諸比
丘結戒若比丘不知不見過入法乃
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
尼不知不見過入法聖利滿足自稱
我如是知如是見是比丘尼後時若
問若不問為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
今時毗舍佉智名鹿子鹿子敬毗舍
佉猶如敬母時人遂名為毗舍佉
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弥尼坐
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

五分律卷第十一

第三張

甲

○彌沙塞部和醯五分律

不來詣比丘尼答言以其病僧差守
房是故不來彼下上坐食已便馳往
問何所患苦答言骨節皆痛彼即為
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
言我須乾糞便買與之比丘尼以手
捧糞問言汝見是乾糞不答言見比
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
尼食還入門遙見咸疑已共偷羅難
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
小沙弥尼亦云如此諸比丘尼種種
詞責言佛種種毀訾與男子身相觸
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
不答言實余世尊佛如上種種訶
責已告諸比丘以十利故今為諸比
丘尼結戒從今是戒應如是說若比
丘尼欲盛變心受男子種種摩觸最
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
受具足戒髡欲盛變心已下如比丘
觸女人身戒中說
尔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
陀比丘尼著新浣衣摩拭身體盡治
眉目往多人處有諸男子捉其手捉
其衣言汝手柔軟好汝衣細滑好諸
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余世尊佛
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
姪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

五分律卷第十一

第三張

甲

第四二冊

一一七

共一坐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
子若犯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又摩郝沙
弥尼突吉羅

今時聞隨比丘數數犯罪上牀下牀
皆不如法數數食別眾食非時入聚
落不白善比丘比丘僧與作不見罪羯
磨其姊比丘尼名優蹉來往共語及
與衣食諸比丘尼見語言姊妹此比
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余不答
言實余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
丘若受者善善若不受應眾多比丘尼
往諫若受者善善若復不受復應比丘尼
僧往諫諸比丘受教勅諸比丘尼今

五分律卷第十一 第五段 畢

一比丘尼往諫乃至比丘尼僧往諫
皆不受諫長老比丘尼以事白佛佛
以是事集二部僧種種還可責優
蹉已告諸比丘今為諸比丘尼結戒
後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
比丘尼語是比丘尼姊妹此比丘比
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逆破僧中說
不犯亦如彼說余特修修摩比丘尼
婆頰比丘尼常共行止後婆頰命過
修修摩為之悲泣諸比丘尼語言汝
莫如是一切有為者皆皆磨滅如佛所
說恩愛別離無長存者若有為法不
壞不敗無有是處修修摩言我今不
復為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姪欲事諸
比丘尼訶責言汝云何生時覆藏其

五分律卷第十一 第六段 畢

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
修修摩汝實余不答言實余世尊佛
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
尼見比丘尼犯波羅夷覆藏彼比丘
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又摩郝
沙弥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始竟

五分律第二分之二尼律僧殘法
今時長老優波離問佛世尊已為諸
比丘結戒若比丘行姪法乃至一交
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
比丘尼行姪法若為私通事持男意
至女邊持女意至男邊乃至一交會

五分律卷第十一 第七段 畢

是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過
長老優波離又問世尊已為諸比丘
結戒若比丘自不如法惡瞋故以無
根波羅夷謗無波羅夷比丘乃至僧
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為諸比
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

余持諸釋共作是要我等不與庶姓

五分律卷第十一 第八法 早

彌沙塞部和醯五分律

譬如若有犯者當重罪之持種黑
離車女喪夫夫弟欲取為婦彼女不
從之再三返誓不相許便作是念彼
女必有外通意我當殺之便託為兄
作會語言為汝夫作會汝來行香彼
女便往到已飲酒令醉共行不淨然
後以爪搗傷其內告官司言黑離車
女是我婦今與外人私通官司即遣取
彼女醉醒自見身體屢屢傷破作是
念此人必當見殺便叛走向舍衛城
到比丘尼所出家學道言收不得知
向舍衛城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以女人入
我國不答言有諸比丘尼已度為道
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
三便報移書言實有此女未入我國
今已出家不可追罪若有餘事敬如
來示諸釋便談詞言凡有此罪不復
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

五分律卷第十一 第九法 早

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
丘尼汝等實余不答言實余世尊佛
種種訶責已告諸比丘今為諸比丘
尼結戒從今具戒應如是說若比丘
尼知有罪女度為比丘尼者是比丘
尼初犯僧伽婆尸沙可悔復有諸
賊女偷女應死女諸居士言若能出
家我當活汝便未出家即白諸比丘
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
是重罰自可宜去即便放之此諸女
等後未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
我等所是今已見聽出家願見愍度

五分律卷第十一 第十法 早

第四二冊

一一九

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墮

亦時優踐比丘尼數數犯罪上林下林皆不如法數數食別眾食非時入他家比丘尼僧與作不見罪壞時偷羅難陀比丘尼知優踐心未調伏不敬順僧便不隨眾自與眷屬於界外為其解擯彼比丘尼既得解擯信更憍慢不敬眾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不答言實余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知僧如法擯比丘尼比丘

五分律卷第十一 第十一張 五

尼心不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墮亦時諸比丘尼獨行道諸白衣見調排作態惡態欲語或捫摸或欲共為不淨行復有眾多比丘尼與估客伴行偷羅難陀見一男子心生淫著漸遲在後諸比丘尼語言汝何不速行及伴此處可畏勿為惡人之所刺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無著諸比丘尼訶責言汝云何於行路中淫者男子復有眾多比丘尼渡河取牛屎既渡水漲不得還為賊抄掠復有諸比丘尼獨宿失衣鉢破覓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不答言實余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獨行獨宿獨渡水於道中獨在後淫著

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淫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慮畏男子處是名因緣若獨行無乘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邊見比丘尼不聞聲或聞聲不見形皆突吉羅若不聞僧伽婆尸沙若獨渡水水廣十肘深半膝僧伽婆尸沙若減突吉羅若宿時應使手相及若不相及初夜及中夜偷羅遮明相出僧伽婆尸沙式夕摩鄒沙弥尼突吉羅

五分律卷第十一 第十二張 早

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淫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慮畏男子處是名因緣若獨行無乘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邊見比丘尼不聞聲或聞聲不見形皆突吉羅若不聞僧伽婆尸沙若獨渡水水廣十肘深半膝僧伽婆尸沙若減突吉羅若宿時應使手相及若不相及初夜及中夜偷羅遮明相出僧伽婆尸沙式夕摩鄒沙弥尼突吉羅

五分律卷第十一 第十三張 早

亦時有一長者以宅布施比丘僧比丘僧與比丘尼衆賀安臨林末利夫人後以王園施比丘尼僧比丘尼僧壞前所賀處屋於三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賀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荅言我父雖以施僧僧不復用應還屬我諸比丘尼言我等不捨此地勿使誚官言汝更大輸物彼不肯還即誚官言之便大輸物諸居士見譏訶言云何此比丘尼誚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余不荅言實余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誚官言人是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過若比丘尼為人輕軟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

婆塞優婆塞若比丘比丘尼有勢力不接護者突吉羅語時應云彼輕軟我為我訶諄不應言之若誚官言人一往返一僧伽婆尸沙或又摩部沙弥尼突吉羅

亦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荅言汝為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荅言不能其人復言與我作婦當以奇珍相與衣服極麗飲食隨時要令無乏亦荅如初餘估客見便助迫賜言汝若不欲為他作婦何故受他飲食若必不能當奪汝衣鉢或復有言速遣令去勿使人聞若三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余不荅言實余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諸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取具以善荅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

三六卷第十一 第十四

三六卷第十一 第十五

三六卷第十一 第十六

苦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
 沙可悔過式又摩那沙弥尼交吉羅
 余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
 言我先虛感遂至不遂願受我悔過
 從今如元從我取食彼比丘尼言止
 止男子汝先惱我使佛苦責為諸比
 丘尼結戒今日何應再見點辱彼比
 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憊弱
 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
 種種毀訾親近男子讚歎遠避云何
 教我取染著心男子歛食諸比丘尼
 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
 以是事集二部僧問辨茶修摩那沙
 實余不言言實余世尊佛種種訶責
 已言諸比丘今為諸比丘尼結戒從
 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
 男子歛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
 婆尸沙或又摩那沙弥尼交吉羅
 優波離又問世尊已為諸比丘尼結戒
 若比丘為破和合僧勸方便乃至僧
 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
 尼為破和合僧勸方便諸比丘尼語
 是比丘尼汝莫為破和合僧勸方便
 當與僧和合僧和合故歡喜無諍一
 心一學如水乳合共知師教安樂行
 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
 優波離又問世尊已為諸比丘結戒
 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
 和合僧若一若二若眾多語諸比丘尼
 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
 合共知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
 優波離又問世尊已為諸比丘結戒
 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
 阿媿汝莫語我若好若惡我亦不以
 好惡語汝諸比丘尼復語言汝莫作
 自我不可共語汝當為諸比丘尼說
 如法語諸比丘尼亦當為汝說如法語
 如是展轉相教轉相出罪成如來眾
 如是諫堅持不捨應第二第三諫第

三下第八十一 七

五分律卷第二 第一八六

五分律卷第十一 第十六

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婁隨愛恚癡畏何以故有如是等同罪比丘尼有駢者有不駢者諸比丘尼復語言汝莫作是語諸阿婁隨愛恚癡畏有如是等同罪比丘尼有駢者有不駢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余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眾

五分律卷第十一 第二十四 畢

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眾僧此中有餘二比丘尼共作惡行有惡名聲觸惱眾僧諸比丘尼言汝等莫作是語何以故此中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不答言實余世尊佛種種訶責已告諸比丘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眾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勅諸比丘尼往諫三返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還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眾僧諸比丘尼

五分律卷第二 第二十五 畢

語言汝二比丘尼作惡行有惡名聲更相覆罪觸惱眾僧汝相遠離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有餘二比丘尼共作惡行觸惱眾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又摩那沙弥尼突吉羅

五分律卷第十一 第二十二 畢

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眾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為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眾僧諸比丘尼語言汝二比丘尼莫共作惡行有惡名聲更相覆罪觸惱眾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又摩那沙弥尼突吉羅

五分律卷第十一

第二十三條 甲

人送号為捨茶修摩那好其他闍僧斷其事便言僧隨受惡礙畏諸比丘尼語言汝莫好共他闍莫作是語僧隨受惡礙畏何以故僧不隨受惡礙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便言僧隨受惡礙畏諸比丘尼語言汝莫好共他闍莫作是語僧隨受惡礙畏何以故僧不隨受惡礙畏汝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

五分律卷第十一 第二十四條 甲

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闍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慙愧我當於彼淨修梵行諸比丘尼語言汝莫好共他闍莫作是語我捨佛法僧何以故餘沙門婆羅門無學戒無慙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已犯僧伽婆尸沙可悔過餘如上說 僧殘竟

五分律卷第十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅雕造

五分律卷第十一 第二十五條 甲

戒亦慙愧我當於彼淨修梵行諸比丘尼語言汝莫好共他闍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慙愧汝云何於彼得修梵行汝捨是惡見於佛

五分律卷第十二 沙彌

宋高僧三藏佛陁什共注道生華譯

第二分之三尼律捨隨法

佛在舍衛城介時優波離問佛世尊
 已為諸比丘結戒若比丘三衣竟捨
 迦締那衣已長衣乃至十日若過尼
 薩者波逸提乃至若比丘自捉金銀
 及錢若使人捉若發心受尼薩者波
 逸提我當云何持佛言應作二部僧
 持從今是戒應如是說
 若比丘三衣竟捨迦締那衣已長衣
 乃至十日若過尼薩者波逸提若比
 丘尼衣竟捨迦締那衣已五衣中若
 離一一衣宿過一夜除僧羯磨尼薩
 者波逸提若比丘尼衣竟捨迦締那
 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慶令具
 足成乃至一月若過尼薩者波逸提
 若比丘尼從非親里居士居士婦乞
 衣除因緣尼薩者波逸提因緣者奪
 衣失衣燒衣澗衣衣壞是名因緣若
 比丘尼奪衣失衣燒衣澗衣衣壞從

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
 過是受尼薩者波逸提若非親里居
 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
 是衣直作衣不答言如是便言善哉
 居士居士婦可作如是如是衣與我
 為好故尼薩者波逸提若非親里居
 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
 與我為好故尼薩者波逸提若王若
 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嬈彼王
 大臣送此衣直阿嬈受之是比丘尼
 言我不應受衣直若得淨衣當手受
 持使言阿嬈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

白言阿嬈所示執事人我已與竟阿
 嬈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是求
 得者尼薩者波逸提若不得衣應隨
 使來慶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尔若比丘
 尼自行乞縷雇織師織作衣尼薩者
 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緻廣當別相
 報後若與一食若一食直得者尼薩
 者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
 我衣不與汝尼薩者波逸提若比丘
 尼知極越欲與僧物迴以入己尼薩
 者波逸提若比丘尼病得服四種舍
 消藥酥油蜜石蜜一受乃至七日若
 過尼薩者波逸提若比丘尼前後安
 居十日未至自恣得急施衣若須應

五分律卷第十二 第三張 甲

受乃至衣時若過尼薩者波逸提若比丘尼鉢未滿五綴更乞新鉢為好故尼薩者波逸提若比丘尼種種販賣求利尼薩者波逸提若比丘尼以金銀及錢種種賣買尼薩者波逸提若比丘尼自捉金銀及錢若使人捉若發心受尼薩者波逸提

余時偷羅難陀比丘尼從坐垢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垢人見語言汝賣站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者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不答言實余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乞之是既得不用更乞餘物尼薩者波逸

五分律卷第二 第四段

提隨更乞多少一尼薩者波逸提或又摩那沙彌尼突吉羅

余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余不答言實余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者波逸提此衣應捨與僧不應捨與一二三比丘尼式又摩那沙彌尼突吉羅

余時有一下坐比丘尼少於知識得未成衣不知作之待三詣比丘尼所語言我家下坐少於知識願為我作詣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賣易波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詣比丘尼問言汝得衣不答言得又問從誰得答言偷羅難陀詣比丘尼言取來共者便出衣示諸比丘尼言此衣勝汝衣數倍由

五分律卷第二 第五段

未無人能得彼利汝今忽得甚為希有時偷羅難陀瞞便語彼比丘尼還我衣來不與汝貨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發衣後悔還索得者尼薩者波逸提式又摩那沙彌尼突吉羅若兩悔若得衣不如本要還取不犯

余時毗舍佉母請比丘尼僧與遮月水衣遣信索身量即皆與之准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詣比丘尼皆往就坐時偷羅難陀月水正出便先取衣詣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

五分律卷第二 第六段

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捨不得與一二三比丘尼式又摩那沙弥尼突吉羅先雖言不用東後有長而取不犯

尔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欵婆羅王即與之諸巨譏訶言此比丘尼於無為法中出家者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常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教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言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

五分律卷第十二 第七條 甲

彌沙塞部和醯五分律

今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼七重衣應取賤價直四大錢者若受貴價衣尼薩耆波逸提重衣者寒時衣式又摩那沙弥尼突吉羅

尔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七重衣應取賤價直二大錢半者若受貴價衣尼薩耆波逸提輕衣者熱時服式又摩那沙弥尼突吉羅

尔時耆摩比丘尼到舍衛城在露地布薩為風雨塵土紋室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言取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覓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誦御露地布薩之惱議已

五分律卷第十二 第八條 甲

第四二冊

復分作衣作衣責諸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取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七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又摩那沙弥尼突吉羅若雖為是事七柯越後自令作餘用不犯

尔時耆摩比丘尼露地布薩乃至為紋室所惱如前說諸比丘尼為作布薩堂故屢屢乞索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眾多居士七而餘用者尼薩耆波逸提餘如上說

五分律卷第十二 第九條 甲

衣盡弊壞當用作之住處自多便用
作衣作衣竟往語居士乃至今為諸
比丘尼結戒亦如上說從今是戒應
如是說若比丘尼自為是事從一居
士之自作餘用者尼薩耆波逸提餘
如上說

尔時耆摩比丘尼無住止處從眾多
居士乞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
尼自為是事從眾多居士之自作餘
用者尼薩耆波逸提餘如上說

尔時諸比丘尼多聚積器物前後屋
中處處皆有遇火燒屋葦出諸物無
有極已諸白衣救火見問言此是誰
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者壞色
割截衣而聚積器物如三大巨常說
少欲知足而今藏積無厭無沙門行
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
器物唯聽畜威酥油蜜香藥皆昨冬

三十二卷之三十一

一稅又聽畜釜鑪杓各一及一小釜
盛米食過是畜尼薩耆波逸提式又
摩那沙弥尼突吉羅

尔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
耆波逸提聽畜七種麈鉢一以威飲
食二以威香三以威藥四以威殘食
五以除唾六以除掃七以除小便式
又摩那沙弥尼突吉羅
五分律第二分之四尼律隨法

佛在舍衛城尔時優波離問佛世尊
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
迴具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
毀訾比丘尼波逸提若比丘尼兩舌
鬪亂比丘尼波逸提若比丘尼為男
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

三十二卷之三十一

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
尼虛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
雜碎戒為說是戒時令人憂惱作如
是毀訾戒者波逸提

若比丘尼自伐鬼村若使人伐言伐
是波逸提若比丘尼故不隨問答波
逸提若比丘尼誣說僧所老人波逸
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嗔不
喜於僧房中自奉比丘尼出若使人
奉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強
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間上
尖脚繩林木林用力坐卧波逸提若

三十二卷之三十一

比丘尼知水有虫若取澆泥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 二十卷

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行路時船上行時大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麤若麁若不住其家食受二三鉢應受出外應與餘比丘尼共食若無病過是受又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強勸令食欲使他犯波逸提若比丘尼不受食著口中除當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屏處坐者波逸提若比丘尼觀軍發行波逸提 二十卷

若比丘尼有因緣到軍中乃至三三宿若過波逸提若比丘尼有因緣到

五分律卷第二 第十三 甲

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二

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畜使共住共語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慙波逸提若比丘尼僧斷事

五分律卷第二 第十四 甲

時不與飲起去波逸提若比丘尼擊櫃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 四十卷

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為灸故自然火若使人然波逸提 五十

五分律卷第三 第十五 甲

若比丘尼若寶若寶等物若白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三索應還是事應亦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懺若青若黑若木蘭若不以三色作懺波逸提若比丘尼為戲笑故戲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六十卷

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又摩那沙沙沙尼淨施

三律卷第十二 第十六

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林木林足應高修伽陀八指除入椹孔若過波逸提若比丘尼用骨牙角作針筒波逸提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探手廣六探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一十八

余時諸比丘尼中前中後敢生熟蒜若空敢若合食敢房舍是處諸居士來者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敢蒜臭便語言阿婁遠去口中蒜臭諸比丘尼羞耻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汝去汝自長與比丘尼作奴隸人聞之訶言汝家自無食何豫諸比丘尼具以實答有不信樂佛法者語言由汝親

五律卷第一 第六

近比丘尼故致如此苦若復親近之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敢蒜波逸提若敢生蒜咽咽波逸提敢熟蒜突吉羅式又摩那沙沙尼突吉羅若病時敢強力伏令敢不犯

余時諸比丘尼以手拍女根生愛欲心遂有及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婁何所患若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訾欲欲想欲熟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諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是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

五律卷第一 第六

遮式又摩那沙弥尼突吉羅
余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
復有一比丘尼作繫者脚根內女根
中時一式又摩那煎油失火燒屋後
比丘尼惶怖忘解者脚出外諸救火
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
丘尼作男根內女根中波逸提出不
淨偷羅遮或又摩那沙弥尼突吉羅
亦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水洗女根波
逸提佛既不聽洗便臭穢不淨熱時
生五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

五分律卷第十三 第三十九條 早

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
又摩那沙弥尼突吉羅若根內生瘡
若有五入若草石入用拍過一節不犯
亦時諸比丘尼剃二處毛腋下隱處
生愛欲心遂有反俗作外道者時偷
羅難施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人
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
常毀譽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
又摩那沙弥尼突吉羅若為生瘡須
剃若人強捉剃皆不犯
亦時諸比丘尼與比丘獨屏處共立共

五分律卷第十三 第三十條 早

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
比丘獨屏處共立共語波逸提式又
摩那沙弥尼突吉羅若眾多比丘尼
一比丘若八難時不犯
亦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惡惡婬
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屏處共立
共語波逸提餘如上說
亦時諸比丘尼與比丘獨露處共立
共語生染著心乃至今為諸比丘尼
結戒亦如上說從今是戒應如是說
若比丘尼與比丘獨露處共立共語
波逸提餘如上說
亦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

五分律卷第十三 第三十一條 早

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露處共立共語波逸提餘如上說

今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

今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

今時諸比丘尼裸形洗浴諸白衣見圍遠調笑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裸形洗浴波逸提式又摩訶沙弥尼突

五分律卷第十二 第三二條 平

吉羅者這人不使來若屏處浴若樹若衣物墮皆不犯

今時諸比丘尼離水浴去行不知普何物浴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離水浴衣行波逸提式又摩訶沙弥尼突吉羅若染浣打若火燒水漂及壞不犯

今時諸比丘尼弟子獨得五新衣白和尚言為我先著使我獲福和尚既著便不復還弟子著齋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施茶修摩訶云何弟子得新衣先以供養便不復還諸長老比丘尼以事自佛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曰若若今是者復應為著隨三意文若過浪波逸提式又摩訶

沙弥尼突吉羅

五分律卷第十二 第三二條 平

沙弥尼突吉羅

今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為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又摩訶沙弥尼突吉羅若病不得往若不聞不犯

今時有一下坐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者齋弊衣行所壞衣毀曝於屋上

今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任履來便瞋訶言我等供養此比丘尼及成恣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

五分律卷第十二 第三四條 卑

目撒比丘尼衣若使人撒不還縫成波逸提復有比丘尼撒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撒衣四五日成從今是戒應如是說若比丘尼撒比丘尼衣若使人撒過四五日不成波逸提復有比丘尼撒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撒他衣已病不得成從今是戒應如是說若比丘尼撒比丘尼衣已無病過四五日不成波逸提式又摩那沙弥尼突吉羅

五分律卷第二 第二二二條

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為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藥有緣有帖式又摩那沙弥尼突吉羅彼有比丘尼衣從貿易若負債用償皆不犯

五分律卷第二 第二二二條

僧波逸提施人者於僧中別有所與名為施式又摩那沙弥尼突吉羅

五分律卷第十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅雕造

五分律卷第十二 第二二七條 甲

五分律卷第十三

鉢沙婆

甲

第二分之四第八十九事

宋劉賓三藏佛陀什茲益道三華譯

尔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諸比丘尼不夏
 安居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
 不安居波逸提安居者前後安居若
 無緣事待後安居突吉羅式又摩那
 沙弥尼突吉羅若八難起不犯
 尔時諸比丘尼於無比丘眾處二居
 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
 為惡人外道之所輕蔑諸長老比丘
 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不
 答言實尔世尊佛種種訶責言我先
 不說入敬法比丘尼應依比丘眾安
 居耶訶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

不依比丘眾安居波逸提雖依比丘
 眾而無教誡者突吉羅式又摩那沙
 弥尼突吉羅若安居中比丘眾移去
 死之能道若為強力所制若病皆不犯
 尔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
 責乃至今為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若若供一
 聚落至一聚落若無聚落半由旬波
 逸提式又摩那沙弥尼突吉羅若八
 難起不犯

尔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
 比丘尼汝等實不答言實尔世尊
 佛種種訶責言我先不說入敬法比
 丘尼安居竟應從比丘眾請見聞疑罪
 耶訶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

尔時諸長老請善摩比丘尼於舍衛
 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
 丘尼就安居請竟一宿不去波逸提
 式又摩那沙弥尼突吉羅若病若恐
 怖若不齊限請若非受請處安居不
 去不犯

尔時諸比丘尼於國內恐怖處行無
 救護者為惡人剽奪諸長老比丘尼
 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
 比丘尼於國內恐怖處無所依怙而
 獨行者波逸提雖眾多比丘尼共行
 而無白衣強伴名為獨行徒一聚落
 至一聚落若無聚落行半由旬波逸
 提式又摩那沙弥尼突吉羅若急難
 叛走皆不犯
 尔時諸比丘尼出國境恐怖處行亦

無救護者為惡人剝奪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出國境恐師慶無所依怙而獨行者波逸提餘如上說今時諸比丘尼在毗舍佉母所作精舍安居竟無所囑付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為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婁汝不答言我失如是如是物遂過長說所失物毗舍佉母謂責言云向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為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付囑行一脚出門突吉羅兩脚出門波逸提式又摩那沙弥尼突吉羅若更言比丘比丘尼來住若無人可付囑不犯

五分律卷第十三

第四二

人見之語毗舍佉母言汝所作比丘尼精舍為火所燒毗舍佉母言置使燒盡先諸比丘尼不付囑出行致使夫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婁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戒不使致此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安居竟不捨精舍還主去者波逸提餘如上說今時諸比丘尼有三宮殿及看蓋舍又遊觀諸嬉戲處到華池上彼處多人聚首比丘尼語諸男子言汝可小避宜逼近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惡思惡欲語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種種遊者波逸提發心及方便突吉羅若發行步步波逸提式又摩那

五分律卷第十三

第四二

沙弥尼突吉羅不為看戲往皆不犯今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自佛佛以是事集二部僧問諸比丘尼汝等實不答言實今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取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半月不於僧中乞教誡師波逸提式又摩那沙弥尼不求教誡悔過突吉羅若請不得若病不犯一百

五分律卷第十三

第六

非乃止進前於狹路逢優波離前從
共遠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不答言實
余世尊佛種種訶責比丘尼言汝等
所作非法去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
丘住處不自比丘波逸提有諸比丘
尼有緣事欲入僧坊諸比丘或坐禪
或眠不能得自以事白佛佛以是事
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

五分律卷第十三 第七十

如是說若比丘尼入有比丘住處見
比丘不自波逸提有諸比丘尼急難
時欲避難入僧坊而不敢入或為賊
所奪或為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
見比丘不自除急難時波逸提若不
見比丘不得白而入須見比丘便往
自彼比丘應二善量若可入時應聽入
若不可入時不應聽入見而不自反
不聽而入波逸提式又摩那沙沙尼
突吉羅

逸提餘尼師僧突吉羅
今時諸比丘尼雖滿十二歲而聾盲
瘡痼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
比丘尼汝等實不答言實余世尊
佛種種訶責言去何比丘尼盲聾瘡
痼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一
羯磨畜眾彼比丘尼應到比丘尼僧
中脫革屣偏袒右肩胡跪合掌自言
阿婁僧聽我某甲比丘尼已滿十二歲
欲畜眾從僧乞畜眾羯磨善哉僧與
我作畜眾羯磨如是我乞諸比丘尼
應等善量觀察此比丘尼堪畜眾不若
不堪不應與作畜眾羯磨若堪應與
作應一比丘尼若上座若上座等知
法知律者唱言阿婁僧聽此某甲比
丘尼已滿十二歲欲畜某甲為眾從
僧乞畜眾羯磨僧今與作畜眾羯磨
若僧時到僧忍聽白如是阿婁僧聽

五分律卷第十三 第七十一

五分律卷第十三 第七十二

此某甲比丘尼已滿十二歲欲畜某甲為眾從僧乞畜眾羯磨僧今與作畜眾羯磨誰諸阿姨忍者默然若不忍者便說僧已與某甲比丘尼作畜眾羯磨竟僧忍然故是事如是持今為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眾羯磨畜眾者波逸提餘如上說

今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

今時諸比丘尼雖滿十二歲已嫁女而女聾啞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

五分律卷第十三 第十號 早

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三七已諸比丘尼應善善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

今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眾皆突吉羅

今時諸比丘尼雖滿十八歲童女而女聾啞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

五分律卷第十三 第十一號 早

阿姨僧與我受二歲學戒憐愍故如是三七已諸比丘尼應善善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今從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

今時偷羅羅難陀比丘尼主人婦求欲出家偷羅羅難陀言汝先與我衣我當度汝主人婦便訶責言我是主人去何先索我衣然後見度不欲度我生老病死及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弥尼突吉羅若彼負債償償然後度不犯

今時偷羅羅難陀比丘尼語諸比丘尼言與我作畜眾羯磨諸比丘尼言如佛所說應與作畜眾羯磨者汝無是事不得與汝作畜眾羯磨彼比丘尼便言諸比丘尼隨愛恚癡畏長者便

五分律卷第十三 第十二號 早

與作不畏者便不與作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諸比丘尼語言如佛所說應與作畜眾羯磨汝無是事便訶諸比丘尼者波逸提

今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為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教誡者說八敬等法羯磨者白羯磨白二白四羯磨一一一今時諸比丘尼有學戒尼滿二歲不與受具足戒彼後時得重病尊首瘡瘡種種諸病遠受戒法老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為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼式又摩那滿二歲無難不與受具足戒語言汝且學是戒波逸提

五分律卷第十三 第十七

四

今時諸比丘尼度姪女不受戒或辟如竊領二不持等重苦駕車時但欲出繫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姪女波逸提發心乃至白四羯磨未竟突吉羅日四羯磨竟和尚波逸提餘尼師眾突吉羅波羅尼女身度之不犯

今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今時諸比丘尼雖滿二歲學戒尼而尊首瘡瘡種種諸病遠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今時諸比丘尼與滿二歲學戒尼不學

五分律卷第十三 第十七

四

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為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

今時諸比丘尼與懷妊女受具足戒入村乞食諸白衣見戲持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豈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為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知懷妊亦不犯今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持言速與二人食諸白衣譏嫌

五分律卷第十三 第十七

四

訶責長老諸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與新產婦受具足戒波逸提餘如上言眷屬中說今時諸比丘尼年年與弟子受具足戒弟子眾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為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

今時諸比丘尼於比丘尼僧中戒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為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼異畜弟子受具足戒波逸提徒發心乃三時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

今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

五分律卷第十三 第三十六條

四

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新受具足戒不三年依承和尚若使人依承者波逸提式又摩那沙弥尼突吉羅若和尚不須依承者不犯

今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為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下中不自攝取不教人攝取波逸提若弟子不受教不犯

今時諸比丘尼與弟子受具足戒不將雜事本處先知識男子見生淨善心便謂持共作無忌姓欲語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弟子不自將不使人將雜本處五六句波逸提本處者若主處若雜處若弟子不從者不犯

今時諸比丘尼同學病不眷視故或

五分律卷第十三 第三十七條

四

不時老或至命過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同學病不自眷不教人看波逸提同學者同和尚阿闍梨及常共伴式又摩那沙弥尼突吉羅若住止不同不犯

今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越比丘尼者與罪應遠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為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者餘人發心乃至白四羯磨竟亦如上說若主聽不犯

今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為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

五分律卷第十三 第三十八條

四

熟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
余時諸比丘尼度屬天婦人白衣說訶或欲奪衣或欲放遺乃至令為諸比丘尼結戒皆如屬人婦女中說從今是我應如是說若比丘尼度屬天婦人衣提提發心乃至白四羯磨竟亦如上說

余時諸比丘尼度負債女人乃至令為諸比丘尼結戒皆如上度屬人婦女中說從今是我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

余時諸比丘尼於闇處與男子共立共語生添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令為諸比丘尼結戒亦如上說從今是我應如是說若比丘尼與男子闇處共立共語波逸提若聞夏語語語波逸提式又摩那沙弥尼突吉羅若疑怖處若證不減不犯
余時諸比丘尼隨所知識家聚坐其

牀諸白衣譏訶言不喜見此不吉利物不可坐不可坐無有風法諸長老比丘尼聞種種訶責乃至令為諸比丘尼結戒亦如上說從今是我應如是說若比丘尼不語主人輒坐其牀波逸提式又摩那沙弥尼突吉羅若三人教坐下犯

余時諸比丘尼目手與白衣及外道男子令彼作是念此比丘尼必以赤著心與我貪便調持說惡惡惡欲語諸長老比丘尼聞種種訶責乃至令為諸比丘尼結戒亦如上說從今是我應如是說若比丘尼自手與目衣及外道男子貪波逸提式又摩那沙弥尼突吉羅若不自手與及自手與親里皆不犯

余時諸比丘尼向諸日文說諸比丘過去言彼比丘破戒或儀破見諸比丘聞種種訶責以事白佛佛以是事示二部僧問諸比丘尼汝等竟余不答言實余世尊佛種種訶責言我先不為汝說入敬法耶種種訶責已言

諸比丘今為諸比丘尼結戒從今是我應如是說若比丘尼向白衣說比丘過波逸提式又摩那沙弥尼突吉羅若白衣先聞而問應及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

余時旃荼修摩那比丘尼與人鬪諍已自推自打大哭啼哭諸長老比丘尼聞種種訶責乃至令為諸比丘尼結戒亦如上說從今是我應如是說若比丘尼與人鬪已自打帶哭波逸提若自推自打下下皆波逸提式又摩那沙弥尼突吉羅

余時諸比丘尼共遙指點旃荼修摩那說其鬪事便謂罵已復大毀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去罵已乃至令為諸比丘尼結戒亦如上說從今是我應如是說若比丘尼不諦了人語妄瞋他波逸提式又摩那沙弥尼突吉羅
余時諸比丘尼共諍各作咒誓言哉

若如是當隨地獄如調達瞿伽梨受
罪我亦當介我若不如是汝當受如
是罪諸長老比丘尼聞種種訶責乃
至今為諸比丘尼結戒亦如上說從
今是戒應如是說若比丘尼自咒誓
實以咒彼波逸提作此咒誓語語波
逸提式又摩那沙弥尼突吉羅

今時諸比丘尼擲屎溺於籬牆外行
泥人及非人時有婆羅門大臣被冕
齋潔清淨晨朝洗浴者香熏衣欲至
天祠求復其官衰頭行路恐見剃髮
割截衣人至比丘尼牆外過值擲
屎灌其頭上舉體沐浴便大志言我
畏見此不吉人而今乃為擲屎所灌
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
此屎汗之形逕詣王所王問何故如
此即具以事答王拍手大笑即勅賜
金錢一千復先官位王諸傍巨便讒
訶言擲屎汗人豈是求道濟物之意
諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今

五分律卷第十三 第二二張 甲

○彌沙塞部和醯五分律

為諸比丘尼結戒亦如上說從今是
戒應如是說若比丘尼擲屎溺於籬
牆外若使人擲波逸提式又摩那沙
弥尼突吉羅

今時諸比丘尼擲糞掃及殘食於籬
牆外行泥人及非人諸白衣見讖訶
言云何比丘尼階階擲糞掃汗泥於
人此等無有法則諸長老比丘尼聞
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
丘尼擲糞掃及殘食於籬牆外若
使人擲波逸提式又摩那沙弥尼突
吉羅

今時王園精舍前地極平正生軟好
草眾人常於中嬉戲亂諸比丘尼坐
禪行道諸比丘尼厭患便共於中大
小便汗使不淨以却眾人眾人後來
如常嬉戲汗其手脚衣服器物便大
志言誰於此處湯縱屎溺有人言是
比丘尼皆讖訶言此等出家求道清
淨如何穢汗如此好處斷人樂事諸
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

五分律卷第十三 第二三張 甲

應如是說若比丘尼於生草上大小
便波逸提式又摩那沙弥尼突吉羅
若急病不犯

今時諸比丘尼復擲糞掃殘食於王
園精舍前地以却眾人諸白衣讖嫌
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
應如是說若比丘尼擲糞掃殘食生
草上波逸提式又摩那沙弥尼突吉
羅若擲坑中非淨習屢不犯

今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
有及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
丘尼於有食家宿波逸提有食者有
男女情相食入式又摩那沙弥尼突
吉羅若病須宿及諸難起皆不犯
今時諸比丘尼問諸比丘尼某甲家在何
處此路向何處諸比丘尼輕慢不答
諸比丘尼瞋嫌不復教誡便愚聞無知
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

五分律卷第十三 第二四張 甲

說從今是戒應如是說若比丘尼比丘問不答波逸提持六群比丘作惡惡語問比丘尼比丘尼雖答而懷羞耻以喜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又摩那沙弥尼突吉羅若先相嫌不六語不答不犯一百一

今時諸比丘尼乘乘詣詣白衣詣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乘者車乘象馬乃至者履皆名為乘式又摩那沙弥尼突吉羅若老若病若為強力所逼若行路乃至脚指病皆不犯一百一

