

律

彌沙塞部

五

律

交

而

C40

4514

116

C40-4514

了翁上座請大猷及百
家書呈呈武州紫雲
微無堪洗垢府中永
為學者不敢言出院內
當山二世鐵牛機謹誌

B 64853

彌沙塞部五分律卷第六

初第五九十一單提法之一
宋罽賓三藏佛陀什共竺道生譯

佛在舍衛城爾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爲是
以是爲非知言非知非知言知恒以辯巧勝人之口
諸比丘見莫不歎伏問言汝與人論議以非爲是意
爲謂是爲知非耶答我實知非耻墮負處故妄語耳
諸長老比丘種種訶責佛常讚歎不妄語亦教人不
妄語汝今云何爲勝負故作此妄語以是白佛佛以

是事集比丘僧問沙蘭汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘妄語波逸提爾時諸比丘見比丘尼言是比丘見比丘言是比丘尼或見男言女或見女言男或見外道言是釋子或見釋子言是外道如是種種見異言異便生慙愧我等將無犯波逸提耶以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若比丘從心想說犯波逸提者無有是處從今是戒應如是說若比丘故妄語波逸提故妄語者如妄語得過人法中說比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅

第一
事竟

佛在舍衛城爾時諸比丘與和尚阿闍梨同和尚阿闍梨共勤學問初夜後夜未曾睡眠六羣比丘作是念今諸比丘展轉相教晝夜不廢如是不久當勝我等當見我過當求我失我等當共毀些惱使廢業便往語汝是下賤種姓工師小人汝曾作諸大惡無仁善行諸比丘聞便生憂惱廢退學業六羣比丘語餘人言我已壞彼讀誦坐禪行道諸長老比丘種種訶責汝云何毀壞諸比丘令廢學業以是白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝實爾不答言實爾世尊

佛種種訶責已告諸比丘往昔有城名得叉尸羅時
彼城中婆羅門有一特牛行疾多力復有居士亦有
一牛與彼無異二人便共捫二牛力要不如者輸金
錢五千彼婆羅門牛卽便得勝於是居士耻失金錢
更得一牛倍勝前者重斷倍賭彼婆羅門卽語牛言
彼居士更得一牛其力非凡欲倍賭之汝能爲不答
言我能卽集一處捫二牛力時婆羅門恐牛不如便
毀些摧督曲角痛挽薄領痛與汝今行步何以不正
牛聞此語便大失力不如彼牛彼婆羅門倍輸物已
而問牛言汝向云能今何故不如答言我實堪能聞
佛因是事卽說偈言

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

諸比丘彼畜生聞毀些語猶尚失力況於人乎今爲
諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘毀些比丘
波逸提毀些者言下賤工師種如是等雖說實而欲

毀之若彼聞解語語波逸提若不聞不解突吉羅若
言汝是下賤而彼言非猶證爲是語語波逸提若比
丘毀咎比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅比丘
尼毀咎比丘比丘尼波逸提毀咎式叉摩那沙彌沙
彌尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼毀咎五衆突吉
羅不犯者欲利益語教誡語同語意第二
事竟
佛在舍衛城爾時諸比丘精勤學問如毀咎中說六
羣比丘復恐勝已便鬪說之至此比丘問語言汝與
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問亦復

如是彼此聞之心皆散亂廢退學業更相忿恚不復
共語有一比丘問諸比丘汝等何故不共我語比丘
答言有人云汝道說我惡彼言誰道答言六羣比丘
彼言六羣比丘亦云汝等道說我惡諸長老比丘聞
種種訶責六羣比丘汝等云何兩舌鬪亂以是白佛
佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝實爾不答言實
爾世尊佛種種訶責汝愚癡人如何同在一法而兩
舌鬪亂告諸比丘過去世時有師子名曰善牙有虎
名曰善爪共作親厚有一野狐常隨覓食師子及虎
不與共語野狐後時作是念今此二獸甚相愛重我

當鬪亂使各求食所殘必多我當得之便至虎邊而說偈言

善爪汝雄猛 生處色力妙 善牙說汝惡

我聞心不喜

復至師子邊亦說偈言

善牙汝雄猛 生處色力妙 善爪說汝惡

我聞心不喜

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

輟我持相與 何故而不食 親厚謂無過

反更不相喜 將無信流言 以聞吾子意

若遂懷恨情 終當成怨結 推此非有他

必是野狐譏 下賤離吾好 今當殺去之

告諸比丘畜生尚以鬪亂爲非況於人乎今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘兩舌鬪亂比丘

波逸提餘如毀咎中說

第二三事竟

佛在舍衛城爾時跋難陀常出入一居士家爲其說法料理官事救諸病苦其家後時衰喪殆盡餘唯婦姑二人而已時跋難陀以親厚意爲姑說法婦來則

止爲婦說法姑來亦爾各生疑意謂其必欲作不淨
行遂相道說聞乎遠近諸不信樂佛法者便譏訶言
沙門釋子行於非法過於世間蕩逸之人無沙門行
破沙門法諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以
是事集比丘僧問跋難陀汝實爾不答言實爾世尊
佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是
戒應如是說若比丘爲女人說法波逸提爾時有大
威德比丘至時著衣持鉢入城乞食次到一家婦人
出爲敷座設美飲食食訖以小牀於前坐白言大德
爲我說法比丘觀之知此婦人須臾之間乃風當發

死墮地獄若爲說法便於座上遠塵離垢雖見知此
而作是念佛制不聽爲女人說法乃至沒命不應有
犯便答言姊妹且安不得有說語已而去去未久婦
人果風發而死比丘愍之還至僧房向餘人說諸比
丘將至佛所以是白佛佛以是事集比丘僧問彼比
丘汝實爾不答言實爾世尊佛又問比丘汝若爲說
法幾語得解答言五六語於是佛讚少欲知足讚戒
讚持戒已告諸比丘從今聽諸比丘爲女人說法至
五六語從今是戒應如是說若比丘爲女人說法過
五六語波逸提爾時諸比丘入他家婦人請說法比

律
丘爲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爲女人說法過
五六語諸婦人言可爲餘比丘說我因得解諸比丘
言佛未聽我等因比丘爲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爲女人說
法爾時有一比丘入大臣家無比丘伴諸婦人請說
法答言佛不聽我爲女人說法過五六語諸婦人便
呼小兒在前立白言大德可爲此兒說法我因得解
答言佛未聽我因小兒爲女人說法以是白佛佛以
是事集比丘僧告諸比丘從今聽因有知男子爲女

人說法時諸比丘作是念佛雖聽我因有知男子爲
女人說法而有知男子雖知難遇復不爲說以是白
佛佛以是事集比丘僧告諸比丘從今聽因別知善
惡語男子爲女人說法從今是戒應如是說若比丘
爲女人說法過五六語除有別知善惡語男子波逸
提爾時有優婆塞娶不奉法家女爲婦語諸比丘大
德爲我婦說法令信樂三寶爲受三歸五戒八分戒
爲說十善十不善道諸比丘悉不爲說以是白佛佛
以是事集比丘僧告諸比丘從今聽與女人受三歸
五戒八分戒說十善十不善道比丘尼亦如是式叉

摩那沙彌沙彌尼突吉羅五語者色無常受想行識
無常六語者眼無我耳鼻舌身心無我若比丘爲女
人說五六語竟語言姊妹法正齊此從坐起去更有
因緣還復來坐爲說不犯若說五六語竟更有女人
來爲後女人說如是相續爲無量女人說皆不犯若
自誦經女人來聽若女人問義要使得解過五六語
皆不犯

第四
事竟

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

僧欲解亦遮不聽後六羣比丘無勢力諸善比丘有
勢力衆僧應有羯磨事六羣比丘作衣時至諸比丘
言今當呼六羣比丘共行僧事若不捨衣來自當囑
授我等便得如法行事即便集僧遣人語六羣比丘
汝等可來僧今集會六羣比丘言我等有事今遣囑
授卽囑授一比丘來詣大衆僧應與作五種羯磨者
與作五種羯磨應與解五種羯磨者與解五種羯磨
羯磨已所囑授比丘還到六羣比丘所六羣問言僧
作何事答言我等所欲羯磨僧都不作所不欲者僧
反作之六羣比丘便往羯磨比丘所語言汝等莫愁

我當與汝作力我向不知爲汝作羯磨故囑授耳若
知者當廢事往何緣使彼成此羯磨復往解羯磨比
丘所語言我不與汝解羯磨不受汝懺悔諸長老比
丘聞訶責六羣比丘云何僧如法斷事竟還發起將
至佛所以是白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘
汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告比丘今
爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘僧斷事
竟還發起波逸提持諸比丘不知僧斷事竟還發起
後知生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不斷是事
而發起者波逸提若僧不白二羯磨斷事而發起者
突吉羅若發起私事突吉羅比丘尼亦如是式叉摩
那沙彌沙彌尼突吉羅

第五
事竟

佛在舍衛城與五百比丘僧至阿茶脾邑時彼居士

作是念佛久乃來此尋當復去我等應親近諸比丘
學誦經偈問所不解世尊去後得有所怙卽到諸比
丘所作是語大德教我誦讀經偈諸比丘言佛未聽
我等教白衣誦經以是白佛佛言聽教白衣誦經時
諸比丘種種國出家誦讀經偈音句不正諸居士便
譏訶言云何比丘晝夜親承而不知男女黃門二根
人語及多少語法諸比丘聞各各羞耻以是白佛佛
以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾
世尊佛卽遙責諸居士汝愚癡人如何譏訶異國誦
經音句不正告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒

應如是說若比丘教未受具戒人誦經波逸提後復
有諸居士求受誦經諸比丘言汝之等輩嫌我音句
不從我受汝今復來徒自勞苦答言大德我不毀佛
法不求餘福田豈可以彼人有過而不教我耶復有
諸沙彌亦欲受經諸比丘言須受具戒當教授汝諸
沙彌言我等出家應誦經偈如何受具戒乃當教授
諸比丘以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今
聽教未受具戒人誦經不得並誦我今是戒應如是
說若比丘教未受具戒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

句皆波逸提先應教言待我語竟然後誦比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅

第六事竟

佛在阿茶脾邑彼諸居士以佛當去皆來至比丘所共諸比丘同屋坐禪或共經行初夜後夜都不睡卧時諸比丘五日則一竟夜說法疲極而卧有一比丘不專繫念便大睡眠踰衣離身形起露現居士見之以衣還覆如是至三便瞋訶言此等常聞種種訶欲而今發露形起如是若不樂道何不還俗彼比丘聞生羞耻心諸長老比丘聞亦大慙愧以是白佛佛以是事集比丘僧問彼比丘汝實爾不答言實爾世尊

佛種種訶責彼比丘我常讚歎不亂心眠無有五惡汝今何故而不繫念若比丘於經行坐禪坐立卧處作非威儀人見不喜不生信心已信者退則非爲世而作大明告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘與未受具戒人共宿波逸提後諸居士復欲就諸比丘坐禪行道諸比丘驅出不聽諸居士言大德莫見驅遣我等不求餘福田唯歸大德豈可以一人有過都見棄忽諸居士中有勢力者便突入房諸比丘不能制止使出露宿爲蚊虻風雨塵土所困時佛從阿茶脾邑到拘舍彌國瞿師羅園羅睺

羅別到婆耆羅僧坊掃灑一房敷卧具取水竟閉戶
至佛所去後分卧具比丘更與餘人彼比丘卽入住
羅睺羅初夜聽法已還所得房彼比丘聞問言是誰
答言是羅睺羅彼比丘言汝何以來答言此是我房
彼比丘言分卧具比丘以此與我羅睺羅言我先掃
除敷置卧具暫至佛所聽受法教如何便欲不復還
我彼比丘言汝雖料理我是上座應得此住羅睺羅
言得共我住不彼言不得求人坐立及住簷前皆亦
不得於是羅睺羅作是念我至餘房亦當如是唯有
廁上乃得安耳便往廁中爾時廁中有一黑蛇佛天

律

彌沙塞律

上

卷六

眼見念言我若不往羅睺羅須臾之間爲蛇所殺便
往廁前彈指聲歎羅睺羅亦作聲應佛問言汝是誰
答言是羅睺羅又問何以在此具以事答於是世尊
將羅睺羅還所住房於夜過已集比丘僧問彼比丘
汝實不容羅睺羅不答言實爾世尊佛種種訶責汝
愚癡人云何野狐驅逐師子時諸比丘因此復以上
諸居士入房露宿白佛佛種種讚少欲知足讚戒讚
持戒已告諸比丘今聽諸比丘共未受具戒人二宿
從今是戒應如是說若比丘與未受具戒人宿過二
夜波逸提共宿者共一房宿若上有覆有四壁或上

有覆無一壁二壁皆波逸提無三壁不犯若有四壁上已覆半若未半若過半皆波逸提若少多覆不犯於此諸處若過二宿至後夜時以脇著牀反轉側皆波逸提不犯者同覆各有隔若病不能起居若有諸難若常坐不卧若彼卧比丘坐彼坐比丘卧比丘尼亦如是

第七事竟

佛在毗舍離時世饑饉乞求難得告諸比丘各隨知識安居有諸比丘在婆求末河邊安居者種種因緣如自稱得過人法中說乃至佛問汝等更相讚歎爲實爲虛答言有實有虛佛言虛者得波羅夷種種訶

責實有比丘言汝等云何向未受具戒人自說得過人法訶已告諸比丘今爲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是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅不犯者泥洹時說受具戒人問而後說

第八事竟

佛在舍衛城爾時諸比丘犯僧伽婆尸沙罪或故出不淨或與女人身相觸或向女人麤惡語或向女人

自歎供養身有從僧乞別住僧與別住者或行摩那
埵或行本日或有出罪者時六羣比丘於僧中皆調
弄之諸比丘倍增羞耻復有一比丘犯故出不淨僧
與別住時彼比丘檀越請僧中食別爲彼比丘敷好
坐具六羣比丘先往請家在好坐具上坐居士言莫
坐是處我供養比丘當於上坐六羣比丘言彼比丘
不應坐此居士言應與不應我自知之六羣比丘言
先應坐此而今乃應在最下坐居士復問何故如是
答言彼比丘有罪居士復問爲犯何罪答言犯故出
不淨居士便譏訶言此等沙門常說除欲滅欲熱

斷欲覺而今如此爲道作穢無沙門行破沙門法諸
長老比丘聞種種訶責六羣比丘汝等云何向未受
具戒人說他麤罪以是白佛佛以是事集比丘僧問
六羣比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已
告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若
比丘向未受具戒人說他麤罪波逸提有諸比丘不
知是麤罪向未受具戒人說後知生疑我將無犯波
逸提以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若比
丘不知他是麤罪向未受具戒人說犯波逸提者無
有是處從今是戒應如是說若比丘知他麤罪向未

受具戒人說波逸提爾時世尊勅僧羯磨差舍利弗
往調達衆中唱言若有受調達五法者彼爲不見佛
法僧諸比丘作是念若向未受具戒人說他麤罪爲
要須羯磨爲不必耶以是白佛佛以是事集比丘僧
告諸比丘若僧不羯磨不得向未受具戒人說他麤
罪從今是戒應如是說若比丘知他比丘麤罪向未
受具戒人說除僧羯磨波逸提提麤罪者若波羅夷若
僧伽婆尸沙僧所羯磨人當隨僧所教若教向甲說
而向乙說教說此罪說彼罪皆波逸提比丘說比丘
尼麤罪突吉羅比丘尼說比丘比丘尼麤罪波逸提

式叉摩那沙彌沙彌尼說比丘比丘尼麤罪突吉羅
若未受具戒人已聞彼比丘犯麤罪問比丘比丘反
問汝所聞云何彼言我聞如是如是然後言我聞亦
如是不犯

第九
事竟

佛在舍衛城爾時世尊種種讚歎毗尼讚歎誦毗尼
讚歎持毗尼讚歎優波離說持律比丘有五功德一
自堅護戒品二能斷慙愧者疑三自住正法中四於
僧中所說無畏五降伏怨敵時諸比丘作是念佛爲
我等作如是說我等云何而不勤修誦問毗尼卽苦
誦習晝夜不懈時六羣比丘作是念今諸比丘晝夜

勤受誦問毗尼必大聰明解諸罪相見我等過終爲
我損我今當共毀些毗尼學毗尼者令其廢業不復
誦習便往諸比丘所問言汝誦習何等答言毗尼六
羣比丘言何用誦習雜碎戒爲何不誦習五陰六入
等諸義經耶誦毗尼不過四事十三事二不定法何
用多知多知多見增益人疑諸比丘言多知多疑我
亦謂爾便不復誦習六羣比丘自相謂言彼諸比丘
不復誦習毗尼我等泰然快得安樂諸比丘聞問言
汝等何所說卽如實答時諸長老比丘種種訶責以
是白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝實爾不

答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比
丘結戒從今是戒應如是說若比丘作是語何用是
雜碎戒爲說是戒時令人憂惱作如是毀些戒者波
逸提戒者波羅提木叉半月布薩所說戒經若比丘
發心作念欲令人遠離毗尼不誦不讀而毀些戒波
逸提若比丘發心作是念我當毀些令波羅提木叉
不得久住而毀戒偷蘭遮若教人遠離佛所說諸經
而毀些者波逸提若欲令法不久住而毀些者偷蘭
遮若比丘毀些比丘戒波逸提毀些比丘尼式叉摩
那沙彌沙彌尼戒突吉羅若比丘尼毀些比丘比丘

尼戒波逸提毖毖式叉摩那沙彌沙彌尼戒突吉羅若式叉摩那沙彌沙彌尼毖毖五衆戒皆突吉羅若五衆毖毖優婆塞優婆夷戒皆突吉羅若恐新受戒人生疑廢退心教未可誦戒不犯

第十事竟

佛從拘薩羅國與五百比丘俱向阿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衆當於何住卽集共議便自斫伐草木而營理之時諸居士譏訶言我等白衣斫伐草木出家之人何緣復爾此等常說慈忍護念衆生而今斫伐傷害無道無沙門行破沙門法佛旣至已到新講堂

就座而坐問諸比丘此堂誰造答言我等所造又問草木誰所斫伐答言亦是我等佛種種訶責言汝愚人癡人不應作此草木之中人生命想汝作此事使人懷惡訶已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘殺生草木波逸提時諸比丘使守園人若沙彌斫伐草木諸長老比丘問言佛豈不制殺生草木耶答言我等使人爲之不違佛制諸長老比丘言自殺使人殺有何等異以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘從今是戒應如是說若比丘自

殺生草木若使人殺波逸提時諸比丘作新房舍有諸居士案行所住語比丘言善哉大德此房舍物皆我所施速作成之使我等得施用之福諸比丘言佛不聽我白殺草木若使人殺云何得成於是諸比丘無房舍住庭草没人又欠齒木不知云何以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘有四種種子根種子莖種子節種子實種子凡諸草木從四種種子生若比丘一一所須語淨人言汝知是若不解復語言汝看是若不解復語言我須是若不解復語言與我是從今是戒應如是說若比丘自伐鬼村若使人言伐是

