

律

彌沙塞部五分律

其六之
二十

益

C40

4514

116

C40-4514

了翁上座
家書置資
我微英塔
為堂考宗
當山三世
機謹誌

B 64853

彌沙塞部五分律卷第十六

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯

第三分初受戒法之二

於是世尊告諸比丘汝等各各分部遊行世間多有
賢善能受教誡者吾今獨往優爲界鬱鞞羅迦葉所
而開化之諸比丘受教分部而去世尊便到迦葉所
迦葉事一毒龍著別靜室無敢入者唯除迦葉佛故
投暮往到其所求索寄止龍室中宿答言甚不受也
中有毒龍恐相害耳佛言無苦龍不害我答言若不
畏者隨意入宿佛卽持草入室敷座而坐作是念我

當稍化龍身使形如箸內於鉢中以調伏彼適坐須臾龍大瞋忿身皆煙出佛亦出煙龍舉身火然佛亦舉身出火二火俱盛龍室洞然時迦葉及諸弟子來遶龍室悲慟言可惜大沙門不用我語爲龍所害明旦佛以鉢盛龍而出語迦葉言此鉢毒龍衆人所畏今以降矣迦葉心念是大沙門雖神不如我道真世尊卽以神力如力士屈伸臂頃持龍著世界中間還迦葉所迦葉問佛龍著何所答言置世界中間迦葉復念是大沙門極神須臾之間持龍乃著世界中間雖然故不如我已得阿羅漢道迦葉曰佛願大沙門

住此我自供養佛言汝若能日日自來請我當受汝請答言甚善去迦葉不遠有一茂林佛於中止夜四天王來下侍衛并欲聽法四王光明猶四火聚迦葉夜起見佛邊有似四大火聚不知何等明日請佛白言食具已辦願見顧食又問昨夜此間有四光聚似火而非爲是何等佛言昨夜四天王來下供養聽法是其光耳迦葉復念是大沙門極大威神乃使四天王自來供養雖然故不如我已得阿羅漢道佛語迦葉汝且前去吾隨後到迦葉適去佛如屈伸臂頃到閻浮提樹取其果還迦葉未至已在其坐迦葉後至

見佛問言我不從餘道還亦無經過處不見大沙門
爲從何道來佛言汝適去後我至閻浮提樹取其果
還香美可食今以與汝可試食之迦葉復念大沙門
有大神力然不如我已得阿羅漢道佛食已還彼林
中夜釋提桓因自下侍衛并欲聽法帝釋光明遍照
林中倍四天王迦葉夜見亦復不知是何等光明日
復來請佛白食已辦并問光意佛言昨夜釋提桓因
供養聽法是其光耳迦葉復念是大沙門神則神矣
乃使帝釋自來供養然不如我已得阿羅漢道佛語
迦葉汝且前去吾隨後到迦葉適去佛到閻浮提邊

訶梨勒林取其果還迦葉未至已在其坐迦葉後至
如上而問佛言汝適去後我到閻浮提邊訶梨勒林
取其果還香美可食今以與汝可試食之迦葉復如
上念佛食已還彼林中夜娑婆世界主梵天王自下
侍衛并欲聽法梵王光明倍於帝釋迦葉夜見亦復
不知是何等光明日復來請佛白食已辦并問光意
佛言昨夜梵天王來下供養聽法是其光耳迦葉復
念是大沙門神則神矣乃使梵王自來供養然不如
我已得阿羅漢道佛語迦葉汝且前去吾隨後到迦
葉適去復到閻浮提邊阿摩勒林取其果還餘如上

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

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

食迦葉復念是大沙門神則神矣乃知人念然不如
我已得阿羅漢道於是佛與迦葉俱到其家食已還
彼林中爾時迦葉五百弟子皆共破薪而斧不舉以
事白師師言恐大沙門所爲汝往問之卽以問佛佛
問欲使舉不答言欲舉佛言可去斧自當舉旣舉復
不肯下復以白師師敎問佛佛問欲使下不答言爾
佛言可去斧自當下旣下斧皆著薪又不得舉復以
白師師敎問佛佛問欲舉不答言爾佛言可去自舉
得用卽皆得用復欲然火火不肯然復以白師師敎
問佛佛問欲使然不答言爾佛言可去火自當然火

卽自然旣然復不肯滅復以白師師敎問佛佛問欲
使滅不答言爾佛言可去火自當滅火卽自滅復欲
瀉水滅炭水住甕中終不肯出復以白師師敎問佛
佛言欲使出不答言爾佛言可去水自當出水卽自
出旣出復不肯止復以白師師敎問佛佛言欲使止
不答言爾佛言可去水自當止水卽自止爾時黑雲
大雨七日佛所住林及迦葉家造成一水迦葉恐佛
爲水所漂乘船來視乃見世尊在尼連禪河水上經
行迦葉復念是大沙門神則神矣水大暴長不爲漂
没乃方在上經行然不如我已得阿羅漢道於是世

尊飛昇虛空告迦葉言汝非羅漢何爲虛妄自稱得
道迦葉白言實爾世尊實爾世尊復白佛言願得於
大沙門所出家受具足戒佛言報汝弟子未答言未
佛言可先報之迦葉受教卽還語弟子言汝等知不
我欲於大沙門所淨修梵行汝等從我爲善不樂隨
意五百弟子同聲言我等見佛降龍已生信心但待
師耳願皆隨從於是師徒共往佛所白佛言我等師
徒俱欲出家受具足戒佛言善來比丘受具足戒於
我善說法律能盡一切苦淨修梵行迦葉及五百弟
子鬚髮自墮袈裟著身鉢盂在手旣受戒已以先被

服事火之具皆棄尼連禪河中是爲迦葉及五百弟
子受具足戒迦葉有二弟大名那提迦葉小名伽耶
迦葉大弟有三百弟子小弟有二百弟子去兄一由
旬居在下流見兄事火之具隨水來下恐兄爲惡人
所害大水所漂二弟卽將五百弟子逆水而上見兄
師徒皆作沙門恠而問之何故如此答言此道最勝
出要之法無有過者二弟及其五百弟子皆共議言
我兄智慧第一而今樂之此道必勝皆當相與同兄
出家卽共詣佛頂禮佛足白佛言願與我等出家受
具足戒佛言善來比丘乃至鉢盂在手亦如上說於

是世尊作是念何處多有飲食卧具於中教誡此故
梵志千比丘僧彼伽耶山多有飲食卧具念已將千
比丘往到彼所以三事教誡一者神足教誡二者說
法教誡三者教勅教誡何謂神足教誡如神通中說
何謂說法教誡言比丘當思是不可思是當憶念是
不憶念是當修是當斷是當依是行何謂教勅教誡
言比丘一切熾然云何一切熾然眼熾然色熾然眼
識眼觸眼觸因緣生受亦熾然以何熾然欲火熾然
瞋欲癡欲熾然乃是意法亦如是聖弟子聞如是法
生於厭離無有染著便得解脫解脫智生所作已作

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

形如梵天王 執杖而躡虛 口宣柔軟語

是誰之給使

時釋提桓因以偈答言

解脫一切縛 最上調御士 應供已善逝

我爲彼給使

時瓶沙王作是念佛止宿處我當卽以此處施佛立於精舍佛知其意暮宿迦蘭陀竹園于時大衆咸生疑念不知佛與優爲迦葉誰是弟子佛知衆念便向優爲迦葉而說偈言

優爲汝何見 而捨事火法 吾今親問汝

汝可如實答

優爲迦葉以偈答言

常貪於美味 心馳色聲中 我見有斯垢

故捨事火業

爾時大衆雖聞佛與迦葉各說一偈未悟義旨猶有疑慮佛知衆心復以偈問

五味甘人口 聲色悅人心 汝見此爲垢

於何而得無

優爲迦葉復以偈答

我見休息道 一切無有著 不異不可異

於此捨火祠

爾時大衆雖重聞偈猶懷猶豫佛知其心便告迦葉
汝起扇佛卽受教起扇又語迦葉現汝神變卽復示
現種種神化分身百億還合爲一石壁皆過入地如
水履水如地坐卧空中如鳥飛翔舉身洞然煙若雲
起手捫日月平立至梵自在無碍或身上出水身下
火然或身上火然身下出水然後來下稽首佛足右
遶三匝長跪合掌曰佛言世尊是我師我是世尊弟
子如是三白已語大衆言吾之所知下及神變皆大
師恩於是大衆始知迦葉是佛弟子便於佛所喜敬

無量諸佛常法人心未轉不爲說法佛知大衆旣已
喜敬爲說種種妙法示教利喜及說佛常所說法苦
集盡道瓶沙王及八萬四千人卽於座上達塵離垢
得法眼淨見法得果已受三自歸及受五戒於是瓶
沙王稽首請佛及僧明日中食佛默然受歡喜還宮
勅辦種種美饍明旦於竹園敷座自出白食具已辦
佛與大衆隨次而坐王手自斟酌歡喜無倦食已行
水在一面立白佛言今以此竹園奉上世尊佛言可
以施僧其福益多王復白佛願垂納受佛言但以施
僧我在僧中王便受教以施四方僧然後取小牀於

佛前坐爲說隨喜呪願偈如爲毗蘭若所說說已更爲說種種妙法遣還所住王從座起頂禮佛足右遶三帀而退

爾時世尊在羅閱祇竹園精舍彼有一邑名那羅陀有故梵志名曰沙然受學弟子二百五十門徒之中有二高足一名優波提舍二名拘律陀爾時頻鞞著衣持鉢入城乞食顏色和悅諸根寂定衣服齊整視地而行時優波提舍出遊遙見頻鞞威儀庠序歎未曾有待至便問何所法像衣服反常寧有師宗可得聞乎頻鞞對曰瞿曇沙門是我大師我等所尊從而

受學優波提舍言汝等大師說何等法頻鞞言我年幼稚學日初淺豈能宣師廣大之義今當爲汝略說其要我師所說法從緣生亦從緣滅一切諸法空無有主優波提舍聞已心悟意解得法眼淨便還所住爲拘律陀說所聞法拘律陀聞亦離塵垢得法眼淨卽問如來遊化今在何住答言今在迦蘭陀竹園拘律陀言如來是我等師便可共往禮敬問訊優波提舍言二百五十弟子師臨終時囑吾等成濟豈可不告而獨去乎二人卽往弟子所語言我等欲從瞿曇沙門淨修梵行汝等各各隨意所樂時二百五十弟

子皆悉樂從二人便將弟子俱詣竹園世尊遙見告
諸比丘彼來二人一名優波提舍二名拘律陀此二
人者當於我弟子中爲最上首智慧無量神足第一
須臾來到佛爲漸次說法布施持戒生天之論訶欲
不淨讚歎出離卽於座上漏盡意解皆前白佛願得
出家淨修梵行佛言善來比丘於我法中修行梵行
得盡苦原卽名出家受具足戒

爾時世尊遊羅閱祇鬱鞞羅迦葉兄弟及千弟子舍
利弗目犍連及二百五十弟子皆出家學道羅閱祇
諸豪貴族姓長者居士亦皆出家大眾圍遶集於彼

國而爲說法

佛在王舍城爾時世尊未教諸比丘有和尚阿闍梨
無和尚阿闍梨故威儀失節著上下衣皆不如法不
知淨不淨事不繫念在前不善護諸根入聚落乞食
受不淨食自手取食不從人受人授食時就彼手中
抄掇而取手捻鉢緣不擎鉢受食時高聲亂語不信
樂佛法者譏訶言此諸沙門甚於外道無有威儀乃
至高聲亂語無沙門行破沙門法其所不經過處皆
得善利復有一病比丘無瞻視者由此命過諸長老
比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問

諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責言
汝等云何散亂其心行止坐卧皆不如法訶已告諸
比丘若被著上下衣不如法乃至食時高聲亂語皆
突吉羅從今以十利故聽諸比丘有和尚尚自然生心
愛念弟子如見弟子自然生心敬重和尚如父勤相
教誡更相敬難則能增廣佛法使得久住請和尚法
應偏袒右肩脫革屣胡跪兩手捧和尚足作是言我
某甲今求尊爲和尚尊爲我作和尚我樂爲尊和尚
依尊爲和尚故得受具足戒如足三求和尚應答可
爾當教誡汝汝莫放逸弟子應承奉和尚若不如白和

尚入聚落突吉羅若欲共餘比丘行亦應白和尚若
不如白若不聽而去皆突吉羅若餘比丘呼共行亦如
是若欲就餘比丘取衣鉢革屣之屬亦應白若不如
若不聽而取皆突吉羅若欲與餘比丘衣鉢亦如是
若餘比丘欲爲擔衣鉢及爲取亦應白若不如白若
聽而輒作皆突吉羅若餘比丘倩擔衣鉢及令取亦
如是凡有所作乃至剃頭若爲人剃皆應白唯除大
小便及用楊枝若和尚犯麤惡罪弟子應勤作方便
令速除滅若不作方便突吉羅若僧應與和尚作別
住若行摩那埵若行本日若行阿浮訶那弟子應勤

作方便求僧速與作別住乃至阿浮訶那若不勤作
突吉羅若和尚出罪之日弟子應爲掃灑敷座辦舍
羅籌集僧求羯磨比丘若不爾突吉羅若僧與和尚
作訶責羯磨驅出羯磨依止羯磨舉罪羯磨下意羯
磨弟子應勤求僧令莫作若不求僧突吉羅若僧必
應作此諸羯磨弟子應求莫違法若不求突吉羅若
和尚病弟子應扶持左右若和尚有物應白取易隨
病食隨病藥若和尚無物自有應爲易若復自無應
爲索又應朝暮爲病和尚說法和尚病未瘥不得遊
行若不爾突吉羅若弟子犯麤惡罪乃至病未瘥和

尚看視亦應如是爾時諸比丘一語授戒言汝歸依
佛又有比丘二語授戒言汝歸依佛歸依法又有比
丘三語授戒言汝歸依佛歸依法歸依僧以是白佛
佛言不應一語二語三語授戒又有比丘作善來比
丘授戒諸長老比丘訶責汝云何如佛作善來比丘
授戒以是白佛佛言不應作善來比丘授戒爾時諸
比丘作是念但佛與比丘受戒我等亦得若得者應
云何授以是白佛佛言今聽汝等與比丘受戒應作
白四羯磨授欲受戒者偏露右肩脫革屣禮僧右膝
著地作是白大德僧聽我某甲從某甲和尚受具足

戒今從僧乞受具足戒願僧濟拔我慈愍故如是三
白衆中應一知法比丘若上座若上座等僧中白言
大德僧聽此某甲欲受具足戒某甲爲和尚僧今與
某甲授具足戒和尚某甲若僧時到僧忍聽白如是
大德僧聽此某甲欲受具足戒某甲爲和尚僧今與
某甲授具足戒和尚某甲誰諸長老忍默然若不忍
說第二第三亦如是僧已忍某甲受具足戒和尚某
甲竟僧忍默然故是事如是持時諸比丘便四人乃
至九人與一人乃至衆多人受具足戒諸長老比丘
訶責以是白佛佛言聽十衆授具足戒諸比丘便以

非人白衣滅擯人被舉人自言人不同見人狂人散
亂心人病壞心人比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼足
爲十衆授具足戒以是白佛佛言應如法比丘十人
授具足戒諸比丘授眠人醉人狂人散亂心人病壞
心人異見人具足戒以是白佛佛言不應授眠人乃
至異見人具足戒應如法比丘授如法人具足戒
諸比丘以眠人醉人狂人散亂心人病壞心人爲和
尚以是白佛佛言不應以此人爲和尚諸比丘復以
二人乃至十人爲和尚以是白佛佛言應以一人爲
和尚不應以二人乃至十人有說欲受具足戒不能

得集十如法比丘作是念若佛聽我於布薩時自恣
時僧自集時受具足戒者無如是苦以是白佛佛言
聽同布薩時自恣時僧自集時受具足戒時六羣比
丘與某和尚阿闍梨不和合便與受戒人作難以是
白佛佛言受戒人若無難不應爲生難若爲生難突
吉羅復有諸比丘以小似片事強與受戒人作難或
言似賸或言似跛見其短小便宜言未滿二十或言父
母似未聽出家以是白佛佛言不應以小似片事與
受戒人作難若作難突吉羅諸比丘猶爲作難以是
白佛佛言若合和尚阿闍梨意應與受戒復有諸比

丘於界內作別衆授戒以是白佛佛言應出界外白
二羯磨作小界授戒先應一比丘唱四方界相一比
丘白大德僧聽如某甲比丘所唱界相今僧結作戒
壇共住共布薩共得施若僧時到僧忍聽白如是大
德僧聽如某甲比丘所唱界相今僧結作戒壇共住
共布薩共得施誰諸長老忍默然若不忍說僧已結
某甲比丘所唱界相作戒壇共住共布薩共得施竟
僧忍默然故是事如是持諸比丘既結戒場不捨而
去以是白佛佛言應白二羯磨捨界而去一比丘白
大德僧聽此結界處僧今捨是界若僧時到僧忍聽

白如是大德僧聽此結界處僧今捨是界誰諸長老
忍默然若不忍說僧已捨是界竟僧忍默然故是事
如是持時諸比丘將欲受戒人至受戒處語上座言
爲作羯磨答言我不誦羯磨乃至下座亦如是不得
爲受戒以是白佛佛言皆應誦羯磨若十歲已後不
誦突吉羅諸比丘將二欲受戒人至受戒處欲爲受
戒二人諍先不得爲受以是白佛佛言先到受戒處
者應先與受戒若二人俱到年大者應先與受若同
年和尚大者應先與受若和尚復同應一時羯磨先
稱名者先受三人亦如是優波離問佛餘事亦得羯

磨三人不佛言得又問得與四人作羯磨不佛言一
切不得羯磨四人諸比丘將欲受戒人至受戒處欲
爲受戒遇賊被剝殆死而還諸比丘作是念若世尊
聽我等於僧坊內立受戒壇者不遭此難以是白佛
佛言今聽於僧坊內白二羯磨結戒作受戒場應先
白二羯磨捨僧坊界一知法比丘唱言大德僧聽此
一住處僧共住共布薩共得施先結此界今解若僧
時到僧忍聽白如是大德僧聽此一住處僧共住共
布薩共得施先結此界今解誰諸長老忍默然若不
忍說僧已解先所結界竟僧忍默然故是事如是持

解僧坊界已然後結戒場應一比丘唱戒壇四方相更一比丘白二羯磨如上說結戒壇已更結僧坊界應一比丘唱四方界相又唱除內地更一比丘白大德僧聽此某甲比丘唱四方界相及除內地今僧結作大界共住共布薩共得施若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲比丘唱四方界相及除內地今僧結作大界共住共布薩共得施誰諸長老忍默然若不忍說僧已結某甲比丘唱四方界相及除內地作僧大界共住共布薩共得施竟僧忍默然故是事如是持爾時有一外道摩納欲於正法出家受具足