五分律卷第十三
甲辰歲高麗國大藏部監奏
勅雕造

五分律卷第十四

沙彌

第二分之四

宋訂實三教傳隨什共其道生等譯

今時諸比丘尼者革屣持蓋詣詣白衣詣詣白衣譏訶言此諸比丘尼如婢女行來諸長老比丘尼聞種種可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革屣提蓋行來波逸提蓋者乃至草蓋革屣者乃至一重式又摩那沙弥尼突吉羅不犯如上

今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瓶問令暖彼夫比丘位頭食不視不共語彼比丘先白衣時有私通女人亦出家在彼住未出見之比丘便笑其婦比丘尼嫉妬心發即以水瓶打比丘頭破諸比丘尼可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為諸比丘尼

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又摩那沙弥尼突吉羅

今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可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誦治病經方波逸提式又摩那沙弥尼突吉羅若為自病若慈愍若強力所逼老讀不犯

今時諸比丘尼教他誦治病經方諸白衣譏訶諸長老比丘尼聞種種可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教他誦治病經方波逸提餘如上說今時諸比丘尼為人治病合和煮藥諸藥初夜後夜未曾休息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為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人治病以為生業波逸提式又摩那沙弥尼突吉羅若憐愍若強力所逼不為利養不犯

今時諸比丘尼教人治病諸白衣來語言為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為法來不為治病復譏呵言此等唯學醫術不知道法若不念者何不依法教我諸長老比丘尼聞種種呵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教他治病以為生業波逸提餘如上說

今時諸比丘尼為知識家作諸居士譏呵言此等捨本家作為他家作無沙門行破沙門法諸長老比丘尼聞種種呵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飲食故為白衣家作波逸提式又摩那沙弥尼突吉羅若憐愍若強力所逼不犯

五分律卷第一

第三張

甲

今時諸比丘尼與白衣及外道婦女同未卧身體相觸生愛欲心不樂梵行遂致及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稱言好身體者此比丘尼是彼比丘尼是諸比丘尼以此著耻諸長老比丘尼聞種種呵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未卧波逸提若同牀共被內衣應使有嚙式又摩那沙弥尼突吉羅

今時諸比丘尼與比丘尼式又摩那沙弥尼同未卧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又摩那沙弥尼同未卧波逸提餘如上說

今時諸比丘尼與白衣及外道婦女更相覆眼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眼波逸提餘如上說若先已有覆重覆不犯

五分律卷第一

第四張

甲

今時諸比丘尼與比丘尼式又摩那沙弥尼更相覆眼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又摩那沙弥尼更相覆眼波逸提餘如上說一百三十

今時諸比丘尼以香塗身亦使人塗生愛欲心不樂修梵行遂致及俗作外道者諸白衣聞其香氣譏呵言此等以香塗身同於姪女無沙門行破沙門法諸長老比丘尼聞種種呵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者根香莖香葉香華香至香膠香式又摩那沙弥尼突吉羅若為治病若強力所逼塗不犯

今時諸比丘尼以澤拈指身令有光潤謂白衣譏呵言此等以澤拈指身令有光潤如姪女人無沙門行破沙門法諸長老比丘尼聞種種呵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拈

五分律卷第一

第五張

甲

指身波遠提時跋陀迦毗羅比丘尼
身體少潤枯燥擗裂問醫醫言應用
澤枯指身蒼言佛不聽我澤枯指身
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指身我乃
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
以澤枯指身從今是戒應如是說若
比丘尼無病以澤枯指身波遠提式
又摩那沙弥尼突吉羅

余時諸比丘尼畜養或著生深著
心不樂修梵行遂致及俗作外道者
諸長老比丘尼見種種呵責乃至今
為諸比丘尼結戒亦如上說從今是
戒應如是說若比丘尼畜養若著
波遠提乃至以草葉條頭為好皆名
者華鬘式又摩那沙弥尼突吉羅若
強力所逼不犯

余時比丘尼著寶瓔珞生受欲心不
樂修梵行遂致及俗作外道者諸長
老比丘尼見種種呵責乃至今為諸
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遠提

五分律卷第十四 第六法

乃至以木作瓔珞亦如是式又摩那
沙弥尼突吉羅不犯如上
余時諸比丘尼著甲身衣使形臙纖
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
若比丘尼著甲身衣波遠提式又摩
那沙弥尼突吉羅不犯如上

余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
畜種種嚴身具波遠提式又摩那沙
弥尼突吉羅

余時諸比丘尼畜駃乃至今為諸比
丘尼結戒亦如上說從今是戒應如
是說若比丘尼畜駃波遠提比丘尼
駃長波遠提式又摩那沙弥尼畜駃
及駃長不刺突吉羅半月一剃過此
名為駃長若無人剃及強力所逼不
得剃皆不犯

余時諸比丘尼著白衣女人嚴身具生
愛欲心時偷羅難陀比丘尼主人新取
婦婦以嚴身具與令著著已覆頭眠牀
上智從水還欲近其婦發頭方知可

五分律卷第十四 第七法

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呵
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
嚴身具波遠提式又摩那沙弥尼突
吉羅不犯如上

余時諸比丘尼為他作嚴身具諸白
衣譏呵言此等如姪女人作嚴身具
諸長老比丘尼聞種種呵責乃至今為
諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒
應如是說若比丘尼為他作嚴身具
波遠提式又摩那沙弥尼突吉羅

余時諸比丘尼續縷諸白衣譏呵言
此等衣食仰他不念行道以報信施
續縷何為無沙門行破沙門法諸長老
比丘尼聞種種呵責乃至今為諸比
丘尼結戒亦如上說從今是戒應如
是說若比丘尼續縷波遠提式又摩
那沙弥尼突吉羅若作晉繩禪帶絡
囊縫衣縷不犯一百六十

五分律卷第十四 第八法

早

具住諸白衣譏呵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呵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問白衣輒在其家教卧具住波逸提式又摩那沙弥尼突吉羅若親里家住不犯

尔時諸比丘尼在白衣家教主人坐卧具若使人敷去時不自舉不教人舉諸白衣譏呵言云何比丘尼教人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呵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教主人坐卧具若使人敷去時不自舉不教人舉波逸提式又摩那沙弥尼突吉羅若囑舉不犯

尔時諸比丘尼自煮生物作食諸白衣譏呵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呵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

五分律卷第十四

第九

早

自煮生物作食波逸提若為病不犯尔時老摩比丘尼來至舍衛城耨茶修摩那比丘尼以精舍借令住止老摩得慈心三昧有大威德眷屬成就耨茶弟子皆共尊重並欲隨逐耨茶覺之便瞋罵言我以精舍借汝令住反更誘人弟子諸長老比丘尼聞種種呵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又摩那沙弥尼突吉羅若有實而瞋恨不犯

尔時跋陀伽毗羅比丘尼毘裏生癩不白僧輒使男子習破出膿洗訖布藥諸長老比丘尼見呵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自僧輒使男子治病波逸提若欲令男子治病應打撻稚集僧來在病人前然後衣裏身體唯留可應治處式又摩那沙弥尼突吉羅若使女人治不犯

五分律卷第十四

第七

早

尔時諸比丘尼夜輒開都門出不語後人令開夜有賊來奪諸比丘尼衣鉢諸長老比丘尼種種呵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問波逸提式又摩那沙弥尼突吉羅無恐怖處不犯

尔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嬖某甲喚汝即從語暮往主人為開門賊便突入劫物蕩盡主人瞋呵言若此比丘尼非時來我不開門不遣此難供養望福而反致禍與養慈家有何等異諸長老比丘尼種種呵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

五分律卷第十四

第七

早

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又不應審問知其虛實若猶有疑至門應先問其家竟為笑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又摩那沙弥尼突吉羅余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爇或索飯作食人作是念今辦此食正為此輩前與後與亦復何在便盡與之飯飲都盡主人至時打鍵捷集僧勅使下食作食人具以事答居士便譏呵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呵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又摩那沙弥尼突吉羅一百七十

五分律卷第十四 第十三章 甲

種種呵責言破駢出羯磨與不被駢出羯磨有何等異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被駢出羯磨不去者波逸提駢出羯磨者白四羯磨式又摩那沙弥尼突吉羅若病若八難起若非法羯磨皆不犯

余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呵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僧如法集會不即往波逸提式又摩那沙弥尼突吉羅若病若不聞若八難起不犯

余時諸比丘尼往觀歌舞作伎生深著心不復樂道遂有交俗作外道者諸白衣見譏呵言此等觀歌舞作伎如婬女人無沙門行破沙門法諸長老比丘尼聞種種呵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觀歌舞作伎波逸提式又摩那沙弥尼突吉羅不犯如上

觀王宮觀畫中說

五分律卷第十四 第十三章 甲

余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呵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往邊地波逸提邊地者無比丘比丘尼處式又摩那沙弥尼突吉羅若飛行不犯

余時諸比丘尼度二根人諸白衣譏呵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諸長老比丘尼聞種種呵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

余時諸比丘尼度一道合作一道女人諸長老比丘尼種種呵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一道合作一道女人波逸提若交背背有是病不犯餘如上說

余時諸比丘尼度常有月水女人行

五分律卷第十四 第十三章 甲

乞食血涼汗脚諸白衣見惡賤譏呵
言諸比丘尼無可度不可度度如此
輩汗人牀席無沙門行破沙門法諸
長老比丘尼聞種種呵責乃至今
為諸比丘尼結戒亦如上說從今是
戒應如是說若比丘尼度常有月水
女人波逸提餘如上說

余時諸比丘尼不禮比丘不迎不送亦
不請坐諸比丘不復教誡諸比丘
尼愚闇無知不能學戒諸長老比丘
尼見種種呵責以是白佛佛以是事
集二部僧問諸比丘尼汝等實不
答言實余世尊佛種種呵責言我先
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
禮不請坐波逸提式又摩那沙弥尼
突吉羅若病若先有怨嫌不共語
不犯

余時諸比丘尼作是念佛不聽我等
刺隱憂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

五分律卷第十四 第十五法 早

殺婆羅門羊不答言不殺問若不殺
那得有燒羊毛氣便以實答王聞大笑
即放今去諸巨聞之譏呵言云何比
丘尼不念行道乃燒隱憂毛諸長老
比丘尼聞種種呵責乃至今為諸比
丘尼結戒亦如上說從今是戒應如
是說若比丘尼燒隱憂毛波逸提餘
如刺隱憂毛中說

余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
持共說惡惡語以此著耻諸長老比
丘尼聞種種呵責乃至今為諸比丘
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
波逸提式又摩那沙弥尼突吉羅若
浣浣打縫若無皆不犯二百八十

余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
致返俗作外道者諸白衣譏呵諸長
老比丘尼聞種種呵責乃至今為諸
比丘尼結戒亦如上說從今是戒應
如是說若比丘尼與白衣對坐臨身
相近說法波逸提式又摩那沙弥尼

五分律卷第十四 第十五法 早

突吉羅

余時諸比丘尼自歌舞諸居士譏呵
言此比丘尼自歌舞如婬女人諸長老
比丘尼聞種種呵責乃至今為諸比
丘尼結戒亦如上說從今是戒應如
是說若比丘尼自歌舞波逸提式又
摩那沙弥尼突吉羅

余時諸比丘尼遮受迦締那衣諸比
丘尼待久不至妨廢行道諸長老比
丘尼種種呵責乃至今為諸比丘尼
結戒亦如上說從今是戒應如是說
若比丘尼遮受迦締那衣波逸提若
病若不聞不犯

余時諸比丘尼遮捨迦締那衣乃至
今為諸比丘尼結戒亦如上說從今
是戒應如是說若比丘尼遮捨迦締
那衣波逸提餘如上說

余時老摩比丘尼聰明機辨難問諸
比丘諸比丘不能答便大着耻後見
諸比丘尼諷下路避之遂無復教誡
比丘尼者愚闇無知不能學戒諸長
老比丘尼聞種種呵責乃至今為諸
比丘尼結戒亦如上說從今是戒應

五分律卷第十四 第十七法 早

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比丘聽問者問從今是戒應如是說若比丘尼不自比丘輒問義者波逸提式又摩那沙弥尼突吉羅

余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致有娠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娠耳諸長老比丘尼聞種種呵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又摩那沙弥尼突吉羅

余時諸比丘尼作外道事火法然火及誦其呪語諸居士譏呵言此等尚不能淨其見何得有道無沙門行破沙門法諸長老比丘尼聞種種呵責

五分律卷第十四

第六張

甲

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蘭遮若作種種諸外道事皆波逸提式又摩那沙弥尼突吉羅

余時諸比丘尼在有人處浴眾人見之觀者戲弄諸長老比丘尼見種種呵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又摩那沙弥尼突吉羅

余時諸比丘尼誦外道呪術諸白衣譏呵此等誦外道呪術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又摩那沙弥尼突吉羅

余時諸比丘尼自授具足戒彼愚闇無知不能學戒諸長老比丘尼聞種種呵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眾授具足戒波逸提發心乃至白四羯磨未竟突吉羅竟和尚波

五分律卷第十四

第十九張

甲

逸提餘師僧突吉羅一百九十
余時諸比丘尼自作畜眾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呵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作畜眾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

余時諸比丘尼作二歲學戒竟羯磨經宿乃與授具足戒中間有難遂不得受具足戒諸長老比丘尼聞種種呵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眾突吉羅若病若難起若僧不集會不犯余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呵責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今

五分律卷第十四

第二張

甲

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眾突吉羅不犯如上說

尔時諸比丘尼自織作衣諸白衣譏呵言云何比丘尼不念行道身自織作如餘織師諸長老比丘尼聞種種呵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織作衣著波逸提若織擲梭擲擲波逸提式又摩那沙弥尼突吉羅若織腰繩禪帶不犯

尔時波斯匿王左右人及諸比丘尼於恐怖處遊看為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呵責言何以於恐怖處遊行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國內恐怖處於中遊行波逸提式又摩那沙弥尼突吉羅若先在路行後有難起不犯

五分律卷第十四

第二十五

甲

尔時諸比丘尼自作已像亦使人作時偷羅難陀亦使人作見已像已生深著心作是念我色貌如是云何毀之修於克行諸長老比丘尼見種種呵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作已像若使人作波逸提作已像者或書或以木或以泥式又摩那沙弥尼突吉羅若人密作示之不犯

尔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呵言云何比丘尼莊嚴女人如莊母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呵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莊嚴女人波逸提莊嚴者為其梳頭乃至挿一華著一釧一一波逸提式又摩那沙弥尼突吉羅

尔時諸比丘尼水中洗浴逆流行為水所觸生愛欲心遂致反俗作外道者諸長老比丘尼聞種種呵責乃至

五分律卷第十四

第二十五

甲

今為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式又摩那沙弥尼突吉羅若無欲心不犯

尔時諸比丘尼仰臥屋溜屢滯入形中生愛欲心遂致反俗作外道者諸長老比丘尼聞種種呵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臥水來下屢波逸提餘如上說

尔時諸比丘尼以繩纏腰欲使細好生愛欲心諸白衣譏呵言此等治罪使細如姪女人無有道心但作邪事諸長老比丘尼聞種種呵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又摩那沙弥尼突吉羅 二可
尔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
尔時諸比丘尼如妓女法著衣生不

五分律卷第十四

第二十五

甲

樂道心遂至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妓女法著衣波逸提式又摩那沙弥尼突吉羅

今時諸比丘尼如白衣婦女法著衣生不樂道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如白衣婦女法著衣波逸提餘如上說

今時諸比丘尼以欲心自觀形體生愛欲意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欲心自觀形體波逸提式又摩那沙弥尼突吉羅

今時諸比丘尼照鏡生不樂道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照鏡波逸提若水中照突吉羅式又摩那沙弥尼突吉羅若面有瘡照看不犯

今時諸比丘尼種種自卜亦從他卜諸白衣譏呵言此等不捨邪見何應得道諸長老比丘尼聞種種呵責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從

一分律卷第十七 第五十條 甲

今是戒應如是說若比丘尼自卜若就他卜波逸提式又摩那沙弥尼突吉羅

今時諸比丘尼其私論議我等出家當得究竟為不得究竟為應罷道不應罷道若罷道者得好智不兒子多少相祿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呵責言云何比丘尼作世俗論以忘道意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隨世俗論者波逸提式又摩那沙弥尼突吉羅

五分律第二分之五尼律悔過法
今時諸比丘尼好食酥數從人乞諸白衣譏呵言酥令人悅澤世人所食云何比丘尼不求法味貪著著美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呵責以是白佛佛以是事集二部僧問諸比丘尼汝等實不答言實也世尊佛種種呵責已告諸比丘今為諸比丘

尼結波羅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呵法今向諸阿婁悔過是名悔過法中食請家食及乞食得酥不敢取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數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呵法今向諸阿婁悔過是名悔過法式又摩那沙弥尼突吉羅

五分律卷第二 第三十條 乙

尼結波羅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呵法今向諸阿婁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取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數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呵法今向諸阿婁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呵法今向諸阿婁悔過是名悔過法式又摩那沙弥尼突吉羅

比丘尼乞油乞蜜乞石蜜乞乳乞酪乞煎乞肉皆如上說

五分律第二分之六尼律來學法
今時優婆塞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人不得上除大因緣應當學我

樹過人不得上除大因緣應當學我

五分律卷第二 第三十六條 甲

當云何持佛言應作二部僧持徒令是戒應如是說

不高著下衣應當學不下著下衣不
參耆著下衣不如多羅葉著下衣不
如象鼻著下衣不如圓捺著下衣不
細褊著下衣

不高被衣不下被衣不參耆被衣
好覆身入白衣舍好覆身白衣舍坐

不反抄衣著右肩入白衣舍不反
抄衣著右肩入白衣舍坐不反抄衣

著左肩入白衣舍不反抄衣著左
肩入白衣舍坐不左右反抄衣著兩

肩入白衣舍不左右反抄衣著兩
肩入白衣舍坐不擡身入白衣舍不

擡身白衣舍坐不擡頭入白衣舍不
擡頭白衣舍坐不擡肩入白衣舍不

擡肩入白衣舍坐不擡手入白衣舍
不擡手白衣舍坐不隱人入白衣舍

不隱人白衣舍坐不擡腰入白衣舍
不擡腰白衣舍坐不拄頰入白衣舍

不拄頰白衣舍坐不擡臂入白衣舍
不擡臂白衣舍坐不高視入白衣舍

不高視白衣舍坐不左右願視入白

衣舍不左右願視白衣舍坐不踣行
入白衣舍不企行白衣舍坐不企行入
白衣舍不企行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

一心受食不淫鉢受食美飯俱食不

於鉢中屢屢取食不割中食食不曲
指取鉢食不喫食食諦視鉢食不棄

飯食不以食子捉淨飲器不吸食食
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
縮鼻食不合食語不脹頰食不齧半

食不舒臂取食不振手食不吐舌食
不合舌食不揣飯遥擲口中不以鉢

中有飯水濯白衣屋內不以飯覆美
更望得不嫌呵食不為己索益食不

嫌心視比坐鉢食
不立大小便除病不大小便淨水中

除病不大小便生草茅上除病人著
屐不應為說法除病人著革屐不應

為說法除病人現胃不應為說法除

病人坐比丘尼立不應為說法除病
人在高坐比丘尼在下不應為說法
除病人卧比丘尼坐不應為說法除
病人在前比丘尼在後不應為說法
除病人在道中比丘尼在道外不應
為說法除病不為覆頭人說法除病
不為反抄衣人說法除病不為左右
反抄衣人說法除病不為持蓋覆身
人說法除病不為騎乘人說法除病
不為拄杖人說法除病不為捉刀人
說法不為捉弓箭人說法樹過人不得
上除大因緣應當學大因緣者思歎
諸難是名大因緣

五分律卷第十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

五分律卷第十四 第二十九張 甲

五分律卷第十五

殊沙婆

早

第三分初受戒法上

宋劉寶藏佛施什共竺道壹等

佛在王舍城告諸比丘過去有王名曰鬱摩有四庶子一名照目二名聰目三名調伏象四名尼樓聰明遠達並有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被四子並有威德國祚所歸必鍾此等當設何計固子其業復作是念王見信愛兼餘夫人正當先以情求次以理成耳即如其念便自嚴飾於王入時倍加承敬王欲親近即便啼泣王問其故夫人答言微願不遂於是盡矣王言汝願理苟可從誓不相違便自王言王之四子並有威德我子雖長才不及物承係大業必為楚奪若王損片四子我情乃安王言四子孝友於國無憾我今云何而得損黜夫人又言我心劬勞實燕家國王此四子並有威德民各懷附已一旦競逐必相殲滅大國之祚何必王後王言止勿復有言

即呼四子勅令出國四子奉命即便裝嚴時四子母及同生姊妹咸求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度傍者羅河到雪山北之地平廣四望清淨又多名果異類禽獸四子見之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填土營建城邑數年之中歸者如市漸漸熾盛遂成大國去後數年父三思子問群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三歎我子有能如是三歎從是遂号為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住羅尼住羅有四子一名淨飯二名白飯三名斛飯四名甘露飯淨飯三有二子一名菩薩二名難陀白飯有二子一名阿難陀二名調達斛飯有二子一名摩訶男二名阿都律甘露飯有二子一名婆達多二名提提菩薩有子名羅睺羅菩薩少有出家志文二心其學道常以王

五分律卷第十五 第三分 早

欲而娛樂之至年十四嚴駕遊觀出東城門逢見老人頭白背偻拄杖羸步問御者曰此為何人答曰老人也又問何謂為老答曰年者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為樂不答言不樂又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勅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為何人答曰病人也又問何謂為病答曰四大增損飲食不能氣息羸微命注漏刻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逾更不樂又問何故答曰逢見病人是故不樂王忍出家不久復增五欲晝夜娛樂菩薩久後復勅御者嚴駕遊觀出西城門逢見死人昇屍在前室家男女哀號隨後問御者曰此

五分律卷第十五 第三分 早

為何人答曰死人也又問何謂為死
答曰氣絕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
更增愁憂即迴車還遂見一人剃除
鬚髮法服擎鉢視地而行問御者曰
此為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
威儀常行忍辱憐愍眾生故謂出家
菩薩聞已三稱善哉惟是為快至便
下車恭敬而問何故形服與世絕異
答亦如上菩薩復三稱善哉惟是為
快登車向宮有一女人遙見菩薩生
欲愛心即說偈言

母有此子樂其父亦甚歡女人有此誓
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相師言實
出家必矣復增五欲晝夜娛樂

五分律卷第十五

第四疏

早

菩薩為諸妓女所娛樂已便得整眠
眾妓女輩皆淳樸而寐菩薩尋覺觀
諸妓直更相倚枕或露形體如木人
狀鼻涕目淚口中流涎琴瑟華筍絃
橫在地又見宮殿猶如丘墓菩薩見
已三及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
哉深生厭離於是菩薩勅奴闍陀汝
起被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
審何故夜勅被馬太子答言有大怨
敵汝不知耶老病死然怨之大者汝
速被馬勿得稽留即被白馬臺至中
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
散馬聲令人不聞菩薩跨馬向閭問
即自開復向城門門亦自開既出門
已向阿菟耶林去城不遠便下馬脫
寶衣語闍陀言汝可牽馬并持寶衣
還宮道吾拜白父母今辭學道不久
當還願不垂憂闍陀涕泣長跪白言
相師昔記太子當為轉輪聖王七寶
千子三四天下正法御世不用兵杖

五分律卷第十五

第三疏

早

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今時
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
聞此語今何為憂但速還歸啓白父
母設我骸骨枯腐不盡生老病死之
原終不還反於是闍陀悲泣前札右
繞三匝牽馬持寶衣還宮

菩薩前行見一獵人著袈裟衣往至其
所以所著衣價直百千用以貿之得
善而去菩薩復前向湏摩那樹樹下
有剃頭師求令除髮即為剃之擇提
桓因如屈伸辟頰至菩薩前以衣承
髮持還天宮剃已作是念我今已為
出家自然具戒於是漸漸遊行到王
舍城瓶沙王少有五願一者父王登
遐我當紹位二者願為王時遇佛出
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
地而行時未有鉢持蓮華紫綵轉道
路葉不離根時王與諸群臣於高樓
上遙見菩薩以為奇雅願語眾臣未

五分律卷第十五

第六疏

早

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
 當為轉輪聖王主四天下七寶自三
 所詞輪寶象寶為寶珠寶女寶巨寶
 主兵寶王有千子勇健多力以法御
 世兵杖不用自然太平若不樂世間
 出家學道道成号佛度人生死聞已
 出家此人必是王聞是語便大歡喜
 言吾昔三願一願已果餘有四願今
 必獲矣即勅二人往視菩薩於何處
 止吾當出詣受教馳往見菩薩乞食
 畢還波羅捺山向波旬園結跏趺坐
 一人往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三即稽
 首礼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
 曇王欲許菩薩語言比丘族姓尊貴
 世為王曹聖德自然應君四海四海
 顯顯莫不企仰若能降志亦當稱蕃
 北面相事菩薩答曰位莫尊轉輪三

五分律卷第十五 第一張 甲

吾已棄之况四海乎所以出家求道
 欲度一切生死大苦何不請我道成
 先度乃及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礼足辭退
 王去後菩薩便向菩提樹去樹不遠
 見一人刈草名曰吉安從乞少草持
 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
 說於是起剎替鞞羅聚夜始得佛道
 坐林樹下初夜逆順觀十二因緣緣是
 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
 緣觸觸緣受受緣受緣取取緣有
 有緣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
 滅名色滅則六入滅六入滅則觸滅
 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

五分律卷第十五 第八張 甲

偈言
 生緣法皆尔梵志初始禪 既知此緣法
 能除一切疑 生緣法皆尔 梵志初始禪
 既知此緣法能除一切苦 生緣法皆尔
 梵志初始禪破魔之闇冥 如日昇虚空
 余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
 人皆善知識死為善神恒隨逐之作
 是念今佛始成大道未有飲食者我
 今當令二人飯佛使長夜獲安即以
 神力車牛皆躡眾人怖懼四向求神
 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飲食者汝
 奉上麩蜜長夜獲安眾人歡喜即和
 麩蜜俱詣樹下遙見世尊安容挺特
 諸根寂定有三十二大人之相圓光
 一尋猶若金山前礼佛足奉上麩蜜
 世尊作是念過去諸佛皆以鉢受當

五分律卷第十五 第九張 甲

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
石鉢以奉世尊自言惟願哀納我等
此器受賈人施佛復惟念若取一玉
鉢不可餘王意便悲受四鉢累左手
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
二自歸是為人中二賈客初受二
自歸便為說隨喜呪願之偈

二足汝安隱 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
汝今入海望 獲果亦如彼

尔時世尊說此偈已更為賈人說種
種妙法示教刹喜已復至一樹下食
赴室食赴室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无豎龍
作是念今雨可畏我寧可化作大身
繞佛七匝頭覆佛上勿使風雨蚊蠅
惱乱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

五分律卷第十五 第十張

早

本形化作年少稽首白佛我化大身
圍繞七匝頭覆佛上欲以障蔽風雨
蚊蠅不為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 等度思愛樂
能伏我憍者 是為最上樂

佛說偈已起到耨鞞羅斯那聚落入
村乞食次到斯那婆羅門舍於門外
默然之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
食已語言汝可歸依高歸依法即受
二自歸是為女人中須闍陀初受
二自歸為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
起向阿摩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

五分律卷第十五 第十張

早

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
妙難解難見寂寞無為智者所知非愚
所及衆生樂著三界空宅集此諸業
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思
愛源無餘泥洹益復甚難若我說者
徒自疲勞唐自枯苦尔時世尊欲重
明不可說義而說偈言

我所成道難 若為寔宅說 逆流迴生死
深妙甚難解 深欲之所覆 黑闇無所見
貪患愚癡者 不能入此法

尔時世尊以此默然而不說法時梵天
王於梵天上遙知佛意作是念今佛
正覺興出于世不為衆生說所悟法
世間長衰永慶盲冥死即當復隨三
惡道念已如力士屈伸臂須於梵天
沒涌出佛前頭面礼足却住一面白
佛言惟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
退落如是三返復以此義說偈請佛
先此摩竭界常說雜穢法 願開甘露門
為演純淨教 自我在梵宮 皆見古佛說

五分律卷第十五 第十張

早

惟願今普眼亦教法堂我眾生沒憂惱
不離生老死然多樂善者願說戰勝法
余時世尊默然受之即以佛眼普觀
世間見諸眾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

余時梵天聞此偈已歡喜踊躍前札
佛足右繞三匝忽然不現還於天宮
佛作是念甘露當開誰應先聞露頭
藍帶聽明易悟此人應先念已欲行
天於空中自言贊頭藍帶亡來七日
佛言苦哉彼為長衰甘露法鼓如何
不聞復更惟曰甘露當開誰應先聞
阿蘭迦蘭聽明易悟次應得聞適起
欲行天復自言阿蘭迦蘭昨夜命終
佛言苦哉甘露法鼓而不得聞生死
往來向由得息復更惟曰甘露當開
誰應先聞父王昔遣五人隨侍勞苦
此功應報今此五人在波羅捺國仙
人鹿苑中念已便行未至中間道途

五分律卷第十五 第十三

梵志名優婆塞者言安還見世尊安坐
特詣根寂定圓光一尋猶若金山使
問曰本事何師行何道法以致斯尊
余時世尊以偈答曰
一切智為最無累無非除我行不由師
自然通聖道唯一無有等能令世安隱
當於波羅捺擊甘露法鼓
梵志復問自說寂勝願聞其義佛復
以偈答曰

能除一切結滅盡三果漏摧破諸惡法
是故我為勝
梵志不受拍雅而去彼梵志宿世善
神即於空中為說偈言
佛始出世間天上天下尊如何汝遇之
而又棄捨去
梵志雖聞此偈猶去不頭於是世尊
之波羅捺趣五人所五人還見佛未
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
為敷一小座慎莫起迎札拜問訊世
尊既到五人不覺起札為捉衣鉢更
敷好座以水洗足然猶輕如來面呼
姓名某甲可就此坐佛告五人汝等

五分律卷第十五 第十四

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况今失
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若
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
及俱生煩惱慶慶樂者是謂苦集聖

五分律卷第十五 第十五

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為六返震動橋陳如遠塵離垢於諸法中得法眼淨佛問橋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於梵天言佛今於波羅捺轉無上法輪先所未轉若沙門婆羅

五分律卷第十五

第十六

甲

○彌沙塞部和醯五分律

若天若魔若梵一切世間所未曾轉諸天歡喜雨種種花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頌駭自墮架沙衣著身辭孟在手是為憍陳如已得出家受具足戒自是已後名為阿若憍陳如佛便為四人說法教誡跋提婆頰二人得法眼淨見法得果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孟在手亦如上說復為二人說法教誡頰鞞摩訶訶納得法眼淨見法得果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孟在手亦如上說佛告五比丘汝等一心求正斷煩惱我先亦一心求正斷煩惱故得成無上正覺於意云何色為是常為無常乎答言無常又問若無常者為苦為樂答言苦又問若苦為我為非我答言非我受

三律卷第十五

第十七

甲

想行識亦如是問答亦如上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是夫為聖弟子應作是觀歇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今時世間有六阿羅漢復有長者子名曰耶舍本性賢善歇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使得覺眠一切伎直悲皆眠財長者子須臾便覺視已屋舍猶若丘塚觀諸伎直皆如木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歇離心走向父所住處見亦如是益生歇離即便向閻忽自開向門及大城門皆自然開迺趣婆羅水邊高聲大唱我今憂厄無所歸趣余時世尊伸金色臂招言童子來此此處無為無有憂厄耶舍聞佛語聲一切憂厄豁然消除即脫琉璃履著於岸邊渡水詣佛遙見世尊姿容味

五分律卷第十五

第九

甲

第四二冊

特猶若金山生歡喜心到已頭面礼足却坐一面佛為說種種妙法示教利喜次說四諦苦集滅道即於坐上遠塵離垢得法眼淨後復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實衣與之其父夜至城門待開出城見其履跡尋跡追之既到水邊見琉璃殿在岸上乍喜乍悲即捨履渡水佛遙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礼佛足却坐一面佛為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涂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見法得果已受三自歸次受五戒是為諸優婆塞於人中耶舍父寂初受三歸五戒耶舍聞佛為父說四真諦法漏盡意解然

五分律卷第一 第十九張 甲

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為汝說法時耶舍觀諸法漏盡心得解脫其父白佛言佛為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五在手亦如上說今時世間有七阿羅漢

時耶舍父從坐起頂礼佛足白佛言惟願世尊與耶舍受我明日食佛默然受之更頂礼足繞三匝而去還家辦種種多美飲食佛至時將耶舍善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鉢於佛前坐佛言姊妹汝歸依佛歸依法歸依比丘僧即受三歸次受五戒是為耶舍母初受三自歸五戒今時世尊為耶舍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見法得果已皆受三自歸次受三戒今時耶舍有四支人一名滿足二

五分律卷第一 第十九張 甲

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願世榮我等可共到大沙門所淨修梵行四人欣悅慕道於心便往耶舍所問言汝所修梵行豈能具足為東勝乎答言此道無量為東勝也便將四人往到佛所頂礼佛足却住一面佛為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見法得果已頂礼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五在手亦如上說受戒未久勤修不懈得阿羅漢今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今時世間有六十一阿羅漢相師阿夷知菩薩成佛當在波羅捺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令日日三念佛當出世

五分律卷第十五 第二十一張 甲

若出世時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淨都不復
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
佛出現於世佛當記汝脫龍身時時
今應至當往見佛彼龍為見佛故於
六齋日在恒水中用金鉢盛銀粟銀
鉢盛金粟又莊嚴二女而說偈言

何者王中上 染與非染等 云何得無垢
何者名為愚 何者流所溺 得何名為智
云何流不流 而名為解脫

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
銀粟及此二女今時衆多餘沙門婆
羅門長者居士竟欲為龍解此偈義
龍王為說皆不能解今時那羅摩納
為摩竭國人所共宗教皆言此摩納
有大知見必能解之便共往請摩納

五分律卷第十五 第三二張 早

念言我為一國所宗若言不能便當
為彼衆人所棄我雖未解當作方便
保全此舉便語衆人汝皆共我往到
龍所我當解之於是衆人與摩納俱
恭敬圍繞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
等恚不能解皆說罵罵咸言無義欲
以掩蔽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
門瞿曇在鹿野中必能解之我當往
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
始小而能解乎復念明聞自然不可
以先後相捨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為說

第六王為上染者與染等 不染則無垢
染音謂之愚 愚者流所溺 能滅者為智
捨流不復流 是名為解脫

摩納聞說偈已深知是佛誦習受持
至第七日往到龍所時八万四千人

五分律卷第十五 第三三張 早

在恒水兩岸欲聽摩納解說得義摩
納更語龍言說汝先偈龍三便說摩
納即說佛所說偈而為解之龍王聞
偈歡喜誦囉念言佛已出使我今便
為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
汝所說偈為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
右手拍佛處方言佛今在彼龍王益復
歡喜三返稱南無如來應供等正覺
便語摩納言汝可送我往至佛所問
訊世尊答言可尔龍王即自復身身
體長大眼如大鉢喘息如雷口出火
光水中逆上八万四千人皆亦隨從
既達渚次化作轉輪聖王上岸詣佛
遙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

五分律卷第十五 第三四張 早

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更乍
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此草得何等
罪佛答我言以此因緣或有墮草苦
地獄者我聞此語不信不敬便故刺
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今生
長壽龍中因是業故名我為伊羅鉢
龍既受身已復往佛所問言我何時
當得脫此龍身佛答我言當未過於
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米過百
千億萬歲有彌勒佛出現於世汝於
余時得脫龍身出家受戒廣修梵行
得盡苦深佛便為龍受三自歸為優
婆塞復為八万四千人說種種妙法

五分律卷第十五 第三十五偈 畢

示教利喜所謂施論乃至出要為樂
皆歡喜已更為說諸佛常所說法苦集
盡道八万四千人即於坐上遠塵離垢
得法眼淨見法得果見法得果已受三
自歸次受五戒於是龍王語摩納言汝
今何為須此龍女龍女多恚或以盡火
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
不須金銀我聞佛家後說偈得難欲
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米比丘乃
至鉢盂在手亦如上說出家未久熱
行不懈得阿羅漢今時世間有六十
二阿羅漢於是世尊從座苑漸漸遊
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姓女假好
衣服共遊此園方欲極情肆樂而彼
姓女者其好衣忽然失去相助追覓
至娑羅林遙見世尊安容拈持猶若
金山見已生希有心皆到佛所頂禮