波逸提若生草生草想生草疑皆波逸提乾草生草想乾草疑突吉羅乾草乾草想不犯若以刀斧斫斫波逸提比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼無故殺生草木突吉羅若爲火燒若折若斫知必不生不犯

十一
事竟

佛在舍衛城爾時六羣比丘數數犯罪上牀下牀皆不如法數數食別衆食非時入聚落不白善比丘諸比丘見語言汝等莫數數犯此諸罪當自見罪向人悔過勿負信施長夜受苦六羣比丘言我犯何罪諸比丘言汝犯如是如是罪六羣比丘不答犯不犯更

說餘事諸比丘言我不問汝汝何以不答犯不犯而說是事六羣比丘言我知汝等不問是事我自說耳諸比丘種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘不隨順答而作餘語波逸提時六羣比丘猶犯前惡諸比丘復如上教悔六羣比丘默然不應諸比丘問言佛制戒不聽不隨順答汝何故默然六羣比丘言佛制不隨順答我今不語有何等罪諸比丘言餘語不語有何等異種種訶責已以是白佛佛以

是事集比丘僧問六羣比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責餘語不語有何等異訶責已告諸比丘從今是戒應如是說若比丘故不隨問答波逸提若不隨問答問問皆波逸提比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅若誤取他語而答及先相恨不共語故不答不犯

事竟

佛在王舍城爾時慈地比丘作是語陀婆比丘隨欲恚癡畏諸比丘聞訶責言汝何以誣說僧所差人隨欲恚癡畏以是白佛佛以是事集比丘僧問慈地比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比

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

式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅若實隨欲恚癡畏語言我當說彼聽不犯

十三事竟

佛在毗舍離有一住處下濕有比丘得下濕房出卧具露地敷曬至時著衣持鉢入城乞食去後大雨水長漂沒食還不見卽便急覓或得大牀或得小牀或得拘攝或得被褥諸比丘見問言汝何從得此卧具諸物答以上事諸長老比丘訶責言汝所作非法爲僧作卧具人難得旣敷又無能隨收斂者云何去時不舉致使漂沒若當遂失便空此一房訶已白佛佛以是事集比丘僧問彼比丘汝實爾不答言實爾世

律
尊佛種種如上訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒
從今是戒應如是說若比丘露地敷僧卧具去時不
舉波逸提爾時六羣比丘使守園人沙彌露地敷僧
卧具去時不教舉爲鳥啄齧泥雨爛破諸長老比丘
見語言汝不聞佛制不聽露地敷僧卧具去時不舉
耶答言我使人敷不違佛制諸比丘言自敷使人有
何等異以是白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘
汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘
從今是戒應如是說若比丘於露地自敷僧卧具若
使人敷去時不自舉不教人舉波逸提有諸比丘於

露地敷僧卧具六羣比丘後來於卧具上或坐或卧
去時不舉前比丘謂六羣比丘應舉六羣比丘謂前
比丘應舉諸比丘不知云何以是白佛佛以是事集
比丘僧告諸比丘前比丘應囑後比丘後比丘應舉
從今是戒應如是說若比丘於露地自敷僧卧具若
使人敷若他敷若坐若卧去時不自舉不教人舉不
囑舉波逸提有諸比丘見僧卧具汙泥不淨或以灰
土或以牛屎著上曬之在於界內不敢遠離以是白
佛佛言若雨得收聽離有諸比丘曬僧卧具不敢出
界外以是白佛佛言若審還不雨聽出界外復有諸

比丘曬僧卧具在邊坐禪或熟眠寢語諸比丘以是
白佛佛言不聽曬卧具於邊坐禪熟眠犯者突吉羅
復有諸比丘曬僧卧具不卽收舉曰曝損壞諸比丘
以是白佛佛言若不時收舉突吉羅復有諸比丘見
僧卧具敷在露地以不自敷不使人敷已不坐卧而
不收舉諸比丘以是白佛佛言若見僧卧具敷在露
地而不舉者波逸提有諸白衣來入僧坊索僧卧具
欲露地敷諸比丘不與便大譏嫌以是白佛佛言聽
與旣與欲得早舉敎令速去白衣復瞋以是白佛佛
言不應敎令速去應伺候去時舉若不舉波逸提復

有白衣請僧借僧卧具於家敷之諸比丘坐去不舉
佛言應舉若不舉波逸提若諸比丘到比丘尼僧坊
露地敷比丘尼僧卧具謂非僧卧具而不舉者亦波
逸提復有諸比丘自擔牀席諸居士譏訶言此諸沙
門如諸伎兒如作幻人諸比丘以是白佛佛言不聽
自擔犯者突吉羅又大會時露地敷僧卧具諸比丘
一坐一起輒皆舉之由是速壞以是白佛佛言若不
兩聽事都畢然後舉之佛旣聽囑後來坐卧卧具比
丘便囑和尚阿闍梨和尚阿闍梨等諸大德及病
比丘諸比丘以是白佛佛言不應囑和尚阿闍梨同

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

十四事竟

佛在毗舍離有一住處下濕時十七羣比丘在一房中安居去時不舉僧卧具悉皆爛壞後六羣比丘來語舊住比丘言爲我開房示卧具處舊比丘卽開十

七羣比丘所安居房與之人已手摸卧具爛壞成土問舊比丘先誰住此答十七羣比丘於是六羣比丘種種訶責十七羣比丘以是白佛佛以是事集比丘僧問十七羣比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘於僧房內自敷僧卧具若使人敷若他敷若坐若卧去時不自舉不教人舉不囑舉波逸提餘皆如露地敷卧具中說

十五事竟

佛在舍衛城爾時十七羣比丘新作房舍六羣比丘後來語舊住比丘言爲我次第開房舊比丘問汝樂

何者答言我樂十七羣比丘所作新屋便差與之六羣比丘卽到其所語言汝出去我等當於中住十七羣比丘言此房幸大自可共住時六羣比丘作是念此諸比丘有慙愧學戒法初夜後夜不睡不卧必見我罪不宜共住便語言我等不樂共住汝可更索餘房十七羣比丘言若不樂共住上座可在前房我等住於後屋六羣比丘言此亦不得復求在簷下庭中露住皆悉不聽彼既不聽此不肯去便強牽出十七羣比丘卽大喚諸比丘出問汝何故大喚答言六羣比丘強牽我出諸比丘訶責六羣比丘汝云何強牽

律

弘明集卷六

三

而

人出以是白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘於僧房中強牽比丘出波逸提六羣比丘旣不得自牽便使守園人沙彌牽出諸比丘見問言佛不制牽比丘出僧房耶答言我不自牽諸比丘言自牽使人有何等異以是白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘從今是戒應如是說若比丘於僧房中牽比丘出若自牽若使人牽波逸提有病比丘在房欲出庭中不能起

律

弘明集卷六

三

而

居語諸比丘善哉長老牽我出房諸比丘言佛不聽
我牽比丘出房復有比丘浴室中浴熱悶倒地諸比
丘不敢牽出氣絕而死并以白佛佛以是事集比丘
僧告諸比丘若病人須牽出房牽出犯波逸提者無
有是處從今是戒應如是說若比丘瞋不喜於僧房
中自牽比丘出若使人牽作是語出去滅去莫此中
住波逸提若於後屋牽至前屋若於前房牽出戶外
若於戶外牽至庭中若於庭中牽出庭外皆波逸提
若牽出其衣鉢突吉羅若將其所不喜人來共房住
欲令自出若出若不出皆突吉羅比丘牽比丘尼出

突吉羅比丘尼牽比丘比丘尼出波逸提比丘比丘
尼牽式叉摩那沙彌沙彌尼出突吉羅式叉摩那沙
彌沙彌尼牽五衆出突吉羅若牽無慙愧人若欲降
伏弟子而牽出者不犯

十六事竟

佛在拘薩羅國與大比丘僧千二百五十人俱爾時
諸比丘分卧具或得房中或得樹下六羣比丘至時
著衣持鉢入村乞食食後於四衢道中共諸居士外
道沙門婆羅門論說王事鬪戰事利害事如是等種
種俗事彼諸人等皆譏訶言我等俗人家事因緣故
在此中有所論說沙門釋子亦復在此論說俗事與

我何異投暮來還於所住處與守園人諸沙彌輩復更語說乃至夜闌方覓房舍到一屋中間先住比丘汝等幾歲答言我若干歲六羣比丘言汝小出去上座應住諸比丘言長老何意闌來答言我隨佛後來諸比丘言我亦隨佛後來我若更索餘房復應惱諸比丘如今長老惱觸於我六羣比丘便敷卧具在其中住初夜後夜高聲經唄更相問難中夜寢睡妨諸比丘坐禪行道諸長老比丘聞種種訶責六羣比丘汝作此惱諸比丘非惜佛法以是白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種

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

律

弘明集卷六

三

而

具比丘還後敷卧具比丘便生疑我將不犯波逸提耶以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若不知比丘先敷卧具後來復敷犯波逸提者無有是處從今是戒應如是說若比丘知他先敷卧具後來若自敷若使人敷波逸提爾時大會多比丘集房舍雖大而間敷少後來比丘無有住處先敷卧具比丘呼入共住彼恐犯墮不敢入以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若不相觸惱犯墮無有是處從今是戒應如是說若比丘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比丘尼亦

如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅

十七事竟

佛在舍衛城時一住處有重閣屋有一比丘止住其上敷尖脚牀常繫其念坐卧上下初不卒暴時有客比丘來以上座故轉以與之此比丘身體重大不一其心頓身牀上牀脚下脫打下比丘頭頭破大喚閣上比丘卽下辭謝閣下比丘訶責言先住比丘我初不聞坐起之聲汝云何適來便有是事汝豈不聞世尊讚歎繫念耶諸長老比丘聞卽來問之答以上事諸比丘種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問彼比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告

諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘僧重閣上尖脚繩牀木牀用力坐卧波逸提住閣屋不應以尖脚牀著上非尖脚者著上若無非尖脚應以大物支若無支應縛橫若無橫應覆著地若不爾而坐卧乃至坐卧一脚尖牀皆波逸提比丘尼亦是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅若板覆閣及木實知必不下脫不犯

十八事竟

佛在拘舍彌國爾時闍陀比丘常出入一家乃至見其慇懃難相違逆皆如上有主爲身作房中說闍陀於是求於屋地得一好處便起高基以擊薄壘作四

壁極重覆之覆重壁圯一時崩倒填押傷殺婆羅門麥彼便瞋訶言此沙門輩爲欲住壽一劫欲爲子孫計一兩重覆足以終身何爲過厚致此崩倒復言此輩所用不損父母自可極意作此惡業無沙門行破沙門法諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問闍陀汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘作大房舍從平地壘留窻戶處極令堅牢再三重覆若過波逸提若至第四重若草若瓦若板覆一一草瓦板皆波逸提方便及燒斫時皆突

吉羅覆竟波逸提沙彌突吉羅

十九
事竟

佛在拘舍彌國爾時闍陀作大房舍用有蟲水澆於泥草亦使人澆優陀夷用有蟲水飲食洗浴諸居士見闍陀用有蟲水澆於泥草從優陀夷索飲以蟲水與之居士語言此水有蟲答言但飲水勿飲蟲諸居士言大德既飲水如何不飲蟲便不復答諸居士譏訶言此等沙門常說慈愍護念衆生而今以蟲水澆泥飲食洗浴無憐愍心無沙門行破沙門法諸長老比丘聞種種訶責以是事白佛佛以是事集比丘僧問闍陀優陀夷汝等實爾不答言實爾世尊佛種種

訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘知水有蟲若取澆泥若飲食諸用波逸提有蟲水者囊漉所得肉眼所見若澆泥若飲食蟲蟲波逸提若有蟲蟲想有蟲疑皆波逸提無蟲蟲想無蟲疑皆突吉羅用蟲水有內外用內用者飲食之屬外用者澆泥洗浴浣濯之屬比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅若諦視不見囊漉不得不犯

二十
事竟

佛在舍衛城爾時諸比丘不教誡比丘尼不爲說法由此故空無所得而反訶罵由汝輩故令佛正法減

五百歲使一切人不敬沙門輕賤比丘不加供養時
波闍波提比丘尼與五百比丘尼來詣佛所頭面禮
足却住一面佛問瞿曇彌頗有上座比丘教誡比丘
尼爲說法有所得不答言無也世尊由諸比丘不教
誡不說法故諸比丘尼空無所得而反訶罵由汝輩
故令佛正法減五百歲衆人不復恭敬供養沙門於
是世尊爲比丘尼種種說法示教利喜已遣還所住
佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等上座實不教誡
比丘尼不爲說法而反訶罵不答言實爾世尊佛種
種訶責已告諸比丘不應如是訶罵犯者突吉羅從

今諸比丘應教誡比丘尼應爲說法於是諸比丘便
教誡比丘尼爲說法卽有所得後六羣比丘亦往比
丘尼住處語言諸姊妹集我當教誡說法諸比丘尼
卽集一處六羣比丘便爲說姪欲麤惡語諸比丘尼
中有得諸禪解脫三昧正受者皆不聽受時六羣比
丘尼咸讚歎言此諸比丘善能教誡無復過者於是
波闍波提比丘尼復與五百比丘尼往到佛所佛問
瞿曇彌諸比丘教誡比丘尼爲說法不答言有諸比
丘教誡比丘尼爲說法多有所得復有六羣比丘來
令比丘尼集云當教誡反說姪欲麤惡語六羣比丘

尼讚以爲善無復過者佛爲諸比丘尼說法已遣還所住以是事集比丘僧問六羣比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘若僧不差敎誠比丘尼而敎誠者突吉羅時六羣比丘便出界場自共相差敎誠比丘尼便往比丘尼住處語言僧今差我來敎誠汝諸比丘尼如上集一處六羣比丘復爲說麤惡語乃至波闍波提比丘尼往到佛所遣還所住亦如上說佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝等實出界場自共相差敎誠比丘尼不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘比丘成就十法僧應差

敎誠比丘尼何等爲十一者戒成就威儀成就恒畏小罪二者多聞諦能了達知佛所說初中後善善義善味具足清白梵行之相三者善能誦解二部戒律四者善能言說暢理分明五者族姓出家諸根殊特六者於佛法中未曾穢濁七者舉止安庠身無傾邪被服法衣淨潔齊整八者爲比丘尼衆之所敬重九者能隨順說法示敎利喜十者滿二十歲若過二十有五法不應差若已差應捨一者所誦經戒而悉忘失二者諸根不具三者多欲四者現爲惡相五者敎比丘尼親近惡人今爲諸比丘結戒從今是戒應如

是說若比丘僧不差教誡比丘尼波逸提不差者不
白二羯磨差教誡者說八敬法若不差教誡比丘尼
語語波逸提教誡式又摩那沙彌尼突吉羅沙彌突

吉羅二十一
事竟

彌沙塞部五分律卷第六

音釋

摘訖岳切
校也峻坂峻私閭切高也坂
雨遠射坡阪也姝昌朱切
美也輟陟
勞

切止蚊虻蚊無分切
虻莫庚切聲欬聲苦定切欬苦蓋
切聲欬逆氣也湍年
題

切塗軒呼干切卧
氣激聲也簣側華切
牀棧也塹古歷切
塹壞也壘力軌切
壘也

圯部鄙切
傾覆也漉盧谷切
濾也
黃府樓屋梁欬切
諸經音義卷八厘
崇順乙亥仲春般若堂識

彌沙塞部五分律卷第七

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生譯

初分第五九十一單提法之二

佛在舍衛城爾時諸比丘次第教誡比丘尼語比丘
尼言明日般陀比丘次教誡汝汝當就彼聽受法教
作是語已還到所住語般陀汝明日應教誡比丘尼
長老般陀明日食時著衣持鉢入城乞食食後還歸
掃除內外取清淨水辦手脚巾露地敷座自取繩牀
於邊坐禪時諸比丘尼到般陀所頭面禮足就座而
坐於是般陀問諸比丘尼曾聞八敬法不答言曾聞

復語姊妹更聽一者比丘尼衆半月應從比丘衆乞教誡人二者比丘尼衆安居時要當依比丘僧衆三者比丘自恣時應白二羯磨遣三比丘尼從比丘衆請見聞疑罪四者式叉摩那二歲學六法已應於二部衆求受具足戒五者比丘尼不得罵比丘不得於白衣家導說比丘若犯戒若犯威儀若邪見若邪命六者比丘尼不得舉比丘罪而比丘得訶責比丘尼七者比丘尼犯麤惡應在二部僧中求半月行摩那埵行摩那埵已次阿浮阿那應在二十比丘二十比丘尼衆中出罪八者比丘尼雖先受具戒百歲故應

禮新受大戒比丘說此八敬法已卽說偈言

欲得好心莫放逸

聖人善法當勤學

若有智慧一心人

乃能無復憂愁患

說此偈已閉目正坐時諸比丘尼竊相語言此比丘唯知此一偈云何當能教誡我等般陀聞已作是念此諸比丘尼輕賤於我於是涌出虛空現分一身作無量身還合爲一石壁皆過履水如地入地如水或現半身或現全身或身上出煙身下火然或身上火然身下出煙或身上出水身下出火或身上出火身下出水或坐卧空中如鳥飛翔或手摸日月或身平

立至梵自在天現神變已還坐本處說偈如前諸比丘尼見此神變心大歡喜白言大德願更以神足教化於是般陀東涌西沒西涌東沒餘方亦爾作如是種種神變然後還坐復說上偈乃至日沒然後捨去時諸比丘尼暮至城門城門已閉扣門索入守門者問汝是誰答言是比丘尼守門者問夜何處來答言尊者般陀教誡我等是以還晚守門者言可還本來處正使王來亦不敢開諸比丘尼既不得入或在門下或在塹邊或依樹下夜爲蚊蚋風塵所惱明日門開最在前入時諸居士自相問言此諸比丘尼開晨

先入從何處來或有人言正當是求男子還耳諸不信樂佛法者種種訶責言我等白衣不修梵行汝比丘尼亦復如是空剃此頭著壞色衣諸長老比丘聞訶責般陀云何教誡比丘尼乃至日沒以是白佛佛以是事集比丘僧問般陀言汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘尼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爲伴良無然後獨往
爲說八敬法已若日早能更說餘法亦善應籌量日
早晚要使及日得至所住若說法竟應前去者便去
若有恐怖處比丘應送比丘尼至所在若比丘教誡
比丘尼至日沒語語波逸提沙彌突吉羅十二事竟
佛在舍衛城爾時諸比丘次第教誡比丘尼比丘尼
皆得諸禪解脫三昧正受時六羣比丘僧不差亦往
教誡但說麤惡不急之語諸長老比丘尼默然不聽
六羣比丘尼讚言善哉無過是者於是波闍波提比
丘尼與五百比丘尼俱往到佛所以是白佛佛以是

