

彌沙塞部

十一之
十五

益



C40-4514

了翁上座請大藏及有
家言異武州紫雲山
我微公一院恒府中永
為學者不敢許出院內
當山二世鐵牛機證誌



B 64853

彌沙塞部五分律卷第十一

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯
第二分初尼律八波羅夷法

佛在舍衛城爾時長老優波離問佛世尊已為諸比丘結戒若比丘共諸比丘同學戒法戒羸不捨行姪法乃至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姪乃至畜生是比丘尼得波羅夷不共住爾時長老優波離復問佛世尊已為諸

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殞語言汝賊汝癡是比
丘尼得波羅夷不共住爾時優波離復問佛世尊已
爲諸比丘結戒若比丘若人若似人若自殺乃至不
共住我當云何持佛言應作二部僧持從今是戒應
如是說若比丘尼若人若似人若自殺若與刀藥若
教人殺若教人自殺譽死讚死咄人用惡活爲死勝
生作是心隨心殺如是種種因緣彼因是死是比丘

尼得波羅夷不共住爾時優波離復問佛世尊已爲
諸比丘結戒若比丘不知不見也人法乃至不共住
我當云何持佛言應作二部僧持從今是戒應如是
說若比丘尼不知不見過人法聖利滿足自稱我如
是知如是見是比丘尼後時若問若不問爲出罪求
清淨故作是言我不知言知不見言見虛誑妄語除
增上慢是比丘尼得波羅夷不共住爾時毗舍佉
名鹿子鹿子敬毗舍佉猶如敬母時人遂名爲毗舍
佉鹿子母其孫名尸利跋尸利跋常繫念於偷羅難
陀比丘尼後請比丘尼僧偷羅難陀託病不往共一

小沙彌尼坐守僧房時到比丘尼僧皆詣其家尸利跋手自下食問言偷羅難陀何故不來諸比丘尼答言以其病僧差守房是故不來彼下上座食已便馳往問何所患苦答言骨節皆痛彼即按摩比丘尼言聽汝處處按摩但不得行欲既按摩已問言汝須何物答言我須乾棗便買與之比丘尼以手捧棗問言汝見是乾棗不答言見比丘尼言若人繫心於不可行欲處神明乾縮亦如此也於是尸利跋與此比丘尼種種身相觸已便出諸比丘尼食還入門逢見咸疑已共偷羅難陀作不淨行問言汝已破梵行耶答

言我不破梵行唯與男子身相觸耳小沙彌尼亦云如此諸比丘尼種種訶責言佛種種毀咎與男子身相觸種種讚歎不觸男子身汝今云何作此惡事訶已往到佛所以事白佛佛以是事集二部僧問偷羅難陀汝實爾不答言實爾世尊佛如上種種訶責已告諸比丘以十利故今爲諸比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼欲盛變心受男子種種摩觸髮際已下膝已上肘已後是比丘尼得波羅夷不共住比丘尼者白四羯磨受具足戒釋欲盛變心已下如比丘觸女人身戒中說爾時諸比丘尼受男子捉手

捉衣共期獨共行獨共住獨共語獨共一座坐身親
近男子以此欲染心不復樂道或有反俗及作外道
者時偷羅難陀比丘尼著新染衣摩拭身體畫治眉
目往多人處有諸男子捉其手捉其衣言汝手柔輒
好汝衣細滑好諸長老比丘尼見種種訶責以事白
佛佛以是事集二部僧問諸比丘尼汝等實作上八
法不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲
諸比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼欲盛
變心受男子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共一座坐者獨共男子一
牀上坐身親近男子者共一座坐時身轉就男子若
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那沙
彌尼突吉羅

爾時闍陀比丘數數犯罪上牀下牀皆不如法數數
食別衆食非時入聚落不白善比丘比丘僧與作不

見罪羯磨其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曰佛佛以是事集二部僧問優蹉汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘應令一比丘尼與優蹉親善者往屏處諫汝莫隨順僧羯磨不見罪比丘若受者善若不受應衆多比丘尼往諫若受者善若復不受應比丘尼僧往諫諸比丘受教勅諸比丘尼令一

比丘尼往諫乃至比丘尼僧往諫皆不受諸長老比丘尼以事曰佛佛以是事集二部僧種種遙訶責優蹉已告諸比丘今爲諸比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼知僧如法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之比丘尼得波羅夷不共住餘皆如調達破僧中說不犯亦如彼說

爾時修休摩比丘尼婆頗比丘尼常共行止後婆頗
命過修休摩爲之悲泣諸比丘尼語言汝莫如是一
切有爲悉皆磨滅如佛所說恩愛別離無長存者若
有爲法不壞不散無有是處修休摩言我今不復爲
其啼哭何以故彼生時不修梵行諸比丘尼問言汝
云何知答言彼與我共行親見與男子行姪欲事諸
比丘尼訶責言汝云何生時覆藏其罪死乃發露諸
長老比丘尼種種訶責以事白佛佛以是事集二部
僧問修休摩汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責
已告諸比丘今爲諸比丘尼結戒從今是戒應如是

說若比丘尼見比丘尼犯波羅夷覆藏彼比丘尼後
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
又摩那沙彌尼突吉羅若欲說而無比丘尼未得說
若入大捨定及八難起皆不犯八難者一病二王三
賊四水五火六衣鉢七命八梵行

第二分第二尼律僧殘法

爾時長老優波離問佛世尊已爲諸比丘結戒若比

丘行媒法乃至一交會僧伽婆尸沙我當云何持佛
言應作二部僧持從今是戒應如是說若比丘尼行
媒法若爲私通事持男意至女邊持女意至男邊乃
至一交會是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過

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

爾時諸釋共作是要我等不與麤姓婚姻若有犯者

當重罪之時釋種黑離車女喪夫夫有弟欲取爲婦
彼女不從如是三反誓不相許便作是念彼女必有
外通意我當殺之便託爲兄作會語言爲汝夫作會
汝來行香彼女便來到已飲酒令醉共行不淨然後
以抓摑傷其肉告官司言黑離車女是我婦今與外
人私通官卽遣收彼女醉醒自見身體處處傷破作
是念此人必當見殺便叛走向舍衛城到比丘尼所
出家學道官收不得知向舍衛便作移書與波斯匿
王言我國女人犯罪應死叛入彼國可送還我若彼
有罪人叛來我國亦當送之時波斯匿王卽問左右

有此女人入我國不答言有諸比丘尼已度爲道王
先有令若我國內有犯比丘比丘尼者當與重罪今
已出家無敢毀辱者王便報移書言實有此女來入
我國今已出家不可追罪若有餘事敬如來示諸釋
便譏訶言凡有此罪不復得治亂我國矣諸比丘尼
無復可度不可度者何道之有無沙門行破沙門法
諸長老比丘尼聞種種訶責以事白佛佛以是事集
二部僧問諸比丘尼汝等實爾不答言實爾世尊佛
種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘尼結戒從今是
戒應如是說若比丘尼知有罪女度爲比丘尼者是

比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過復有諸賊女偷女
應死女諸居士言若能出家我當活汝便求出家卽
白諸比丘尼願見度脫諸比丘尼言佛未聽我等度
如汝輩以事白佛佛以是事集二部僧告諸比丘若
主聽者聽比丘尼度之從今是戒應如是說若比丘
尼知有罪女主不聽而度者是比丘尼初犯僧伽婆
尸沙可悔過復有犯罪女不得於佛法出家便入外
道諸居士後見有言此是我等犯罪女當奪其外道
衣服或有言外道出家已是重罰自可置去卽便放
之此諸女等後來投諸比丘尼作是言姊妹我等本

非不敬信佛法於外道出家諸姊妹不肯見度逼不
獲已入外道耳我等所畏今已見聽出家願見愍度
諸比丘尼不知云何以是白佛佛以是事集二部僧
告諸比丘若有罪女先已出家今聽度之從今是戒
應如是說若比丘尼知有罪女主不聽度爲道除先
出家是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過有罪者若
犯奸若偷盜是名有罪主者殺活所由是名爲主若
比丘尼發心度此女及方便乃至集僧三羯磨未竟
皆突吉羅三羯磨竟和尚僧伽婆尸沙餘尼師僧皆
偷羅遮

爾時優蹉比丘尼數數犯罪上牀下牀皆不如法數
數食別衆食非時入他家比丘尼僧與作不見罪擯
時偷羅難陀比丘尼知優蹉心未調伏不敬衆僧便
不隨衆自與眷屬於界外爲其解擯彼比丘尼既得
解擯倍更憍慢不敬衆僧諸長老比丘尼見種種訶
責以事曰佛佛以是事集二部僧問偷羅難陀汝實
爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲
諸比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼知僧
如法擯比丘尼比丘尼心未調伏不隨順僧自與眷
屬於界外解其擯者是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可

悔過欲解擯及方便乃至三羯磨未竟皆突吉羅三
羯磨竟羯磨師僧伽婆尸沙餘僧皆偷羅遮

爾時諸比丘尼獨行道路諸白衣見調弄作麤惡姪
欲語或捉摹摸或欲共爲不淨行復有衆多比丘尼
與估客伴行偷羅難陀見一男子心生深著漸遲在
後諸比丘尼語言汝何不速行及伴此處可畏勿爲
惡人之所剝脫答言汝見後來人不諸比丘尼言見
偷羅難陀言我見此人心甚樂著諸比丘尼訶責言
汝云何於行路中深著男子復有衆多比丘尼渡河
取牛屎既渡水漲不得還爲賊抄掠復有諸比丘尼

獨宿失衣鉢破梵行諸長老比丘尼見聞種種訶責具以白佛佛以是事集二部僧問諸比丘尼汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼獨行獨宿獨渡水於道中獨在後染著男子是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過時有諸比丘尼在路行有疑恐怖便走向聚落至親里家復有諸比丘尼行路疲極又有老病不能相及或有小水或有橋船不敢獨渡或有宿處畏諸男子不敢獨於餘處宿諸比丘尼不知云何以事白佛佛以是事集二部僧告諸比丘

有因緣聽隨意獨去從今是戒應如是說若比丘尼獨行獨宿獨渡水於道中獨在後染著男子除因緣是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過因緣者恐怖走時老病疲極不及伴時水狹淺有橋船處畏男子處是名因緣若獨行無聚落處半由旬若有聚落處從一聚落至一聚落皆僧伽婆尸沙若在後遙見比丘尼不聞聲或聞聲不見形皆突吉羅若不見不聞僧伽婆尸沙若獨渡水水廣十肘深半畦僧伽婆尸沙若減突吉羅若宿時應使手相及若不相及初夜中夜偷羅遮明相出僧伽婆尸沙式叉摩那沙彌尼突

吉羅

爾時一長者以宅布施比丘僧比丘僧與比丘尼衆
買安陀林末利夫人後以王園施比丘尼僧比丘尼
僧壞前所買處屋於王園更起先處便成空地時施
宅長者子作是念我父昔以施僧僧與比丘尼買今
諸比丘尼不復住中我可還取於中耕種即便取之
諸比丘尼語言汝莫取僧地答言我父雖以布施僧
僧不復用應還屬我諸比丘尼言我等不捨此地勿
使詣官言汝更大輸物彼不肯還卽詣官言之便大
輸物諸居士見譏訶言云何比丘尼詣官言人使大

失物此輩受彼供養猶尚言之況於餘人無沙門行
破沙門法諸長老比丘尼聞種種訶責以事白佛佛
以是事集二部僧問諸比丘尼汝等實爾不答言實
爾世尊佛種種訶責已告諸比丘尼今爲諸比丘尼結
戒從今是戒應如是說若比丘尼詣官言人是比丘
尼初犯僧伽婆尸沙可悔過若比丘尼爲人輕陵應
語其父母若無父母應語其親族若無親族應語比
丘比丘尼優婆塞優婆夷若比丘比丘尼有勢力不
援護者突吉羅語時應云彼輕陵我爲我訶諫不應
言之若詣官言人一往反一僧伽婆尸沙式叉摩那

沙彌尼突吉羅

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

若不欲爲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王得知必重治我等諸居士聞譏訶言云何比丘尼受他染著男子飲食此輩無沙門行破沙門法諸長老比丘尼聞種種訶責以事曰佛佛以是事集二部僧問修摩比丘尼汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼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曰佛佛以是事集

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
犯僧伽婆尸沙卽持歸與餘比丘尼餘比丘尼問此
美飲食汝何故不啜具以事答餘比丘尼言汝所畏
我亦應畏以事曰佛佛以是事集二部僧告諸比丘
若比丘尼有染著心自手受染著心男子食不食而
與他食皆不犯從今是戒應如是說若比丘尼有染

著心自手受染著心男子食食是比丘尼初犯僧伽
婆尸沙可悔過式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時彼估客復作是念我先以食誘彼比丘尼日月
淺近是以不果今當更以食誘引久意或迴便到其
所語言我先虛戲遂至不遜願受我悔過從今如先
從我取食彼比丘尼言止止男子汝先惱我使佛訶
責爲諸比丘尼結戒今日何應再見玷辱彼比丘尼
和尚語言汝先能得多美飲食今何故不復能得答
言彼人先惱觸我佛因制戒不敢復取和尚復言汝
但莫生染著取食何苦若他生染著何豫汝事彼比