五分律卷第十五 第三十六偈 畢

佛足却坐一面問佛言大沙門見有
一女人來不佛言寧欲自求為欲求
他答言我寧自求不求婦女佛言且
坐為汝說法皆受教更禮而坐佛為
說種種妙法不教利喜乃至苦集盡道
三十人皆遠塵離垢得法眼淨見法得
果見法得果已自佛言願與我出家受
具足戒佛言善米比丘乃至得阿羅漢
亦如上說今時世間有九十二阿羅漢
時復有六十人為眷姻事行過娑羅
林遙見世尊安容拈持猶若金山皆前
到佛所頂禮佛足佛為說法乃至得
阿羅漢皆如上說今時世間有百五
十二阿羅漢

五分律卷第十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅剛造

五分律卷第十五 第三十七偈 畢

彌沙塞部 第十六

甲

第三分初受戒法中

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繫鞞羅迦葉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者別靜室無敢入者唯除迦葉佛故投著性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槽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人俱盛龍室烟然時迦葉及諸弟二來繞龍室悲歎言可惜大沙門不用我語為龍所害明且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真世尊即以神力如力士

屈伸解頰持龍著世界中間邊迦葉所迦葉問佛龍者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天王光明猶如火聚迦葉夜起見佛邊有似四大火聚不知何等明日請佛自言食具已辦願見願食又問昨夜此間有四光聚似火而非為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解頰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大沙門為復何道來佛言汝適去後我至閻浮提樹取其果還

五分律卷第十六 第二張 甲

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香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未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

五分律卷第十六 第三張 甲

供養然不如我已得阿羅漢道佛語迦葉汝且前去吾隨後至迦葉適去復到闍浮提邊阿摩勒林取其果還餘如上說

佛食已還彼林中尔時世尊須水澡洗尼連禪河自然曲流經佛邊過今佛得用明日迦葉復來請佛白食已辨見河曲流即問誰曲此流佛言我昨須水水自曲來迦葉復念是大沙門神則神矣發心念水水為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

佛食已還彼林中尔時有斯那婆羅門婢死棄衣塚間佛取持還念當於何流適發心時擇提桓因來下以手拍地水出成池白佛言可於此流呵毗釋迦山神送大石瓮亦白佛言可用浣之復念我挂何物用浣此衣去池不遠有柯瞻樹其神曲枝令佛攀之佛浣衣竟於虛空中矚迦葉明口復來請佛白食已辨見浣衣事皆以同佛佛具以荅迦葉心念如前佛語

香林卷第十六 第四段 畢

迦葉汝且前去吾隨後到迦華適去佛到鬻單越取自然粳米餘如上說佛食已還彼林中尔時迦葉明日即會念言今不請佛若眾人見者必當捨我覓奉事之便止不請佛即遙知復到鬻單越取食而食過其日已迦葉復來請佛白食已辨又問佛昨不來竟於何食佛言汝昨即會念言佛若來者眾人共見必當捨我覓奉事之是故我到鬻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尔時迦葉五百弟子皆共破薪而斧不舉以事白師師言恐大沙門所為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尔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使舉不答言尔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

五分佛卷第十六 第五段 畢

答言尔佛言可去火自當然火即自然既然後不肯滅復以白師師教問佛佛問欲使滅不答言尔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尔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尔佛言可去水自當止水即自止尔時黑雲大雨七日佛所住林及迦葉家造成一水迦葉恐佛為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瀑漲不為漂没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為虛妄自稱得道迦葉白言實尔世尊實尔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為善不樂隨意五百弟子同聲言我

五分佛卷第十六 第六段 畢

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
弟子躡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
尼連禪河中是為迦葉及五百弟子
受具足戒

迦葉有二弟大名鄰提迦葉小名伽
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沫見兄
事火之具隨水來下恐兄為惡人所
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恠而問
之何故如此答言此道家勝出要之
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即

五分律卷第十六 第七

具於中教誡此故梵志千比丘僧彼
伽耶山多有飲食即具念已將千比
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勸教誡
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
依是行何謂教勸教誡言比丘一切
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熾然欲熾然乃
至意法亦如是聖弟子聞如是法生
於厭離無有染著便得解脫解脫智
生所作已辦梵行已立不復受有說
是法時千比丘漏盡心得解脫也
余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
後圍繞漸漸遊行向王舍城瓶沙王
間佛成道度優為迦葉兄弟三人及
千弟子今來此邑即勸國界四萬二
千聚落一聚落出家眾二人出共迎
佛八萬四千人乘象馬車前後導從
余時春末月熱已極感眾人冬念願

五分律卷第十六 第八

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耆黃色
衣執七寶杖七寶栴拂離地一肘於
佛前導時摩竭人欲當佛前帝釋
逐志皆嫌之而說偈言

形如梵天像 執杖而躡虛 口宣柔爽語 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眾咸生疑念
不知佛與優為迦葉誰是弟子佛知
眾念便向優為迦葉而說偈言

優為汝何見 而捨事火法 吾今親問汝 汝可如實答

優為迦葉以偈答言

常貪於美味 心馳聲色中 我見有斯垢 故捨事火業

余時大眾雖聞佛與迦葉各說一偈
未悟義旨猶有疑慮佛知眾心復以
偈問

第四二冊

五分律卷第十六 第九

五味甘人口 聲色悅人心 汝見此為堪
於何而得無
優為迦葉復以偈答
我見休息道一切無有著一不異不可異
於此捨火祠

尔時大眾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為一石辟皆過入地如水履水如地坐卧空中如鳥飛翔舉身炯然烟若雲起手捫日月平立至梵自在無尋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繞三匝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眾言吾之所知下及神變皆大師是於是大眾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為說法佛知大眾既已喜敬為說種種妙法示教利喜及說佛常所說法苦集盡道瓶沙王及八万四千人即於坐上遠塵離垢得法眼淨見法得果已受三自歸及

五分律卷第十六 第十一 甲

受五戒於是瓶沙王稽首請佛及僧明日中舍佛默然受歡喜還宮勅辦種種美饍明日於竹園敷座自出白舍具已辦佛與大眾隨次而坐王手自斟酌歡喜無憊舍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共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為說隨喜說願偈如為毗蘭若所說已更為說種種妙法還還所住王從坐起頂禮佛足右遶三匝而退尔時世尊在羅閱抵竹園精舍彼有一邑名那羅隨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尔時頗鞞著衣持鉢入城乞食顏色和悅諸根寂定衣服齊整視地而行時優波提舍出遊遙見頗鞞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問乎頗鞞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

五分律卷第十六 第二十一 甲

法頗鞞言我年幼稚學日初淺豈能宣師廣大之義今當為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為拘律陀說所聞法拘律陀聞亦離塵垢得法眼淨即問言如采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札敬問說優波提舍言二百五十弟子師臨終時囑吾等成就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志樂從二人便將弟子俱詣竹園世尊遙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為最上首智慧無量神足第一須臾來到佛為漸次說法布施持戒生天之論訶欲不淨讚歎出離即於坐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源即名出家受具足戒

五分律卷第十六 第二十二 甲

今時世尊遊羅閱祇辭鞞羅迦葉兄弟及千弟子舍利弗目犍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繞集於彼國而為說法

佛在三合城今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者上下表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不答言實也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披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

五分律卷第十六 第十三誦 畢

丘有和尚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為和尚尊為我作和尚我樂尊為和尚依止尊為和尚故得受具足戒如是三求和尚應答言可尔當教誡汝汝莫放逸

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草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為擔衣鉢及為取亦應白若不白若不聽而轉作皆突吉羅若餘比丘請擔衣鉢及令取亦如是凡有所作乃至剃頭若為人剃皆應白唯除大小便及用楊枝若和尚犯虛惡罪弟子應勸作方便令速除滅若不作方便突吉

五分律卷第十六 第十四誦 畢

羅若僧應與和尚作別住若行摩那埵若行本日若行阿淨訶那弟子應勸作方便求僧速與作別住乃至阿淨訶那若不勸作突吉羅若和尚出罪之日弟子應為掃灑敷坐辦舍羅

籌集僧求羯磨比丘若不尔突吉羅若僧與和尚作訶責羯磨出羯磨依止羯磨舉罪羯磨下意羯磨弟子應勸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持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為易若復自無應為索又應朝暮為病和尚說法和尚病未老不得遊行若不尔突吉羅若弟子犯虛惡罪乃至病未老和尚看視亦應如是今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

五分律卷第十六 第十五誦 畢

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
 余時諸比丘作是念但佛與比丘授
 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授戒應
 作白四羯磨授欲受戒者偏露右肩
 脫革屣札僧右膝着地作是白大德
 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度我慈
 愍故如是三白眾中應一知法比丘
 若上座若上座等僧中自言大德僧
 聽此某甲欲受具足戒某甲為和尚
 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
 某甲欲受具足戒某甲為和尚僧今
 與某甲受具足戒和尚某甲誰諸長
 老忍默然若不忍者說第二第三亦如
 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眾
 多人授具足戒諸長老比丘訶責以
 是白佛佛言聽十眾授具足戒諸比
 丘便以非人白衣滅擯人被擯人自

三十二卷第六十一

言人不同見人狂人散亂心人病壞
 心人比丘尼式又產部沙弥沙弥尼
 足為十眾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
 人具見人具足戒以是白佛佛言不
 應授眠人乃至具見人具足戒應如
 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
 人為和尚以是白佛佛言不應以此
 人為和尚諸比丘復以二人乃至十
 人為和尚以是白佛佛言應以一人
 為和尚不應以二人乃至十人有諸人
 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若以
 是白佛佛言聽回布薩時自恣時僧
 自集時受具足戒
 時六群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
 受戒人若無難不應為生難若為生
 難突吉羅復有諸比丘以小似片事
 強與受戒人作難或言似賅或言似

三十二卷第六十二

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
 以小似片事與授戒人作難若作難突
 吉羅諸比丘猶為作難以是白佛佛
 言若合和尚阿闍梨意應與受戒
 復有諸比丘於界內作別眾授戒以
 是白佛佛言應出界外白二羯磨作
 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
 長老忍默然若不忍者說僧已結其申
 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
 諸比丘既結戒壇不捨而去以是白
 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舍捨是
 界若僧時到僧忍聽白如是大德僧
 聽此結界處僧舍捨是界誰諸長老
 忍默然若不忍者說僧已捨是界竟僧
 忍默然故是事如是持時諸比丘將

三十二卷第六十三

欲受戒人至受戒處語上座言為作
羯磨答言我不誦羯磨乃至下座亦
如是不得為受戒以是自佛佛言皆
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
為受戒二人諍先不得為受以是自
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
應一特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為
受戒過賊被剝死而還諸比丘作
是念若世尊聽我等於僧坊內立受
戒壇者不遭此難以是自佛佛言今
聽於僧坊內白二羯磨結作受戒場
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

五分律卷第十六 第十九章 早

○彌沙塞部和醯五分律

界今解誰諸長老忍默然者不忍者說
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
忍默然者不忍者說僧已結某甲比
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

今時有一外道摩納欲於正法中出家
受具足戒到舍利弗所自言與我出
家受具足戒舍利弗不為受如是過
至五百比丘所皆不與受便啼哭還歸
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

五分律卷第十六 第二十章 早

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
言此思應報汝可度之舍利弗受教
即與受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授具足戒
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求持
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
是自佛佛言不應度此人度者突吉
羅若度人時應先問汝為何等出家
若言為飲食故不應度若言為求善
法狀生老病死憂悲苦惱者此應度
若授具足戒時應先為說四依依糞
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為授若
言不能不應為授有大長者婆羅門
默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

五分律卷第十六 第二十一章 早

第四二冊

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汝若能盡壽依此當與汝出家授具足戒婆羅門言云何為四依諸比丘即為說婆羅門言此四依世所薄賤我等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受具足戒已然後為說四依者不使此人於佛法退以是自佛佛言聽受具足戒已然後說四依

余時諸比丘受具足戒已在前還歸新受戒人於後見昔私通姪女姪女言汝不能生活故入道耶答言我獸生老病死憂悲苦惱欲盡苦源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窠後行欲即共行之際答乃還諸比丘問汝何故住後彼以實答諸比丘便耻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聞絕躋地作是言若受戒時語我者正使失命豈當犯此諸比丘以是自佛

五分律卷第十六 第三二二頌 早

佛言受具足戒竟便應為說十二法四隨法四喻法四依法

余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自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自佛佛言有五種阿闍梨出家阿闍梨教授阿闍梨羯磨阿闍梨受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自佛佛言始度受沙彌戒是名出家阿闍梨受具足戒時教威儀法是名教授阿闍梨受具足戒時為作羯磨是名羯磨阿闍梨就受經乃至一日誦是名受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又摩那沙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

三二律卷第十六 第三三三頌 早

摩那蟬人行奉日人應出罪人自言人多人語人諸羯磨人以是自佛佛言不聽依止如上諸人唯聽依止如法比丘

此中有成与依止有不成与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与依止者若比丘從比丘尼乞依止者若摩那沙沙彌沙彌尼乃至諸羯磨人乞依止是名不成与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為我作依止我依止尊住尊當教誡我我當受尊教誡是亦不成与依止成与依止者從如法比丘作如上乞是名成与依止不成與依止者若比丘尼式又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於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

三二律卷第十六 第三四三頌 早

又摩那沙弥沙弥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教誡亦不成受尊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

今時諸比丘便隔壁障受依止或不恭敬覆頭覆肩著草屣坐卧受依止諸長老比丘以是白佛佛言應偏袒右肩脫草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誡

五分律卷第十六 第二十三張 甲

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眾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慙無愧不敬不愛不供養是為五事無此五事不應為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復還共語我不欲令彼失依止故作不共語為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為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

五分律卷第十六 第二十六張 甲

共語便以此事還俗或作外道以是自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自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今時有師不受弟子悔過以是自佛佛言若還有慙愧敬愛供養不應不受悔過受悔過者罪則除滅

今時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誡以是自佛佛言師應知弟子犯戒不犯戒悔過不悔過見犯戒應教誡若不知不教誡突吉羅

五分律卷第十六 第三十三張 甲

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草屣偏袒右肩兩膝着地按足而禮有比丘一一禮諸比丘便失伴以是白佛佛言但禮師慈禮餘人而去

今時優波新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囊隨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我二歲又問弟子幾歲答言一歲佛種種訶責汝所作非法去何自未離乳而使乳人訶已言諸比丘不應一歲乃至九歲授人具已戒十歲如法然後得授若未滿十歲及不如法授人具足戒突吉羅九歲猶應依止他

五分律卷第十六

甲辰歲高麗國大藏部監奉

勅剛造

五分律卷第十六 第二十八法 三

三分律卷第十七

第三分初受戒法下

佛在王舍城今時有一裸形外道極大秘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持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已捷為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為第二師期與尼捷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古至第七日舍利弗說欲從思忍生尼捷子說欲從對起時舍利弗而說偈言
世間諸欲下皆從思想生 住世間欲本而可深著心

尼捷即以偈難

欲若思想生 而有深著者 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 汝師見眾色 云何不受欲

尼捷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眾中色貌殊長而舍利弗形容短小彼作是念此短小比丘才智若斯而况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捷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捷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亦不答言實余世尊佛如上訶責已告諸比丘若自不知法與人出

家受具足戒突吉畢

若比丘成就十法得授人具足戒成就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其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應罪知非應罪知有餘罪知無餘罪知有羯磨罪知無羯磨罪知四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任戒教他任戒自任定教他任定自任慧教他任慧自任解脫教他任解脫自任解脫知見教他任解脫知見又成就五法成就無學戒眾無學定眾無學

五律卷第十七

第三張

甲

彌沙塞部和醯五分律

慧眾無學解脫眾無學解脫知見眾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七四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三七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七四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範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七四月日別住

五律卷第十七

第四張

甲

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者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八聚落際暮乃歸若數往寡婦姪女年長童女家數與共語作求色欲種種方便若聞毀譽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亦時諸比丘度負債人與受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授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自佛佛問諸比丘汝等實不答言實尔世尊佛種種訶責已告諸比丘不應度負債人與受具足

五律卷第十七

第五張

甲

第四二冊

一七一

戒度及授具足戒時皆應先問汝負債不若言不負債度應受若言負不應度不應受若度若受皆突吉羅若不問亦如是度奴亦如是

今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苦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往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語如何度我作人而言不見諸長老比丘聞種種訶責以是自佛佛言不應度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

今時舍衛城十七群童子不滿二十畢陵伽婆蹉與受具足戒不堪忍飢

五分律卷第十七 第六法 單

喚呼求食如戒緣中說與受具足戒時應問年滿二十不

今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欲作惡業求出家受具足戒諸比丘不知云何以是自佛佛言聽將至人不識度與出家受具足戒

今時有一人為邑里所患白王願王勅之勿復作惡王言汝等將來我為汝殺彼人聞之即便奔走遍求不得復以白王王即與勅令若有得者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三吉諸比丘不應度亦如上說今時跋難陀有二沙弥一名鷲茶二名摩竭陀更行姓諸長老比丘聞

五分律卷第十七 第七法 單

以是自佛佛問跋難陀汝實畜二沙弥不答言實余世尊佛種種訶責已告諸比丘不應畜二沙弥畜者突吉羅

今時有一家為非人所害唯有父子二人父作是念我家喪破恐破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瘡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即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自佛佛言不應度小兒

今時摩竭國人得七種重病舉身惡瘡癰白癩半身枯鬼著赤斑胎出治此諸病唯有耆域餘無能者而瓶沙王有令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

五分律卷第十七 第八法 單

丘皆與出家受具足戒為索藥草
和合煖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
一長者預得七種重病往語耆域為我
治之荅言汝豈不聞王有令乎長者
復言密為我治當雇汝百千金錢荅
之如初長者復加二百三百四百五
百千金錢乃至合家財物及於妻子
悉為奴婢荅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耆域
為治七日都老不復得治王宮人宮
人病已有死者彼長者既老即便還
俗耆域見問言汝已出家何以罷道
荅言我本無出家意以汝不肯為我治
病故擢出家病既已老是故還俗於
是耆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
重病入佛為耆域說種種妙法遣還
所住佛問諸比丘汝等實度重病人

五分律卷第十七 第九段

甲

不荅言實今世尊佛種種訶責已訖
諸比丘不應度重病人亦如上說
今時諸比丘度屬官人後入王舍城
乞食諸居士見識譏訶言去何沙門
釋子度屬官人此輩無可度不可度者
無沙門行破沙門法又問閻世三有
一健將力當千人時人号曰千人力
士默惡世苦作是念諸沙門釋子等
行正法我當往彼出家以盡苦源即
到僧坊求度諸比丘即便度之三後
欲出軍不見此人即問所屬所屬曰
王不知所在王便令曰若軍集不至
當以軍法罪之至軍集日復問彼人
來未荅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
門釋子度今出家王便瞋言如是不
久沙門當度我兵蓋王即立嚴制若
復有度官人者當折其和尚肋骨截
其阿闍梨舌與餘僧重坐草沙鞭八
下駢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余
不荅言實余世尊佛種種訶責已訖
諸比丘不應度屬官人亦如上說

五分律卷第十七 第十段

甲

今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
樂着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言諸
比丘中有一歲至九歲聰明慙愧欲
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
遊行南方漸漸還三舍城佛以是事集
比丘僧問阿難言從我南行比丘何
以太少阿難具以事荅佛種種讚少
欲知足讚戒讀持戒已告諸比丘成
就五法得離依止戒成就成就慧
成就解脫成就解脫知見成就皆如
得授人戒中說
今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
睺摩母將羅睺摩羅在高樓上遇見佛
承語言汝見彼沙門不荅言見又語

五分律卷第十七 第十一段

甲

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礼足立佛影中白言是影甚樂願佛與我父餘財佛語言汝當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弥我已周那不復得度佛言今聽汝等能教誡者當二沙弥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某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淫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擇地牟尼如來應供等正覺所出家作沙弥和尚某甲即應語言盡壽不殺生是沙弥戒盡壽不盜是沙弥戒盡壽不淫是沙弥戒盡壽不妄語是沙弥戒盡壽不飲酒是沙弥戒盡壽不歌舞作倡伎樂不往觀聽是沙弥戒盡壽

三律卷第十七 第十三 早

不著華香塗身是沙弥戒盡壽不坐卧高大牀上是沙弥戒盡壽不受畜金銀及錢是沙弥戒盡壽不過時食是沙弥戒是為沙弥十戒持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施不能令我如今懊惱難施已復出家餘情所寄惟在此子今復出家家國大計水為新絕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謂比丘誘竊人子而度為道頭佛從今勅諸比丘父母不聽不得為道佛為王說種種妙法示教利言已辭退還宮即以是事舉比丘僧問諸比丘父母不聽汝等實度與受不足戒不答言實余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

三律卷第十七 第十三 早

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見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余不答言實余世尊佛種種訶責已問阿難彼二小兒為已幾歲能於食上駭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駭烏者諸比丘既度二小兒已恒教駭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駭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弥駭烏小兒亦應等與余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

三律卷第十七 第十四 早

是自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

余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欲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羅漢此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

余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

余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闍河邊止娑羅林下有一比丘從坐起偏

五分律卷第十七

第三十五

平

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姪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

余時有一阿毘羅子獸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書諸苦源念已化作人形往僧坊求出家諸比丘即與受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譏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自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受具足戒時應問汝是非人否余時善自在龍王獸生老病死念欲出家化作一摩納乃至諸比丘度與

五分律卷第十七

第三十六

平

受具足戒亦如上龍法二時不能惡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唵令開戶彼即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生不應與出家受具足戒若已受具足戒應滅擯從今受戒不相識者應七日試者

余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諍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受具足戒時應先問汝是丈夫不二根亦如是

余時有一家為非人所害唯家主一人在作是念我今窮餓當作何方救念性命彼沙門釋子多得衣食疾病醫藥我今當自剃頭者袈裟住家中恒往僧坊按次食念已即自剃頭作

五分律卷第十七

第三十七

平

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為幾歲何時受戒和尚阿闍梨為是誰答言我自剃頭者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減損

今時跋難陀弟子尼捷比丘言最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減損

今時孫陀羅難陀跋耆子不捨戒行誑法彼後自說所犯諸比丘不知云何以是白佛佛言若自說犯違罪於我法中不生不應與受具足戒若已受具足戒應減損受戒時應問汝先出家淨修梵行不

今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

五分律卷第十七 第十八次 畢

吉羅佛旣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眾是故不識又問汝何故避住處答言佛不聽不受依止若不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

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及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

五分律卷第十七 第十九次 畢

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自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令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碎和尚阿闍梨佛言不聽臨行時碎要先二三日白師師應善量所往處有可依止人乃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往何處誦何經若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爰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

五分律卷第十七 第三十次 畢

病老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慙愧便捨
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者
病比丘不受依止須病人老然後受
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眾中上座
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
五歲聰明辯才至羽相出時是為八
皆失依止

五分律卷第十七 第三二張 早

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
應罰其師其師作非法助沙彌以是
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
比丘言曰時已至何故不下食答言
須僧集諸比丘言僧已集主人言我
而供養沙彌未至諸比丘言彼不得
來問何故答僧罰不與食主人言餘
罰不少何忍斷其食以是白佛佛言
不應斷食應掃地除糞置石治經
行處作階道作如是等種種罰之
時有一比丘另根滅女根生諸比丘
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住比
比丘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
白佛佛言應即以此出家若年滿二
十於比丘眾中十人與受具足戒若
年未滿二十即是沙彌沙彌尼亦如

五分律卷第十七 第三二張 早

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滿應與二
歲戒即於比丘尼眾受二歲戒若年
未滿不應與二歲戒即是沙彌尼
余時有一比丘為欲火所燒不能堪
忍自截其形諸比丘以是白佛佛訶
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
去兩卵應滅摻若為惡獸齧若怨家
所害及自爛壞不復能男皆應滅摻
時諸比丘度被截手脚人為受具足
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
鞭壞好相遭官罪學變失聲內外
癭身內曲身外曲身內外曲眯眼一
僻偏長一僻偏短空手作啞聾盲乾
瘠病癩狂極老無威儀極醜毀辱眾
僧者如是比丘不得度若已度得名

五分律卷第十七 第三三張 早

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
 皆不應尔

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
 行乞食若言我無衣鉢諸比丘言佛
 不制無衣鉢不得受具足戒耶若言
 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
 見耳不聞語慶請十眾在戒壇上和
 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
 白如是教師應從坐起至和尚前問
 言已度此人未若言未度應語言先

五分律卷第十七 第四十四 早

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
 膝度若先不相識不應空露間時受
 其具我教師曰教者衣時應空如法
 祝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
 施會彼若不知應語此是僧伽梨此
 是優多羅僧此是安施會應與受三
 衣鉢復應語言汝某甲聽今是實語
 若我今問汝若實言實不實言不實
 人有如是等病癩白癩癩疽乾癩癩
 疔瘡漏熱腫胎出汝有不若言無復
 應問汝不負人債不非官人不非奴
 不是丈夫不是人年滿二十不衣
 鉢且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
 汝今出家持戒完具下父母聽不欲
 受具足戒不眾中當更如是問汝汝

五分律卷第十七 第二十五 早

亦應如賽答
 若一一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
 使將采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三七教師
 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師言大德僧
 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

五分律卷第十七 第二十六 早

今與某甲受具足戒和尚某甲若僧時到僧忍聽白如是

大德宿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七受具足戒僧令與某甲受具足戒和尚某甲

甲誰諸長老忍默然若不忍者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

應供等正覺說是四箇法若比丘一法非沙門非釋種子汝終不得乃至以欲涼心視女人若比丘行姪法乃至畜生非沙門非釋種子汝盡形壽不應犯若能當言能

汝終不得乃至草菜不與而取若比丘若聚落中若空地他所守護物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

汝終不得乃至殺穢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出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

應犯若能當言能

五分律卷第十七 第二二八條 甲

○彌沙塞部和醯五分律

汝終不得乃至戲笑妄語若比丘實無過入法自稱得過入法諸釋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

諸佛世尊為示現事善說譬喻猶如人死終不能以此身更生如針鼻決永不復得為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欵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乞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復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為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

今時受具足戒人不知年歲不知受戒時以是自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

復有諸犯重罪別住比丘獸別住便捨戒羅道又行摩那埵本日治阿浮訶部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獸羅道後復欲於正法律出家受具足戒諸比丘不知云何以是自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若受具足戒已若先別住使還別住乃至先作下意羯磨還與作

五分律卷第十七 第二二八條 甲

下意義磨

復有諸比丘和尚阿闍梨羅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云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

余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
余時舍利弗摩訶目捷連大迦葉摩訶拘締羅摩訶迦旃延阿那律富樓那彌多羅尼子羅睺羅阿難維陀此等諸大阿羅漢到世尊所頭白礼足却坐一面同聲如優波離問佛佛答亦如上

五分律卷第十七 第三十張 早

余時諸比丘無上下坐不相恭敬諸居士見譏訶言此輩沙門不知上下坐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諸比丘汝等實余不答言實余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余諸比丘白佛言若不亦誰應受佛言過去世時海邊有尼拘樹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為親友而不相推敬後作是議我等既為親友如何不相推敬應計年長者為尊少者為卑議已問象汝憶何久遠象言我憶此樹至我腹時復問獼猴獼猴言憶我平立齒此樹頭時復問雉雉言我憶昔於某處食此樹子來此吐核遂生此樹於是推雉為上獼猴處中象為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間之皆受其化遂名行善為雉梵行行其法者命終生天諸比丘畜生猶尚知有尊卑况我正法而不相敬汝等從今先受具足戒者應受第一坐第一施第一恭敬禮拜如是奉行受戒法竟

五分律卷第十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅雕造

五分律卷第十七 第三十張 早

五分律卷第十八 沙婆

甲

第三分之四布薩法

宋劉賓三藏佛陀什若道章譯

佛在王舍城舍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丘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余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三念已到佛所頭面礼足却坐一面以所念自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令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自佛佛言不應余諸比丘復二日三日至五日一布薩以是自佛佛言亦不應余聽月八日十四日說

法十五日布薩諸比丘不知應說何法以是自佛佛言應讀歎三寶念慶正勤神足根力覺道為諸施主讚歎諸天諸比丘便合聲讚歎三寶以是自佛佛言不應余聽請一人諸比丘請破戒破見比丘因此得勢以是自佛佛言不應余應請學戒者諸比丘復請昧眼諸病比丘毀辱衆僧者以是自佛佛言不應余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自佛佛言應次第請所請比丘說法疲極以是自佛佛言應更請代諸比丘作歌詠聲說法以是自佛佛言不應余說法時衆會不得盡聞以是自佛佛言應教高座在上說法猶不盡聞以是自佛佛言應立聽久立脚腫以是自佛佛言應行聽

時諸比丘露地布薩為蚊室風雨塵土所困以是自佛佛言聽作布薩堂彼布薩堂無地敷汗諸比丘脚敷洗生病以是自佛佛言應以泥塗地淨治令好亦聽數十種衣及婆娑婆娑

五分律卷第十八 第三經 甲

更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自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自佛佛言不應余復有諸白衣為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堪受供養以是自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自佛佛言為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自佛佛言應作齊限說法說法竟應呪願余時初賓都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余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

五分律卷第十八 第三經 甲

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窮都念及已教勅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又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眾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

是中波羅提木又者以此戒防護諸根增長善法於諸善法取為初門故名為波羅提木又復次數此戒法分別名句揔名為波羅提木又

諸比丘不知應幾種布薩以是白佛佛言有五種布薩一心念口言二向他說淨三廣略說戒四自忖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

五分律卷第十八 第四種 畢

序已言餘僧所常聞二說戒序及四隨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七種功德亦如前說持律比丘有七種宜一多聞諸法二能尋量是法非法三善等量是比丘四善攝師教五若到他處所說無畏六自住比丘七知共不共戒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和不犯六知悔過七知不悔過復有七宜三如上四不隨受五不隨患六不隨癡七不隨異

時諸比丘在界內作別眾不如法布薩復有和合不如法布薩復有如法別眾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亦時瓶沙三作五歲一閻外道沙門婆羅門皆悉依承而諸比丘獨不背

五分律卷第十八 第五種 畢

用諸巨及民皆譏訶言沙門釋子在王境內不用王閻諸比丘以是白佛佛言應隨王法諸比丘不知去何隨三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為長一月以順王閻時諸比丘說戒日至諸處布薩或過野火或過水漲或過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草草若有大樹若有大磐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者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虻所困以是白佛佛言聽當中央房采往易處如上白二羯磨結作布薩堂諸比丘復欲羯磨眾多房作布薩處以是白佛佛言聽作諸比丘便復諍先以是

五分律卷第十八 第六種 畢

白佛佛言不聽羯磨衆多房作布薩
屢有諸居士未入僧坊語諸比丘若
於我所作房中布薩者我當供前食
後食恒鉢卽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
布薩屢次第於中布薩房小不相容
受以是白佛佛言聽在前後蔭下庭
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旋
椎若打鼓若吹鑼諸比丘便作金銀
鼓以是白佛佛言應用銅鐵瓦木以
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
知處失時卽以是白佛佛言舊住人

一八 第七卷 三

應打聽畜僧鼓私鼓四方僧鼓備豫
一鼓諸比丘又作金銀鑿以是白佛
佛言應吹海裏鑿若用角作沙彌守園
人吹乃至備豫一鑿亦如上說諸比
丘不知以何木作捷椎以是白佛佛
言除漆樹毒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
不知為集承集以是白佛佛言比坐
比丘應更相語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取取數之
一人行自取雜亂以是白佛佛言應
別使一人取諸比丘便作金銀等以
是白佛佛言應用銅鐵牙骨竹木
作除漆毒樹諸比丘有短作有長作
以是白佛佛言短應長並五指長應
長拳手一肘諸比丘作或急或細以
是白佛佛言急不過小指細不減楷
應漆以筒或懸者布薩堂上諸比丘
不知誰應行籌以是白佛佛言應使

三 第八卷 第八法

下坐比丘行下坐比丘不知行以是
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取已不
數數已不唱以是白佛佛言取已應
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
有諸沙彌知當布薩入牀下猶得
聞戒以是白佛佛言應看牀下以火
追照火照薰屋或燒地敷以是白佛
佛言應作燈籠燈跌僧及私畜皆得
諸比丘便以金銀作以是白佛佛言
應用銅鐵瓦木
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
薩說法以為安樂供養諸比丘不知
云何以是白佛佛言聽受有居士行
甘蔗諸比丘不敢受以是白佛佛言

三 第九卷 第九法

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曰尚
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賣物諸比
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
小兒過我以是白佛佛言應與器物
下食食竟上座若上座等為說法况
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

五分律卷第八 第十二

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
日令諸近處比丘開明日晝往坐席
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
設食先不相請而強求索不請而食
甚於外道此輩無沙門行破沙門法
諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛
言不請不應往住者突吉羅復有諸
比丘以因緣事應會日至請家慙愧
不敢以是白佛佛言不為食聽往
余時有居士請僧食有客比丘未諸
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
住處集三舍城僧房皆空無人守護
房舍卧具或為火燒或為水漬或為

五分律卷第八 第十三

甲

虫齒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
處還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
行若有之短當勅所在供給所須諸
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已界應齋幾
許以是白佛佛言自然界去身面二
句樓賧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
五日行乃至或過野火或遇暴水或
遇賊則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今聽
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

五分律卷第八 第十三

甲

相不成結果犯者突吉羅時諸比丘以衆生及烟火作界相或並界或兩界相入以是白佛佛言皆不成結果犯者突吉羅

有二住處諸比丘欲共布薩共得施結界以是自佛佛言聽各自二羯磨解本界然後共集白二羯磨結界復有諸比丘欲共住共布薩異得施結界以是自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自佛佛言不應念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自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自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為自然界佛在竹園阿若憍陳如在楞求羅山布薩日輒化作青虹在中結跏趺坐未至佛所衆人多來看之以此故後便步出糞掃衣重道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自佛佛種種讚戒讚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慶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慶聚落中若聚落界共住共布薩共得施今結作不失衣界誰謂長老忍然若不忍者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自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者蓋弊衣行以是自佛佛言不應念應白二羯磨解一比丘白大德僧聽此結界慶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慶乃至僧今解之誰謂長老忍然若不忍者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

後解衣界以是自佛佛言應先解衣界後解大界時諸比丘為護夏故失衣為護衣故失夏以是自佛佛言聽還結衣界

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自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布薩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卧具者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誦忘第二至下皆云不誦不得布薩諸比丘以是自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群比丘犯罪不悔過布薩以

是白佛佛言不應念犯者突吉羅復有諸比丘向犯罪人悔過以是白佛佛言不應念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家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令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令皆有此罪乃至後當悔過誰諸長老忍默然若下忍者說僧口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罪彼言我亦犯罪不得悔過

五分律卷第十六 第十七段 甲

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詞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省視不與卧具彼比丘便去以是白佛佛言應好省視與卧具若不尔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其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篇罪應共悔過莫行

五分律卷第十六 第十七段 甲

浴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起人語語者突吉羅時舍利弗至六群比丘住處見其犯戒語言汝等莫作此罪六群比丘便觸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群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人若犯罪自知有過然後教之時舍利弗目連遊行人間為諸四象國王大臣沙門婆羅門之所師敬到一比丘住處諸檀越為二人故供養眾僧布施衣物及守園人復共得欽婆羅直估金錢一万二千三反唱今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眾僧共得一欽婆羅直估金錢一万二千三唱與諸比丘無人取者

五分律卷第十六 第十八段 甲

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為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眾由此無諍訟貴衣還本主

佛在舍衛城舍時優波離與諸持律遊行到比丘住處應為作詞責羯磨駢出羯磨依止羯磨舉罪羯磨下意羯磨者悉為作之應為作別住摩那搢本日阿浮訶那者皆為作之若界應解為解若應結為結應為作教誡比丘尼羯磨為作教誡羯磨不堪教誡應為解教誡羯磨為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卧具開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有先還者佛如常法問已又問優波離遊行處供養豈足不