戒到舍利弗所自言與我出家受具足戒舍利弗不爲授如是遍至五百比丘所皆不與授便啼哭還歸佛以天眼觀見問舍利弗言此摩納何故啼哭而歸具以事答又問此人曾有一善言向諸比丘不答言有又問有何善言答言我先乞食此人讚我言此沙門釋子善好有德應與食佛言此恩應報汝可度之舍利弗受教卽與授具足戒復有一外道摩納薄福乞食不能得作是念沙門釋子乞食易得病瘦醫藥人所樂與我今寧可就彼出家受具足戒念已便到僧坊白諸比丘言與我出家受具足戒諸比丘卽與

授具足戒薄福故遇僧次請食斷諸比丘語言汝可著衣持鉢乞食答言大德我畏乞食故於佛法中出家而今云何教我乞食諸長老比丘訶責云何度不能乞食人以是白佛佛言不應度此人度者突吉羅若度人時應先問汝爲何等出家若言爲飲食故不應度若言爲求善法厭生老病死憂悲苦惱者此應度若授具足戒時應先爲說四依依糞掃衣依乞食依樹下坐依殘棄藥能盡壽依此四事不若言能應爲授若言不能不應爲授有大長者婆羅門狀患世間作是念沙門釋子等行正法廣修梵行於彼出家

得盡苦際念已卽到僧坊求出家受具足戒諸比丘言如來應供等正覺說四依法若能盡壽依此當與汝出家授具足戒婆羅門言云何爲四依諸比丘卽爲說婆羅門言此四依世所薄賤我不能依此復言若大德先與我授具足戒然後說者我不獲已或能行之於是還歸諸比丘念言佛若聽我等授具足戒已然後說四依者不使此人於佛法退以是白佛佛言聽授具足戒已然後說四依爾時諸比丘授具足戒已在前還歸新受戒人於後見昔私通姪女姪女言汝不能生活故入道耶答言我厭生老病死憂悲

苦惱欲盡苦原故於此中等行正法廣修梵行彼女復言若如汝語交會無期今可共我作最後行欲卽共行之際暮乃還諸比丘問汝何故住後彼以實答諸比丘便驅出言汝出去汝滅去比丘法中若行此事非沙門非釋種子彼比丘聞悶絕躡地作是言若受戒時語我者正使失命豈當犯此諸比丘以是白佛佛言受具足戒竟便應爲說十二法四墮法四喻法四依法爾時佛未聽諸比丘有阿闍梨諸比丘和尚喪以無和尚阿闍梨故披著上下衣不如法乃至食時亂語皆如上說諸長老比丘以是白佛佛言從

今以十利故聽諸比丘有阿闍梨阿闍梨自然生心視弟子如兒弟子自然生心視阿闍梨如父事事如和尚中說佛旣聽有阿闍梨不知有幾種阿闍梨以是白佛佛言有五種阿闍梨出家阿闍梨教授阿闍梨羯磨阿闍梨授經阿闍梨依止阿闍梨諸比丘不知云何是出家乃至依止阿闍梨以是白佛佛言始度受沙彌戒是名出家阿闍梨授具足戒時教威儀法是名教授阿闍梨授具足戒時爲作羯磨是名羯磨阿闍梨就授經乃至一日誦是名授經阿闍梨乃至依止住一宿是名依止阿闍梨佛旣聽有依止阿

閻梨便依止比丘尼式又摩那沙彌沙彌尼狂心亂
心病壞心人被舉人滅擯人異處住人別住人行摩
那埤人行本日人應出罪人自言人多人語人諸羯
磨人以是白佛佛言不聽依止如上諸人唯聽依止
如法比丘此中有成乞依止有不成乞依止有成與
依止有不成與依止有成受依止有不成受依止不
成乞依止者若比丘從比丘尼乞依止若從式又摩
那沙彌沙彌尼乃至諸羯磨人乞依止是名不成乞
依止若從如法比丘乞依止而不作是語我某甲今
求尊依止尊爲我作依止我依止尊住尊當教誡我

我當受尊教誡是亦不成乞依止成乞依止者從如
法比丘作如上乞是名成乞依止不成與依止者若
比丘尼式又摩那沙彌沙彌尼乃至諸羯磨人與比
丘依止是名不成與依止若從如法比丘如法乞竟
彼不語言汝莫放逸是亦不成與依止是名不成與
依止成與依止者於如法比丘如法乞竟彼言汝莫
放逸是名成與依止不成受依止者若比丘從比丘
尼式又摩那沙彌沙彌尼乃至諸羯磨人受依止皆
不名受依止若於如法比丘不作如上語我某甲今
求尊依止乃至我當受尊教誡亦不成受依止是名

不成受依止成受依止者於如法比丘作如上語我
某甲今求尊依止乃至我當受尊敎誡是名成受依
止爾時諸比丘便隔壁障受依止或不恭敬覆頭覆
肩著革屣坐卧受依止諸長老比丘以是白佛佛言
應偏袒右肩脫革屣胡跪合掌面前作如上語我某
甲今求尊依止乃至我當受尊敎誡爾時六羣比丘
不敬和尚阿闍梨不敬戒諸餘比丘亦有効者諸長
老比丘以是白佛佛問六羣及諸比丘汝等實爾不
答言實爾世尊佛種種訶責汝等愚癡云何不敬師
不敬戒訶已告諸比丘從今諸比丘若不敬和尚阿

闍梨不敬戒突吉羅諸比丘猶有不敬者以是白佛
佛言應作不共語法諸比丘便與作盡形壽不共語
法亦不相見或驅出所住亦與癡比丘無罪比丘作
不共語法復不語其罪作不共語法以是白佛佛言
不應盡壽與不敬和尚阿闍梨者作不共語法癡人
無罪人不應與作不共語法亦不應不語其罪作不
共語法不共語有五種一者語言汝莫共我語二者
汝有所作莫白我三者莫入我房四者莫捉我衣鉢
及助我作衆事五者莫來見我諸比丘便以小事作
不共語法以是白佛佛言不應以小事作不共語法

律
弘明集卷一
若弟子成就五事師應與作不共語法於師無慚無愧不敬不愛不供養是爲五事無此五事不應爲作不共語法有諸比丘旣與弟子作不共語法還復共語共住弟子倍更憍慢以是白佛佛言不應作不共語竟還復共語我不爲令彼失依止故作不共語爲調伏休息向泥洹故作不共語法若還共語突吉羅復有諸比丘爲弟子作不共語法餘比丘輒與共語弟子以此倍慢於師以是白佛佛言不應他與弟子作不共語法而共語佛旣不聽他人與共語便以此事還俗或作外道以是白佛佛言若欲教彼悔過於

師者聽得共語時有師與弟子作不共語弟子不肯悔過以是白佛佛言不應不悔過應作如是悔過偏袒右肩右膝著地以兩手捧師足極自卑下白言我小我癡後不敢復作爾時有師不受弟子悔過以是白佛佛言若還有慚愧敬愛供養不應不受悔過受悔過者罪則除滅復有諸師不知弟子犯戒不犯戒不知悔過不悔過見弟子犯戒不教訶以是白佛佛言師應知弟子犯戒不犯戒悔過不悔過見犯戒應教訶若不知不教訶突吉羅爾時常住比丘不禮來去比丘來去比丘亦不禮常住比丘常住比丘亦不

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

爾時優波斯那比丘二歲將一歲弟子到佛所頭面

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

彌沙塞部五分律卷第十六

音釋

箸

遲倨切 內 奴答切

捺

奴結切 緣

以絹切 擎

渠京切

舉

也擔丁合切倩七政切假借使人也瘥楚懈切瞎許鑑切跛

布火切足躄房益切偏廢也

躄倒也

嘉興府楞嚴寺經坊餘資刻此
彌沙塞部卷十六 字八千人百三十八
該銀三兩九錢七分八厘 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十七

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯

第三分初受戒法之三

佛在王舍城爾時有一裸形外道極大聰明摩竭國人謂之知者見者來至僧方言沙門釋子誰敢共我論議者時諸比丘遊戲諸禪不共論議亦不共語舍利弗作是念彼作此語若無人共論議者必毀辱佛法我今寧可與其論議復念此尼捷爲摩竭國人之所宗敬若我以一句義問不能通者必失名聞不歸大法今當與之七日論議念已語言我當與汝七日

論議時王舍城長者居士沙門婆羅門咸共議言沙門釋子舍利弗爲第二師期與尼捷第一師七日論議當共往聽至期一日至于六日論說餘事皆使結舌至第七日舍利弗說欲從思想生尼捷子說欲從對起時舍利弗而說偈言

世間諸欲本 皆從思想生 住世間欲本

而有染著心

尼捷卽以偈難

欲若思想生 而有染著生 比丘惡覺觀

便已失梵行

舍利弗復以偈答

欲非思想生 從對而起者 汝師長衆色

云何不受欲

尼捷聞此偈已不能加報便生善心欲於佛法出家學道時跋難陀在彼衆中色貌姝長而舍利弗形容短小彼作是念此短小比丘才智若斯而況堂堂者乎便往跋難陀所自言與我出家受具足戒跋難陀卽便度舍利弗論議竟往到佛所頭面禮足却坐一面佛問言汝何故與尼捷七日論議具以事答佛讚言善哉善哉舍利弗汝多所憐愍多所利益彼尼

捷比丘問跋難陀經律悉不能答便輕賤佛法謂諸比丘都無所知還復外道諸長老比丘聞訶責言云何比丘十歲而不知法不能爲弟子解疑使還復外道以是白佛佛問跋難陀汝實爾不答言實爾世尊佛如上訶責已告諸比丘若自不知法與人出家授具足戒突吉羅若比丘成就十法得授人具足戒成就戒成就威儀畏慎小罪多聞能持佛所說法善誦二部律分別其義能教弟子增戒學增心學增慧學能除弟子疑亦能使人除其疑能治弟子病亦能使人治其病若弟子生惡邪見能教令捨亦能使人教令

捨若弟子國土覺起能迴其意亦能使人迴之若滿十歲若過十歲又成就十法應授人具足戒知重罪知輕罪知麤罪知非麤罪知有餘罪知無餘罪知有羯磨罪知無羯磨罪知罪因緣滿十歲若過十歲又成就五法應授人具足戒能教弟子增戒學增心學增慧學所行審諦繫念在前又成就五法三法如上聰明辯才又成就五法戒成就定成就慧成就解脫成就解脫知見成就又成就五法自住戒教他住戒自住定教他住定自住慧教他住慧自住解脫教他住解脫自住解脫知見教他住解脫知見又成就五

法成就無學戒衆無學定衆無學慧衆無學解脫衆無學解脫知見衆又成就五法能教弟子增上戒增上梵行知犯不犯知悔過未悔過滿十歲若過十歲應授人具足戒度沙彌爲人作依止亦如是有一出家外道來到僧坊語諸比丘言大德與我出家受具足戒諸比丘不知云何以是白佛佛言應先與作四月日別住白二羯磨試之若合諸比丘意然後與出家受具足戒羯磨法應教外道脫革屣偏袒右肩一禮僧足胡跪合掌白言大德僧聽我某甲先外道今求此法律中出家從僧乞四月日別住願僧憐愍

故與我作別住法若合諸比丘意然後與我出家受具足戒如是三乞應一知法比丘白言大德僧聽此某甲先外道欲於此法律中出家受具足戒今從僧乞四月日別住法僧今與四月日別住法若合僧意當與出家受具足戒若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲先外道欲於此法律中出家受具足戒今從僧乞四月日別住法僧今與四月日別住法若合僧意當與出家受具足戒誰諸長老忍默然若不忍說僧已與某甲外道四月日別住法竟僧忍默然故是事如是持不合僧意者若早入聚落際暮乃歸

若數往寡婦姪女年長童女家數與其語作求色欲種種方便若聞毀訾本所事外道而懷瞋忿聞讚歎三寶不喜不樂不樂比丘威儀不樂誦習佛經不樂受教誡是名不合僧意若無此名爲合應與出家受具足戒爾時諸比丘度負債人與授具足戒受具足戒已入王舍城乞食債主見語言汝負我債誰聽汝出家有言應奪取衣鉢捉以付官或有言已入無畏城應放使去何以故瓶沙王有令若國內有毀辱比丘比丘尼者當與重罪債主便譏訶言此諸沙門無有可度不可度者云何度負債人無沙門行破沙門

法諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘不應度負債人與授具足戒度及授具足戒時皆應先問汝負債不若言不負應度應授若言負不應度不應授若度若授皆突吉羅若不問亦如是度奴亦如是

爾時有一小兒父母教就師學書及諸技術彼師兼使餘作又數與杖便捨師歸父母卽遣還師所便作是念師旣苦我父母復不念惜我今於何許得脫此患唯當出家受具足戒念已卽往僧坊白諸比丘與

我出家受具足戒諸比丘即便度之彼師既失問其
父母父母言我卽遣還何以不至於是父母及師四
出追覓到僧坊問諸比丘諸比丘皆言不見唯師默
然而住不得而歸此兒後入王舍城乞食師見譏訶
言沙門釋子常說不應妄言如何度我作人而言不
見諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛言不應受
他作人亦如上說從今若度人應房房禮僧自稱名
字令僧盡識

爾時舍衛城十七羣童子不滿二十畢陵伽婆蹉與
受具足戒不堪忍饑喚呼求食如戒經中說與受具

足戒時應問年滿二十不

爾時諸比丘度阿練若賊與受具足戒後入王舍城
乞食諸居士見言此人先殺我如是如是親里劫我
財物有言應捉付官乃至告諸比丘不應度亦如上
說復有諸賊狀作惡業求出家受具足戒諸比丘不
知云何以是白佛佛言聽將至人不識處與出家受
具足戒

爾時有一人爲邑里所患白王願王勅之勿復作惡
王言汝等將來我爲汝殺彼人聞之即便叛走遍求
不得復以白王王卽舉令若有得者聽卽殺之彼人

復聞作是念我今於何得全性命唯有沙門釋子道中乃可濟耳便到僧坊求出家諸比丘卽度之後入王舍城乞食諸人見便欲捉殺或有人言旣已出家便是已死不須復殺或復有言此人已入無畏城乃至告諸比丘不應度亦如上說

爾時跋難陀有二沙彌一名騫荼二名磨竭陀更互行姪諸長老比丘聞以是白佛佛問跋難陀汝實畜二沙彌不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘不應畜二沙彌畜者突吉羅

爾時有一家爲非人所害唯有父子二人父作是念

我家喪破恐殃未已且復饑窮當於何處得免斯患復作是念沙門釋子多諸供養疾病醫藥我今便可將兒出家受具足戒念已往到僧坊白諸比丘與我出家受具足戒諸比丘便與出家受具足戒入城乞食一手抱兒一手擎鉢諸白衣見譏訶言此沙門釋子不修梵行或有言當是未出家時有此兒耳但諸比丘何不待大然後度之乃使此人抱兒乞食誰不謂此破於梵行諸長老比丘聞以是白佛佛言不應度小兒

爾時摩竭國人得七種重病舉身惡瘡癰白癩半身

枯鬼著赤斑脂出治此諸病唯有耆域餘無能者而瓶沙王有令勅耆域言汝當治我宮內及比丘比丘尼病不得治餘人由是諸病人皆求出家受具足戒諸比丘比丘尼與出家受具足戒爲索藥草和合煮擣多事多務妨廢行道諸白衣見譏訶言此諸沙門如醫如醫弟子常合湯藥度重病人無復可度不可度者無沙門行破沙門法復有一長者頓得七種重病往語耆域爲我治之答言汝豈不聞王有令乎長者復言密爲我治當雇汝百千金錢答之如初長者復加二百三百四百五百千金錢乃至合家財物及

於妻子悉爲奴婢答亦如初彼長者復作是念如此不果唯當出家受具足戒便往僧坊白諸比丘與我出家受具足戒諸比丘卽與出家受具足戒耆域爲治七日都瘥不復得治王宮人宮人病已有死者彼長者旣瘥卽便還俗耆域見問言汝已出家何以罷道答言我本無出家信以汝不肯爲我治病故權出家病旣已瘥是故還俗於是耆域往到佛所具以白佛王若知此罪我不少願佛教諸比丘不應度重病入佛爲耆域說種種妙法遣還所住佛問諸比丘汝等實度重病人不答言實爾世尊佛種種訶責已告

諸比丘不應度重病人亦如上說

爾時諸比丘度屬官人後入王舍城乞食諸居士見
譏訶言云何沙門釋子度屬官人此輩無可度不可
度無沙門行破沙門法又阿闍世王有一健將力當
千人時人號曰千大力士猷惡世苦作是念諸沙門
釋子等行正法我當往彼出家以盡苦原即到僧坊
求度諸比丘卽便度之王後欲出軍不見此人卽問
所屬所屬白王不知所在王便有令若軍集不至當
以軍法罪之至軍集日復問彼人來未答言未來王
言步軍無此人猶如象軍無第一象軍甲旣解方聞

沙門釋子度令出家王便瞋言如是不久沙門當度
我兵盡王卽立嚴制若復有度官人者當折其和尚
肋骨截其阿闍梨舌與餘僧重生革沙鞭八下驅出
國界諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛問諸比
丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸
比丘不應度屬官人亦如上說

爾時諸比丘長住王舍城諸居士譏訶言外道尚知
隨時移止沙門釋子樂著一處四時不動與世人何
異諸比丘以是白佛佛告阿難汝可宣語諸比丘如
來今當遊行南方若欲從者任意同去阿難受教遍

宣此旨諸比丘中有一歲至九歲聰明慚愧欲學戒者作是念若我和尚阿闍梨去者當從不去則止何以故若我此請依止彼當復請則多事多務妨廢行道佛既發行從者甚少佛與少比丘遊行南方漸漸還王舍城以是事集比丘僧問阿難言從我南行比丘何以太少阿難具以事答佛種種讚少欲知足讚戒讚持戒已告諸比丘成就五法得離依止戒成就定成就慧成就解脫成就解脫知見成就皆如得授人戒中說

爾時世尊在釋迦國諸比丘度父母所不聽人諸居

士譏訶如上於後世尊晨朝著衣持鉢到淨飯王宮時羅睺羅母將羅睺羅在高樓上遙見佛來語言汝見彼沙門不答言見又語言彼是汝父可往索父餘財佛既入宮於中庭露地坐羅睺羅馳下趣佛頭面禮足立佛影中白言是影甚樂願佛與我父餘財佛語言汝審欲得不答言欲得佛便將還所住告舍利弗汝可度之舍利弗白佛世尊先制不得畜二沙彌我已有周那不復得度佛言今聽如汝等能教誡者畜二沙彌應作如是度先授優婆塞三歸法教言我某甲歸依佛歸依法歸依比丘僧如是三說復教言

