

彌沙塞部

二十六
三十

詠

C40-4514

了翁上座請大嚴及有
家書置之武州盤雲山
寂微院培院庫府中永
為學者不敢許出院內
當山二世鐵牛機謹誌

B 64853

彌沙塞部五分律卷第二十六

第五分第三雜法之一

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生譯

佛在王舍城爾時諸比丘與白衣共器食手相觸數
數洗諸比丘以是白佛佛言不應與白衣共器食有
比丘往親里家親里言我等非他亦非不淨何不共
食諸比丘以是白佛佛言聽繫念在前共食但莫令
手相觸有比丘共白衣食器小手相觸以是白佛佛
言聽左手捉器而食諸比丘食時相禮僧食時歡粥
時歟果時經行時不著三衣時闇時不共語時禮相

瞋於屏處禮諸比丘以是白佛佛言此時皆不應禮
犯者突吉羅又有五種不應禮訶責羯磨驅出羯磨
依止羯磨舉罪羯磨下意羯磨復有五種不應禮被
舉不共語舉本言治比丘尼沙彌復有五種不應禮
狂心散亂心病壞心白衣外道復有五種不應禮別
住應行摩那埤行摩那埤本日阿浮訶那有五種應
禮佛辟支佛如法上座和尚阿闍黎時諸比丘養髮
令長心不樂道有反俗作外道者諸白衣譏訶言我
等白衣養髮沙門釋子亦復如是有何等異但著壞
色割截衣而已耳諸比丘以是白佛佛言不應養髮

犯者突吉羅諸比丘於作食處及講堂溫室中剃髮
以是白佛佛言不應爾若老病不堪寒聽在溫室中
時諸比丘隨次剃髮以是白佛佛言不須隨次若有
急事聽先剃若無急事先洗者先剃有諸比丘於庭
中處處剃髮不掃除以是白佛佛言應在一處剃剃
已掃除著水中火中若埋之若無剃髮師比丘能剃
者亦聽聽畜剃刀有諸比丘鼻中毛長佛言聽畜鐮
拔之諸比丘便以金銀作鐮佛言不應爾聽用銅鐵
牙角竹木除漆樹有諸比丘耳中物塞佛言聽畜挑
耳物餘亦如上有諸比丘食入齒間以致口是佛言

聽畜撻齒物餘亦如上時瓶沙王作是思惟我未以何物施僧遍思皆施唯未施撻齒物便作滿車施諸比丘因作食供諸比丘不敢受以是白佛佛言皆聽受

佛在蘇摩國自作鉢坯以爲後式令陶師燒陶師便多作合燒開竈口視皆成金鉢怖懼言此是大沙門神力若王聞者必當謂我多有金寶便取埋藏佛復作令燒皆成銀鉢亦怖懼埋藏佛復作令燒乃成銅鉢色青好如閭浮樹與諸比丘諸比丘不敢受佛言聽畜有比丘鉢破無鉢遊行佛言應更求鉢若能自

作聽作有諸比丘燒鉢色赤佛言應熏有諸比丘畜金銀七寶牙銅石木鉢諸居士譏訶言此諸比丘如王如大臣常說少欲知足而今畜此好鉢諸比丘以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘從今不聽畜上諸鉢若畜金銀乃至石鉢皆突吉羅若畜木鉢偷羅遮時有婆羅門名優柯羅有一女常用白銅鉢食彼女出家後猶用先器乞食諸居士譏訶言沙門釋子用銅鉢與外道不可分別諸比丘以是白佛佛言不聽用外道銅鉢犯者突吉羅聽用三種鉢鐵鉢瓦鉢蘇摩鉢時毗舍離諸離車得梅檀鉢共議此鉢應

與誰或言應與世尊或言應與薩遮尼犍子多人欲
與世尊以少後多便盛滿鉢白石蜜歡喜九奉上世
尊曰言我等共得此鉢以奉世尊唯願哀受佛受歡
喜九以鉢還之語言此是外道鉢佛所不畜復共議
言我等以鉢奉上世尊世尊不受我今寧可用施衆
僧議已卽復持鉢往至僧坊施諸比丘諸比丘不敢
受以是事曰佛佛言聽受破作香用後諸離車復得
牛頭梅檀鉢著高標頭唱言若有神力能取者與之
時賓頭盧語目連言世尊說汝神足第一何不取之
答言汝亦有神足便可往取卽便取之以施於僧諸