五分律卷第十八 第十九 甲

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余不答言實余世尊佛種種詞責汝等愚癡不恭敬持律比丘誰應恭敬詞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云應為掃灑整理房舍卧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搭為辦澡洗水拭手脚巾為作浴具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且為作前食恒鉢那

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突吉羅佛在王舍城舍時世尊布薩日與諸比丘前後圍繞露地而坐告諸比丘汝等寂默今當布薩說波羅提木又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

五分律卷第十八 第二十二 甲

求不得還以是白佛佛言今聽諸比丘還與作狂白二羯磨一比丘自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還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誰諸長老忍默然若不忍者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草屣胡跪合掌自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已與我作狂羯磨我今已差從僧乞解狂羯磨如是三七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者說僧

五分律卷第十八 第二十三 甲

已與某甲比丘解狂羯磨竟僧忍默然故是事如是持余時世尊布薩日與諸比丘前後圍繞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得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昇之即受教昇來勞動故病更困篤或有死者以是白佛佛言應取清淨欲乘

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不得名與清淨欲者若與比丘尼式又摩都沙弥沙弥尼清淨欲與狂心乱心病壞心瘋癩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書中為我稱名說及捉筭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

淨欲者若持清淨欲來者若持清淨

欲比丘未至布薩中便睡眠若任心散乱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擡身擡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眾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卧以是白佛佛言應出界外布薩不得在界內作別眾布薩

余時世尊說戒日與諸比丘前後圍繞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

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眾布薩

有一阿練若處諸比丘十五日集布薩說戒時有賊來諸比丘見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牽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

余時有王名優陀延善知相法有一夫人名月光容顏姝妙音妓兼人後於高閣上在王前舞王見死相不出一年諦觀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余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

歡少日如何生離夫人復白王言少

漆世崇迷昧道業即此促期唯與苦
會願必垂愍聽遂出家王言汝年少
修道識見明決必得生天若還相見
當遂汝意夫人自言若此願果誓不
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思重宜
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
現本身即變為昔形於王前立王見
情重欲附近之便飛昇虛空語王言
王何故猶習此愛欲為欲為無常苦空
不淨若思此義可得解脫若不介者
必墮三塗自拔良難王聞此語心即
調柔即捨王位以付太子出家學道在
城左右山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扎敬世尊
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

五分律卷第十八 第二十五講 甲

史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
惶怖便勅左右汝速往殺九是沙門
釋子亦盡殺之復勅言彼或畏死多
作方便慎莫不殺而來見我受教即
往語言新王勅我殺比丘比丘問言
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勅彼必畏
死多作方便慎莫不殺而還見我
今云何而得徒反王比丘復言我出
家所求未有所獲汝小寬我待彼樹
影至使者聽之即慙思惟得須陀洹
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反得
四沙門果便語使者汝可隨意還語
汝王我不貪王位行忘坐具所以暫還
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
已還到王所王還見之即生悔心到
已問言汝已殺耶答言已殺王復問

五分律卷第十八 第二十六講 甲

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
闍其教盡殺沙門釋子恐入已界勅
諸杖士守護比丘杖士受勅動止不
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
言我等受勅不得暫離豈敢公違大
王之令諸比丘不知云何以是自佛
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群比
丘諍訟不住不得說戒瓶沙王來便
得暫止去後續復共闍不得說戒不
知云何以是自佛佛言若有如瓶沙
王比丘有所畏難闍暫止時便說戒
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
羯磨六群比丘受他清淨欲竟不至
僧中便出界外欲使僧羯磨不成諸
比丘以是自佛佛言僧得成羯磨受
他清淨欲者犯突吉羅

五分律卷第十八 第二十七講 甲

時詣比丘常略說戒諸年少比丘言
 大德廣說我等未曾聞以是自佛佛
 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畜生四
 地有生草五地有棘刺六有毒蛇七
 七病八關九地有泥十坐進是名十
 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
 身口意莫放逸此亦得名布薩應作
 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
 來若多若等若少詣比丘不知云何
 以是自佛佛言若說戒時更有比丘
 來若多若等應更為布薩說戒若少
 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為
 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

大 二八 三

去更有比丘來若多若等應更為布
 薩說戒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
 若舊客比丘來若客比丘集若客比
 丘來若舊比丘來若舊比丘來若
 舊客比丘來若舊客比丘來若舊比
 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
 有一住處布薩時詣比丘集欲說戒
 見異繩牀衣鉢而不見比丘詣比丘
 不念此中有比丘無比丘便共說戒
 有一住處而布薩時詣比丘集欲說戒見
 異繩牀衣鉢而不見比丘詣比丘作
 是念此中無比丘便說戒有一住處
 布薩時詣比丘集欲說戒見異繩牀
 衣鉢而不見比丘詣比丘作是念此
 中有比丘無比丘但說戒便說戒有
 一住處布薩時詣比丘集欲說戒見
 異繩牀衣鉢而不見比丘詣比丘作
 是念此中有比丘滅去失去以破和

二八 卷第十八 第五七張 甲

合僧心說戒有一住處布薩時詣此
 比丘集欲說戒見異繩牀衣鉢而不見
 比丘詣比丘作是念此中有比丘不
 求不見便說戒有一住處布薩時詣
 比丘集欲說戒見異繩牀衣鉢而不
 見比丘詣比丘作是念此中有比丘
 求不見不得便說戒有一住處布薩時
 詣比丘集欲說戒見異繩牀衣鉢而
 不見比丘詣比丘作是念此中有比
 丘求見得共說戒詣比丘不知云何
 以是自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
 有一住處布薩時詣比丘集聞比丘
 若響或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

五分律卷第十八 第三十張 甲

一住處布薩時諸比丘集聞比丘若
警欬若縮鼻若振衣聲作是念此中
有比丘求得共說戒諸比丘不知云何
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
佛佛言皆不應余今聽多比丘集少
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
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

三分律卷第十八 第三十張 甲

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口
諸比丘不知去何以是白佛佛言客
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
余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問諍比
丘住處布薩往破僧比丘住處布薩
以是白佛佛言布薩口往前四處突

十六 三十二

吉羅往後一處偷羅遮
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
皆名為上座

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老
人續次誦不應重誦時六群比丘布
薩夜闍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
諸羯磨六群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

十八 三十三

以是白佛佛言應直說之

時一住處布薩跋難陀為上座習言
今僧十五日布薩說戒不來諸比丘說
欲及清淨僧今何所作為諸比丘作
何事諸比丘荅言某甲比丘應與作
詞責羯磨驅出羯磨依止羯磨摩罪
羯磨下意羯磨某甲比丘應與別住
磨那堪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
或反抄衣或又腰或著草屣或覆頭
或卧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抄
衣乃至卧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被羯磨執
事比丘不得眠疲乏身不得安以是
白佛佛言聽在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荅言得

五分律卷第十八 第三十四張 甲

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未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教置辦等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欲亦因施衣物又欲以得讚歎佛法僧以是白佛佛言皆聽若有種種福事應及時作

五分律卷第十八

甲辰歲高麗國大藏部監奉

勅刊造

卷第六 第三十五張 甲

五分律卷第十九 沙彌

宋阿育王藏佛陀什尊道生事譯

甲

第三分之三安居法

佛在舍衛城舍時諸比丘春夏冬一切時遊行蹈殺虫草搭衣物重疲弊道路諸居士見譏訶言此諸外道沙門波羅門尚知三時夏則安居眾鳥猶作巢窟住止其少而諸比丘不知三時應行不行常說少欲慈愍諱念眾生而今踐踏無仁樹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余不荅言實余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草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荅言我知
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令應

於春末布薩日分房舍卧具於夏初一日結安居有比丘欲依象下或依車輦結安居復有比丘欲依覆鉢安居以是白佛佛言皆不應尔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同安居為非人所惱復有諸比丘在空樹中安居為毒虫所困復有諸比丘在皮覆屋中安居鼻内生肉復有諸比丘露地安居肌皮剥脫以是白佛佛言皆不應尔

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遙作救護以是白佛佛言聽受復有塚間比丘患人間無房舍卧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墻泥四邊地安戶作開閉處

五分律卷第十九 第二波

早

尔時阿耨達龍王請諸比丘於宮五百金銀眾寶窟中安居諸比丘不敢往以是白佛佛言聽往諸比丘欲作階道安置坐石及洗脚石而皆是金銀慙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卧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善量此處有難無難無難應往有難應去

尔時舍衛城有長者名憂陀延信樂佛法常供給諸比丘安居中為僧作房設入舍食欲因以房施請左右住處諸比丘諸比丘慙愧不受長者便熾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為壘階道設食請施皆聽受若有請

五分律卷第十九 第三波 早

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慙依持律而安居有一比丘分房卧具竟不作是念我今安居口亦不言後生疑悔我不結安居為成安居不以是白佛佛言為安居受房舍敷卧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衣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并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

五分律卷第十九 第四波 早

信聽此某甲比丘為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為某事欲出界行於七日外更受三十夜還此安居誰謂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意食不足作是念我此中安居意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又摩那乃至黃門亦如是若國王欲壞其梵行乃至父母親戚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若樂恐失道意皆亦如是一比丘安居聞有比丘

五分律卷第十九

第五張

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住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為此而去若彼處僧已破能自和合若使人和合為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依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佛言若一部信樂所之豈樂隨去比丘有持律彼處亦多持律聽隨此部去若依牧羊牛羊人作捩戩人私行人安居皆亦如是有諸比丘安居中燒房舍計具無有住處不知云何以是白佛佛言若火燒若水滯王難賊難非人難師子虎狼諸毒並難乃至饑子水飢難皆聽破安居無罪

五分律卷第十九

第六張

時跋難隨受安居請布薩竟在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施汝實余不答言實余世尊佛種種訶責言汝愚癡人云何已受他請為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

五分律卷第十九 第七張

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

有一比丘求安居屢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自佛佛言若先至者應作相若題壁作自名若語窟左右人後引為證此人應得復有比丘先

五分律卷第十九 第八條 畢

○彌沙塞部和醯五分律

占住處後竟不來餘比丘不敢住遂空置此處以是自佛佛言應壞相若語人令知使餘比丘得住五分律第三分之四自恣法

佛在舍衛城介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中敦諸坐具置盛長食器量食有長減者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舉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礼足却坐一面佛慰問言汝等安居和合乞食不之道路不疲耶答言安居和合乞食不之道路不疲又問汝等安居云何和合諸比丘即以答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誨誘轉相覺悟以盡道業於今云何而行亞法從今若復立不共語法得突吉羅罪

五分律卷第十九 第九條 畢

介時六群比丘數數犯罪諸比丘以佛教應相誨語便語言汝等數數犯罪惡目見過而修改悔勿得汗染梵行自貽大苦負人信施空無所獲六群比丘不自改過及更誣謗長老比丘犯種種罪彼聞已慙愧便往佛所以是自佛佛以是事集比丘僧問六群比丘汝實不答言實不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群比丘後時犯罪便逆問長老比丘我欲誨汝汝聽我不彼作是念佛制不得不聽便答言隨意說之六群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自佛佛復問六群比丘汝實不答言實不世尊佛種種訶責已告諸比丘若成就五法不應問聽說罪無慙愧愚癡少聞自不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志

五分律卷第十九 第十條 畢

第四二冊

隨處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

時諸比丘作是讖如世尊所說應問
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
以是自佛佛以是事集比丘僧問諸
比丘汝等實作此議不答言實亦世
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
至五日一自恣以是自佛佛言不應
亦應夏三月寂後日自恣諸比丘便
於比丘尼式又摩鄒沙弥沙弥尼前
自恣若白衣外道狂心乱心病壞心
被舉滅擯異人前自恣以是自佛佛
佛言不應亦應在如法比丘象中自
恣有諸比丘坐牀上自恣以是自佛

五分律卷第十九 第十一誑 甲

佛言不應亦諸比丘既下地自恣汗

衣服以是自佛佛言應好泥治地布
草於上自恣六群比丘言若次至我
然後下地以是自佛佛言不應亦應

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

俱下地踰跪自恣諸比丘自恣未竟
上座老病不堪久跪以是自佛佛言
聽自恣竟者還坐諸比丘已自恣竟
便出去以是自佛佛言不應先出要

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自佛佛
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

諸比丘以是自佛佛言不應一一自
恣聽上座八人一自恣自下同歲

同歲一時自恣諸比丘不知自恣已
三何處以是自佛佛言應自二羯磨

老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
自恣人僧今老某甲某甲作自恣人

五分律卷第十九 第十二誑 甲

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
僧今老某甲某甲作自恣人誰諸長
老忍默然不忍者說僧已老某甲某
甲作自恣人竟僧忍默然故是事如

是持
諸比丘老無智比丘作自恣人以是
自佛佛言五法成就不應老隨欲志

癡冥不知時非時反上應老被老比
丘應起語諸比丘言同歲同歲一處
坐自恣人不知已何時當應自恣以

是自佛佛言次第至已便應自恣諸
比丘作如自恣猶故連諸白未如
上譏訶以是自佛佛言被老人復應

唱言各各相向自恣諸比丘自恣竟
復更布薩以是自佛佛言自恣羯磨
亦名布薩

亦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老一比丘將

來乃至出界自恣如說戒中說時六
群比丘有罪自恣以是自佛佛言不

五分律卷第十九 第十三誑 甲

應念犯者突吉羅彼猶故有罪自恣以是自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自佛佛言不應念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為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遶無根波逸提無根波羅提提舍尼無根突吉羅無根惡說反上為七如法住自恣復有八不如法住自恣八如法住自恣何謂為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為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不作無根破見無根破威儀亦如是反上為九如法住自恣復

五分律 第十四

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為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以利益不以無利益以慈心不以惡意以柔更語不以剛強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為實為虛若虛不應住若實應更審定為時為非時若非時不應住若時應更審定為有利益

五分律 第十五

為無利益若無利益不應住若有利益應更審定為當因此起諍破和合僧為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必助亦應更審審已以時住自恣

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令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

五分律 第十六

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
剛強非柔爽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更語住汝
自恣汝不應憂

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
復有五法不應反抄表不應左右反
抄衣不應扱鬚不應覆頭應恭敬僧
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

三合律卷第十九 第十七經 早

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慙愧
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
律聰明智慧有慙愧心樂學戒法共
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

三合律卷第十九 第十八經 甲

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老住之有諸
比丘遠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

三合律卷第十九 第十九經 早

言不應余犯者突吉羅

若比丘住他比丘自恣眾僧知見彼人身心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為破戒為破見為破威儀為破正命若言破戒應問汝知破戒相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若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若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若言犯波羅夷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

五分律卷第十九 第三十 卅

○彌沙塞部和醯五分律

破正命若不若言不知諸比丘亦應如上訶若不訶皆犯突吉羅若言知廣阿何等是破正命若言諂曲心以未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間疑亦如是

有一住處眾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按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按竟應自恣

五分律卷第十九 第三十一 卅

有諸比丘一處安居聞某處好聞比丘當來作是議言彼來必住我等自恣諸比丘不知去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辨洗浴具將入浴室與塗身油齋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

五分律卷第十九 第三十二 卅

第四二冊

一九九

五分律卷第十九

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

五分律卷第十九 第三十三法 甲

五分律卷第二十 蘇沙塞 早

第三分之五衣法上

宋高麗大藏經佛陀什三三頭生等譯

佛在王舍城介時耆域乳母洗浴耆域諦觀其身而有惧色耆域覺之即問何故恨顏視我乳母言恨汝身相殊特而意未親佛法來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遙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為說種種妙法示教利喜所謂施論戒論生天之論在家洙累出家無著示現如是助道之法次為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喜別音贊本末之相佛將至塚間示五人觸躄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善哉如汝說復示一觸躄耆域

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觸躄無有生處

余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薰三優鉢羅華持至佛所白佛言願嗅此華嗅一華應十行下三華三十病乃都老世尊即嗅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願服暖水即便服之更得一行病即除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麝羹以奉世尊世尊服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佛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僧衣價直半國奉上於佛白

仙言此衣於諸表中最為第一願哀
慙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
僧告諸比丘音域治我病慈持一上
衣施我又願聽諸比丘受家衣施我
為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
著糞掃衣我所讚歎今時王舍城諸
居士聞佛聽諸比丘受家衣施共持
青黃赤黑純色劫貝三千張施諸比
丘諸比丘以色為疑以是白佛佛言
聽受應澆壞好色更添而著有諸比
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踰諸
比丘諸比丘恐怖非人得便奪其精
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
復有諸比丘為衣故掘出新死人諸

五分律卷第二十 第三段 畢

居士見譏訶言此擇子沙門臭穢不
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
持死人髑髏者經行處若牀下諸居
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
人髑髏猶如畜鈴諸比丘以是白佛
佛言不應念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
病可得差以是白佛佛言聽屏處以
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
有諸比丘於佛僧中及白衣家食麻蜜
魚肉行路經由塚間而轉避去由此
失伴以是白佛佛言若不畏者聽從

五分律卷第二十 第四段 畢

邊過
有諸比丘常住塚間乞得魚肉食不
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
來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為
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譏訶言
云何於我任處大小便以是白佛佛
言不應於我任處大小便諸比丘經過
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
典讚唄說法應為作之時迦夷王以
欽婆羅寶衣與耆域耆域即持至僧
坊施僧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毼
氈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

五分律卷第二十 第五段 畢

有諸比丘得已成種及未成者不敢受作以是自佛佛言聽受作

有諸比丘欲於街巷中拾糞掃衣以

是自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

丘以是自佛佛言應諦者之若塵坐

日曝有久故相頭視問人然後取之

諸比丘拾糞掃衣未浣者房中臭穢

不淨以是自佛佛言不應未浣持入房

有諸比丘拾糞掃衣不即浣生虫以

是自佛佛言應即淨浣

有諸比丘於淨池中及上流浣糞掃

衣以是自佛佛言不應介

有諸比丘以淨器浣糞掃衣以是自

佛佛言不應介

佛從王舍城與大比丘僧千二百五

十人遊行人間諸比丘糞掃衣佛

見已作是念我當為諸比丘作齋服

受家衣施時瓶沙至聞佛身千二百

五十人遊行人間作是念幾令可

將四種兵侍衛世尊遊我境內念已

勅嚴四種兵侍從佛後佛展轉到恒

水欲渡到跋耆國目連念言若用缸

渡恐王父雷或有所發我今當以神

力令此水淺念已即令水淺佛與比

丘一時涉渡佛度彼岸而說偈言

精進為舟筏能濟深廣河執有觀若斯不發信敬心

於是瓶沙王作是念佛已出我界便

應迴還即合掌遙禮而歸佛到屈茶

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為

諸比丘而說偈言

戒定慧解脫我今如是覺已盡諸苦源

故為汝等說

時佛將五百比丘遊行跋耆國欲到

毗舍離城彼有姓女名阿范和利聞

佛世尊有大名德号如來應供等正

覺所可說法初中後喜具足清白梵

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

女出近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

及痛心法亦如是所謂在前所謂若

行若立若坐若卧若睡若覺若去若

來若前後視瞻若屈伸俯仰若者未

持鉢若食飲便利若語若默常一其

心此是我教阿范和利遙見世尊容

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為說種

種妙法示教利喜已自佛言世尊願

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遠而退

時五百離車聞佛與比丘僧遊行園

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

詰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

五分律卷第二十 第六段

五分律卷第二十 第六段

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余乃相許諸離車言何謂二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遙見諸離車來告諸比丘欲知初利諸云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礼足却坐一面時彼眾中有一摩納名賓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 驚伽持珠鏈 佛昔出其國 聲若雷霆震 亦如花新開 其香其芬馥 觀佛身光曜 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 佛慧無不鑿 消滅陰謀情 能施世間眼

五分律卷第三 第六節 五

决斷諸疑惑

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思諸離車聞法歡喜共作是議佛不久住人別供不得周遍今當致物隨日供設非我種族不聽預之阿范和利竟夜作種種美食且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捺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為福今奉世尊願垂納受佛言可以施僧得大果報捺女重以上佛佛言但以施僧我在僧數捺女受教即以施僧便取小林於佛前坐佛為說隨喜偈如為毗蘭若所說復更為說種種妙法示教利喜即於坐上得法眼淨次受三歸五戒從坐起礼

五分律卷第三 第七節 五

佛而去諸離車於後如議供養佛從毗舍離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為諸比丘制畜三衣明且以是集比丘僧告諸比丘我先於王舍城遊行見諸比丘擔重搭衣介時欲為制家施衣齊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為諸比丘制畜三衣不聽有長若衣弊壞聽補治以復縫却刺亦聽直縫

時諸比丘畜拘修羅衣諸居士見譏訶言比丘著拘修羅何異我等著貫頭衣以是白佛佛言不聽著拘修羅衣犯者突吉羅有一比丘安陀會壞摧縫合作拘修羅者之後生疑悔以走日佛佛言聽更作著有諸比丘畜

五分律卷第三 第十二節 五

貫頭及有袖衣拘攝披上以是白佛
 佛言不聽畜貫頭及有袖衣犯者突
 吉羅若得聽受壞作餘衣有一外道
 以雜色縫縫善衣上作條幅慶後於
 佛法中出家猶著此衣諸居士見譏
 訶言沙門釋子者外道衣不可分別
 諸比丘以是白佛佛言不聽者外道
 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
 應捨縱布池令人踏上速使壞盡
 有諸比丘在樹下坐禪眾鳥作聲亂
 其禪思屢汗身體以是白佛佛言聽
 駝鳥若作禪屋

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
 心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耻
 若先持歸時或復過便束藏之然後
 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
 言塚間無主物如何占護以是白佛
 佛言應屬前比丘從今若先得衣置
 塚間者應作藏有比丘以死人骨作
 藏後諸比丘謂是鳥銜者上即便取之
 以是白佛佛言不應以死人骨為藏
 又有比丘以絳汁作藏諸比丘謂是
 血汗即便取之以是白佛佛言不應
 以絳汁作藏應用青黑木蘭若以袈
 裟衣片帖上

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
 之得衣比丘不夢如上語之乞食比
 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
 奪取死人大喚逐到僧坊諸善鬼神
 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不應
 取其衣可以還之若取未傷壞死人
 衣突言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
 可持者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
倒有一比丘往塚間見一人著新欽
婆羅卧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
打死屍令傷壞犯者突吉羅
時諸比丘得知貝衣不戴頭鬚而著
諸居士見譏訶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

亦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
水田善作畦畔作是念我諸比丘應
作如此衣即問阿難汝見此田不答
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
教諸比丘作或一長一短或兩長一
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

五分律卷第二十一 第十五張 卑

○彌沙塞部和醯五分律

慧解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
地極卑濕多諸蚊至諸比丘不得住
皆往舍衛城瞻婆城迦維羅衛城王
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
丘言此間多有蚊室不能得住諸居
士復言大德但住當送蚊帳諸比丘
不知得受不以為白佛佛言聽受諸
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
沙門釋子不淨可惡常著一衣出入聚
落諸比丘以是白佛佛言於僧坊內
應著親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

五分律卷第二十一 第十七張 卑

時壞汗其衣數數補浣妨坐禪行道
以是白佛佛言僧應作時衣作時
令著諸比丘慙愧不敢觀身者以是
白佛佛言為僧作時聽自恣著諸比
丘著僧衣小汗便浣由是速壞以是
白佛佛言不應數數浣作都竟然後
浣浣

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道以
是白佛佛言聽高作兩兩經行道數
壞以是白佛佛言聽白塔渥亦聽用
衣及安婆草布上
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
闌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
訶言此沙門釋子為是老出家為是
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
自持取草束倚坐汗穢房中以是白
佛佛言不應倚草束聽作隱机禪帶

五分律卷第二十一 第十七張 卑

第四二冊

諸比丘廣作禪帶以是白佛佛言不應過人八指諸比丘復挾作禪帶以是白佛佛言不應或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休得一衣欲作安施會太長欲作僧伽梨優多羅僧皆少數數奉挽佛行夢見之問言汝作何等具以事若佛言若不足應三長一短若復不足聽兩長一短若復不足聽一長一短若復不足聽帖作菜長老柯休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湯安施會有大衆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為呪願諸比丘不知呪願以是白佛佛言應使維那呪願不知持者何愛以是白佛佛言應如前白二羯磨當中央序著中不知誰應守護以是白佛佛言應如前白二羯磨一比丘今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是守

三十二卷第二十八卷

衣隨受志衰畏不知衣好惡諸比丘於闇處分失衣守衣比丘得惡名聲以是白佛佛言應靜處分衣時有容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襯體卧僧卧具垢汗不淨復有一比丘不襯體卧僧卧具申脚踏破以是白佛佛言為護身護衣護僧卧具聽畜單敷敷僧卧具上時六群比丘以佛不聽襯身卧僧卧具便以廣敷寸物敷僧卧具上以是白佛佛言廣長應如卧具諸比丘不繫念眠失不淨汗於單敷以是白佛佛言應以坐具敷單敷上有諸比丘為辟風所惱以是白佛佛言聽別作廣長單敷敷著敷下垂牀四邊各一尺許便波離問佛世尊幾種衣應受持佛

三十二卷第二十九卷

言三衣應受持襯身衣被衣雨浴衣覆澆衣致慟敷經行處衣障絆臥衣單敷衣坐具護膝衣護踵衣護頭衣拭體巾拭手面巾針縫囊鉢囊革屣囊澆水囊如此諸衣若似衣皆應受持有一比丘白佛言世尊常為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駭衣鹿皮衣羊皮衣鳥毛衣馬鬣衣犛牛尾衣草樹皮菜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者貫頭衣跋那衣披上佛言愚癡人欲作白衣儀法犯者突吉羅有諸比丘欲內者貫頭衣外披劫貝衣或欲作蘇摩衣斑劫貝衣或欲著指錄畫眉眼者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

三十二卷第三十卷

赤白黑色衣佛言純黑色衣產母所

著犯者波逸提餘四色突吉羅

時諸比丘患頭冷病以是白佛佛言

聽以衣覆亦聽作帽燻則止有諸比

丘不著僧祇支入聚落露現曾聽諸

女人見笑弄諸比丘以是白佛佛言

不應令人聚落應著僧祇支犯者突

吉羅

有諸比丘者僧祇支風吹落地以是

白佛佛言應著帶

有諸比丘在高上作諸女人在下見其

形體突弄諸比丘者恥以是白佛佛言

聽作時甲衣後從歧間過攝者前時改

難陀知未分安居施物處輒性語言

何不速分若不分或有垂齒水火等

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

未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

三分律卷第二十 第三十一張 早

比丘問跌難陀汝實余不答言言
今世尊佛種種訶責言我常說少欲
知足汝今云何多受無狀訶已告諸
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

白佛佛言不應犯者突吉羅

有比丘及著衣入聚落諸比丘見語

言及著衣與者不割截衣有何異以

是白佛佛言不應犯者突吉羅

有諸比丘未入村及出村草木鈎衣

破裂塵土入菜中欲反者不敢以是

白佛佛言為護衣故未入村及出村

聽反者

有諸比丘染湯衣作條又有縫菜著

衣或翻作衣菜或半上向半下向作

菜以是白佛佛言不應犯者皆突

吉羅

有諸比丘著雜色衣以是白佛佛言

不應犯者突吉羅

有諸比丘雨時倒者衣水入菜中聞

壞以是白佛佛言雨時不應倒者若

不雨隨意

三分律卷第二十 第三十二張 早

今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

安居時異界住僧共受若一處得施

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

三分律卷第二十 第三十三張 早

施佛及二部僧為人施僧長請施

有一沙弥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

若衣若非衣現在僧應分今與某甲

若僧時到僧忍聽白女是大德僧聽

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者說僧已與

某甲衣竟僧忍默然故是事如是持

一五五五二 第二十四卷 甲

款若親身衣若被若坐具若針筵囊

澠水囊鉢囊草屣囊若大小鉢戶鈎

如是等物是可分者現在僧盡應分

若錦若綺若毛氈若氈若拘攝毛過

五指若雨浴衣若覆瘡衣若蚊帳若

經行款若遮壁風單款若坐卧牀及

器除大小瓦鉢瓦罍灌餘一切瓦

器除大小鐵鉢戶鈎鐵甲刀針餘一

切鐵器除銅鍍鐵銅多羅威眼藥物

餘一切銅器若傘蓋錫杖如是等物

是不可分者應屬僧用

有諸比丘得安居施未分或有命過

者及俗者作外道者遠行者作沙弥

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

現前僧應分及俗作外道遠行變成

二根根滅亦如是作沙弥者應與沙弥

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

乃三根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

未破得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

僧事不犯別眾

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尔餘比丘

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

比丘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

一五五五二 第二十六卷 甲

道於沙門釋子中出家當還取之復作是言彼若聞者或能避沙門釋子不破安居今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者說僧已與某甲比丘衣鉢竟僧忍默然故是事如是持

五分律卷第二十 第二十七誡 甲

在邊安處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自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

五分律卷第二十 第二十八誡 甲

示教利喜惡厭病人屎尿涕唾為利致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自佛佛言不應趣與人應與究竟看病人者有一比丘病看病人多諸比丘不知幾人應得衣以是自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又摩那沙沙尼有諸比丘分看病沙弥物與沙弥二分之一以是自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自佛佛言若彼本非親里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自佛佛言應盡共分

五分律卷第二十 第二十九誡 甲

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

時有估客賈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觀身衣被衣雨浴衣覆瘡衣單敷衣遮避風衣蚊蠅不得著用餘人衣諸比丘謂此屬四方僧不敢褫身著之以是白佛佛言若施主現在聽觀身著

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練衣不敢受以是白佛佛言聽受時舍

五分律卷第十 第三十張 甲

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踰使毛出者極好鮮文諸比丘不敢以是白佛佛言聽沉踰若不知聽雇人有諸比丘於露地洗踰欽婆羅諸白衣見譏訶此比丘正似陰欽婆羅師以是白佛佛言應在屏處踰欲截欽婆羅頭不知以何裁以是白佛佛言應作剪刀

諸比丘著斑色縵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縵織衣犯者突吉羅

有一女人生兒輒死後生一男將至諸比丘所索袈裟衣與者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之不得與彼言我自出物與我涼之諸比丘不敢為涼以是白佛佛言聽為涼時辱陵伽婆踐父母貧窮欲以衣供養而不敢以是白佛佛以是惠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

五分律卷第十 第三十張 甲

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

五分律卷第二十

卅一辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

五分律卷第十 第三十張 甲

三分律卷第二十一 沙塞

上

宋寶雲三藏佛陀行慈道菩薩譯

第三分之五衣法下

尔時舍夷國猶遵舊典不與一切異姓督姻波斯匿王貪其氏族自恃兵強遣使告言若不與我誓當滅汝國諸釋共議當設何方免彼兇虐而不違我國之舊典僉曰正當簡一好娼有姿色者極世莊嚴号曰釋種而以與之如議即與波斯匿王脩禮娉迎後生一男顏貌殊絕勅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琉璃至年八歲王欲教學作是念諸藝之中射為家勝間浮提界唯有釋種佛為言這時射一由旬又一拘樓舍釋摩南射一由旬寂下手者不減一拘樓舍當今吾子就外氏學即勅大君子弟侍從太子就釋摩南請受射法

尔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琉璃太子與其眷屬輒入造戲諸釋

見之瞋怒罵言下賤婢子我不以汝為良福田古何世尊未入中坐而敢在先琉璃太子即大忿恨勅一人言汝憶在心我為王時便以白我即便出云諸釋於後掘去堂土更為新地然後請佛及僧於中設食演說妙法琉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旨便白王言王憶某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遙見佛下車步進頭面礼足白佛言世尊好樹甚多何故乃坐此無蔭樹下世尊答言親族蔭樂王知佛意慙念諸釋即迴軍還如是弄反彼臣又復如前白王王便嚴駕往伐諸釋佛知諸釋宿對巨避便止不出諸釋聞琉璃王來伐其國亦嚴四兵出相御逃去一由旬以箭射之或徒耳穿中過或折其駿鑿令盡鬚眉無餘及諸戰具一時斷壞而不傷肉琉璃王問左右言諸釋去此近遠答言

五分律卷第二十一 第三張上

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及國當全為幸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勅軍進前釋種還城閉門自守琉璃王遣使語言君即開門當有免者若吾改得不赦一人時目連聞琉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 无近遠幽深 自然趣其中 隨處无不定 尔時諸釋見彼軍威或言開門取全 或言以死固守紛紜不定便共行籌以少徒衆時魔波旬在開門衆中七反取籌開門籌多即便開之琉璃王得城已宣令三軍一切釋種皆悉然之若非釋種慎勿有言三億釋聞皆捉蘆出言我是持蘆釋屯門者信放令得去於是釋摩南到琉璃王所琉璃王以為

五分律卷第二十一 第三張上

外家公自言阿公欲求何願答言願
 莫復煞我諸親三言此不可得更求餘
 願又言願從我沒水至出於其中間聽
 諸釋出凡得出者不復煞之琉璃王
 作是念水底須更何為不可即便許
 之釋座南便解頭沐浴以髮繫水中
 樹根遂不復出王恠其久使人入水
 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
 令三軍若復有煞釋種者軍法罪之
 時諸比丘聞琉璃王誅煞舍夷國人
 以是白佛佛告諸比丘琉璃王愚癡
 却後七日當受官學人罪其眷屬大
 小亦俱併命琉璃王聞佛此教心念
 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
 滅之餘披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

五分律卷第二十一 第四十 上

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
 故二處結女居諸比丘以是白佛佛
 言二處皆應各與半分時諸比丘在
 路行不收插衣曳地汗裂以是白佛
 佛言不應念犯者突吉羅應作囊威
 諸比丘作囊木長以是白佛佛言不
 應念極長使前至齋後至腰諸比丘
 以貴價物作衣裳以是白佛佛言不
 應念應用魚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念若
 倩人擔衣應先出示若為人擔衣應
 出看之諸比丘或衣裳中縫合其口
 欲取艱難以是白佛佛言不應念應
 作帶繫若非常須亦聽總之諸比丘
 舉欽婆羅劫貝衣各著一處生虫嚙
 壞以是白佛佛言應以劫貝間欽婆
 羅然後用屈尸羅香那毗羅香青木
 香如是諸香辟重者著中諸比丘後
 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
 者應集僧平價作四方僧用若彼此

五分律卷第二十一 第五十 上

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今當
 作同意取即便著之後生疑以是自
 佛佛言彼雖為受而未是已捨若於
 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為阿那
 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
 疑以是自佛佛言彼言已屬阿那律
 是為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汗濕
 不淨為鼠齒壞以是自佛佛言不應
 念犯者突吉羅
 時六群比丘作襯身衣大小如僧祇
 支或如沮洳僧以是自佛佛言不應
 念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

五分律卷第二十一 第六十 上

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汚溼不淨為鼠所齧以是白佛佛言不應也

有諸比丘受經時問評和尚阿闍梨時披僧被偏袒垂地或夜起行不能收攝亦委於地溼土汗之以是白佛佛言受經問評應偏袒舉使離地夜起時應收攝通披勿令汗溼諸比丘著僧被裂不補治以是白佛佛言應補治不知誰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具致使爛壞以是白佛佛言應寄聚落中若無寄處應還作房若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看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住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

五分律卷之二十一 第六十五

○彌沙塞部和醯五分律

丘以此房卧具於彼房用諸房主譏呵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也諸客比丘欲問評師及受經者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汗溼以是白佛佛言不應也諸病比丘須著至諸處不敢以是白佛佛言有病聽者至餘處但受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比丘即以衣行亦言此是我三衣諸長老比丘種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問六群比丘汝實亦不答言實亦世尊佛種種呵責已告諸比丘不應也犯者突吉羅從今聽作上中下三衣如襯身衣量

五分律卷之二十一 第六十五

戒壇上獨取受持以是白佛佛言不應也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

五分律卷之二十一 第六十五

第四二冊

言聽無人見時取至然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帝泣諸比丘以是白佛佛言應速壞作比丘衣畜若鐵器應速自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堂掃中後還欲取晝日未敢進逼伺空之有比丘拾糞掃衣到彼藏物處見衣箱出便取之賊還語言大德莫取我物遭劫家聞識是賊縛送官中官即然之賊被縛時作是語若比丘不取我衣彼何由識我是為比丘然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於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裏錢著道中比丘見拾取便語眾人言諸比丘果是覓錢諸比丘以是白佛佛言不應取街巷中裏物有一比丘為衣故至塚間見一新死女人頭前有函以丘謂是空函便取持歸到所住處開視見有諸嚴身具不知去何以是白佛佛言