我某甲歸依佛已歸依法已歸依比丘僧已亦三說我是佛婆伽婆優婆塞復應教言我某甲盡壽不殺生盡壽不盜盡壽不邪婬盡壽不妄語盡壽不飲酒復應教言我某甲歸依佛歸依法歸依比丘僧如是三說我今於釋迦牟尼如來應供等正覺所出家作沙彌和尚某甲卽應語言盡壽不殺生是沙彌戒盡壽不盜是沙彌戒盡壽不婬是沙彌戒盡壽不妄語是沙彌戒盡壽不飲酒是沙彌戒盡壽不歌舞作倡伎樂不往觀聽是沙彌戒盡壽不著華香塗身是沙彌戒盡壽不坐臥高大牀上是沙彌戒盡壽不受畜

金銀及錢是沙彌戒盡壽不過時食是沙彌戒是爲沙彌十戒時淨飯王聞佛已度羅睺羅便大懊惱出詣佛所白佛言佛昔出家尚有難陀不能令我如今懊惱難陀已復出家餘情所寄唯在此子今復出家家國大計永爲斷絕未能忘情何能自忍王又推已而白佛言子孫之愛徹過骨髓如何諸比丘誘竊人子而度爲道願佛從今勅諸比丘父母不聽不得爲道佛爲王說種種妙法示教利喜已辭退還宮卽以是事集比丘僧問諸比丘父母不聽汝等實度與受具足戒不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘

從今父母不聽不得度亦如上說

爾時王舍城有大富長者信樂佛法常飯食比丘比丘尼優婆塞優婆夷後爲非人所害唯二小兒在遂大貧窮恒拾殘食二兒先數見諸比丘故遙見比丘便走往趣爲捉衣鉢與比丘膝上諸比丘恐汗衣鉢輒避遠去諸居士見譏訶言此家先富一切沙門無日不往今旣孤窮便捨遠避不知恩養唯食是親無沙門行破沙門法諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已問阿難彼二小兒爲已幾歲能於食上驅鳥

未答言已能大者八歲小者七歲佛告諸比丘今聽度小兒乃至能驅鳥者諸比丘旣度二小兒已恒教驅食上鳥而不與正食諸居士見此諸沙門常讚歎施平等食而今度二小兒但令驅鳥不與正食諸長老比丘聞以是白佛佛言如上座所得食分亦應以此與沙彌驅鳥小兒亦應等與

爾時有一摩納害母思惟罪重常有悔懼不知云何得滅此罪念言沙門釋子等行正法淨修梵行我若於彼出家罪應微輕便到僧坊白諸比丘與我出家受具足戒諸比丘問摩納汝外道不敬信佛法今何

故欲於中出家便以實答諸比丘不知云何以是白
佛佛言害父母人於我法中不復生不應與出家受
具足戒若已受具足戒應滅擯

爾時有阿練若賊殺一住阿練若處比丘從是已後
心常惱熱猶如熱灰自炮其身晝夜苦痛無有暫寧
作是念沙門釋子等行正法淨修梵行我若於彼出
家可得離此熱惱念已即到僧坊求出家諸比丘語
言汝是阿練若賊恒欲殺人奪人財物無憐愍心今
何故於佛法律中出家便以實答諸比丘不知云何
以是白佛佛言彼比丘是阿練若賊此人於我法中

不復生不應與出家受具足戒若已受具足戒應滅
擯

爾時調達惡心出佛身血諸比丘不知云何待遇以
是白佛佛言惡心出佛身血於我法中不復生不應
與出家受具足戒若已受具足戒應滅擯調達破僧
不應與出家亦如是

爾時佛遊拘薩羅國與大比丘僧千二百五十人俱
漸漸遊行到黑闍河邊止娑羅林下有一比丘從坐
起偏袒右肩右膝著地合掌白佛言世尊此娑羅林
是破衆多比丘尼梵行處佛問汝云何知答言我時

在此又問汝破比丘尼梵行耶答言如是佛告諸比丘姪比丘尼人於我法中不復生不應與出家受具足戒若已受具足戒應滅擯

爾時有一阿修羅子猷生老病死作是念沙門釋子等行正法淨修梵行我當於彼出家盡諸苦源念已化作人形往僧坊求出家諸比丘卽與授具足戒食一人分食乃至七人分食猶故不飽復食僧殘食亦復不足時王舍城有二居士同日各請五百僧諸比丘同往一家唯化比丘獨至一處須臾食五百人分盡諸居士譏訶言云何諸比丘度非人彼比丘覺人

知已忽便還本諸長老比丘聞以是白佛佛言於我法中非人不生不應與出家受具足戒若已受具足戒應滅擯授具足戒時應問汝是非人不

爾時善自在龍王猷生老病死念欲出家化作一摩納乃至諸比丘度與授具足戒亦如上龍法二時不能變形行欲時睡眠時於後眠熟身滿一屋喘息聲如雷震妨諸比丘坐禪皆出往視彼聞人聲便覺還作比丘形結跏趺坐喚令開戶彼則開戶諸比丘問汝是誰答言我是沙門釋子又語汝莫妄語彼化比丘便以實答諸比丘不知云何以是白佛佛言畜生

於我法中不復生不應與出家受具足戒若已受具足戒應滅擯從今授戒不相識者應七日試看爾時諸比丘度黃門與受具足戒便呼諸沙彌及守園人共作不淨行出外見人亦如是諸白衣見譏訶言沙門釋子度諸黃門必當共作不淨事此輩無可度不可度乃至若已受具足戒應滅擯亦如上說授具足戒時應先問汝是丈夫不二根亦如是

爾時有一家爲非人所害唯家主一人在作是念我今窮餓當作何方救全性命彼沙門釋子多得衣食疾病醫藥我今當自剃頭著袈裟住家中恒往僧中

案次食念已卽自剃頭作比丘往比丘住處覓食諸比丘禮皆受亦禮諸比丘諸比丘問汝何故禮他復受他禮汝爲幾歲何時受戒和尚阿闍梨爲是誰答言我自剃頭著法服無有和尚受戒年月諸比丘不知云何以是白佛佛言若自剃頭自稱比丘於我法中不生不應與出家受具足戒若已受具足戒應滅擯

爾時跋難陀弟子尼健比丘昔罷道者後復來求出家諸比丘不知云何以是白佛佛言捨內法外道人於我法中不生不應與出家受具足戒若已受具足

戒應滅擯

爾時孫陀羅難陀跋耆子不捨戒行姪法彼後自說
所犯諸比丘不知云何以是白佛佛言若自說犯邊
罪於我法中不生不應與受具足戒若已受具足戒
應滅擯授戒時應問汝先出家淨修梵行不

爾時諸比丘不受依止住無人教誠愚闇無知不能
學戒諸長老比丘以是白佛佛言應受依止若一宿
不受依止乃至不聽飲僧坊內水若飲突吉羅佛旣
不聽不受依止便不敢復住僧坊內時有一比丘避
住止處往到佛所頭面禮足却坐一面佛問汝從何

方來答言從某方來又問彼住處第一上座第二第
三上座爲誰答言不識又問彼左右住處上座復是
誰答亦不識又問汝何故不識答言我避住處不入
彼衆是故不識又問汝何故避住處答言佛不聽不
受依止若不受依止乃至不聽飲僧坊內水是故避
之佛種種訶責彼比丘汝所作非法不應爲受依止
故避住處訶已告諸比丘若爲受依止避住處突吉
羅

復有諸比丘在道行見僧坊便入受依止值諸比丘
坐禪或遇相瞋不得受以此失伴或受依止已卽去

諸比丘問汝何故受依止已卽去答言世尊不聽爲受依止避住處我今見僧住止處不敢不過受依止復應及伴是以便去彼失伴者道中遇賊諸長老比丘以是白佛佛言今聽一宿不受依止雖得一宿猶有諸難復以白佛佛言今聽不受依止乃至六宿復有諸比丘過六宿不受依止以是白佛佛言不聽過六宿過者突吉羅

時諸比丘趣與人作依止亦趣依止人以是白佛佛言皆不應爾應依止長老如法比丘善能教誡者若受依止人欲移餘處應先問和尚阿闍梨知彼有可

依止人然後可往有諸弟子臨行時辭和尚阿闍梨佛言不聽臨行時辭要先二三日白師師應籌量所往處有可依止人乃至聽去到彼住處應先禮塔次禮上座索房舍然後求依止作依止比丘應問汝和尚阿闍梨是誰先住何處誦何經答若如法應與作依止若不如法應語言汝不識我我不識汝汝可往識汝處求依止若疑應語小住受依止人應小住乃至六宿觀之合意者應與依止若不合意應語如上復有病比丘求依止彼比丘作是念佛教比丘應如是如是視弟子今此人病我不能看便不與依止病

比丘不知云何以是白佛佛言今聽病時不受依止
病瘥然後受復有看病比丘求依止彼比丘語言佛
教比丘應如是如是視和尚阿闍梨汝今看病不得
與汝依止看病比丘不得依止慚愧便捨病去求依
止病人無有看者或更增劇或有命過以是白佛佛
言今聽看病比丘不受依止須病人瘥然後受復有
諸比丘於稱意行道得道果處求依止諸比丘不與
便失道果以是白佛佛言若是稱意行道得道果處
無人與作依止者聽於彼衆中上座若上座等心生
依止敬如師法而住時諸比丘阿闍梨或喪或罷道

或遠行或作外道或出界外不知失依止不以是白
佛佛言失依止有八種若依止師遠行若罷道若死
若作外道若見先和尚若依止師語汝更就某甲受
依止若依止師出界經宿若滿五歲聰明辯才至明
相出時是爲八皆失依止

爾時諸比丘與沙彌等分安居施物沙彌便不敬僧
以是白佛佛言應以一比丘分與三沙彌沙彌猶不
恭敬復以白佛佛言應罰之諸比丘不問沙彌師便
罰師不悅以是白佛佛言應語其師其師作非法助
沙彌以是白佛佛言師不應非法助沙彌復有一沙

彌僧罰斷其食彼主人後請僧食諸比丘往次第坐
主人不下食諸比丘言日時已至何故不下食答言
須僧集諸比丘言僧已集主人言我所供養沙彌未
至諸比丘言彼不得來問何故答僧罰不與食安人
言餘罰不少何忍斷其食以是白佛佛言不應斷食
應罰掃地除糞輦石治經行處作階道作如是等種
種罰之

時有一比丘男根滅女根生諸比丘不知云何以是
白佛佛言應卽以此受戒卽以此請師卽以此年歲
往比丘尼住處依比丘尼法住若先犯共比丘尼戒

應於比丘尼中悔若先犯不共戒不復悔比丘尼根
變亦如是有一式叉摩那根變不知云何以是白佛
佛言應卽以出家若年滿二十於比丘衆中十人與
受具足戒若年未滿二十卽是沙彌沙彌尼亦如是
有一沙彌根變不知云何以是白佛佛言應卽以此
出家若年應與二歲戒卽於比丘尼衆受二歲戒若
年未應與二歲戒卽是沙彌尼

爾時有一比丘爲欲火所燒不能堪忍自截其形諸
比丘以是白佛佛訶責言汝愚癡人不應截而截應
截便不截告諸比丘若截頭及半突吉羅若都截偷

羅遮若去一卵偷羅遮若去兩卵應滅擯若爲惡獸
嚙若怨家所害及自爛壞不復能男皆應滅擯

時諸比丘度被截手脚人爲受具足戒諸居士見譏
訶言沙門釋子無可度不可度無沙門行破沙門法
諸長老比丘聞以是白佛佛言不應度此等人若度
得名受具足戒師僧突吉羅從今截手截脚截手脚
截耳截鼻截耳鼻截指截男根頭挑眼出得鞭壞好
相遭官罪攣蹙失聲内外癭身内曲身外曲身内外
曲眇眼一臂偏長一臂偏短左手作啞聾盲乾瘡病
癲狂極老無威儀極醜毀辱衆僧者如是比丘不得

度若已度得名受具足戒如上說諸比丘度吃人佛
言不應度吃人與受具足戒

復有諸比丘不先與受沙彌戒便與受具足戒復有
諸比丘不請和尚便與受具足戒復有諸比丘不乞
受具足戒便與受具足戒復有諸比丘與裸形人受
具足戒復有諸比丘與不具衣鉢人受具足戒以是
白佛佛言皆不應爾

時有一比丘借他衣鉢受具足戒受具足戒已諸比
丘語汝著衣持鉢共行乞食答言我無衣鉢諸比丘
言佛不制無衣鉢不得受具足戒耶答言佛制我借

他衣鉢受諸比丘不知云何以是白佛佛以是事集
比丘僧告諸比丘聽將欲受戒者著戒壇外眼見耳
不聞語處請十衆在戒壇上和尚應語羯磨師長老
今作羯磨復應語教師長老今受羯磨羯磨師應如
是白僧大德僧聽某甲求某甲受具足戒某甲作教
師若僧時到僧忍聽白如是教師應從座起至和尚
前問言已度此人未若言未度應語言先度之若言
已度應問已爲作和尚未若言未作應語先爲作和
尚若言已爲作和尚應問弟子衣鉢具未若言未具
應語先爲具衣鉢若言已具應問自有從人借若言

從人借應語可令主捨之若言自有便應往慰勞欲
受戒人言汝莫怖懼須臾持汝著高勝處若先不相
識不應雲霧闇時受其具戒教師因教著衣時應密
如法視無重病不復應問汝三衣何者是僧伽梨何
者是優多羅僧何者是安陀會彼若不知應語此是
僧伽梨此是優多羅僧此是安陀會應與受三衣鉢
復應語言汝某甲聽今是實語時我今問汝若實言
實不實言不實人有如是等病癩白癩癰疽乾疥顛
狂痔漏熱腫脂出汝有不若言無復應問汝不負人
債不非官人不非奴不是丈夫不是人不年滿二十

不衣鉢具不受和尚未汝字何等和尚字何等汝曾
出家不若言曾出家應問汝本出家持戒完具不父
母聽不欲受具戒不衆中當更如是問汝汝亦應如
實答若二問答皆如法教師應還壇上立語羯磨師
言我已教授某甲如法竟羯磨師復應白僧大德僧
聽某甲求某甲受具足戒某甲如法教授竟應使將
來若僧時到僧忍聽白如是教師應將來次第禮僧
足禮僧足已在羯磨師前向羯磨師右膝著地合掌
教乞受具足戒教言我某甲求某甲和尚受具足戒
今從僧乞受具足戒願僧拔濟我憐愍故如是三乞

教師教竟還就本坐羯磨師應白僧大德僧聽此某
甲求某甲受具足戒從僧乞受具足戒我今當問其
難事及爲作受具足戒羯磨若僧時到僧忍聽白如
是

次應語受戒人言今是實語時我今問汝實言實不
實言不實人有如是等病癩白癩乃至欲受具足戒
不亦如上問皆答如法已羯磨言大德僧聽此某甲
求某甲受具足戒某甲自說清淨無諸難事三衣鉢
具已受和尚父母聽許已從僧乞受具足戒僧今與
某甲受具足戒和尚某甲若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽此某甲求某甲受具足戒某甲自說清淨
無諸難事三衣鉢具已受和尚父母聽許已從僧乞
受具足戒僧今與某甲受具足戒和尚某甲誰諸長
老忍默然若不忍說第二第三亦如是說僧已與某
甲受具足戒和尚某甲竟僧忍默然故是事如是持
應語受戒人言汝某甲聽世尊應供等正覺語是四
墮法若比丘犯一一法非沙門非釋種子汝終不得
乃至以欲染心視女人若比丘行姪法乃至畜生非
沙門非釋種子汝盡形壽不應犯若能當言能
汝終不得乃至草葉不與而取若比丘盜五錢若五

錢物非沙門非釋種子汝盡形壽不應犯若能當言
能

汝終不得乃至殺蟻子若比丘若人若人類自手殺
若教人殺若求刀與若教死若讚死咄丈夫用惡活
爲死勝生非沙門非釋種子汝盡形壽不應犯若能
當言能

汝終不得乃至戲笑妄語若比丘實無過人法自稱
得過人法諸禪解脫三昧正受及諸道果非沙門非
釋種子汝盡形壽不應犯若能當言能

諸佛世尊爲示現事善說譬喻猶如人死終不能以

此身更生如針鼻缺永不復得爲針用如多羅樹心斷更不生不增不廣如石破不可復合若比丘犯一墮法還得比丘法無有是處

復語言汝某甲聽世尊應供等正覺說四依法比丘盡形壽依糞掃衣住出家受具足戒汝若能當言能若後得劫貝衣欽婆羅衣拘舍耶衣他家衣皆是長得

比丘盡形壽依乞食住出家受具足戒汝若能當言能若後得僧前食後食請食皆是長得比丘盡形壽依樹下住出家受具足戒汝若能當言能若後得大

小屋重屋皆是長得比丘盡形壽依殘棄藥住出家受具足戒汝若能當言能若後得酥油蜜石蜜皆是長得後應語言汝某甲聽汝已白四羯磨得如法受具足戒竟諸天龍鬼神皆作是願我何時當得人身於正法律中出家受具足戒汝今已得如人受王位汝受比丘法亦如是當忍易共語恭敬受教誡餘戒和尚阿闍梨當廣爲汝說汝當早得具足學戒學三戒滅三火離三界無復諸垢成阿羅漢

爾時受具足戒人不知年歲不知受戒時以是白佛佛言應教令知語言汝今受戒時某年某月某日某

時汝應盡壽憶是事

復有諸犯麤罪別住比丘獸別住便捨戒罷道又行
摩那埤本日阿浮訶那被訶責羯磨驅出羯磨依止
羯磨舉罪羯磨下意羯磨如是諸比丘皆獸罷道後
復欲於正法律出家受具足戒諸比丘不知云何以
是白佛佛言應先問汝能還行先事能隨順僧求僧
除滅先事不若言不能不應與出家受具足戒若言
能應與出家受具足戒若受具足戒已若先別住使
還別住乃至先作下意羯磨還與作下意羯磨
復有諸比丘和尚阿闍梨罷道後來就弟子求出家

受具足戒諸比丘不知云何以是白佛佛言聽與出
家受具足戒先弟子應與衣鉢助使得成出家受具
足戒彼人卽求先弟子作師諸比丘不知云何以是
白佛佛言聽先弟子與作師復不知誰應恭敬諸比
丘以是白佛佛言後更受戒者應如法敬師

爾時優波離白佛諸比丘先已作一語受戒二語三
語受戒及善來比丘受戒眠時受戒醉時狂心散亂
心病壞心受戒和尚眠時乃至病壞心二人乃至十
人皆作和尚受戒是等得名受具足戒不佛言若未
制前得名受具足戒制後不名受具足戒爾時舍利