比丘不知云何以是白佛佛言聽受破作香用時四
大聲聞迦葉目連阿那律賓頭盧共議今王舍城有
不信樂佛法僧者我等當共令其信樂作是議已遍
觀遠近唯見跋提長者及其姊不信樂佛法僧三聲
聞言能化跋提不賓頭盧言能化其姊彼長者作七
重門有三部伎若欲食時七門皆閉一食作一部伎
阿那律於其食時在其前乞長者問言從何處入答
言從門入長者卽問守門者汝何以聽乞人入答言
門閉如常不見人入長者便以一片麻餅著其鉢中
語言出去汝若有物當作此食阿那律得已卽去於

後食時迦葉復在前乞問答如前復問守門者汝何故再聽乞人突入我門答言門閉如常不見人入長者復以一片魚著其鉢中語言出去汝若有物當作此食迦葉去後其婦問言於意云何謂此比丘不能得食而來乞耶答言如是婦言識前來比丘不答言不識婦言彼名阿那律釋種之子捨三時殿五欲之樂出家學道又問識後來比丘不答言不識婦言彼是畢波羅延摩納大姓之子捨九百九十田宅犂牛出家學道愍念君故來乞食耳長者聞婦語已內懷敬伏於是目連飛在空中爲其說法示教利喜乃至

卽於座上達塵離垢得法眼淨見法得果已卽受三歸五戒自是已後常供給比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸外道時三聲聞語賓頭盧言我等已化跋提令其信樂汝今宜行次化其姊於是賓頭盧晨朝著衣持鉢入城乞食次到其舍時長者姊手自作麤忽見賓頭盧便低頭閉目賓頭盧亦一心視鉢便語言決不與汝一心視鉢欲以何爲賓頭盧便身中煙出復語言舉身煙出亦不與汝賓頭盧便舉身火然復語言舉身火然亦不與汝賓頭盧便飛騰虛空復語言飛騰虛空亦不與汝賓頭盧便倒懸空中復語言

倒懸空中亦不與汝賓頭盧作是念世尊不聽我等
強從人乞便出去去王舍城不遠有大石賓頭盧坐
其上令石飛入王舍城中人見皆大怖懼恐石落
地莫不馳走至長者姊家上便住不去彼見已卽大
恐怖心驚毛豎叉手白言願施我命以石著先處我
當與食賓頭盧便持石還著故處至其前住長者姊
作是念我不能以大麤施當更作小者與之便作小
丸輒反成大如是三反轉大於前乃作念言我欲作
小皆反成大我今便可趣與一餅卽以一餅授與諸
餅相連至於餅器亦相連著以手捉器手亦著之便

語賓頭盧言汝若須餅盡以相與器亦不惜何須我
爲而令我手著器不離答言我不須餅及器亦不須
汝我等四人共議度汝及弟三人已化汝弟我應度
汝所以爾耳問言今欲令我何所施作答言姊妹可
戴此餅隨我施佛及僧卽便戴餅隨賓頭盧賓頭盧
卽化道皆經他門使人見之旣至佛所手自供佛及
千二百五十比丘皆悉飽滿猶故不盡持往白佛我
此少餅供佛及千二百五十比丘皆悉飽滿猶故不
盡今當持此著於何處佛言可著無生草地若無蟲
水中彼女人便持著無蟲水中水沸作聲如以熱鐵

律
投于小水便生恐怖衣毛皆豎還至佛所頭面禮足
却坐一面佛爲說種種妙法乃至得法眼淨受三歸
五戒供給四衆求道如弟無異諸長老比丘以是白
佛佛以是事集比丘僧問賓頭盧汝實爾不答言實
爾世尊佛種種訶責已告諸比丘從今不聽現神足
若現突吉羅時瓶沙王有菴羅果園三時茂好長以
華果施諸比丘隨所須用諸比丘便食其果前食後
食無時不噉或滿鉢持去或噉半擲地後時隣國遣
使使白王言我聞王有菴羅果園三時茂盛願見其
果王便勅取時諸比丘噉之都盡以是白王王左右

諸臣出譏訶言沙門釋子無有獸足王雖無惜受者
自應籌量云何一園之果都共噉盡諸長老比丘聞
以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾
不答言實爾世尊佛種種訶已告諸比丘從今不聽
食未淨果若食突吉羅有一居士請僧噉果比丘使
人一一淨之日遂過中不得食之便譏訶言此諸沙
門猶如小兒使人一一淨果不復及中我今當奈此
諸果何以是白佛佛言有五種子根種子接種子節
種子果種子子種子若食果應作沙門法五種淨火
淨刀淨鳥淨傷淨未成種淨若食根亦應作沙門法

五種淨剝淨截淨破淨洗淨火淨若食莖葉應作沙
門法三種淨刀淨火淨洗淨若作淨時應作總淨於
一聚一器中若淨一名爲總淨有一比丘欲然浴室
中火破薪蛇從水孔中出螫脚卽死諸比丘以是白
佛佛言彼比丘不知八種蛇名不慈心向又不說咒
爲蛇所害八種蛇者提樓賴吒蛇怛車蛇伊羅漫蛇
舍婆子蛇甘摩羅阿湼波羅呵蛇毗樓羅阿叉蛇瞿
曇蛇難陀跋難陀蛇咒蛇者