丘尼嫌訶和尚言佛種種毀些親近男子讚歎遠離
云何教我取染著心男子飲食諸比丘尼聞訶責彼
師言云何教弟子受染著心男子食種種訶責已以
事曰佛佛以是事集二部僧問旃荼修摩那汝實爾
不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸
比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼教他比
丘尼作是語汝但莫生染著受染著男子飲食何苦
是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過若作此教語語
僧伽婆尸沙式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時優波離問世尊已爲諸比丘尼結戒若比丘爲破

和合僧勤方便乃至僧伽婆尸沙我當云何持佛言
當作二部僧持從今是戒應如是說若比丘尼爲破
和合僧勤方便諸比丘尼語是比丘尼汝莫爲破和
合僧勤方便當與僧和合僧和合故歡喜無諍一心
一學如水乳合共弘師教安樂行如是諫堅持不捨
應第二第三諫第二第三諫捨是事善不捨者是比
丘尼三諫犯僧伽婆尸沙可悔過優波離又問世尊
已爲諸比丘尼結戒若比丘助破和合僧乃至僧伽婆
尸沙我當云何持佛言應作二部僧持從今是戒應
如是說若比丘尼助破和合僧若一若二若多語諸

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

優波離又問世尊已爲諸比丘結戒若比丘惡性難

共語與諸比丘同學戒經數數犯罪乃至僧伽婆尸沙我當云何持佛言當作二部僧持從今是戒應如是說若比丘尼惡性難共語與諸比丘尼同學戒經數數犯罪諸比丘尼如法如律諫其所犯答言阿姨汝莫語我若好若惡我亦不以好惡語汝諸比丘尼復有語言汝莫作自我不可共語汝當爲諸比丘尼說如法語諸比丘尼亦當爲汝說如法語如是展轉相教轉相出罪成如來衆如是諫堅持不捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善若不捨者是比丘尼三諫犯僧伽婆尸沙可悔過

優波離又問世尊已爲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居行惡行皆見聞知汙他家居
見聞知諸比丘尼語是比丘尼汝行惡行汙他家居行
惡行皆見聞知汙他家居亦見聞知汝出去不應是中
住彼比丘尼言諸阿姨隨愛患癡畏何以故有如是
等同罪比丘尼有驅者有不驅者諸比丘尼復語言
汝莫作是語諸阿姨隨愛患癡畏有如是等同罪比
丘尼有驅者有不驅者汝行惡行汙他家居行惡行皆

見聞知汙他家居亦見聞知汝捨是隨愛患癡畏語汝
出去不應是中住如是諫堅持不捨應第二第三諫
第二第三諫捨是事善不捨者是比丘尼三諫犯僧
伽婆尸沙可悔過

爾時修休摩比丘尼婆頗比丘尼共作惡行有惡名
聲更相覆罪觸惱衆僧諸比丘尼語言汝等作惡行
有惡名聲汝相遠離捨是作惡觸惱僧事於佛法中
增廣得安樂住二比丘尼言我等不作惡行無惡名
聲亦不觸惱衆僧此中更有餘二比丘尼共作惡行
有惡名聲觸惱衆僧諸比丘尼言汝等莫作是語何

以故此中更無有餘二比丘尼作惡惱僧唯有汝等
可相遠離捨是作惡觸惱僧事於佛法中增廣得安
樂住如是諫堅持不捨諸比丘尼以事白佛佛以是
事集二部僧問彼二比丘尼汝等實爾不答言實爾
世尊佛種種訶責已告諸比丘尼應令一比丘尼與
彼二比丘尼親善者往屏處諫若受者善若不受應
衆多比丘尼往諫若受者善若不受應比丘尼僧往
諫諸比丘尼受教卽勅諸比丘尼往諫三反皆不受諸
長老比丘尼種種訶責以事白佛佛以是事集二部
僧種種遙訶責彼二比丘尼已告諸比丘尼今爲諸比

丘尼結戒從今是戒應如是說若二比丘尼共作惡
行有惡名聲更相覆罪觸惱衆僧諸比丘尼語言汝
二比丘尼作惡行有惡名聲更相覆罪觸惱衆僧汝
相遠離捨是作惡觸惱僧事於佛法中增廣得安樂
住彼二比丘尼言我等不作惡行無惡名聲不相覆
罪不觸惱僧此中更有餘二比丘尼共作惡行觸惱
衆僧諸比丘尼復語言莫作是語何以故此中更無
餘二比丘尼作惡惱僧唯有汝等可相遠離捨是作
惡觸惱僧事於佛法中增廣得安樂住如是諫堅持
不捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善不捨者

是比丘尼三諫犯僧伽婆尸沙可悔過更相覆罪者
若僧伽婆尸沙若偷羅遮若波逸提若波羅提提舍
尼若突吉羅若不護口惱僧者若布薩若自恣若諸
羯磨皆如調達破僧中說式叉摩那沙彌尼突吉羅
爾時修休摩比丘尼婆頗比丘尼共作惡行有惡名
聲乃至於佛法中增廣得安樂住亦如上說二比丘
尼言我等不作惡行亦不惱衆僧僧見我等羸弱
輕易我故作如是語諸比丘尼復言汝等莫作是語
何以故僧不見汝羸弱輕易汝等汝等自作惡行惱
衆僧可相遠離捨是作惡惱衆僧事於佛法中增

廣得安樂住如是諫堅持不捨諸長老比丘尼訶責
乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如
是說若二比丘尼共作惡行有惡名聲更相覆罪惱
衆僧諸比丘尼語言汝二比丘尼共行惡行有惡
名聲更相覆罪惱衆僧汝相遠離捨是作惡惱衆
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惱衆僧僧見我等羸
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
作惡惱衆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
式又摩那沙彌尼突吉羅

爾時闍陀母名修摩那爲人惡性時人遂號爲旃荼
修摩那好共他鬪僧斷其事便言僧隨愛恚癡畏諸
比丘尼語言汝莫好共他鬪莫作是語僧隨愛恚癡
畏何以故僧不隨愛恚癡畏汝捨是語於佛法中增
廣得安樂住如是諫堅持不捨乃至今爲諸比丘尼
結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼好共
他鬪僧斷其事便言僧隨愛恚癡畏諸比丘尼語言

汝莫好共他鬪莫作是語僧隨愛恚癡畏何以故僧
不隨愛恚癡畏汝等捨是語於佛法中增廣得安樂
住如是諫堅持不捨應第二第三諫第二第三諫捨
是事善不捨者是比丘尼三諫犯僧伽婆尸沙可悔
過餘如上說

爾時旃荼修摩那比丘尼好共他鬪僧斷其事便瞋
恚言我捨佛捨法捨僧捨戒作外道餘沙門婆羅門
亦學戒亦慚愧我當於彼淨修梵行諸比丘尼語言
汝莫好共他鬪莫作是語我捨佛乃至於彼淨修梵
行何以故餘沙門婆羅門無學戒無慚愧汝云何於

音韻

彌沙塞部五分律卷第十二

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯

第二分第三尼律捨墮法

佛在舍衛城爾時優波離問佛世尊已爲諸比丘結戒若比丘三衣竟捨迦絺那衣已長衣乃至十日若過尼薩耆波逸提乃至若比丘自捉金銀及錢若使人捉若發心受尼薩耆波逸提我當云何持佛言應作二部僧持從今是戒應如是說若比丘尼衣竟捨迦絺那衣已長衣乃至十日若過尼薩耆波逸提若比丘尼衣竟捨迦絺那衣已五衣中若離一一衣宿

過一夜除僧羯磨尼薩耆波逸提若比丘尼衣竟捨迦絺那衣已得非時衣若須應受速作受持若足者善若不足望更有得處令具足成乃至一月若過尼薩耆波逸提若比丘尼從非親里居士居士婦乞衣除因緣尼薩耆波逸提因緣者奪衣失衣燒衣漂衣壞衣是名因緣若比丘尼奪衣失衣燒衣漂衣壞衣從非親里居士居士婦乞若居士居士婦欲多與衣是比丘尼應受二衣若過是受尼薩耆波逸提若非親里居士居士婦共議當以如是衣直作衣與某甲比丘尼是比丘尼先不自恣請便往問居士居士婦

言汝爲我以如是衣直作衣不答言如是便言善哉居士居士婦可作如是如是衣與我爲好故尼薩耆波逸提若非親里居士居士婦共議我當各以如是衣直作衣與某甲比丘尼是比丘尼先不自恣請便往問居士居士婦言汝各爲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爲好故尼薩耆波逸提若王若大臣婆羅門居士爲比丘尼故遣使送衣直使到比丘尼所言阿姨彼王大臣送此衣直阿姨受之是比丘尼言我不應受衣直若得淨衣當手受持使言阿姨有執事人不比丘

尼卽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爲受作取便與之使旣與已還比丘尼所自言阿姨所示執事人我已與竟阿姨須衣便可往取是比丘尼二反三反到執事所作是言我須衣我須衣若得者善若不得四反五反六反到執事前默然立若得者善若過若求得者尼薩耆波逸提若不得衣應隨使來處若自往若遣信語言汝爲某甲比丘尼送衣直是比丘尼竟不得汝自還索莫使失是事應爾若比丘尼自行乞縷雇織師織作衣尼薩耆波逸提若居士居士婦爲比丘尼使織師

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爲我作汝爲我好織令極緻廣當別相報後若與一食若一食直得者尼薩耆波逸提若比丘尼與比丘尼衣後瞋不喜若自奪若使人奪作是語還我衣不與汝尼薩耆波逸提若比丘尼知檀越欲與僧物廻以入已尼薩耆波逸提若比丘尼病得服四種含消藥酥油蜜石蜜一受乃至七日若過尼薩耆波逸提若比丘尼前後安居十日未至自恣得急施衣若須應受乃至衣時若過尼薩耆波逸提若比丘尼鉢未滿五綴更乞新鉢爲好故尼薩耆波逸

提若比丘尼種種販賣求利尼薩耆波逸提若比丘尼以金銀及錢種種賣買尼薩耆波逸提若比丘尼自捉金銀及錢若使人捉若發心受尼薩耆波逸提爾時偷羅難陀比丘尼從坐店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店人見語言汝賣店上物不得活耶乃復作販鉢人爲答言偷羅難陀從我乞鉢我買欲與彼不復用更從我乞酥以酥與之故賣此鉢耳諸人言乞人之法應隨所乞取何緣既得不取復索餘物此輩常說少欲知足而今無厭無沙門行破沙門法諸長

老比丘尼聞種種訶責以事白佛佛以是事集二部僧問偷羅難陀比丘尼汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼先乞是既得不用更乞餘物尼薩耆波逸提隨更乞多少一一尼薩耆波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時諸比丘尼非時衣作時衣受諸客比丘尼便不能得衣諸長老比丘尼見種種訶責以事白佛佛以是事集二部僧問諸比丘尼汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘尼結戒

從今是戒應如是說若比丘尼非時衣作時衣受尼
薩耆波逸提此衣應捨與僧不應捨與一二三比丘
尼式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時有一下座比丘尼少於知識得未成衣不知作
之持至諸比丘尼所語言我最下座少於知識願爲
我作諸比丘尼言我事務多不得爲汝作汝可至偷
羅難陀所問之彼多成衣或與汝貿易彼比丘尼卽
持往問偷羅難陀便以成衣易之彼比丘尼得已還
到所住處諸比丘尼問言汝得衣不答言得又問從
誰得答言偷羅難陀諸比丘尼言取來共看便出衣

示諸比丘尼言此衣勝汝衣數倍由來無人能得彼
利汝今忽得甚爲希有時偷羅難陀隔壁聞便語彼
比丘尼還我衣來不與汝貿諸長老比丘尼聞種種
訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒
應如是說若比丘尼與比丘尼貿衣後悔還索得者
尼薩耆波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅若兩悔若
得衣不如本要還取不犯

爾時毗舍佉母請比丘尼僧與遮月水衣遣信索身
量卽皆與之唯偷羅難陀不與更遣信索答言我已
離欲無復月水不須此衣毗舍佉母作衣竟遣信白

律
諸比丘尼衣已竟願各來取諸比丘尼皆往就坐時
偷羅難陀月水正出便先取衣諸比丘尼次第取之
衣少不足下座一人不得毗舍佉母問盡得衣不答
言下座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
訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒
應如是說若比丘尼諸比丘尼語汝取遮月水衣自
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叉摩那沙彌尼突吉羅先雖