事集比丘僧問六羣比丘汝實爾不答言實爾世尊
佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是
戒應如是說若比丘入比丘尼住處波逸提時諸比
丘有因緣事塔事僧事私事應入比丘尼住處慙愧
不敢不知云何以是白佛佛以是事集比丘僧告諸
比丘若不爲教誡因緣不聽入從今是戒應如是說
若比丘僧不差以教誡因緣入比丘尼住處波逸提
有諸比丘僧雖差猶慙愧不敢入諸比丘尼無教誡
故空無所得以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比
丘僧所差比丘聽入從今是戒應如是說若比丘僧

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

事竟

佛在舍衛城爾時諸上座比丘次第教誡比丘尼諸

比丘尼或別請供養或以鉢囊或以腰繩或以燈油衣食湯藥而用布施時六羣比丘見已語諸比丘可差我等爲教誡人諸比丘言如佛所說成就十法汝等無有云何求差六羣比丘便作是語諸比丘爲供養利故教誡比丘尼諸比丘種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘作是語諸比丘爲供養利故教誡比丘尼波逸提若言爲供養利故教誡比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅若言比丘行十二

頭陀坐禪誦經作諸功德皆爲供養利故語語突吉

羅沙彌突吉羅

二十四事竟

佛在舍衛城爾時諸比丘與比丘尼獨屏處坐遂生
染著不樂梵行或有反俗或作外道諸居士見皆譏
訶言此等沙門與比丘尼獨屏處坐正似白衣對於
婬女食人信施而爲此事無沙門行破沙門法諸長
老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧
問彼比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已
告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若
比丘與比丘尼獨屏處坐波逸提與式叉摩那沙彌

尼獨屏處坐亦如是沙彌突吉羅若衆多比丘比丘

尼共坐若諸難起須與獨屏處坐皆不犯

二十五事竟

佛在舍衛城爾時有一阿練若比丘住阿練若處初
不親近一切道俗彼比丘晨朝著衣持鉢入村乞食
道逢二比丘尼一比丘尼語一比丘尼言我今欲與
此比丘相識汝能同不答言甚善比丘旣至便爲作
禮比丘默然不與共語二比丘尼復共議言今此比
丘不欲道中與我相識當共至其住處禮拜問訊二
比丘尼明朝早往至比丘所禮拜問訊一禮二禮皆
不共語至第三禮乃言老壽二比丘尼禮竟而去彼

比丘後復入村乞食二比丘尼於巷中見禮拜問訊
乃共語言二比丘尼便以片衣段及染色線布施比
丘比丘受之自言大德疲極至我住處小息然後乞
食卽便往息息已臨欲乞食比丘尼復言此有菜醬
若得食已可還此食比丘復受其語得食持還如是
非一或比丘乞食前還待比丘尼或比丘尼乞食前
還待比丘遂至他家更相讚歎彼此後得一好衣
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
與彼比丘尼比丘尼卽便受之失本所圖心懷惱恨
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
答諸比丘種種訶責云何心不捨物詐以施人量其
不受虛望人感以是白佛佛以是事集比丘僧問彼
比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責汝豈不
聞我讚歎捨物與人然後得大功德耶汝今云何心
不捨物而詐與人訶已告諸比丘今爲諸比丘結戒
從今是戒應如是說若比丘與比丘尼衣波逸提時

諸比丘有親里比丘尼衣服卧具悉皆麤弊疾病醫藥亦不能得諸比丘作是念若世尊聽我與親里比丘尼衣物者當無此苦以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘與親里比丘尼衣物從今是戒應如是說若比丘與非親里比丘尼衣波逸提爾時舍衛城二部僧得已成衣卽共分之或比丘得比丘尼所宜著或比丘尼得比丘所宜著欲共貿易而不敢以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘與比丘尼貿易波逸提若與破戒邪丘與非親里比丘尼衣除貿易波逸提若與破戒邪

見親里比丘尼衣突吉羅若與非親里式叉摩耶沙彌尼衣突吉羅沙彌突吉羅若爲料理功業事若爲善說經法或爲多誦經戒與衣皆不犯

事竟二十六

佛在舍衛城爾時有一少知識比丘尼得未成衣不知自作語諸比丘尼言我不知作衣願爲作之諸比丘尼言姊妹我多事不得作可往比丘衆中問有憐愍心者必爲汝作卽往比丘衆中言我少知識得此未成衣不知自作願爲我成諸比丘答亦如上復語長老優陀夷白之如上優陀夷言我能作耳莫數數來催隨我意作當爲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叅問不敢相催卽還所住優陀夷於後以種種色縵在中葉上作男女交會時像成已呼比丘尼取卽來取之優陀夷語言未可舒視亦莫示人波闍波提比丘尼往詣佛時於都路頭然後舒披彼比丘尼得衣持去竟不舒視亦不示人波闍波提比丘尼至佛所時乃於都路頭披路人見之無不撫掌大笑共相語言此比丘尼乃能如是巧繡作所欲像自著衣上彼比丘尼甚大羞耻卽還所住波闍波提比丘尼卷疊此衣持

到佛所舒以白佛唯願世尊視此所作佛爲瞿曇彌說種種法已遣還所住以此事集比丘僧問優陀夷汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責汝愚癡人云何作此汙辱人衣訶已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘爲比丘尼作衣波逸提有諸比丘有親里比丘衣服敗壞乞得衣段而不知作諸比丘作是念若世尊聽我與親里比丘尼作衣者當無此苦以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘爲親里比丘尼作衣從今是戒應如是說若比丘與非親里比丘尼作衣波逸提比丘爲

非親里比丘尼取衣時突吉羅割截時染時皆波逸提縫時鍼鍼波逸提餘如與衣中說

二十七事竟

佛在舍衛城爾時諸比丘於摩竭提國與諸比丘尼人間遊行或一比丘與一比丘尼俱乃至衆多或渡溪水或上高坂更相見形生染著心不復樂修梵行遂至反俗或作外道諸白衣見便譏訶言此輩沙門如人將婦及姪女行種種譏訶如上獨屏處坐中說諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是

說若比丘與比丘尼共道行波逸提有諸比丘與衆多伴共道行見諸比丘尼亦行此路便作是念我等將無犯波逸提以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若先不共期犯波逸提無有是處從今是戒應如是說若比丘與比丘尼先期共道行波逸提有諸比丘與比丘尼先期共道行後不敢去或兩相避以先期致疑以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若先與比丘尼期共道行若不去若兩相避犯波逸提無有是處從今是戒應如是說若比丘與比丘尼先期共道行從此聚落到彼聚落波逸提爾時有一

比丘尼險路中見一比丘呼言大德速來共同道去
彼比丘便往語言姊妹佛制不聽與比丘尼共道行
比丘尼言此路險難而我女弱依怙大德乃爾得過
答之如前比丘便去比丘尼於後爲賊剝脫裸形大
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
那沙彌尼先期共道行亦如是沙彌突吉羅

二十八事竟

佛在舍衛城爾時諸比丘於摩竭提國與諸比丘尼
共船遊行或一比丘與一比丘尼共船乃至衆多上
下船時相見形體白衣譏訶諸長老比丘聞乃至佛
告諸比丘皆如上共道行中說今爲諸比丘結戒從
今是戒應如是說若比丘與比丘尼先期共船行波
逸提有一比丘尼在阿夷羅河邊待船欲渡後有一
比丘來比丘尼語言大德此間險難可共俱渡比丘
答言佛制不聽我等與比丘尼共載一船船師復言

但俱上船各在一頭比丘不聽比丘尼言若不得者
大德先渡比丘卽在前渡船未到岸比丘尼被賊剝
赤肉船師見之便譏訶言汝等同共出家不能相護
況於餘人無沙門行破沙門法彼比丘還到僧坊向
諸比丘說諸比丘將到佛所以是白佛佛以是事集
比丘僧問彼比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種
訶責汝愚癡人云何捨比丘尼使賊剝脫訶已告諸
比丘從今是戒應如是說若比丘與比丘尼先期共
船行若上水若下水除直渡波逸提餘如共道行中

說二十九
事竟

佛在王舍城爾時難陀跋難陀食比丘尼所讚歎食
諸比丘見種種訶責時舍利弗目犍連遊行人間到
王舍城有一居士聞二人來便出迎之頭面禮足却
坐一面爲說妙法示教利喜居士卽請明日作客比
丘食默然受之居士卽還其家辦種種飲食敷好坐
具舍利弗目犍連至時著衣持鉢往到其舍舍利弗
在前欲入偷羅難陀比丘尼先在此家聞其語聲卽
住不入彼比丘尼見辦種種飲食敷好坐具問言爲
欲請王爲是婚姻答言今不請王亦非婚姻欲供養
尊者舍利弗大目犍連耳比丘尼言云何不請大龍

而供養此小德比丘居士問言誰是大龍答言六羣比丘又言若欲請族姓出家行頭陀四念處乃至八聖道分須陀洹乃至阿羅漢比丘欲求好眼好貌生天解脫現世富貴當供養六羣比丘如是讚歎已默然而住舍利弗目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富利請如是大龍比丘居士便訶言汝向言小德今言大龍作此反覆如何無耻從今已去莫入我家我亦不復供養於汝於是居士手自下食食竟行水取小牀於二比丘前坐爲說妙法已從座起去還

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答言世尊向到一居士家有一比丘尼或見名爲小德或見名爲大龍佛問所說何等具以事答佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝等實食比丘尼讚歎食不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘食比丘尼讚歎食波逸提有諸比丘尼於屏處讚歎比丘食後乃知慙愧我將無犯波逸提耶以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若不知比丘尼讚歎得食食犯波逸提者無有是處從今是戒應如是說

若比丘知比丘尼讚歎得食食波逸提爾時有一家請五百比丘食其家先所供養比丘尼作是言與諸比丘食莫使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逸提者無有是處從今是戒應如是說若比丘知比丘尼讚歎因緣得食食除檀越先發心作波逸提讚歎者讚歎得過人法若式叉摩那沙彌沙彌尼比丘讚歎因緣得食食突吉羅沙彌突吉羅_{事三十竟}佛在王舍城時一大臣常供養佛及比丘僧有一貧

人見作是念今此大臣得大善利乃能如此供佛及僧若我有物亦當如是復作是念我今無物正當傭賃以用供養卽便客作日食一食留一食分主人問言汝何以留一食分答言我且留之後當併取如是經時知所得已足語主人言可盡以作直爲我辦種種食具主人問言汝今貧窮云何盡以作直頓辦種種飲食之具答言我見王舍大臣常請佛及僧種種供養我作是願亦當如是是以客作欲遂此意今計作直足一供養所以於今頓辦食具主人聞之生希有心如是此貧人苦身傭賃得少財物向用供養況

我財富發心之頃飲食已具而不能爲卽顧數倍使其任意辦衆甘美於時作人卽持財物來詣佛所供辦極世殊味飲食緣其意至鬼神來助倏忽之頃自然都辦正過節日多饒供養衆人競來請就家食諸比丘等共相語言今日貧人竭力作會人人皆當爲之稍食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手自斟酌歡喜下食比丘雖受所食甚少貧人作是念諸比丘爲是愍我貧窮恐食不足爲是食惡不可進噉卽以問之諸比丘中少慙

愧者答言恐汝食少故於餘家處處先食貧人恨言云何先受我請而餘家食我本肆力期盡供養今諸大德雖不能噉願隨意持去勿令有餘諸比丘聞已便復強食然猶不盡所供之半衆僧食訖貧人復作是念我強勸僧食故當不得罪耶以是白佛佛言善哉貧士汝能見人作福傭力募及雖受人身生天因緣皆已具足從汝發心欲供養佛及僧已來隨事皆得無量功德正使衆僧不食一粒於汝功德無不具足汝今當復得現世報貧人聞已歡喜踊躍便更爲說種種妙法卽於坐上遠塵離垢得法眼淨彼見法

已受三自歸奉持五戒卽從坐起頭面禮足右遶而退爾時有五百賈客從優禪那國來道路迴絕絕糧三日遣馬使募求熟食遍語人言我等五百賈客從優禪那國來絕糧三日故先遣我求諸熟食若有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卽便馳往具以情告貧人答言我今設食不爲財利但當速來莫論價直使人聞之出非本望歡喜還報須臾俱至咸言速與我食當厚相報答亦如初卽便下食旣飽滿已借問餘人此人有何事業乃能如此種

種施設有人具以事答衆賈聞已價增希有卽飲百千兩金以酬其施又復借問此城某甲今爲在不答言已死又問彼有子孫不答言向之施主卽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卽日瓶沙王復拜爲大臣一日之中蔚然富貴國人號爲忽起長者諸比丘以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實受人請而先食他食不答言實爾世尊佛種種訶責汝愚癡人云何已受人請而先食他食訶已

告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若
比丘數數食波逸提爾時畢陵伽婆蹉等八十比丘
皆得重病不能頓食以是白佛佛以是事集比丘僧
告諸比丘今聽病比丘數數食從今是戒應如是說
若比丘數數食除因緣波逸提因緣者病時是名因
緣爾時世尊聽諸比丘受迦絺那衣不犯五事諸比
丘作是念爲是衣時不犯數食衣竟亦不犯耶以是
白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘衣時不犯過衣
時犯從今是戒應如是說若比丘數數食除因緣波
逸提因緣者病時衣時是名因緣有諸白衣知比丘

不得數食作是念我當作方便爲諸比丘作衣比丘
來受并得供養即便作衣請諸比丘諸比丘言我等
不得食但與我衣諸白衣言大德若受我食乃當與
衣諸比丘作是念世尊若聽我以施衣故數食者可
不乏衣以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今
聽諸比丘爲施衣數數食從今是戒應如是說若比
丘數數食除因緣波逸提因緣者病時衣時施衣時
是名因緣爾時阿難詣長者家長者家設諸飲食阿
難忘先受請便受彼食垂食乃憶語主人言可還攝
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
念施人而食突吉羅爾時或有前請後設食或有後
請前設食諸比丘不知云何以是白佛佛言請時應
語言隨前設食者當食數數食者先受他請後於餘
處食是名數數食比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙
彌尼突吉羅若僧所差若別房食若白衣來受八戒
設供養若常食不犯

三十一
事竟

佛在王舍城爾時調達爲求援助故教化諸居士或
令一家請四僧或五或十諸長老比丘訶責受請比

丘言云何爲援助調達故受別請衆食以是白佛佛
以是事集比丘僧問諸比丘汝實受調達別請衆食
不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸
比丘結戒從今是戒應如是說若比丘受別請衆食
波逸提有病比丘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
請衆食若以供養衆僧我等便自得分諸居士言我
等家貧不能得廣正可力辦供養病者大德若須便
可來取諸比丘不知云何以是白佛佛以是事集比
丘僧告諸比丘今聽病比丘受別請衆食衣時施衣

時如數數食中說從今是戒應如是說若比丘受別請衆食除因緣波逸提因緣者病時衣時施衣時是名因緣有諸比丘欲作衣爲乞食故衣不卽成妨廢行道作是念若作衣時佛聽我受別請衆食者衣得速成不廢行道以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘作衣時受別請衆食從今是戒應如是說若比丘受別請衆食除因緣波逸提因緣者病時衣時施衣時作衣時是名因緣有諸比丘共伴行到一聚落語諸伴言我等入村乞食可小見待答言不須乞食我當相與比丘言世尊不聽我等受別

請衆食遂入村乞諸伴捨去比丘乞食已不得及伴被賊剝赤肉諸比丘作是念世尊若聽我行路時受別請衆食者不遭此難有諸比丘寄載人船至時乞食船主捨去致諸苦難亦復如上皆以白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘行路時船上行時受別請衆食從今是戒應如是說若比丘受別請衆食除因緣波逸提因緣者病時衣時施衣時作衣時行路時船上行時是名因緣諸佛常法歲二大會春夏末月諸方比丘皆來問訊以衆多故次請甚疎乞食難得諸比丘作是念若世尊聽我等大會時受

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

三十一
事竟

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

城是以不見諸人言我等寧可建立小屋日作一比丘一宿一食若無來食者便當聚集俟後來衆卽便作之時有一家恒作美食六羣比丘遊行人間常住其家餘諸比丘都不復得語居士言汝爲僧故作一宿食如何使我不得一預居士答言我本爲僧作此處所而六羣比丘住不肯去使我不復得見餘僧此是彼過非是我咎諸長老比丘聞種種訶責六羣比丘以是白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘施一食

處過一食者波逸提時舍利弗得風病到一食處食一食已便欲餘行諸比丘言長老疾患不須餘行我等當以食分相供養答言世尊不聽一宿處過一食有諸居士聞舍利弗疾患亦共語住答亦如初於是舍利弗牽病而去諸比丘作是念若世尊聽病比丘於一食處過一食者便無此苦以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽諸病比丘於一食處過一食從今是戒應如是說若比丘無病施一食處過一食波逸提施一食處衆多比丘暮同時至若檀越施非時漿若塗足油聽次第受明日隨次受食若無則

止一食已應去若檀越留聽住若去已有緣事宜還當白主人主人聽住則住不聽應去若後來比丘應得一食食有餘應與主人所留比丘若比丘來而一食處多諸比丘應分張住若親里家過一食突吉羅比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅若有諸難不得去不犯

三十三事竟

佛在王舍城時有女人欲還夫家辦種種餅以爲道糧有一比丘次第乞食往到其舍女問言欲須何等答言須食復問能噉佉闍尼不答言能卽取鉢盛種種餅與之彼比丘得已語餘比丘言某甲家多有美

食汝可往乞諸比丘聞皆往從乞所有熟食施之都盡彼夫家遣人催之答言資糧未辦復作種種食如是至三比丘來乞皆盡與之夫家三催答皆如初便大瞋忿謂有異意遣使報言我已更求婚不復用汝瞎女於是女家咸瞋恨言由沙門釋子使我女寡復種種罵詈醜言溢口隣人語言他薄汝女何預沙門卽具以答不信樂佛法者咸皆言快由敬沙門致有此事若復親近則當過是爾時復有賈客主語賈人言可辦資糧某日最吉當得發去卽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麪不言能卽取鉢盛滿與之比丘得已語諸比丘言某甲家多有美飲食汝可往乞諸比丘皆往悉得糧食遂盡賈客主言吉日今到應共發去此賈人言糧食未辦賈客主言我先宣令備辦糧食何故於今方言未辦答言沙門來乞與之悉盡賈客主言今是吉日不得不發我便先去汝可後來於是便發後還安隱大得宜利彼一賈人後去遭賊失物蕩盡便啼哭言由沙門釋子遭此窮厄賊問言我奪汝物何以怨人具以事答諸賊聞已復語之言汝親近沙門正應打殺正應奪物若復有親