我慈諸龍王 天上及世間 以我此慈心
得滅諸毒 我以智慧取 用之殺此毒

味毒無味毒 被滅入地去

佛言若彼比丘以此咒自護者不爲毒蛇之所傷殺
復有比丘被蛇所螫諸比丘白佛佛言汝以此咒咒
彼令得安隱受教往咒彼卽得差復有諸比丘處處
爲蛇所螫以是白佛佛言聽作咒術隨宜治之時諸
比丘食多美食以增諸病耆域晨朝往至佛所頭面
禮足白佛言世尊今諸比丘食多美食以增諸病願
聽浴室中浴除其此患佛以是事集比丘僧以耆域
語告諸比丘從今聽諸比丘作浴室爲除病故於中
浴有諸比丘裸形浴更相揩摩又裸形出浴處諸白

衣譏訶言此諸沙門皆如尼犍無有風法諸比丘以是白佛佛以是事集比丘僧訶責已告諸比丘從今聽著浴衣不聽裸形浴裸形相揩一一皆突吉羅有諸比丘浴時出外以背揩壁樹木還入水灌傷破其身佛言不應爾聽用蒲萄皮摩樓皮澡豆等諸去垢物諸比丘隨知識與澡豆等佛言應等與佛在舍衛城爾時跋難陀反披拘攝於閤中作四脚行怖諸比丘諸比丘以是白佛佛言不應爾若反披拘攝作四脚行皆突吉羅諸比丘於房內患熱欲反披拘攝佛言房內聽有諸比丘眠時無枕佛言聽作枕有諸比丘

丘患虱佛言聽拾去諸比丘拾著房內還入衣中佛言聽拾著房外諸比丘雨時拾著水中佛言應拾著弊物中慈心舉之有諸比丘患蚤佛言聽敷物著地掃去若在薦席中聽日曝去有諸比丘患壁虱佛言聽除却密泥有諸老病比丘患寒欲於房內然火佛言寒時聽然諸比丘然火燒壞地敷熏屋佛言聽作火鑪在屋外然煙盡持入諸比丘不知以何物作佛言聽用銅鐵泥石作之聽僧四方僧私畜又聽因地作火鑪諸比丘過中用鉢飲佛言過中不應用鉢飲聽別作飲器用銅鐵瓦有一比丘於德叉尸羅國夏

安居竟到舍衛祇洹至佛所頭面禮足白佛言如此
國歎粥彼國歎麩漿願聽諸比丘晨朝飲麩漿佛言
聽飲諸比丘飲時須鹽佛言聽畜鹽聽僧四方僧私
畜聽作抄鹽物諸比丘便作衆生形或作人手持抄
鹽佛言不聽作此諸形時諸白衣以槃器奠食與諸
比丘諸比丘不敢受便譏訶言沙門釋子不堪受供
養以是白佛佛言聽受有諸比丘於鉢中歎粥苦熱
不可捉佛言聽別作歎粥器諸比丘擎食患重佛言
聽安机諸比丘便作種種形脚机佛言不聽作諸比
丘至白衣舍白衣以種種形脚机下食諸比丘不敢

食佛言白衣家聽受但不聽自畜諸比丘須撻瓷佛
言聽畜用銅鐵瓦石作有諸白衣持粥與諸比丘諸
比丘不知著何處分之佛言聽作盆杆安環耳行粥
時應問別有病人粥不若無應先與病人時毗舍佉
母欲令衆僧於住處煮粥佛言聽諸比丘不知著米
處佛言應著廢席上米中有穀不知云何佛言聽畜
臼杵令淨人伐之不知以何物簸米佛言聽畜簸箕
諸比丘須釜佛言聽畜用銅鐵瓦石作諸比丘須杓
佛言亦聽作除漆樹餘木皆聽用有病比丘欲得美
粥佛言聽淨人爲作若無淨人聽比丘淨洗燒器著

水令淨人洮豆米著中比丘然後然火粥熟更從淨人受持與病人諸比丘米多無著處佛言聽細泥一房淨掃地以安之米盡諸比丘往聞米是佛言聽香泥泥地

佛在拘薩羅國遊行人間與大比丘千二百五十人俱到都夷婆羅門聚落在道側娑羅樹下敷座坐息佛便微笑阿難作是念諸佛不以無緣而笑今佛微笑必有因緣卽偏露右肩胡跪問佛佛言阿難過去世時有王名禁寐有一女生時自然著金華鬘卽集諸臣議爲作字皆言應問相師婆羅門卽勅相師皆