律
弗摩訶目捷連大迦葉摩訶拘絺羅摩訶迦旃延阿
那律富樓那彌多羅尼子羅睺羅阿難難陀此等諸
大阿羅漢到世尊所頭面禮足却坐一面同聲如優
波離問佛佛答亦如上

爾時諸比丘無上下座不相恭敬諸居士見譏訶言
此輩沙門不知上中下座無有長幼無沙門行破沙
門法諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事
集比丘僧問比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種
種訶責已問諸比丘誰應受第一座第一施第一恭
敬禮拜諸比丘或言刹利婆羅門長者居士出家者

應受或言誦毗尼法師阿練若行十二頭陀乃至得
阿羅漢者應受佛言不應

爾時諸比丘白佛若不爾誰應受佛言過去世時海
邊有尼拘律樹覆五百乘車時有三獸住彼樹下一
者雉二者獼猴三者象雖爲親友而不相推敬後作
是議我等旣爲親友如何不相推敬應計年長者爲
尊少者爲卑議已問象汝憶何久遠事象言我憶此
樹至我腹時復問獼猴獼猴言憶我平立嚙此樹頭
時復問雉雉言我憶昔於某處食此樹子來此吐核
遂生此樹於是推雉爲上獼猴處中象爲下焉若欲

行時彌猴負雉象負彌猴雉教二獸行十善業皆共
受行世人聞之皆受其化遂名行善爲雉梵行行其
法者命終生天諸比丘畜生猶尚知有尊卑況我正
法而不相敬汝等從今先受具足戒者應受第一座
第一施第一恭敬禮拜如是奉行

彌沙塞部五分律卷第十七

音釋

姝

昌朱切
美好也

訾

將几切
毀也

騫

去乾切
脇也

肋

盧則切
脇幹也

炮

薄交切
炙也

擥

呂貢切
拘也

蹠

必益切
跛也

癭

於郢切
頸瘤也

昧

落代切
傍視也

吃

居乙切
言

瘰

塞七余切
癰也

痔

池爾切
後病也

核

下華切
中實也

彌沙塞部五分律卷第十八

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯

第三分第二布薩法

佛在王舍城爾時外道沙門婆羅門月八日十四日
十五日共集一處和合布薩說法多有衆人來往供
養瓶沙王見之作是念若正法弟子亦如是者不亦
善乎我當率諸官屬往彼聽法恭敬供養令一切人
長夜獲安爾時世尊亦作是念我爲諸比丘結戒而
諸比丘有不聞者不能誦學不能憶持我今當聽諸
比丘布薩說戒瓶沙王念已到佛所頭面禮足却坐

一面以所念白佛佛爲王說種種妙法示教利喜已
卽便還宮佛以是事集比丘僧以瓶沙王所白及已
所念告諸比丘今以十利故聽諸比丘布薩說戒佛
旣聽布薩說戒諸比丘便日日布薩以是白佛佛言
不應爾諸比丘復二日三日乃至五日一布薩以是白
佛佛言亦不應爾聽月八日十四日說法十五日布
薩諸比丘不知應說何法以是白佛佛言應讚歎三
寶念處正勤神足根力覺道爲諸施主讚歎諸天諸
比丘便合聲讚歎三寶以是白佛佛言不應爾聽請
一人諸比丘請破戒破見比丘因此得勢以是白佛

佛言不應爾應請學戒者諸比丘復請睺眼諸病比
丘毀辱衆僧者以是白佛佛言不應爾應請諸根具
足成就記論持阿含者時衆中多有此人諸比丘不
知請誰以是白佛佛言應次第請所請比丘說法疲
極以是白佛佛言應更請代請比丘作歌詠聲說法
以是白佛佛言不應爾說法時衆會不得盡聞以是
白佛佛言應敷高座在上說法猶不盡聞以是白佛
佛言應立聽久立脚腫以是白佛佛言應行聽
時諸比丘露地布薩爲蚊蚋風雨塵土所困以是白
佛佛言聽作布薩堂彼布薩堂無地敷汙諸比丘脚

數洗生病以是白佛佛言應以泥塗地淨治令好亦
聽敷十種衣及婆婆等柔軟草佛既聽敷衣便以錦
布地諸居士見譏訶言此諸沙門如王大臣以是白
佛佛言不應錦上經行時諸比丘以華散高座上比
丘諸居士譏訶言如王大臣以是白佛佛言不應爾
復有諸白衣爲供養法故欲以華散高座上比丘諸
比丘不聽便瞋訶言諸比丘不應受供養以是白佛
佛言白衣欲散華隨意若落比丘頭及衣上應拂去
落高座上無苦時諸白衣聞法歡喜欲布施諸比丘
恐墮客作數不敢受以是白佛佛言爲法供養聽受

時諸比丘說法少時便止諸天鬼神謂竟便去須臾
復說彼復來還如是非一便瞋恨言此諸比丘不齊
限說法如小兒戲諸比丘以是白佛佛言應作齊限
說法竟應咒願

爾時劫賓那住乙師羅山作是念我今當往僧集會
處布薩不復作是念我常清淨何須復往爾時世尊
知其所念於王舍城沒涌出其前就座而坐語言汝
莫作是念我常清淨何須復往布薩若汝等不往不
敬重布薩誰當敬重者世尊如是敎已便與俱沒彼
處出王舍城以是事集比丘僧說劫賓那念及已敎

勅告諸比丘今聽諸比丘和合布薩若不往突吉羅
應一知法比丘若上座若上座等說言大德僧聽今
十五日布薩說戒僧一心作布薩說戒若僧時到僧
忍聽白如是諸大德今布薩說波羅提木又一切共
聽善思念之若有罪應發露無罪者默然默然故當
知我及諸大德清淨如聖默然我及諸大德亦如是
若比丘如是衆中乃至三唱憶有罪不發露得故妄
語罪故妄語罪佛說遮道法發露者得安樂

是中波羅提木又者以此戒防護諸根增長善法於
諸善法最爲初門故名爲波羅提木又復次數此戒

法分別名句總名爲波羅提木又諸比丘不知應幾
種布薩以是白佛佛言有五種布薩一心念口言二
向他說淨三廣略說戒四自恣布薩五和合布薩諸
比丘不知應幾種說戒以是白佛佛言有五種說戒
一說戒序已言餘僧所常聞二說戒序及四墮法已
言餘僧所常聞三說戒序至十三言餘僧所常聞四
說戒序至二不定法言餘僧所常聞五廣說戒諸比
丘不知有幾種持律以是白佛佛言有五種持律如
前說持律比丘有五種功德亦如前說持律比丘有
七種宜一多聞諸法二能籌量是法非法三善籌量

毗尼四善攝師教五若到他處所說無畏六自住毗
尼七知共不共或復有七宜一自住戒威儀成就畏
慎小罪二多聞能持佛所說法三誦二部戒四知犯
五知不犯六知悔過七知不悔過復有七宜三如上
四不隨愛五不隨恚六不隨癡七不隨畏

時諸比丘在界內作別衆不如法布薩復有和合不
如法布薩復有如法別衆布薩復有如法和合布薩
以是白佛佛言前三布薩有過羯磨不成犯突吉羅
後一布薩無過羯磨成就無犯

爾時瓶沙王作五歲一閏外道沙門婆羅門皆悉依

承而諸比丘獨不肯用諸臣及民皆譏訶言沙門釋
子在王境內不用王閏諸比丘以是白佛佛言應隨
王法諸比丘不知云何隨王法以是白佛佛言聽少
一夜布薩諸比丘便常少一夜布薩以是白佛佛言
不應常少一夜布薩聽三足一少如是五歲爲長一
月以順王閏

時諸比丘說戒日至諸處布薩或遇野火或遇水長
或遭八月賊有梵行難衣鉢難命難以是白佛佛言
不應說戒日爲說戒至他處去者突吉羅聽所住處
若有平地若有柔軟草若有大樹若有盤石應白二

羯磨結作布薩處一比丘白大德僧聽今結此作布薩處若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽今結此作布薩處誰諸長老忍默然若不忍說僧已結作布薩處竟僧忍默然故是事如是持諸比丘於露地布薩爲風雨蚊蟲所困以是白佛佛言聽當中央房來往易處如上白二羯磨結作布薩堂諸比丘復欲羯磨衆多房作布薩處以是白佛佛言聽作諸比丘便復誣先以是白佛佛言不聽羯磨衆多房作布薩處有諸居士來入僧坊語諸比丘若於我所作房中布薩者我當供前食後食恒鉢耶與塗足塗身然燈油諸

比丘作是念若世尊還聽羯磨衆多房作布薩處者不使我等失此供養以是白佛佛言還聽羯磨衆多房作布薩處次第於中布薩房小不相容受以是白佛佛言聽在前後簷下庭中坐諸比丘聞聲不了語恐不成布薩以是白佛佛言若爲布薩在中得名布薩

諸比丘布薩時不肯時集廢坐禪行道以是白佛佛言應唱時至若打捷椎若打鼓若吹螺諸比丘便作金銀鼓以是白佛佛言應用銅鐵瓦木以皮冠頭不知誰應打以是白佛佛言應使沙彌守園人打彼便

多打以是白佛佛言應三通打打竟懸著中庭外人來數打諸比丘謂行僧事皆出廢行道或雨濕不作聲以是白佛佛言應舉屋下屏處有客沙彌次打不知處失時節以是白佛佛言舊住人應打聽畜僧鼓私鼓四方僧鼓備豫一鼓諸比丘又作金銀螺以是白佛佛言應吹海螺若用角作沙彌守園人吹乃至備豫一螺亦如上說諸比丘不知以何木作捷椎以是白佛佛言除漆樹毒樹餘木鳴者聽作若無沙彌比丘亦得打餘如上諸比丘不知誰應三唱時至以是白佛佛言聽使沙彌守園人僧住處多不得遍聞

以是白佛佛言應上高處唱諸比丘不知爲集未集以是白佛佛言比坐比丘應更相告知後有客比丘來不知以是白佛佛言應數之諸比丘數復忘以是白佛佛言應行籌收取數之一人行自收雜亂以是白佛佛言應別使一人收諸比丘便作金銀籌以是白佛佛言應用銅鐵牙角骨竹木作除漆毒樹諸比丘有短作有長作以是白佛佛言短應長竝五指長應長拳手一肘諸比丘作或麤或細以是白佛佛言麤不過小指細不減楷應漆以筒盛懸著布薩堂上諸比丘不知誰應行籌以是白佛佛言應使下座比

丘行下座比丘不知行以是白佛佛言應取知者有
比丘便擲籌與僧以是白佛佛言應手授收已不數
數已不唱以是白佛佛言收已應數數已應唱唱云
比丘若干沙彌若干出家合若干人時有白衣聽布
薩後諸比丘犯罪白衣舉之以是白佛佛言不應令
白衣聽沙彌亦如是諸比丘雖遣沙彌在不見處而
猶得聞以是白佛佛言應著不見不聞處復有諸沙
彌知當布薩預入牀下猶得聞戒以是白佛佛言應
看牀下以火遍照火照熏屋或燒地敷以是白佛佛
言應作燈籠燈趺僧及私畜皆得諸比丘便以金銀

作以是白佛佛言應用銅鐵瓦木

有諸白衣新作屋竟請諸比丘先於中布薩說法爲
入舍供養諸比丘不知云何以是白佛佛言聽受復
有白衣家爲非人所惱請諸比丘家中布薩說法一
爲安樂供養諸比丘不知云何以是白佛佛言聽受
有居士行甘蔗諸比丘不敢受以是白佛佛言聽受
有諸居士問諸比丘今日幾諸比丘不知便譏訶言
沙門釋子日尚不知何況深理以是白佛佛言若欲
往白衣家應先問師日數師若不知應問餘人時諸
居士布薩日持時食時飲七日藥終身藥至僧坊供

養欲聽法受八分戒諸比丘都不看視便瞋恚持歸
以是白佛佛言上座應令下座掃地取水使淨人辦
器盛其所賫物諸比丘食都不與客客便譏訶言沙
門釋子常讚歎布施唯受人施而不施人以是白佛
佛言應與客食旣與著其手中不與器物便譏訶言
諸比丘作小兒遇我以是白佛佛言應與器物下食
食竟上座若上座等爲說法呪願客去後若四人若
過四人應廣布施若二人若三人應相向說淨言今
僧十四日十五日布施我某甲比丘清淨長老憶持
如是三說若一人應小待若有人來共布施若無人

來應偏袒右肩胡跪合掌心念口言今十四日十五
日衆僧布施我今心受布施如是三說告諸比丘是
布薩法從今應盡壽如是奉行不者突吉羅

時諸居士入僧坊問諸比丘僧有幾人答言僧有若
干彼言我等請僧明日食諸近處比丘聞明日盡往
坐席不足飲食又少諸比丘言汝等請僧何以不與
我食答言我昨問僧隨數設食先不相請而強求索
不請而食甚於外道此輩無沙門行破沙門法諸長
老比丘種種訶責以是白佛佛言不請不應住往者
突吉羅復有諸比丘以因緣事應會日至請家慚愧

不敢以是白佛佛言不爲食聽往

爾時有居士請僧食有客比丘來諸比丘不知云何以是白佛佛言應語主人有客比丘聽入不若聽入善若不聽復應語言與我等食分我自平等共食若得者善若不得應各以鉢受分出外共食若得者善若復不得僧坊內有食應將與之時世饑饉乞食難得餘處比丘盡捨住處集王舍城僧房皆空無人守護房舍臥具或爲火燒或爲水漬或爲蟲嚙以是白佛佛言近王舍城左右諸住處皆應白二羯磨如上捨界然後白二羯磨如上通結作一大界使諸比丘

不捨本住而得施分後時餘處復豐樂思見比丘遣信曰言願遊人間我等供給衣食時瓶沙王亦欲令諸比丘遊行教化語言願爲遊行若有乏短當勅所在供給所須諸比丘以是白佛佛言先白二羯磨如上捨王舍城大界然後各隨意更唱界相還結小界有諸阿練若比丘不知已界應齊幾許以是白佛佛言自然界去身面二句樓賒若結界隨遠近時諸比丘結無邊界以是白佛佛言若結無邊界不成結界犯者突吉羅諸比丘復結十二由旬或十由旬界說戒時往四五日行乃至或遇野火或遇暴水或遇賊

剝便有梵行難衣鉢難及命難以是白佛佛言若結
十二由旬若十由旬界不成結界犯者突吉羅今聽
極遠三由旬時諸比丘不唱四方界相而結界以是
白佛佛言若不唱界相不成結界犯者突吉羅時諸
比丘以衆生及煙火作界相或竝界或兩界相入以
是白佛佛言皆不成結界犯者突吉羅

有二住處諸比丘欲共布薩共得施結界以是白佛
佛言聽各白二羯磨解本界然後共集白二羯磨結
共界復有諸比丘欲共住共布薩異得施結界以是
白佛佛言聽解本界然後集結復有諸比丘欲共住

共得施異布薩結界以是白佛佛言不應爾犯者偷
羅遮復有一住處諸比丘欲異住異布薩異得施結
界以是白佛佛言聽解本界已各更結復有諸比丘
欲異住異布薩共得施結界以是白佛佛言聽結告
諸比丘一切河一切湖池一切海皆不得結作界若
水中行以衆中有力人水灑所及處爲自然界

佛在竹園阿若憍陳如在慢求羅山布薩日輒化作
青虹在中結跏趺坐來至佛所衆人多來看之以此
故後便步出糞掃衣重道路疲極諸比丘作是念若
世尊聽諸比丘於聚落中若聚落界結作不失衣界

者不使長老疲極如此以是白佛佛種種讚戒讚持
戒已告諸比丘今聽諸比丘於聚落中若聚落界白
二羯磨結作不失衣界應一比丘白大德僧聽此結
界處聚落中若聚落界共住共布薩共得施今結作
不失衣界若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此結
界處聚落中若聚落界共住共布薩共得施今結作
不失衣界誰諸長老忍默然若不忍說僧已結作不
失衣界竟僧忍默然故是事如是持

時諸比丘先結不失衣界後結大界以是白佛佛言
應先結大界後依此結不失衣界諸比丘便一切時

結衣界著麤弊衣行以是白佛佛言不應爾應白二
羯磨解一比丘白大德僧聽此結界處聚落中若聚
落界先結作不失衣界僧今解之若僧時到僧忍聽
白如是大德僧聽此結界處乃至僧今解之誰諸長
老忍默然若不忍說僧已解先不失衣界竟僧忍默
然故是事如是持時諸比丘先解大界後解衣界以
是白佛佛言應先解衣界後解大界時諸比丘爲護
夏故失衣爲護衣故失夏以是白佛佛言聽還結衣
界時有一住處布薩日弟子辭和尚欲行至某處和
尚不知云何以是白佛佛言和尚應籌量若道路有

疑恐怖和尚聽去突吉羅若不聽弟子強去得輕師
波逸提若道路雖無疑恐怖而彼方乞食難得若共
行伴無所知不誦戒不知布薩不知羯磨若彼方無
持法持律解律儀人若彼方好共鬪諍若彼方有破
僧事若彼方得病無隨病食湯藥臥具看病人若彼
方衣食難得聽去皆突吉羅若無如是諸事聽去無
犯

有一住處十五日諸比丘集布薩說波羅提木叉請
第一上座說戒上座云忘第二至下皆云不誦不得
布薩諸比丘以是白佛佛言應白二羯磨一比丘令

往他衆誦戒若略若廣及日還若不得不應住此處
住者突吉羅時六羣比丘犯罪不悔過布薩以是白
佛佛言不應爾犯者突吉羅復有諸比丘向犯罪人
悔過以是白佛佛言不應爾有一住處布薩日一切
僧犯罪諸比丘不知云何以是白佛佛言聽白二羯
磨一比丘令往他衆悔過清淨還餘人於此比丘邊
悔過若得者善若不得應盡集布薩堂一比丘白二
羯磨大德僧聽僧今皆有此罪不能得悔過今共置
之後當悔過若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽僧
今皆有此罪乃至後當悔過誰諸長老忍默然若不

忍說僧已置此罪竟僧忍默然故是事如是持然後
布薩不應不布薩有一病比丘犯罪語一比丘言大
德我犯罪彼答我亦犯罪不得悔而命終諸比丘作
是念若世尊聽向有罪比丘悔過者不使此比丘不
悔而終以是白佛佛言聽向有罪比丘悔過但不得
向同犯者悔過有一住處僧皆同犯一罪不知云何
以是白佛佛言亦應如上置罪有一病比丘犯罪語
一比丘大德我犯此罪彼言我亦犯此罪不得悔過
而終諸比丘作是念若世尊聽向同犯一罪比丘悔
過者不使此比丘不悔而終以是白佛佛言今聽同