五分律卷第二十一 第十疏上

取持應先開視若不視取突吉羅有諸比丘與外道共道行為賊所然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然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取火燒處處著街巷中伺其入聚落時語言汝看左右若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露其身體男根脹起諸居士見譏呵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仰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湯然諸生草諸外道見譏呵言沙門釋子自去慈念而今去何傷然生命諸比丘以是白佛佛言不應著生物上應埋若火燒若著

五分律卷第二十一 第十疏上

石上

有一比丘水所灑然衣鉢挂著界內樹枝諸比丘見謂入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塚間衣覆塚衣巷中衣新嫁女所棄故衣女嫁時顯節操衣產婦衣牛嚼衣鼠齒衣火燒衣時諸比丘著光色衣白衣譏呵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兩浴衣以是白佛佛言兩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於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居士者衣未捨未悔過而為火所燒水所灑賊所奪失壞不知去何以是白佛佛言此

五分律卷第二十一 第十疏上

即名捨但應作波逸提悔過時許比丘畜衣不以淨施以是白佛佛言不應犯者突吉羅有一住處眾僧得錦施諸比丘不知去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帶帶帽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欲買馬之諸比丘不敢與以是白佛佛言聽易若拘攝價多僧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脚冷從一婆羅門乞裹脚欽婆羅衣既乞生疑世尊制戒不聽我等從非親里乞衣不知去何以是白佛佛言如是因緣聽之所應受持衣若護躡衣護膝未護頭未拭手面身體巾等時許比丘於僧四方僧及塔不同意人邊皆作

五分律卷第二十一 第三十 上

同意取衣以是白佛佛言不應於和尚阿闍梨同和尚阿闍梨若弟子及諸同意人邊乃得作同意取有諸比丘未命過處分衣物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犯者突吉羅與不成與用不成用時阿難常出入蘆夷力士家後往不在作同意取責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衣時許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渡水食病時作未成有五因緣得留僧伽梨雨時疑雨渡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帶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令併與某甲比丘若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此僧得衣若非衣乃至若不忍

五分律卷第二十一 第四十 上

者說僧已與某甲比丘衣竟僧忍默然故是事如是持

五分律第三分之六皮革法

佛在舍衛城余時摩訶迦旃延在阿濕波阿雲頭國波樓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辱自念如佛所說在家染著不能廣修梵行出家无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礼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无有十眾作沙弥經歷六年迦旃延乃以神通力於餘國集十眾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許世尊念已到迦旃延所頭面礼足白求詣佛迦旃延言甚善吾隨汝喜宜知是時可以吾名問許世尊復以五法白佛一

五分律卷第三十一 第五十 上

阿濕波阿雲頭國无有十衆億可作沙弥經歷六年不得受具足戒起於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草屣又此國皆以反敷地作坐卧具願聽此國比丘以反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為除其此疑於是億耳受教而去既到佛所稽首佛足宣和尚問評佛語阿難汝為此客比丘敷卧具阿難念言佛欲與此比丘共宿故令我為敷卧具即於佛房而為敷之佛與億耳共一房宿初夜中夜默然无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善言有勝我者又問汝何以久住彼國不來見我答言我早知欲之過患有因緣故不得早來今特世

五分經卷第二十一 第六十 上

尊曰說偈言

見世之過患 身自依法行 賢者不樂患 為惡不樂善

於是億耳作是念和尚勅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所自五法億耳即更說之佛種種讚歎少欲知足讚我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棘刺之處著重底草屣亦聽有皮草屣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三不犯長衣今特讚比丘作種種形種種色草屣以是白佛佛言不聽作異形異色草屣犯者突舌羅有諸比丘作馬皮象皮人皮草屣以是白佛佛言不聽作若兩人皮偷蘭遮若馬象皮突舌羅時迦旃延常出入一牧牛家著衣持鉢往到其舍彼有斑色犢子跋難陀論規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

五分經卷第二十一 第六十 上

受耐可作敷具彼即自言大德常料理我家豈惜一犢而不相與即於犢母前慈而與之跋難陀得已持還僧坊犢母隨後悲鳴逐之諸比丘問言此生何故悲鳴逐汝答言不知又問此牛逐汝不逐餘人去何不知乃具以事答諸比丘種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問跋難陀汝實余不答言實余世尊佛種種呵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從跪上僧卧具汙泥不淨以是白佛佛言聽者出入草屣有老病比丘於恐怖處共伴道行遲不相及諸伴語大德遲行勿使被剥答言我等老病不能行伴言此有象馬驢騾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乘但不得乘騎犍首生有諸白衣以皮屣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屣別施上三不敢受以是白佛佛言亦聽私受

五分經卷第二十一 第六十 上

去皮如上法諸上座老病比丘欲手
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渡水無
船有牧牛人駢牛渡水語言可捉牛
尾諸比丘不敢以是白佛佛言聽捉
時六群比丘捉持牛尾渡水以手刺
其瘡中以是白佛佛言不聽捉雌畜
生尾渡水有諸比丘欲渡水亦无畜
生可捉不知去何以是白佛佛言聽
縛草木作筏自今聽諸比丘畜浮
囊若羊皮若牛皮作僧及四方僧皆
應畜

佛在王舍城介時瓶沙王塵竭鵞伽
二國有四万二千聚落彼諸豪傑无
有不信佛法僧者唯除瞻婆城中有
長者子名首樓那其人大富有二十億
錢時人号曰首樓那二十億是人人
便受樂手脚柔軟足下生毛瓶沙王
作是念我界內唯有二十億未信佛法
我當云何令彼信樂我若自往當大
驚怖若呼召之必生疑畏正當通命瞻
婆城中六十家諸豪傑觀王子皆因

五分律卷第二十一 第九段上

○彌沙塞部和醯五分律

此相見語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
特賜侍此人王言可乘馬車攀
答言其身極軟亦不堪之王言今王
子誓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
乃可不勞恭三命耳便共以此致之
到王舍城親族白王二十億今始得
至願聽如家法王言家法去何答言
以衣敷地行上昇之王言可尔即勅
為敷又為敷細軟衣為座令坐其上
王問言汝足下實生毛不答言實尔
大王三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
王言可尔即舒脚亦王果如所聞光
曜王目不得熟視生希有心念言我
國乃生如此大福德人願視左右先有
三大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

五分律卷第二十一 第九段上

五百摩尼一摩尼寶牀王問二十億汝
所從得此答言此寶非父餘財亦不
營得我於高樓上眠眼覺便在我前三
聞此語倍生希有復作是念此人福
德唯佛當知餘无能了即便嚴駕出
詣佛所頭面礼足白佛言世尊二十
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
天女極相愛樂從彼來生天女皆念
我等天子今於何生以天眼觀見生
在此各持一摩尼珠及先所卧寶牀
化令稱其令身著前而云王聞佛說
礼畢退還集瞻婆城六十家傑語言
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
往彼求後世利受勅皆往時長老娑
竭陀於山中盤石上經行諸居士到
其所語言大德為我自佛瞻婆城二
十億及六十居士欲問評世尊安竭
陀於盤石上居士前没踊出佛前真
以白佛佛言汝可先去於盤石上敷

五分律卷第二十一 第九段上

第四二冊

二二七

座吾尋後往受教於佛前沒踊出盤
 石眾居士前為佛敷座佛以常威嚴
 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
 而憐世尊世尊既至就座而坐諸佛
 常法先使發誓喜心然後說法佛語
 娑竭陀汝起扇佛受教起扇須臾現
 種種神變如優為迦葉選在佛前稽
 首礼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况
 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
 盡道皆於坐上得法眼淨受三歸五
 戒二十億從坐起跪足至佛前稽首
 作礼佛便微笑娑竭陀作是念佛何
 因緣笑念已從坐起偏袒右肩踰跪
 白佛今何因緣而發微笑佛語娑竭
 陀此二十億九十一劫未始今足蹈
 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白
 旬廣七由旬多諸人眾安隱豐樂彼

五分律卷第三十一 第三段上

佛與大比丘僧六万八千人俱皆是
 阿羅漢於彼止住其王日日詣佛及
 僧於宮中食持大衆中有一人名修
 毗輪共衆人往詣王所自言三今作
 詣功德願聽我等亦得豫之王言今
 佛僧衆有六万八千人恐汝等不辦
 或更惱僧復白王言我自堪辦願必
 聽許王言大善猶恐不辦勅作食如
 常彼若不同當以足之於是諸人設
 供過於王食如是多日王所作念竟
 不復設修毗輪次應設供使人掘
 路更以細軟土填香泥泥之兩邊堅
 八十寶柱以雜色摩尼珠置於柱頭
 懸雜色幡張雜色幔弥覆路上處處
 路上安種種寶於家敷六万八千座一
 比丘坐一座各以五百坐蓐而供養
 之一一以丘施劫貝二張草屣一網
 復為四方僧作一房地敷卧具皆悉
 妙好尔時修毗輪者今二十億是從
 是已後受天上人中福等无有異若
 今不見我者足猶不蹈地
 持二十億踰跪白佛願聽出家受具
 足戒佛言父母聽汝未答言未佛言

五分律卷第三十一 第三段上

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
 二十億礼佛足右還還瞻婆城白其
 母言我今欲出家學道母言止止何
 緣出家我唯恐汝死尚不欲相離如
 何生離今我財物珍寶奴婢田宅无
 有限數可恣意作福受五欲樂若請
 至三然後聽許前礼母足右還三匝
 還詣佛所頭面礼足踰跪白佛母已
 聽許願便與我出家受具足戒佛言
 比丘來出家受具足戒廢修梵行我
 善說法能盡苦源說是語時二十億
 鬚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
 流烏隨家吞二十億作是念佛弟子
 中精進無勝我者而今未得盡諸苦
 源我家幸多財寶亦可反俗快作功
 德佛知其念從者聞崛山來下見烏
 啄吞其血問阿難何故有此血烏覓
 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
 作是念不答言實尔世尊佛復語言
 我今問汝隨意答我汝在家時善彈

五分律卷第三十一 第三段上

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者一重草屣二十億白佛言世尊我捨二十億錢五百摩戾寶珠一摩戾寶牀二十夫人無量姝女若著一重草屣人當譏我捨如此財寶而猶貪受一重草屣世尊若聽一切比丘著者我當著之佛便讚嘆少欲知足讚戒讚持戒已告諸比丘從今聽諸比丘著一重草屣

有諸比丘著兩重草屣以是白佛佛言不聽犯者突吉羅時六群比丘著草屣在和尚阿闍梨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梨前著草屣犯者突吉羅有因緣於和尚阿闍梨前著草屣元犯若地有棘刺若地有刺脚

五分律卷第二十一 第二十五上

○彌沙塞部和醯五分律

草若地有沙石若病時若闇時時諸比丘著金銀烏牙石屣諸居士見譏呵言此諸比丘如王大目常說少欲知足而今奢費無度无沙門行破沙門法諸長老比丘聞種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘從今不聽著如上屣犯者突吉羅佛在毗舍離有一住處下濕著皮草屣臭爛垂生諸比丘以是白佛佛言聽諸比丘作娑婆草迦尸草文柔草鳩尸草等屣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著木屣木屣於僧坊內行作聲亂諸比丘坐禪復有一比丘著木屣下利夜踏煞蛇以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘從今不聽著木屣木屣犯者突吉羅聽於三處著非行來屣大便屣小便屣洗手脚屣有諸比丘著兜羅貯草屣以是白佛佛言不應犯者突吉羅有諸比丘著鼻破脚指以是白佛佛言聽以軟物貯鼻有諸比丘脚跟劈裂以是白佛佛言聽以熊膏塗熊皮裏時

五分律卷第二十一 第二十六上

毘陵伽婆毘常一心行不覺脚指破佛見之告諸比丘從今聽諸比丘著富羅諸比丘作鞞大深諸居士譏呵言此比丘所著富羅如我等鞞以是白佛佛言不應深作鞞聽至踝上有諸比丘作鞞如鞞諸居士譏呵如上以是白佛佛言應開前有諸比丘著畫草屣以是白佛佛言不應著犯者突吉羅若得聽壞色者

時離婆多在陀婆國人間遊行遇寒雪脚凍壞還到祇洹頭面礼佛足却坐一面佛問言脚何故介具以事答佛問彼國人頗有所著不答言彼國人著富羅者草屣佛種種讚嘆少欲知足讚戒讚持戒已告諸比丘從今聽雪寒國著富羅者草屣若彼國更有所著聽意者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鞞有諸比丘在道行不知用何物盛糧以是白佛佛言聽用羊皮牛皮鹿皮及刳貝作囊有諸比丘以碗食汗沮白佛佛言應淨澆諸比丘便澆皮囊爛壞更生白佛佛言不應澆皮囊應反揩拭若淨善若不淨勿

復畜有諸阿練若住處比丘畜皮敷具諸惡獸聞氣來煞諸比丘諸比丘以是白佛佛言於阿練若處不應畜皮敷具應持與聚落住處以藉函梯道有比丘在佛後刺刺脚不能行諸居士見語言大德佛去已遠何不駛行答言刺刺我脚不能行諸居士言能著鞋不比丘不敢著前至佛前白佛佛言熟者有比丘於塚間得草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草屣不敢取以是白佛佛言除人馬鳥皮餘聽取壞本形色若形色不可壞於僧坊內者不得出外有諸比丘得新草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草屣富羅及履破壞不知令誰補治以是白佛佛言應借人補治若無入比丘能自補亦聽畜大小錘大小刀縫皮經有諸比丘為破見比丘補治草屣等物以是白佛佛言不應為如此人作應為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費

五分律卷第二十一 第二十九

感之

五分律卷第二十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅雕造

五分律卷第二十一 第二十九

五分律卷第二十二

沙彌

上

第三分之七藥法

宋劉賓三藏佛陀什共竺道生等譯

佛在王舍城舍時諸比丘得秋時病佛行房見作是念世人以酥油蜜石蜜為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若晷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置逆欲吐以是白佛佛言聽以呵梨勒阿摩勒果若蜜若蒜若赴諸所宜物排口有一比丘得熱病應服酥諸比丘為乞不得而得乳以是白佛佛言應使淨人作酥煎令熟作无食氣受七日服有一比丘得風病應服油諸比丘為乞不得而得油麻以是白佛佛言應使淨人作油作无食氣受七日服有一比丘得熱病應服石蜜諸比丘為乞不得而得甘蔗以是白佛佛言應使淨人作石蜜作无食氣受七日服諸比丘不知幾時應

熟以是自佛佛言以杓舉湯相續不
斷為熟有諸比丘得風病應服牛驢
駱駝臛脂諸比丘為九不得而得四
種肥肉以是自佛佛言應使淨人煮
接取膏更煎若時煮時煎時液非時
受不得經宿服若時煮時煎時液時
受得七日服有諸比丘得秋時病應
服根藥以是自佛佛言一切根藥聽
服果藥亦如有諸比丘得秋時病
應服草藥以是自佛佛言一切草藥
聽服有比丘風病應取汗以是自佛
佛言聽取有比丘風病應服赤白諸
鹽以是自佛佛言聽服有比丘風病
應合和小便油灰苦酒用摩身體以
是自佛佛言聽合和摩之有比丘患
疥瘡欲治以是自佛佛言聽治有比
丘患癰應以刀破藥塗以是自佛佛
言聽有比丘患脚須著熊皮鞞熊膏
塗復須用麩麩皮熊膏酥著苦軌中
漬以是自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

三分律卷第二十二 第二法 上

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
息諸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
擗米著中彼即生疑以是自佛佛以
是事集比丘僧問阿那律汝言見作
石蜜時擗米著中彼何故令答言作
法應令佛種種讚嘆少欲知足已告
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

三分律卷第二十二 第三法 上

米飯不敢受以是自佛佛言聽隨意
受食時諸比丘乞或得種種餅或
得種種餅或得種種麩或得種種
熟麥豆或得種種燒麥及糯米或
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薑甘蔗等或得
種種果菴羅椰子等皆不敢受以是
自佛佛言皆聽隨意受食

三分律卷第二十二 第四法 上

得木果無人授以是自佛佛言聽如
木想取食諸比丘得池果無人授以
是自佛佛言聽就池水受諸比丘欲
食果元淨人使淨以是自佛佛言聽
先去核然後食之

佛在毗舍離介時世尊患風阿難自
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元
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卑信樂
佛法見法得吳歸依三寶常請一切
僧供給湯藥彼於後時未入僧坊見
一比丘服吐下藥問言大德今何所
須答言我吐下虛之思欲食肉語言

五分律卷第二十二 第五條 上

大德我明日當送願為受之於是歸
家晨朝道人持錢買肉今日波斯匿
王有令若肯然者當與重罪買不能
行還自如此復更與錢令過承之語
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
刀入屋割腔裏肉與婢令煮送與比
丘比丘得便食之病即除差時智行
還不見其婦行采出入即問須卑何
在答言在內病即入問言何所患苦
婦以事答智言恐汝此病無復活理
及未死頃可請佛及僧明設中食婦
言甚善即令智請佛及僧頭面礼足
白佛願佛及僧明日願食佛嘿然受
還歸其家通夜作多美飲食慮旦敷
座遣白時到佛與眾僧前後圍遶往
到其家就座而坐智白行水佛不受之
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許世尊病不堪
出即以白佛佛猶呼之如是至三乃
以衣昇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

五分律卷第二十二 第六條 上

及諸同梵行人歡喜踊躍手自下食
食單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
種妙法亦教利喜已還歸所住佛以
是事集比丘僧問彼比丘汝昨食何
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
今食肉不問犯突吉羅若食人肉偷
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
煞諸象比丘使淨人取肉持還諸居
士見譏呵言此沙門釋子无肉不食
過於鷄鳥云何敢此不淨是穢來入
我家無沙門行破沙門法諸長老比
丘聞以是自佛佛以是事集比丘僧
問諸比丘汝等實介不答言實介世
尊佛種種呵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
煞比丘諸居士見問何故介有人言
由食其類肉便譏呵乃至告諸比丘
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

五分律卷第二十二 第七條 上

居士見問言狗何以偏吠比丘有人
言由食狗肉便譏呵乃至告諸比丘
亦如上從今食狗肉突吉羅諸比丘
食麩肉諸居士譏呵善自在龍王化
作人身來請佛所稽首自言我諸龍
等有大神力作種種形色遊行世間
今諸比丘食麩肉或能是龍傷害比
丘願佛制諸比丘不食麩肉佛為說種
種妙法亦教利喜已遣還所住佛以
是事集諸比丘以善自在龍王語告
諸比丘從今食麩肉突吉羅佛在王
舍城亦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
佛言若正趣正人皆已被請諸比
丘作是念如此諸人四方及天上无
處不有我等將無犯別眾食耶便不
敢往以是白佛佛言若於界內別請
四人已上名別眾食若次請不犯有
請比丘作是念諸比丘尼式又摩那
沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷亦在界
內將無犯別眾食耶以是白佛佛言
若請僧應二眾食比丘及沙彌若請
二部僧應五眾食比丘比丘尼式又

彌沙塞部和醯五分律 第八卷 二

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
向人皆既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
眾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
眾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味飲食明日食
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
與大眾前後圍遶往到其家就座而
坐好少大目手自斟酌而請比丘皆
不能食大臣言何不自恣食為謂食
少為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
彼大臣便瞋恨言去何既受我請於

彌沙塞部和醯五分律 第八卷 二

餘飽食諸比丘以是白佛佛言若已
受他請聽歡畫不成字粥若得強
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
遊行從三舍城向毗舍離二國中
有三舍城長者名象行乘五百乘車
從毗舍離來遙見世尊容顏殊特猶
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
及比丘僧佛嘿然受即便自下諸比
丘不敢受以是白佛佛讚嘆少欲知
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
遍佛大眾猶故不盡白佛言我一瓶
石蜜行遠大眾而猶有餘更應與誰
佛言汝可持著無生草地若无垂水
中即受教著無垂水中水即大沸烟
起作聲如燒鐵投水長者恐怖還以
白佛佛為說種種妙法亦教利喜所
謂施論戒論生天之論欲為過患在
家涂累出家无著次為說諸佛常所
說法告集豈道即於座上遠塵離垢

彌沙塞部和醯五分律 第八卷 二

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致食言佛未聽我等以羹當食以是白佛佛言聽作後食意食

佛漸遊行到畎舍離住憍猴江邊重閣講堂有一將軍名曰師子是且捷弟子聞佛世尊來遊此城有大名譽稱号如來應供等正覺歎言善哉願見如是請佛即嚴駕出遙見世尊容顏殊特猶若金山前到佛頭面礼足却坐一面佛為說種種妙法乃至苦集盡道即於座上得法眼淨即從坐起踰跪白佛願佛及僧明日願我薄食佛默然受之將軍知佛受已還歸其家勅市買人此間所有死肉莫計貴賤盡皆買之如教悉買通夜辨種種美食晨朝敷座自性白佛食具已辦唯聖知時佛與比丘僧前後圍遶往到其家就座而坐將軍手自下食歡喜不乱時諸居士捷聞師子將軍請佛及僧極設銷鑪生嬉始心即於街巷窮力唱言師子將軍叛師元義今

五分律卷第二十二 第二十一

乃及事沙門瞿曇子然牛羊而以供養諸比丘聞不致食師子將軍踰跪白佛此諸居士捷長夜毀佛我今乃至絕命終不致然願初比丘勿生憍疑自還飽食佛即告諸比丘隨意飽食食畢行水取小床於佛前坐佛為如前說隨言偈從坐起去佛以是事集比丘僧告諸比丘有三種因不得食若見苦聞若疑見者目見為已然聞者從可信人聞為已然疑者疑為已然若不見不聞不疑是為淨肉聽隨意食若為比丘然比丘及沙弥不應食聽比丘居士又摩訶沙弥屋侵婆塞侵婆塞食若為比丘居士侵婆塞侵婆塞然亦如之

持座竭國為伽國迦長國拘薩羅國政者國滿羅國蘇摩國此諸國人聞佛出世有大威德弟子亦各采雲集毗舍離城中家家各各七寶車馬寶從皆已側空餘有方二千乘車城中不受營住城外皆竟持時食非時食七日食終身食奉佛及僧積於中庭這成大積縱橫積塵土汗泥

五分律卷第二十二 第二十一

鳥獸集取世尊行房見顧問阿難何故有此飲食弃於中庭具以事吞無有安處所以致此佛讀少欲知足告諸比丘今聽以中房白二鵝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謂長老忍然若不忍者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可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水火劫賊有衣鉢難梵行難身命難有一織師中路起屋於中織作見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致以是白佛佛言聽於白衣舍作淨屋遂復闍亂主人妨其織作織

五分律卷第二十二 第二十一

師作是念我本為織作此屋今既不
得織便當正以施僧作淨屋即以施
僧諸比丘以是僧屋不敢復於中作
食舍樂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
僧淨屋不知云何以是白佛佛言若
作新住處應先指其處作淨地但可
以食置中若未羯磨比丘不得入中
至明相出一位處諸比丘久已捨
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元僧淨屋復
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乘及不
須用處應權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
聽有諸比丘欲羯磨一房齊屋溜處
作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

五分律卷第二十二 第六十四上

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得
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者說僧已結
作淨地竟僧忍默然故是事如是持
佛在三舍城分時跋提城有長者名
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
无有窮盡兒捉金囊寫出金錢注而
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壘
其婢磨半兩塗香塗家內外亦不減

五分律卷第二十二 第六十五上

盡四方人間莫不來觀瓶沙王聞亦
欲往視不豫勅外忽與眷屬而至其
家長者聞王未至即出迎之見王問
訊善不大王願垂臨幸王問言汝先
問我未不答言不問王言我軍衆多
不可平供長者自言我自供王及諸
大臣兒供太子婦供後宮奴婢足供
一切士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
見答言不敢有隱即勅除倉中米掃
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
足猶不減盡復欲見其兒福德之力
即勅捉一金囊寫金獻王及與大衆
皆隨意取而亦不竭復欲見其兒婦福
德之力即勅出一斛米供王大衆一
月不盡復欲見其奴福德之力即勅
令耕輒成七壘復欲見其婢福德之
力即勅令磨半兩塗香半由旬內聞
之不異遍塗大衆猶故不盡王與大

五分律卷第二十二 第六十六上

宗見福德力莫不雅歎即便還宮

介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岡林樹下欲出奉迎禮拜問訊諸外道問便往語言

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是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遙見世尊容顏殊特猶若金山前到佛所頭面礼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坐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大小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去是已福德竟是誰力

願佛談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正有一奴一婢一時共食有一辟支佛采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尔辟支佛言汝等皆已捨分與我善心為显便可各分少許與我使汝食不少我亦得足即人減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長轉至于他化自在天如是七及餘福未生尔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无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无齊限施以是白佛佛言聽隨意受有諸比丘欲遠行從索道糧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糧今大有餘長者語言我已為施不應還取汝可持去至僧坊施僧即以施僧諸比丘不

知云何以是白佛佛言聽僧淨人為僧受以易僧所須物諸比丘不應知事於是世尊從岡林出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犍牛千二百五十特牛人載五百乘車種種美食既至曠野頽止之處通夜辨之明日晨朝於一象蔭下敷一比丘座取大象蔭敷世尊座時到白辨諸比丘不敢坐念言佛未聽我等在眾生蔭下坐以是白佛佛言聽坐眾坐已定長者先令一人搆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為說隨喜偈如為毗羅若說更為說種種妙法亦教利喜已還歸其家

五分律卷第二十二 第十七 上

五分律卷第二十二 第十七 上

五分律卷第二十二 第十九 上

果漿周陀果漿波樓果漿蒲桃果漿
俱羅果漿甘蔗漿米蜜漿沙門瞿曇
亦應飲此吾當預辦至便設之辦已
與五百弟子出迎世尊遙見世尊容
顏殊特猶若金山蒼生歡喜前至佛
所立慰世尊善來瞿曇願我坐坐佛
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嘗
為瞿曇諸沙門辦仙人食以供明日
即作捺米粟米稗米糲米拘留米飯
明日食時白食已辦佛與大眾俱就
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鉢於佛
前坐佛為說隨喜偈如為毗羅若說
更為說種種妙法亦教利喜已便從
坐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

五分律卷第二十二 第二十二上

即行得物辦粥晨且請佛及僧僧既
食已佛問二比丘汝等去何得辦此
粥具以事答佛佛種種呵責言汝所
作非法去何貨與白衣剃頭從今若
剃頭師出家不聽畜剃刀犯者突
吉羅

佛之波旬色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礼足却坐一
面佛為說種種妙法亦教利喜已即
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舍或
但作粥者或但作恒鉢都者時有一
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敬佛法
僧今在佛後彼即到阿難所礼足却
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愛
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
不敬信佛法眾僧即至佛所白佛言世

五分律卷第二十二 第二十二上

尊我願此人信敬佛法佛語阿難此
人信佛不難汝勿懷憂佛即以慈心
遍滿其身已進入房中閉房而坐盧
夷於後思念世尊如積慕母見眾多
比丘露地經行問言佛在何處諸比
丘指示言在彼開戶大房中汝可徐
往聲咳叩戶世尊憐愍汝故當為汝
開即如語得開盧夷入已手捧佛足
自稱姓名稽首作礼佛為說種種妙
法亦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
唯未見有設法隨居者即便辦之食
時輒行詣比丘不敢受念言佛未聽
我等食時食法隨居以是白佛佛言
聽食

余時毗舍佉母與僧作齋限施某時
取余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

五分律卷第二十二 第二十二上

白佛佛言不應受隨意施施者不應以金銀寶物女色施僧若比丘可其此施犯者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受請比丘不知誰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者說僧已差某甲比丘作差受請人竟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元智比丘若有五法不應差隨欲意癡畏不知已差未差有諸白衣常作食餉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温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共房中比丘應往取

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

三三律卷第三十二 第二三三條 上

種果者可以充飢以是白佛佛言聽種果成實已諸比丘以自手種疑不敢取以是白佛佛言聽隨意敢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氣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敢餘善比丘不得以是白佛佛言應白二羯磨一比丘作分果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乘入僧坊見果從討比丘乞諸比丘不敢與即便譏呵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過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元犯諸比丘元

三三律卷第三十二 第二三四條 上

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凡石揩洗破壞僧器以是白佛佛言不應以凡石揩洗應沸湯灰洗有酥油蜜瓶應覆蓋无有淨人以是白佛佛言應用新物覆勿令手近瓶傾倒車无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无淨人聽比丘自御乘自行船

余時眾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除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无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

三三律卷第三十二 第二三五條 上

不淨地不得食有果樹根在淨地枝
後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
以是白佛佛言著食元犯有水澗摩
鹿等死肉无淨人取比丘目入水取
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元
犯有住處比丘大得菴羅果食飽以
餘與淨人淨人明日持作羹與比丘
比丘不取食以是白佛佛言本不作
還食意皆聽食元犯有諸比丘食時
不分與不得者諸白衣譏呵言沙門
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麩寄

五分律卷第二十二 第二十六 上

比丘比丘持著不淨地經宿明日未
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自衣麩
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
同雖非我所制而於餘方必應行者
皆不得不行

五分律第三分之九迦絺那衣法

佛在舍衛城舍特諸比丘三衣中若
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作不能使
一日成恐犯長衣罪復有波利邑眾
所知識比丘來舍衛城後安居校一
宿不三於迦竭隨安居安居竟十六
日擔重衣冒濕雨至佛所頭面礼足
却住一面世尊常法慰問客比丘言
汝等安居和合无食易得道路不疲
耶答言安居和合无食不无道路遇濕
雨擔重衣極大疲極諸比丘亦以阿那
律言白佛佛以二事與比丘種種讚
少欲知足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

五分律卷第二十二 第二十六 上

犯五事別眾食數數食不自餘比丘行
入聚落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
僧時到僧忍聽自如是大德僧聽僧得
此迦絺那衣物今與某甲比丘誰諸
長老忍默然若不忍者說僧已與某甲
比丘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滌
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眾多
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者說僧已
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
右肩脫草屣踞跪自言僧得此迦絺
那衣物已浣滌打縫如法作竟願僧
受作迦絺那衣如是白已又起遍示

五分律卷第二十二 第二十六 上

非法是律非律是犯非犯是重非重是有餘非有餘是麁罪非麁罪是用羯磨出罪不用羯磨出罪是佛所說非佛所說是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此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闍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名現前毗尼滅何謂現前現前有種種僧現前人現前毗尼現前何謂僧現前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

一八卷之三 第二十五 上

彌沙塞部和醯五分律

何法以何律以何佛教付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聞異住處有一比丘若二若三乃至一眾聰明智慧解波羅提木又作是念往滅此事為善者應往滅之應先向彼眾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此丘遠去已僧應共議若彼此丘如實說求我等如法如律滅此事者我等當共如法如律滅之若彼此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善惡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尔或言不應尔不可定者僧應語言隨汝所取二種語中各取四入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二人一比丘唱言大德僧聽僧今差某甲某甲比丘作斷事人

五子律卷之三 第三十 上

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元智比丘作斷事人是以白佛佛言成就五法應差受他語不聽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駈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呵言汝不解多人語云何言應以多人語滅此事若僧不呵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

五子律卷之三 第四十 上

又問以何知多答曰應行等僧後應
 語言汝所說善汝解幾種行捉等如
 法幾種不如法若言不解僧亦應如
 上呵若言解僧應今說有十種行捉
 等不如法十種如法何謂十種不如
 法若以小事行等而捉若不知事根
 本行等而捉若以不應求事根本行
 等而捉若非法行等而捉若欲多不
 如法行等而捉若知多不如法行等
 而捉若行破僧等而捉若行知僧必
 破等而捉若不隨善知識行等而捉
 若僧不和合行等而捉反上為如法
 若成就十四法僧應差作行等入知
 十如法又不隨欲志癡畏是為十四
 僧應作二種等一名如法二名不如
 法唱言若言如法捉如法等若言不
 如法捉不如法等唱已行之自取取於
 屏處數若不如法等多應更令起相
 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等若不如法
 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

五分律卷第十二 第五十上

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
 誰語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
 如定行是名以多人語滅言諍優波
 離復問佛教誠諍以幾事滅佛言以
 現前毗尼憶念毗尼不寢毗尼本言
 治滅又問亡何得滅答言若比丘問
 一比丘言汝憶犯重罪波羅夷及波
 羅夷違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草
 屣禮僧足踟跪自言我某甲比丘彼
 某甲比丘再三未至我所問我汝憶
 犯重罪波羅夷若波羅夷違罪不我
 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
 此比丘先不戒我威儀如法不身口
 意行清淨不好學戒不向一比丘語

五分律卷第十三 第一上

二人三人及僧語不異不僧如是等
 量若知此比丘先戒戒具諸不善者
 不應與若知不犯波羅夷及波羅夷
 違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未至我所
 問我汝憶犯重罪波羅夷若波羅夷
 違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某甲
 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
 比丘再三未至我所問我汝憶犯重
 罪波羅夷若波羅夷違罪不我亦再
 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
 數問我僧今與某甲憶念毗尼使彼
 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
 某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
 尼滅教誠諍若比丘至比丘所語言

五分律卷第十三 第七上

汝憶犯重罪波羅夷若波羅夷邊罪不彼比丘吞言不憶我先狂心散亂心病壞心多作非沙門法又再三問吞亦如初如是比丘僧應與不癡毗尼不應徒彼比丘而治其罪彼比丘應至僧中偏袒右肩脫草屣禮僧足踟蹰自言大德僧聽我某甲比丘彼某甲比丘再三未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吞言不憶我先狂心散亂心病壞心多作非沙門法今徒僧乞

五分律卷第三十三

邊罪上

不癡毗尼願僧與我不癡毗尼使彼比丘不復數問我僧今與不癡毗尼使彼比丘不復數問其罪若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲比丘徒僧乞言彼某甲比丘再三未至我所乃至僧今與不癡毗尼使彼比丘不復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改是事如是持是名現前毗尼所問言汝憶犯重罪波羅夷若波羅夷邊罪不吞言不憶三問乃吞言我憶犯輕罪又再問汝犯輕罪猶不語人况復重罪汝言思之吞言我都不憶復更問乃吞言我憶犯波羅夷若波羅夷邊罪作是吞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應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

五分律卷第三十三

第九條上

夷邊罪不吞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盡壽罪况於重者汝今諦憶犯重罪不吞言不憶又問亦言不憶乃至第六問然後言我憶犯重罪波羅夷若波羅夷邊罪作是吞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三僧今與作本言治盡壽不可悔羯磨諸長老忍默然不忍者說如是第二第三僧已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誨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去何得滅吞言吞一比丘至一比丘所偏露右肩踟蹰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吞言我自見罪又應問汝欲悔過耶吞言我欲悔過彼此

五分律卷第三十三

第十條上

立應語言汝後莫復作是名現前此
 屋自言滅犯罪諍若一比丘三二比
 丘三比丘眾多比丘所若二比丘乃
 至眾多比丘至一比丘乃至眾多比
 丘所亦如是若有比丘聞諍相罵作
 身口意惡業後作是念我等聞諍相
 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
 悔過彼聞諍比丘應盡未僧中偏袒
 右肩脫草屣踰跪白言大德僧聽我
 等共聞相罵作身口意惡業後作是念
 我等共聞相罵作身口意惡業今寧
 可於僧中除罪作草布地悔過不令
 徒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云
 聞相罵作身口意惡業後作是念我等
 共聞相罵作身口意惡業今寧可於
 僧中除罪作草布地悔過不令徒僧
 乞草布地悔過僧今與其草布地悔
 過若僧時到僧忍聽白如是大德僧
 聽此諸比丘共聞相罵乃至僧今與其

五分律卷第二十二 第十二段 上

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
 之僧忍默然故是事如是持是名現
 前毗尼草布地滅犯罪諍何謂草布
 地滅諸比丘不復說聞原僧亦不更
 問事根本後波羅離問佛言世尊事
 諍以幾事滅佛言隨事諍用七事滅
 言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敎
 若以此滅事諍名為非法滅言一比
 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
 一比丘至一比丘所作如法如律如
 佛所敎滅事諍言是法是律是佛所
 敎若以此滅事諍名為如法滅若一
 比丘至二比丘乃至僧所若二
 比丘乃至三僧至一比丘乃至僧所亦
 如是