集令爲作字相師言此女生著自然金華鬘應字爲摩梨尼卽用字之王甚愛重訪問國中與同日生女取給左右時國內有五百女人與同日生皆錄其名以充驅使年旣長大王所供養五百婆羅門勅令供養告言汝當如我日作五百釜羹隨彼所好而供養之女卽如勅供養諸婆羅門令竟輒與五百女人乘四馬車遊戲園觀從園至園從觀至觀日日常爾時迦葉佛於一園中住御者至佛住園輒迴車不入女問御者我於國界無園不入汝何故常避此園答言此中有一禿頭沙門名曰迦葉不宜見之是故不入

女言沙門迦葉何豫人事便可迴車入此圍觀卽迴車入盡通車處步進園中遙見迦葉佛容顏殊特猶若金山見已發歡喜心前至佛所頭面禮足却住一面佛爲說種種妙法示教利喜乃至見法得果已受三歸五戒從坐起禮佛足右遶而去去不久作是念我常以五百釜羹日再供養五百婆羅門此非福田不應受施寧可更作極美飲食供養迦葉世尊念已勅作日送供養時諸婆羅門聞摩梨尼已作迦葉佛弟子更以上饌供養迦葉生嫉妬心作是議我等當作方便共殺此女於時禁寐王夜得十一種夢夢見

樹長四指便生華夢見華卽成果夢見犢子耕大牛住視夢見三釜竝煮飯而兩邊釜飯各跳相入不墮中央夢見駱駝兩頭食草夢見馬母反飲駒乳夢見金鉢於空中行夢見野狐尿金鉢中夢見獼猴坐金鉢上夢見賣牛頭梅檀猶如腐草夢見水中央濁四邊清淨旦集諸羣臣廣說上夢而訪問之爲是何夢衆臣言應問相師婆羅門卽召問之諸婆羅門作是念我等志殺此女今得之矣便語王言此夢不吉或當失國或以命終王又問頗有方便免斯災乎答言有而是王所愛念必不能用王言但說相師言王某

甲象某甲馬某甲大臣某甲大婆羅門將五百特牛
五百水牛五百牝犢五百特犢五百殺羊五百犍羊
王女摩梨尼及其五百眷屬却後七日於四衢道中
殺以祠天此災可滅若不作是禍不可免王聞信之
卽勅令辦便呼其女具以事語聽六日內隨意所願
女白王言甚不惜死願第一日與城中人民男女大
小到迦葉佛所王卽聽之於是悉召城內前後圍遶
往到迦葉佛所佛爲說種種妙法示教利喜乃至見
法得果受三歸五戒願第二日與王衆臣共往佛所
願第三日與諸王子共往佛所願第四日與諸王女

共往佛所願第五日與王夫人嫫女共往佛所願第
六日與王共往佛所王悉聽之皆見法得果受三歸
五戒亦如上說王得果已以十一種夢問迦葉佛此
夢有何報應佛言此十一夢乃爲當來不爲今也夢
見小樹生華者於當來世有佛出於百歲人中名釋
迦牟尼如來應供等正覺爾時人年三十便已頭白
夢見華卽成果者爾時二十歲人便已生兒夢見犢
子耕大牛住視者爾時人兒領家事父母不得自在
夢見三釜竝煮飯兩邊釜飯各跳相入不墮中央釜
者爾時富者更相惠施而貧者不得夢見駱駝兩頭

食草者爾時王有羣臣既食王祿復取民物夢見馬
母反飲駒乳者爾時母嫁女已反從求食夢見金鉢
於虛空中行者爾時雨不時節亦不周普夢見野狐
尿金鉢中者爾時人民唯富是婚不擇本姓夢見獼
猴坐金牀上者爾時國王用非法治政暴虐無道夢
見牛頭梅檀賣與腐草同價者爾時釋種沙門貪利
養故與白衣說法夢見水中央濁四邊清者爾時佛
法中國先滅邊國反盛佛言王十一夢所爲如此於
大王身無有不祥王卽於座上勅諸羣臣所欲祠天
之牲今悉施以無畏吾從今寧自失命不故殺生況

殺人乎不故傷蟲蟻況女及諸人等乎佛告阿難彼
迦葉佛般泥洹後其王爲佛起金銀塔縱廣半由旬
高一由旬累金銀壑一一相間今猶在地中佛卽出
塔示諸四衆迦葉佛全身舍利儼然如本佛因此事
取一搏泥而說偈言