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

食已復從主人索食持去諸比丘以是白佛佛言若就請家食不得更索持去若不就請家食聽持去有諸比丘受二三鉢持去已不與諸比丘共食以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘應與諸比丘共食從今是戒應如是說若比丘到白衣家自恣多與飲食若餅若麴若不住其家食須二三鉢應受出外與餘比丘共食若無病過是受及不與餘比丘共食波逸提自恣與食者求乞輒與若比丘第一鉢受還應語餘比丘我已某家受一鉢餘二鉢在須者往取若第二鉢受應言我已某家受二鉢餘一鉢在須者往

取若第三鉢受應言我已某家受三鉢食莫復往取若不宣語突吉羅比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙

彌尼突吉羅

三十四事竟

彌沙塞部五分律卷第七

音釋

貿

莫侯切

鍼

職深切

傭賃

傭余封切賃汝鳩切傭賃傭傭也

修

式竹切

切疾

都昆切

援

于眷切

瞎

許鑑切目盲也

嘉興府楞嚴寺經坊餘資刻此彌沙塞部卷第七計字九千二百八十四該銀四兩一錢八分襄楚釋宗鏡對崇禎乙亥仲春般若堂識

彌沙塞部五分律卷第八

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生譯

初分第五九十一單提法之三

佛在王舍城爾時諸處饑饉乞求難得諸比丘盡還
王舍城王舍城諸居士問諸比丘僧有幾人食有幾
許答言僧有若干食有爾許時諸居士共作議言我
等當爲諸比丘隨力作食於是或有一人作一比丘
食乃至十比丘食或有二人乃至十人共作一比丘
食乃至十比丘食辦食具已諸居士主復作是念我
等雖復隨力作食食一人十人必不周普今當斂物

普爲作食若不足者我當足之卽便斂取其中有貧窮者雖心無惜而無好米隨家所有豆麥之屬以充此斂彼居士主卽差次作之飲食麤惡老宿比丘皆不能食持與乞人或與外道更往知識家食諸居士知便譏訶言我等減割身口妻子之分種福田中云何比丘薄我此食用乞人及諸外道更求美味此輩本求解脫離老病死如何於今反求美好無沙門行破沙門法時跋難陀主人次至監食跋難陀衆中食已復就其家索美好食彼人問言大德向不在衆中食耶答言在衆中食恐檀越失別施福是以更來

彼人便譏訶言今世饑饉衆人罄竭共作衆食云何薄此更求美好諸比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問跋難陀汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘食竟更食波逸提爾時畢陵伽婆蹉等八十比丘得病諸比丘爲其請食食不盡弃著房前諸居士見問言此是何等食答言是病比丘殘食諸居士言何不少取答言諸病比丘或有多食或有少食我等所以不得少取居士復言今世饑饉以一粒施乃至生天云何弃之而不惠施或復有言

此輩沙門寧弃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惜此物諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛問阿難頗有人能食此食不答言看病比丘爲請此食而其自食初不克足欲噉此殘食而復不敢佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘食病比丘殘食爾時王舍城衆僧食竟有比丘於外得食持還諸比丘不知云何以是白佛佛言可以此食與病比丘卽便與之病比丘言此食增病我等不須以是白佛佛言聽諸比丘於病人邊作殘食法食爾時王舍城衆僧食竟起去復有比丘於

外得食持還病比丘已瘥不知云何復以白佛佛言應在食未竟比丘邊作殘食法食若無應在未食比丘邊作若衆中無未食比丘應近處覓若近處復不得者與應受具足戒沙彌疾與受戒然後於是人邊作殘食法食佛以是事集比丘僧告諸比丘從今是戒應如是說若比丘食竟不作殘食法食波逸提有比丘晨朝請諸比丘作小食與時飲佉陀尼食餘陀尼食諸比丘謂已是足食不敢復食以是白佛佛言此不名爲足食有五種食名爲足食飯乾飯餅麴魚肉於此五食一一食中有五事名爲足食一者有食

二者授與三者受噉四者不復受益五者身離本處
若離本處已更得時食飯麤不作殘食法食口口波
逸提諸比丘不知作殘食法曰佛佛言持食著鉢中
手擎偏袒右肩右膝著地作是言長老一心念我某
甲食已足爲我作殘食法彼比丘爲取鉢問言是食
與我耶答言與便爲食少許餘殘還之若都不食但
取已還之語言此是我殘食與汝亦名殘食比丘尼
亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅_{三十五事竟}

佛在王舍城爾時有二比丘共爲親友一人聰明一
人闇鈍其闇鈍者數數犯惡其聰明者恒語其罪教

令悔過其闇鈍者心轉懷忿作是念我今亦當伺其
過罪伺之不得便於彼食竟以不作殘食呼令食之
彼比丘以親厚故都不懷疑即便爲食食已語言汝
食非殘食犯罪應悔莫不修梵行長夜受苦時彼比
丘訶責言我欲益汝故相教訶云何以此見恨陷我
於罪諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事
集比丘僧問彼比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種
種訶責已告諸比丘今爲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
他犯波逸提有比丘足食已諸比丘不知復呼令食

彼比丘言我已食竟諸比丘便生疑我故當不犯波逸提耶以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若不知他食竟呼食犯波逸提無有是處從今是戒應如是說若比丘知他比丘食竟不作殘食法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叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅

三十一
事竟

佛在王舍城爾時世尊未制比丘受食食諸比丘各於知識家不受食食諸白衣譏訶言我等不喜見此惡人著割截壞色衣不受食食不受食食是爲不與

取爾時大迦葉著糞掃衣於街巷處處捨弃食而食諸居士見譏訶言此沙門正似狗趣得食食不淨可惡云何令彼入我等家諸長老比丘聞二事已以是白佛佛以是事集比丘僧先問諸比丘汝等實不受食食不答言實爾世尊佛種種譏責已又語迦葉汝雖少欲而爲人惡賤不應食弃去食若食突吉羅告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘不受食著口中波逸提時諸比丘爲作人作食不敢嘗或鹹或淡作人瞋恨不肯復作以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽爲作人嘗食但不得

咽從今是戒應如是說若比丘不受食著口中除嘗
食波逸提時諸比丘不受楊枝及水便不敢嚼及漱
口口臭眼闇共人語時人聞其氣問言大德口何以
臭諸比丘甚羞耻便乞受楊枝及水諸人言汝自嬾
取誰爲汝惜楊枝及水諸比丘以是白佛佛以是事
集比丘僧告諸比丘今聽不受楊枝及水從今是戒
應如是說若比丘不受食著口中除嘗食楊枝及水
波逸提

二十七
事竟

爾時舍利弗得風病目連往問汝在家時曾有此病
不答言有何方治瘥答言食藕於是目連到阿耨達

池取藕與之舍利弗問何處得此答言阿耨達池又
問從誰受答言從龍便不敢食以是白佛佛言聽從
龍受食時大迦葉從貧家乞食釋提桓因作是念今
大德迦葉從貧家乞我今當作方便使受我食卽於
迦葉乞食之次作一貧窮織師在機上織復化作一
女人爲其作緯迦葉從乞卽取鉢盛百味飲食與之
迦葉得已作是念此人貧窮何從得此卽入定觀知
是帝釋語言憍尸迦後莫復作遂不敢食以是白佛
佛言今聽諸比丘從天受食爾時世尊行於迦路暮
至曠野鬼村時彼鬼神見佛歡喜便請佛及僧設明

日供佛默然受之鬼卽竟夜作種種飲食晨朝敷座請佛及僧佛勅諸比丘共受彼請卽皆就坐鬼神手自下食諸比丘不敢受以是白佛佛言今聽諸比丘從鬼受食爾時世尊遊娑羅樹林時有一獼猴從樹上下取佛鉢欲持去諸比丘捉不聽佛告比丘聽獼猴取鉢卽持鉢到一樹上取滿鉢蜜上佛佛見有虫不受獼猴諦視見虫卽便拾去復以上佛佛爲受之於是獼猴歡喜踊躍却行而退佛持此蜜與諸比丘諸比丘不敢食以是白佛佛言聽食獼猴授食爾時有販馬人請佛及僧行水已有人語言火燒馬屋彼

以此不展授食語比丘言可自取食言已便去諸比丘疑不敢食以是白佛佛言若無淨人聽諸比丘以施主語食爲受食復有諸白衣遙擲食與比丘比丘以是白佛佛言不得受擲食食有諸老病比丘眼闇受食時觸淨人手數洒煩勞以是白佛佛言應受草葉敷之以手案邊令食著上此亦名受諸比丘便廣敷草葉以是白佛佛言不應廣敷敷齊手所及處有諸白衣惡賤比丘不肯親授以食著比丘前地語令自取諸比丘不知云何以是白佛佛言若施主惡賤不肯授食亦聽以彼語取爲受食有四種受身授身

受物授物受手授手受教取而受有鹹水比丘不受
不敢飲以是白佛佛言若不著鹽性鹹聽不受飲比
丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅

佛在王舍城爾時未爲比丘制非時食諸比丘於冥
夜乞食或墮溝壑或觸女人或遇賊剝或爲虫獸之
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
驚喚言毗舍遮毗舍遮迦留陀夷言我是沙門乞食
非毗舍遮便苦罵言汝何以不以刀決腹而於冥夜
闇中乞食餘沙門婆羅門一食便足汝今云何食無

晝夜諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事
集比丘僧問迦留陀夷汝實爾不答言實爾世尊佛
種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒
應如是說若比丘非時食波逸提爾時有比丘服吐
下藥不及時食腹中空悶諸比丘不知云何以是白
佛佛言以酥塗身猶故不差佛言以麴塗身猶故不
差佛言酥和麴塗身猶故不差佛言以煖湯澡洒猶
故不差佛言與煖湯飲猶故不差佛言以瓮盛肥肉
汁坐著中以如此等足以至曉一切不得過時食非
時者從正中以後至明相未出名爲非時若比丘非

時非時想非時疑非時時想皆波逸提時非時想時疑突吉羅比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突

吉羅

三十八
事竟

佛在王舍城爾時世尊未爲比丘制食殘宿食彼有神廟是遊戲處衆人競賣美食就中觀看或經住宿銷鐺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是沙門釋子卽皆譏訶此禿頭輩惟知貪受不計損費無沙門行破沙門法復有一阿練若比丘信阿練若處作是念日日乞食妨廢行道便併乞

種種食或直爾舉或曝令燥時諸比丘遊行見之語言世尊不說衣趣蔽形食趣支身耶何以多積飲食曝曬狼藉彼比丘言此去村遠日日乞食妨廢行道是以併乞用息煩惱諸比丘以是白佛佛以是事集比丘僧問彼比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲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爲殘宿食若食此食口口波逸提比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅

三十九
事竟

佛在王舍城爾時此國饑饉乞食難得二十八鬼神

將軍來詣佛所頭面禮足白佛言世尊今世饑饉願
佛遊行人間我等當化衆人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
佛頭面禮足却住一面如上白佛佛亦默然許之於
是世尊從王舍城與大比丘僧千二百五十人俱復
有五百比丘尼五百優婆塞五百優婆夷共遊摩竭
國復有外道男女千人五百乞兒皆隨佛後求乞殘
食世尊所至之處無不傾竭供養四遠持供來者皆
不得設飲食豐長極有所兼諸比丘各以所食之餘
與外道男女及乞食人諸白衣見便譏訶言沙門釋

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

教令作之阿難受教將婆羅門看供食家見無有粥及油蜜煎餅彼便作七種粥二種餅晨朝白佛餅粥已辦佛語阿難汝助下之阿難受教助下粥餅時有外道母人抱一小女阿難以其有兒偏與二餅諸外道言此比丘深著母人偏與二餅復有言正當以其抱兒非偏之謂共諍紛紜遂亂坐席阿難見已心不自安便到佛所并以前事白佛佛以是事集比丘僧問阿難汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘與外道若男若女食波逸提復有諸比丘與裸形

外道食彼裹一裹餅入王舍城諸人問言從何處來答言從禿頭居士間來復問裹中何物答言是蜜煎餅復問從誰得答言諸居士以沙門釋子爲福田沙門釋子復以我爲福田從彼受得諸人便譏訶言沙門釋子不知節量食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聞種種訶責以此白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責有衣無衣有何等異種種訶責已告諸比丘從今是戒應如是說若比丘與外道裸形

若男若女食波逸提有諸外道食時來乞諸比丘不敢與便瞋罵言沙門釋子教人布施而自慳惜何道之有而致信敬諸白衣聞亦譏訶言云何沙門恒就人乞而不乞人復有比丘外道親親來乞亦不敢與以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘與外道食但莫自手與從今是戒應如是說若比丘自手與外道裸形若男若女食波逸提若外道來乞應以已分一搏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爲施沙彌突吉羅若父母是外

道自手與不犯

四十事竟

佛在王舍城爾時有諸白衣來詣僧坊問諸比丘僧有幾人諸比丘言僧有若干人諸白衣言我等明日盡請衆僧顧臨薄食六羣比丘語言汝若與我乳酪酥油魚肉者當受汝請諸人答言當須假貸市買辦之語已各還其家或假貸不果或市買不得明日食具已辦唱言時到衆僧著衣持鉢往詣其家就座而坐行水下食六羣比丘言何以無有乳酪酥油魚肉答言假貸不果市買不得六羣比丘便倒鉢而去諸白衣咸作是言此等不得美食倒鉢而去爲是國王

爲是大臣夫出家者爲求解脫乞食趣足而今云何
反著美味無沙門行破沙門法諸長老比丘聞種種
訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝
實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今
爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘到白衣
家求乳酪酥油魚肉者波逸提後諸比丘得諸美食
不敢噉或噉已出罪悔過以是白佛佛以是事集比
丘僧告諸比丘若不索美食自得而噉犯波逸提者
無有是處從今是戒應如是說若比丘到諸白衣家
求如是美食乳酪酥油魚肉若得噉波逸提有諸病

比丘醫教食美食諸比丘言佛不聽我索云何可得
作是念佛聽我索此食者病乃得瘥以是白佛佛以
是事集比丘僧告諸比丘今聽病比丘索美食從今
是戒應如是說若比丘諸家中有如是美食乳酪酥
油魚肉若比丘無病爲已索得食者波逸提若爲病
比丘索若從親里家若知識家索皆不犯沙彌突吉

羅四十一
事竟

佛在舍衛城爾時跋難陀常受一婆羅門供養後時
著衣持鉢往到其家婆羅門不在便與其婦獨坐共
語時婆羅門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抑制而
出須臾復入語其婦言速與比丘食發遣令去勿廢
其行道婦知其意不欲令夫違道從欲答言令比丘
徐徐食有何急事如是三反跋難陀猶不肯去婆羅
門便語言我等白衣多諸緣事於空缺時宜近房室
汝不知時坐不肯去誰知汝輩修於梵行諸長老比
丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問跋
難陀汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸
比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘

食家中與女人坐波逸提食者男女情共相食坐者
知妨其事而故坐比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙
彌尼突吉羅若多人共坐若有障隔若夫婦受八戒

日不犯

四十二
事竟

佛在舍衛城爾時跋難陀常受一婆羅門供養後到
其家婆羅門不在與其婦屏處坐婆羅門還語其婦
言汝與比丘屏處坐我誠無疑人見必當謂汝作惡
損毀沙門辱我門戶復語跋難陀我誠不疑大德大
德不當慎此惡名其婦自倚好顏色力多兒女力巧
致財力便訶夫言我與比丘坐要不累汝汝今不須

作此過言婆羅門便大瞋恚責跋難陀言我等白衣尚不與人婦女獨屏處坐汝等沙門反便作此無沙門行破沙門法諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問跋難陀汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘與女人獨屏處坐波逸提沙彌突吉羅四十三事竟

佛在舍衛城爾時跋難陀常受一婆羅門供養後到其家婆羅門不在與其婦露處共坐乃至佛所種種訶責皆如屏處坐中說告諸比丘今爲諸比丘結戒

從今是戒應如是說若比丘與女人獨露處坐波逸

提沙彌突吉羅

四十四事竟

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

不白佛自當知卽以石蜜乾薑寄六羣比丘言大德爲我持此奉上世尊致敬無量軍盡之後各還所住以王所寄奉上於佛白佛言王致敬無量佛問六羣汝何由見王具以事答佛以是事集比丘僧種種訶責六羣比丘言汝等愚癡所作非法軍發行時以見沙門爲不吉此必衆軍瞋嫌王恨汝故持物與我訶已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘觀軍發行波逸提若發心欲觀及作方便已行步步若見不聞若聞不見皆突吉羅若聞若見別軍容飾若前若却皆波逸提比丘尼亦如是式叉摩

那沙彌沙彌尼突吉羅若行路若經行處遇見不住

看不犯

四十五
事竟

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

於祇洹中通渠者當族誅之然後爲諸比丘設種種供養諸比丘旣得餽餽便不復欲還軍人譏訶言此非阿練若住處我等白衣不得免此沙門何爲復在其中或復有言此輩比丘不信樂佛法得美食處便住耳無沙門行破沙門法諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集諸比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘有因緣到軍中乃至二三宿若過波逸提雖有因緣若遣書信得了應遣書信要須自往然後得往事訖便還不得

經宿若不了應一宿一宿不了應再宿若復不了應三宿若了不了過三宿波逸提若事卽了不應宿而宿突吉羅比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突

吉羅

四十六
事竟

佛在舍衛城爾時諸比丘到軍中再三宿觀軍著杖列陣乃至戰時戰士見之咸瞋言此不吉人已復來此王若不信樂佛法我當先斷其頭然後擊賊遂自亂戰射諸比丘多所傷害諸比丘共相負輦還歸所住路人見之亦大忿言如此沙門正應射殺何以無故觀戰陣爲無沙門行破沙門法諸長老比丘聞種

種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘有因緣到軍中二三宿觀軍陣合戰波逸提若觀鳥獸鬪突吉羅比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉

羅四十七
事竟

佛在舍衛城爾時有比丘名阿梨吒生惡邪見言我解佛所說佛說障道法實不障道諸比丘問言汝實作是語我解佛所說佛說障道法實不障道不答言如是諸比丘復問汝云何作是解答言此間有質多

須達多二長者及諸優婆塞皆在五欲爲欲所吞爲欲所燒今得須陀洹斯陀含阿那含道又諸外道不捨本見於正法出家亦得四沙門果以是故我作是解諸比丘欲令捨此惡邪見故諫言汝莫作是語莫謗佛莫誣佛佛不作是語應捨是惡邪見佛種種方便訶欲說欲如赤骨聚乃至如毒若受五欲爲欲所燒欲覺所迷及諸外道不捨本見得四沙門果皆無是處諸比丘如是諫更增邪見堅持不捨諸比丘便到舍利弗所白言大德阿梨吒作是邪見具說如上願哀愍故諫喻令捨舍利弗默然許之卽到其所共