五分律第四分之二羯磨法

佛在舍衛城余時有一比丘故出不
 淨犯僧伽婆尸沙不覆蔽不知云何
 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

五分律卷第二十二 第十二段 上

丘犯僧伽婆尸沙不覆蔽今聽僧與
 彼比丘作白四羯磨六夜行摩那埵
 犯罪比丘應偏袒右肩脫草屣禮僧
 足已踰跪白大德僧聽我某甲比丘
 故出不淨犯僧伽婆尸沙不覆蔽今
 從僧乞六夜行摩那埵願僧與我六
 夜行摩那埵如是三七應一比丘唱
 言大德僧聽我某甲比丘故出不淨
 犯僧伽婆尸沙不覆蔽徒僧乞六夜
 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
 聽我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
 僧中偏袒右肩脫草屣禮僧足踰跪
 白言大德僧聽我某甲比丘故出不
 淨犯僧伽婆尸沙不覆蔽徒僧乞六
 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
 乞阿浮呵耶白言大德僧聽我某甲

五分律卷第二十二 第十三段 上

比丘故出不淨犯僧伽婆尸沙不覆
藏徒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
今徒僧乞阿浮呵那願僧與我阿浮
呵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
婆尸沙不覆藏徒僧乞六夜行摩那
埵僧已與六夜行摩那埵彼比丘六
夜行摩那埵竟徒僧乞阿浮呵那僧
今與某甲阿浮呵那若僧時到僧忍
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呵那
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呵那竟
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徒僧
乞一夜別住法願僧與我一夜別住

五分律卷第十三 第四段上

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
尸沙覆藏一夜徒僧乞一夜別住法
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徒僧乞行摩
那埵乃至阿浮呵那僧亦如上與之
有一比丘故出不淨犯僧伽婆尸沙
不覆藏徒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
徒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
行竟應復更徒僧乞行本摩那埵
僧亦應白四羯磨與之彼比丘更徒
僧乞言我某甲比丘先故出不淨犯
僧伽婆尸沙不覆藏徒僧乞行摩那
埵僧與我行摩那埵我於六夜中更

五分律卷第十三 第十五段上

犯不覆藏今徒僧更乞行摩那埵願更
與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
竟復更徒僧乞行本六夜摩那埵言
我某甲比丘先故出不淨犯僧伽婆
尸沙不覆藏徒僧乞行摩那埵僧與
我行摩那埵我於六夜中更犯不覆
藏復徒僧乞行六夜摩那埵我六
夜行摩那埵竟今徒僧乞行本六夜
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
應如上乞阿浮呵那僧亦如上與之
有一比丘故出不淨犯僧伽婆尸沙
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徒
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
徒僧乞本一夜別住僧亦應白四羯
磨與之彼比丘更徒僧乞一夜別住
言我某甲比丘先故出不淨犯僧伽

五分律卷第十三 第十六段上

婆尸沙覆藏一夜徒僧乞一夜別住
 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
 婆尸沙一夜覆藏徒僧乞一夜別住
 僧與我一夜別住我於中復犯亦一
 夜覆藏復從僧乞一夜別住僧復與
 我一夜別住我已一夜別住竟今徒
 僧乞本一夜別住願僧與我本一夜
 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呵那僧
 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
 覆藏僧復如上與六夜摩那埵彼六

五分律卷第三十三 第十七上

夜行竟僧復如上與行本摩那埵行
 竟然後如上與阿浮呵那若比丘犯
 一僧伽婆尸沙乃至眾多覆藏二夜
 乃至眾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
 後如上與阿浮呵那有一比丘犯二僧
 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
 云何但說犯一覆藏一夜復來僧中
 自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夜別住
 一夜別住竟心生悔我實二夜覆藏

五分律卷第三十三 第十八上

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
 犯僧伽婆尸沙覆藏罷道後更出家
 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罷道時
 覆藏日數與別住有比丘犯僧伽婆
 尸沙不覆藏未行摩那埵罷道後還
 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
 藏一罷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
 隨彼比丘前覆藏至罷道日數後覆
 藏從更受戒日數與別住若比丘犯
 僧伽婆尸沙覆藏罷道後還受具足
 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
 不覆藏罷道後還受具足戒已亦不
 覆藏應與其六夜摩那埵若比丘犯
 僧伽婆尸沙作沙弥狂心散乱心病
 壞心僧與作不見罪羯磨不悔過羯

五分律卷第三十三 第十九上

磨不捨惡邪見羯磨皆如罪道說若比丘犯僧伽婆尸沙知數多少或一罪或異罪覆藏罪道後還受具足戒已不覆藏或先不覆藏罪道後受具足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埤亦如上若作沙弥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弥乃至不捨惡邪見羯磨亦如是若比丘於行摩那埤中罷道後還受具足戒足日亦如是行本摩那埤亦如是若作沙弥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與摩那埤罷道後還受具足戒應令行摩那埤若行摩那埤竟及行本摩那埤竟未與阿浮呵那後還受具足戒應與阿浮呵那若作沙弥乃至不捨惡邪見羯磨亦如是若比丘犯僧伽婆尸沙知所犯

五分律卷第二十三 第二十一條

○彌沙塞部和醯五分律

數知覆藏日如法從僧七別住如法從僧七摩那埤如法從僧七本日如法從僧七阿浮呵那僧若皆如法與是人名為清淨僧若一事不如法與是人人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埤憶不憶亦如是有一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蘭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埤有諸比丘或行別住時或行摩那埤時或阿浮呵那時命過諸比丘以是白佛彼為是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

五分律卷第二十三 第二十一條

梨於教畏人間覆藏不名覆藏於餘人間覆藏名為覆藏若於此土以多人誠重不欲令知覆藏不名覆藏於彼土覆藏名為覆藏

五分律卷第二十三

七已歲高麗國大藏都監奉

勅剛造

五分律卷第二十三 第二十一條

五分律卷第二十四 誅沙塞

第四分之二羯磨法下

宋劉雲三藏佛施什共世道生等譯

佛在拘舍弥城尔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淨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是犯戒諸比丘便與作不見罪羯磨彼被舉已便入拘舍弥城求助伴儻語言我不犯罪彼諸比丘強言我有罪與我作不見罪羯磨是為羯磨不成諸大德當如法如律救助於我復往城外諸比丘如上求助諸比丘聞皆共佐助尔時世尊知僧已破從坐起往到助被舉比丘眾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眾中語言汝等勿強舉他罪若彼實犯罪僧應語自見罪彼若言我無罪可見僧猶應等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罵者皆突吉羅若相打者偷羅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闢諍更相誹謗更相罵詈應共同集在一處如水乳合共引師教諸比丘

五分律卷第二十四 第三篇 上

白佛言世尊願安隱住佛雖法主我等自知佛三止之諸比丘荅亦如初佛復告諸比丘乃往過世拘薩羅有王名曰長壽所統處少兵眾寡弱隣國進夷王名梵達所統處廣兵眾強威漸漸侵棄遂吞其國梵達王得長壽王一百甚寵遇之任以國事時長壽王赤身將婦作婆羅門向波羅捺國住陶師家婦忽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荅言須見夫人當自相之便往至夫人所遇見夫人便偏袒右肩頭面作礼三爰稱言夫人今懷大福德子拘薩羅國國嗣有繼復語王言明且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且日初出時在四衢道作兩陣共戰而皆

五分律卷第二十四 第三篇 上

磨刀以攘其灾若不尔者必大凶嘉
梵達王言便可為之於是大臣即勅
嚴四種兵明日日出時於四衢道
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飲長養
於胎月滿生子顏貌殊妙字曰長生
三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
汝可遠去勿慮父母長生悲泣禮父
母足達三匝而去修學伎藝筆書射
御乘調為馬音樂之事莫不過人偏
奉為師盡調為術長壽王昔刺髮師
後與梵達作刺髮人往至其所求令
剃髮彼即識之不敢蔽隱具問舍止
逃伏所在以告梵達梵達聞已即勅
叔之及縛夫婦打驢鳴鼓過令里巷
於四衢道分作五分受教即叔長生
聞之便往道側見已內崩便作是念
父母之怒不同天地我今去何而安
忍此疋夫之誠足以有感便欲沒命
以報讎耻父母逼見之知其必懷報
怨之念便如狂人高聲獨語汝莫見

五分律卷第二十四 第四節 上

長亦莫見短以然報怨怨元由息報
怨以德其怨乃已順父母心乃曰孝
子率情肆志非吾謂道于時觀者咸
言長壽王怖懼狂語唯長生聞深得
父意剋已恒承情得暫息雖內崩絕
而下形外即自抑棄還為師所而猶
不忘報怨之術後於為廐中夜彈琴
其聲清和梵達聞之即問廐中誰能
作此答言某甲為師有一弟子是其
所作即呼令更彈聞已念言自我為
王未嘗聞此遂便信仁恒在左右彼
王後時嚴四種兵將諸宮人群巨太
子田獵遊戲兵眾四散竟逐諸慶長
生時御王車逸出軍前三由旬人无
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
王王即位樹下枕其膝眠三防身劍
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
豈可不乘即起捉劍欲刺王頸尋復
念言父母息重過於二儀臨終勅我
汝莫見長亦莫見短以然報怨怨元
由息我今去何而違此誨即還致劍

五分律卷第二十四 第五節 上

侍寢如故王便驚覺長生問言王何
故驚答言我夢見長壽王子執劍欲斷
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寢後眠長
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
毫言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
王害我父母我志欲煞王三復遺勅
王所以免然此心難保後或復生願
王畜之勿貽後慮王言我行无道汝
父子懷仁我今云何而有面慮汝施
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
截其手足或言當截其耳鼻或言應
以斧銼或言應以木棒灸王即指言
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
之意向於是還宮以女妻之左手捉金

五分律卷第二十四 第六節 上

澡盤右手提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稱山大慈猶
 以不念及成親厚汝等出家求元為
 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引師
 教得安樂住諸比丘復自佛言世尊
 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

更相出諸惡終元有勝法僧破成二分
 靡不由是事斷骨棄人命劫五牛馬財
 破國滅族怨猶尚得和合群兩木相楷
 俱出火自焚無所不延及愚念亦如之
 汝等相罵辱執而不捨者怨禍元由息
 日夜增根栽種種惡聲罵若能不知報
 此忍不致怨有怨自然除若以忿除怨
 然終不可息不念怨自除是則最勇健
 世尊說此偈已即以神力一飛到波
 羅聚落住跋陀婆羅樹下無諸翼從
 時彼有一大鳥為眾鳥所惱苦欲飲水
 其眾鳥子前混令濁若欲食草其
 諸鳥子於前食蹴踐踏汗穢彼鳥念
 言我今為群鳥所困寧可避去念已

五分律卷第二十四 第三法 上

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
 以此為難哀快樂亦自樂靜而說
 偈言

二龍目同心俱患群眾惱皆已捨獨遊
 今樂此空林

佛說偈已從跋陀婆羅林之舍衛城
 住祇桓精舍時優婆塞優婆塞國王
 大目長者居士外道沙門婆羅門供
 養恭敬尊重讚嘆多得飲食衣服布
 施世尊無著猶若蓮花時拘舍祇城
 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求
 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礼足白佛言
 拘舍祇桓諍比丘今來我等當云何
 待佛告舍利弗汝當聽彼二眾語若
 如法如律如佛所教者善待過之與
 為伴儻又問世尊有幾事知彼語如

五分律卷第二十四 第三法 上

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
 判是為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
 提比丘互聞彼鬪諍比丘來與五百
 比丘互往到佛所頭面礼足白佛言世
 尊拘舍祇桓諍比丘今來我等當云
 何待佛言汝當聽彼二眾語若如法
 律如佛所教者善待過之應從如法
 如律如佛教比丘求三事比丘互半月
 應從如法比丘乞教誡人比丘互要
 依有如法比丘慶夏安居安居竟應
 從如法比丘請見聞疑罪或又摩那學
 二歲戒已應在二部僧中受具足戒
 若比丘互犯嚴惡罪應在二部僧中半
 月行摩那學行摩那學已應於二部眾
 各二十人中求出罪若比丘互僧更有
 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
 至佛所頭面礼足白佛言世尊拘舍
 祇桓諍比丘今來我等云何敬待佛
 言汝當聽彼二眾語若如法如律如佛

五分律卷第二十四 第三法 上

所教者受其教誡至於敬待供養應平等等所以者何辭如真金斷為二段不得有異毗舍母與五百優婆塞往至佛所白佛佛答亦如是時阿闍諍比丘已入我當去何為敷卧具佛言應與邊房若不足者與中房不得令彼上座无有住處阿難受教即敷令住尔時彼被舉比丘於屏處作是念我竟有罪為無有罪為成被舉為不成被舉羯磨如法為不如法我今寧可謹依經律而思惟之既思惟已知已有罪知成被舉羯磨如法便到伴儻比丘所語言我已自見罪諸大德為我求和合罪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為解先羯磨於是二部僧將被舉比丘往到佛所頭面礼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為作和合彼比丘應至僧中礼僧

五分律卷第二十四 第二十一

足白言我比丘某甲僧為我作不見罪羯磨我今順僧悔過乞解不見罪羯磨願僧哀愍為我解如是三說一比丘唱言大德僧聽此等比丘先共闍諍更相罵詈或言犯或言不犯或言成彼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為解不見罪羯磨還作和合若僧時到僧忍聽自如是大德僧聽此等比丘先共闍諍乃至還作和合誰諸長老忍默然不忍者說僧為某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佛法得舉事佛言如住自恣中說佛在瞻婆國住恆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位處寬博於後所願得果時有眾多知識比丘到彼住處迦葉比丘出迎

五分律卷第二十四 第二十二

礼拜問訊為持衣鉢辨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勤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无有罪為成被舉為不成被舉羯磨成就為不成就世尊今在恆水邊當往問之若有教勅我當奉行念已著衣持鉢往到佛所頭面礼足却住一面佛慰問言汝從何來乞食不之道路不疲耶答言乞食不之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置住彼迦葉受教礼足右邊而退諸客比丘見其還已復共議言我等不

五分律卷第二十四 第二十三

善云何舉此清淨無罪比丘當共三佛所悔過除罪安居自恣竟往到佛所頭面礼足却住一面佛慰問言乞食不之道路不疲耶於何處安居答言乞食不之道路不疲去王舍城不遠有一住處於彼女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呵責言汝等所作非法不應作此惡業云何與清淨元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遙作呵責羯磨驅出羯磨依止羯磨舉罪羯磨下意羯磨又遙作別住本日摩那埵阿浮呵那又遙結罪解界又遙解僧所差人更遙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遙作呵責羯磨乃至遙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

五分律卷第二十四 第十三頌上

作不如法呵責羯磨乃至下意羯磨作已未入界內語諸比丘言我等於界外與某甲某甲比丘作呵責羯磨乃至下意羯磨諸大德當聽今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眾多比丘作羯磨二比丘乃至與眾多比丘如是諸比丘以是白佛佛言此皆羯磨不成得突言羅罪佛又言若作羯磨直羯磨而不自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呵人不同亦不成皆犯突言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眾羯磨非法和合羯磨如法別眾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

五分律卷第二十四 第十四頌上

法羯磨別眾羯磨似法別眾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呵人不同而強羯磨應白二羯磨而但白不羯磨但羯磨不白或垂白不羯磨垂羯磨不白應白四羯磨而但白不三羯磨但三羯磨不白是名非法羯磨何謂別眾羯磨應來不來應囑授不囑授羯磨時得呵人不同而強羯磨是名別眾羯磨何謂似法別眾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呵人不同而強羯磨是名似法別眾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呵人不可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呵人不呵若白二白四羯磨皆先白後羯磨是名如法羯磨若為比丘作非法呵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眾羯磨一人言此是似法別眾羯磨一

五分律卷第二十四 第十五頌上

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為比丘作別眾呵責羯磨似法別眾呵責羯磨似法和合呵責羯磨亦如是若為比丘作如法呵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駢出羯磨依止羯磨舉罪羯磨下意羯磨亦如是

五分律卷第十四 第十六上

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駢出羯磨便欲共作如法駢出羯磨而反作不如法駢出羯磨羯磨不成乃至反作似法和合駢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被諸比丘為作似法和合羯磨羯磨不成我等寧可與作如法駢出羯磨便欲共作如法駢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不成乃至反作呵責羯磨亦如是有比丘愚癡無智數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

五分律卷第十四 第十七上

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駢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而反作不如法舉罪羯磨羯磨不成乃至反作似法和合舉罪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而反作不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處惡語罵諸白衣諸比丘作是議此比丘處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

五分律卷第十四 第十八上

彼比丘移鉢住餘住諸比丘作是說
 此比丘意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呵
 責羯磨羯磨不成乃至反作如法呵
 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无
 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比
 丘羯磨不成僧有過優波離問佛世
 尊若僧羯磨時有人呵誰成呵誰
 不成呵佛言受羯磨人呵為不成呵
 若比丘階辟呵為不成呵若比丘互
 式又摩那沙弥沙弥互呵皆不成呵
 若同界比丘呵乃至使比丘聞為成
 呵有三種人不應與解羯磨若與解

五分律卷第二十四 第七十 上

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
 在舍衛城介時有二比丘一名盤那
 二名盧藍好共鬪諍亦鬪乱他未生
 鬪諍便生已生增廣諍比丘以是白
 佛佛以是事集比丘僧問彼二比丘
 汝實亦不言實余世尊佛種種呵
 汝惡人所作非法不應作此惡業
 呵已告諸比丘從今若有如此比丘
 僧應與呵責羯磨若不罷者應隨其
 事白四羯磨重加其罪若有三法應
 與作呵責羯磨既自鬪諍復鬪乱他
 前後非一復有三法親近惡知識與
 惡人為伴自染為惡亦應與作呵責
 羯磨後有三法破增上戒破增上見
 親近隨順白衣亦應與作呵責羯磨
 有三種呵責羯磨不成所呵責人應
 現在前而逞呵責應問僧言應與作
 呵責羯磨不而不問應使所呵責人

五分律卷第二十四 第七十 上

自說其過而不使自說復有一種羯
 磨不成應現前作羯磨而不現前非
 法別眾應使自說其過而不使自說
 受呵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弥不應作行
 等人若僧差亦不應受不應教誡比
 丘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二
 比丘後正順於僧改悔自責求解呵
 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礼
 僧足三七解呵責羯磨應一比丘唱
 言大德僧聽此某甲比丘好共鬪諍
 鬪乱彼此未生鬪諍便生已生增廣
 僧先與作呵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

五分律卷第二十四 第七十 上

老忍默然不忍者說如是第二第三
僧與某甲比丘解呵責羯磨竟僧忍
默然故是事如是持

余時去舍衛城不遠有菴摩勒林被
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論質多羅長
者若請僧與衣食及施人物時要先
語之時令利弗目連與五百比丘共
遊彼林長者聞之便自出迎到已頭
面札足却住一面為說妙法亦教利
喜已自言願明日受我容比丘食默
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无
不具有晨朝敷座善法比丘已到見
其所辦奇珍必備以其家押油便語
言汝眾味皆有唯少一種胡麻餅長
者聞已便瞋恚言大德多懷法實而

五分律卷第三十四 第二三章 上

出此惡言即為說譬昔有估客從北
方擔一雌鷄到波旬國波旬國無雄
鷄與鳥共合生卵伏乳既成大鳥作
鷄鳴不成作為鳥聲亦不得令大德如
是多懷法實而出此惡言善法比丘
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
所願為問評世尊具說此事勿令增
減答言可余於是長者敷坐具訖往
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為說種
種妙法亦教利喜已從坐起去食後
善法比丘還林著衣持鉢往到佛所
頭面札足却坐一面以質多羅長者
所說具白世尊佛便呵責言汝愚癡
人云何以下賤語如彼長者即以是
事集比丘僧告諸比丘徒令應與如
此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以

五分律卷第三十四 第二三章 上

丘以下賤聲加某甲白衣今僧與作下
意羯磨謝彼白衣若僧時到僧忍默
白如是大德僧聽此某甲比丘以下
賤聲加某甲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此
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我某甲比丘作
廣惡語如某甲白衣犯突吉羅罪今
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

五分律卷第三十四 第二三章 上

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
衣應正順僧如呵責羯磨中說彼正
順僧已悔過自責求解羯磨僧應與
解羯磨羯磨亦如上說

五分律卷第二十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

五分律卷第二十四 第三三三

五分律卷第二十五

宋有者三藏佛陀行共道生等譯

上

第五分初破僧法

尔時調達第三念言我今破沙門瞿曇
墨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
語眷屬顛倒分那婆藪般那盧醯伽
盧音舍瞿伽羅為茶陀婆三問達多
等其眾由三問達多蒙大聰明語調
達言沙門瞿曇有大威德其僧云何
而可得破答言我當於僧申明五法
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
坐冬四月日位於草蓆若受人屋舍
善法不生此摩竭為伽二國人皆信
樂苦行我等行此五法從者必多足
以破之三問達多聞已亦謂調達可
得與佛中分僧眾振名遠近即便
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礼足
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
遙見逆歎言善來舍利弗目連汝等
可往調達眾中將五百比丘還二人
受教礼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眾中
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眾
三問達多遙見便走語調達言今沙門
瞿曇第一弟子舍利弗目連來或破
語比丘意當莫共語亦莫令坐調達

自以五法為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即勅佛常法告
舍利弗目連汝可為眾說法吾背小
痛當自消息便四疊僧伽梨枕之右
脇著地累脚而卧不繫念在前須臾
眠熟轉左脅著地呼聲駭人時目連
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
更相語言我等可起還到佛所舍利
弗目連即從坐起與五百比丘俱還
佛所時三閻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

五分律卷第二十五

第三

○彌沙塞部和醯五分律

到佛所已頭面礼足却坐一面目連
白佛言世尊我欲使此五百比丘更
受具足戒佛言下須更受所以若何
此五百比丘愚癡故以法想取等今
但聽僧今作偷羅遮悔過

目連曰佛言奇哉世尊調達效佛墮
如是若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闌
度有一池水有一大鳥入池取藕淨
洗而食色力充足復有一鳥亦効取
藕不洗而食以此致病遂便命終佛
因是言即說偈言

勿得効大龍 大龍不可効 以効大龍故
貪泥致死

佛告目連彼大鳥者我身是異鳥者
調達是昔効我致致於命終今復効
我受斯大苦目連白佛言奇哉世尊
調達從佛聞法誦八万四千法藏得
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憍於我
目連白佛其事云何佛言過去世時
有一鳥師極善調鳥王供給甚厚時

五分律卷第二十五 第四

有一人往詣其所語言教我調鳥我

為弟子為師即便教之都无所隱其
人既知便生嫉心往到王所自言彼
人所知不勝於我云何供給遠不相
及王即呼彼為師問言汝與弟子孰
為勝負答言願聽却後七日現調鳥
法王即聽之為師於七日中更調諸
鳥語進而退語退而進語坐而立語
立而坐作如是等及教調為七日期
至便於王前與弟子共現調鳥之術
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
反教為皆從之王於是始知弟子前
言為虛便瞋言如何面欺於我彼調
鳥師白三言此人是我弟子我先教
之都無所隱未能盡知便見輕忽今
當說辭願王聽之昔有一人於春末
月著一重草屣地熱草燥啣破其脚
本欲護脚而反更傷我亦如是先教
弟子欲望其益而反為害余時世尊
因說偈言

如人著草屣 本欲護其足 得熱燥急時

五分律卷第二十五

第五

第四二冊

二四七

而更反自傷 世間惡人 不念息在己 從師學技術 而反教誣之

佛言彼為師者 我身是也 弟子者 謂 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 法破詞遠 眾佛言不但今世 昔亦曾 說法以破其眾 又問其輩 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 微 過入地 其師問之 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 我為第一 汝為

第二 又語言 某處有五百賊 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 使人還於

要道 還人遙見 馳白賊 賊語 語眾

五分律卷第二十五 第六張 上

人言我等作賊 未曾有人 獨將婦 於此路行 此必勇健 不畏強敵 宜共

聽過 勿得擾之 彼人便住 一處 令婦 持金鉢 從賊 呼稱 已名 乞食 眾賊 皆

樂其 婦又貪金鉢 即便 議言 女色 如 是 金鉢 如此 我等 云何 而聽 其去 賊

師 又言 彼必 自重 無所 畏故 故作 此 事 且當 忍抑 慎莫 招禍 賊眾 聞已 便

與滿鉢 美飯 婦持 食還 復令 社語 汝 等分物 與我 一分 眾賊 大忿 此為 何

人 乃以一 夫敢 輕大 眾當 共殺 之勿 抱此 耻賊 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 眾賊 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 口百 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 此於 發即 復殺 之於

是其 婦即 說偽 言

雖有利 弓箭 未曾 落一 發殺 傷既 狼藉 如何 不生 悔

五分律卷第二十五 第六張 上

彼人亦以偽答

我有此妙技 弓箭應心手 殺一輒生喜 以何應致悔 吾本行此路 為人除怨害

不自願身命 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 謂達是 舍利弗 昔以一箭 破彼群賊 今一說法 破調達眾

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 慎不可 語 即便 銜之 經過 聚

落諸小 兒見 皆言 鷹銜 龜去 鷹銜 龜 去龜 即瞋 言何 預汝 事即 便失 木墮

地而死 余時 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 終无有樂

五分律卷第二十五 第八張 上

若以財利諍此惡未為大惡心向佛者
斯乃為大惡阿淨有百千尺羅三十六
惡意向賢人當墮此地獄

佛言彼龜音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辭人畏大糞
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各開利養
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

優波離問佛云何得名破僧佛言有
四事名破僧說五法自行籌採籌於
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
和合而非破若大目優婆塞優婆夷
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

五分律卷第二十五 第七經上

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非法想說言非
法若法非法法想說言非法若法非
法非法想說言是法若法非法法疑說
言是法若法非法法疑說言非法有六
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
非法若法非法法想說言非法若非法
法想說言是法若法非法非法法想說
言非法若法非法法想說言是法

五分律第五分之二別具法
佛在三舍城舍時頰斯比丘侍佛左
右後時普衣持鉢入城乞食威儀庫
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
佛始成道世皆稱之為大沙門答言

五分律卷第二十五 第一經上

我名頰斯大沙門是我之師從彼出家
行其道法長者聞已歎言未曾有也
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摩雅所
師已勝乃復住止如斯之慶又問敷
何敷具答言加尸草拘尸草婆娑草
文柔草及樹葉等下至沙土皆我敷
具長者聞已復加喜歡歎言乃能復
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
自白頰斯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
彼長者後來佛所遙見世尊容顏殊
特猶若金山內懷喜敬前禮佛足却
坐一西佛為說種種妙法乃至苦集
盡道即於座上得法眼淨見法得果
受三歸五戒白佛言世尊我欲作房
舍施諸比丘頰聽受之佛默然許彼

五分律卷第二十五 第十一經上

長者知佛聽已從坐起前禮佛足右
遶三匝而去即以其日造六十房舍
復作施房款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
万金錢與王舍城人年年來債長者
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
舍見其供辦種種饍問言汝為督
烟節會為請王耶答言非督烟節會
亦不請王又問何故乃辦奇妙飲食
答言佛出於世有太威德其諸弟子
亦皆如是我今請之故設此供所以
不獲出相迎可須達多言我亦聞有
佛當出於世号如來應供等正覺明
行足善逝世間解无上調御丈夫天
人師佛世尊汝今所請為是佛耶為
非佛耶答言是佛又問今在何處彼長
者即偏露右肩右膝著地右手拍佛
所在言佛在彼處須達多聞已歡喜

五分律卷第二十五 第三法上

願歸偏袒右首遙向佛禮三及解南
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
長者下經宿而得見佛即今夜明須
達多謂日已出起趣城門城門自開
既出已門便自開忽然還闔須達多
怖懼念言我向者將不狂耶神知其
念即說偈言

今是趣佛時 若學一法者 利重千金施
高馬所不及

又語莫恐莫怖前進前進須達見佛
須達多聞已恐怖即除即便前進遙
見世尊儀則殊特猶若金山世尊見
之讚言善來須達多須達多聞之歡
言佛乃知我父母所作名字頭面禮
足却坐一面佛為說種種妙法乃至
若善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受
一比丘為經營之佛問言汝今樂誰

五分律卷第二十五 第三法上

答言欲得舍利弗佛即語舍利弗汝
便可往為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
自下食食畢行水白佛言世尊我以
此園亭舍施四方僧佛默然受知佛
受已取小牀於佛前坐佛便為說隨
喜呪願偈

為避風寒熱 及障諸惡獸 蔽防雨露塵
亦除蚊虻患 以施持戒人 坐禪誦法
若聞解其義 得盡諸苦源

佛說偈已更說種種妙法亦教利喜
已便還所住

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頽處
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

五分律卷第二十五 第十四法上

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荅言若能以金錢布地令無空缺然後相與須速便以金錢布地祇言我說此辭不欲相與須速復言說此為價豈得中悔共諍紛紜遂便徵官官即依法斷與須速代問須速何故不惜金寶而買此園須速荅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速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温室食厨浴室及諸房舍皆使得宜時諸房舍濕治不密風塵地鼠壞僧具具惱諸比丘以是白佛佛言聽表裏及仰濕僧應當斧鑿刀鋸鐮鋤梯控泥塲種種作屋之具亦聽至灑畫之作窓戶扇鈎鐔作戶鈎不聽如刀柄帶臂腰中犯者突吉羅有諸比丘執作塵土行身須浴佛言聽浴浴處有濕佛言聽埽切地

五分律卷第二十五 第三十一

○彌沙塞部和醯五分律

安牀板有諸比丘於塚間得數具繩牀不敢取佛言聽取若大應戴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諷留住護視供給所須時諸住處無有雜障牛馬唐突壞經行處佛言聽周圍作雜掘墾牛馬猶故得入佛言聽種荆棘作授牛馬猶得唐突佛言聽築牆若累埽墾草瓦覆上聽作門屋亦聽重作聽作兩扇有諸比丘於房內野場杖洗手面及洗脚濕地壞僧具佛言不應余有諸老病比丘寒時不能出洗佛言聽用澡盤及瓷承水有房舍患塵起佛言應濕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駭令去佛言若下座先已洗應聽竟有諸比丘露處經行兩時漬衣以廢經行佛言聽作步廊有諸比丘庭中行兩時壞地行脚佛言聽累掃石作階道有諸比丘无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

五分律卷第二十五 第三十二

用羊毛駝毛切貝華乃至軟草貯之諸比丘作褥大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去何佛言應差人補浣時諸比丘日日分僧計具佛言不應令聽香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令應白二羯磨差一比丘作分卧具人所差比丘應題卧具誠在何處房隨上座次分若有長好者上座須應與若不須次下隨坐隨與若有後來比丘隨大小以次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膝上取之有諸比丘坐貯繩牀上月水行不淨爛壞佛言比丘及不應坐貯繩牀上有諸小沙弥住貯繩牀上失溺不淨爛壞

五分律卷第二十五 第三十三

第四二冊

佛言小沙弥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客身滿而止若欲以衣遠前聽各遠若足者善若不足外有空處聽作庵屋舊住比丘應為作之既作庵屋過大會已為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駕舊住比丘而去大雨時諸比丘元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為毗舍佉母經營作新大堂彼持穀米來施四方僧諸比丘不敢食佛言若為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无

五分律卷第二十五 第一九

人治某甲欲治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令僧與令治誰諸長老忍然若不忍皆說僧與某甲故壞若治竟僧忍然故是事如是持若欲題名是某甲擅越房聽題之卧具亦如是有住處大水所漬諸比丘各各舉所住之卧具無比丘住房無人舉水漬漬爛後時比丘擅題是阿呵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捷担令一切僧盡共相助舉若有一人不相助與得突言羅罪

時羅睺羅三弟羅羅落為一優婆塞深所敬信為起方作房竟羅睺羅有小緣事遊行人間時阿難往彼乘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難先施羅睺羅羅睺羅捨行去我於後時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

五分律卷第二十五 第一九

此優婆塞不但今世昔亦曾令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无畏彼王先見羅睺羅甚敬重之為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彼等共至王所問言定是誰房答言我難先施羅睺羅羅睺羅捨行去我於後更施阿難應是阿難房今時諸天龍鬼神皆作是言此王非法云何先以房施羅睺羅後棄以施阿難我今當壞其眷屬即共往王宮以石打斃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 若隨受行事 智者所不譽
以是應捨愛 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

五分律卷第二十五 第二十

於拘薩羅國遊行人間向說羅說列
邑彼有五比丘舊住聞佛與大眾當
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
具園果之屬以為五分各為私有議
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
佛是法主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蓋下宿明日
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
四果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羅
遮罪被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
言為我開房當於中住先未諸比丘
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
後來比丘便往聚落中求住諸白衣
言大德彼有僧房何不往中而來此

五分律卷第二十三篇第二十一條

為諸比丘便還向僧房比舍已闍於
道中為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
比丘乃使為虎所害種種呵責已復
言若護若賣若分四方僧物皆偷羅遮
有諸比丘住海岸邊材木難得无可
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與佛
言聽以香温泥之二月諸比丘經營作
僧住處作竟客比丘來是上座駟
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
以是白佛佛言應量其功夫多少極多
聽三十二年住應白二羯磨與之一
比丘唱言大德曾聽此某甲比丘作
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
此某甲比丘作經營住僧今與隨所
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

五分律卷第二十三篇第二十二條

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

五分律卷第二十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅剛造

五分律卷第二十五 第三卷上

戒律卷第二十六 沙彌

上

宋劉賓三藏佛陀什共著法華經

第五分雜法

佛在王舍城舍時諸比丘與白衣共
 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
 食時相禮僧食時歇粥時取果時經
 行時不著三衣時聞時不共語時禮
 相瞋於弄慶禮諸比丘以是白佛佛
 言此時皆不應禮犯者突吉羅又有
 五種不應禮呵責羯磨出羯磨依
 止羯磨舉罪羯磨下意羯磨復有五
 種不應禮被牽不共語舉本言治比
 丘且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不
 日阿浮呵那有五種應禮佛辟支佛

如法上座和尚阿闍梨時諸比丘養
 髮令長心不樂道有反俗作外道
 者諸白衣譏呵言我等白衣養髮沙
 門釋子亦復如是有何等異但善壞
 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
 丘於作食處及講堂溫室中剃髮以
 是白佛佛言不應於若老病不堪寒
 聽在溫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
 比丘於庭中度度剃髮不掃除以是
 白佛佛言應在一處剃剃已掃除若
 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
 毛長佛言聽畜鋸拔之諸比丘便以
 金銀作鋸佛言不應令聽用銅鐵手
 角竹木除漆樹有諸比丘耳中物塞
 佛言聽畜拋耳物餘亦如上諸比丘
 丘食入齒間以致口臭佛言聽畜適
 齒物餘亦如上時瓶沙王作是思惟
 我未以何物施僧道思皆施唯未施
 適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

佛在蘇摩國自作鉢坏以為後式令
 陶師燒陶師便多作合燒開甕口視
 皆成金鉢懼怖言此是大沙門神力
 若王聞者必當謂我多有金寶便取
 埋截佛復作令燒皆成銀鉢亦怖懼
 埋截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
 丘燒鉢色赤佛言應煮有諸比丘畜
 金銀七寶牙銅石木鉢諸居士譏呵
 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蘭遮時有
 盜器門名優呵羅有一女常用白銅
 鉢食彼女出家後猶用先器乞食諸
 居士譏呵言沙門釋子用銅鉢與外
 道不可分別諸比丘以是白佛佛言
 不應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婆尼提子多人欲與世尊以少從多便感滿鉢白石塞歡喜丸奉上世尊白言我等共得此鉢以奉世尊唯願哀受佛受歡喜丸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泉借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樹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近遠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

五分律卷第二十六 第二十一

○彌沙塞部和醯五分律

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食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後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何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為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

五分律卷第二十六 第二十一

歸五戒自是已後常供給比丘比丘巨優婆塞優婆塞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疑忽見賓頭盧便住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為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燃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合石飛入王舍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叉手白言願施我命以石著本處我當與食賓頭盧便持石還著先處至其前住長者姊作是念我不能以大餅施當更作小者與之更作小九轉