雖得閻浮檀 百千金寶利 不如一搏泥
爲佛起塔廟

示已還復故處佛便以四搏泥泥塔沒處千二百五
十比丘亦各上泥四搏於是諸比丘欲於所泥處爲
迦葉佛起塔佛言聽起卽便共起是時於閻浮提地

上最初起塔其後諸比丘欲爲阿羅漢諸聲聞辟支
佛起塔佛言聽有四種人應起塔如來聖弟子辟支
佛轉輪聖王諸比丘欲作露塔屋塔無壁塔欲於內
作龕像於外作欄楯欲作承露槃欲於塔前作銅鐵
石木柱上作象師子種種獸形欲於塔左右種樹白
佛佛皆聽之時諸外道亦自作塔種種供養衆人見
起信樂心諸比丘作是念佛若聽我等種種供養塔
者衆人亦當起信樂心佛亦聽之諸比丘便自歌舞
以供養塔諸白衣譏訶言白衣歌舞沙門釋子亦復
如是與我何異諸比丘以是白佛佛言比丘不應自

歌舞供養塔聽使人爲之聽比丘自讚歎佛華香旛
蓋供養於塔諸比丘乞食時得華不敢受諸白衣譏
訶言沙門釋子不堪受供養又不欲供養塔諸比丘
以是白佛佛言聽受不知著何處佛言聽作三種囊
華囊食囊漉水囊有諸比丘自行採華從一聚落至
一聚落出聚落外爲賊所剝諸白衣譏訶言此諸沙
門正似結華鬘師若華鬘弟子佛言不聽出聚落外
採華諸比丘以繩建華供養白衣所訶亦如上說佛
言不應以繩連但散用供養若有萎華其外青者皆
聽擿去手三揆莖華自開好佛在舍衛城爾時諸比

丘養爪令長生染著心不樂修梵行遂有反俗作外
道者諸白衣譏訶此諸沙門如受欲人修飾手爪無
猷離心有一比丘長爪入聚落乞食一女人見呼共
行欲比丘言我出家人不作此事女人言若不從我
我當與汝作惡名聲便以爪自齧破傷衣肉大喚言
比丘強牽挽我我不從之輒便齧我破衣傷肉衆人
來看有信有不信信者言此比丘爪長必作此事不
信者言此女人由來不良謗比丘耳皆共譏訶云何
比丘畜此長爪諸比丘以是白佛佛言不聽養爪令
長犯者突吉羅聽畜截爪刀一頭作挑耳物有諸比

丘染爪令赤諸白衣譏訶諸比丘以是白佛佛言不
應爾犯者突吉羅時諸比丘爲飾好故作衣佛言不
聽爲飾好故作衣犯者突吉羅有一比丘守僧房送
食比丘來遲緣樹望之墮樹折脇佛言不聽上樹犯
者突吉羅有諸比丘小小因緣須上樹佛言聽上不
得上過人處有諸比丘欲於高樹頭取枯枝爲薪佛
言聽緣梯取不得緣樹復有諸比丘遇水火惡獸賊
難欲上樹不敢遂爲所困佛言如此諸難聽任意上
有二比丘共道行無澆水囊渴欲飲水見中有蟲一
比丘飲一比丘不飲而死飲水比丘往至佛所以事

白佛佛言彼比丘有慚愧心乃能守戒而死從今不聽無漉水囊行犯者突吉羅有諸比丘欲近處行無漉水囊便不敢去佛言聽於半由旬內無漉水囊行復有二比丘共道行一比丘有漉水囊一比丘無不相借極渴乏以是白佛佛言我先不制無漉水囊行不得過半由旬耶若自無漉水囊有衣角可漉水者聽欲行時心念用以漉水亦聽畜漉水筒諸比丘便用金銀寶作佛言不應爾聽用銅鐵竹木瓦石作之以十種家施衣細者漫口不聽用糞掃衣犯者突吉羅時舍利弗患風有一呵梨勒果著牀腳邊瞿伽離

來以是上座驅舍利弗舍利弗卽避之忘呵梨勒瞿伽離見語諸比丘世尊讚歎舍利弗少欲知足而今藏積我等所無舍利弗聞作是念我今云何以此小事墮譏嫌中便取棄之諸比丘語言大德風患所須勿棄此藥可還取之答言以此小物乃使同梵行人致此嫌怪我已棄之終不復取諸比丘以是白佛佛言舍利弗不但今棄此藥不肯復取過去世時亦曾如是乃往過去有一黑蛇螫一犢子還入穴中有一咒師以牯羊咒咒令出穴不能令出咒師便於犢子前然火咒之化成火峰入蛇穴中燒螫黑蛇蛇不堪