相問訊却坐一面問言汝實作是語不答言實爾更廣說如前舍利弗諫言汝莫作是語汝之所說非法非律種種訶責彼比丘堅持不捨從座起去往到佛所廣以白佛唯願世尊憐愍愍故教此比丘捨惡邪見佛便勅一比丘汝呼阿梨吒來卽受教往語大師呼汝阿梨吒卽來頭面禮足在一面住佛問阿梨吒汝實作是語不答言實爾世尊佛又問汝作云何解我所說答亦如前佛言汝愚癡人莫謗如來莫誣如來何以故我說障道法實能障道若受五欲欲火所燒欲覺所迷及外道不捨本見得四沙門果無有是處

世尊爲說彼猶不捨佛復語言我已見汝作惡邪見是爲謗我是爲誣我汝還所住我自更問餘諸比丘阿梨吒去佛欲明彼比丘惡邪見故問諸比丘汝等解我所說如阿梨吒不諸比丘言我等不如是解又問云何答言佛說障道法實能障道廣說如上佛言善哉汝等善解我意告諸比丘應使一比丘與阿梨吒親善者於屏處輒語諫言汝莫作是語莫謗佛莫誣佛佛說障道法實能障道汝捨是惡邪見若捨者善若不捨應衆多比丘往諫如上若捨者善若不捨復應僧往諫亦如上若捨者善諸比丘受教如是三

反堅持不捨諸比丘以是白佛佛以是事集比丘僧
遙責阿梨吒已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是
戒應如是說若比丘作是語如我解佛所說障道法
不能障道諸比丘語是比丘汝莫作是語莫謗佛莫
誣佛佛說障道法實能障道汝捨是惡邪見如是諫
堅持不捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善不
捨者波逸提彼比丘不捨惡邪見諸比丘若見若聞
遣一比丘屏處諫若捨者應作一突吉羅悔過若不
捨應衆多比丘往諫若捨者應作二突吉羅悔過若
不捨應僧往諫若捨者應作三突吉羅悔過若不捨

應白四羯磨諫一比丘唱言大德僧聽某甲比丘生
惡邪見作是語如我解佛所說障道法不能障道僧
已諫莫作是語莫謗佛莫誣佛佛說障道法實能障
道僧如是諫堅持不捨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佛說障道
法實能障道僧如是諫彼堅持不捨僧今羯磨諫誰
諸長老忍默然不忍者說復應語言僧已一羯磨竟

汝可捨是惡邪見若捨者應作五突吉羅悔過若不
捨復第二唱如上第二唱竟復應語僧已二羯磨竟
汝可捨是惡邪見若捨者應作六突吉羅悔過若不
捨復應第三唱第三唱未竟捨亦應作六突吉羅悔
過第三羯磨竟若捨若不捨波逸提比丘尼亦如是
式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅四十八事竟
佛在舍衛城爾時有比丘知阿梨吒不捨惡邪見共
坐共語共宿共事餘比丘訶責言阿梨吒不捨惡邪
見僧已羯磨竟汝等云何共坐共語共宿共事諸比
丘聞不以爾意諸長老比丘種種訶責以是白佛佛

以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾
世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從
今是戒應如是說若諸比丘知彼比丘不如法悔不
捨惡邪見共坐共語共宿共事波逸提隨久近其語
語語波逸提共坐坐坐波逸提共宿宿宿波逸提共
事事事波逸提雖捨惡邪見僧未解羯磨亦波逸提
若作惡邪見僧未羯磨突吉羅比丘尼亦如是式又
摩那沙彌沙彌尼突吉羅若不知及不如法羯磨不
犯四十九事竟

佛在舍衛城爾時跋難陀有二沙彌生惡邪見作是

語如我解佛所說受五欲不能障道乃至舍利弗以是白佛如阿梨吒生惡邪見中說佛便勅一比丘汝呼彼二沙彌來卽受教往語大師呼汝二沙彌卽隨教來頂禮佛足却住一面佛問二沙彌汝實作是語不答言實爾世尊又問沙彌汝云何解我所說法沙彌答亦如阿梨吒所說佛告諸比丘此沙彌應呼僧中教捨第二第三教若捨者善不捨者僧應曰四羯磨滅擯一比丘唱言大德僧聽某甲沙彌不捨惡邪見今僧與作滅擯若僧時到僧忍聽白如是復唱大德僧聽某甲沙彌不捨惡邪見今僧與作滅擯誰諸

長老忍默然不忍者說如是第二第三僧與某甲沙彌作滅擯竟僧忍默然故是事如是持彼二沙彌僧旣滅擯已便遊行人間時跋難陀畜彼沙彌共語共宿諸比丘語言僧已羯磨滅擯此沙彌汝莫畜莫共語莫共宿跋難陀言此是我兄沙彌我若不看誰應視者能誰孤苦自致安樂諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問跋難陀汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若沙彌作是語如我解佛所說受五欲不能障道諸比丘語是沙彌汝莫作

是語莫謗佛莫誣佛佛說五欲障道實能障道汝沙彌捨是惡邪見如是教堅持不捨應第二第三教第二第三教捨是事善若不捨諸比丘應語是沙彌汝出去從今莫言佛是我師莫在比丘後行如餘沙彌得共比丘二宿汝亦無是事癡人出去滅去莫此中住若比丘知如法憚沙彌畜使共住共語波逸提比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅_{五十事竟}佛在舍衛城爾時長老迦留陀夷以不喜見惡比丘故亦不喜見烏諸白衣捉彈來看時有羣烏集于屋上語言此烏成就弊惡比丘十法一者慳惜二者貪

餘三者強顏四者耐辱五者蛆弊六者無慈悲七者希望八者無厭九者藏積十者喜忘此烏有是十法汝等欲殺不有不信罪福者答言欲殺即取其彈語諸人言欲彈何處有言可彈左眼即著左眼而死又言可彈右眼即著右眼而死如是須臾乃至數十諸不信樂佛法者便譏訶言此輩沙門常說慈愍護念衆生而今殘害無道無沙門行破沙門法諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問迦留陀夷汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比

丘奪畜生命波逸提有諸比丘在道路行或牽材物
或熏鉢時誤殺諸蟲皆生慙愧尔有悔過出罪者以
是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若誤殺衆生
犯波逸提者無有是處從今是戒應如是說若比丘
故奪畜生命波逸提畜生者除龍餘畜生是故奪命
者先有殺心而斷其命若奪畜生命隨多少一一波
逸提比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅

五十一
事竟

佛在舍衛城爾時十七羣比丘至六羣比丘住處六
羣比丘作是念此比丘有慙愧少欲知足今來在此

必見我過我等當作方便令生疑悔生疑悔已必還
師所念已語言汝等善受具足戒不受戒有界場不
羯磨如法不犯波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅
提提舍尼突吉羅不好護身口不汝和尚阿闍梨先
善受具足戒乃至好護身口不答言我等不自知亦
不知和尚阿闍梨云何我今問大德大德語我我受
具足戒時及和尚阿闍梨盡如法不答言我若實說
汝會不信自可問汝所信之人時十七羣比丘便往
師所問如此事師答汝事事如法我昔受戒亦復如
是誰爲汝等作此疑悔答言六羣比丘諸長老比丘

聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘令他比丘生疑悔波逸提有諸比丘犯罪心生疑悔問諸比丘犯如是如是事得何等罪諸比丘作是念佛結戒不聽令他比丘生疑悔便答言不知以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若不欲令人生疑悔語其所犯犯波逸提者無有是處從今是戒應如是說若比丘故令比丘生疑悔作是念令是比丘乃至少時惱波逸提疑悔者生處疑受戒疑犯戒疑衣

疑若令比丘尼式又摩那沙彌沙彌尼疑悔突吉羅若比丘尼令比丘比丘尼疑悔波逸提令式又摩那沙彌沙彌尼疑悔突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼令

五衆疑悔皆突吉羅

五十二事竟

佛在舍衛城爾時六羣比丘有勢力遮僧羯磨及解羯磨僧不從便起去至被擯比丘所語言汝莫愁憂我已助汝遮僧羯磨僧不從我我便起去是爲羯磨不成復至解羯磨比丘所語言汝莫謂僧解汝羯磨僧解羯磨時我已遮之僧不從我我便起去是不成解羯磨汝今自可更求僧解諸長老比丘聞種種訶

責以是白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝實
爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲
諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘僧斷事時
起去波逸提爾時諸比丘有事欲去而不敢以是白
佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘有事
與欲竟起去與欲者應語一人言長老一心念僧今
斷事我某甲比丘如法僧事中與欲從今是戒應如
是說若比丘僧斷事時不與欲起去波逸提僧斷事
者白羯磨白二白四羯磨若屋下羯磨隨幾過出一
一出皆波逸提若露地羯磨出去去僧面一尋波逸

提若神通人去離地四指波逸提若僧不羯磨斷事
出去突吉羅若私房斷事來而去突吉羅比丘尼亦
如是若僧不羯磨斷事及私房斷事沙彌得在其中
若起去突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼亦如是若僧
不如法羯磨不與欲起去不犯

五十三
事竟

佛在舍衛城爾時十七羣比丘至六羣比丘住處共
相擊握有一比丘衆共擊握不勝笑故氣絕而死十
七羣比丘爲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
我等共擊握笑不自勝遂便氣絕諸比丘種種訶責

以是白佛佛以是事集比丘僧問十七羣比丘汝等
實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今
爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘擊攪比
丘波逸提比丘擊攪沙彌乃至畜生突吉羅比丘尼
亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅五十四
事竟
佛在舍衛城爾時十七羣比丘至阿夷羅河中取水
卽因洗浴汙戲沐浴互相澆灌時波斯匿王其末利
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羣比丘種種戲已立水上著

衣夫人白王言王試看我所事福田著衣已以瓶水
擲空中飛而逐之從樓上過猶如鴈王夫人復白王
更看我所事福田王大歡喜信敬轉增於是夫人告
那隣伽婆羅門汝往佛所以是白佛卽受教往佛爲
說法示教利喜發遣今還以是事集比丘僧問十七
羣比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已
告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若
比丘水中戲波逸提若水中戲乃至器盛水共相澆
灌皆波逸提若搏雪及弄草頭露戲皆突吉羅比丘
尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅若不爲戲

皆不犯

五十五
事竟

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

貌既得道後顏色倍常寡婦見之作是念我今便爲已得好婿即指語處可於中宿阿那律即前入室結跏趺坐坐未久復有賈客來求宿寡婦答言我雖常宿客今已與比丘不復由我賈客便以主人語從阿那律求宿阿那律語寡婦言若由我者可盡聽宿賈客便前寡婦復作是念當更迎比丘入內若不爾者後來無期即於內更敷好牀然燈語阿那律言可進入內阿那律便入結跏趺坐繫念在前寡婦於衆人眠後語言大德知我所以相邀意不答言姊妹汝意正當在於福德寡婦言本不以此便具以情告阿那

律言姊妹我等不應作此惡業世尊制法亦所不聽
寡婦言我是族姓年在盛時禮儀備舉多饒財寶欲
爲大德給事所當願垂見納阿那律答之如初寡婦
復作是念男子所惑惟在於色我當露形在其前立
卽便脫衣立前笑語阿那律便閉目正坐作赤骨觀
寡婦復作是念我雖如此彼猶未降便欲上牀與之
共坐於是阿那律踊昇虛空寡婦便大羞耻生慙愧
心疾還著衣合掌悔過白言大德我實愚癡於今不
敢復生此意願見哀恕受我悔過阿那律言受汝懺
悔因爲說種種妙法初中後善善義善味具足清白

梵行之相寡婦聞已遠塵離垢得法眼淨阿那律卽
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爾不答言實爾世尊
佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是
戒應如是說若比丘與女人同室宿波逸提女人乃
至初生及二根女同室宿皆波逸提室者如與未受
具戒人宿中說若與非人女畜生女黃門同室宿皆
突吉羅比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉
羅若同覆異隔若大會說法若母姊妹近親疾患有
有知男子自伴不卧皆不犯

五十六
事竟

彌沙塞部五分律卷第八

音釋

漱蘇奏切緯于貴切經緯也祖稽切曝步木切

燥蘇到切穀古候切取酒似由切浮澆澆澆古堯

切灑也

嘉興府楞嚴寺經坊餘資刻此
彌沙塞部卷八計字一萬一千三百三
十四該銀五兩一錢荆溪釋實見對
崇禎乙亥仲春般若堂識

彌沙塞部五分律卷第九

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生譯

初分第五九十一單提法之四

佛在拘舍彌國爾時世尊未制比丘飲酒有諸比丘
於酒肆中或白衣家飲酒大醉或墮坑塹或突壁物
或破衣鉢傷壞身體諸白衣見譏訶言我等白衣尚
有不飲酒者沙門釋子捨累求道而皆洪醉過於俗
人空著壞色割截之衣無沙門行破沙門法爾時世
尊從拘舍彌國往跋陀越邑時彼編髮梵志住處有
一毒龍常雨大雹壞諸田苗彼諸居民常作是念沙

門婆羅門中誰有威德能降此龍者聞佛與千二百五十弟子俱來此邑莫不歡喜皆出奉迎頭面禮足白佛言世尊此邑常有一惡毒龍破壞田苗我恒願得大威德人而降伏之時娑竭陀在佛後扇佛佛卽顧問汝聽此諸居士所說不答言聽第二第三問答亦如是娑竭陀作是念世尊反覆三問已爲勅我降此惡龍卽前禮佛足右遶而去向彼龍所作是念我今當降此龍令不壞形而使其身微細如楮卽入其室却坐一面龍身便出煙娑竭陀身亦出煙龍舉身火然娑竭陀亦舉身火然龍火出五色娑竭陀火亦

出五色於是化龍身令如楮內著鉢中持至佛所白佛言此惡毒龍今已降伏當著何處佛言可著世界中間娑竭陀受教如人屈伸臂頃持著世界中間須臾便還於是世尊從跋陀越邑欲還拘舍彌時跋陀越邑諸居士聞娑竭陀降伏惡龍皆大歡喜問諸比丘誰是娑竭陀時娑竭陀在佛後諸比丘言佛後者是諸居士卽前禮足白言願受我請默然受之諸居士言大德須何等食答言我白衣時性好酒肉居士歡喜卽爲辦之娑竭陀往到其家食肉飲酒極飽滿已還拘舍彌於僧坊外醉卧吐泄衣鉢縱橫於時世

尊天眼遙見告阿難共汝僧坊外看受教從佛出外見之佛與阿難舉還著井邊佛自汲水使阿難洗著衣卧繩牀上令頭向佛須臾轉側伸脚踏佛佛以是事集比丘僧問諸比丘娑竭陀先敬佛不答言敬又問今能敬不答言不能又問應飲是酒失本性不答言不應又問娑竭陀先能伏惡龍今能降蝦蟆不答言不能諸比丘復以前事具白世尊佛以彼此因緣種種訶責諸比丘已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘飲酒波逸提時娑竭陀佛制戒已不敢復飲以先習故氣絕欲死飲食不消不

知云何以是白佛佛言令嗅酒罍嗅酒罍不差佛言以酒著餅中若羹粥中令噉噉猶不差佛言聽以酒與之娑竭陀得已便差卽以白佛佛言已差應漸漸斷之乃至嗅酒器不復惡者不得復嗅有酒酒色酒味酒香有酒酒色酒香無酒味有酒酒色酒味無酒香有酒無酒色香味飲令人醉若飲皆波逸提有非酒酒色酒味酒香飲使人醉若飲突吉羅有非酒酒色酒香酒味不令人醉欲飲聽屏處飲若比丘飲酒咽咽波逸提比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅

五十七
事竟

佛在舍衛城爾時六羣比丘不敬和尚阿闍梨不敬
戒有諸比丘亦効如是諸長老比丘見種種訶責以
是曰佛佛以是事集比丘僧問六羣及諸比丘汝等
實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今
爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘輕師波
逸提若比丘輕三師及戒一一波逸提若輕餘比丘
突吉羅乃至師令掃地不掃敎順掃而逆掃皆突吉
羅比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅_{十五}

人事竟

佛在拘薩羅國與大比丘僧五百人俱向阿茶脾邑

時彼諸比丘聞佛當來無有堂舍便共自作伐草掘
地乃至佛種種訶責如上作講堂中說告諸比丘今
爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘自掘地
取土波逸提時六羣比丘使守園人沙彌掘地取土
諸比丘見言佛制不得掘地汝今云何作此惡業答
言我使人掘諸比丘言使人掘自掘有何等異以是
曰佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝實爾不答
言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘從今是戒應
如是說若比丘自掘地若使人掘波逸提有諸白衣
送物爲僧作房久久來視見房不成問作房比丘何

不爲我速成此福答言佛不聽我等自掘地使人掘云何得成以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若須土應語淨人言知是看是我須是與我是從今是戒應如是說若比丘自掘地若使人掘言掘是波逸提比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼無事掘地突吉羅若取燥土不犯

五十九
事竟

佛在舍衛城爾時六羣比丘與諸比丘共鬪共鬪已在戶外聽語聽已諸比丘言汝何以作如是語問言汝從誰聞答言我在戶外聽諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝等

實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘於屏處默聽他比丘所說波逸提時諸比丘與比丘諍理辯是非有比丘隔壁聽生疑我故當不犯波逸提耶或有出罪悔過者以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若比丘默聽諍理辯是非犯波逸提者無有是處從今是戒應如是說若比丘共諍已默聽作是念諸比丘所說我當憶持波逸提默聽比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼語突吉羅比丘尼聽比丘比丘尼語波逸提聽式叉摩那沙彌沙彌尼語突吉羅式叉摩

律

弘明集卷九

王

而

那沙彌沙彌尼默聽五衆語突吉羅

六十事竟

佛在舍衛城爾時十七羣童子父母愛念母作是言
我子不慣勤苦體性軟弱教何技術得終安樂父言
當教筭計書畫母言若教書畫恐壞其眼若筭恐其
指痛若計恐其心痛復共議當使於釋子中出家現
世無爲後世長樂彼十七羣童子欲出家共相語言
我要當待優波離來與共辭別時優波離行還到諸
童子所諸童子言汝知不我等欲於如來法中出家
待汝辭別優波離聞亦樂共去還曰父母父母卽聽
作是念當令誰作師又作是念畢陵伽婆蹉從賊中

拔其將還今當與爲弟子便各將其子詣畢陵伽婆
蹉曰言大德大德於此見有大恩今以奉給願納爲
弟子畢陵伽婆蹉卽便度之與受具足戒旣受戒已
夜不能獨至廁上及洗手處恒自送之有時闇中見
師不識便謂是鬼失聲大喚言毗舍遮毗舍遮師言
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
語已便大啼言比乞食還我等已死佛夜聞之卽問
阿難是誰啼聲阿難具以白佛佛以是事明日集比
丘僧問畢陵伽婆蹉汝實爾不答言實爾世尊佛種