言不用最後有長而取不犯

爾時偷羅難陀比丘尼常出入波斯匿王宮內王言
阿姨若有所須就我取之便語言我須重衣王言就
後宮取卽復言我欲得王所著欽婆羅王卽與之諸
臣譏訶言此比丘尼於無爲法中出家著壞色割截
衣而今云何乃索王所著者王雖無惜受者自應知
量此輩常說少欲知足而今無厭無沙門行破沙門
法時黑離車比丘尼爲毗舍離諸離車恭敬供養諸
人若有官事能爲救解莫不歡喜言我蒙阿姨恩得
免罪厄今有所須當以相奉便言我須重衣復言須

幾價重衣答言須千錢價衣諸人便譏訶言我遭官
事雖復費用五倍六倍不及此價此輩常說少欲知
足而今無厭諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲
諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比
丘尼乞重衣應取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彌尼突吉
羅

爾時偷羅難陀比丘尼復就波斯匿王索所著輕衣
黑離車比丘尼從諸離車索五百錢價輕衣諸臣諸
人譏訶乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是

戒應如是說若比丘尼乞輕衣應取賤價直二大錢
半者若受貴價衣尼薩耆波逸提輕衣者熱時服式
又摩那沙彌尼突吉羅

爾時差摩比丘尼到舍衛城在露地布薩爲風雨塵
土蚊蟲所惱舊住比丘尼語一居士言今比丘尼僧
露地布薩有如是如是惱如佛所說若施僧堂舍最
爲第一善哉居士可爲僧作布薩堂答言我多事不
得自作今以此物付阿姨可共料理作竟語我我當
自往施僧諸比丘尼既得物已共作是議我等衣服
弊壞可分此物各用作之兼御露地布薩之惱議已

便分作衣作衣竟語居士言汝宜應歡喜諸比丘尼衣服弊壞汝所與物分用作衣作衣已竟居士聞已便譏訶言我不歡喜何以故前云作布薩堂最爲第一而今云何持用作衣諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼爲僧爲是事從一居士乞而餘用者尼薩耆波逸提若發心欲分及方便皆突吉羅是物應捨與僧不得捨與一二三比丘尼式叉摩那沙彌尼突吉羅若雖爲是事乞檀越後自令作餘用不犯爾時差摩比丘尼露地布薩乃至爲蚊蟲所惱如前

說諸比丘尼爲作布薩堂故處處乞索乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼爲僧爲是事從衆多居士乞而餘用者尼薩耆波逸提餘如上說

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

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

爾時諸比丘尼多聚積器物前後屋中處處皆有遇
火燒屋輦出諸物無有極已諸白衣救火見問言此
是誰物答是諸比丘尼物便譏訶言此輩大不吉利
於無爲法中出家著壞色割截衣而聚積器物如王
大臣常說少欲知足而今藏積無厭無沙門行破沙
門法諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘

尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼藏
積器物尼薩耆波逸提器物者資生器物唯聽畜盛
酥油蜜香藥醬醋各一瓶又聽畜釜鏞杓各一及一
小甕盛米食過是畜尼薩耆波逸提式又摩那沙彌
尼突吉羅

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

律
第二分第四尼律墮法之一

佛在舍衛城爾時優波離問佛世尊已爲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廻與餘人波逸提我當云何持佛言應作二部僧持從今是戒應如是說若比丘尼故妄語波逸提若比丘尼毀咎比丘尼波逸提若比丘尼兩舌鬪亂比丘尼波逸提若比丘尼爲男子說法若過五六語除有別知好惡語女人波逸提若比丘尼知僧如法斷事已還更發起波逸提若比丘尼教未受具戒女人經並誦波逸提若比丘尼與未受具戒女人同室

宿過二夜波逸提若比丘尼向未受具戒女人自說得過人法言我如是知如是見實者波逸提若比丘尼知比丘尼麤罪向未受具戒女人說除僧羯磨波逸提若比丘尼作是語何用是雜碎戒爲說是戒時令人憂惱作如是毀咎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差人波逸提若比丘尼於露地自敷僧卧具若使人敷若他敷若坐若卧去時不自舉不教人舉不囑舉波逸提若比丘尼於僧房內自敷僧卧具若使人敷若他敷若坐若卧去

時不自舉不教人舉不囑舉波逸提若比丘尼瞋不喜於僧房中自牽比丘尼出若使人牽作是語出去滅去莫此中住波逸提若比丘尼知他先敷卧具後來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閣上尖脚繩牀木牀用力坐卧波逸提若比丘尼知水有蟲若取澆溼若飲食諸用波逸提若比丘尼數數食除因緣波逸提因緣者病時衣時施衣時是名因緣若比丘尼受別請衆食除因緣波逸提因緣者病時衣時施衣時作衣時行路時船上行時大會時沙門會時是名因緣若比丘尼

無病施一食處過一食者波逸提若比丘尼到白衣家自恣多與飲食若餅若麴若不住其家食須二三鉢應受出外應與餘比丘尼共食若無病過是受及不與餘比丘尼共食波逸提若比丘尼食竟不作殘食法食波逸提若比丘尼知比丘尼食竟不作殘食法強勸令食欲使他犯波逸提若比丘尼不受食著口中除啗食楊枝及水波逸提若比丘尼非時食波逸提若比丘尼食殘宿食波逸提若比丘尼食家中與男子坐波逸提若比丘尼觀軍發行波逸提若比丘尼有因緣到軍中乃至二三宿若過波逸提若比

丘尼有因緣到軍中二三宿觀軍陣合戰波逸提若
比丘尼作是語如我解佛所說障道法不能障道諸
比丘尼語是比丘尼汝莫作是語莫謗佛莫誣佛佛
說障道法實能障道汝捨是惡邪見如是諫堅持不
捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善不捨者波
逸提若比丘尼知是比丘尼不如法悔不捨惡邪見
共語共坐共宿共事波逸提若沙彌尼作是語如我
解佛所說若受五欲不能障道諸比丘尼語是沙彌
尼汝莫作是語莫謗佛莫誣佛佛說五欲障道實能
障道汝沙彌尼捨是惡邪見如是教堅持不捨應第

二第三教第二第三教捨是事善若不捨諸比丘尼
應語是沙彌尼汝出去從今莫言佛是我師莫在諸
比丘尼後行如餘沙彌尼得共諸比丘尼二宿汝亦
無是事癡人出去滅去莫此中住若比丘尼知如法
擯沙彌尼畜使共住共語波逸提若比丘尼故奪畜
生命波逸提若比丘尼故令比丘尼生疑悔作是念
令是比丘尼乃至少時惱波逸提若比丘尼僧斷事
時不與欲起去波逸提若比丘尼擊握比丘尼波逸
提若比丘尼水中戲波逸提若比丘尼與男子同室
宿波逸提若比丘尼飲酒波逸提若比丘尼輕師波

逸提若比丘尼自掘地若使人掘言掘是波逸提若
比丘尼共諍已默聽作是念諸比丘尼所說我當憶
持波逸提若比丘尼受四月自恣請過是受除更請
自送請及長請波逸提若比丘尼數數犯罪諸比丘
尼如法諫作是語我不學是戒當問餘比丘尼持法
持律者波逸提若比丘尼說戒時作是語我今始知
是法半月布薩戒經中說諸比丘尼知是比丘尼已
再三說戒中坐是比丘尼不以不知故得脫隨所犯
罪如法治應訶其不知汝所作不善說戒時不一心
聽不著心中波逸提若比丘尼與賊期共道行從此

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

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

逸提因緣者衣時是名因緣若比丘尼以兜羅貯坐
卧具波逸提若比丘尼自作坐卧繩牀木牀足應高
修伽陀八指除入腓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揅手廣六揅
手是名修伽陀衣量若比丘尼知檀越欲與僧物迴
與餘人波逸提

爾時諸比丘尼中前中後噉生熟蒜若空噉若合食
噉房舍臭處諸居士來看聞蒜臭譏訶言正似白衣
家作食處復有諸比丘尼至長者家長者聞噉蒜臭

便語言阿姨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
語言若不能與我食放我令去汝自長與比丘尼作
奴隣人聞之訶言汝家自無食何豫諸比丘尼具以
事答有不信樂佛法者語言由汝親近比丘尼故致
如此苦若復親近方當劇是此等出家本求解脫而
今貪著美味無沙門行破沙門法諸長老比丘尼聞
種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今
是戒應如是說若比丘尼噉蒜波逸提若噉生蒜咽
咽波逸提噉熟蒜突吉羅式又摩那沙彌尼突吉羅

若病時噉強力伏令噉不犯

爾時諸比丘尼以手拍女根生愛欲心遂有反俗作
外道者偷羅難陀亦以手拍女根女根大腫不能復
行弟子爲到常供養家云師病爲索食彼卽與之其
家婦女尋來問訊言阿姨何所患苦答言我病又問
是何等病同是女人何以不道便具以事答於是諸
女譏訶言此等常毀些欲欲想欲熱欲覺而今作如
此事何不罷道受五欲樂無沙門行破沙門法諸長
老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦
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波逸提出不淨偷羅遮式又摩那沙彌尼突吉羅

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

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

彌尼突吉羅若根内生瘡若有蟲入若草石入用指
過一節不犯

爾時諸比丘尼剃上處毛腋下隱處生愛欲心遂有
反俗作外道者時偷羅難陀亦自剃隱處毛其主人
家嫁女女欲見之便遣信呼比丘尼卽往時家爲女
作浴女言先使比丘尼浴卽呼令浴答言我不須浴
諸女便強脫衣令浴因見其剃隱處毛卽問阿姨何
故剃此便反問言汝等何以剃之諸女言我爲男子
故比丘尼言我亦如是諸女便譏訶言此等常毀些
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
今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說
若比丘尼剃腋下隱處毛波逸提若剃刀刀波逸提
式叉摩那沙彌尼突吉羅若爲生瘡須剃若人強捉
剃皆不犯

爾時諸比丘尼與比丘獨屏處共立共語生染著心
遂有反俗作外道者諸白衣見作是言此比丘比丘
尼獨屏處共立共語必說姪欲事無沙門行破沙門
法諸長老比丘尼見聞種種訶責乃至今爲諸比丘
尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼與

比丘獨屏處共立共語波逸提式叉摩那沙彌尼突
吉羅若衆多比丘尼一比丘若八難時不犯

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

爾時諸比丘尼與比丘獨露處共立共語生染著心
乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如
是說若比丘尼與比丘獨露處共立共語波逸提餘

如上說

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

爾時諸比丘尼與比丘獨街巷中共立耳語遣伴比
丘尼令遠去諸居士譏訶長老比丘尼聞種種訶責
乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如
是說若比丘尼與比丘獨街巷中共立耳語遣伴比
丘尼令遠去波逸提餘如上說

爾時諸比丘尼與白衣及外道獨街巷中共立耳語
遣伴比丘尼令遠去居士見譏訶乃至今爲諸比丘
尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼與
白衣及外道獨街巷中共立耳語遣伴比丘尼令遠
去波逸提餘如上說

爾時諸比丘尼裸形洗浴諸白衣見圍遶調笑諸長
老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦
如上說從今是戒應如是說若比丘尼裸形洗浴波
逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅若遮人不使來若屏
處浴若樹若衣物障皆不犯

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

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

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

爾時有比丘尼遮僧分衣餘比丘尼待之妨坐禪行
道諸長老比丘尼訶責云何比丘尼遮僧分衣種種
訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒
應如是說若比丘尼遮僧分衣波逸提式又摩那沙

彌尼突吉羅若病不得往若不聞不犯

爾時有一下座比丘尼得未成衣少知識自不知作
持至偷羅難陀比丘尼所求作答言我多事不得爲
汝作復持至餘比丘尼所餘比丘尼爲作成偷羅難
陀問言誰爲汝作取來看爲如法不卽以示之便言
此衣不如法可速撤壞我更爲汝作彼卽撤壞持往
便不爲作彼比丘尼不能得成著麤弊衣行所壞衣
段曬於屋上爾時失火爲火所燒風吹墮白衣屋上
延燒諸家白衣見火從比丘尼住處來便瞋訶言我
等供養此比丘尼反成怨家諸長老比丘尼聞種種

訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒
應如是說若比丘尼自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

那沙彌尼突吉羅

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

爾時諸比丘尼以比丘尼衣與白衣及外道女彼便
著行餘白衣見向作禮彼言我是白衣我是外道女
諸白衣便譏訶言云何比丘尼以比丘尼衣與白衣
及外道女諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸

比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼以比丘尼衣與白衣及外道女波逸提比丘尼衣者有葉有緣有貼式又摩那沙彌尼突吉羅彼有比丘尼衣從貿易若負債用償皆不犯

爾時差摩比丘尼欲來舍衛城旃荼修摩那比丘尼聞其欲來便到其主人家語言差摩比丘尼當來可爲少多設供答言我亦聞其當來乃欲自竭辦美飲食及以衣施彼比丘尼便言何不以衣施僧僧中有正趣正行人無所不攝何用施一比丘尼爲主人聞已卽轉施僧差摩比丘尼到爲設多美飲食手自斟