五分律卷第二十六 第六十一

反成大如是三反轉大於前乃作念
 言我欲作小昏反成大我今便可趣
 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
 之便語寘頭盧言汝若須餅盡以相
 與器亦不惜何須我為而今我手著
 器不離蒼言我不須餅及器亦不須
 汝我等四人共議度汝及汝弟三人
 已化汝弟我應度汝所以介耳問言
 今欲令我何所施作蒼言姊妹可戴
 此麩隨我施佛及僧即便戴麩隨寘頭
 盧寘頭盧即化導皆經他門使人見
 之既至佛所手自供佛及千二百五
 十比丘皆志飽滿猶故不盡持往白
 佛我此少餅供佛及千二百五十比
 丘皆志飽滿猶故不盡今當持此著於
 何處佛言可著無生草地若無垂水
 中彼女人便持著无垂水中水沸作
 聲如以熱鐵投于小水便生恐怖衣
 毛皆墜還至佛所頭面礼足却坐二
 面佛為說種種妙法乃至得法眼淨
 受三歸五戒供給四眾求道如弟無
 異諸長老比丘以是白佛佛以是事

五分律卷第二十六 第七段上

集比丘僧問寘頭盧汝實余不答言
 實余世尊佛種種呵責已告諸比丘
 從今不聽現神足若現突吉羅時瓶
 沙王有蕃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暇或滿鉢持
 去或敬半擲地後時隣國遣使使白
 王言我聞王有蕃羅果園三時茂威
 顯見其果王便勅取時諸比丘歎之
 都言以是白王王左右諸臣共譏呵
 言沙門釋子無有歡足王雖无惜受
 者自恣奪量去何一園之果都共歎
 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余不
 答言實余世尊佛種種呵責已告諸
 比丘從今不聽食未淨果若食突吉
 羅有一居上請僧取果比丘使人一
 一淨之日遂過中不得復食便譏
 呵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

五分律卷第二十六 第八段上

傷淨未成種淨若食根亦應作沙門
 法五種淨剝淨截淨破淨洗淨火淨
 若食莖葉應作沙門法三種淨刀淨
 火淨洗淨若作淨時應作撻淨於一
 聚一器中若淨一名為撻淨有一比
 丘欲燃浴室中火破薪地從木孔中
 出整脚即死諸比丘以是白佛佛言
 彼比丘不知八種地名不慈心向又
 不說呪為地所害八種地者提樓賴
 吒地恒車地伊羅湯地舍婆子地甘
 摩羅阿濕波羅呵地毗樓羅阿又地
 豐曇地難陀跋難陀地地者
 我慈諸龍王 天上及世間 以我此慈心
 得滅諸毒毒 我以智慧力 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地所整
 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
 比丘慶慶為地所整以是白佛佛言聽
 作呪術隨宜治之時諸比丘食多美
 食以增諸病者城晨朝往至佛所頭
 面礼足白佛言世尊今諸比丘食多

五分律卷第二十六 第九段上

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者城語
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呵
言此諸沙門皆如巨捷无有風法諸
比丘以是自佛佛以是事集比丘僧
呵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念聽
用蒲挑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
與佛在舍衛城余時跋難陀反披拘
攝於閻中作四脚行怖諸比丘諸比
丘以是自佛佛言不應念若反披拘
攝作四脚行皆突吉羅諸比丘房內
患熱欲反披拘攝佛言房內聽有諸
比丘眠时无枕佛言聽作枕有諸比
丘患風佛言聽捨去諸比丘捨著旁
內還入衣中佛言聽捨著旁外諸
丘雨時捨著水中佛言應捨著弊物
中慈心舉之有諸比丘患釜佛言聽

五分律卷第二十六 第十張上

敷物著地掃去若在薦席中聽日曝
去有諸比丘患辟風佛言聽除却密
泥有諸老病比丘患寒欲於房內燃
火佛言寒時聽燃許比丘燃火燒壞
地敷熏屋佛言聽作火爐在屋外燃
烟盡將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
私言又聽因地作火爐諸比丘過中
用鉢飲佛言過中不應用鉢飲聽別
作飲器用銅鐵瓦作有一比丘於德又
尸羅國夏安居竟到舍衛祇洹至佛
所頭面札足白佛言如此國歌粥彼
國飲麩漿頭聽諸比丘晨朝飲麩漿佛
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初諸比
丘便作案生形或作人手持抄鹽佛
言不聽作此諸形時諸白衣以盤器
奠食與諸比丘諸比丘不敢受便譏
呵言沙門釋子不堪受供養以是自
佛佛言聽受有諸比丘於鉢中歡粥
若熱不可投佛言聽別作歡粥器諸
比丘擊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

五分律卷第二十六 第十張上

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捷恣佛言聽
畜用銅鐵瓦石作有諸白衣持粥與
諸比丘諸比丘不知善何處分之佛
言聽作盆杵安環耳行粥時應問別
有病入粥不若無應先與病人時毗
舍佉母欲令眾僧於住處煮粥佛言
聽諸比丘不知著米處佛言應著發
席上米中有粲不知云何佛言聽畜
曰杵令淨人簸之不知以何物簸米
佛言聽畜簸箕諸比丘須釜佛言聽
畜用銅鐵瓦石作諸比丘瀉杓佛言
亦聽作除漆樹餘木甘聽用有病比
丘欲得美粥佛言聽淨人為作若无
淨人聽比丘淨洗燒器著水令淨人
泚豆米著中比丘然後燃火粥熟更
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
之米盡諸比丘住聞米臭佛言聽香
泥塗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
羅門聚落在道側安羅樹下敷座坐

五分律卷第二十六 第十張上

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踞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_音臣議為作字皆言應問相師婆羅門即勅相師甘集令為作字相師言此女生著自然金華鬘應字為羣梨且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錄其名以充駝伎年既長大王所供養五百婆羅門勅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勅供養諸婆羅門食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令時迦葉佛於一園中住御者至佛所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屢步進園中遙見迦葉佛容顏殊特猶若金山見已發歡喜心前至佛所頭面礼足却住

五分律卷第二十六 第十三法上

一匝佛為說種種妙法亦教利喜乃至見法得果已受三歸五戒從坐起礼佛足右繞而去去不久作是念我常以五百釜羹日拜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勅作日送供養時諸婆羅門聞至禁寐已作迦葉佛弟子更以上饌供養迦葉生嫉始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拍便生華夢見華即成果夢見犢子耕大牛住視夢見三釜並煮飯而兩邊釜飯各跳相入不隨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屎金鉢中夢見獼猴坐金牀上夢見賣牛頭耨檀猶如腐草夢見水中央濁四邊清淨且集諸群臣廣說上夢而訪問之為是何夢眾目言應問相師婆羅門即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灾乎答言

五分律卷第二十六 第十四法上

有而是王所愛念必不能用王言但說相師言王某甲象某甲馬某甲大目某甲大婆羅門將五百特牛五百水牛五百特犢五百特犢五百殺羊五百犍羊王女摩梨且及其五百眷屬却後七日於四衢道中殺以祠天此灾可滅若不作是禍不可免王聞信之即勅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元願第一日與城中人民男女大小到迦葉佛所王即聽之於是志呂城內前後圍繞往到迦葉佛為說種種妙法亦教利喜乃至見法得果受三歸五戒願第二日與王眾目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姝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為當來不為今也夢見小樹生華者於當來世有佛出於百歲人中名釋迦牟尼

五分律卷第二十六 第十五法上

如來應供等正覺。今時人年三十便已。頭白。夢見華即成。果者。今時二十歲人。便已生兒。夢見犢子耕大牛。住觀者。今時人兒。領家事。父母不得自在。夢見三釜。並煮飯。兩邊釜飯。各跳相入。不墮中央釜者。今時富者。更相惠施。而貧者。不得夢見駱駝。兩頭食草者。今時王有群臣。既食王祿。復取民物。夢見馬母。及飲駒乳者。今時母嫁女。已反從求食。夢見金鉢於虛空中行者。今時雨不時節。亦不周。普夢見野狐。尿金鉢中者。今時人民。唯富是。誓不擇本姓。夢見獼猴坐金牀上者。今時國王。用非法治。暴虐无道。夢見牛頭。梅檀賣與腐草。同價者。今時擇種沙門。貪利養。故與白衣說法。夢見水中。央濁。四邊清者。今時佛法。中國先滅。邊國反感。佛言。王十一夢。所為如此。於大王身。无有不祥。王即於座上。勅諸群臣。所欲祠天之物。今悉施。以无畏。吾從今。寧自失命。不故殺生。况殺人乎。不故傷虫。蟻况。女及諸人等。乎。佛告阿難。彼迦葉。佛般涅。

五分律卷第二十六 第十六上

彌沙塞部和醯五分律

洄後其王為佛起金銀塔。縱廣半由旬。高一由旬。累金銀。鑿一一相間。今猶在地中。佛即出塔。亦諸四眾。迦葉。佛全身舍利。儼然如本佛。因此事。取一搏。泣而說。渴言。雖得閻浮檀。百千金寶。利不如一團。泥為佛起塔。廟。亦已。還復故處。佛便以口搏。泥。泥塔。沒處。千二百五十比丘。亦各上。泥。口搏。於是諸比丘。欲於所。泥。處。為。迦。葉。佛。起。塔。佛。言。聽。起。即。便。共。起。是。時。於。閻。浮。提。地。上。取。初。起。塔。其。後。諸。比。丘。欲。為。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。靈。塔。屋。塔。無。譬。塔。欲。於。內。作。龕。像。於。外。作。欄。楯。欲。作。承。露。盤。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。佛。皆。聽。之。時。諸。外。道。亦。自。作。塔。種。種。供。養。眾。人。見。起。信。樂。心。諸。以。工作。是。念。佛。若。聽。我。等。種。種。供。養。塔。者。眾。人。亦。當。起。信。樂。心。佛。亦。聽。之。諸。比。丘。便。自。歡。憐。以。供。養。塔。諸。白。

三二律卷第二十六 第七上

衣。譏。呵。言。白。求。歌。儂。沙。門。釋。子。亦。復。如是。與。我。何。異。諸。比。丘。以。是。白。佛。佛。言。比。丘。不。應。自。歌。儂。供。養。塔。聽。使。人為。之。聽。比。丘。自。讚。歎。佛。華。香。幡。蓋。供。養。於。塔。諸。比。丘。乞。食。時。得。華。不。敢。受。諸。白。衣。譏。呵。言。沙。門。釋。子。不。堪。受。供。養。又。不。欲。供。養。塔。諸。比。丘。以。是。白。佛。佛。言。聽。受。不。知。著。何。處。佛。言。聽。作。三。種。囊。花。囊。食。囊。瀝。水。囊。有。諸。比。丘。自。行。採。華。從。一。聚。落。至。一。聚。落。出。聚。落。外。為。賊。所。剽。諸。白。衣。譏。呵。言。此。諸。沙。門。正。似。結。華。鬘。師。若。華。鬘。弟子。佛。言。不。聽。出。聚。落。外。採。華。諸。比。丘。以。綉。連。花。供。養。白。衣。所。呵。亦。如。上。說。佛。言。不。應。以。綉。連。但。散。用。供。養。若有。萎。葉。其。外。青。者。皆。聽。擿。去。手。三。揆。莖。華。自。開。好。佛。在。舍。衛。城。今。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。呵。此。諸。沙。門。如。受。欲。人。修。飾。手。爪。无。厭。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。

五分律卷第二十六 第十八上

第四二冊

二五九

汝作惡名聲便以爪自斷破未傷肉
 大噉言比丘強牽挽我我不從之輒
 便斷我破未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
 皆共譏呵大何比丘畜此長爪諸比
 丘以是白佛佛言不聽養爪令長犯
 者突吉羅聽言截爪刀一頭作挑耳
 物有諸比丘捺爪令赤諸白木譏呵
 諸比丘以是白佛佛言不應介犯者
 突吉羅時諸比丘為飾好故作衣佛
 言不聽為飾好故作衣犯者突吉羅
 有一比丘守僧房送食比丘來遲緣
 樹望之隨樹折骨佛言不聽上樹犯
 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為薪佛言聽
 緣梯取不得緣樹復有諸比丘遇水
 火忌獸賊難欲上樹不敢遂為所困佛
 言如此諸難聽任意上有二比丘共
 道行無流水囊渴欲飲水見中有魚
 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

五八卷第二十六 第二十一上

有慙愧心乃能守戒而死從今不聽
 無流水囊行犯者突吉羅有諸比丘
 欲近處行無流水囊便不敢去佛言
 聽於半由旬內無流水囊行復有二
 比丘共道行一比丘有流水囊一比
 丘無不相借極渴乏以是自佛佛言
 我先不制無流水囊行不得過半由
 旬耶若是無流水囊有衣角可瀝水
 者聽欲行時心念用以瀝水亦聽畜
 瀝水筒諸比丘便用金銀寶作佛言
 不應介聽用銅鐵竹木瓦石作之以
 卜種家施之細者湯口不聽用糞掃
 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
 上座誑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感積我等所
 無舍利弗聞作是念我今去何以此
 小童隨護爐中便取薪之諸比丘語
 言大德風意所須勿棄此薪可還取
 之答言以此小物乃使同梵行人致
 此嫌恚我已棄之終不復取諸比丘
 以是自佛佛言舍利弗不但今棄此

五八卷第二十六 第二十一上

藥不肯復取過去世時亦曾如是乃
 往過去時有一黑虵螫一犢子還入
 穴中有一呪師以殺羊呪呪令出穴
 不能令出呪師便於犢子前燃火呪
 之化成火蜂入虵穴中燒螫黑虵虵
 不堪痛然後出穴殺羊以角抄着呪
 師前呪師語言汝還舐毒不介投此
 火中黑虵即說偈言
 我既吐此毒終不還取之 若有死事至
 畢命不復迴
 於是遂不取毒自投火中佛言尔時
 黑虵者舍利弗是昔受如此死苦猶
 不取毒况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无厭已
 諸比丘以是自佛佛言不應多畜藥
 聽畜種種雜藥各一阿陀羅若有長
 病藥隨宜更畜有諸比丘无刀用竹
 葉片割衣衣壞佛言聽畜割截物刀
 諸比丘便作大刀賊未得以害比丘
 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

五八卷第二十六 第二十一上

比丘得針不敢受佛言聽受畜之語
比丘便多畜佛言不應多畜聽畜三
針餘者淨施時默舍離阿菟耶住處
下濕多致趾蒸熱諸比丘患之佛言
聽畜扇拂諸比丘用馬尾作拂殺重
佛言不聽用馬尾作拂犯者突吉羅
有諸比丘以鉢盛食著地齧之佛言
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
針斛井合僧四方僧及私亦聽畜亦
應有一儲倍諸比丘雇作人酥油壺
石壺不稱與雖多猶瞋佛言聽畜稱
亦如上時諸比丘學書誦白衣譏呵
言沙門釋子何不勲讀誦用學書為
諸比丘以是白佛佛言不聽學書後
諸比丘婆會次不知書記隨忘佛言
聽學書但不聽為好廢業諸比丘欲
學呪呪鋒地等諸毒佛言聽學諸比
丘畜田宅店肆諸白衣譏呵我等有
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

五分律卷第三十六 第三十二條上

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
便復譏呵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呵
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
譏呵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
著耻念言佛聽我等讀誦外書者不
致此取佛言為伏外道聽讀外書但
不得隨畜生見有諸比丘多畜小小
銅鈷諸白衣譏呵言此沙門釋子多
畜此器與我何異諸比丘以是白佛
佛言不聽多畜小小銅鈷犯者突吉

五分律卷第三十六 第三十三條上

羅有婆羅門兄弟二人誦闍陀鞞陀
書後於正法出家聞諸比丘誦經不
正譏呵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讀佛經比
丘問著耻二比丘往至佛所具以白
佛佛言聽隨國音讀誦但不得違失
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
露形諸女人笑之著慙佛言不聽不
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匝佛
言不聽長極可二三匝諸比丘作腰
繩太闊佛言聽廣極至四指狹不減
一指諸比丘以雜色綵作佛言不聽
聽隨用一色有諸比丘著輕衣入聚
落風吹露形諸女人笑著耻佛言聽
作衣細鈎鈎之應用銅鐵牙角竹木
作鈎除漆樹乃至作帶帶之諸比丘
一尚著末下易壞佛言聽顛倒著衣
上下皆安鈎紐及帶有諸比丘誦呪時
不取鹽不眠牀上稱言南无婆伽婆
生疑我將無隨異見受餘師法耶

五分律卷第三十六 第三十四條上

以是自佛佛言神呪法余但莫隨其見余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余不陀婆不答盧夷便言陀婆犯欲著耻无辭答我諸比丘以是自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姪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姪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眾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入法乃應作之若優婆塞於諸比丘前毀此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

五分律卷第二十六 第七十三上

丘且是為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忍何故不入我門答言僧已與汝作覆鉢羯磨一切四眾不得來往共汝語言盧夷言若如汝語便是殺我阿難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礼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礼足手捉其脚自言我愚癡故信於人言誰謂大德願受我悔過陀婆比丘即為受之盧夷既辭謝已還到佛所自言我已辭謝陀婆比丘竟佛告諸比丘說僧白二羯磨為解之盧夷力士子意至僧中偏袒右肩脫草屣一一礼僧足踟躕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

五分律卷第二十六 第七十三上

不聽一切四眾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為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姪通其婦僧與作覆鉢羯磨不聽一切四眾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瞋惱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此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往此聚落時跋難陀捉蓋著草屣絡囊或鉢掛杖撐行有優婆塞共一外道弟子在後遙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

五分律卷第二十六 第七十三上

汝等見無威儀者皆謂是外道而今
此人實是釋子二人共誣遂便共賂
逐及問之果是釋子優婆塞既輸所
賂又大慙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
有諸比丘在路行為塔得蓋繳不敢受
諸居士譏呵言此沙門釋子不欲供養
塔白佛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等量應與不
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長
老忍默然不忍者說僧已聽某甲比
丘老病拄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

五分律卷第二十六 第二十八 二

畜杖絡囊若有親里比丘居亦聽作
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
溫室講堂食處餘雷濕地成泥佛言
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
衣二衣覆之僧四方僧及私皆聽
畜亦聽長一以為俗豫有一比丘患
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非時呵无
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

五分律卷第二十六 第三十九 二

時諸比丘同覆眠更相觸身生凍著
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
上得同覆若住處不相識聽同牀
坐皆不得眠若眠突吉羅有一阿練
若處野火欲至不知去何以是白佛
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
常為火所燒彼洲上叢草中有雉生
一鷄父母見火欲至便捨而去其鷄於
後張舒翅脚示火神說偈言
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
勿生非所求 而今從吾乞 我今當施汝
四面各一尋
佛言余時雉鷄者則我身是火神者
今火神是昔已為我滅火今復為我
滅之若野火來時應打捷提若唱令
僧同集使淨人刈左右草以火逆燒

五分律卷第二十六 第三十 二

水土澆垢濕衣撲滅有諸住處塔中
 幡蓋盈長棄於庭中縱橫踐踏諸
 白衣譏呵言此諸沙門不惜他物毀
 敗供養非沙門法諸比丘以是白佛
 佛言除佛辟支儂塔餘塔長物聽作
 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
 无時不嗽亦空嗽之房舍臭處諸白
 衣入房聞臭譏呵言此諸沙門住處
 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
 佛種種呵責彼比丘汝愚癡人所
 作非法貪食臭穢失於元量法味之
 利呵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
 七日後卧具應抖擻者抖擻應況者况
 應曬者曬應香熏者香熏灑掃房中遍

五分律卷第二十六 第三十一 上

泥其內自洩衣服洗浴身體然後入
 時諸比丘畜大銅鋸諸白衣見問言
 此是誰器有人答言是諸比丘許便
 譏呵言此沙門如王大臣何用畜此
 大銅鋸為諸比丘以是白佛佛言從
 今不聽畜大銅鋸若畜一升以上突
 吉羅時諸比丘處處小便臭處不淨
 諸白衣譏呵言此沙門釋子無有威儀
 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
 便諸比丘以是自佛佛言不聽湯小
 便應屏處作處所犯者突吉羅有諸
 容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內小便器
 著房中臭處佛言不應著房中諸比
 丘既著房外惡且入中佛言若須內
 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呵如
 上佛言不應余聽屏處掘地作廁屋
 覆上作上下道及欄柵廁滿應除去
 若生虫應作坑安之若未生虫持麴

五分律卷第二十六 第三十一 上

木著廁中虫則不生有諸比丘不
 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
 佛言應嚼楊枝嚼揚枝有五功德消
 食除冷熱啞唾善能別味口不臭眼
 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善
 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
 諸惡獸采入佛言聽打鼓打木大喚
 作聲及燃火有住處毒虫采入佛言
 應取遠棄諸比丘手捉整手佛言聽
 以物挾著瓶中持去有住處不閉戶
 失衣鉢佛言應作閉鑰令人不知開
 舍利弗患風波斯匿王語言應以乾
 蝦蟇熏鼻不敢用佛言聽用有比丘
 欲涂衣佛言聽用根莖華葉皮涂有
 比丘欲涂欵婆羅佛言聽用尸尸婆
 樹佉他羅樹胡桃樹漆諸比丘便涂
 作純黑色佛言不應作純黑色衣難

五分律卷第二十六 第三十一 上

陀有三十二相雖不及佛諸比丘遙見謂是世尊恒為之起難陀愧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蘆賧若不能皆應捨有諸比丘祀祠鬼神佛言不應余犯者突吉羅不得為鬼神及外道師作塔亦如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諸比丘大小便鬼神塔中或左繞而去鬼神瞋佛言不應余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儻教人歌儻自作樂教人作樂佛言不應余犯者突吉羅

五分律卷第二十六

丙千歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

五分律卷第二十六

第三十四段

上

彌沙塞部和醯五分律

五分律卷第二十七

沙塞

宋荆襄三藏佛陀什并其道等譯

第五分之四威儀法

佛在舍衛城今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呵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持諸比丘禪形上廁諸白衣識呵言此比丘正似呂捷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願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嚮效運入突之先比丘若惡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為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嚮效彈指令廁中人非人知廁中人亦應彈指嚮效既入廁復應看前後左右仰視屋間无他玩毒虫不應以衣突戶兩邊好取斂之一心女足勿令前却以汙廁上若先有汙及二所汙皆應治事須洗洗之須拭拭之須除草穢除之然後出去徐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虫無虫不得多用水然要使周事以器捲水極令安徐不得使器相搏以致破損用水若盡應更取使滿若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浣縫衣服受經經行妨諸比丘上廁諸比丘以是白佛佛言不應余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余有諸比丘嚼楊枝竟括言亦不應余有諸比丘嚼楊枝竟括

五分律卷第二十七 第二張上

第四二冊

二六五

老廁壁鈎壞諸比丘衣或傷其肉佛
 言不應令諸比丘嚼楊枝竟者樹根
 下樹神聰恨佛言不應令有諸比丘
 大便竟無物雲拭汗身衣服佛言聽
 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
 廁草太長或太短或廣或細佛言應
 使得中諸比丘用廁草竟者廁孔中
 佛言不應令諸比丘散亂擲廁草著
 地佛言聽作器盛若滿見者應除著
 埃中若教火燒諸比丘洗大小便汗
 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牆
 壁佛言不應搭壁應以磚石揩洗諸
 比丘用灰土牛屎著地汗穢佛言應
 以器盛有諸比丘作楊枝太長佛言
 不應令極長聽一擦手有一比丘嚼
 短楊枝見佛恭敬便吞咽之佛感神
 令得無患佛言不應令極短聽長並
 五指亦不應大廣大細諸比丘不任
 一屢嚼楊枝屢屢汗地佛言不應令
 有阿練若屢比丘住一屢嚼楊枝路

五分律卷第三十七 第五十一

遠妨乞食又失僧得施佛言阿練若
 屢比丘聽一心行嚼楊枝有諸比丘
 聽并嚼楊枝佛言不應令有諸比丘
 用楊枝竟不洗重食而死佛言不應
 令用竟淨洗乃棄有諸比丘之楊枝
 佛言聽截去已用屢餘更畜用有一
 比丘以盛草屣囊盛楊枝草屣糞汗
 之佛言應更以餘物盛有諸比丘於
 溫室講堂食堂作食屢和尚阿闍梨
 上座前嚼楊枝佛言不應令有諸比丘
 病和尚阿闍梨上座看之不敢於前
 嚼楊枝佛言病時聽諸比丘白衣前
 嚼楊枝白衣穢呵言沙門釋子唯勤
 治齒佛言不應令諸比丘便不敢於
 一切白衣前嚼楊枝佛言不應令若
 貴白衣不應於前嚼有諸比丘於外
 道前嚼楊枝亦如上呵責佛言亦不
 應令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令
 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

五分律卷第三十七 第五十二

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疾出作是念
 此比丘於我家內必有事豐即看家
 中見婦露形仰卧便謂已通其婦急
 退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以
 丘法不作是惡彼人不信打之幾死
 棄衣鉢而放彼比丘既還僧房具向
 諸比丘說諸比丘種種呵責汝云何
 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床著草屣
 取內衣著抖擻去塵腰繩亦如是齊
 整著下衣從腳跟下上量一擦手左
 掩其上兩邊兩榻當後兩榻應拍緊
 緝徐取行路草屣不應錯著一心取
 僧伽梨及鉢洗鉢時應于跪不得立
 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
 險處亦不應著上有物墮處不得

五分律卷第三十七 第五十三

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閉門戶下鉢著兩脚間然後開之鈞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撒僧伽梨及中下衣齊整著之左手攝衣右手擎鉢低頭視前而去應善取街巷相善分別他門閭相至門閭時應彈指響效叩使作聲者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未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汙汗應淨除拭還攝著肩上歸到住處開門入以衣鉢著常著處抖擻草屣揩拭令淨然後一心洗脚拭使燥還著草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拭手脚巾若住處先有生熟菜苦酒盃醬應豫受著一處洗

五分律卷第二十一 第七條 上

咸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草屣有土者著戶外時至打捷稚若唱令集坐集坐已先通行咸長食器若有長者應減著中若有少者應就取足然後行菜醬若當食時有比丘後來應授水與彼若授水與長食食器中食若不受水彼則已食眾食已應取坐具掃地除糞遠棄淨洗咸長食器覆著本處舉水瓶先到和尚阿闍梨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梨亦不得以小小事留弟子若和尚阿闍梨嘗為四眾說法弟子應掃除說法處敷坐具具水瓶拭手脚巾若有非時漿應淨濾著一處說法竟還舉坐具諸物若和尚阿闍梨須洗浴者應辦浴具若須冷取冷須煖為煖師既入浴室應白須已入不若須便入若入應在背後師出應扶持須還房而不能去者應背負若衣盃須非時漿應與若令呼某甲比

五分律卷第二十七 第七條 上

丘應為呼若須燈應然燈若無燈授欲時應自言飲在此已淨濾竟夜應問師須在此宿不若言須則住若言不須應還房如上行道清旦應往問評得安眠不應為求前食後食粥但鉢那若僧中有應為請分者有次請處亦應請分若師欲入聚落應問須者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擅越與食應受者不得亦不應恨師有殘食與取取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但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比丘住此安居諸居士言若令我等不善與汝等共作知識云何有如是如是好比比丘來而不語我我常

五分律卷第二十七 第八條 上

遠詩因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她從上墮整殺餘比丘啼喚懊惱諸長老比丘疾出問之以事而答諸長老比丘呵責言云何不繫念在前入於空房諸比丘以上事具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

若舊住比丘開上座客比丘遊行人間當來至此應修飾房舍抖擻牀席曠卧具掃除房內鏟浴房前取淨水覆著一度辨拭手巾若聞來至應出門迎令下座比丘為捉衣鉢既入已為敷座給洗脚水為洗脚投拭手巾及草屨巾若客上座衣物眷屬多應與二房應問觀身衣何以隨上中下衣與所宜卧具客比丘若病應與近房若須浴為辨浴具若須時漿亦應與應竟夜為集說法明且為辨前食後食及粥恒鉢那請留夏安居勸化一切令設供養彼室

五八律卷第七 二十二條

比丘欲至僧坊者先反抄衣應下之若先扞睡不應復扞若先戴衣應下者肩上升草屨抖擻拭令淨以草蓐裹持入入已應一度坐小息應問舊比丘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以瓦石擲房中聽聲若有聲不應入若無聲便開戶避之戶前若無物出然後入小待眼明遍看房中以杖按牀上視牀下地無毒虫不徐徐開窓若日早應出卧具抖擻曠若先无卧具應至分卧具比丘逐索若得取敷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兼與與作學家羯磨何處巷僧與作覆鉢羯

五八律卷第七 第十條上

唐何處巷有惡狗何處巷有姪女年長童女及索婦此中何處布薩何時布薩何處是歡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介時有眾多居士請僧食或有諸比丘方著衣欲往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食者或有始欲食者諸居士譏呵言餘外道尚知得就請俱時食而沙門釋子反无法則我等不知誰已食誰未食諸長老比丘聞種種呵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當齊集整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座

五八律卷第七 第十條上

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妻慙佛言若欲坐時先以手按然後坐有諸比丘坐繩牀上敷急裂破佛言應先舉敷令寬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菜果不知噉者應待左右人食然後取之有比丘下食未遍便食白衣譏呵言此諸比丘不待等得食便食甚於小兒佛言不應令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呵言諸餘外道食人食竟皆祝願而去沙門釋子默然無言施主不知悅意以不佛言上座應祝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取上座羅睺羅取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礼足却坐一面佛問羅睺羅汝今日何所食羅睺羅即說湯茗

五分律卷第二十七 第十一上

○彌沙塞部和醯五分律

食油者有力食酥者有色若食澤枯羹无力况有色

白佛言今日用澤枯羹食舍利弗食後往到佛所頭面礼足却坐一面佛問舍利弗汝今日何所食答言用酥羹食佛呵言汝今日不善食去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檀越送食來上座應語下座比丘令掃除食處敷座取淨水出盛長食器凡所須皆應供辦時至應唱若打捷稚令齊集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墮不取飲水不取洗手脚水不取廁邊水時有眾多阿練若賊往求飲水各言无復求洗手脚水廁邊水各亦復无復語比丘言汝等沙門釋子常具三種水今何故無答言我不取是故无賊復言今但與我水後不復來答亦如

五分律卷第二十七 第十一上

初復問何故無水答言為人懶墮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睡不至曉今被此捉便是比丘諸比丘具以白佛佛言今為阿練若處比丘制初學法應盡形壽學若不學突吉羅

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眠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

五分律卷第二十七 第十四上

第四二冊

每日數以此知布蔭日至往聚落中
 求悔過清淨布蔭以何利故應善知
 歲月日數若至春時知若干日過應
 結夏安居安居中過若干日自恣時
 至應往聚落中求悔過清淨自恣若阿
 練若處比丘應在平正處若樹下作洗
 脚處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
 應脫草屣淨洗手擊水與之若問水
 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草
 屣兩手擊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
 鉢上鷄屎墮鉢中比丘不覺食得乾
 瘠病復有一比丘亦從聚落中乞食
 還不覆鉢上拘樓茶鳥銜地飛當鉢
 上失地墮鉢中比丘雖去上飯食下飯
 即死諸比丘以白佛佛言若欲於聚
 落中乞聽住食若欲持還應覆鉢上
 有諸老病比丘乞食擊鉢還手寄佛
 言聽作絡囊盛鉢掛掖有諸比丘掛鉢

五十二卷第二十七 第十五換 上

掖下汗流汗之佛言聽以手中橫持
 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
 一搏食我當殺之既至所住遙見彼賊
 承便請令食賊食已作是言希有汝
 今大得功德自斃命復施我命便自
 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食
 若無人來應小待待久未有人來者
 比丘飢應先食半復未有人來應更食
 半家後應留一搏有諸阿練若處比
 丘食竟食盡賊來從比丘乞食无食
 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元
 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善不
 淨地賊不來乞不知云何佛言應與
 作人若守園人若沙弥若有阿練若處
 比丘須瓶盆器物聚落比丘應與若
 須卧具亦應與所行道中有樹若草
 妨比丘行或鈎壞衣佛言聽編草披
 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

五十二卷第二十七 十六換 上

不犯有阿練若處比丘晨朝未出露
 濕衣壞色佛言聽高者亦聽以杖撲
 去露近聚落應還如法著衣撲囊救
 藏者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
 上踰使成泥取用有阿練若處比丘
 行時不舉僧繩林木林具爛壞火
 燒佛言應舉者一處鎗戶蔽戶鈎著
 無兩處記之而去若餘比丘往應語
 所蔽處
 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
 果蔬草木菜牛屎有諸比丘用食
 鉢除糞掃滅殘食盛過中飲盛香及
 藥或不洗舉或著日中或著地或著
 危險處諸比丘皆以白佛佛言今為
 諸比丘制本鉢初學法應盡形壽學
 若不學突吉羅
 若比丘得新衣應先浣舒張度量然
 後裁截裁已應縫縫已應浣顛倒曬

五十二卷第二十七 第十七換 上

燥淨已敷地若欲懸上下安紉若僧伽梨應如僧伽梨法畜不得以裏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過之謹護應如眼

五分律卷第二十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

五分律卷第二十七

第十張上

五分律卷第二十八

彌沙塞

上

文別有三嚴佛陀什共生道生等譯

第五分之五遮布薩法

佛在瞻婆國恒水邊舍時世尊十五日布薩時與比丘衆前後圍遠於露地坐遍觀衆僧默然而住初夜過已阿難從坐起前礼佛足踟躕合掌白佛言世尊初夜已過衆坐已久願為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為諸比丘說戒佛語阿難衆不清淨如來不為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蔽其罪不捨邪見即從坐起往到其前語言如來已見汝汝出去滅去莫此中住便牽辭出著門外還坐本處佛語目連恠哉目連未曾有也此愚癡人不自知罪乃使他人牽其辭出於是阿難復

從坐起白佛言世尊衆已清淨願為諸比丘說戒佛告阿難從今汝等自共說戒吾不復得為比丘說所以者何若衆不清淨如來為說彼犯戒人頭破七分又告阿難大海有八未曾有阿修羅樂居其中何謂八大海漸漸深潮不過限不宿死屍百川來會無復異稱万派悉歸而無增減出真珠摩尼珊瑚琉璃珂玉金銀頗梨諸寶大身衆生皆住其中同一鹹味是為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默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涅洹而無增減有種種法寶所詣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為八時六群比丘犯罪不悔而布薩有比丘亦效之諸比丘以是白佛佛言不應尔犯者突吉羅諸比丘猶故犯罪

五分律卷第二十八 第三張上

不悔布薩佛言應住其布薩有諸比丘或未布薩便住或已布薩竟乃住如是等諸住布薩皆如住自恣中說五分律第五分之六別住法

時諸別住比丘度沙弥與受具足戒作依止師畜沙弥諸比丘以是白佛佛言不應余復有別住比丘受他善比丘恭敬使令措衣鉢草屣佛言不應余復有別住比丘見如法比丘來便避藏恐知已別住佛言不應余復有別住比丘請僧食還私房食佛言不應余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余復有別住比丘欲往白衣家共如法比丘行佛言不應余復有別住比丘或更犯本罪或更犯餘惡罪佛言不應余復有別住比丘於如法比丘前不披衣佛言不應余復有別住比丘常著三衣作濕汗佛言不應余復有別住比丘共如法比丘一牀坐或自坐好牀佛言不應余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余復有別住比丘受僧

五分律卷第二十八 第三十

差說戒經俱佛言不應余復有別住比丘作諸羯磨呵責羯磨驅出羯磨依止羯磨舉罪羯磨下意羯磨佛言不應余復有別住比丘與如法比丘共語佛言不應余復有別住比丘欲為四眾說法佛言不應余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扱腰著草屣覆頸通肩覆或坐或卧佛言皆不應余復有別住比丘不順別住比丘法佛言不應余復有別住比丘不自客來比丘不自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速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

五分律卷第二十八 第四十

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无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余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居住佛言不應余復有別住比丘與如法比丘同浴室浴佛言不應余聽搥熱內浴室中洗浴室掃除之具灰土屎豆敷牀座與諸比丘脫衣草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竅下竅在大比丘下行與取下卧具取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自外來比丘不自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居宿