種訶責汝不應與未滿二十人受具足戒未滿二十
多所不堪致有破戒訶已告諸比丘今爲諸比丘結
戒從今是戒應如是說若比丘與不滿二十歲人受
具足戒波逸提爾時童子迦葉不滿二十受具足戒
後方生疑不知云何以是白佛佛以是事集比丘僧
問諸比丘童子迦葉有所得不答言得須陀洹佛言
此人乃是第一受具足戒然不名白四羯磨如法受
戒今聽數胎中年足爲二十若猶不滿又聽以閏月
足若復不滿又聽以沙門年足從今是戒應如是說
若比丘知不滿二十歲與受具戒波逸提是人不得

戒諸比丘亦可訶是法應爾未滿二十未滿二十想
未滿二十疑波逸提滿二十未滿想滿二十疑突吉
羅若知不滿二十生念欲與受具戒及作方便至第
四羯磨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
事竟

佛在拘薩羅國與大比丘僧五百人俱向迦維羅衛
城諸釋種聞佛從彼國來共立制若不出迎佛罰金
錢五百便各將大小出迎世尊頭面禮足却住一面
佛爲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

律
引集部卷十
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怛鉢那或但作粥或作浴者作過中飲者或施塗身油及塗足然燈油者爾時釋摩男不在未有受其施者問左右人言竟誰受我施答言未有受者又問佛及僧未受何等施答言惟未受藥便請佛及僧施夏坐藥或自送或使人送又到六羣比丘所言大德須藥恣意來取六羣比丘作是念今王請佛及僧安居四月給藥或使人送乃至自送而令我等自往取之觀王此心是輕我等我等當伺其五親會時從索最難得藥彼必不辦使其羞耻復作是念

此王福德或能無藥不有先當訪索人所無者然後從乞卽訪索之惟無一種於是伺王五親會時便從其乞王卽令人國中遍覓悉不能得王語六羣比丘諸處求索絕不可得六羣比丘便語王言王自請佛及僧四月給藥而今不能與我一種王言大德非不欲與亦非無物但訪索此藥絕不可得又四月已過何爲相苦六羣比丘便於衆前折辱王言先請我等隨所求藥而今不能得此一種餘比丘聞問六羣比丘汝說何等六羣比丘以實而答諸比丘種種訶責以是自佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝等實

爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲
諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘受四月自
恣請若過是受波逸提爾時諸比丘得秋時病釋摩
男入房見之問言大德所患何等答言我得秋病卽
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卽更請一月諸比丘
言佛未聽我更受請不知云何以是白佛佛以是事
集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘更受一月請從今
是戒應如是說若比丘受四月自恣請過是受除更
請波逸提又諸居士來僧房看見諸比丘得秋病問

言須何等藥我當送之諸比丘言佛未聽我等受自
送藥不知云何以是白佛佛以是事集比丘僧告諸
比丘今聽諸比丘受自送請從今是戒應如是說若
比丘受四月自恣請過是受除更請自送請波逸提
時釋摩男作是念六羣比丘以藥故於衆人前折辱
我我今寧可多集諸藥卽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
藥卽往長請諸比丘諸比丘言佛未聽我等受長請
不知云何以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘
今聽諸比丘受長請從今是戒應如是說若比丘受

四月自恣請若過是受除更請自送請長請波逸提
若人施僧藥佐助衆事比丘應問此藥當留聚落中
爲著僧坊內若言留著聚落中須時應語我須如是
藥爲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
差一比丘作守藥人一比丘唱言大德僧聽今差某

甲比丘爲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爲僧作守藥人誰諸長老忍
默然誰不忍者說僧已差某甲比丘作守藥人竟僧
忍默然故是事如是持時諸比丘差無智比丘不堪
守藥以是白佛佛言不應差無智比丘若成就五法
應差作守僧藥人何等五不隨愛恚癡畏知藥非藥
彼守僧藥比丘應以新器盛呵梨勒阿摩勒鞞醯勒
畢跋羅乾薑甘蔗糖石蜜若器不漏應盛酥油蜜應
持皮結口題上作藥名若病比丘須者應歡喜與若
病者自知須此藥應自取服若不知應問醫若無醫

應問和尚阿闍梨我如是如是病應服何藥若和尚
阿闍梨不知應取藥再三服不差復應取餘藥服比
丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅六十一二
事竟
佛在舍衛城爾時六羣比丘數數犯戒諸比丘諫言
汝等數數犯戒當自見罪如法悔過莫以此行負人
信施長夜受苦六羣比丘言我不學是戒我當先問
持法持律智慧勝汝者諸比丘種種訶責以是自佛
佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝等實爾不答言
實爾世尊佛種種訶責汝愚癡人不應作此惡業諸
比丘欲不與汝共布薩自恣作諸羯磨愍念汝故如

法諫汝汝云何言我不學是戒我當先問持法持律
智慧勝汝者訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從
今是戒應如是說若比丘數數犯罪諸比丘如法諫
作是語我不學是戒當問餘比丘持法持律者波逸
提比丘欲求解應問持法持律者是法應爾持法者
誦佛所說法持律者有五事一者誦四事至二不定
法二者誦四事乃至三十事三者廣誦二百五十戒
四者廣誦二部戒五者廣誦一切律若比丘不誦戒
非安居時應依前四種持律安居時要應依廣誦一
切律者若不依突吉羅比丘尼亦如是式叉摩那沙

彌沙彌尼突吉羅

六十三事竟

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

經中說諸比丘知是比丘已再三說戒中坐是比丘不以不知故得脫隨所犯罪如法治應訶其不知所作不善說戒時不一心聽不著心中波逸提若比丘與比丘受具足戒卽應教爲廣說若二若三於說戒中坐若知若不知作是語波逸提比丘尼亦如是

四事竟

佛在舍衛城爾時諸比丘數入波斯匿王宮見諸美女生深著心不樂修梵行或有反俗作外道者諸大臣見作是言王何以不深藏宮女乃使種種異姓見之爾時阿難常受王供養晨朝著衣持鉢入於後宮

時王與末利夫人同寢未起夫人見阿難來卽便狼忙被衣下牀所被之衣極細而滑不覺墮落慙羞躡地王便譏訶言我王事軼掌昏夜寢息起不得早如何比丘晨朝徑來阿難慙耻卽還佛所具以諸比丘入宮及已事白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛復自說阿難事種種訶責告諸比丘入王後宮有十過失一者若王醉時近餘宮女醉醒便忘彼忽有身必疑比丘二者宮女見比丘或有戲笑疑有情故三者若王有密謀外人得知便當疑是比丘所傳四者若王宮內亡失寶物便

當疑是比丘所取五者若奪一臣位外人必言由比丘故六者若有遭罪外人必疑比丘所爲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訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘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云何以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽入宮但不得過後宮門

限從今是戒應如是說若比丘入王宮過後宮門限者波逸提爾時波斯匿王年年與諸宮女出行國界處處皆有離宮別館有諸比丘暮至村落求索宿處諸居士言王今不在此宮可入中宿王信樂佛法聞必歡喜諸比丘不敢便無宿處以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘入王宮宿從今是戒應如是說若比丘王未出寶未藏寶若入過後宮門限波逸提寶者所重之物及諸女色皆名爲寶未出者女在宮中未出未藏者女在此宮未使藏隱爾時入後宮門限雙腳過波逸提隨入遠近步步波

逸提若一脚過突吉羅入餘大臣長者家過內門限

突吉羅沙彌突吉羅若王請人不犯

六十五事竟

佛在王舍城爾時拘薩羅摩竭二國互相抄掠二國中間道路斷絕王舍城比丘安居竟作是念我今正當與賊同伴乃得自致問訊世尊設彼戍邏以共賊伴收捉我者波斯匿王信樂佛法必不見罪便與賊俱到彼國界果爲所捉將至邏將所自言此是賊邏將言著袈裟者復是何等答言亦是賊比丘便自說言我非賊是沙門釋子於王舍城安居竟應問訊世尊道路難險故與共伴耳邏將言汝非沙門釋子必

假此服來作細作便送王所比丘自說如前王便放之左右羣臣有不信是沙門者言此賊假比丘服王信樂佛法其於放之諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲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旣知便慙愧謂犯波逸提或下道避之或留在後賊卽問言汝何故爾答言佛制不聽共汝伴行賊聞是語便大瞋恚打諸比丘剝衣赤肉諸比丘還以是白佛佛以是事集比

丘僧告諸比丘若不知是賊共行犯波逸提者無有是處從今是戒應如是說若比丘知是賊共伴行波逸提有諸比丘在道路行與賊相遇便生慙愧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者無有是處從今是戒應如是說若比丘與賊期共伴行波逸提有諸比丘與賊期共近道行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道路去犯波逸提者無有是處從今是戒應如是說

若比丘與賊期共道行從此聚落到彼聚落波逸提
若共惡比丘期行突吉羅比丘尼亦如是式叉摩那
沙彌沙彌尼突吉羅若諸難起共期行不犯六十六
事竟
佛在舍衛城爾時諸比丘與女人共道行或一比丘
與一女人乃至衆多或二比丘乃至衆多與一女人
乃至衆多共行渡水更相見形生染著心或有反俗
作外道者諸居士見譏訶言沙門釋子共女人同道
與將婦行有何等異誰知此輩行於梵行無沙門行
破沙門法爾時有一居士數打其婦打已出行婦作
是念夫數打我密能見殺今當避之於是便去出聚

落外見一比丘往趣問言大德何行答言欲至某處
於是女人便隨後去彼夫作是念我向打婦或能自
殺卽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卽急追之及已語比
丘言何故將我婦走比丘答言我不作惡業汝婦與
我同道行耳婦復語夫言勿生惡心於此比丘我共
同道如親無異夫聞婦語作是念乃爾相歎必已有
惡事便打比丘垂死乃置彼比丘被打已作是念我
今委頓不任進路當入火光三昧以自消息使身有

力然後前進念已收歛衣鉢入火光三昧身中出煙
彼婦見已語其夫言不信我語觀彼比丘身之所出
彼比丘須臾舉身洞然婦復語言不信我語復觀比
丘其身云何彼比丘卽以此三昧力往到佛所并以
前事具白世尊佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等
實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今
爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘與女人
共道行波逸提有諸比丘共伴行中道見諸女人亦
行此路心生疑悔我等將無犯波逸提耶以是白佛
佛以是事集比丘僧告諸比丘若比丘不期與女人

共道行犯波逸提者無有是處從今是戒應如是說
若比丘與女人期共道行波逸提有諸比丘與女人
期共道行後不敢去或從餘道猶生疑悔以是白佛
佛以是事集比丘僧告諸比丘若比丘雖先與女人
期共道行竟不去或從餘路去犯波逸提者無有是
處從今是戒應如是說若比丘與女人期共道行從
此聚落到彼聚落波逸提比丘尼亦如是式叉摩那
沙彌沙彌尼突吉羅

六十七
事竟

佛在拘薩羅國與大比丘僧千二百五十人遊行人
間諸比丘或得屋中或在樹下或在露地時六羣比

丘共十七羣比丘大聚薪草露地然火在邊坐炙時
有一蛇從木孔出諸比丘見以物擲之蛇卽還入得
熱復出諸比丘復更擲之蛇復還入須臾復出擲一
比丘齧之卽死諸比丘圍遶啼泣諸長老比丘問汝
等何故啼泣答言此比丘爲蛇齧命過具說上事諸
長老比丘種種訶責汝等云何見蛇再三出猶故不
避致令齧歟以是白佛佛以是事集比丘僧問六羣
諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已
告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若
比丘然火波逸提時六羣比丘使守園人沙彌然火

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

丘然火若使人然從今是戒應如是說若比丘無病若自然火若使人然波逸提有諸比丘須煮羹粥不敢然火以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘無病爲炙故然火波逸提諸比丘欲熏鉢然火及遮惡獸然燈燭不知云何以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘有如是因緣自然火若使人然從今是戒應如是說若比丘無病爲炙故自然火若使人然波逸提若爲炙然火燄高乃至四指波逸提比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突

吉羅

六十八
事竟

佛在舍衛城爾時諸比丘往知識家見嚴身寶捉看還著故處後爲人所偷主還覓之不知所在有人言我見比丘捉便往問比丘言我失如是如是寶比丘見不答言我向捉還著故處主言從比丘捉便不復見可以還我比丘答言我實不取主不信便與比丘作惡名聲爾時有一外道囊盛五百金錢到水邊飲忘不持去有一比丘從後來見作是念此是誰物卽四顧望見前一人便作是念必是彼許當持還之卽取持去彼人未遠還憶念金囊卽便馳還比丘問汝

何故還彼人便瞋言不吉利物何以問我比丘言縱使我不吉利汝應語我還意彼人便言我忘一囊在水邊故還覓耳比丘卽出示之此是汝囊非彼人旣見囊已復更瞋言不吉利物何以捉我囊汝小住待我數囊中物比丘答言我竟不解此囊亦不看之若欲取者豈當示汝恐汝失之故持相還耳彼人復言我囊中有千金錢今少五百可以還我比丘答之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卽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

答言是沙門釋子王卽勅將還斷事處吾當自出卽出問彼人汝何以苦此比丘彼人如上白王王復問比丘比丘亦如上答王王問彼人此實汝囊非答言是王卽以五百金錢盛彼囊中而囊不受王復語言汝云囊中有千金錢今何故不受彼人便自首言本實五百我瞋故誣比丘耳王卽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卽用此法籍取其財反縛此人打驢鳴鼓於四衢道頭殺之有人語言汝誣沙門釋子應受此罪若復誣謗後當劇是或復有言沙門釋子有曾取我寶恐今是實

時比丘白王言願賜此人命勿令佛法致惡名聲王
卽放之訶責斷事人言若後復有如此斷事當如向
治汝諸不信樂佛法者種種譏訶我等俗人猶耻捉
寶沙門釋子何故復爾無沙門行破沙門法諸長老
比丘聞種種訶責以前後事具白世尊佛以是事集
種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應
如是說若比丘若捉寶若寶等物波逸提爾時毗舍
佉母著極上寶嚴身之具與諸親里遊戲園林林近
祇洹觀察衆人歡暢未已作是念我今不宜同此放

逸幸可因此問訊世尊便將婢詣祇洹到門復作是
念我今不宜著此飾好覲於世尊卽脫寶衣著於塹
邊時舍利弗經行遙見毗舍佉母前禮佛足却住一
面佛爲種種說法示教利喜須臾而退係念所聞忘
所著寶還城門閉後乃憶之作是念若我語人失此
寶者或損佛法默然至曉時舍利弗以是白佛佛告
舍利弗汝往取來受教卽取語舍利弗明日晨朝自
送還之受教卽送毗舍佉母讚言善哉我有如是大
師及同梵行若餘外道得此物者何緣還我我昨夜
已捨今應平之卽持施四方僧白舍利弗可以此作

招提僧堂舍利弗不敢受以是白佛佛言受之復有諸居士五日一入僧坊問訊或脫指環或脫耳寶去時皆忘諸比丘見不敢取有異人見便取持去諸居士還入僧坊求覓問諸比丘我失如是如是寶比丘見不答言我見不敢取諸居士言大德見之如何不取可以還我出家之人何須此物答言我實不取彼遂不信便與比丘作惡名聲復有諸比丘共伴行一處宿伴中有忘物去者比丘見不敢取餘人取之諸伴問比丘我失如是如是物大德見不答言我見不敢取諸伴言大德見之如何不取可以還我出家之

人何須此物答言我實不取彼遂不信便與比丘作惡名聲諸比丘作是念若世尊聽我等於僧坊內及宿處若自取寶若使人取者居士可不失寶亦使我等不致惡名以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘於僧坊內若宿處自取寶若使人取從今是戒應如是說若比丘若寶若寶等物若自取若教人取除僧坊內及宿處波逸提若僧坊內及宿處取寶寶等物後有主索應還是事應爾寶者真珠摩尼瑠璃珂玉金銀寶等物者一切餘物僧坊內者僧住處屬僧地宿處者僧坊外他家宿及共伴行野

宿處比丘僧坊內見物應使淨人取若無淨人應自
取舉之若有人索應集僧問其所失物相然後還之
若取舉已欲餘行者應囑後人若比丘到他家見有
物應使淨人舉若無淨人應自舉若有人應即囑此
人而去若無人應呼主人出付囑然後去比丘共伴
同道行若見物應使淨人取若無淨人應自取還之
還時應集衆人先問汝失物不若言失應問何物若
如其語然後還之若與伴別道行而不相及至聚落
應寄信樂優婆塞還之比丘尼亦如是式叉摩那沙
彌沙彌尼突吉羅

六十九
事竟

佛在王舍城爾時諸比丘日再三浴多用澡豆諸居
士見譏訶言此諸比丘數數浴所用澡豆如王大臣
其本出家欲求解脫不念誦經惡露等觀而反日夜
修飾身體無沙門行破沙門法時有相師語瓶沙王
言尋當有一不吉星出王應在某泉水中浴以禳其
灾若不爾者或致失國或憂身命王便勅左右料理
彼泉即受教往見諸比丘滿中洗浴還以白王王言
待比丘浴竟如是晝夜各三遣衆一去一來都無空
缺婆羅門復語王言此星垂出若出後浴便無所益
王聞此語即嚴駕出到泉水所於下流浴諸臣以此

義訶沙門釋子不知時宜不勤不念觀身惡露但志
修飾洗浴身體無沙門行破沙門法諸長老比丘聞
種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘
汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比
丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘半
月內浴波逸提有諸病比丘醫言洗浴乃差諸比丘
言佛不聽我等數浴願思餘方醫言唯有洗浴更無
餘治諸比丘作是念佛聽病時數浴者我病便差復
有諸比丘種種作泥土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坌泥汗
衣服作是念佛聽風雨塵坌泥汗時數洗浴者可得
不爲塵泥所汗春餘一月半夏初一月諸比丘熱悶
汗出作是念佛聽熱時數洗浴者可無此患各以白
佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘病時
作時行路時風雨時熱時數洗浴無犯從今是戒應
如是說若比丘半月內浴除因緣波逸提因緣者病
時作時行路時風雨時熱時是名因緣病時者疾病
須浴作時者料理種種事乃至掃房內地行路時者

一由旬二由旬乃至行半由旬風雨時者爲風雨塵泥之所汙泥熱時者熱悶汙出比丘尼亦如是式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅若洗浴師及病人身體已濕因浴不犯

七十事竟

佛在舍衛城爾時十七羣比丘作新房六羣比丘欲在中住驅十七羣比丘十七羣比丘不肯出便打之彼卽大喚諸長老比丘問何故大喚答言六羣比丘打我諸長老比丘種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒

應如是說若比丘打比丘波逸提有比丘食噎倩比丘椎背諸比丘不敢便死以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若比丘不以瞋心打比丘犯波逸提者無有是處從今是戒應如是說若比丘瞋故打比丘波逸提若打比丘尼式又摩那沙彌沙彌尼餘人及畜生突吉羅若比丘尼打比丘比丘尼波逸提打式又摩那沙彌沙彌尼餘人及畜生突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼打五衆餘人及畜生突吉羅