酌食竟竊語今正是施衣時而旃荼修摩那比丘尼斷我此事諸比丘尼聞汝等何所說具以事答諸長老比丘尼種種訶責云何斷施人物與僧種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼斷施人物與僧波逸提施人者於僧中別有所與名爲施人式又摩那沙彌尼突吉羅

爾時差摩比丘尼到舍衛城旃荼修摩那比丘尼語言我當囑主人令看視汝差摩言不須汝囑旃荼修摩那復言汝受我囑旣得利養又福度彼於是差摩默然許之彼卽將到諸家差摩比丘尼有大眷屬行

慈心三昧莫不宗敬無復供養旃荼修摩那比丘尼
者便生嫉妬心言我囑諸家令彼多得供養而彼反
更道說我惡使我不復得食諸比丘尼種種訶責言
云何比丘尼護惜他家諸長老比丘尼聞種種訶責
乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如
是說若比丘尼護惜他家波逸提護惜他家者欲使
他家供養已不供養餘人式又摩那沙彌尼突吉羅
爾時諸比丘尼不安居遊行人間或遇八月賊或遇
水火諸難諸長老比丘尼見種種訶責云何名比丘
尼不夏安居乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從

今是戒應如是說若比丘尼不安居波逸提安居者
前後安居若無緣事待後安居突吉羅式又摩那沙
彌尼突吉羅若八難起不犯

爾時諸比丘尼於無比丘衆處安居便有諸疑可應
度不可應度可與受戒不可與受戒作衣如法不如
法於戒中有如是等種種疑不知問誰又爲惡人外
道之所輕陵諸長老比丘尼見種種訶責以事白佛
佛以是事集二部僧問諸比丘尼汝等實爾不答言
實爾世尊佛種種訶責言我先不說八敬法比丘尼
應依比丘衆安居耶訶已告諸比丘尼今爲諸比丘尼

結戒從今是戒應如是說若比丘尼不依比丘衆安居波逸提雖依比丘衆而無教誡者突吉羅式又摩那沙彌尼突吉羅若安居中比丘衆移去死亡罷道若爲強力所制若病皆不犯爾時諸比丘尼雖安居於中遊行遇賊火諸難諸長老比丘尼見種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼於安居內遊行波逸提遊行若從一聚落至一聚落若無聚落半由旬波逸提式又摩那沙彌尼突吉羅若八難起不犯

九十一事竟

彌沙塞部五分律卷第十二

音釋

絺

丑知切

緻

直利切

恣

資四切

綴

陟衛切

販

方願切

買

賤賣貴也

蟲

莫耕切

釜

扶雨切

鎗

七羊切

杓

裳灼切

挹

挹器

甕

於貢切

唾

湯卧切

澆

古亮切

麩

尺小切

擊

擊古歷切

握

握切

握

握切

口也

揲

陟華切

蒜

蘇貫切

劇

奇逆切

腋

羊益切

下也

也

裸

郎果切

浣

張申切

旃

蘇貫切

茶

旃諸切

曬

所戒切

日乾也

也

職

深切

勺也

嘉

與府

楞嚴寺

經坊餘資

刻此

字九千零四十三個

該銀四兩零六分九厘

武塘釋智心對

崇禎乙亥仲春般若堂識

彌沙塞部五分律卷第十三

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯

第二分第四尼律墮法之二

爾時諸比丘尼安居竟不於比丘僧中請見聞疑罪
無人教誡愚無所知不能學戒諸長老比丘尼種種
訶責以事白佛佛以是事集二部僧問諸比丘尼汝
等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責言我先不說
八敬法比丘尼安居竟應從比丘衆請見聞疑罪耶
訶已告諸比丘今爲諸比丘尼結戒從今是戒應如
是說若比丘尼安居竟不從比丘僧請見聞疑罪波

逸提若僧不和集若八難時不犯

爾時諸長者請差摩比丘尼於舍衛城安居作是言
若受我請當隨時供給便受其請遂長住不復餘行
彼諸長者譏訶言我等應作餘事諸比丘尼不知籌
量不復知去此等常說少欲知足而今無厭諸長老
比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如
上說從今是戒應如是說若比丘尼就安居請竟一
宿不去波逸提式又摩那沙彌尼突吉羅若病若恐
怖若不齊限請若非受請處安居不去不犯

爾時諸比丘尼於國內恐怖處行無救護者爲惡人

剝奪諸長老比丘尼見種種訶責乃至今爲諸比丘
尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼於
國內恐怖處無所依怙而獨行者波逸提雖衆多比
丘尼共行而無白衣強伴名爲獨行從一聚落至一
聚落若無聚落行半由旬波逸提式又摩那沙彌尼
突吉羅若急難叛走皆不犯

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

爾時諸比丘尼在毗舍佉母所作精舍安居竟無所
付囑空寺出行於後火起有人見之語毗舍佉母言
汝所作比丘尼精舍爲火所燒彼便遣奴婢往救得
不燒盡諸比丘尼後還毗舍佉母問言阿姨汝不失
物不答言我失如是如是物遂過長說所失物毗舍
佉母訶責言云何在我精舍安居不付囑而去致使
火燒而復過長說所失物諸長老比丘尼聞種種訶
責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應
如是說若比丘尼安居竟不付囑精舍出行有波逸
提若不付囑行一脚出門突吉羅兩脚出波逸提式

又摩那沙彌尼突吉羅若更有比丘比丘尼來住若
無人可付囑不犯

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

結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼安居
竟不捨精舍還主去者波逸提餘如上說

爾時諸比丘尼看王宮殿及看畫舍又遊觀諸嬉戲
處到華池上彼處多人聚看比丘尼語諸男子言汝
可小避莫近逼我諸男子言不吉利人剃頭著割截
衣不應來此而來此者是欲求男子云何使我避去
便捉牽曳作麤惡姪欲語諸長老比丘尼聞種種訶
責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應
如是說若比丘尼種種遊看波逸提發心及方便突
吉羅若發行步步波逸提式又摩那沙彌尼突吉羅

不爲看戲往皆不犯

爾時諸比丘尼半月布薩不來比丘僧中乞教誡師
以無人教誡故愚闇無知不能學戒諸長老比丘尼
見種種訶責以事白佛佛以是事集二部僧問諸比
丘尼汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責諸比
丘尼我先不說八敬法教汝等半月乞教誡師耶訶
責已告諸比丘今爲諸比丘尼結戒從今是戒應如
是說若比丘尼半月不於僧中乞教誡師波逸提式
又摩那沙彌尼不求教誡悔過突吉羅若請不得若
病不犯

爾時差摩比丘尼命過諸比丘尼於比丘僧坊中爲起骨塔其眷屬日三反圍遶啼哭言施我法者施我衣食牀卧具醫藥者如何一旦捨我長逝諸比丘狀患妨廢坐禪行道時優波離來入僧坊問舊住比丘此是何聲具以事答優波離卽使人壞之諸比丘尼聞共作是議我等皆當持杖打彼比丘若不同往不復共住議已皆執杖詣僧坊見比丘便圍遶欲打知非乃止進前於狹路逢優波離前後共遮舉杖欲打優波離卽以神力飛到佛所以事白佛佛以是事集二部僧問諸比丘尼汝等實爾不答言實爾世尊佛

行

弘明集卷之三

四

三

種種訶責比丘尼言汝等所作非法云何比丘尼打比丘訶責已告諸比丘今爲諸比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼入比丘住處波逸提有諸比丘尼行路見空僧坊欲入禮拜而不敢入以事白佛佛以是事集二部僧告諸比丘今聽比丘尼入空僧坊從今是戒應如是說若比丘尼入有比丘住處波逸提有諸比丘尼於僧坊內有因緣事須入而不敢入以事白佛佛以是事集二部僧告諸比丘今聽比丘尼有緣事須入僧坊白比丘比丘聽然後入從今是戒應如是說若比丘尼入有比丘住處不白比丘

事

弘明集卷之三

五

七

波逸提有諸比丘尼有緣事欲入僧坊諸比丘或坐禪或眠不能得白以事白佛佛以是事集二部僧告諸比丘今聽諸比丘尼進入坊內見比丘便曰從今是戒應如是說若比丘尼入有比丘住處見比丘不白波逸提有諸比丘尼急難時欲避難入僧坊而不敢入或爲賊所奪或爲惡獸所害以事白佛佛以是事集二部僧告諸比丘今聽比丘尼若急難時隨意入僧坊從今是戒應如是說若比丘尼入有比丘住處見比丘不白除急難時波逸提若不見比丘不得白而入須見比丘便往白彼比丘應籌量若可入時

應聽入若不可入時不應聽入見而不自及不聽而入波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅

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

爾時諸比丘尼雖滿十二歲而聾盲瘖瘂種種諸病

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

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

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

爾時諸比丘尼雖滿十二歲已嫁女而女聾瘂種種
諸病與受具足戒愚癡無知不能學戒諸長老比丘
尼見種種訶責乃至今聽諸比丘尼曰四羯磨與滿
十二歲已嫁女受具足戒彼欲受具足戒人應到比

丘尼僧中白言阿姨僧聽我某甲已嫁滿十二歲求
某甲和尚受具足戒今從僧乞受具足戒善哉僧與
我受具足戒憐愍故如是三乞已諸比丘尼應籌量
可與受不可與受應一比丘尼羯磨依如上說告諸
比丘今爲諸比丘尼結戒從今是戒應如是說若比
丘尼滿十二歲已嫁女僧不作羯磨與受具足戒波
逸提餘如畜眷屬中說

爾時諸比丘尼與未滿十八歲童女受學戒愚闇無
知不堪學戒諸長老比丘尼見種種訶責乃至今爲
諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比

丘尼與未滿十八歲童女受學戒波逸提童女者未經男子發心及方便乃至白二羯磨未滿突吉羅白二羯磨滿波逸提餘師衆皆突吉羅

爾時諸比丘尼雖滿十八歲童女而女孽瘕種種諸病與受學戒乃至今聽諸比丘尼白二羯磨與滿十八歲童女受二歲學戒欲受學戒人應到比丘尼僧中白言阿姨僧聽我某甲和尚某甲今從僧乞二歲學戒善哉阿姨僧與我受二歲學戒憐愍故如是三乞已諸比丘尼應善籌量可與受不可與受應一比丘尼羯磨依如上說告諸比丘尼今爲諸比丘尼結戒

從今是戒應如是說若比丘尼雖滿十八歲童女僧不作羯磨與受學戒波逸提餘如上說

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

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

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

爾時諸比丘尼有學戒尼滿二歲不與受具足戒彼後時得重病聾盲瘡癰種種諸病遮受戒法差摩比丘尼弟子學戒滿二歲亦不與受具足戒語言汝且學是戒彼後時得白癩病不知云何諸長老比丘尼種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼式叉摩那滿二歲無難不與受具足戒語言汝且學是戒波逸提

爾時諸比丘尼度姪女不受教誡譬如穿領牛不堪
駕車若駕車時但欲出轅諸長老比丘尼種種訶責
乃至今爲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曰四羯磨
未竟突吉羅白四羯磨竟和尚波逸提餘尼師衆突
吉羅彼獸惡女身度之不犯

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

如畜眷屬中說

爾時諸比丘尼雖二歲學戒尼而聾盲瘡癰種種諸
病與受具足戒諸長老比丘尼見種種訶責乃至今
爲諸比丘尼結戒亦如上說滿十二歲已嫁女中說
從今是戒應如是說若比丘尼滿二歲學戒尼僧不
作羯磨與受具足戒波逸提餘如畜眷屬中說

爾時諸比丘尼與滿二歲學戒尼不學戒者受具足
戒愚闇無知不能學戒諸長老比丘尼種種訶責乃
至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是
說若比丘尼與滿二歲學戒尼不學戒者受具足戒

波逸提餘如畜眷屬中說

爾時諸比丘尼與懷妊女受具足戒入村乞食諸白衣見戲弄言此比丘尼擔重擔應速與食或有言且觀其腹或有言此等不修梵行或有言此修梵行是未出家時事便訶責諸比丘尼言何不待產竟然後出家以此毀辱梵行諸比丘尼不知可度不可度無沙門行破沙門法諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼與懷妊女受具足戒波逸提發心乃至白四羯磨竟皆如上說若欲與受具足戒應先看乳若

無見相不犯若受戒竟方懷妊亦不犯

爾時諸比丘尼與新產婦受具足戒一手捉鉢一手抱兒行乞食諸白衣見戲弄言速與二人食諸白衣譏嫌長老諸比丘尼種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼與新產婦受具足戒波逸提餘如畜眷屬中說

爾時諸比丘尼年年與弟子受具足戒弟子衆多不能一一教誡愚闇無知不能學戒諸長老比丘尼見種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼年年與弟子受具足戒波

逸提比丘尼隔一年得與一弟子受具足戒餘如畜
眷屬中說

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

爾時諸比丘尼新受戒不依承和尚無人教誡故愚

無所知不能學戒諸長老比丘尼見種種訶責乃至
今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說
若比丘尼新受具足戒不六年依承和尚若使人依
承者波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅若和尚不須
依承者不犯