痛然後出穴粘羊以角抄著咒師前咒師語言汝還
舐毒不爾投此火中黑蛇卽說偈言

我旣吐此毒 終不還收之 若有死事至

畢命不復廻

於是遂不收毒自投火中佛言爾時黑蛇者舍利弗
是昔受如此死苦猶不收毒況今更取所棄之藥從
今聽諸比丘畜藥六羣比丘便多積聚藥諸白衣譏
訶言此諸沙門爲欲作醫爲欲販賣自言少欲知足
而無厭足諸比丘以是白佛佛言不應多畜藥聽畜
種種雜藥各一阿陀羅若有長病聽隨宜更畜有諸

比丘無刀用竹蘆片割衣衣壞佛言聽畜割截物刀
諸比丘便作大刀賊來得以害比丘佛言不聽作大
刀犯者突吉羅聽長一指一邊作刃以木作柄除漆
樹諸比丘得針不敢受佛言聽受畜之諸比丘便多
畜佛言不應多畜聽畜三針餘者淨施時毗舍離阿
菟耶住處下溼多蚊虻蒸熱諸比丘患之佛言聽畜
扇拂諸比丘用馬尾作拂殺蟲佛言不聽用馬尾作
拂犯者突吉羅有諸比丘以鉢盛食著地翻之佛言
聽作鉢支用銅鐵牙角瓦石竹木除漆樹乃至結草
著下亦聽有諸比丘鉢熏剝脆佛言應更熏諸比丘

與作人食不量多少雖多猶瞋佛言聽畜斗斛升合
僧四方僧及私亦聽畜亦應有一儲備諸比丘雇作
人酥油蜜石蜜不稱與雖多猶瞋佛言聽畜稱亦如
上時諸比丘學書諸白衣譏訶言沙門釋子何不勤
讀誦用學書爲諸比丘以是白佛佛言不聽學書後
諸比丘差會次不知書記隨忘佛言聽學書但不聽
爲好廢業諸比丘欲學咒咒蜂蛇等諸毒佛言聽學
諸比丘畜田宅店肆諸白衣譏訶我等有妻子累故
畜田宅店肆諸比丘亦復如是與我何異諸比丘以
是白佛佛言皆不聽畜犯者突吉羅有諸白衣以田

宅店肆布施僧諸比丘不敢受便復譏訶言此諸比
丘不堪受供養以是白佛佛言聽僧受使淨人知有
諸比丘往問訊富蘭那迦葉末伽離等諸外道師佛
言不應問訊犯者突吉羅諸比丘學種種卜諸白衣
譏訶言沙門釋子不能自淨其見何能知未然事諸
比丘以是白佛佛言不聽犯者突吉羅諸比丘學迷
人咒佛言不聽犯者偷蘭遮諸比丘學起死人咒佛
言不聽犯者偷蘭遮諸比丘問卜相師欲自知吉凶
佛言不聽犯者突吉羅諸比丘讀誦外書諸白衣見
譏訶言此沙門釋子不信樂梵行捨佛經戒讀誦外

書諸比丘以是白佛佛言不聽有諸比丘與外道論不知羞恥念言佛聽我等讀誦外書者不致此恥佛言爲伏外道聽讀外書但不得隨書生見有諸比丘多畜小小銅塶諸白衣譏訶言此沙門釋子多畜此器與我何異諸比丘以是白佛佛言不聽多畜小小銅塶犯者突吉羅有婆羅門兄弟二人誦闍陀鞞陀書後於正法出家聞諸比丘誦經不正譏訶言諸大德久出家而不知男女語一語多語現在過去未來語長短音輕重音乃作如此誦誦佛經諸比丘聞羞恥二比丘往至佛所具以白佛佛言聽隨國音誦但

不得違失佛意不聽以佛語作外書語犯者偷蘭遮有諸比丘不繫下衣入聚落墮地露形諸女人笑之羞慚佛言不聽不繫下衣入聚落犯者突吉羅聽畜腰繩諸比丘作腰繩太長繞腰四五帀佛言不聽長極可二三帀諸比丘作腰繩太闊佛言聽廣極至四指狹不減一指諸比丘以雜色縵作佛言不聽聽隨用一色有諸比丘著輕衣入聚落風吹露形諸女人笑羞恥佛言聽作衣紐鉤鉤之應用銅鐵牙角竹木作鉤除漆樹乃至作帶帶之諸比丘一向著衣下易壞佛言聽顛倒著之上下皆安鉤紐及帶有諸比丘

誦咒時不噉鹽不眠牀上稱言南無婆伽婆生疑我
將無墮異見受餘師法耶以是白佛佛言神咒法爾
但莫墮其見爾時慈地比丘語盧夷力士子言陀婆
比丘與汝婦通盧夷聞已卽問陀婆汝實爾不陀婆
不答盧夷便言陀婆犯欲羞恥無辭答我諸比丘以
是白佛佛言聽與盧夷力士子作覆鉢白二羯磨一
切不得復入其家應一比丘唱言大德僧聽盧夷力
士子虛謗陀婆淫通其婦僧今與作覆鉢羯磨一切
不得往入其家若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽
盧夷力士子虛謗陀婆淫通其婦僧今與作覆鉢羯