七十一事竟

佛在舍衛城爾時六羣比丘復來十七羣比丘房中求住彼不肯出便以手擬如打相彼復大喚諸長老

比丘聞出問汝何故大喚答言六羣比丘欲打我諸長老比丘種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘以手擬比丘波逸提有諸比丘說法時以手擬或示處所便生疑悔我將無犯波逸提耶以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若比丘不以瞋心手擬比丘犯波逸提無有是處從今是戒應如是說若比丘瞋故以手擬比丘波逸提若擬手及波逸提擬手不及突吉羅餘如上打比丘中說

七十二事竟

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

處於是十七羣比丘便大驚喚諸長老比丘來問何故大喚答言此間不應有賊不知誰牽我衣誰牽我脚誰舉我牀移著異處諸長老比丘卽持火照見六羣比丘蹲其牀下問言汝等何爲在此答言欲恐怖十七羣比丘諸長老比丘種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘恐怖比丘波逸提有客比丘問舊比丘言此房中應何所畏或不敢語或語已生疑懼犯波逸提罪以是白佛佛以是事集比丘僧

告諸比丘若比丘不故恐怖比丘犯波逸提無有是處從今是戒應如是說若比丘故恐怖比丘波逸提餘如打比丘中說

七十二事竟

佛在舍衛城爾時達摩比丘作是念跋難陀先奪我衣佛由是訶責我爲諸比丘結戒我今當於僧中說其犯僧伽婆尸沙念已卽往上座比丘所語言跋難陀與女人身相觸麤惡語讚歎自供養身諸比丘問汝云何知答云我共行見作此事諸長老比丘訶責言汝云何不瞋時覆藏瞋便發露訶已以事白佛佛以是事集比丘僧問達摩汝實爾不答言實爾世尊

佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘覆藏比丘麤罪波逸提有諸比丘不知他所犯是麤罪後乃知之生疑悔我將無犯波逸提以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若不知比丘所犯是麤罪犯波逸提無有是處從今是戒應如是說若比丘知比丘犯麤罪覆藏過一宿波逸提若從平坦至明相未出一一時突吉羅明相出波逸提沙彌突吉羅若欲說無人若恐難起覆藏不犯

七十四
事竟

佛在舍衛城爾時跋難陀作是念達摩比丘許我共

行以衣與之既不肯去還取其衣世尊以此見責爲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云何知答言我共行見諸比丘訶責言汝云何以無根僧伽婆尸沙謗比丘以是白佛佛以是事集比丘僧問跋難陀汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘以無根僧伽婆尸沙謗比丘波逸提謗比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅比丘尼謗

比丘比丘尼波逸提謗式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼謗五衆突吉羅

七十五事竟

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

多美食達摩還寺遂不及中跋難陀食後還歸問達摩言汝及食不答言不及復許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怨於我汝可速歸及中至寺達摩馳還復不及中積日飢羸不復能起跋難陀食後還至所住復問汝及食不答言不及便語言汝欺誑師應如是治汝後若復作當使劇是達摩於是始覺師詐大喚瞋言云何比丘作是欺誑使我三日絕食殆死諸長老比丘

問汝何故大喚答言跋難陀三日惱我使我絕食諸長老比丘種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問跋難陀汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘語比丘共到諸家與汝多美飲食而不與發遣令還波逸提有諸比丘將諸比丘共至諸家不能得食生慙愧心作是念我將無犯波逸提耶以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若比丘不爲惱他不得食犯波逸提無有是處從今是戒應如是說若比丘語彼比丘共到諸家與汝多美飲食爲惱故不與

發遣令還波逸提有諸比丘將看病比丘到諸家爲病比丘請食恐病人失中遣令速還既發遣已便生慙愧我故當不犯波逸提耶以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若比丘不爲獨食故發遣他比丘犯波逸提無有是處從今是戒應如是說若比丘語彼比丘共到諸家與汝多美飲食既到不與作是言汝去共汝若坐若語不樂我獨坐獨語樂欲令彼惱波逸提若比丘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衆突吉羅

七十六事竟

佛在舍衛城爾時衆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卽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卽便重圍索諸衣物皆悉得之染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惑言是我衣或言非我衣遂不敢取邏人問何以不取答言我不自識衣是

以不取邏人言次識者取於是外道便取比丘好衣比丘後得外道惡者邏人知沙門釋子皆著好衣而今反得外道惡服語言汝等沙門有何奇特尚不知衣相云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爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘得新衣應三種色作誌若青若黑若木蘭若不以三色作誌波逸提若不作誌若著著波逸提若不著宿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誌不犯

七十七事竟

佛在舍衛城爾時十七羣比丘衣鉢付物布散諸處不得收斂六羣比丘便取藏之彼既覺失問六羣比丘言我如是如是物在此在彼誰持去者答言向來人非一故當不持去耶卽問向者來人皆何處去答言東西南北莫知所之時十七羣比丘四出追逐及向來人語言我失衣鉢坐具針筒可以還我諸人言大德我爲法來不爲作偷得此語已羞慙而反六羣比丘問言汝等竟見向來人不答言見得衣不答言不得於是六羣比丘出衣鉢示之此是汝衣鉢非答

言是諸餘比丘見種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘自藏比丘若衣若鉢坐具針筒如是一一生活具若使人藏波逸提復有比丘不舉衣鉢什物諸比丘不敢爲舉便失去以此被疑得惡名聲作是念若佛聽我等爲人舉衣物者彼既不失我等不致此惡名聲以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若不爲藏故爲人舉衣犯波逸提無有是處從今是戒應如是說若比丘爲戲笑故藏比丘若衣

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

十七

八事竟

佛在舍衛城爾時六羣比丘有勢力餘善比丘無有勢力六羣比丘遮善比丘羯磨乃至佛種種訶責皆如前如法斷事中說告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘僧斷事時如法與欲竟後更訶波逸提後更訶者言我本不作如是與欲若僧

不作羯磨斷事後訶突吉羅比丘尼亦如是式又摩

那沙彌沙彌尼突吉羅

七十九事竟

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

此衣無欲衣 不施有欲者 不能調其意
不任此袈裟 已能離貪欲 於戒常一心

如是調心者 乃應此衣服

佛語諸比丘應以此衣與迦葉卽以與之於是六羣比丘作是言今諸比丘隨知識迴僧物與諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘作是語諸比丘隨知識迴僧物與波逸提比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅_{八十事竟}佛在舍衛城爾時達摩比丘作是念跋難陀先奪我衣佛訶責我爲諸比丘結戒我說其犯僧伽婆尸沙

彼復以無根僧伽婆尸沙謗我又斷我食至于三日我當云何以報此怨復作是念彼於我間作淨施衣不復還之足以報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作布施猶不還之跋難陀便強奪取彼卽大喚諸長老比丘聞皆出問何故大喚答言跋難陀強奪我衣諸長老比丘訶責跋難陀云何淨施與不可信人而復還奪復訶責達摩人淨施汝云何不還以是白佛佛以是事集比丘僧問跋難陀汝愚癡人實淨施與不可信人不答言實爾世尊復問達摩汝愚癡人他實

淨施汝汝不肯還不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘不應淨施與五種人一者不相識二者未相諳悉三者未相狎習四者非親友同師五者非時類無此五法然後可以淨施與之復有二法不應淨施一者不能讚歎人二者不能與人作好名稱復有二法不應淨施一者不能爲人受重物淨施護如已有二者已有重物不能淨施彼用不恨復有二法不應淨施一者不知彼在世以不二者不知彼在道以不諸比丘作是念佛聽我等淨施便淨施父母兄弟姊妹以是白佛佛言不應淨施白衣應淨施五衆有

諸比丘獨住房中有長衣不知云何作淨施以是白佛佛言應作遙示淨施若於三衣中須有所易應偏袒右肩脫革屣胡跪捉衣心生口言我此某衣若干條今捨第二第三亦如是說然後受所長之衣亦如前法心生口言我此某衣若干條受第二第三亦如是說如是受已所捨之衣應用淨施復應如前法心生口言我此長衣淨施某甲從彼取用若不須易受者所長之衣應卽如是淨施獨淨施法至十一日復應如前法心生口言我此長衣從某甲取還然後更如前法受持淨施若對人淨施應作展轉淨施如前

法捉衣作是念我此長衣於長老邊作淨施彼此丘應問言長老此衣於我邊作淨施我持與誰答言於五衆中隨意與之彼比丘卽應語言我今與某甲長老若須從彼取用好愛護之彼受作淨施比丘後以此事語所稱名比丘所稱名比丘恐犯長衣罪不敢受不知云何以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘不應語所稱名比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘與比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼淨施衣還奪波逸提比丘尼亦如是若與彼衣從索彼還而取不犯

八十一事竟

彌沙塞部五分律卷第九

音釋

雹

蒲各切雨水也

楮

遲倨切與訪同

蝦蟆

蝦胡加切蟆莫霞切

鞅

於兩切鞅掌煩勞也

齧

五結切渠客切

覲

見也

全

蒲悶切塵翬也

諳

易舍切歷也

嘉興府楞嚴寺經坊餘資刻此

彌沙塞部卷九 該銀六兩二錢六分七厘 襄楚釋宗鏡對

崇禎乙亥仲春般若堂識

彌沙塞部五分律卷第十

初分第五九十一單提法之五

佛在王舍城爾時跋難陀常受一家供養彼後請僧
時跋難陀晨朝著衣持鉢入城到諸家處處語說彼
唱時至諸比丘著衣持鉢往到其舍衆坐已久語主
人言日時欲過何不下食答言我爲跋難陀故請僧
須待其到時跋難陀逼中方至諸比丘有食者有少
食者有不食者主人以此嫌訶跋難陀言沙門釋子
有何急事先受我請而過諸家逼中方來令諸比丘

不得食我所供養食使我多辦飲食而成無用諸比丘種種訶責跋難陀言汝不能饒益佛法乃至如是苦惱衆僧以是白佛佛以是事集比丘僧問跋難陀汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘受他請食前至餘家波逸提後時跋難陀主人自擔熟食詣僧坊供養僧及跋難陀跋難陀食先竟便去行到餘家彼更集僧欲下異食以跋難陀不在久不下之諸比丘語言日時垂過何不下之答言我本爲跋難陀須來便下跋難陀竟不來遂不得下彼種種譏嫌

跋難陀諸比丘亦訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問跋難陀汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘從今是戒應如是說若比丘受他請食前食後行到餘家波逸提有諸比丘有僧事塔事私事須入餘家不敢去以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘白餘比丘然後得去從今是戒應如是說若比丘受他請食前食後行到餘家不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遙白諸居士見譏訶言諸比丘如鹿走如兔走如禿梟鳴

無沙門行破沙門法諸長老比丘聞種種訶責以是
白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答
言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘不應遙白從
今是戒應如是說若比丘受他請食前食後行到餘
家不近白餘比丘波逸提諸比丘作是念衣時亦當
白不以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘除衣
時從今是戒應如是說若比丘受他請食前食後行
到餘家不近白餘比丘除因緣波逸提因緣者衣時
是名因緣若白至東家而至西家不名爲白若不白
到諸家一脚入門突吉羅兩脚入門波逸提比丘尼

亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅若白至一家

因此至餘家不犯若無比丘可白亦不犯

八十二
事竟

佛遊拘薩羅國與大比丘千二百五十人俱諸比丘
或得房宿或得樹下或在露地時六羣比丘晨朝著
衣持鉢於街巷中共諸白衣論說世事至于日暮行
人見之譏訶言此非出家語論之處何不住阿練若
處守攝諸根或有言此輩不樂佛法不敬戒律得語
戲處便忘日暮耳諸長老比丘聞種種訶責以是白
佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝等實爾不答
言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘

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不犯

八十二
事竟

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

八十四
事竟

佛在舍衛城爾時諸比丘畜高牀老病比丘上下牀時墮地破傷或露形體諸白衣見譏訶言此諸沙門如王如貴人奢豪無儉時波斯匿王以所坐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住牀佛訶責言汝愚癡人如何安生死窟宅無求出意汝不應自畜高畫牀敷錦繡褥犯者突吉羅卽以是事集比丘僧告諸比丘今爲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陀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波逸提亦應先截然後悔過比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅

八十五事竟

佛在王舍城爾時諸比丘用骨牙角作針筒便諸處求若糞掃中拾用作之諸居士見譏訶言此諸沙門如狗如鳥如牙角師不淨可惡復有諸比丘至屠殺處見欲殺時預從乞之諸屠殺者皆譏訶言觀此沙門唯欲多殺見殺便喜晝夜常說慈愍護念衆生而今無有仁惻之心時有牙角師信樂佛法常供給諸比丘或自出牙角爲作或索牙角而爲作之以是致

弊餘人不得復有所作家人自相謂言若常爲沙門
作奴我等便應各分生活隣人語言汝信敬沙門方
當窮困諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是
事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊
佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是
戒應如是說若比丘用骨牙角作針筒波逸提若比
丘發心及方便欲作突吉羅成已波逸提亦應先壞
然後悔過作灌鼻筒不犯餘如牀中說

八十六
事竟

佛在舍衛城爾時諸比丘不敷坐具坐僧牀褥垢膩
汙之復有一比丘失於大便謂是風出旣覺洗浣於

房前曬世尊問阿難此是誰褥卽具以答佛以是事
集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛
種種訶責已告諸比丘不應不敷坐具坐僧牀褥犯
者突吉羅今聽諸比丘護身護衣護僧牀褥故畜坐
具諸比丘作是念佛已聽我等作坐具便廣大作垂
地汙泥諸居士見問諸比丘此是何衣垂地答言是
我等坐具便譏訶言大德何不稱身作之雖不出家
財豈應不惜釋子常說少欲知足而今如此無沙門
行破沙門法諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛
以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾

世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從
今是戒應如是說若比丘作尼師壇應如已量作長
二修伽陀磔手廣一磔手半若過波逸提長老優陀
夷身大坐具小不足容膝於佛行房時牽挽坐具如
牽皮法佛問何故作此答言世尊我身大而坐具小
作此牽挽欲令廣長佛訶責言汝愚癡人猶不離戲
笑今聽更益頭一磔手卽以是事集比丘僧告諸比
丘從今是戒應如是說若比丘作尼師壇應如量作
長二修伽陀磔手廣一磔手半若續方一磔手若過
波逸提續方一磔手者截作三分續長頭餘一分帖

四角不帖則已除比丘尼式叉摩那沙彌尼餘如牀

中說

八十七
事竟

佛在舍衛城爾時毗羅荼比丘體生癰瘡膿血流溢
衣服著瘡脫時剝痛佛行房見問彼比丘汝病小差
苦可忍不答言病不差苦不可忍衣服著瘡脫輒剝
痛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘護身
護衣護僧坐褥故畜覆瘡衣用細滑物作諸比丘作
是念佛聽我等作覆瘡衣便大作通裹頭足曳地汗
泥諸居士見種種譏訶如尼師壇中說諸長老比丘
聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比

丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘作覆瘡衣應如已量作長四修伽陀磔手廣二磔手若過波逸提覆瘡衣病瘡時著瘡差應淨施餘如坐具中說

八十八事竟

佛在舍衛城爾時佛聽毗舍佉母施僧雨浴衣諸比丘便廣大作諸居士譏訶乃至諸比丘以是白佛皆如上說告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘作雨浴衣應如已量作長五修伽陀磔手廣二磔手半若過波逸提餘如覆瘡衣中說

八十九事

竟

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

九十事竟

佛在王舍城爾時難陀跋難陀共作是議世尊已制

迴欲與僧物入已犯尼薩耆波逸提我等今當迴以相與便各說諸檀越更互得之諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問難陀跋難陀汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘知檀越欲與僧物迴與餘人波逸提餘如迴欲與僧物入已中說九十一事竟

初分第六四悔過法

佛在舍衛城爾時和伽羅母優婆夷信樂佛法常供養沙門爲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答言乞食又問能受我此食不答言能即便與之復入一家乞食彼比丘語餘比丘言和伽羅母比丘尼能得飲食可從彼取諸比丘聞即便往就彼比丘尼得食輒復與之作是念我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日共隨其後於是明旦入聚落中而尋隨之彼比丘尼得食輒與空鉢而歸而第三日晨朝行乞時有長者乘馬車行彼比丘尼適欲避之即便倒地

時波斯匿王有令若於國內輕慢釋子沙門者當重治之彼長者卽大惶怖下車扶起謝言我不相犯何以忽爾答言實不見犯我饑乏故又問乞食不得耶答言我所得食盡與比丘故致此惡又言願受我食默然許之卽以衣舉還比長者下車人衆已多皆譏訶言此比丘尼施雖無厭受者應自知量此輩常說少欲知足而今貪取苦困同道諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘從比丘

尼受食是比丘應向諸比丘悔過我墮可訶法今向諸大德悔過是名悔過法有諸比丘親里比丘尼能得飲食見諸比丘乞食艱難語言莫自苦困從我取之諸比丘言佛不聽我等從比丘尼受食諸比丘尼言惟親知應與知應取願以白佛諸比丘以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘從親里比丘尼受食從今是法應如是說若比丘從非親里比丘尼受食是比丘應向諸比丘悔過我墮可訶法今向諸大德悔過是名悔過法又有諸病比丘牽病乞食病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白
佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽病比丘從非
親里比丘尼受食從今是法應如是說若比丘無病
從非親里比丘尼受食是比丘應向諸比丘悔過我
墮可訶法今向諸大德悔過是名悔過法時諸比丘
尼或於僧坊或於自住處或在諸家爲諸比丘設前
食後食怛鉢那及粥又與作浴施諸油酥諸比丘不
知云何以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今
聽受諸比丘尼施食不得於街巷中受從今是法應
如是說若比丘無病在街巷中從非親里比丘尼自

手受食是比丘應向諸比丘悔過我墮可訶法今向
諸大德悔過是名悔過法若比丘在聚落外比丘尼
在聚落內受食若比丘在聚落內比丘尼在聚落外
受食若比丘在空比丘尼在地受食若比丘在地比
丘尼在空受食皆突吉羅沙彌突吉羅

第一
法竟

佛在王舍城爾時有居士請二部僧食六羣比丘與
六羣比丘尼對坐互教下食人令相益餘善比丘不
復得食語主人言汝今請僧何不益食答言今此比
丘亂我意不知誰應益誰不應益主人便譏訶六羣
比丘言此等更相勸食正似將婦共受人請無沙門

行破沙門法諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘白衣家請食是有比丘尼作是語與是比丘飯與是比丘羹諸比丘應語是比丘尼姊妹小却待諸比丘食竟若比丘中乃至無一比丘語是比丘尼姊妹小却待諸比丘食竟者是諸比丘應向諸比丘悔過我墮可訶法今向諸大德悔過是名悔過法爾時有五百比丘在一長者家食彼常所供養比丘尼來諸比丘便齊聲言小却小