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

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

爾時諸比丘尼同學病不看視故或不時差或至命
過諸長老比丘尼見種種訶責乃至今爲諸比丘尼
結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼同學
病不自看不教人看波逸提同學者同和尚阿闍梨

及常共伴式叉摩那沙彌尼突吉羅若住止不同不
犯

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

爾時諸比丘尼度長病女人不堪學戒愚闇無知諸長老比丘尼見種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼度長病女人波逸提長病者長患寒熱發作有常發心乃至白四羯磨竟亦如上說若受戒後得此病不犯

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

爾時諸比丘尼度負債女人乃至今爲諸比丘尼結

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

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

爾時諸比丘尼隨所知識家輒坐其牀諸白衣譏訶

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

爾時諸比丘尼自手與白衣及外道男子食彼作是
念此比丘尼必以染著心與我食便調弄說麤惡姪
欲語諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘
尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼自
手與白衣及外道男子食波逸提式又摩那沙彌尼

突吉羅若不自手與及自手與親里皆不犯

爾時諸比丘尼向諸白衣說諸比丘過失言彼比丘
破戒破威儀破見諸比丘聞便瞋不復教誡諸長老
比丘尼聞種種訶責以事白佛佛以是事集二部僧
問諸比丘尼汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶
責言我先不爲汝說八敬法耶種種訶責已告諸比
丘今爲諸比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘
尼向白衣說比丘過波逸提式又摩那沙彌尼突吉
羅若白衣先聞而問應反問言汝云何聞若言我如
是如是聞諸比丘尼聞亦如是然後以實答不犯

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

爾時諸比丘尼共遙指點旃荼修摩那說其鬪事便
謂罵已復大喚言諸比丘尼罵我諸比丘尼卽往問
言我等作何等罵汝便不知何道諸長老比丘尼聞
種種訶責言云何比丘尼不諦了人語而妄云罵已
乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如

是說若比丘尼不諦了人語妄瞋他波逸提式又摩
那沙彌尼突吉羅

爾時諸比丘尼共諍各作咒誓言我若如是當墮地
獄如調達瞿伽梨受罪我亦當爾我若不如是汝當
受如是罪諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸
比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘
尼自咒誓實以咒彼波逸提作此咒誓語語波逸提
式又摩那沙彌尼突吉羅

爾時諸比丘尼擲屎尿於籬牆外汙泥人及非人時
有婆羅門大臣被冕齋潔清淨晨朝洗浴著香熏衣

欲至天祠求福其官裏頭行路恐見剃髮割截衣人
至比丘尼牆外過值擲屎灌其頭上舉體流漫便大
恚言我畏見此不吉人而今乃爲擲屎所灌必是我
命不吉祥事然我要當至波斯匿王所言殺禿婢於
是便還逢一相師婆羅門婆羅門問言何故如此具
以事答相師言乃是大吉汝今當得金錢一千復本
官位猶瞋不已持此尿汗之形逕詣王所王問何故
如此卽具以事答王拍手大笑卽勅賜金錢一千復
先官位王諸傍臣便譏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爲諸比

丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼
擲屎於籬牆外若使人擲波逸提式又摩那沙彌尼
突吉羅

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

爾時王園精舍前地極平正生軟好草衆人常於中

嬉戲亂諸比丘尼坐禪行道諸比丘尼狀患便共於
中大小便汗使不淨以却衆人衆人後來如常嬉戲
汗其手脚衣服器物便大患言誰於此處漫縱屎尿
有人言是比丘尼皆譏訶言此等出家求道清淨如
何穢汗如此好處斷人樂事諸長老比丘尼聞種種
訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒
應如是說若比丘尼於生草上大小便波逸提式又
摩那沙彌尼突吉羅若急病不犯

爾時諸比丘尼復擲糞掃殘食於王園精舍前地以
却衆人諸白衣譏嫌長老比丘尼聞種種訶責乃至

今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說
若比丘尼擲糞掃殘食生草上波逸提式又摩那沙
彌尼突吉羅若擲坑中非淨潔處不犯

爾時諸比丘尼於有食家宿聞彼夫婦交會時聲生
愛欲心不復樂道遂有反俗作外道者諸長老比丘
尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說
從今是戒應如是說若比丘尼於有食家宿波逸提
有食者有男女情相食入式又摩那沙彌尼突吉羅
若病須宿及諸難起不犯

爾時諸比丘問諸比丘尼某甲家在何處此路向何

處諸比丘尼輕慢不答諸比丘瞋嫌不復教誡便愚
闇無知不能學戒諸長老比丘尼聞種種訶責乃至
今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說
若比丘尼比丘問不答波逸提時六羣比丘作麤惡
語問比丘尼比丘尼雖答而懷羞耻以事白佛佛以
是事集二部僧告諸比丘今聽諸比丘尼若比丘如
法問者應答從今是戒應如是說若比丘尼若比丘
如法問不答波逸提式又摩那沙彌尼突吉羅若先
相嫌不共語不答不犯

爾時諸比丘尼乘乘詣諸白衣諸白衣譏訶言此諸

比丘尼如王夫人貴家婦女乘乘行來無有儀法諸
長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒
亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼乘乘行來
波逸提乘者車輿象馬乃至著屐皆名爲乘式又摩
那沙彌尼突吉羅若老若病若爲強力所逼若行路
乃至脚指痛皆不犯

一百四十竟

彌沙塞部五分律卷第十三

音釋

曳

延結切
屣也

屣

疎士切
屣屬

妊

汝鳩切
孕也

搥

直追切
擊也

屐

奇逆
切木

履

行

彌沙塞部卷十三

三

彌沙塞部卷十三

彌沙塞部卷十三
與府楞嚴寺經坊餘資刻此
字七千三百九十
該銀三兩三錢二分五厘
崇禎乙亥仲春般若堂識

彌沙塞部五分律卷第十四

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯

第二分第四尼律墮法之三

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

爾時有夫婦二人俱時出家彼夫比丘乞食持還至

律

彌沙塞部卷十四

一

卷十四

婦比丘尼住處食其婦比丘尼捉水瓶立前以扇扇之與水輒問冷暖彼夫比丘低頭食不視不共語彼比丘先白衣時有私通女人亦出家在彼往來出見之比丘便笑其婦比丘尼嫉妬心發卽以水瓶打比丘頭破諸比丘尼訶言云何比丘尼捉水瓶及扇立比丘前給水及扇遂復打其頭破諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼捉水瓶及扇立比丘前若給水若扇波逸提若欲給水與竟應遠去不應住前立式又摩那沙彌尼突吉羅

爾時諸比丘尼誦治病經方諸白衣譏訶言此等但學醫術無求道意何不以此誦讀佛經諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼誦治病經方波逸提式又摩那沙彌尼突吉羅若爲自病若慈愍若強力所逼看讀不犯

爾時諸比丘尼教他誦治病經方諸白衣譏訶諸長老比丘尼種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼教他誦治病經方波逸提餘如上說

爾時諸比丘尼爲人治病合和煮擣諸藥初夜後夜未曾休息諸白衣見譏訶言此等如醫如醫弟子何不求道療生死病而反營此世俗事爲諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼爲人治病以爲生業波逸提式又摩那沙彌尼突吉羅若憐愍若強力所逼不爲利養不犯

爾時諸比丘尼教人治病諸白衣來語言爲我說法便語言治熱如是治冷如是治風如是治諸病如是諸白衣言我爲法來不爲治病復譏訶言此等唯學業波逸提餘如上說

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

爾時諸比丘尼與白衣及外道婦女同衣卧身體相觸生愛欲心不樂梵行遂致反俗作外道者諸婦女後隨知識語言某甲比丘尼身體有如是如是好諸白衣後見比丘尼便指弄言好身體者此比丘尼是彼比丘尼是諸比丘尼以此羞耻諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼共白衣及外道婦女同衣卧波逸提若同牀共被內衣應使有隔式又摩那沙彌尼突吉羅

爾時諸比丘尼與比丘尼式又摩那沙彌尼同衣卧

乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼與比丘尼式又摩那沙彌尼同衣卧波逸提餘如上說

爾時諸比丘尼與白衣及外道婦女更相覆眠相見形體生愛欲心乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼與白衣及外道婦女更相覆眠波逸提餘如上說若先已有覆重覆不犯爾時諸比丘尼與比丘尼式又摩那沙彌尼更相覆眠相見形體乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼與比丘尼式又摩那沙

彌尼更相覆眠波逸提餘如上說

爾時諸比丘尼以香塗身亦使人塗生愛欲心不樂修梵行遂致反俗作外道者諸白衣聞其香氣譏訶言此等以香塗身同於姪女無沙門行破沙門法諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼以澤枯揩身波逸提時跋陀迦毗羅比丘尼身體少潤枯燥劈裂問醫醫言應用澤枯揩身答言佛不聽我澤枯揩身願更思餘治醫言更無餘治比丘尼作是念若世尊聽病時澤枯揩身我乃不復有此苦患以是自佛佛以是事集二部僧告諸比丘今聽比丘尼病時以澤枯揩身從今是戒應如是說若比丘尼無病以澤枯揩身波逸提式又摩那沙彌尼突吉

羅破沙門法諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼以澤枯揩身波逸提時跋陀迦毗羅比丘尼身體少潤枯燥劈裂問醫醫言應用澤枯揩身答言佛不聽我澤枯揩身願更思餘治醫言更無餘治比丘尼作是念若世尊聽病時澤枯揩身我乃不復有此苦患以是自佛佛以是事集二部僧告諸比丘今聽比丘尼病時以澤枯揩身從今是戒應如是說若比丘尼無病以澤枯揩身波逸提式又摩那沙彌尼突吉

言此等以澤枯揩身令有光潤如姪女人無沙門行

爾時諸比丘尼畜華鬘或著生染著心不樂修梵行
遂致反俗作外道者諸長老比丘尼見種種訶責乃
至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是
說若比丘尼畜華鬘若著波逸提乃至以草葉挿頭
爲好皆名著華鬘式又摩那沙彌尼突吉羅若強力
所逼不犯

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

爾時諸比丘尼著卑身衣使形濃纖得中生愛欲心
乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如
是說若比丘尼著卑身衣波逸提式又摩那沙彌尼
突吉羅不犯如上

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

爾時諸比丘尼畜髮乃至今爲諸比丘尼結戒亦如

上說從今是戒應如是說若比丘尼畜髮波逸提比丘尼髮長波逸提式又摩那沙彌尼畜髮及髮長不剃突吉羅半月一剃過此名爲髮長若無人剃及強力逼不得剃皆不犯

爾時諸比丘尼著女人嚴身具生愛欲心時偷羅難陀比丘尼主人新取婦以嚴身具與令著著已覆頭眠牀上壻從外還欲近其婦發頭方知訶言我若不發頭便行欲者豈不致大罪耶云何比丘尼作如此事無沙門行破沙門法諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如

是說若比丘尼著嚴身具波逸提式又摩那沙彌尼突吉羅不犯如上

爾時諸比丘尼爲他作嚴身具諸白衣譏訶言此等如姪女人作嚴身具諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼爲他作嚴身具波逸提式又摩那沙彌尼突吉羅

爾時諸比丘尼續縷諸白衣譏訶言此等衣食仰他不念行道以報信施續縷何爲無沙門行破沙門法諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結

戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼續縷波
逸提式又摩那沙彌尼突吉羅若作腰繩禪帶絡囊
縫衣縷不犯

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

爾時諸比丘尼在白衣家敷主人坐臥具若使人敷
去時不自舉不教人舉諸白衣譏訶言云何比丘尼
敷人坐臥具去復不舉我等常爲此等作奴婢諸長
老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦
如上說從今是戒應如是說若比丘尼至白衣家敷
主人坐臥具若使人敷去時不自舉不教人舉波逸
提式又摩那沙彌尼突吉羅若屬舉不犯

爾時諸比丘尼自煮生物作食諸白衣譏訶言云何
比丘尼自煮生物既自煮作食何爲復就人乞耶無
沙門行破沙門法諸長老比丘尼聞種種訶責乃至
今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說

若比丘尼自煮生物作食波逸提若爲病不犯

爾時差摩比丘尼來至舍衛城旃荼修摩那比丘尼以精舍借令住止差摩得慈心三昧有大威德眷屬成就旃荼弟子皆共尊重並欲隨逐旃荼覺之便瞋罵言我以精舍借汝令住反更誘人弟子諸長老比丘尼聞種種訶責云何借他精舍而後瞋謗乃至今爲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彌尼突吉羅若有實而瞋恨不犯

爾時跋陀伽毗羅比丘尼胥裏生癰不白僧輒使男

子醫破出膿洗訖布藥諸長老比丘尼見訶責言汝已離欲故可如此若未離欲人不當犯大事耶乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼不白僧輒使男子治病波逸提若欲使男