犯不同犯皆得向悔

有一住處諸比丘集布薩說戒有一比丘語說戒比
丘言住我憶有罪我欲悔過諸比丘訶責云何說戒
時作此留難以是白佛佛言若說戒時憶有罪聽向
比丘說若口言若心念我有此罪說戒竟當悔不應
作留難疑亦如是

有一住處諸比丘不知布薩不知布薩羯磨有知法
持律解律儀比丘來諸比丘不看視不與臥具彼此
丘便去以是白佛佛言應好看視與臥具若不爾突
吉羅

有一住處僧皆犯罪不知犯何篇罪有一知法持律解律儀比丘來諸比丘中一比丘往問言犯如是如是爲是何篇罪彼答言是某篇罪便語言此住處一切僧犯如是罪卽於彼比丘邊悔過悔過已還語諸比丘我等先犯如是如是某篇罪應共悔過莫汙染修梵行長夜受苦諸比丘瞋恚言汝何故向我說如是語以是白佛佛言諸比丘應在彼知法比丘邊悔過非不應語但不應趣人語語者突吉羅時舍利弗至六羣比丘住處見其犯戒語言汝等莫作此罪六羣比丘便觸惱問言何等應作何等不應作竟夜惱

之舍利弗以是白佛佛種種呵責六羣比丘汝愚癡人上座比丘憐愍教汝云何而反竟夜惱觸訶已告諸比丘非不應教但不應趣教人若犯罪自知有過然後教之

時舍利弗目連遊行人間爲諸四衆國王大臣沙門婆羅門之所師敬到一比丘住處諸檀越爲二人故供養衆僧布施衣物乃至守園人復共得欽婆羅直估金錢一萬二千三反唱令須者取之竟無人取卽還施主時會比丘漸漸遊行還到佛所佛如常法慰問諸比丘已問言舍利弗目連遊行豐足不答言甚

豐世尊復見一希有事衆僧共得一欽婆羅直估金錢一萬二千三唱與諸比丘無人取者以還施主時有二摩訶盧比丘去佛不遠聞已一人作是言彼諸上座愚癡自失利養而使施主不得大福若我在彼當爲取之一人復言我是上座我應取遂致紛諍佛見已卽說偈言

汝二摩訶盧 不在於彼衆 由此無諍訟

貴衣還本主

佛在舍衛城爾時優波離與諸持律遊行到比丘住處應爲作訶責羯磨驅出羯磨依止羯磨舉罪羯磨

下意羯磨者悉爲作之應爲作別住摩那埤本日阿浮訶那者皆爲作之若界應解爲解若應結爲結應爲作教誡比丘尼羯磨爲作教誡羯磨不堪教誡應爲解教誡羯磨爲解教誡羯磨餘諸比丘聞作是念此諸持律比丘來必使我等多有疑悔便舉臥具閉戶捨住處而去又諸比丘尼見優波離瞋罵言坐此比丘恒問世尊此戒應作二部僧持作一部僧持佛便令作二部僧持由此使我多受困苦優波離所將比丘先還者佛如常法問已又問優波離遊行處供養豐足不答言不足又問何故具以諸比丘捨住處

及比丘尼瞋罵答佛以是事集比丘僧問彼諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責汝等愚癡不恭敬持律比丘誰應恭敬訶已告諸比丘今爲諸比丘結初應學法若比丘聞持律比丘來不應避去應爲掃灑整理房舍臥具若聞欲至出半由旬迎若有疑難要當出門若持律比丘有衣物應代擔爲辦澡洗水拭手脚中爲作浴設過中飲請說法若實求解持律比丘應如法答若觸惱問不應答明旦爲作前食怛鉢那次作後食應爲求請主請留安居復應爲求施衣檀越應作如是供養若不爾突吉羅

律

弘明集卷十八

三

五十八

佛在王舍城爾時世尊布薩日與諸比丘前後圍遶露地而坐告諸比丘汝等寂默今當布薩說波羅提木又有一比丘從坐起白佛言伽伽比丘近得狂病有時來有時不來亦復不憶來與不來以是廢行僧事今復不來佛言遣一比丘呼來受教往呼遍求不得還以白佛佛言今聽諸比丘遙與作狂白二羯磨一比丘自言大德僧聽此某甲比丘狂病或來或不來亦復不憶來與不來以是廢行僧事僧今遙與某甲作狂羯磨若現在若不現在行僧事若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲比丘狂病乃至若不

律

弘明集卷十八

三

五十八

現在行僧事者誰諸長老忍默然若不忍說僧已與
某甲作狂羯磨竟僧忍默然故是事如是持彼後得
差求解羯磨以是白佛佛言聽白二羯磨爲解病差
比丘應到僧中偏袒右肩脫革屣胡跪合掌白言大
德僧聽我某甲比丘先得狂病或來或不來亦復不
憶來與不來僧與我作狂羯磨我今已差從僧乞解
狂羯磨如是三乞應一比丘白大德僧聽此某甲比
丘先狂或來或不來亦復不憶來與不來僧與作狂
羯磨今已差從僧乞解狂羯磨僧今與解狂羯磨若
僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲比丘先狂

病乃至僧今與解狂羯磨誰諸長老忍默然若不忍
說僧已與某甲比丘解狂羯磨竟僧忍默然故是事
如是持

爾時世尊布薩日與諸比丘前後圍遶露地而坐告
諸比丘汝等寂默今布薩說戒有一比丘從坐起白
佛言某甲比丘等病不來佛言應令一比丘將來諸
比丘不知云何將來以是白佛佛言教拄杖使人扶
若不堪以衣舁之卽受教舁來勞動故病更困篤或
有死者以是白佛佛言應取清淨欲來是中或有得
名與清淨欲或有不得或有得名受清淨欲或有不

律
得或有得名持清淨欲來或有不得名與清淨欲者
若與比丘尼式又摩那沙彌沙彌尼清淨欲與狂心
亂心病壞心滅損人被舉人自說罪人異界住人清
淨欲若不如法三說我今與汝清淨欲汝受我清淨
欲至如法僧事中爲我稱名說及捉籌皆不名與清
淨欲若反上名與清淨欲不名受清淨欲者自不如
法不識他姓名餘如上皆不名受清淨欲反此名受
清淨欲得名持清淨欲來者若持清淨欲比丘來至
布薩中便睡眠若狂心散亂心病壞心若僧與作不
見罪羯磨不捨惡邪見羯磨不悔過羯磨若變成二

律
根黃門無根若忘說是亦得名持清淨欲來若睡眠
若忘不說皆犯突吉羅罪若中路睡眠乃至忘說皆
不得名持清淨欲來復有諸病比丘不能口語說清
淨欲以是白佛佛言應身與清淨欲諸比丘不知云
何身與清淨欲以是白佛佛言若舉手舉指搖身搖
頭乃至舉眼得名身與清淨欲復有諸病比丘不能
身與清淨欲以是白佛佛言應舉衆到病人所使說
戒比丘於中央坐說戒令諸病比丘向說戒人復有
諸病比丘不能向說戒人背而坐臥以是白佛佛言
應出界外布薩不得在界內作別衆布薩

爾時世尊說戒日與諸比丘前後圍遶露地坐告諸
比丘汝等寂默今當布薩說戒有一比丘從坐起白
佛言某甲比丘爲官所執不得來佛言應遣一比丘
語所由求還布薩若聽者善若不聽應語白衣小却
爲取清淨欲若得者善若不得應語言一切僧當來
就此比丘布薩若得者善若不得應出界外布薩不
得界內別衆布薩有一阿練若處諸比丘十五日集
布薩說戒時有賊來諸比丘便止不誦戒諸賊問言
何故默住答言我等所說不應使白衣聞賊復問所
說非佛語耶答言是復問若是佛語誰不應聞汝等

得

弘明集卷十八

六

五

今集必欲論說不利我等便打奪諸比丘衣鉢以是
白佛佛言從今諸比丘若見賊來應卽誦餘經不令
斷絕爾時有王名優陀延善知相法有一夫人名月
光容顏姝妙音伎兼人後於高閣上在王前舞王見
死相不出一年諦視心念顏色不悅夫人覺之便白
王言我舞不好耶何以不悅王言不須問我夫人苦
問至三王不獲已便具以告夫人白王若實爾者願
聽出家王言我相敬愛死不相離餘歡少日如何生
離夫人復白王言少染世榮迷昧道業卽此從期唯
與苦會願必垂愍聽遂出家王言汝少年修道識見

得

弘明集卷十八

六

五

明決必得生天若還相見當遂汝意夫人自言若此
願果誓不違要便聽出家於是辭去行道不久得阿
那含果卽便命終生於梵天便作是念我得出家是
王之之恩恩重宜報要不可違卽下在王宮上虛空中
立語王言月光夫人卽我身是先與王要故來赴信
王語言我不識天可現本身卽變爲昔形於王前立
王見情重欲附近之便飛昇虛空語王言王何故猶
習此愛欲欲爲無常苦空不淨若思此義可得解脫
若不爾者必墮三塗自拔良難王聞此語心卽調柔
卽釋王位付太子出家學道在城左右止林樹下太

子見父出家而不遠去恒恐變悔還奪其位常願父
王遠之他國時王比丘作是念我奉佛教而未見佛
今當往彼禮敬世尊念已便行時太子與諸婆羅門
在高樓上見出林去語新王言王比丘今已去矣太
子欣悅王比丘忘坐具須臾憶之卽便還取諸婆羅
門復語新王言王比丘已復還將無有以太子惶怖
便勅左右汝速往殺凡是沙門釋子亦盡殺之復勅
言彼或畏死多作方便慎莫不殺而來見我受教卽
往語言新王勅我殺比丘比丘問言何故殺我答言
以比丘出林還反恐奪其位是以相殺王比丘言我

不貪王位向忘坐具故暫還取如何以此而便見殺
使復言重被王勅彼必畏死多作方便慎莫不殺而
還見我我今云何而得徒反王比丘復言我出家所
求未有所獲汝小寬我待彼樹影至使者聽之卽勤
思惟得須陀洹樹影旣至使者復語樹影已至比丘
復言我出家所求猶未盡獲可復見寬更待一影使
者復聽如是四反得四沙門果便語使者汝可隨意
還語汝王我不貪王位忘坐具所以暫還汝爲此殺
我便是殺父殺阿羅漢念汝長夜受大苦耳言已就
死使者殺已還到王所王遙見之卽生悔心到已問

言汝已殺耶答言已殺王復問言父王臨終有何所
說使者鳴咽具以上答王聞此語血從口出卽以生
身入大地獄時瓶沙王與其隣國先聞其教盡殺沙
門釋子恐入已界勅諸杖士守護比丘杖士受勅動
止不離時王舍城一住處有五百比丘十五日集語
令小却我欲布薩杖士答言我等受勅不得暫離豈
敢公違大王之令諸比丘不知云何以是白佛佛言
若不肯去者但說戒序竟言餘僧所常聞應作如是
布薩不得不布薩
時諸比丘布薩日集欲說戒六羣比丘諍訟不住不

得說戒瓶沙王來便得暫止去後續復共鬪不得說
戒不知云何以是白佛佛言若有如瓶沙王比丘有
所畏難鬪暫止時便說戒序說戒序竟言餘僧所常
聞應作如是布薩不得不布薩僧布薩時欲作羯磨
六羣比丘受他清淨欲竟不至僧中便出界外欲使
僧羯磨不成諸比丘以是白佛佛言僧得成羯磨受
他清淨欲者犯突吉羅

時諸比丘常略說戒諸年少比丘言大德廣說我等
未曾聞以是白佛佛言不聽常略說戒有十因緣聽
略說戒一有貴人二有惡獸三有毒蟲四地有生草

五地有棘刺六有毒蛇窟七病八闇九地有泥十坐
迫是名十因緣若猶得五種說戒者善若不得應言
今十四十五日布薩時各共正身口意莫放逸此亦
名得布薩應作如是布薩不得不布薩有一住處說
戒時更有比丘來若多若等若少復有一住處說戒
竟一切未起去更有比丘來若多若等若少復有一
住處說戒竟諸比丘有起去有未起去更有比丘來
若多若等若少復有一住處說戒竟一切比丘起去
更有比丘來若多若等若少諸比丘不知云何以是
白佛佛言若說戒時更有比丘來若多若等應更爲

律
三
五
布薩說戒若少應聽次後戒若說戒已竟一切比丘
未起更有比丘來若多若等應更爲布薩說戒若少
應在僧中胡跪說清淨若說戒竟諸比丘有起去者
有未起去更有比丘來若多若等應更爲布薩說戒
若少應求先比丘和合更布薩說戒若得者善若不
得應出界外布薩不應界內別布薩若說戒竟一切
比丘起去更有比丘來亦如是若舊比丘集若舊比
丘來若客比丘來若舊客比丘來若客比丘集若客
比丘來若舊比丘來若客舊比丘來若客舊比丘集
若舊客比丘來若舊比丘來若客比丘來若多若等

律

弘明集卷十八

三

五

若少乃至一切比丘起去皆如上說有一住處布薩
時諸比丘集欲說戒見異繩牀衣鉢而不見比丘諸
比丘不念此中有比丘無比丘便共說戒有一住處
布薩時諸比丘集說戒見異繩牀衣鉢而不見比丘
諸比丘作是念此中無比丘便說戒有一住處布薩
時諸比丘集欲說戒見異繩牀衣鉢而不見比丘諸
比丘作是念此中有比丘無比丘但說戒便說戒有
一住處布薩時諸比丘集欲說戒見異繩牀衣鉢而
不見比丘諸比丘作是念此中有比丘滅去失去以
破和合僧心說戒有一住處布薩時諸比丘集欲說

律

弘明集卷十八

三

五

戒見異繩牀衣鉢而不見比丘諸比丘作是念此中有比丘不求不覓便說戒有一住處布薩時諸比丘集欲說戒見異繩牀衣鉢而不見比丘諸比丘作是念此中有比丘求覓不得便說戒有一住處布薩時諸比丘集欲說戒見異繩牀衣鉢而不見比丘諸比丘作是念此中有比丘求覓得共說戒諸比丘不知云何以是白佛佛言第一第二第三第五此四說戒皆有過羯磨不成犯突吉羅第四亦有過羯磨不成犯偷羅遮第六無過羯磨不成無犯第七無過羯磨成無犯

若舊比丘集不見舊比丘不見客比丘不見舊客比丘若客比丘集不見客比丘不見舊比丘不見客舊比丘若舊客比丘集不見舊客比丘不見舊比丘不見客比丘有過無過皆如上有一住處布薩時諸比丘集聞比丘若警欬若縮鼻若振衣聲不作是念此中有比丘無比丘便說戒乃至有一住處布薩時諸比丘集聞比丘若警欬若縮鼻若振衣聲作是念此中有比丘求得共說諸比丘不知云何以是白佛佛答有過無過亦皆如上有一比丘受一比丘清淨欲一比丘布薩有二比丘

受二比丘清淨欲二比丘布薩有三比丘受三比丘
清淨欲三比丘布薩有衆多比丘受衆多比丘清淨
欲衆多比丘布薩以是白佛佛言皆不應爾今聽多
比丘集少比丘持清淨欲來

有一住處諸比丘集欲布薩說戒見異住比丘作同
住想見已不憶不問便說戒有一住處諸比丘集欲
布薩說戒見異住比丘作同住想見已憶而不問便
說戒有一住處諸比丘集欲布薩說戒見異住比丘
作同住想見已憶問共說戒有一住處諸比丘集欲
布薩說戒見異住比丘於界疑於比丘無疑不憶不

問便說戒有一住處諸比丘集欲布薩說戒見異住
比丘於界疑於比丘無疑憶而不問便說戒有一住
處諸比丘集欲布薩說戒見異住比丘於界疑於比
丘無疑憶問共說戒有一住處諸比丘集欲說戒見
異住比丘於比丘疑於界無疑不憶不問便說戒有
一住處諸比丘集欲布薩說戒見異住比丘於比丘
疑於界無疑憶而不問便說戒有一住處諸比丘集
欲布薩說戒見異住比丘於比丘疑於界無疑憶問
共說戒諸比丘不知云何以是白佛佛言六有過羯
磨不成犯突吉羅三無過羯磨成無犯同住亦如是

客比丘言十四日舊比丘言十五日諸比丘不知云
何以是白佛佛言客比丘應從舊比丘無舊比丘而
客比丘自共作異如上不知云何以是白佛佛言後
來應從先至有客比丘一時來以是白佛佛言應問
近處比丘若近處無比丘應問官日數從之

爾時諸比丘從有比丘住處往有比丘住處布薩往
無比比丘住處布薩往有比丘無比比丘住處布薩往
鬪
諍比丘住處布薩往破僧比丘住處布薩以是白佛
佛言布薩日往前四處突吉羅往後一偷羅遮

有一住處布薩日跋難陀爲上座衆僧請說戒答言

誦忘諸比丘言若忘何以坐上座處以是白佛佛言
應上座說戒若不說突吉羅諸比丘不知齊幾爲上
座以是白佛佛言上無人皆爲上座

諸比丘說戒時中忘以是白佛佛言應傍人授猶忘
更復授三忘應更差人續次誦不應重誦時六羣比
丘布薩夜鬪諍妨僧說戒以是白佛佛言若容得說
戒起者猶少應還集說戒起者若多若半應置聽明
日布薩若說律說法論議若多得布施不容說戒皆
聽至明日諸比丘先不請誦戒人以此稽留說戒以
是白佛佛言應先請說戒人時諸比丘先說戒後作

諸羯磨六羣比丘說戒竟便去不與僧和合作諸羯磨作諸羯磨不如法以是白佛佛言應先作諸羯磨然後說戒以是攝僧令不得去時諸比丘並誦戒以是白佛佛言不應並誦戒應請一人說有比丘作歌詠聲說戒以是白佛佛言應直說之時一住處布薩跋難陀爲上座唱言今僧十五日布薩說戒不來諸比丘欲及清淨僧今何所作爲諸比丘作何事諸比丘答言某甲比丘應與作訶責羯磨驅出羯磨依止羯磨舉罪羯磨下意羯磨某甲比丘應與別住摩耶埵本日阿浮訶那跋難陀言我不知羯磨諸比丘問

若不知何故問僧及諸比丘作何事以是白佛佛言上座應說戒持律應羯磨時諸比丘或反抄衣或叉腰或著革屣或覆頭或臥或倚作如是等不恭敬聽說戒以是白佛佛言宜加恭敬不得反衣乃至臥倚而聽說戒犯者突吉羅

布薩日有一比丘熟眠說戒竟方驚起言僧集共說戒以是白佛佛言從今晝日都不得眠復有諸被羯磨執事比丘不得眠疲乏身不得安以是白佛佛言聽隱避處眠應語知識比丘我在某處眠若有僧事呼我復有一比丘說戒上眠覺方語諸比丘何不說