磨一切不得往入其家誰諸長老忍默然不忍者說
僧已與盧夷力士子作覆鉢羯磨竟僧忍默然故是
事如是持若僧與作覆鉢羯磨一切四衆皆不得與
來往語言有諸比丘與諸優婆塞小小諍訟便與作
覆鉢羯磨佛言不應以小小事便與白衣作覆鉢羯
磨若成就八法乃應作之若優婆塞於諸比丘前毀
咎三寶及戒欲不利諸比丘與諸比丘作惡名聲欲
奪比丘住處犯比丘尼是爲八阿難白衣時與盧夷
親厚佛告阿難汝往盧夷所語言僧已與汝作覆鉢
羯磨阿難受教往到其門守門人白阿難在外彼言

律
今入阿難語言我今不得復入汝門盧夷聞之便疾
出問汝忽何故不入我門答言僧已與汝作覆鉢羯
磨一切四衆不得來往共汝語言盧夷言若如汝語
便是殺我悶絕倒地阿難言汝起往謝陀婆僧當與
汝解覆鉢羯磨盧夷卽從地起往到佛所頭面禮足
白佛言我實不見陀婆與我婦通慈地語我信其語
耳佛言汝可辭謝陀婆僧當與汝解覆鉢羯磨受教
卽往陀婆所頭面禮足手捉其脚白言我愚癡故信
於人言誹謗大德願受我悔過陀婆比丘卽爲受之
盧夷旣辭謝已還到佛所白言我已辭謝陀婆比丘

竟佛告諸比丘聽僧白二羯磨爲解之盧夷力士子
應至僧中偏袒右肩脫革屣一一禮僧足胡跪合掌
作如是白大德僧聽我盧夷力士子虛謗陀婆與我
婦通僧與我作覆鉢羯磨不聽一切四衆來往我家
我已辭謝陀婆竟今正順僧從僧乞解覆鉢羯磨願
僧慈愍故爲我解之如是三乞應一比丘唱言大德
僧聽盧夷力士子虛謗陀婆淫通其婦僧與作覆鉢
羯磨不聽一切四衆來往共語其已辭謝陀婆從僧
乞解覆鉢羯磨僧今與解若僧時到僧忍聽白如是
大德僧聽盧夷力士子虛謗陀婆乃至僧今與解誰

諸長老忍默然不忍者說僧已與盧夷力士子解覆鉢羯磨竟僧忍默然故是事如是持有諸優婆塞以小小瞋嫌比丘便不復敬信佛言優婆塞不應以小事不敬信比丘若比丘成就八法然後不應敬信毀咎三寶及戒欲不利諸優婆塞與優婆塞作惡名聲欲奪優婆塞住處以非法爲正欺優婆塞是爲八若優婆塞瞋比丘比丘不應往其家若聚落皆瞋比丘比丘不應住此聚落

音釋 彌沙塞部五分律卷第二十六

𪔐

他歷切

𪔐

必郢切

𪔐

施隻切

𪔐

魯果切

𪔐

色櫛

健

梵語也此云淺鐵鉢今之鎮子

𪔐

徒刀切

𪔐

莫班切

𪔐

疾置

𪔐

北

𪔐

揚米器也

𪔐

澄汰也

𪔐

奴禾切

𪔐

兩手

𪔐

瓜持也

𪔐

果五切

𪔐

居言切

𪔐

奴禾切

𪔐

兩手

𪔐

瓜持也

𪔐

與穀同

𪔐

甚爾切

𪔐

烏侯

𪔐

烏侯

𪔐

烏侯

𪔐

烏侯

𪔐

烏侯

𪔐

烏侯

嘉興府楞嚴寺經坊餘資刻此
彌沙塞部卷二十六 字八千八百三十四
該銀三兩九錢七分五厘襄楚釋宗鏡對
崇禎乙亥仲春般若堂識

彌沙塞部五分律卷第二十七

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生譯

第五分第三雜法之二

時跋難陀捉蓋著革屣絡囊盛鉢拄杖擔行有優婆塞共一外道弟子在後遙見謂是外道語外道弟子言看汝師在路行無有威儀外道弟子言汝弟見無威儀者皆謂是外道而今此人實是釋子二人共諍遂便共賭遂及問之果是釋子優婆塞旣輸所賭又大慚愧諸比丘以是白佛佛言不聽作此儀法在道路行犯者突吉羅有諸比丘在路行爲塔得蓋繖不