子治病應打撻椎集僧來在病人前然後衣裹身體唯留可應治處式又摩那沙彌尼突吉羅若女人治

不犯

爾時諸比丘尼夜輒開都門出不語後人令閉夜有賊來奪諸比丘尼衣鉢諸長老比丘尼種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是

說若比丘尼夜輒開都門出不語餘比丘尼令閉波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅無恐怖處不犯

爾時諸比丘尼非時到白衣家有一家大富賊常欲劫之而未得便借問行人誰出入此家者有人言偷羅難陀比丘尼與此家善數相往返賊便往語偷羅難陀言阿姨某甲汝卽從語暮往主人爲開門賊便突入劫物蕩盡主人瞋訶言若此比丘尼不非時來我不開門不遭此難供養望福而反致禍與養怨家有何等異諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比

丘尼非時入白衣家波逸提復有諸比丘尼白衣呼不敢往以是白佛佛以是事集二部僧告諸比丘今聽比丘尼白衣喚得往從今是戒應如是說若比丘尼白衣不喚非時入其家波逸提非時者從中後至明相未出若白衣喚應詳察彼使是可信人不又應審問知其虛實若獨有疑至門應先問其家竟爲喚不然後乃入復應籌量非是可畏時不若非時往白衣家一脚出門突吉羅兩脚出波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時有居士請比丘尼僧食諸比丘尼食前著衣持

鉢往到其家從作食人索飲或索釜焦或索飯作食人作是念今辦此食正爲此輩前與後與亦復何在便盡與之飯食都盡主人至時打捷槌集僧勅使下食作食人具以事答居士便譏訶言此諸比丘尼如小兒不能小忍食食如此何道之有諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼受請主人未唱隨意食食者波逸提若未唱隨意食食口口波逸提式又摩那沙彌尼突吉羅

爾時諸比丘尼如法作驅出羯磨竟被驅比丘尼不

肯去諸長老比丘尼種種訶責言被驅出羯磨與不被驅出羯磨有何等異乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼被驅出羯磨不去者波逸提驅出羯磨者白四羯磨式又摩那沙彌尼突吉羅若病若八難起若非法羯磨皆不犯爾時諸比丘尼如法集僧時有比丘尼不卽往諸比丘尼待之以妨行道諸長老比丘尼種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼僧如法集會不卽往波逸提式又摩那沙彌尼突吉羅若病若不聞若八難起不犯

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

爾時諸比丘尼往至邊地邊地人抄取作婢或奪衣
鉢或破梵行諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲
諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比
丘尼往邊地波逸提邊地者無比丘比丘尼處式叉

摩那沙彌尼突吉羅若飛行不犯

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

爾時諸比丘尼度二道合作一道女人諸長老比丘
尼種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從
今是戒應如是說若比丘尼度二道合作一道女人

波逸提若度竟有是病不犯餘如上說

爾時諸比丘尼度常有月水女人行乞食血流汗脚諸白衣見惡賤譏訶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訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼度常有月水女人波逸提餘如上說

爾時諸比丘尼不禮比丘不迎不送亦不請坐諸比丘瞋不復教誡諸比丘尼愚闇無知不能學戒諸長老比丘尼見種種訶責以是白佛佛以是事集二部

僧問諸比丘尼汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責言我先不說八敬法應禮比丘耶從今是戒應如是說若比丘尼見比丘不起不禮不請坐波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅若病若先有怨嫌不共語不犯

爾時諸比丘尼作是念佛不聽我等剃隱處毛今當火燒卽便燒之時有婆羅門失羊覓之到比丘尼巷聞燒毛之氣謂比丘尼偷殺其羊便至王所以事白王王卽呼比丘尼問言阿姨殺婆羅門羊不答言不殺又問若不殺那得有燒羊毛氣便以實答王聞大

笑卽放令去諸臣聞之譏訶言云何比丘尼不念行道乃燒隱處毛諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼燒隱處毛波逸提餘如剃隱處毛中說

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

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

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

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

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

爾時差摩比丘尼聰明機辯難問諸比丘諸比丘不
能答便大羞耻後見諸比丘尼輒下路避之遂無復
教誡比丘尼者諸比丘尼愚闇無知不能學戒諸長

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

爾時跋難陀常出入偷羅難陀比丘尼所後時著衣
持鉢往到彼所坐起輕脫更相見形跋難陀遂失不
淨偷羅難陀取內衣浣以不淨自內形中遂有身諸

比丘尼見問言汝不修梵行耶答言非不修梵行我以男子不淨自內形中致此身耳諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲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彌尼突吉羅

爾時諸比丘尼作外道事火法然火及誦其呪語諸居士譏訶言此等尚不能淨其見何況得道無沙門行破沙門法諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼作外道事火法然火波逸提若以邪見作之偷

羅遮若作種種諸外道事皆波逸提式又摩那沙彌尼突吉羅

爾時諸比丘尼在有人處浴衆人見之觀看戲弄諸長老比丘尼見種種訶責乃至今爲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彌尼突吉羅

爾時諸比丘尼誦外道呪術諸白衣譏訶此等誦外道呪無求道心乃至今爲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彌尼突吉羅

爾時諸比丘尼衆自授具足戒彼愚闇無知不能學
戒諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼
結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼一衆
授具足戒波逸提發心乃至白四羯磨未竟突吉羅
竟和尚波逸提餘師僧突吉羅

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

提若比丘尼自授二歲學戒波逸提餘如上說

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

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

乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼作二歲學戒羯磨竟經宿乃授其學戒波逸提發心乃至明相未出突吉羅明相出已和尚波逸提餘師衆突吉羅不犯如上說
爾時諸比丘尼自織作衣諸白衣譏訶言云何比丘尼不念行道身自織作如餘織師諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼自織作衣者波逸提若織擲梭擲波逸提式又摩那沙彌尼突吉羅若織腰繩禪帶不犯

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

爾時諸比丘尼自作已像亦使人作時偷羅難陀亦使人作見已像已生染著心作是念我色貌如此云何毀之修於梵行諸長老比丘尼見種種訶責乃至

今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說
若比丘尼自作已像若使人作波逸提作已像者或
畫或以木或以泥式又摩那沙彌尼突吉羅若人密
作之不犯

爾時諸比丘尼莊嚴女人便生不樂道心遂致反俗
作外道者諸白衣譏訶言云何比丘尼莊嚴女人如
莊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訶責乃至
今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說
若比丘尼莊嚴女人波逸提莊嚴者爲其梳頭乃至

挿一華著一釧一一波逸提式又摩那沙彌尼突吉
羅

爾時諸比丘尼水中洗浴逆流行爲水所觸生愛欲
心遂致反俗作外道者諸長老比丘尼聞種種訶責
乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如
是說若比丘尼水中逆流行波逸提若逆流行步步
波逸提失不淨偷羅遮式又摩那沙彌尼突吉羅若
無欲心不犯

爾時諸比丘尼仰卧屋溜處滴入形中生愛欲心遂
致反俗作外道者諸長老比丘尼聞種種訶責乃至

今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說
若比丘尼仰卧水來下處波逸提餘如上說
爾時諸比丘尼以繩纏腰欲使細好生愛欲心諸白
衣譏訶言此等治腰使細如姪女人無有道心但作
邪事諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘
尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼治
腰使細波逸提式又摩那沙彌尼突吉羅
爾時諸比丘尼種種治身令好生愛欲心乃至今爲
諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比
丘尼種種治身波逸提餘如上說

爾時諸比丘尼如伎女法著衣生不樂道心遂致反
俗乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應
如是說若比丘尼如伎女法著衣波逸提式又摩那
沙彌尼突吉羅

爾時諸比丘尼如白衣婦女法著衣生不樂道心乃
至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是
說若比丘尼如白衣婦女法著衣波逸提餘如上說
爾時諸比丘尼以欲心自觀形體生愛欲心乃至今
爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若
比丘尼以欲心自觀形體波逸提式又摩那沙彌尼

突吉羅

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

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

爾時諸比丘尼共私論議我等出家當得究竟爲不得究竟爲應罷道不應罷道若罷道者得好壻生兒子多少相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訶責言云何比丘尼作世俗論以忘道意乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼隨世俗論者波逸提式又摩那沙彌尼突吉羅

凡一百五戒

第二分第五尼律八提舍尼法

爾時諸比丘尼好食酥數從人乞諸白衣譏訶言酥令人悅澤世人所食云何比丘尼不求法味貪著嗜

美味求好顏色與姪女何異無沙門行破沙門法諸長老比丘尼聞種種訶責以是白佛佛以是事集二部僧問諸比丘尼汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘尼結戒波羅提提舍尼法從今是戒應如是說若比丘尼食酥應諸比丘尼邊悔過我墮可訶法今向諸阿姨悔過是名悔過法時諸比丘尼於僧中食請家食及乞食得酥不敢斂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斂從今是戒應如是說若比丘尼乞酥食是比丘尼應諸比丘尼邊悔過我墮可訶

法今向諸阿姨悔過是名悔過法有諸病比丘尼須酥不敢乞以是白佛佛以是事集二部僧告諸比丘今聽病比丘尼乞酥食從今是戒應如是說若比丘尼無病自爲乞酥食是比丘尼應諸比丘尼邊悔過我墮可訶法今向諸阿姨悔過是名悔過法式又摩那沙彌尼突吉羅

比丘尼乞油乞蜜乞石蜜乞乳乞酥乞魚乞肉皆如上說

第二分第六尼律衆學法

爾時優波離問佛世尊已爲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
學我當云何持佛言應作二部僧持從今是法應如
是說不高著下衣應當學不下著下衣不參差著下
衣不如多羅葉著下衣不如象鼻著下衣不如團捺
著下衣不細襪著下衣不高披衣不下披衣不參差
披衣好覆身入白衣舍好覆身入白衣舍坐不反抄
衣著右肩上入白衣舍不反抄衣著右肩上白衣舍
坐不反抄衣著左肩上入白衣舍不反抄衣著左肩
上白衣舍坐不左右反抄衣著兩肩上入白衣舍不
左右反衣抄著兩肩上白衣舍坐不搖身入白衣舍

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

衣舍不高聲白衣舍坐庠序入白衣舍庠序白衣舍
坐一心受食不溢鉢受食羹飯俱食不於鉢中處處
取食不剝鉢中央食不屈指拈鉢食不齧食食諦視
鉢食不棄飯食不以食手捉淨飲器不吸食食不嚼
食作聲不舐取食不滿手食食不大張口食飯未至
不大張口待不縮鼻食不含食語不脹頰食不嚙半
食不舒臂取食不振手食不吐舌食不含吞食不搏
飯遥擲口中不以鉢中有飯水灑白衣屋內不以飯
覆羹更望得不嫌訶食不爲已索益食不嫌心視比
坐鉢食不立大小便除病不大小便淨水中除病不

大小便生草葉上除病人著屐不應爲說法除病人
著革屣不應爲說法除病人現胃不應爲說法除病
人坐比丘尼立不應爲說法除病人在高坐比丘尼
在下不應爲說法除病人卧比丘尼坐不應爲說法
除病人在前比丘尼在後不應爲說法除病人在道
中比丘尼在道外不應爲說法除病不爲覆頭人說
法除病不爲反抄衣人說法除病不爲左右反抄衣
人說法除病不爲持蓋覆身人說法除病不爲騎乘
人說法除病不爲拄杖人說法除病不爲捉刀人說
法不爲捉弓箭人說法樹過人不得上除大因緣應

當學大因緣者惡獸諸難是名大因緣

彌沙塞部五分律卷第十四

音釋

煮章與切 擣都皓切 療力矯切 揩口皆切 劈普擊切

也烹也 擣楚洽切 縷力主切 癰於容切 梳山祖切

髮也 釧尺絹切 溜力救切 啗常利切 禡陟葉切

梳理也 釧臂銀 溜水流也 啗好也 禡武粉切 顛鼻

面旁也 蹲阻尊切 剗苦胡切 杖武粉切 顛鼻

收切以 舐神紙切 脹知亮切 齒五折切 搏度官切

搥氣也 舐舌餽也 脹滿也 齒噬也 搏覓聚也

嘉興府楞嚴寺經坊餘資刻此 字八千九百三十六

彌沙塞部五分律卷第十五

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯

第三分初受戒法之一

佛在王舍城告諸比丘過去有王名曰鬱摩有庶子
四人一名照目二名聰目三名調伏象四名尼樓聽
明神武有大威德第一夫人有子名曰長生頑薄醜
陋衆人所賤夫人念言我子雖長才不及物而彼四
子並有威德國祚所歸必鍾此等當設何計固子基
業復作是念王見信愛兼餘夫人正當先以情求次
以理感卽如其念便自嚴飾於王入時承敬備禮王