戒諸比丘問汝憶何等答言得眠以是白佛佛言不
應說戒上眠犯者突吉羅
有一住處布薩諸比丘在隱避處說戒客比丘來不
知處所以是白佛佛言若無難事不應避隱處說戒
有諸比丘不知說戒時至以是白佛佛言上座應知
時至敎下座比丘掃除敷置辦籌及燈火諸比丘以
小事便囑授以是白佛佛言不聽以小事囑授諸比
丘欲莊嚴布薩堂懸繪散華兼施僧過中飲亦因施
衣物又欲以倡讚歎佛法僧以是白佛佛言皆聽若
有種種福事應及時作

彌沙塞部五分律卷第十八

音釋

饑

具各切 菜

漬

資四切

除

式車切

棘

紀力切 荆棘也

迨

側革切 迫

也

磬欬

磬苦定切 欬苦益切 磬欬逆氣聲也

嘉興府楞嚴寺經坊餘查刻此
彌沙塞部卷十八 字一萬零九百六十八
該銀四兩九錢三分五 荆溪釋實見對
崇禎乙亥仲春般若堂識

音

彌沙塞部五分律卷第十九

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯

第三分第三安居法

佛在舍衛城爾時諸比丘春夏冬一切時遊行蹈殺蟲草擔衣物重疲弊道路諸居士見譏訶言此諸外道沙門婆羅門尚知三時夏則安居衆鳥猶作巢窟住止其中而諸比丘不知三時應行不行常說少欲慈愍護念衆生而今踐蹈無仁惻心無沙門行破沙門法諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛

種種訶責已告諸比丘不應一切時遊行犯者突吉
羅從今聽夏結安居結安居法應偏袒右肩脫革屣
胡跪合掌向一比丘言長老一心念我某甲比丘於
此住處夏安居前三月依某聚落某房舍若房舍壞
當補治如是三說答言我知

諸比丘便日日結安居或二日乃至五日一結以是
白佛佛言不應爾應於春末布薩日分房舍臥具於
夏初一日結安居有比丘欲依象下或依車輦結安
居復有比丘欲依覆鉢安居以是白佛佛言皆不應
爾犯者突吉羅聽在結跏趺坐及衣鉢雨漏所不及

處依此安居有諸比丘在無救護處安居爲賊劫奪
復有諸比丘在塚間安居爲非人所惱復有諸比丘
在空樹中安居爲毒蟲所困復有諸比丘在皮覆屋
中安居鼻內生肉復有諸比丘露地安居肌皮剝脫
以是白佛佛言皆不應爾

時諸白衣請比丘於無救護處安居白言大德可於
彼安居我當遙作救護以是白佛佛言聽受復有塚
間比丘患人間無房舍臥具欲還塚間安居以是白
佛佛言若能繫念在前無所畏者聽復有諸比丘欲
治護空中樹於中安居以是白佛佛言聽應先以石

擲樹若以杖打聽有何聲有何物出若無異聲無有物出者然後入中仰塞泥合得使平立作土埵泥四邊地安居戶作開閉處

爾時阿耨達龍王請諸比丘於宮五百金銀衆寶窟中安居諸比丘不敢往以是白佛佛言聽往諸比丘欲作陞道安置坐石及洗脚石而皆是金銀慚愧不敢以是白佛佛言彼金銀猶此土石隨意用之

復有諸比丘安居有賊難王難親里難以是白佛佛言應避去餘處安居有二種安居前安居後安居若無事應前安居有事聽後安居後安居比丘至餘處彼比丘不與房舍臥具以是白佛佛言應與旣與不住奪他住房以是白佛佛言應隨所得而住比丘欲安居時應先籌量此處有難無難無難應住有難應去

爾時舍衛城有長者名憂陀延信樂佛法常供給諸比丘安居中爲僧作房設入舍食欲因以房施請左右住處諸比丘諸比丘慚愧不受長者便嫌訶言我散財物作此飲食而諸比丘不肯受請諸比丘以是白佛佛言聽受若作比丘尼屋及外道房乃至爲壘階道設食請施皆聽受若有請若無請須出界外一

切皆聽七日往返

有一比丘自不知律不依持律安居中生疑作是念
世尊不聽我安居時遊行無有問處不知云何以是
白佛佛言聽依有持律比丘處安居若持律住處房
舍狹聽近持律七日得往返處於中心念遙依持
律而安居有一比丘分房臥具竟不作是念我今安
居口亦不言後生疑悔我不結安居爲成安居不以
是白佛佛言爲安居受房舍敷臥具雖不發心口言
結之亦得名安居

時舍衛城人欲於祇洹作渠通水波斯匿王聞令言

若有於祇洹通水者當與大罪後邊境有事王自出
征後諸外道欲併力通渠諸比丘以此語諸優婆塞
諸優婆塞言此非我等所制可往白王諸比丘言世
尊不聽安居中過七日往返王去此遠何由得往便
以白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘從今若有佛
法僧事若私事於七日外更聽白二羯磨受十五日
若一月日出界行一比丘唱言大德僧聽此某甲比
丘爲某事欲出界行於七日外更受三十夜還此安
居若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲比丘
爲某事欲出界行於七日外更受三十夜還此安居

誰諸長老忍默然不忍者說僧已與某甲更受三十
夜出界行竟僧忍默然故是事如是持有一比丘安
居麤食不足作是念我此中安居麤食不足而世尊
不聽破安居我當云何以是白佛佛言聽以此因緣
破安居無罪

復有一比丘安居有一比丘尼誘共作不淨行作是
念人心易轉後或失意而世尊不聽破安居我當云
何以是白佛佛言聽以此因緣破安居無罪式叉摩
那乃至黃門亦如是若國王欲壞其梵行乃至父母
親戚皆亦如是有一比丘安居見伏藏作是念此藏

足我一生用若久住此或能失意而世尊不聽破安
居我當云何以是白佛佛言聽以此因緣破安居無
罪若見國王尊貴乃至見父母親戚苦樂恐退意亦
如是有一比丘安居聞有比丘欲破僧作是念若有
破僧事僧不和合不得安樂而世尊不聽破安居我
當云何以是白佛佛言聽以此因緣破安居無罪
復有一比丘安居聞異住處有比丘欲破僧是已親
厚作是念若我往諫必受我語而世尊不聽破安居
我當云何以是白佛佛言聽以此因緣破安居無罪
若能使人諫爲此而去若彼處僧已破能自和合若

使人和合爲此而去皆亦如是比丘尼能和合僧亦如是

時有估客營住諸比丘欲依安居以是白佛佛言聽彼估客安居內忽然復去諸比丘不知云何以是白佛佛言聽隨去諸估客分作兩部諸比丘不知云何以是白佛若一部信樂所之豐樂隨去比丘有持律彼處亦多持律聽隨此部去若依牧牛羊人作簞棧人船行人安居皆亦知是有諸比丘安居中燒房舍臥具無有住處不知云何以是白佛佛言若火燒若水漂王難賊難非人難師子虎狼諸毒蟲難乃至蟻

子水虱難皆聽破安居無罪時跋難陀受安居請布薩竟往中路見二住處多有衣食施便住其中二處各半皆欲取分諸比丘以是白佛佛以是事集比丘僧問跋難陀汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責言汝愚癡人云何已受他請爲利養故住二處安居告諸比丘從今若比丘受他前安居請布薩竟往中路見二住處多有衣食施便住無前後安居得違言突吉羅罪若比丘受他前安居請布薩竟往不至至十七日明相出是比丘無前安居有後安居不破安居得違言罪若受他前安居請布薩竟往結安居不

受七日出界外七日内還不還是比丘無前安居有後安居不破安居得違言罪若受他前安居請布薩竟往結安居受七日出界外不還無前安居有後安居不破安居得違言罪若七日内還不破安居不犯違言罪若受他前安居請布薩竟往結安居未至自恣七日無七日法出界外亦無前安居有後安居不破安居得違言罪若有七日法出界外不破安居不犯違言罪若比丘受他前安居請往彼布薩亦如是若比丘受他後安居請布薩竟往中路見二住處多有衣食施便住不往破安居違言二突吉羅罪若受

他後安居請布薩竟往不至至十七日明相出是比丘破安居違言二罪若受他後安居請布薩竟往結安居不受七日出界外七日内若還若不還及受七日七日内不還皆破安居違言二罪若七日内還不破安居不犯違言罪若受他後安居請布薩竟往結安居未至自恣七日無七日法出界外破安居違言二罪若有七日法出界外不破安居不犯違言罪若受他後安居請往彼布薩亦如是

有一比丘求安居處見有空窟作是念我當於此安居復有衆多比丘見皆作是念而不相知至安居前

布薩日俱集於彼皆言我已先取此窟不知誰應得
住以是白佛佛言若先至者應作相若題壁自名若
語窟左右人後引爲證此人應得復有比丘先占住
處後竟不來餘比丘不敢住遂空置此處以是白佛
佛言應壞相若語人令知使餘比丘得住

第三分第四自恣法

佛在舍衛城爾時衆多比丘住一處安居共議言我
等若共語者或致增減當共立制勿復有言若乞食
先還便掃灑食處以瓶盛水出拭手脚巾敷諸坐具
置盛長食器量食有長減著其中如其得少從此取

足食竟次第除屏物事若獨不勝招伴共昇如此安
居得安樂住無復是非增減之患作此議已卽便行
之安居旣竟諸佛常法歲二大會往到佛所頭面禮
足却坐一面佛慰問言汝等安居和合乞食不乏道
路不疲耶答言安居和合乞食不乏道路不疲又問
汝等安居云何和合諸比丘卽具以答佛佛種種訶
責汝等愚癡如怨家共住云何而得和合安樂我無
數方便教汝等共住當相誨誘轉相覺悟以盡道業
於今云何而行瘧法從今若復立不共語法得突吉
羅罪

爾時六羣比丘數數犯罪諸比丘以佛教應相誨誘
便語言汝等數數犯罪應自見過而修改悔勿得汙
染梵行自貽大苦負人信施空無所獲六羣比丘不
自改過反更誣謗長老比丘犯罪種種罪彼聞已慚愧
便往佛所以是白佛佛以是事集比丘僧問六羣比
丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比
丘若有比丘犯罪應先問言我欲誨汝汝聽我不言
聽則誨不聽則已若不聽犯突吉羅罪六羣比丘後
時犯罪便逆問長老比丘我欲誨汝聽我不彼作是
念佛制不得不聽便答言隨意說之六羣比丘復言

若隨我意當隨我說何罪何時說何處說彼聞此語
便逐其後不敢離以是白佛佛復問六羣比丘汝
實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘若
成就五法不應問聽說罪無慚愧愚癡少聞自不如
法苟彰人惡若有慚愧多聞智慧自如法實欲使人
離惡乃應問聽說罪復有五法不應問聽說罪隨愛
隨恚隨癡隨畏不知時非時反上應問聽說罪若成
就五惡法而問不應敬聽說罪若成就五善法而問
應敬聽說罪

時諸比丘作是議如世尊所說應問聽不應問聽應

敬聽不應敬聽唯有羅漢然後應問我等云何而得
行此以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等
實作此議不答言實爾世尊佛告諸比丘從今以十
利故爲諸比丘作自恣法應求僧自恣說罪言諸大
德若見我罪若聞我罪若疑我罪憐愍故自恣說我
當見罪悔過如是三說

時諸比丘作是念世尊教我等自恣應共奉行便日
日自恣或二日三日至五日一自恣以是白佛佛言
不應爾應夏三月最後日自恣諸比丘便於比丘尼
式又摩那沙彌沙彌尼前自恣若白衣外道狂心亂

心病壞心被舉滅擯異見人前自恣以是白佛佛言
不應爾應在如法比丘衆中自恣有諸比丘坐牀上
自恣以是白佛佛言不應爾諸比丘旣下地自恣汗
衣服以是白佛佛言應好泥治地布草於上自恣六
羣比丘言若次至我然後下地以是白佛佛言不應
爾應一比丘先唱言大德僧聽今僧自恣時到僧當
和合作自恣白如是然後俱下地胡跪自恣諸比丘
白恣未竟上座老病不堪久跪以是白佛佛言聽自
恣竟者還坐諸比丘已自恣竟便出去以是白佛佛
言不應先出要待都竟諸比丘一時向上座自恣不

知誰已自恣誰未自恣以是白佛佛言不應一時自恣諸比丘便復一一從上座自恣有諸白衣欲布施聽法久不能得便譏訶言我等多務廢業來此而諸比丘不時受施爲我說法諸比丘以是白佛佛言不應一一自恣聽上座八人一一自恣自下同歲同歲一時自恣諸比丘不知自恣已至何處以是白佛佛言應白二羯磨差自恣人若二若多一比丘唱言大德僧聽此某甲某甲比丘能爲僧作自恣人僧今差某甲某甲作自恣人若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲某甲比丘能爲僧作自恣人僧今差某

持
某甲甲作自恣人誰諸長老忍默然不忍者說僧已忍差某甲某甲作自恣人竟僧忍默然故是事如是

諸比丘差無智比丘作自恣人以是白佛佛言五法成就不應差隨欲恚癡畏不知時非時反上應差被差比丘應起語諸比丘言同歲同歲一處坐自恣人不知以何時當應自恣以是白佛佛言次第至已便應自恣諸比丘作如是自恣猶故遲諸白衣如上譏訶以是白佛佛言被差人復應唱言各各相向自恣諸比丘自恣竟復更布薩以是白佛佛言自恣羯磨

亦名布薩

爾時世尊自恣日與諸比丘前後圍遶露地而坐告諸比丘今僧和合自恣時到應共自恣有一比丘起白佛有病比丘不來佛言應差一比丘將來乃至出界自恣如說戒中說

時六羣比丘有罪自恣以是白佛佛言不應爾犯者突吉羅彼猶故有罪自恣以是白佛佛言應住其自恣諸比丘未羯磨時便住他自恣復有自恣竟方住以是白佛佛言不應爾羯磨竟未自恣時應住

告諸比丘有四不如法住自恣四如法住自恣何謂

四不如法住自恣謂住無根破戒無根破見無根破威儀無根破正命若反上爲四如法住自恣復有七不如法住自恣七如法住自恣何謂七不如法住自恣謂住無根波羅夷無根僧伽婆尸沙無根偷羅遮無根波逸提無根波羅提提舍尼無根突吉羅無根惡說反上爲七如法住自恣復有八不如法住自恣八如法住自恣何謂爲八不如法住自恣謂住無根破戒無作無根破見無作無根破威儀無作無根破正命無作反上爲八如法住自恣復有九不如法住自恣有九如法住自恣何謂九不如法住自恣謂住

無根破戒作不作無根破見無根破威儀亦如是反
上爲九如法住自恣復有十如法住自恣十不如法
住自恣何謂十如法住自恣有一比丘以此相以此
事受如法治罪羯磨若比丘見其以此相以此事受
如法治罪羯磨是比丘後於餘僧中說其已受如法
治罪羯磨住其自恣是謂如法住自恣若住其自恣
時有難起僧皆散去後見之復如前住其自恣是謂
如法住自恣若捨戒若犯波羅夷若犯僧伽婆尸沙
若犯偷羅遮若犯波逸提若犯波羅提提舍尼若犯
突吉羅若犯惡說若比丘以此相以此事於僧中說

其犯住其自恣是名如法住自恣反上名爲不如法
住自恣時優波離問佛言世尊比丘以幾法住他自
恣佛言以五法住他自恣以實不以虛以時不以非
時有利益不以無利益以慈心不以惡意以柔軟語
不以剛強又問世尊欲住他自恣應幾法自籌量佛
言應以五法自籌量應量我住彼自恣爲實爲虛若
虛不應住若實應便審定爲時爲非時若非時不應
住若時應更審定爲有利益爲無利益若無利益不
應住若有利益應更審定爲當因此起諍破和合僧
爲不破若破不應住若不破應更審定復應量我住

彼自恣持法持律解律儀聰明辯才學戒比丘如法
助我不若彼必助亦應更審已以時住自恣又問世
尊欲住他自恣應幾法自觀佛言應五法自觀自觀
身行清淨口行清淨意行清淨多誦修多羅善解阿
毗曇不若身口意行不清淨諸比丘便當言汝身口
意行不清淨云何住他若不多誦修多羅諸比丘便
當言汝從誰聞何經中說未能不師人何能師物若
不善解阿毗曇諸比丘便當言汝所說有何義汝自
不知義云何住人

又問世尊有幾法住他自恣後無悔佛言有五法住

他自恣後無悔憐愍故利益故欲濟拔故使從惡戒
出故住全戒中故又告優波離有五種住他自恣後
生悔心諸比丘語言汝說他罪不實汝應止汝所說
非時汝應止汝所說無有利益汝應止汝以惡意說
他罪非是慈心汝應止汝所說剛強非柔軟語汝應
止若反上後不生悔心

此彼住自恣比丘有五事不應憂諸比丘語言彼不
實住汝自恣汝不應憂彼非時住汝自恣汝不應憂
彼無利益住汝自恣汝不應憂彼以惡意住汝自恣
汝不應憂彼非軟語住汝自恣汝不應憂

優波離問佛若比丘入僧中應以幾法佛言應以五法一下意二慈心三恭敬四知次第坐處五不論說餘事復有五法不應反抄衣不應左右反抄衣不應叔腰不應覆頭應恭敬僧優波離問佛比丘有幾法得與僧和合羯磨佛言有五法得與僧和合羯磨應同見應隨僧應信有事應自往若與欲復語優波離若有僧事不應不往若不往則異於僧有五種見於僧事爲不如法應心念而口語應口語而心念非法助僧助非法人犯言不犯若反上爲如法

有一比丘自恣日犯突吉羅罪向餘比丘說半云是

突吉羅半云是惡說二部中各有持律聰明智慧有慚愧心樂學戒法共諍不決以住自恣諸比丘不知云何以是白佛佛言應一比丘將至眼見耳不聞處教作惡說悔過還白僧彼比丘已作法僧應自恣諸比丘不得問作何等法問者突吉羅復有一比丘自恣日犯突吉羅罪向餘比丘說半云是波羅提提舍尼半云是突吉羅乃至半云是波羅夷半云是突吉羅二部中各有持律聰明智慧有慚愧心樂學戒法共諍不決以住自恣諸比丘不知云何以是白佛佛言應一比丘將至眼見耳不聞處教作突吉羅悔過

還白僧彼比丘已作法僧應自恣諸比丘不得問作何等法問者突吉羅犯波羅提提舍尼乃至偷羅遮亦如是若犯僧伽婆尸沙若犯波羅夷應白羯磨停此事大德僧聽今停此事自恣後當如法斷白如是作此白已應自恣不得不自恣