却彼比丘尼極大羞耻即便還去主人見已問諸比丘此比丘尼有何相犯齊聲驅遣或復有言此輩沙門悉比丘尼奪其食分是故如是同共出家而相嫉妬自不相喜況於餘人諸長老比丘聞以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若比丘食時比丘尼不隨欲瞋癡畏教益食及默然佳犯波羅提提舍尼者無有是處從今是法應如是說若比丘白衣家請食有比丘尼教益食人言與是比丘飯與是比丘羹諸比丘應語是比丘尼姊妹小却待諸比丘食竟若衆中乃至無一比丘語者是諸比丘應向諸比丘悔過

我墮可訶法今向諸大德悔過是名悔過法若有比丘尼教益比丘食第一上座應語若不用上座語第二上座次應語如是轉下乃至新受戒者若式叉摩那沙彌尼教益比丘食比丘不語小却突吉羅若比丘教益比丘食不平等而食者突吉羅沙彌突吉羅

第二法竟

佛在拘舍彌國爾時長者瞿師羅信樂佛法見法得果常供養佛及比丘僧彼於後時財物竭盡中表親戚送食與之諸比丘猶到其家取滿鉢去其家內人不堪饑苦隣人見之皆譏訶言施主雖無歡受者應知足如何侵損他家財物竭盡我等以食分與之猶復割奪無慈愍心苟欲快意無沙門行破沙門法諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今聽諸比丘爲瞿師羅長者作學家白二羯磨乃至不聽一比丘入其家應一比丘唱言大德僧聽此瞿師羅長者諸比丘往到其家取種種食滿鉢而還不留遺餘遂使其家財物竭盡今作學家羯磨乃至不聽一比丘復入其家若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此瞿師羅長者諸比丘往到其

家取種種食滿鉢而還不留遺餘遂使其家財物竭盡今作學家羯磨乃至不聽一比丘復入其舍誰諸長老忍默然不忍者說僧已與瞿師羅作學家羯磨竟僧忍默然故是事如是持時諸比丘便處處與餘家作學家羯磨以是白佛佛言不聽處處與餘家作學家羯磨若婦是聖人婿是凡夫或婦是凡夫婿是聖人皆不應與作學家羯磨若夫婦俱是聖人無慳貪心財物竭盡然後乃與作學家羯磨時諸比丘皆不敢復往瞿師羅家彼家大小莫不思見時瞿師羅到僧坊白諸比丘言我歸三尊不復更求諸餘福田

願諸大德來往我家諸比丘以是白佛佛言聽往諸比丘雖往而不飲食長者言我歸三寶不復更求諸餘福田願受我食諸比丘以是白佛佛言聽受鉢中三分之一佛既聽受三分之一諸比丘便盡往乞家財竭盡復甚於前諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘有諸學家僧作學家羯磨若比丘於是學家受食是比丘應向諸比丘悔過我墮可訶法今向諸大德悔過是名悔過法彼瞿

師羅財物未盡時別立一出息店請僧中病比丘以供養之復有一藥店亦如是諸病比丘有慙愧不敢受長者言我本爲僧中病比丘出此財物及立藥店若使不受終不持歸諸比丘以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘是彼財物未竭盡時請施今聽諸比丘隨意受從今是戒應如是說有諸學家僧作學家羯磨若比丘無病先不受請於是學家受食是比丘應向諸比丘悔過我墮可訶法今向諸大德悔過是名悔過法復有一比丘無病從羯磨學家取食受已心疑我故當不犯波羅提提舍尼耶持還與餘比丘

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

不能爾應將至僧坊給其房舍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彌突吉羅第二法竟佛在迦維羅衛城尼拘律園爾時有諸比丘住阿練若處諸白衣餉食爲賊所劫便嫌訶言何以不語我我若知之當持杖自衛亦可不來諸比丘以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘住阿練若處有疑恐怖先不伺視在僧坊內受食是比丘應向諸比丘悔過

我墮可訶法今向諸大德悔過是名悔過法爾時諸釋五百奴叛住阿練若處諸釋婦女欲往問訊布施衆僧諸奴聞已共議言我等當於道中抄取諸比丘聞便往語諸釋婦女此中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卽問諸比丘諸比丘不妄言以實而答奴便打諸比丘盡奪衣鉢垂死乃置諸比丘以是白佛佛言不應語有賊但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爲取速遣令反從今是戒應如是說若比丘

住阿練若處有疑恐怖先不伺視在僧坊內自手受食又出外受是比丘應向諸比丘悔過我墮可訶法今向諸大德悔過是名悔過法有人送食忽至已入僧坊諸比丘不知云何以是白佛佛言聽一人卽爲受自出一分餘行與衆以已一分從衆中一人買食令速去若不得去應藏送食人勿令賊見若不得藏應與袈裟被送令去若復不得應權剃頭著法服令去沙彌突吉羅若軍行經過與食若賊自持食與不犯

第四法竟

初分第七衆學法

佛在王舍城爾時諸比丘著下衣或太高或太下或參差或如多羅葉或如象鼻或如圓棕或細穢居士見譏訶言此諸沙門著下衣或似婦人或似伎兒以此爲好無有風法尚不知著衣何況於理諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲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棕不細穢著下衣應當學高著者半脛已上下著者從踝已下參差著者四角不齊如多羅葉著者前高後

下如象鼻著者垂上一角如圓捺者撮上令圓似襦
腹前細襦者繞腰作細襦若不解不問而作此著突
吉羅若解不慎作此著突吉羅若解輕戒輕人作此
著波逸提比丘尼亦如是式又摩那沙彌沙彌尼突
吉羅若病時泥雨時不犯佛在王舍城爾時諸比丘
披衣或太高或太下或參差居士見譏訶乃至爲諸
比丘結應學法皆如上說從今是戒應如是說不高
不下不參差披衣應當學高下參差義如上說佛在
王舍城爾時諸比丘不好覆身入白衣舍或以此白
衣舍坐或反抄衣著右肩上入白衣舍或以此白衣

舍坐或反抄衣著左肩上入白衣舍或以此白衣舍
坐或左右反抄衣著兩肩上入白衣舍或以此白衣
舍坐或搖身或搖頭或搖肩或攜手或隱人或扞腰
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蹲行入白衣舍或以此
白衣舍坐或覆頭入白衣舍或以此白衣舍坐或戲
笑入白衣舍或以此白衣舍坐或高聲入白衣舍或
以此白衣舍坐或不庠序入白衣舍或以此白衣舍
坐諸居士見譏訶如前諸長老比丘聞種種訶責以

是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不
答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比
丘結應學法從今是戒應如是說好覆身入白衣舍
應當學乃至庠序白衣舍坐應當學

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

供養使我長夜安隱若佛有敎我當諦受以此白佛
速還報我摩納受敎到已頭面禮足却住一面具宣
太子意佛默然受之時薩闍子知佛許已還白太子
太子通夜辦多美飲食明日自送至彼講堂其家內
外皆敷雜色之衣時至白佛願屈威神佛與五百比
丘前後圍遶到彼講堂止階道下太子偏袒右肩右
膝著地合掌白佛唯願世尊登此陋堂使我長夜受
獲安樂佛猶不上如是至三最後請時佛顧視阿難
阿難承佛聖旨語太子言收此雜色衣佛不蹈上愍
後世故太子卽勅收衣復如前白於是世尊與衆僧

俱上就坐太子自手下食諸比丘以一指或以二指
捻鉢而受下食著中卽皆失鉢飲食流漫汙其水精
之地諸居士見譏訶言此諸比丘正似僞兒又如狡
戲諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集
比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種
種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結應學法從今是
戒應如是說一心受食應當學一心受食者左手一
心擎鉢右手扶緣

佛在王舍城爾時諸比丘溢鉢受食棄損羹飯諸白
衣譏訶此諸比丘貪受無厭如饑餓人復有諸比丘

於白衣家得飯食盡不待羹得羹復食盡不待飯諸
白衣譏訶言此諸比丘貪食如狗復有諸比丘於鉢
中處處取食復有諸比丘割中央食復有諸比丘曲
指收鉢食復有諸比丘嗅食食諸居士見皆譏訶長
老比丘聞以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘
汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比
丘今爲諸比丘結應學法從今是戒應如是說不溢
鉢受食羹飯俱食不於鉢中處處取食不割中央食
不曲指收鉢食不嗅食食應當學

佛在王舍城爾時諸比丘左右顧望食諸白衣譏訶

此諸比丘如狗如鳥自食並視人食尚不知食法況
餘深理諸長老比丘聞以是白佛佛以是事集比丘
僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶
責已告諸比丘不應左右顧視食時諸比丘便不敢
顧視閉目而食不見益羹飯六羣比丘取其可食物
開目問言誰取我食答言汝等目不視乎反問傍人
餘比丘種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問
六羣比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責
已告諸比丘今爲諸比丘結應學法從今是戒應如
是說諦視鉢食應當學諦視鉢者繫視在鉢視益食

時

佛在王舍城爾時諸比丘棄損飯食諸居士譏訶此
諸比丘如小兒食復有五百比丘於一居士家食諸
白衣中有言比丘食都不棄飯有言棄者二人遂共
賭之諸比丘爾日偶不棄飯後時見於餘處食棄飯
譏訶如上諸比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事
集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛
種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結應學法從今
是戒應如是說不棄飯食應當學

佛在王舍城爾時諸比丘以食手捉淨飲器肥膩汗

穢餘比丘惡之諸居士見譏訶言云何以食手捉淨
飲器長老比丘聞種種訶責以是曰佛佛以是事集
比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種
種訶責已告諸比丘食時不應以右手捉淨飲器後
時諸白衣行飯比丘以左手受白衣不與作是言不
告諸比丘以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘
應淨洗手捉飲器今爲諸比丘結應學法從今是戒
應如是說不以食手捉淨飲器應當學食手者食汗
其手及肥膩

佛在王舍城爾時諸比丘吸食食復有諸比丘嚼食

作聲諸居士見譏訶言此諸比丘食如狗啖水復有
婆羅門請諸比丘與粥諸比丘啜粥作聲有一比丘
言今諸比丘食如寒戰時作是語已心生疑悔我今
毀些僧不知云何以是白佛佛以是事集比丘僧問
彼比丘汝以何心作是語答言有恨心有戲心佛言
恨心訶無犯戲心訶犯突吉羅告諸比丘今爲諸比
丘結應學法從今是戒應如是說不吸食食不嚼食
作聲應當學

佛在王舍城爾時諸比丘舐取食諸居士見譏訶言
此諸比丘猶如牛食諸長老比丘聞種種訶責以是

白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答
言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘
結應學法從今是戒應如是說不舐取食應當學

佛在王舍城爾時諸比丘滿手食食棄落墮地復有
諸比丘大張口食復有諸比丘飯未至大張口待蠅
入口食竟多吐復有諸比丘縮鼻食諸居士見皆譏
訶長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比
丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種
訶責已告諸比丘今爲諸比丘結應學法從今是戒
應如是說不滿手食食應當學不大張口食應當學

飯未至不大張口待應當學不縮鼻食應當學諸比
丘飯至口猶不敢開汙口邊流墮地以是白佛佛言
不達不近便應開

佛在王舍城爾時諸比丘舍食語食或落墮地或落
衣上或落鉢中諸居士見皆譏訶諸長老比丘聞種
種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝
等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘
今爲諸比丘結應學法從今是戒應如是說不舍食
語應當學諸比丘後時白衣益食問須不敢答便
譏訶言諸比丘僞慢不共人語以是白佛佛言益食

時聽言須不須

佛在王舍城爾時諸比丘滿口食兩頰脹起諸居士見譏訶言此諸比丘如獼猴食復有諸比丘嚼半食殘還鉢中諸居士見譏訶言此諸比丘飲食不淨復有諸比丘舒臂取食諸居士見譏訶言此諸比丘如象用鼻復有諸比丘振手食諸居士見譏訶言此諸比丘如象掉鼻復有諸比丘吐舌食諸居士見譏訶言此諸比丘如狗吐舌復有諸比丘全吞食復有諸比丘搏飯遙擲口中諸居士見皆譏訶長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘

汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結應學法從今是戒應如是說不脹頰食應當學不嚼半食應當學不舒臂取食應當學不振手食應當學不吐舌食應當學不全吞食應當學不搏飯遙擲口中應當學

佛在王舍城爾時諸比丘以蕩鉢水瀉白衣屋內諸居士見譏訶言此諸比丘不知蕩鉢惡水所應渴處況知遠事諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘不應以蕩鉢水瀉白衣

屋內有諸白衣新作屋得比丘鉢中水灑地以爲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爲諸比丘結應學法從今是戒應如是說不以鉢中有食水灑白衣屋內應當學

佛在王舍城爾時諸比丘以飯覆羹諸白衣謂未得更與之既知已譏訶言此諸比丘以飯覆羹如小兒諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種

訶責已告諸比丘不應以飯覆羹有諸病比丘不敢以飯覆羹蟲落羹中不能得去以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘聽以飯覆羹不應更望得今爲諸比丘結應學法從今是戒應如是說不以飯覆羹更望得應當學

佛在王舍城爾時有諸比丘至白衣家嫌訶食復有諸比丘自索益食諸居士皆譏訶諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘不應嫌訶食自索益食諸比丘便不敢爲病比丘索

益食以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘聽爲
他比丘索益食不應自爲今爲諸比丘結應學法從
今是戒應如是說不嫌訶食應當學不爲已索益食
應當學

佛在王舍城爾時諸比丘視比坐鉢中多少諸居士
見譏訶言此諸比丘如小兒視他鉢中汝得多我得
少汝得少我得多諸長老比丘聞種種訶責以是白
佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言
實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘不應視比坐鉢
中多少時五百比丘在一家食食已共相語言希有

此食下座比丘言上座得好我等不得諸比丘作是
念佛聽我等視他鉢者得知誰得誰不得不得者教
與以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘聽視比
坐鉢不得生嫌心今爲諸比丘結應學法從今是戒
應如是說不嫌心視比坐鉢應當學

佛在王舍城爾時諸比丘立大小便諸居士見譏訶
言此諸比丘如驢如馬諸長老比丘聞種種訶責以
是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不
答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比
丘結應學法從今是戒應如是說不立大小便應當

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

佛在王舍城爾時諸比丘水中大小便諸居士譏訶長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結應學法從今是戒應如是說不大小便水中應當學有諸病比丘醫語言汝可水中大小便我當視之知可治不諸比丘不敢語言願作餘方醫言惟視此然後知諸病比丘作是

念佛若聽大小便水中者乃當得愈以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘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水上因此流入水中不犯

佛在王舍城爾時諸比丘大小便生草葉上諸居士見譏訶言此諸比丘似牛羊諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲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水上因此流草葉上

不犯

佛在王舍城爾時諸比丘爲著屐革屣人說法諸居士見譏訶言是法尊貴第一微妙而諸比丘爲著屐革屣人說輕慢此法諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結應學法從今是戒應如是說不爲著屐人說法應當學不爲著革屣人說法應當學有諸病人不得脫屐革屣而欲聞法諸比丘不敢說以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘爲著屐革屣病人

人說法從今是戒應如是說人著屐不應爲說法除病應當學人著革屣不應爲說法除病應當學法者佛所說聲聞所說仙人所說天人所說及一切如法說者若多人著屐革屣不能令脫但因不著者爲說不犯

佛在王舍城爾時諸比丘爲現胷人乃至拄杖人說法諸居士見譏訶如上諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結應學法從今是戒應如是說人現胷不應爲說

法應當學有諸病人欲聞法諸比丘不敢爲說以是
白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘聽爲現胃病
說法從今是戒應如是說人現胃不應爲說法除病
應當學人坐比丘立人在高坐比丘在下人卧比丘
坐人在前比丘在後人在道中比丘在道外爲覆頭
人爲反抄衣人爲左右反抄衣人爲持蓋覆身人爲
騎乘人爲拄杖人說法皆如上說

佛在王舍城爾時諸比丘爲捉刀人捉弓箭人說地
獄若彼人聞已便大瞋恚斫射比丘比丘卽死諸長
老比丘聞以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘

今爲諸比丘結應學法從今是戒應如是說人捉刀
不應爲說法應當學人捉弓箭不應爲說法應當學
佛在王舍城爾時六羣比丘爲十七羣比丘於請家
取食分六羣比丘靳固十七羣比丘不早還日逼中
十七羣比丘上樹望之諸長老比丘見以是白佛佛
以是事集比丘僧告諸比丘今爲諸比丘結應學法
從今是戒應如是說樹過人不得上應當學爾時有
比丘向拘薩羅國道遇惡獸不敢上樹爲獸所害諸
比丘以是白佛佛言從今是戒應如是說樹過人不
得上除大因緣應當學大因緣者惡獸諸難是名大

因緣比丘尼除大小便生草葉上餘皆如上式又摩
那沙彌沙彌尼突吉羅

初分第八七減誦法

於何處起應與現前毗尼與現前毗尼答言瞻婆國
因誰起答言六羣比丘於何處起應與憶念毗尼與
憶念毗尼答言王舍城因誰起答言陀婆力士子於
何處起應與不癡毗尼與不癡毗尼答言王舍城因
誰起答言伽伽比丘於何處起應與自言與自言答
言舍衛城因誰起答言因異比丘於何處起應與多
人語與多人語答言舍衛城因誰起答言因衆多比

丘於何處起應與草布地與草布地答言舍衛城因
誰起答言因衆多比丘於何處起應與本言治與本
言治答言舍衛城因誰起答言優陀夷
彌沙塞部五分律卷第十

音釋

臬

古堯切
鳥名

睽

失冉切

礫

陟革切
張伸也

挽

無遠切

癰

於容切

蹠

胡瓦切

餉

式亮切
饋也

叛

蒲半切
背叛也

禪

陟葉切
猶摺也

脛

胡定切
脚脛也

蹠

胡瓦切

狡

胡瓦切

兩旁曰

叔

初牙切

頰

古協切
面旁也

企

丘再切
舉踵也

捻

奴協切

狡

胡瓦切

狡

胡瓦切

古巧切

剗

苦胡切
其中也

啗

都合切
舐啗也

啗

昌悅切
大飲也

舐

神希切

舐

神希切

舐

神希切

舌取

屐

奇逆切

靳

居歛切

靳

居歛切

靳

居歛切

靳

居歛切

靳

居歛切

嘉興府楞嚴寺經坊餘資刻此大
彌沙塞部卷十 字一萬一千四百八十
該銀五兩一錢六分六厘 武塘釋智心對
崇禎乙亥仲春般若堂識

言當答言舍南無因詣時各言勤到矣
詣時各言因緣受此五錢詣時與本言與本
且公同與詣時與本言此與草車與本言舍南無因

三十