欲附近卽便白言恩愛致悅本由情對我今憂深無復世意微願若遂或有餘歡若不見許於是盡矣王言汝欲何願理苟可從誓不相負便白王言王四子者聰明仁智並有威德我子雖長頑薄醜陋承嗣大統必競陵奪若王擯斥四子我情乃安王言四子孝友於國無愆我今云何而得擯黜夫人又言我心劬勞實兼家國王此四子並有神武民各懷歸樹黨已立一旦競逐必相殄滅大國之祚翻爲他有願王圖之不私一子王言汝言是矣吾自知時卽呼四子而告之曰汝得罪於吾吾不忍汝死各速出國尅已圖

生勿復闖闔自貽後悔四子奉命卽便莊嚴時四子母及同生姊妹並知無過而被擯黜不勝枉酷咸索同去又諸力士百工婆羅門長者居士一切人民多樂隨從王悉聽之於是四子拜辭而去經涉險阻度傍者羅河到雪山北東西遐迥南北曠大地平如砥四望清淨多諸名果異類鳥獸四子見之卽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卽便頓止營建城邑數年之中歸者如市遂大熾盛鬱爲奇國去後數年父王思之坐於高樓問傍臣言我四子者今在何許答言在雪山北近

舍夷林築城營邑人民熾盛地沃野豐衣食無乏王聞歎曰我子有能如是三歎從是遂號釋迦種也尼樓有子名象頭羅象頭羅子名瞿頭羅瞿頭羅子名尼休羅尼休羅有四子一名淨飯二名白飯三名斛飯四名甘露飯淨飯有二子一名菩薩二名難陀白飯有二子一名阿難二名調達斛飯有二子一名摩訶男二名阿那律甘露飯有二子一名婆婆二名跋提菩薩有子名羅睺羅菩薩少小有出家志父王恐其學道常以五欲而娛樂之至年十四嚴駕遊觀出東城門逢見老人頭白背偻拄杖羸步問御者曰此

爲何人答曰老人也又問何謂爲老答曰年耆根熟形變色衰坐起苦極餘命無幾故謂之老菩薩曰吾免之乎答曰未也便迴駕還宮自念未離老法愁憂不樂王問御者太子出爲樂不答言不樂父問何故答曰逢見老人是故不樂王恐相師言實出家不久復增五欲以娛樂之菩薩久後復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爲何人答曰病人也又問何謂爲病答曰四大增損飲食不能氣息羸微命在漏尅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

行

弘明集卷之五

三

五

愁憂王復問御者太子此出樂不答言愈更不悅又問何故答曰逢見病人是故不悅王恐出家不久復增五欲晝夜娛樂菩薩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在後問御者曰此爲何人答曰死人也又問何謂爲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卽迴車還逢見一人剃除鬚髮法服擎鉢視地而行問御者曰爲何人衣服異世答曰出家人也又問何謂出家答曰善自調伏具諸威儀常行

忍辱憐愍衆生故謂出家菩薩聞已三稱善哉唯是爲快至便下車恭敬而問何故形服與世絕異答亦如上菩薩復三稱善哉唯是爲快登車向宮有一女人遙見菩薩生欲愛心卽說偈言

母有此子樂 其父亦甚歡 女人有此婿

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

師相言實出家必矣復增五欲晝夜娛樂菩薩爲諸妓女所娛樂已便得暫眠衆妓女輩皆淳昏而寐菩薩尋覺觀諸伎直更相荷枕或露形體如木人狀鼻涕目淚口中流涎琴瑟箏笛縱橫在地又見宮殿猶如丘墓菩薩見已三反稱言禍哉禍哉走視父王所住宮殿宮殿變狀亦復如是復稱禍哉湊生厭離於是菩薩勅奴闍陀汝起鞍馬勿令人聞闍陀白言夜非行時不應遊觀又無怨敵逼於上宮不審何故夜勅鞍馬太子答言有大怨敵汝不知耶老病死怨怨之大者汝速鞍馬勿得稽留卽鞍白馬牽至中庭白

言馬已來此菩薩便到馬所將欲跨之馬大悲鳴天神恐有留難卽散馬聲令人不聞菩薩跨馬向閤閤卽自開復向城門門亦自開旣出門已向阿毘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爲轉輪聖王七寶千子主四天下正法御世不用兵仗自然太平而今云何棄此王位脫身寶衣受苦山野菩薩反問相師爾時復何所記答言若不樂天下出家學道當成無上等正覺道菩薩語言汝聞此語今何爲

憂但速還歸啟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禮右遠三帛牽馬持寶衣還宮菩薩前行見一獵人著袈裟衣往至彼所以所著衣價直百千用以買之得著而去菩薩復前向須摩那樹樹下有剃頭師求令除髮卽爲剃之釋提桓因如屈伸臂頃至菩薩前以衣承髮持還天宮剃已作是念我今已爲出家自然具戒於是漸漸遊行到王舍城瓶沙王少有五願一者父王登遐願我紹位二者願爲王時遇佛出世三者願身見佛親近供養四者願發喜心得聞正法五者願聞法已

卽得信解菩薩入城乞食威儀庠序視地而行時未有鉢持蓮荷葉展轉道路葉不離根時王與諸羣臣於高樓上遙見菩薩以爲奇雅顧語衆臣未曾見聞若斯人比必是神聖咸皆白言昔聞雪山山北迦維羅衛城王名淨飯生子名菩薩相師相之若在家者當爲轉輪聖王主四天下七寶自至所謂輪寶象寶馬寶珠寶女寶臣寶主兵寶王有千子勇健多力以法御世兵仗不用自然太平若不樂世間出家學道道成號佛度人生死聞已出家此人必是王聞是語便大歡喜言吾昔五願一願已果餘有四願今必獲矣

卽勅二人往視菩薩於何憩止吾當出請受教馳往
見菩薩乞食畢還波羅奈山向波旬國結跏趺坐一
人住視一人還白王卽嚴駕出詣菩薩止頓山下王
步上山至菩薩所菩薩言善來大王得無疲極王卽
稽首禮足却坐一面白菩薩言本生何國何姓出家
菩薩答曰生雪山北舍夷國迦維羅衛城父名淨飯
姓曰瞿曇王欲試菩薩語言比丘族姓尊貴世爲王
胃聖德自然應居四海四海顓顓莫不企仰若能降
志亦當稱藩北面相事菩薩答曰位莫尊轉輪王吾
已棄之況四海乎所以出家求道欲度一切生死大

苦何不請我道成先度乃反區區以此相要王言善
哉斯語甚快道成之日願先度我及此國人菩薩許
之王大歡喜禮足辭退王去後菩薩便向菩提樹去
樹不遠見一人刈草名曰吉祥從乞少草持至樹下
敷已結跏趺坐直身正意繫念在前卽除五蓋離欲
惡不善法乃至得第四禪遊戲其中通三十七道品
之行以此淨心三明洞照所謂宿命明他心明漏盡
明如瑞應本起中說於是起到鬱鞞羅聚落始得佛
道坐林樹下初夜逆順觀十二因緣是故有是緣滅
則是滅所謂無明緣行行緣識識緣名色名色緣六

入六入緣觸緣受緣愛緣取緣有緣生
生緣老歿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卽
說偈言

生緣法皆爾 梵志初始禪 旣知此緣法

能除一切疑 生緣法皆爾 梵志初始禪

破魔之闇冥 如日昇虛空

爾時世尊身有風患摩修羅山神卽取訶梨勒果奉

佛願佛食之以除風患佛受爲食風患卽除結跏趺
坐七日受解脫樂過七日已從三昧起遊行人間時
有五百賈客乘五百乘車中有二大人一名離謂二
名波利二人昔善知識歿爲善神恒隨逐之作是念
今佛始成大道未有獻食者我今當令二人飯佛使
長夜獲安卽以神力車牛皆躋衆人怖懼四向求神
彼神於空中語言汝等莫怖汝等莫怖今佛世尊初
成大道靜坐七日從定起遊行坐彼樹下未有獻食
者汝奉上麁蜜長夜獲安衆人歡喜卽和麁蜜俱詣
樹下遙見世尊姿容挺特諸根寂定有三十二大人

之相圓光一尋猶若金山前禮佛足奉上妙蜜世尊
作是念過去諸佛皆以鉢受當來諸佛亦復如是我
今亦應用鉢受施四天王知佛意各取一自然香淨
石鉢以奉世尊白言唯願哀納我等此器受賈人施
佛復惟念若取一王鉢不可餘王意便悉受四鉢累
左手中右手按之合成一鉢以用受施受已語言汝
等當歸依佛歸依法卽受二自歸是爲人中二賈客
最初受二自歸便爲說隨喜呪願之偈

二足汝安隱 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

爾時世尊說此偈已更爲賈人說種種妙法示教利
喜已復至一樹下食妙蜜食妙蜜已復結跏趺坐入
定七日受解脫樂過七日已到文鱗龍所坐一樹下
龍從水出以非人食奉上世尊佛受食已復入定七
日受解脫樂時雨七日其雲甚黑使人毛豎龍作是
念今雨可畏我寧可化作大身遶佛七市頭覆佛上
勿使風雨蚊蟲惱亂世尊卽便作之世尊過七日已
從三昧起龍見雨止空中清明捨其本形化作年少
稽首白佛我化大身圍遶七市頭覆佛上欲以障蔽

風雨蚊蟲不爲觸惱佛以此義便說偈言

靜處遠離樂 聞法見法樂 不惱世間樂

能慈衆生樂 世間離欲樂 等度恩愛樂

能伏我慢者 是爲最上樂

佛說偈已起到鬱鞞羅斯那聚落入村乞食次到斯那婆羅門舍於門外默然立彼女須闍陀見佛威相殊妙前取佛鉢盛滿美食以奉世尊佛受食已語言汝可歸依佛歸依法卽受二自歸是爲女人中須闍陀最初受二自歸爲優婆夷佛食已復還菩提樹下結跏趺坐三昧七日受解脫樂過七日已從三昧起

著衣持鉢復到其舍斯那奉食受二自歸亦如上說佛後復往其舍其婦見佛奉食受二自歸亦如上說佛後復往其舍彼姊妹四人見佛奉食受二自歸亦如上說佛食已復還菩提樹下三昧七日起向阿豫波羅尼拘類樹中路見一女人鑽酪作酥便從乞食彼女取鉢盛滿酪奉佛受二自歸亦如上說佛食已前到樹下三昧七日過七日已從三昧起作是念我所得法甚深微妙難解難見寂莫無爲智者所知非愚所及衆生樂著三界窟宅集此諸業何緣能悟十二因緣甚深微妙難見之法又復息一切行截斷諸

流盡恩愛原無餘泥洹益復甚難若我說者徒自疲勞唐自招苦爾時世尊欲重明不可說義而說偈言
我所成道難 若爲窟宅說 逆流廻生死
微妙甚難解 染欲之所覆 黑闇無所見
貪恚愚癡者 不能入此法

爾時世尊以此默然而不說法梵天王於梵天上遙知佛意作是念今佛正覺興出于世不爲衆生說所悟法世間長衰永處盲冥死卽當復墮三惡道念已如力士屈伸臂頃於梵天沒涌出佛前頭面禮足却住一面白佛言唯願世尊哀愍衆生時爲說法自有

衆生能受佛教若不聞者便當退落如是三反復以此義說偈請佛

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

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

先恐徒疲勞 不說甚深義 甘露今當開
一切皆應聞

爾時梵天聞此偈已歡喜踊躍前禮佛足右遶三匝
忽然不現還於天宮佛作是念甘露當開誰應先聞
鬱頭藍弗聰明易悟此人應先念已欲行天於空中
自言鬱頭藍弗亡來七日佛言苦哉彼爲長衰甘露
法鼓如何不聞復更惟曰甘露當開誰應次聞阿蘭
迦蘭聰明易悟次應得聞適起欲行天復自言阿蘭
迦蘭昨夜命終佛言苦哉甘露法鼓而不得聞生死
往來何由得息復更惟曰甘露當開誰應次聞父王

昔遣五人隨侍勞苦此功應報今此五人在波羅奈
國仙人鹿苑中念已便行未至中間道逢梵志名曰
優波耆婆遙見世尊姿容挺特諸根寂定圓光一尋
猶若金山便問曰本事何師行何道法以致斯尊爾
時世尊以偈答曰

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

梵志復問自說最勝願聞其義佛復以偈答
能除一切結 滅盡三界漏 摧破諸惡法

是故我爲勝

梵志不受拍脍而去彼梵志宿世善神卽於空中爲說偈言

佛始出世間 天上天下尊 如何汝遇之

而反棄捨去

梵志雖聞此偈猶去不顧於是世尊之波羅奈趣五人所五人遙見佛來共作要言霍曇沙門昔日食一麻一米尚不得道今旣多欲去迫遠矣但爲敷一小座慎莫起迎禮拜問訊世尊旣到五人不覺起禮爲捉衣鉢更爲敷好座以水洗足然猶向如來面呼姓