有一比丘自恣日語諸比丘言有物無人因共空論半云有物無人半云有人無物共諍紛紜諸比丘不知云何以是白佛佛言應白停此事自恣不得不自恣若白停已有還發此論者犯波逸提

有病比丘住病比丘自恣病比丘住無病比丘自恣

無病比丘住病比丘自恣不相順從諸比丘不知云何以是白佛佛言不應爾犯者皆突吉羅若病比丘住病比丘自恣諸比丘應語言汝今病何以住他若病比丘住無病比丘自恣亦應如是語若無病比丘住病比丘自恣諸比丘應語言汝且止此比丘病可待瘥住之有諸比丘遣使住他自恣諸比丘以是白佛佛言不應遣使住他自恣犯者突吉羅時跋難陀猶遣使住他自恣諸比丘以是白佛佛言受使人得突吉羅跋難陀犯波逸提或愚癡比丘住愚癡比丘自恣或愚癡比丘住智慧比丘自恣或智慧比丘住

愚癡比丘自恣不相順從諸比丘以是白佛佛言不應爾犯者突吉羅罪

若比丘住他比丘自恣衆僧知見彼人身口意業不清淨少聞愚癡者不應受其語但當自恣若僧見彼人身口意業有清淨有不清淨及少聞愚癡亦如是若僧見彼人身口意淨多聞智慧應受其語當問言汝見彼有何等過爲破戒爲破見爲破威儀爲破正命若言破戒應問汝知破戒相不若言不知諸比丘應訶令慚語言汝不知破戒相而在僧中說他破戒僧若不作此訶皆犯突吉羅若言知諸比丘應問何

等是破戒答言犯波羅夷僧伽婆尸沙若言破見應問汝知破見相不若言不知諸比丘應如上訶若不訶皆犯突吉羅若言知應問何等是破見答言無今世後世無罪福報應無父無母無阿羅漢若言破威儀應問汝知破威儀相不若言不知諸比丘應如上訶若不訶皆犯突吉羅若言知應問何等是破威儀答言犯波逸提波羅提提舍尼突吉羅惡說若言破正命諸比丘應問汝知破正命相不若言不知諸比丘亦應如上訶若不訶皆犯突吉羅若言知應問何等是破正命若言諂曲心以求利養僧復應更問汝

爲見爲聞爲疑若言見應問云何見何時見何處見
汝在何處彼在何處若作是問不能答應如法治已
自恣不應不自恣聞疑亦如是

有一住處衆僧於中安居三月皆得道證作是念若
三月竟便自恣者便應移去則失此樂諸比丘不知
云何以是白佛佛言今聽諸比丘三月自恣日皆集
一處應一比丘唱言大德僧聽我等於此安居得一
心樂若自恣便去者則失此樂今共停此至八月滿
作四月自恣白如是如是白竟若有欲遠行比丘聽
自恣便去若有欲住其自恣者僧應爲如法檢校使

得自恣而去若去比丘欲住後比丘自恣諸比丘應
語言我等未自恣汝云何得住若彼去已至後自恣
時還住諸比丘自恣者諸比丘應如法檢校竟應自
恣

有諸比丘一處安居聞其處好鬪比丘當來作是議
言彼來必住我等自恣諸比丘不知云何以是白佛
佛言未至自恣二三日應自恣而去若聞今日至應
卽自恣而去若聞已入界內應疾出界外自恣而還
若不得應出迎禮拜問訊爲捉衣鉢辦洗浴具將入
浴室與塗身油蜜出界外自恣若復不得應爲辦食

隨在界内外若在界内食食時應出界外自恣若在
界外食食時應住界内自恣若復不得應共集自恣
後一舊比丘白諸舊比丘言大德僧聽令共布薩說
戒後四月黑十五日當自恣白如是客比丘若言何
故四月黑十五日自恣舊比丘應答言本不共安居
不應問我若客比丘復至黑十五日者舊比丘復應
如上白後白十五日當自恣乃至不應問我亦如上
客比丘復至白十五日者復應爲作食如上若得者
善若不得便應強共和合自恣不得不自恣
彌沙塞部五分律卷第十九

音釋

踐

慈演切
踏也

輦

雲俱切
車也

壘

力軌切
猶壘也

簞

簞步皆切
篋房越切

嘉興府楞嚴寺經坊餘資刻此
彌沙塞部卷十九 字七千零五十 該
銀三兩一錢七分三厘 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二十

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯
第三分第五衣法之一

佛在王舍城爾時耆域乳母洗浴耆域諦觀其身而有恨色耆域覺之卽問何故恨顏視我乳母言恨汝身相殊特而竟未親佛法衆僧耆域聞已讚言善哉善哉乃能教我如此之事便著新衣往至佛所遙見世尊容儀挺特有三十二大人之相圓光一尋猶若金山卽生信敬前禮佛足却坐一面佛爲說種種妙法示教利喜所謂施論戒論生天之論在家染累出

家無著示現如是助道之法次爲說諸佛常所說法
苦集滅道卽於座上遠塵離垢得法眼淨見法得果
已歸依佛法僧次受五戒耆域善別音聲本末之相
佛將至塚間示五人髑髏耆域遍叩白佛言第一叩
者生地獄第二叩者生畜生第三叩者生餓鬼第四
叩者生人道第五叩者生天上佛言善哉皆如汝說
復示一髑髏耆域三叩不知所之白佛言我不知此
人所生之處佛言汝應不知何以故此是羅漢髑髏
無有生處爾時世尊身小有患語阿難言我病應服
吐下藥阿難白佛當語耆域卽往語之耆域言我不

可以常藥令如來服當合轉輪聖王所應服者便以
藥熏三優鉢羅華持至佛所白佛言願覲此華覲一
華應十行下三華三十病乃都差世尊卽覲二華得
二十行下餘一華得九行下耆域須臾來至佛所白
言藥得下不下爲多少佛言藥雖得行下猶少一耆
域白佛應服煖水卽便服之更得一行病卽除差耆
域復白應須補養我當隨時供養所應佛默然受耆
域便作梅檀糗羹以奉世尊世尊復嘗已復白佛言
我爲國王臣民治病或得百千兩金七寶無數或得
聚落或得一邑唯願世尊與我微願佛言諸佛如來

已過諸願復白言願佛與我可得之願佛言若是可
得不違汝意於是耆域卽以一貴價衣價直半國奉
上於佛白佛言此衣於諸衣中最爲第一願哀愍受
又願聽諸比丘受家衣施佛卽受之亦聽諸比丘受
家衣施爲說種種妙法遣還所住佛以是事集比丘
僧告諸比丘耆域治我病差持一上衣施我又願聽
諸比丘受家衣施我爲受之亦聽諸比丘受家衣施
從今諸比丘欲著家衣聽受然少欲知足著糞掃衣
我所讚歎爾時王舍城諸居士聞佛聽諸比丘受家
衣施共持青黃赤黑純色劫貝三十張施諸比丘諸

比丘以色爲疑以是白佛佛言聽受應浣壞好色更
染而著有諸比丘往塚間觀死屍從足至頭作不淨
觀起屍鬼入殯屍中張眼吐舌踰諸比丘諸比丘恐
怖又復便奪其精氣有命過者復有一比丘至塚間
從足至頭觀新死女人生欲心便行不淨以是白佛
佛言不應先從足觀復有比丘於傍觀殯人起屍鬼
復入屍中張眼吐舌以手打之以是白佛佛言莫於
傍觀應在頭前觀復有諸比丘爲衣故掘出新死人
諸居士見譏訶言此釋子沙門臭穢不淨云何以此
入我家中諸長老比丘聞以是白佛佛言不應掘出

俗人犯者突吉羅復有諸比丘持死人骨著僧坊中有持死人髑髏著經行處若牀下諸居士見譏訶言諸比丘不淨可惡云何持死人骨著僧坊內猶如塚間畜死人髑髏猶如畜鉢諸比丘以是白佛佛言不應爾亦不應以手捉死人骨犯者突吉羅有諸比丘患眼醫言以人額骨磨著眼中諸比丘言佛不聽我等捉死人骨更說餘方醫言更無餘治諸比丘作是念若世尊聽病時捉死人骨者病可得瘥以是白佛佛言聽屏處取骨如二指大磨著眼中有諸比丘食麻蜜魚肉往塚間求糞掃衣鬼神不喜以是白佛佛

言不應食此諸物往至塚間有諸比丘於僧中及白衣家食麻蜜魚肉行路經由塚間而輒避去由此失伴以是白佛佛言若不畏者聽從邊過有諸比丘常往塚間乞得魚肉食不敢復還以是白佛佛言若不畏者聽還有諸比丘月八日十四日十五日往塚間求糞掃衣諸鬼神此日亦集語諸比丘言今是我等集日汝何爲來諸比丘以是白佛佛言不應以此日往塚間常住塚間及行路比丘此日皆不敢往以是白佛佛言若不畏者聽有諸比丘大小便塚間諸鬼神訶言云何於我住處大小便以是白佛佛言不應

爾有塚間曠遠諸比丘經過不敢起止由此致病以
是白佛佛言應先彈指然後便利若鬼神欲聞經典
唄說法應爲作之時迦夷王以欽婆羅寶衣與耆域
耆域卽持至僧坊施僧諸比丘不知云何以是白佛
佛言應受用莊嚴塔有諸比丘得長短毛及無毛雜
色氈毼不敢受以是白佛佛言聽受雜色者聽浣壞
色乃著若不能令純色壞者聽在僧坊內著有諸比
丘得已成氈及未成者不敢受作以是白佛佛言聽
受作有諸比丘欲於街巷中拾糞掃衣以是白佛佛
言聽拾時有白衣於街巷中脫衣大小便諸比丘謂

是糞掃衣便取彼言大德莫取我衣比丘答言我謂
是糞掃衣是以取耳白衣復言汝不顧視而便取之
是爲偷衣諸比丘以是白佛佛言應諦看之若塵坐
日曝有久故相顧視問人然後取之諸比丘拾糞掃
衣未浣著房中臭穢不淨以是白佛佛言不應未浣
持入房有諸比丘拾糞掃衣不卽浣生蟲以是白佛
佛言應卽淨浣有諸比丘於淨地中及上流浣糞掃
衣以是白佛佛言不應爾有諸比丘以淨器浣糞掃
衣以是白佛佛言不應爾

佛從王舍城與大比丘僧千二百五十人俱遊行人

間諸比丘擔重擔衣佛見已作是念我當爲諸比丘
作劑限受家衣施時瓶沙王聞佛與千二百五十人
俱遊行人間作是念我今寧可將四種兵侍衛世尊
遊我境內念已勅嚴四種兵侍從佛後佛展轉到恒
水欲度到跋耆國目連念言若用船度恐王久留或
有所廢我今當以神力令此水淺念已卽令水淺佛
與比丘一時涉度佛度彼岸而說偈言

精進爲舟航 能濟深廣河 孰能觀若斯
不發信敬心

於是瓶沙王作是念佛已出我界便應迴還卽合掌

遙禮而歸佛到屈茶聚落告諸比丘有四法我及汝
未得時於生處中輪轉無際何謂爲四所謂聖戒聖
定聖慧聖解脫今旣得之生死已盡梵行已立所作
已辦卽爲諸比丘說偈言

戒定慧解脫 我今如是覺 已盡諸苦源

故爲汝等說

時佛將五百比丘遊行跋耆國欲到毗舍離城彼有
姪女名阿范和利聞佛世尊有大名德號如來應供
等正覺所可說法初中後善具足清白梵行之相遊
行諸國將到此城歎言善哉我願欲見卽嚴四馬車

從五百妓女出迎世尊佛遙見之告諸比丘汝等各當繫念在前自防護心是諸佛教何謂繫念謂行四念處觀內身循身觀除無明世間苦觀外身內外身及痛心法亦如是何謂在前所謂若行若立若坐若臥若睡若覺若去若來若前後視瞻若屈伸俯仰若著衣持鉢若食飲便利若語若默常一其心此是我教阿范和利遙見佛容顏殊特諸根寂定有三十二大人相圓光一尋猶若金山便生信樂前至佛所頭面禮足却住一面佛爲說種種妙法示教利喜已白佛言世尊願佛及僧於我園宿受明日請佛默然受

之阿范和利知佛受已禮繞而退時五百離車聞佛與比丘僧遊行國界來向此城共要迎佛若不出者罰金錢五百要已皆出或乘青馬青車一切眷屬衣服皆青黃黑赤白皆亦如是阿范和利中道相逢不避其路諸離車言何以不避使車馬相突阿范和利言我請佛及僧於園宿明日設食不暇相避諸離車言我等亦欲請佛汝聽我先答言已受我請不得相讓諸離車言與汝五百千兩金聽我在先答亦如上諸離車復言與汝半國財物可乎答言正使舉國亦不可得若能保我三事無失爾乃相許諸離車言何

謂三事答言一者保我身命必無夭奪二者保我財
物必無損失三者保佛常住必無餘行諸離車言若
財物損失我能相與若佛餘行我能請留汝命危脆
誰能保者便瞋恚而去佛遙見諸離車來告諸比丘
欲知忉利諸天出入與此無異諸離車見佛容顏殊
特乃至猶若金山下車步進前至佛所頭面禮足却
坐一面時彼衆中有一摩納名賓祇耶從坐起偏袒
右肩胡跪合掌曰佛言我欲以偈讚歎世尊佛言隨
意卽便說之

瓶沙得善利 鵞伽持珠璫 佛昔出其國

聲若雷霆震 亦如華新開 其香甚芬馥
觀佛身光耀 如日麗於天 又如月盛滿
昇空無雲翳 世尊光明身 灼灼復踰此
佛慧無不鑒 消滅陰謀情 能施世間眼
決斷諸疑惑

諸離車聞偈歡喜卽與五百領衣摩納言我不須衣
願先請佛佛語離車可聽先請卽便聽之與衣如故
摩納得衣卽以上佛佛爲受之告諸離車世有五寶
甚爲難遇一者諸佛世尊二者善說佛所說法三者
聞法善解四者如聞能行五者不忘小恩諸離車聞

法歡喜共作是議佛不久住人人別供不得周遍今當歛物隨日供設非我種族不聽豫之阿范和利竟夜作種種美食旦持至園敷坐具畢白時已到佛告諸比丘汝等繫念共受彼食卽皆就坐奈女手自斟酌歡喜無亂食畢行水却住一面白佛言毗舍離諸園觀中此園第一我修此園本欲爲福今奉世尊願垂納受佛言可以施僧得大果報奈女重以上佛佛言但以施僧我在僧數奈女受教卽以施僧便取小牀於佛前坐佛爲說隨喜偈如爲毗蘭若所說復更爲說種種妙法示教利喜卽於座上得法眼淨次受

三歸五戒從坐起禮佛而去諸離車於後如議供養佛從毗舍離漸漸遊行到鉢遮羅塔時冬大寒著一衣露地而宿初夜過已覺寒復著一衣中夜過已覺寒復著一衣不復苦寒作是念未來諸比丘若不耐寒著此三衣足以御之我今寧可爲諸比丘制畜三衣明旦以是集比丘僧告諸比丘我先於王舍城遊行見諸比丘擔重擔衣爾時欲爲制家施衣剗限昨夜極寒吾先著一衣中夜初覺寒復著一衣後夜初覺寒復著一衣便不復苦寒卽作是念未來諸比丘有不耐寒者著此三衣足以御之我今寧可爲諸比

丘制畜三衣今以十利故爲諸比丘制畜三衣不聽有長若衣弊壞聽補治以複線却刺亦聽直縫時諸比丘畜拘修羅衣諸居士見譏訶言比丘著拘修羅何異我等著冠頭衣以是白佛佛言不聽畜拘修羅衣犯者突吉羅有一比丘安陀會壞權縫合作拘修羅著之後生疑悔以是白佛佛言聽暫作著有諸比丘畜冠頭及有袖衣拘禰被上以是白佛佛言不聽畜冠頭及有袖衣犯者突吉羅若得聽受壞作餘衣有一外道以雜色線縫著衣上作條幅處後於佛法中出家猶著此衣諸居士見譏訶言沙門釋子著外

道衣不可分別諸比丘以是白佛佛言不聽著外道衣犯者偷羅遮若不知是外道衣而非佛所聽皆應壞之若知是外道衣應擣縋布地令人蹈上速使壞盡有諸比丘在樹下坐禪衆鳥作聲亂其禪思屎汗身體以是白佛佛言聽驅鳥若作禪屋有諸比丘欲往塚間取死人衣以是白佛佛言聽取即便取之後有比丘亦往取衣見前比丘語言與我共分比丘不與以是白佛佛言應共分有諸比丘先在塚間得衣與後來比丘共分時復有比丘來索分諸比丘不與以是白佛佛言亦應共分分衣已各欲還復有比

丘來索分諸比丘不與以是白佛佛言亦應共分
已各還垂出塚界復有比丘來索分諸比丘不與以
是白佛佛言亦應共分已各還已出塚界復有比
丘來索分諸比丘不與以是白佛佛言不應共分有
一比丘著衣持鉢入村乞食作是念我今乞食猶早
便往塚間多得諸衣得已復作是念若持入村擔重
可耻若先持歸時或復過便束藏之然後乞食復有
一比丘食後前至塚間求衣見前比丘所得衣便持
歸前比丘後往取衣不知所在還到僧坊見一比丘
浣之語言莫浣我衣彼比丘言非是汝物前比丘具

以事語彼比丘言塚間無主物如何佔護以是白佛
佛言應屬前比丘從今若先得衣置塚間者應作誌
有比丘以死人骨作誌後諸比丘謂是鳥銜著上卽
便取之以是白佛佛言不應以死人骨爲誌又有比
丘以絳汁作誌諸比丘謂是血汁卽便取之以是白
佛佛言不應以絳汁作誌應用青黑木蘭若以袈裟
衣片貼上有諸比丘共要伴入村乞食伴塚間求衣
還共分之要已而去往塚間者大得諸衣悔言我得
衣屬我彼得食屬彼不能復共乞食比丘還以食與
之得衣比丘不受如上語之乞食比丘言先共明要

如何中悔以是白佛佛言應共分取衣比丘得衣時
共要若能擔此衣還所住者當與二分旣擔還復悔
不與以是白佛佛言應與浣亦如是有一比丘往塚
間見一新死人欲取其衣起屍鬼入身中起語言大
德莫取我衣答言汝已死非是汝衣便強奪取死人
大喚遂到僧坊諸善鬼神不聽入便住門外見出入
比丘語言有一比丘奪我衣來可令見還諸比丘入
問外有一人云有比丘奪其衣來誰持來者得衣比
丘言此是死屍非生人也諸比丘以是白佛佛言若
新死身未有壞處起屍鬼猶著不應取其衣可以還