五分律卷第二十八 第五十

不捨別住遠行路上見比丘不自行
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

五分律第五分之七調伏法

介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媼狂差生
疑問佛佛言狂者皆不犯散亂心病
壞心亦如是毖陀羅難陀跋耆子不
捨戒行媼法後疑問佛佛言犯有一
比丘共二根女人行媼有一比丘共
二道合女人行媼有一比丘共黃門
行媼有一比丘共男子行媼有一比
丘共小兒行媼後皆生疑問佛佛言
皆犯有一比丘共小女行媼女即死
疑犯二波羅夷問佛佛言媼犯波羅
夷女死犯偷羅遮有一比丘作木女
像行媼後疑問佛佛言出不淨僧伽
婆尸沙不出偷羅遮晝女像亦如
是有一比丘共象行媼後疑問佛佛
言犯一切畜生亦如是
時三舍城有一愚信優婆塞作是見

五分律卷二十八 第六段上

○彌沙塞部和醯五分律

以媼欲施是第一施便請諸比丘施
之諸比丘言姊妹不應念是佛所制
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
媼女背女動比丘不動亦如是時舍
衛城有愚信優婆塞名善輕作是見
以媼欲法施是第一施便請諸比丘
施之諸比丘言姊妹不應念是佛所
制女人復言三處是犯岐股齋中一
切諸處不名犯比丘即從其語後疑
問佛佛言出不淨僧伽婆尸沙不
出皆偷羅遮時阿練若處有比丘露
地熟眠有女人見於上行媼比丘覺
見不淨汗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
上行媼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
風病舉體強直着病人舉著露地入
聚落為乞食有女人來於上行媼行
媼已比丘男根強直如故諸女人言此
是雄士即以香塗華鬘結頭作禮而去

五分律卷二十八 第七段上

看病人還見不淨汗其身體作是念
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
薩當待其差被病差已便住其布薩
語言汝先病時破戒答言我余時病
身體強直不能自攝非為破戒諸比
丘以是白佛佛言是比丘已得阿羅
漢風病強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
又身相觸生染着心遂致及俗作外
道者諸比丘以是白佛佛言不應念
若共白衣浴室中浴偷羅遮有一摩
訶羅比丘夢中與本二行媼覺已出
亭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媼又
問汝今二今在何許答言在我本生
聚落又問彼來耶女往耶答言彼不

五分律卷二十八 第八段上

第四二冊

二七三

來我不往又問云何得共行姪答言
 夢中行姪諸比丘以是白佛佛言不
 犯不繫念在前眠得突吉羅罪有一
 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
 丘住處不應言如是畜生犯者突吉
 羅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
 生塗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
 丘便於馬上行姪即生悔心語諸比
 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
 至僧中脫草屣偏袒右肩禮僧足踰
 跪合掌作如是白我某甲比丘犯姪
 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
 甲比丘犯姪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

五分律卷第二十八 第九十上

此某甲比丘犯姪乃至僧今與作波
 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
 來彼山无犯有比丘共天女龍女阿
 修羅女行姪生疑問佛佛言皆犯
 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
 亦如是有一比丘為賊所剽得衣
 物生疑問佛佛言不犯復有比丘為
 賊所剽已入賊手或已持去後追奪
 得生疑問佛佛言汝心捨衣未答言未
 捨佛言未捨不犯已捨便犯有阿練
 若處比丘見野猪披箭走來共相語
 言當莫導見猶師尋至問比丘見我
 所射猪不答言何處有猪是誰猪无有
 猪後作是念我言无猪将无得藏猪
 罪生疑問佛佛言不犯若有如是因

五分律卷第二十八 第十上

緣作餘語破其問皆无罪有阿練若
 處比丘見猶師得生塵繫已捨去比
 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眾生亦如是
 有比丘見拘樓茶街肉飛戲遂令放
 生疑問佛佛言不犯然不應於无益
 處方便令彼失犯者突吉羅有一比
 丘見他午隨路行盜心駭即悔而捨
 生疑問佛佛言不犯得偷羅遮罪有
 比丘見水澗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
 時十七群童子為賊所抄父母啼哭
 憫惻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
 取還各著其家閣上語其父母言勿

五分律卷第二十八 第十一上

復啼哭汝兒今皆還家重問上截後疑問佛佛言不犯得突吉羅罪有比丘為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白衣以盜心偏多取水比丘亦以盜心作是念我今何為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无犯後疑問佛佛言計紙筆書切直五錢犯

尔時拘舍弥有一長者見法得果常供給諸比丘長者及婦各有一子二人常共供養長老阿訶比丘長者臨欲終時亦阿訶比丘寶藏慶所語言我命終後彼二子中若信樂佛法於諸比丘常无所愛者可亦此藏言已氣絕阿訶比丘後察二子其子芥正而婦子信樂便語婦子令得寶藏其子聞

五分律卷第二十八 第十二 五

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訶比丘與我姑子阿難即往語阿訶言汝非沙門非釋種子阿訶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訶而佐助之阿難阿訶二眾於是各別不復和合六年之中共安居住處皆不布薩自恣聲聞遐迹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眾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訶和我我等然後乃當取兒以此方便可令和合阿難湏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訶和我我等乃當選取此兒阿難感其此意又慈嬰孩語言婦

五分律卷第二十八 第十三 上

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訶汝自取教人取遣人取不答言又不問阿難阿訶比丘有何過阿難言阿訶無慳是我之過於是阿難僧中遍唱是我之過阿訶元慳便向阿訶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幡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无主而是官所護者亦如有比丘賤他故或燒其家或燒其田穀財貨生疑問佛佛言不犯得偷羅遮罪賤故破壞他物亦如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有比丘於食上輒食他分他問誰食我分答言我

五分律卷第二十八 第十四 上

食彼賤生疑問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袋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言不犯若欲出關人從借物還已應抖擻看犯者突吉羅

時旃荼修摩那比丘居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評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无水决屬

五分律卷第二十八 第十五上

他水澆之生疑問佛言若直三錢犯有高處比丘擲他衣與下處比丘俱生疑問佛言若盜心擲波羅夷無盜心取偷罪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罪遮有比丘盜心賀僧好物生疑問佛佛言賀直五錢犯時有比丘以石擲地誤著人死生疑問佛佛言汝以何心答言欲擲殺地佛言人死無犯擲地犯突吉羅有比丘殺務雅以似人生疑問佛佛言棄畜生命犯波逸提有一婦人夫行不在傍通有娠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按腹墮胎亦如有諸比丘不樂修梵行而不罪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

五分律卷第二十八 第十六上

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永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

時諸比丘為刺養故種種讚歎他戒成就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

毗舍離有一大樹名屈拘類陰五百乘車花色比丘屈見語諸比丘屈言我在天上時搖耳邊華如此樹大諸比丘屈謂無此理種種呵責云何以比丘屈自說得過人法以是白佛佛言天上實有此華華色比丘屈實語無犯毗羅茶私呵比丘身生五百癩瘡癩瘡潰爛不可視華色比丘屈與五百比丘屈俱共問評見已便笑諸比丘屈呵責云何無憐愍心見比丘如此方更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玉強取五百童女破其

五分律卷第二十八 第十七上

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麻瘡諸比丘屋謂無此理種種呵責云何比丘屋自稱得過人法以是自佛佛言彼比丘實尔華色說實无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自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婁羅門請僧食言大德諸羅漢未坐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

五分律卷第二十八

第十八章

○彌沙塞部和醯五分律

意語言皆以語人生疑問佛言是應生瑞相非妄語无犯有諸比丘本欲說餘事後非意說過人法生疑問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法後自住生疑問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无聞者皆生疑問佛言皆犯偷羅遮時目連語諸比丘某甲居士婦當生男彼當產時轉為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呵責言云何虛說得過人法以是自佛佛言如目連語但觀其前不觀後耳時有比丘擗隱處不淨出生疑問佛言汝以何心答言始末無有出意佛言无犯若欲出而出僧伽婆尸沙欲出不出偷羅遮以暖水浴而火炙不淨出皆如是有比丘憶行欲事不淨出生疑問佛言

五分律卷第二十八

第十七章上

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擇衣出不淨謂不犯僧伽婆尸沙問佛言如是有比丘出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言若出不淨僧伽婆尸沙不出偷羅遮時有比丘以肘禁女人身復有比丘以鉢鈎牽女人生疑問佛言皆犯偷羅遮若捉其衣牽捉其繩杖亦如是比丘女人在牀上船上樹上欲心攝之生疑問佛言若如是比丘皆犯偷羅遮

五分律卷第二十八

七

甲夏歲高麗國大藏都監奉勅雕造

五分律卷第二十八

第五卷上

五分律卷第二十九 沙彌

上

第五分之八比丘尼法

宋別案三歲佛陀什共並通生年譯

亦時世尊還歸舍夷未至迦維羅衛城止巨拘類樹下淨飯王出迎遙見世尊容顏殊特猶若金山前札佛足而說偈言

生時相師記我聞致初敬 樹傾時稽首道成今三礼

說此偈已却坐一面佛為說種種妙法乃至見法得果從坐起偏袒右肩跏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亦教利喜還歸所住王歸宮已度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亦聞王此唱即與五百釋女前後圍繞持二新衣出到佛所頭面礼足白佛言世尊我自織此衣今以奉上願垂納受佛言可以施僧

得大采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礼足而退佛從迦維羅衛與大比丘眾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衣啼泣隨後恒於世尊宿處而宿佛漸遊行到舍衛城注於祇洹聖營及五百釋女注第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答白令得從志阿難即還頭面礼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

五分律卷第二十九 第二法上

不聽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阿難復白佛言若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今聽瞿曇彌受八不可越法便是出家得具足戒何謂八比丘互半月應從比丘眾乞教誡人比丘互不應於无比丘處夏安居比丘互自恣時應從比丘眾請三事見聞疑罪式又摩那學二歲戒已應在二部僧中受具足戒比丘互不得罵比丘不得於白衣家說比丘破戒破威儀破見比丘互不得譽比丘互而比丘互得呵比丘互比丘互犯惡罪應在二部僧中半月行摩那學半月行摩那學已應各二十僧中求出罪比丘互雖受戒百歲故應礼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還礼佛足長跪合掌一心而

五分律卷第二十九 第三法上

聽阿難具說如上瞿曇言猶如年少男女淨潔自喜沐浴身體著新淨衣有人意與瞻蓮花鬘婆師華鬘優鉢羅華鬘阿提目多伽花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受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互隨大小禮比丘如何百歲比丘互禮新受戒比丘阿難復為白佛佛告阿難若我聽比丘互隨大小禮比丘者无有是處女人有五尋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涅槃後諸優婆塞優婆夷當持四供隨比丘後白言大德憐愍我故受我供養若出門見便當牽言大德於我有恩乞慙過坐使我獲安若道路相逢皆當解疑拂比丘足布令隨上今聽出家此事殆盡阿難聞

五分律卷第二十九 第四十 上

彌沙塞部和醯五分律

已悲悞流涕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帝泣魔蔽汝心是故余可今聽女人出家受具足戒當應隨順我所制不得有違我所不制不得去制阿難即出具以佛教語瞿曇瞿曇歡喜奉行即成出家受具足戒復白阿難此五百釋女今當云何受具足戒願更為白阿難即以白佛佛言即聽波闍波提比丘互為作和尚在比丘十眾中白四羯磨受具足戒聽一時羯磨三人不得三四既受戒已摩訶波闍波提比丘互與五百比丘互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給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比丘僧中請見問疑罪又白云何受迦絺那衣答言聽白二羯磨四月日受又白云何畜皮草答言聽

五分律卷第二十九 第四十 上

作行來草屣又白云何滅諍佛言聽以七滅諍法滅四事諍
余時詰比丘互不先授弟子二歲戒便授大戒愚癡無知不能學戒以是自佛佛言不應余犯者突吉羅應如是先授二歲不得煞生二歲不得偷盜二歲不得媾二歲不得妄語二歲不得飲酒二歲不得非時食時有一比丘互媒嫁犯僧伽婆尸沙不知云何以是自佛佛以是事集二部僧告諸比丘聽二部僧白四羯磨與彼此比丘半月摩那埵彼此比丘互應到僧中偏袒右肩脫草屣禮二部僧足白言大德僧聽我某甲比丘互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互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此某甲比丘互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謂長老忍默然不忍者說如是

五分律卷第二十九 第六十 上

第四二冊

二七九

三說僧已與其甲比丘居半月摩那
 塘竟僧忍默然故是事如是持僧
 既與行摩那塘應晨起掃灑比丘居
 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
 居來比丘居去亦皆應白又應將一比
 丘居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居住處如
 是半月行已於二部僧各二十八中
 求出罪羯磨如比丘法

時諸比丘居不礼比丘无人教誡愚
 癡無知不能學戒以是白佛佛呵責
 言我先說八不可越法百歲比丘居
 礼新受戒比丘去何於今而不礼敬
 呵已告諸比丘從今聽諸比丘隨次
 礼上座諸比丘居礼一切比丘亦隨
 次自相礼式又摩那礼一切比丘比
 丘居亦隨次自相礼沙弥亦如是沙
 弥居礼一切比丘比丘居式又摩那
 沙弥亦隨次自相礼有比丘居在高
 處礼下處比丘或在比丘後或於傍
 邊礼或手捉足或膝著地礼以是白佛

五分律卷第二十九 第七條 上

佛言皆不應尔聽比丘居去比丘不
 近不遠合掌但頭作是言和南

時諸比丘居長佛言應求女人刺
 之若無女人聽使男子但不得獨不
 得令捉有餘比丘居伴為捉然後使刺
 時諸比丘居從比丘居受經誦不能
 得復有一比丘居從比丘居受一波
 羅提木又多日不能得後從比丘居
 即得以是白佛佛言聽比丘居從比
 丘居受經若經中有惡惡語聽書授若
 不知書聽隔障授若無障隔聽相背
 授有諸比丘居與比丘居共布薩見比
 丘犯罪便欲舉之以是白佛佛言比
 丘居不得共比丘居布薩應半月請一
 比丘令從比丘居乞教誡人諸比丘
 不肯為乞佛言聽比丘居為作供養
 鉢囊漉水囊腰繩香油前食後食戒
 未布薩為白戒已布薩乃白佛言不
 應尔應於唱說不來諸比丘欲清淨
 時從坐起在僧前立自言大德僧聽某
 精舍和合比丘居頂礼和合比丘
 僧足乞教誡人若僧先已差教誡人
 上座應答徒某甲比丘居受若僧无所

五分律卷第二十九 第八條 上

差人有能說法者應答徒某甲比丘居
 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居
 明日應來問乞教誡比丘居竟為白僧
 下此比丘居傳上座語語之

有諸比丘居共比丘居自恣比丘居欲
 往阿練若處就比丘居自恣道中遇賊
 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居
 不得共比丘居自恣應別自恣從比丘
 僧請見聞疑罪時聚落中无比丘諸
 比丘居往阿練若處請見聞疑罪或
 道遠不達或彼比丘居不為和合迷不
 得請以是白佛佛言聽阿練若處比
 丘為比丘居來聚落自恣為其和合
 諸比丘居應先集眾自恣然後差比
 丘居就比丘居僧請見聞疑罪至已偏
 袒右肩脫草屣還礼僧足然後入僧
 中合掌曲身自言某精舍和合比丘
 居僧頂礼和合比丘僧足我等比丘
 居僧和合請大德僧自恣說見聞疑
 罪如是三請
 時諸比丘居語波闍波提比丘居言汝

五分律卷第二十九 第九條 上

无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丘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及俗諸比丘以是白佛佛言比丘丘不應誘弄比丘犯者突吉羅有諸比丘丘來比丘住處或露胷脇或露臍膊諸比丘見生染著心不復樂道遂致及俗諸比丘以是白佛佛言不應令從今不聽比丘丘入比丘住處既不得入便无教誡愚闇无知不能學戒以是白佛佛言若如法比丘丘聽入亦應嘯來既嘯不來佛言喚不來突吉羅時諸比丘丘不共比丘語無人教誡愚闇元知不能學戒諸比丘丘以是白佛佛言不應令犯者突吉羅

時優躋比丘丘數數犯罪比丘丘僧與作不見罪羯磨便啼啖言我愚癡僧與我作不見罪羯磨我或於中更犯重罪願僧為我解此羯磨諸比丘丘以是白佛佛言不應為解羯磨應

五分律卷第三十九 第一張 上

白二羯磨一比丘丘伴之共語共同行止一比丘丘唱言阿姨僧聽令差某甲比丘丘伴優躋比丘丘共語共同行止若僧時到僧忍聽白如是阿姨僧聽令差某甲比丘丘伴優躋比丘丘共語共同行止誰諸阿姨

忍默然不忍首說僧已差某甲比丘丘伴優躋比丘丘竟僧忍默然故是事如是持有比丘丘月水出行脚及衣入聚落乞食諸白衣見譏呵佛言若比丘丘月水出行時不聽入聚落乞食聽聚眾亦聽弟子并為乞若無弟子聽者月水衣乞食有諸貴姓女出家不著覆衣諸白衣見其有辭共調弄之皆懷慚耻諸比丘丘以是白佛佛言聽者覆衣時諸比丘丘弟子學二歲戒不合意便與受具足戒佛言不應令犯者突吉羅從今聽合和尚阿闍梨意乃為集十眾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

五分律卷第三十九 第十二張 上

足戒某甲作教誡師若僧時到僧忍聽白如是彼教誡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更當者汝於高勝處若先不諳悉應小披衣觀看无遮受戒法不問言何者是汝僧伽梨受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痛病癩狂病癰疽漏病脂出病如是等重病汝有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未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

五分律卷第三十九 第十二張 上

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令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跏趺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三七教師然後還復坐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諸難事若僧時到僧忍聽白如是應語言汝聽今是實語時我今問汝若有便言有若元便言元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

五分律卷第二十九 第二十五

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波和尚阿闍梨復應集比丘比丘僧持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眾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屠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三七三七已羯磨師應白大德僧聽此某甲求某甲受具足戒已於一眾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屠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者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

五分律卷第二十九 第二十五

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比丘犯此一一法非比丘比丘非釋種女一切不得姪乃三以滌著心看他男子若比丘比丘行姪法乃至畜生非比丘比丘非釋種女是中盡形壽不應犯若能持當言能言能一切不得偷盜乃至草茅若比丘比丘若聚落若空地他所守護物盜五錢若過五錢非比丘比丘非釋種女是中盡形壽不得犯若能持當言能一切不得殺生乃至蟻子若比丘比丘若人若似人自手斫命持刀授與教人殺教死讚死非比丘比丘非釋種女是中盡形壽不應犯若能持當言能一切不得妄語乃至戲笑若比丘比丘自無過人法若言言諸禪解脫三昧正受若道若果非比丘比丘非釋種女是中盡形壽不應犯若能持當言能一切不得親近男子若比丘比丘欲感變心摩觸男子身膝已下膝已上若男子作如此摩觸亦不得受若汝若指若舉若下若捉若牽非比丘比丘

五分律卷第二十九 第二十五

非擇種女是中盡形壽不應犯若能持當言能

一切不得與男子共住共語若比丘若欲感喪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若非擇種女是中盡形壽不應犯若能持當言能

一切不得隨順非法比丘語若比丘且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若非擇種女是中盡形壽不應犯若能持當言能一切不應覆蔽他處惡罪若比丘且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擇種女是中盡形壽不應犯若能持當言能諸佛世尊善能說喻示現現事猶如

五分律卷第二十九 第十六上

針鼻缺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无有是處

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眾乞教誡人比丘尼不應於无比丘處夏安居比丘尼自恣時應從比丘眾請三事見間疑罪式又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呵比丘尼比丘尼犯應惡罪應在二部僧中半月行摩那學半月行摩那學已應各二十僧中未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形壽依是出家受具足戒依苧麻衣出家受具足戒若能當言能若得長衣劫貝衣欽婆羅衣俱捨耶衣葛摩衣

五分律卷第二十九 第十七上

蒲弥衣婆舍那衣阿呵那衣瞿茶伽衣麻衣應受依乞食法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

依處弊卧具出家受具足戒若能當言能若長得庵屋室屋大小房方圓屋應受依下賤樂出家受具足戒若能當言能若長得酥油蜜石蜜應受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乳闍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誡當學三戒滅三毒出三界成阿羅漢果餘所不知者和尚阿闍梨當為汝說時有一嫗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逆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適為受具足戒彼和尚阿闍梨先為集十比丘尼僧與受戒竟置受戒人著一屢將十比丘尼僧往阿練

五分律卷第二十九 第十八上

若廣智比丘僧足鵝窟而為從宿
 九戒言大德僧聽某甲求某日受具
 足戒已於一眾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
 後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
 如是三九比丘鵝窟師應以其九拜
 如上白四鵝窟鵝窟已和尚阿闍梨將
 十比丘居僧還至本受戒處呼受戒人
 令礼僧足在鵝窟師前跏趺合掌鵝
 窟師為說僧所作白四鵝窟令聽已
 然後如上具說八墮法四辟喻法八不
 可越法四依法乃至餘所不知者和
 尚阿闍梨當為汝說有諸比丘居者
 光色衣以為飾好諸白衣讚呵言此比
 丘居似姪女欲求男子諸比丘居以
 是白佛佛言不應尔犯者突吉羅
 有諸比丘居晝眼佛言不應尔犯者
 突吉羅有諸比丘居息眼須盡佛言
 病者聽盡有諸比丘居在此丘前行
 佛言不應尔犯者突吉羅有諸比丘
 居遇見比丘來便住不敢前去妨乞

五分律卷第二十九

第十七上

食佛言若去遠者聽在前行有諸比
 丘居在比丘前噉氣唾地佛言不應
 尔犯者突吉羅有諸比丘居加跏坐
 月水出行時跟人見譏呵又有一比
 丘居如跏坐跪頭垂入女根中以此
 致病白佛佛言一切比丘居皆應累跏
 坐若加跏坐應下伸一脚犯者突吉
 羅有居士欲與比丘居貿易住處諸
 比丘居不敢佛言聽與貿易有諸比
 丘居如刺靴法張衣刺佛言不應尔
 若衣捲縮聽安甚有諸比丘居於住
 處處處大小便臭撒佛言不應尔犯者
 突吉羅應作廁諸比丘居深作廁坑落
 胎者中除糞人見譏呵言此輩常讚
 歎難欲次想欲熱而行其事恐人知之
 落胎廁中何不罷道受五欲樂諸比丘
 居以是白佛佛言不應深作廁坑極深
 樂捲手一肘小作口有諸比丘居以
 鉢及囊盛胎屢朝棄之時波斯匿
 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居
 請還施食比丘居言汝並前去我隨

五分律卷第二十九 第二上

後往便苦請之強將俱還出鉢下食
 見小兒胎便種種譏呵言此等常說
 慈愍護念眾生而今親自殺兒无沙
 門行破沙門法諸比丘居以是白諸
 比丘居以是白佛佛言若比丘
 居乞食時見比丘居應出鉢示諸比丘
 居便都出鉢傾側示之以妨乞食佛言
 但粗亦令知其空有比丘居產一男
 兒不知去何以是白佛佛言聽白二
 鵝窟差一比丘居伴之應一比丘居
 僧中唱言阿姨僧聽此某甲比丘居
 生男兒今差某甲比丘居伴之若僧
 時到僧忍聽自如是阿姨僧聽此某
 甲比丘居生男兒今差某甲比丘居
 伴之誰諸阿姨忍默然不忍者說僧
 已差某甲比丘居伴某甲比丘居竟
 僧忍默然故是事如是持二比丘居
 捉兒生疑佛言無犯二比丘居共兒
 眠生疑佛言亦無犯症嚴兒共鳴佛
 言不應尔聽洗浴與乳哺若離懷抱
 應與比丘居出家若不欲令出家應
 與親親養令長成有諸比丘居比丘
 僧請不次第往佛言不應尔應次第差

五分律卷第二十九

第二上

往有諸比丘入聚落不繫下衣墮地露形佛言應以垂繩繫之作腰繩大長佛言聽繞腰一匝作腰繩大廣佛言極廣聽廣一指作雜色腰繩佛言不應令聽純一色有諸比丘居著輕衣入聚落風吹露形佛言聽上下安鈞細帶繫之有諸貴姓女出家擊鉢乞食手寄佛言聽作絡囊威鉢乞食掛腋下汗汗塵入佛言聽作覆鉢中有諸比丘居作蠱道欲殺眾生佛言若作蠱道欲殺眾生偷羅遠作呪術起死人欲煞眾生亦如是有諸比丘居畜種種雜色衣諸白衣譏呵言此諸比丘居正似婬女佛言不應令犯者突吉羅諸比丘有宿食諸比丘居無食不敢與佛言聽與无犯比丘居宿食與比丘亦如是有諸比丘至比丘居住處无淨人授食佛言无淨人時聽比丘居授食與比丘无犯比丘授食與比丘亦如是有諸比丘居作酒沽多人譏呵佛言不應令犯者偷羅遮有諸比丘居畜田犁牛奴自看耕種諸白衣譏呵此諸比丘居亦自

五分律卷第二十九 第三十三上

看耕田與我何異佛言不應自看應便淨人知犯者突吉羅有諸比丘居出息多人譏呵佛言不應令犯者偷羅遮有諸比丘居畜婬女坐肆賃之多人譏呵佛言不應令犯者偷羅遮有諸比丘居壓油賣多人譏呵佛言不應令犯者偷羅遮有諸比丘居躡脚戲多人譏呵佛言不應令犯者突吉羅聽繩自掛戲亦如是有諸比丘居住處失火佛言應打撻撻若唱令集皆共救火土坩水澆以水漬衣撲滅時有眾多居士請比丘居僧食諸比丘居晨朝著衣持鉢到請家方相問大小日時遂過居士譏呵此諸比丘居正似婆羅門女相問知經多少多者為大我今設供日時已過當如何以是白佛佛言言大眾會時聽上座八人相問大小以次坐餘人得座便坐

五分律卷第二十九

甲辰歲高僧國大藏都監奉勅雕造

五分律卷第二十九 第三十三上

五分律卷第三十 許沙案 上

宋聖德三藏佛陀什並蓮華譯

第五分之九五百集法
尔時世尊泥洹未久大迦葉在毗舍離猕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居優婆塞優婆夷或躡或踊究轉于地莫不哀號嘆速嘆疾世間空虛世間眼滅時跋難陀先遊於彼止眾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无復拘尋何為相與而共啼哭吾聞其語倍復憂毒佛雖泥洹比丘居現在應同勗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聰敏多聞具持法藏今應聽在集比丘居數迦葉言阿難猶在學地或隨受患癡畏不應容之時阿難在毗舍

離恒為四眾晝夜說法眾人來往殆若佛在有跋者比丘於彼閣上坐禪以此開亂不得遊諸解脫三昧作是念阿難今於學地應有所作為元所作而常在憤鬧多有所說既入定觀見應有所作復作是念我今當為說歌離法使其因悟便往阿難所為說偈言

靜處坐樹下心趣於沮洳 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觀中阿難既聞跋者比丘所說偈又聞迦葉不聽在集比丘觀中初中後夜勤經行思惟望得解脫而未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自迦葉阿難昨夜已得解脫今應聽在集比丘觀迦葉即聽於是迦葉作是念何許多有飲食林坐卧具可得資給於集比丘唯見三舍城足以資給便於中唱言此中五百阿羅漢應往王舍城安居餘人一不得去

五分律卷第三十 第三十

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比丘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比丘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姪又問有二制不答言有有比丘共拈旃行姪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村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眾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比丘已於僧中唱言此是比丘比丘是比丘比丘

比丘合名為比丘 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得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優婆塞優婆夷諸天子天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舍此是不長不短今集為一部名為中阿舍此是雜說為比丘比丘優婆塞優婆夷天子天女說今集為一部名雜阿舍此是從一法增至十一法今集為一部名增一阿舍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

五分律卷第三十 第三十

阿難復白迦葉言我親從佛聞吾般沮洳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

五分律卷第三十 第三十

何故不知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慈憐伽梨以脚拍押犯突吉羅亦應見罪悔過阿難言我非不敬佛无人捉葶是以脚押我於是中亦不見罪相敬信大德今當悔過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涅槃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厭蔽我

五分律卷第三十 第五論上

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礼舍利犯突吉羅亦應見罪悔過阿難言我非欲使女人先礼舍利恐其自慕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眾僧中作六突吉羅悔過

五分律卷第三十 第六論上

是語沙門釋子其法如烟師在之時所制皆行般沮洳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沮洳諸長老比丘共集王舍城論比丘法自與眷屬如屈伸辭頃來到眾中語迦葉言我聞佛沮洳上座比丘皆共集此論比丘法為實尔不迦葉答言大德實尔富蘭那言可更論之迦葉即如上更論論已富蘭那語迦葉言我親從佛聞內宿內熟自熟自持食從人受自取果食就池水受无淨人淨果除枚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主於法自在制已還聽聽已還制有何等各富蘭那言我恐餘事於此七條不能行之迦葉復於僧中唱言若佛所不制不應妄制

五分律卷第三十 第七論上

若已制不得有違如佛所教應謹學之
 今時拘舍弥闍陀比丘觸惱眾僧不
 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
 弥以佛語僧語作梵壇法罰之阿難
 受使與五百比丘俱往闍陀聞阿難
 與五百比丘來出迎問阿難言何故
 來此將无與我欲作不益耶答言乃
 欲益汝闍陀言云何益我答言今當
 以佛語僧語作梵壇法罰汝即問六
 何名梵壇法答言梵壇法者一切比
 丘比丘優婆塞優婆夷不得共汝
 來往交言闍陀聞已悶絕躡地語阿
 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為汝
 說法彼便起聽阿難為說種種妙法
 亦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為第
 一上座富蘭那為第二上座曇弥為
 第三上座施婆迦葉為第四上座跋
 陀迦葉為第五上座大迦葉為第六
 上座優波離為第七上座阿那律為

五分律卷第三 第八上

第八上座凡五百阿羅漢不多不少
 是故名為五百集法

五分律第五分之七十七百集法

佛涅槃後百歲毗舍離諸跋耆比丘
 始起十非法一盞薑合共宿淨二兩
 拍抄食食淨三復坐食淨四越聚落
 食淨五酥油蜜石室和酪淨六飲闍
 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
 日感滿鉢水集坐多人眾處持鉢著
 前以為吉祥受人求施持諸白衣男
 女大小經過前者便拍鉢水言此中
 吉祥可與衣鉢草屣葉直有欲與
 者與之不欲與者便譏呵言沙門釋
 子不應受畜金銀及錢設人自與不應
 眼視而今云何作此求施時長老耶
 舍迦闍陀子在彼於猴水邊重閣講
 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
 若非法求施非法求二俱得罪

五分律卷第三 第九上

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駕白衣與作
 下意鞞磨鞞磨已耶舍言我親從佛
 聞若僧與作下意鞞磨應差一比丘
 為伴謝諸白衣諸比丘便自二鞞磨
 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
 說非法是比丘我說是比丘非比丘
 我說非比丘是佛教我說是佛教非
 佛教我說非佛教我先所說使諸優
 婆塞瞋今來謝過諸優婆塞皆大驚
 言大德何時為我等說是法是比丘
 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城
 菴羅園時瓶沙王詣大臣共集王門
 作如是議沙門釋子應受畜金銀珠
 寶及用販賣時彼眾中有一大臣名
 珠髻語眾人言勿作此議沙門釋子
 不應受畜金銀珠寶及用販賣即以

五分律卷第三 第十上

此事往白世尊我之所說將无過謬
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
遺告眾人令知非謬佛言大善又告
珠鬚辭如日月為烟雲塵阿修羅四
種所蔽不明不淨沙門婆羅門有四
種墮亦復如是或不斷愛欲行於姓
法或就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
金銀珠寶及用販賣為淨若人以受
畜金銀珠寶及用販賣為淨是人則
以五欲為淨若人依我出家受具足
戒而以受畜金銀珠寶及用販賣為
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

五分律卷第三十 第十二張上

○彌沙塞部和醯五分律

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
但詣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
耶舍前教詣比丘為罵僧犯波逸提
語言汝當見罪悔過耶舍答言我元
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
神足飛往波旬國特波利邑有六十
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志是阿
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比丘
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
三十波利邑比丘德皆如上亦是阿
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

五分律卷第三十 第十二張上

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於心
欲共同滅復有波利邑三十比丘德皆
如上亦是阿難弟子在阿騰脾邑耶
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
老三浮陁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
多在拘舍彌城得慈心三昧有大眷
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獨思惟
跋耆比丘為如法不即依諸經律察
其所為為不如法時空中神三反唱
言如是如是跋耆比丘所行非法如
汝所見跋耆諸比丘到拘舍彌皆共
上岸到長老離婆多所自言我等多
載沙門所須之物來奉大德願為納
受答言我衣鉢具足不復須之又白

五分律卷第三十 第十二張上

第四二冊

二八九

言若不多須願受少許答言我衣鉢已備不得為汝虧法有受離婆多有
 一弟子名曰達磨常侍左右跋耆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无所乏少跋耆諸比丘復言佛在世時人未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為受一物受已問言汝等何意強施我物答言欲汝為我白汝和尚以力見助不令耶舍壞我法律達磨便為往和尚所自言和尚可助跋耆比丘答言行非法人我所不助達磨復自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无有徒令我今為汝受責得不共語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擅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

五分律卷第三十 第十四上

彼滅之念已便與大眾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取為上座得阿羅漢三明六通亦是阿難取大弟子耶舍於僧坊外誣離婆多可往座上座敷卧具宿并具白上事我晨朝亦當問訊上座家人既入僧房彼上座為辨浴具設過中槃離婆多獨往座上房中敷卧具宿離婆多夜作是念此一切云羸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去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慈今夜多遊此定一切去言此是虛定又問汝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

五分律卷第三十 第十五上

問訊問訊已離婆多問一切去言盪盪合共宿淨不答言此事應僧中間若獨問我恐非法人以我為私不容我作論比丘數於是離婆多即集僧欲論比丘而多亂語便白僧言今日欲共論比丘法而多亂語不得有斷彼此眾應各求四人僧為白二羯磨差為斷事主跋耆比丘先求四人一名一切去二名離婆多三名不闍宗四名修摩那波利邑比丘亦求四人一名三淨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比丘法即遍觀察唯毗羅耶女所施圍好離婆多即使弟子達磨往彼敷座若上座至汝便避去受勅即敷諸上座至次第而坐於是離婆多問一切去上座言盪盪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耆比丘所行非法非律非佛教今下一籌離婆多

五分律卷第三十 第十六上

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
石蜜和酪淨離婆多言非時飲之答
言不淨又問在何處制答言在舍衛城
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
籌離婆多復問飲閣樓伽酒淨不上
座問云何名閣樓伽酒離婆多言釀
酒未熟者答言不淨又問在何處制
答言在拘舍弥又問因誰制答言因
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
下第六籌離婆多復問作坐具隨意大
小淨不答言不淨又問在何處制答

五分律卷第十 第十七上

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
籌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
第八籌離婆多復問求聽淨不上座
問云何為求聽離婆多言別作羯磨
然後來求餘人聽答言不淨又問何
處制答言在瞻婆國又問因誰制答
言因六羣比丘又問犯何事答言隨
羯磨事離婆多言此是法乃至非佛
教今下第九籌離婆多復問受畜金
銀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
受畜金銀及錢在薩者波逸提離婆
多言此是法乃至非佛教今下第十
籌問竟共還更部集僧離婆多於大
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
論比尼法竟若佛所不制不應妄制

五分律卷第十 第十八上

若已制不得有違如佛所教應謹學之
今時論比丘法衆第一上座名一切
去百三十六鵬第二上座名離婆多
百二十鵬第三上座名三浮陀第四
上座名耶舍皆百一十鵬合有七百
阿羅漢不多不少是故名為七百集法

五分律卷第三十

罰賓律師佛陀什弥沙塞部僧也
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
梵文于填沙門智勝為譯至明年十
二月都訖考正理歸文存簡俗雖不
窮原庶无大過願以感露崇廣山海
貽于万代同舟云尔

甲辰歲高麗國大藏部監奉
勅剛造

五分律卷第三十 第十九上