名某甲可就此坐佛告五人汝等愚癡立要云何而不牢固汝莫輕於佛面稱姓名自使長夜受大苦報吾今已成無上正覺應共一心聽受教誡汝若隨順無違無逆不久當得族姓出家淨修梵行現證道果生死已盡梵行已立所作已作解了五陰止宿泥洹五人復言卿先如是難行苦行尚不得過人法聖利滿足況今失道放恣多欲過人之法其可得乎佛復告曰汝等莫輕如來無上正覺佛不失道亦不多欲五人聞已乃捨本心佛復告曰世有二邊不應親近一者貪著愛欲說欲無過二者邪見苦形無有道迹

捨此二邊便得中道生眼智明覺向於泥洹何謂中道所謂入正正見正思正語正業正命正方便正念正定是爲中道復有四聖諦苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道聖諦何謂苦聖諦所謂生苦老苦病苦死苦憂悲惱苦怨憎會苦愛別離苦所求失苦以要言之五盛陰苦是謂苦聖諦何謂苦集聖諦所謂有愛及俱生煩惱處處樂著是謂苦集聖諦何謂苦滅聖諦所謂愛斷無餘滅盡泥洹是謂苦滅聖諦何謂苦滅道聖諦所謂入正道是謂苦滅道聖諦是法我先未聞眼生智生明生覺生通生慧生是法應知我

先未聞眼生乃至慧生是法已知我先未聞眼生乃至慧生是苦聖諦是苦聖諦應知是苦聖諦已知我先未聞眼生乃至慧生是苦集聖諦是苦集聖諦應斷是苦集聖諦已斷我先未聞眼生乃至慧生是苦滅聖諦是苦滅聖諦應證是苦滅聖諦已證我先未聞眼生乃至慧生是苦滅道聖諦是苦滅道聖諦應修是苦滅道聖諦已修我先未聞眼生乃至慧生我已如實知是三轉十二行法輪得成無上正覺說是法時地爲六反震動憍陳如遠塵離垢於諸法中得法眼淨佛問憍陳如解未憍陳如解未憍陳如答言

已解世尊地神聞已告虛空神虛空神告四天王天
四天王天告忉利天如是展轉至于梵天言佛今於
波羅奈轉無上法輪先所未轉若沙門婆羅門若天
若魔若梵一切世間所未曾轉諸天歡喜雨種種華
皆有光明如星墜地於虛空中作天伎樂於是憍陳
如從坐起頂禮佛足白佛言世尊願與我出家受具
足戒佛言善來比丘受具足戒於我善說法律能盡
一切苦淨修梵行憍陳如鬚髮自墮袈裟著身鉢盂
在手是爲憍陳如已得出家受具足戒自是已後名
爲阿若憍陳如佛便爲四人說法教誡跋提婆頗二

人得法眼淨見法得果已從坐起頂禮佛足白佛言
世尊願與我出家受具足戒佛言善來比丘乃至鉢
盂在手亦如上說復爲二人說法教誡頻鞞摩訶納
得法眼淨見法得果已從坐起頂禮佛足白佛言世
尊願與我出家受具足戒佛言善來比丘乃至鉢盂
在手亦如上說佛告五比丘汝等一心求正斷煩惱
我先亦一心求正斷煩惱故得成無上正覺於意云
何色爲是常爲無常乎答言無常又問若無常者爲
苦爲樂答言苦又問若苦爲我爲非我答言非我受
想行識亦如是問答亦如是是故諸比丘色若內若

外若過去未來現在皆應如實見於非我受想行識亦如是夫爲聖弟子應作是觀厭離無染便得解脫得解脫智梵行已立所作已作說是法時五比丘一切漏盡得阿羅漢道爾時世間有六阿羅漢復有長者子名曰耶舍本性賢善厭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敷草坐宿時彼長者子五欲自娛已便得暫眠一切伎直悉皆昏卧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厭離心走向父

所住處見亦如是益生厭離即便向閭閻忽自開向門及大城門皆自然開逕趣婆羅水邊高聲大唱我今憂厄無所歸趣爾時世尊申金色臂招言童子來此此處無爲無有憂厄耶舍聞佛語聲一切憂厄豁然消除即脫璫璃屐著於岸邊度水詣佛遙見世尊姿容殊特猶若金山生歡喜心到已頭面禮足却坐一面佛爲說種種妙法示教利喜次說四諦苦集滅道即於坐上遠離塵垢得法眼淨後伎直覺共求耶舍不知所在白其父母父母四向推求絡繹而追兼募人言若知我子所在即以其身所著寶衣與之其

父夜至城門待開出城見其履跡尋跡追之旣到水邊見瑠璃屐在岸上乍喜乍悲卽捨屐度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禮佛足却坐一面佛爲說種種妙法示教利喜所謂施論戒論生天之論五欲過患出生諸漏在家染累出家無著說如是種種助菩提法然後更說諸佛常所說法所謂苦集盡道彼卽於坐上遠塵離垢得法眼淨見法得果已受三自歸次受五戒是爲諸優婆塞於人中耶

舍父最初受三歸五戒耶舍聞佛爲父說四真諦法漏盡意解然後令其父子兩得相見父語子言汝起還家汝母失汝憂始死佛語其父言若人解脫於漏寧能還受欲不答言不能佛言我爲汝說法時耶舍觀諸法漏盡心得解脫其父白佛言佛爲我說法而使耶舍快得善利於是耶舍從坐起白佛言世尊願與我出家受具足戒佛言善來比丘乃至鉢盂在手亦如上說爾時世間有七阿羅漢時耶舍父從坐起頂禮佛足白佛言唯願世尊與耶舍受我明日食佛默然受之更頂禮足遶三匝而去還家辦種種多

美飲食佛至時將耶舍著衣持鉢往到其家就座而坐長者夫婦手自下食食已行澡水畢婦取小牀於佛前坐佛言姊妹汝歸依佛歸依法歸依比丘僧卽受三歸次受五戒是爲耶舍母初受三自歸五戒爾時世尊爲耶舍父母舉家大小說種種妙法示教利喜皆達塵離垢得法眼淨見法得果已皆受三自歸次受五戒爾時耶舍有四友人一名滿足二名善博三名離垢四名牛主聞耶舍於沙門瞿曇所出家修梵行共議言其道必勝乃使豪族不顧世榮我等可共到大沙門所淨修梵行四人欣悅慕道於心便往

耶舍所問言汝所修梵行豈能具足爲最勝乎答言此道無量爲最勝也便將四人往到佛所頂禮佛足却住一面佛爲說種種妙法示教利喜皆於坐上遠塵離垢得法眼淨見法得果已頂禮佛足白佛言世尊願與我家受具足戒佛言善來比丘乃至鉢盂在手亦如上說受戒未久勤修不懈得阿羅漢爾時世間有十一阿羅漢耶舍昔所交遊復有五十人聞耶舍於瞿曇所修行梵行共議出家乃至得阿羅漢皆如上說爾時世間有六十一阿羅漢相師阿夷知菩薩成佛當在波羅奈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爲立舍宅教其日日三念佛當出世若出世時汝當於彼淨修梵行念已卽爲立宅如念教之阿夷不久便命過那羅果得供養貪著心淡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爲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一女而說偈言

何者王中上 染與非染等 云何得無垢

何者名爲愚 何者流所漂 得何名爲智

云何流不流 而名爲解脫

龍王說此偈已念言若人有能解此偈者卽是佛若從佛聞必示教我佛處我今不見餘沙門婆羅門諸天魔梵一切世間有能解此偈者念已唱言若有能解此偈我當與金銀鉢滿金銀粟及此一女爾時衆多餘沙門婆羅門長者居士竟欲爲龍解此偈義龍王爲說皆不能解爾時那羅摩納爲摩竭國人所共宗敬皆言此摩納有大知見必能解之便共往請摩

納念曰我爲一國所宗若言不能便當爲彼衆人所棄我雖未能當作方便保全此譽便語衆人汝皆共我往到龍所我當解之於是衆人與摩納俱恭敬聞遶往到龍所語龍言可說汝偈我當敷演龍卽說偈摩納言此甚易解我七日後當來解之卽誦其偈先問餘沙門婆羅門不蘭迦葉六師等悉不能解皆詭瞋罵咸言無義欲以掩藏不解之短摩納復念言師昔告我佛當出世於彼淨修梵行今沙門瞿曇在鹿苑中必能解之我當往問復作是念此六師等年耆博見尚不能解況沙門瞿曇旣自年少出家始爾而

能解乎復念明闇自然不可以先後相格瞿曇雖少不可輕也念已便到佛所頂禮佛足却住一面說龍王偈以問於佛佛卽爲說

第六王爲上 染者與染等 不染卽無垢

染者謂之愚 愚者流所漂 能滅者爲智

捨流不復流 是名爲解脫

摩納聞說偈已深知是佛誦習受持至第七日往到龍所時八萬四千人在恒水兩岸欲聽摩納解說偈義摩納更語龍言說汝先偈龍王便說摩納卽說佛所說偈而爲解之龍王聞偈歡喜踊躍念言佛已出

世我今便爲已得見佛所以者何我不見餘沙門婆
羅門諸天魔梵一切世間有能解此義者念已問摩
納言汝實語我汝所說偈爲從誰聞我今不見諸餘
沙門婆羅門一切世間有能說此偈者唯除佛若從
佛聞答言我實語汝佛已出世我從其聞龍王歡喜
問言佛今在何處我欲見之摩納胡跪舒右手指佛
處方言佛今在彼龍王益復歡喜三反稱南無如來
應供等止覺便語摩納言汝可送我往至佛所問訊
世尊答言可爾龍王卽自復身身體長大眼如大鉢
喘息如雷口出火光水中逆上八萬四千人皆亦隨

從旣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却住一面更說本
偈以問於佛佛爲說摩納所受之偈龍王聞已先大
歡喜然後悲泣佛問龍王何故須臾乍喜乍悲答言
世尊我憶過去迦葉佛所淨修梵行於後時捉紫華
莖往到佛所問言世尊若比丘殺此草得何罪佛答
我言以此因緣或有墮最苦地獄者我聞此語不信
不敬便故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生今長壽龍中因是葉
故名我爲伊羅鉢龍既受身已後往佛所問言我何
時當得脫此龍身佛答我言當來過若干百千億萬
歲有釋迦牟尼佛出現於世彼佛當記汝得解脫時
我今既見世尊生希有心始知諸佛言無虛妄是以
欣笑又念昔違佛教今復不能受佛明戒是以悲泣
復白佛言願記我何時當得脫此龍身佛言當來過
百千億萬歲有彌勒佛出現於世汝於爾時得脫龍
身出家受戒廣修梵行得盡苦原佛便爲龍受三自
歸爲優婆塞復爲八萬四千人說種種妙法示教利

喜所謂施論乃至出要爲樂皆歡喜已更爲說諸佛
常所說法苦集盡道八萬四千人卽於坐上達塵離
垢得法眼淨見法得果已受三自歸次受五戒於是
龍王語摩訶言汝今何爲須此龍女龍女多恚或以
毒火共相傷害隨汝所須金銀寶物盡當相與答言
止止龍王我不須龍女亦不須金銀我聞佛最後說
偈得離欲界欲故佛說法已語龍王言汝可還歸所
住龍王受教頂禮而退龍王去後摩訶前禮佛足白
佛言世尊願與我出家受具足戒佛言善來比丘乃
至鉢盂在手亦如上說出家未久勤行不懈得阿羅

漢爾時世間有六十二阿羅漢於是世尊從鹿苑漸
漸遊行到娑羅林在樹下坐去林不遠有一園觀時
有同友三十人各將其婦於中遊戲一人無婦雇一
姪女假好衣服共遊此園方欲極情肆樂而彼姪女
著其好衣忽然叛去相助追覓至娑羅林遙見世尊
姿容挺特猶若金山見已生希有心皆到佛所頂禮
佛足却立一面問佛言大沙門見有一女人來不佛
言寧欲自求爲欲求他答言我寧自求不求婦女佛
言且坐爲汝說法皆受教更禮而坐佛爲說種種妙
法示教利喜乃至苦集盡道三十人皆達塵離垢得

法眼淨見法得果已白佛言願與我出家受具足戒
佛言善來比丘乃至得阿羅漢亦如上說爾時世間
有九十二阿羅漢時復有六十人爲婚姻事行過娑
羅林遙見世尊姿容挺特猶若金山皆到佛所頂禮
佛足佛爲說法乃至得阿羅漢皆如上說爾時世間
有百五十二阿羅漢

彌沙塞部五分律卷第十五

音釋

殄徒典切絕也 昨昨故切 闕闕去規切 闕闕私視也 羊羊朱 酷苦沃
切苛諸市切 硃平也 僂力主切 喘昌亮切 昇以諸切 鞞共舉也

行

弘治庚午年十一月

三

四

毗意切馬駕 崦奴候切 憩去制切 胄直祐切 顰魚容切
顚體貌也 企去冀切舉踵望也 鞞府移切 躡支義切 鑽官切 頰顰切
敬順也 絡烏割切 絡絡盧各切 釋羊益切 不絕也

嘉興府楞嚴寺經坊餘資刻此
崇禎乙亥仲春般若堂識



ヨノ十一