之若取未傷壞死人衣突吉羅彼比丘卽以衣還之
死屍得衣便倒地彼比丘以是白佛佛言可持著塚
間比丘卽持衣行死屍復起逐後旣到塚間以衣著
地屍復還倒有一比丘往塚間見一人著新欽婆羅
臥塚蔭中謂是死人作是念佛不聽我取未傷壞死
人衣便打其頭破彼卽驚起言大德有何相犯打我
頭破答言謂汝是死人彼言汝豈不知有喘息耶如
何爲衣欲斷我命諸比丘以是白佛佛言不應自打
若使人打死屍令傷壞者犯突吉羅時諸比丘得劫
貝衣不截頭鬚而著諸居士見譏訶言沙門釋子亦

著此衣與我何異諸比丘以是白佛佛言不應著犯者突吉羅

爾時世尊與大比丘僧千二百五十人俱遊行南方人間從山上下見有水田善作塍畔作是念我諸比丘應作如此衣卽問阿難言汝見此田不答言已見又告阿難諸比丘宜著如此衣汝能作不答言能卽受教自作亦教諸比丘作或一長一短或兩長一短或三長一短左條葉左靡右條葉右靡中條葉兩向靡作竟著之極是所宜佛見已告諸比丘阿難有大智慧聞我略說作便如法此名爲割截不共之衣與

外道別異怨家盜賊所不復取從今聽諸比丘割截作三衣若破應補佛在毗舍離城有一住處地極卑濕多諸蚊蟲諸比丘不得住皆住舍衛城瞻婆城迦維羅衛城王舍城安居所住處空諸居士言大德可住此安居我等當供給飲食諸比丘言此間多有蚊蟲不能得住諸居士復言大德但住當送蚊𦏧諸比丘不知得受不以是白佛佛言聽受諸比丘不知大小作以是白佛佛言應隨牀大小作諸比丘常著一衣入聚落及還僧坊初不易脫垢穢不淨諸居士見譏訶言此沙門釋子可惡常著一衣出入聚落諸比

丘以此白佛佛言於僧坊內應著襯身衣不應著入聚落衣諸比丘無房舍住欲作新房以是白佛佛言聽於僧坊內爲僧作餘比丘不助以是白佛佛言應助諸比丘便長助妨坐禪行道以是白佛佛言不應長助若力少不足然後助之諸比丘作時壞汗其衣數數補浣妨坐禪行道以是白佛佛言僧應作作時衣作時令著諸比丘慚愧不敢襯身著以是白佛佛言爲僧作時聽自恣著諸比丘以著僧衣小汗便浣由是速壞以是白佛佛言不應數數浣作都竟然後浣舉諸比丘欲作新經行處以是白佛佛言聽作諸

比丘便曲作以是白佛佛言應直作諸比丘欲高作經行處以是白佛佛言聽高作兩兩經行道數數壞以是白佛佛言聽白塘泥亦聽用衣及婆婆草布上大會時人多房少諸比丘無住處以是白佛佛言房內有容膝處聽衣布地坐留中央諸比丘既同房住便相闢亂以是白佛佛言應以衣隔之亦聽作窟諸比丘倚壁坐諸居士見譏訶言此沙門釋子爲是老出家爲是無威儀云何倚壁而坐以是白佛佛言不應倚壁坐有諸老病比丘不能自持取草束倚坐汗穢房中以是白佛佛言不應倚草束聽作隱几禪帶

諸比丘廣作禪帶以是白佛佛言不聽過人八指諸
比丘復狹作禪帶以是白佛佛言不應減五指諸比
丘復作雜色禪帶以是白佛佛言應一種色作若雜
種色應浣壞色然後聽畜時長老柯然得一衣欲作
安陀會太長欲作僧伽梨優多羅僧皆少數數牽挽
佛行房見之問言汝作何等具以事答佛言若不足
應三長一短若復不足聽兩長一短若復不足聽一
長一短若復不足聽貼作葉長老柯然復得一衣少
不足作割截三衣以是白佛佛言聽作割截僧伽梨
優多羅僧漫安陀會有大會時諸白衣以衣布施以

是白佛佛言聽受諸白衣欲得咒願以是白佛佛言
應爲咒願諸比丘不知咒願以是白佛佛言應使維
那咒願不知持著何處以是白佛佛言應如前白二
羯磨當中央房著中不知誰應守護以是白佛佛言
應如前白二羯磨一比丘令守護諸比丘便羯磨無
知比丘不別衣好惡以是白佛佛言成就五法不應
差守衣隨愛恚癡畏不知衣好惡諸比丘於鬧處分
失衣守衣比丘得惡名聲以是白佛佛言應靜處分
分衣時有客比丘來舊比丘問汝某日在何處答在
某處諸比丘言我等得衣曰此比丘在我界內今不

成分衣以是白佛佛言得衣日有比丘有比丘想不成分衣得突吉羅罪有比丘疑亦如是無比丘有比丘想成分衣得突吉羅罪無比丘疑亦如是無比丘無比丘想成分衣無犯時諸比丘不觀體臥僧臥具垢汙不淨復有一比丘不觀體臥僧臥具伸脚踰破以是白佛佛言爲護身護衣護僧臥具聽畜單敷敷僧臥具上時六羣比丘以佛不聽觀身臥僧臥具上便以廣數寸物敷僧臥具上以是白佛佛言廣長應如臥具諸比丘不繫念眠失不淨汙於單敷以是白佛佛言應以坐具敷單敷上有諸比丘爲壁虱所惱

以是白佛佛言聽別作廣長單敷敷著敷下垂牀四邊各一尺時優波離問佛世尊幾種衣應受持佛言三衣應受持觀身衣被衣雨浴衣覆瘡衣蚊帳敷經行處衣障壁虱衣單敷衣坐具護胫衣護膊衣護頭衣拭體巾拭手面巾針線囊鉢囊革屣囊漉水囊如此諸衣若似衣皆應受持有一比丘白佛言世尊常爲我等讚歎少欲知足我甚樂之願聽我等裸形佛言愚癡人欲作外道儀法犯者偷羅遮有諸比丘白佛或欲作人髮衣鹿皮衣羊皮衣鳥毛衣馬鬣衣犛牛尾衣草樹皮葉衣佛言愚癡人欲作外道儀法一

切外道儀法皆不得作作者偷羅遮有一比丘白佛
願聽我等內著冠頭衣跋那衣被上佛言愚癡人欲
作白衣儀法犯者突吉羅有諸比丘內欲著冠頭衣
外被劫貝衣或欲作蘇摩衣班劫貝衣或欲著指鐶
畫眉眼著雜色革屣以是白佛佛言愚癡人此是白
衣儀法一切白衣儀法皆不得作犯者突吉羅有一
比丘白佛願聽我等著純青黃赤白黑色衣佛言純
黑色衣產母所著犯者波逸提餘四色突吉羅爾時
諸比丘患頭冷病以是白佛佛言聽以衣覆亦聽作
帽煖則止有諸比丘不著僧祇支入聚落露現胷臆

諸女人見笑弄諸比丘以是白佛佛言不應爾入聚
落應著僧祇支犯者突吉羅有諸比丘著僧祇支風
吹落地以是白佛佛言應著帶有諸比丘在高上作
帶諸女人在下見其形體笑弄諸比丘羞恥以是白
佛佛言聽作時取衣後從岐間過禪著前時跋難陀
知未分安居施物處輒往語言何不速分若不分或
有蟲齧水火等難若分可得自用若與弟子及作福
事諸比丘即便分之跋難陀言汝等不別貴賤諸比
丘言汝若善別爲我等分亦自取分卽爲分之得分
持去復往餘處如是非一得重擔衣還歸所住諸比

丘見讚言汝大福德得如此衣答言非福所致諸安居處巧說得耳諸比丘種種訶責云何一處安居諸處受施分以是白佛佛以是事集比丘僧問跋難陀汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責言我常說少欲知足汝今云何多受無厭訶已告諸比丘不應一處安居諸處受安居施分犯者突吉羅時諸比丘但著上下衣入聚落以是白佛佛言不應爾犯者突吉羅有比丘反著衣入聚落諸比丘見語言反著衣與著不割截衣有何異以是白佛佛言不應爾犯者突吉羅有諸比丘未入村及出村草木鈎衣破裂塵土

入葉中欲反著不敢以是白佛佛言爲護衣故未入村及出村聽反著有諸比丘染漫衣作條又有縫葉著衣或禰作衣葉或半上向半下向作葉以是白佛佛言不應爾犯者皆突吉羅有諸比丘著雜色衣以是白佛佛言不應爾犯者突吉羅有諸比丘雨時倒著衣水入葉中爛壞以是白佛佛言雨時不應倒著若不雨隨意爾時諸比丘有衣鉢餘物欲以施僧白佛佛言九種得施皆聽施僧一者界得施二者要得施三者限得施四者僧得施五者現前僧得施六者安居僧得施七者二部僧得施八者教得施九者人

得施界得施者施主言施此界內僧是名界得施要
得施者安居時異界住僧共要若一處得施盡共分
是名要得施限得施者施主言施如是如是人是名
限得施僧得施者施主施僧應知所施物隨宜處
分是名僧得施現前僧得施者施主對面施僧是名
現前僧得施安居僧得施者施主言施此安居僧是
名安居僧得施二部僧得施者施主施二部僧若比
丘多比丘尼少若比丘尼多比丘少皆應中分若有
比丘無比丘尼比丘應盡分若有比丘尼無比丘比
丘尼應盡分是名二部僧得施教得施者施主教僧

作如是如是用若共分是名教得施人得施者施主
言我施某甲是名人得施復有五種得施施佛及僧
施佛及比丘尼僧施佛及一部僧爲人施僧長請施
有一沙彌命過諸比丘不知云何處分其物以是白
佛佛言若生時已與人應與之若生時不已與人現
前僧應分有一少知識比丘命過有上下衣及非衣
諸比丘不知云何以是白佛佛言若生時不已與人
現前僧應分若生時已與人而未持去者僧應白二
羯磨與之一比丘唱言大德僧聽某甲比丘於此命
過生存時所有若衣若非衣現前僧應分本與某甲

若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽某甲比丘於此
命過生存時所有若衣若非衣現在僧應分今與某
甲誰諸長老忍默然若不忍說僧已與某甲衣竟僧
忍默然故是事如是持有一多知識比丘爲國王大
臣衆人所供養命過其物甚多諸比丘不知云何以
是白佛佛言若生時先已與人應白二羯磨與若生
時不已與人可有分不可分者若婆那衣蘇摩衣劫
貝衣拘攝毛長五指若僧伽梨優多羅僧安陀會若
下衣若舍勒若單敷若襯身衣若被若坐具若針線
囊漉水囊鉢囊革屣囊若大小鉢戶鈎如是等物是

可分者現在僧盡應分若錦若綺若毛氈若氍毹若拘
攝毛過五指若雨浴衣若覆瘡衣若蚊帳若經行敷
若遮壁氈單敷若坐臥牀及踞牀除大小瓦鉢瓦澡
罐餘一切瓦器除大小鐵鉢戶鈎截甲刀針餘一切
鐵器除銅鍵瓷銅多羅盛眼藥物餘一切銅器若繖
蓋錫杖如是等物是不可分者應屬僧用有諸比丘
得安居施未分或有命過者反俗者作外道者遠行
者作沙彌者更受大戒者變成二根者根滅者諸比
丘不知云何以是白佛佛言安居得施未分若命過
者生時已與人應白二羯磨與之若生時不已與人

現前僧應分反俗作外道遠行變成二根根滅亦如是作沙彌者與沙彌分更受大戒者應與大比丘分有諸比丘於安居中未得安居施或命過乃至根變後得施亦如是比丘尼亦如是時調達得安居施未分破僧諸比丘不知云何以是白佛佛言若僧未破僧物應等分若破後得物應隨所施分有諸比丘同界僧破後欲作諸羯磨與人受具足戒不知云何以是白佛佛言若僧已破雖同界聽作羯磨行僧事不犯別衆有一住處一比丘住非安居時得施僧衣作是念佛說四人已上名僧我今一人不知云何以是

白佛佛言應受持若淨施若施人若不爾餘比丘來應共分若有比丘住處非安居時得施僧物若無比丘比丘尼應分若有比丘尼住處非安居時得施比丘尼僧衣若無比丘尼比丘應分若有比丘住處非安居時比丘命過無比丘比丘尼應分若有比丘尼住處非安居時比丘尼命過無比丘尼比丘應分安居時得施皆亦如是有一外道弟子於佛法律中出家其諸親族咸作是言云何捨我阿羅漢道於沙門釋子中出家當還取之復作是言彼若聞者或能逃避沙門釋子不破安居爾時往取必得無疑彼比丘

聞不知云何以是白佛佛言聽破安居去彼比丘便
從一住處至一住處不知應於何處受安居施分以
是白佛佛言若住日多處應於彼受分有二比丘共
在道行一比丘病一比丘看之彼遂命過看病比丘
持其衣鉢來至佛所以是白佛佛以是事集比丘僧
告諸比丘看病甚難今聽以三衣鉢白二羯磨與之
一比丘唱言大德僧聽某甲比丘命過三衣鉢現在
僧應分今以與看病人若僧時到僧忍聽白如是大
德僧聽某甲比丘命過三衣鉢現在僧應分今以與
看病人誰諸長老忍默然若不忍說僧已與某甲比

丘衣鉢竟僧忍默然故是事如是持有一比丘懶惰
初不佐助衆事亦不給鉢和尚阿闍梨得病無人看
視屎尿汗身不淨臭穢佛案行房見自爲洗浴浣濯
其衣除去不淨扶臥牀上在邊安慰汝莫恐怖汝今
終不以此命過彼比丘聞已歡喜佛復爲說種種妙
法遠塵離垢於諸法中得法眼淨佛以是事集比丘
僧問阿難某房比丘何以無人看阿難具以事答佛
語阿難汝等所作非法比丘無有父母自不相看誰
看汝等今聽諸比丘看病人諸比丘不知誰應看病
以是白佛佛言弟子應看和尚和尚應看弟子阿闍

梨同和尚阿闍梨亦如有客來比丘病無和尚阿闍梨亦無同師無有看者諸比丘不知云何以是白佛佛言應先勸一人看之若無此人應日日夜次第差一人若不肯如法治時諸比丘競往看視惱亂病者以是白佛佛言不應爾應兩三人往爲料理病所宜事時看病人求藥艱難而病人不肯服妨廢行道以是白佛佛言病人有五事難看不能節量食不肯服病所宜藥不肯向看病人說病狀貌不從看病人教不能恒觀無常有五事不能看病不知病所宜藥不能得隨病食不能爲病人說法示教利喜惡厭病人

屎尿涕唾爲利故看不以慈心有諸看病人或爲病人或爲私行去後病人命過餘人得其衣鉢以是白佛佛言不應趣與人應與究竟看病者有比丘病看病人多諸比丘不知幾人應得衣以是白佛佛言若比丘命過應與二人衣比丘沙彌雖父母兄弟亦不應與若比丘尼命過應與三人衣比丘尼式叉摩那沙彌尼有諸比丘分看病物與沙彌三分之一以是白佛佛言應等分與有命過比丘先以衣淨施諸比丘諸比丘不肯還以是白佛佛言若彼本非親善意施皆應還時舍利弗目連自恣竟於左右遊行同安

居及近住處諸比丘多有隨從諸白衣見人人各念
當爲舍利弗目連施僧安居衣卽便施之大有所得
彼得施處諸比丘語舍利弗目連言共分此衣答言
我等不同安居正可得食無此衣分以是白佛佛言
應盡共分時乙師達多跋陀羅自恣竟亦與衆多比
丘於左右遊行諸白衣見作是言若比丘於我住處
安居者我施此衣所得亦多彼諸客比丘索共分之
答言施我界內安居比丘不得與汝以是白佛佛言
不應共分時有估客躋欽婆羅從波利國來到拘舍
羅聞佛出世有大威神諸弟子亦復如是便大持欽

婆羅衣施僧諸比丘言佛未聽我等受欽婆羅衣以
是白佛佛言聽受復別與上座亦不敢受言佛未聽
我等別受欽婆羅衣以是白佛佛言亦聽別受時毗
舍佉母作是言若住我所作房者應著用我三衣襯
身衣被衣雨浴衣覆瘡衣單敷衣遮壁虱衣蚊蠅不
得著用餘人衣諸比丘謂此屬四方僧不敢襯身著
之以是白佛佛言若施主現在聽襯身著有諸比丘
尼以衣鉢餘物施諸比丘諸比丘不敢受諸比丘尼
言我當於何處更求福田以是白佛佛言聽隨意受
時諸比丘得劫貝經欽婆羅緯衣不敢受以是白佛

佛言聽受時舍衛城治欽婆羅人見諸比丘著欽婆羅衣語言大德所著若浣若踰使毛出者極好鮮文諸比丘不敢以是白佛佛言聽浣踰若不知聽雇人有諸比丘於露地浣踰欽婆羅諸白衣見譏訶此比丘正似踰欽婆羅師以是白佛佛言應在屏處踰欲截欽婆羅頭不知以何截以是白佛佛言應作剪刀諸比丘著斑色線織衣諸白衣見譏訶言沙門釋子與世人何異諸比丘以是白佛佛言不應著斑色線織衣犯者突吉羅有一女人生兒輒死後生一男將至諸比丘所索袈裟衣與著諸比丘不敢與以是白

佛佛言聽與有一少知識比丘無衣諸女人乞不得與彼言我自出物與我染之諸比丘不敢爲染以是白佛佛言聽爲染畢陵伽婆蹉父母貧窮欲以衣供養而不敢以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若人百年之中右肩擔父左肩擔母於上大小便利極世珍奇衣食供養猶不能報須臾之恩從今聽諸比丘盡心盡壽供養父母若不供養得重罪

彌沙塞部五分律卷第二十

音釋

髑髏

髑徒谷切體落侯切髑髏首骨也

糲

息感切米粒和羹也

踰

徒合切踐也

唄

蒲拜切 **毳** 毳強魚切 毳山窮 **盆** 蒲悶切 **曝** 芳木
梵頌也 **毼** 切 毼毛席也 **鎧** 切 苦亥 **擗** 挑他歷切 **綻** 見
也 **劑** 在請切 **脆** 此芮切 物 **鎧** 切 苦亥 **擗** 挑他歷切 **綻** 見
切 縷 **脰** 神陵切 慢也 **傑** 火蚪 **膊** 肩甲也 **鬣** 力
也 馬 **薺** 莫交切 **耗** 北朗切 邪 **甍** 之延切 撫 **菴** 在思
器 **繖** 蘇肝切 **齋** 祖稽切 持也

嘉興府楞嚴寺經坊餘資刻此
彌沙塞部卷二十 字九千八百二十箇
該銀四兩四錢二分 武塘釋智心對
崇禎乙亥仲春般若堂識

三十二