律
受諸居士譏訶此沙門釋子不欲供養塔佛言聽受
但不得如外道威儀持行有諸老病比丘須拄杖絡
囊盛鉢乞食佛言聽從僧乞彼比丘應至僧中乞言
大德僧聽我某甲比丘老病今從僧乞聽拄杖絡囊
盛鉢乞食願僧聽之如是三乞僧應籌量應與不應
與若實不老病不應與若實老病應白二羯磨與之
一比丘唱言大德僧聽此某甲比丘老病今從僧乞
聽拄杖絡囊盛鉢乞食僧今聽之若僧時到僧忍聽
白如是大德僧聽此某甲比丘老病乃至僧今聽之
誰諸大德忍默然不忍者說僧已聽某甲比丘老病

拄杖絡囊盛鉢乞食竟僧忍默然故是事如是持有
諸比丘欲畜杖絡囊佛言應作僧所羯磨人有而畜
杖絡囊若有親里比丘尼亦聽作彼有而畜有諸比
丘觸雨乞食壞衣色佛言聽捉蓋至門放地乞食得
已還捉持去有諸比丘持蓋乞食還著溫室講堂食
處餘溜溼地成泥佛言聽作屋安之勿令相妨有諸
比丘欲私作蓋佛言聽作方圓隨意木作頭子除漆
樹若葉若草作覆亦聽十種衣一一衣覆之僧四方
僧及私皆聽畜亦聽長一以爲備豫有一比丘患眼
佛言聽著眼藥灌鼻以油酥摩頂上以鹽酥摩脚下

律
諸比丘不知用何物作灌鼻筒佛言除漆樹餘竹木
銅鐵牙角作之有一比丘名瞿夷食後輒呵諸比丘
見疑犯非時食以是白佛佛言諸比丘此比丘前五
百世常生牛中餘報生人間凡有所食非呵不消從
今如此等比丘非時呵無犯有諸比丘或依止僧住
或依止四方僧住或依止塔住無人教誡愚癡無知
不能學戒以是白佛佛言不聽依止僧四方僧及塔
住犯者皆突吉羅聽依止上座及如法比丘能教誡
者時諸比丘同覆眠更相觸身生染著心不樂修梵
行佛言不聽同覆眠犯者突吉羅若無衣覆者聽異

觀身上得覆同若住處不相識聽同牀坐皆不
得眠若眠突吉羅有一阿練若處野火欲至不知云
何以是白佛佛言汝往滅之受教往滅不能令滅還
白佛佛言可以我名語火神言世尊欲令汝滅受教
往語火即滅還白佛佛言此火神不但今世聞我名
火便滅過去世時海中有洲於七歲中常爲火所燒
彼洲上叢草中有雉生一鷄父母見火欲至便捨而
去其鷄於後張舒翅脚示火神說偈言

有脚未能行 有翅未能飛 父母見捨去
唯願活我命

火神卽以偈答

卯生非所求 而今從吾乞 我今當施汝

四面各一尋

佛言爾時雉鷄者則我身是火神者今火神是昔已爲我滅火今復爲我滅之若野火來時應打捷槌若唱令僧同集使淨人刈左右草以火逆燒水土澆空溼衣撲滅有諸住處塔中旛蓋盈長棄於庭中縱橫踐蹋諸白衣譏訶言此諸沙門不惜他物毀敗供養非沙門法諸比丘以是白佛佛言除佛辟支佛塔餘塔長物聽作四方僧用若此塔後須取四方僧物還

之時諸比丘噉生熟蒜前食後食無時不噉亦空噉之房舍臭處諸白衣入房聞臭譏訶言此諸沙門住處蒜臭猶如庖厨諸比丘以是白佛佛言不聽無因緣噉蒜若有因緣噉時不得在諸比丘上風行立有一比丘以小因緣噉蒜如來說法不敢往聽佛問何故不來聽法答言世尊不聽噉蒜在諸比丘上風行立是以不敢佛種種訶責比丘比丘汝愚癡人所作非法貪食臭穢失於無量法味之利訶已告諸比丘從今不聽以小因緣噉蒜犯者突吉羅噉蒜比丘應正順諸比丘正順者七日不得入溫室講堂食堂浴

室廁上他房聚落塔邊過七日後臥具應抖擻抖擻
應浣者浣應曬應香熏者香熏灑掃房中遍泥其內
自浣衣服洗浴身體然後入時諸比丘畜大銅鉅諸
白衣見問言此是誰器有人答言是諸比丘許便譏
訶言此沙門如王大臣何用畜此大銅鉅爲諸比丘
以是白佛佛言從今不聽畜大銅鉅若畜一升以上
突吉羅時諸比丘處處小便臭處不淨諸白衣譏訶
言此沙門釋子有威儀法小便無有常處臭處不淨
有一比丘在不應小便處小便鬼神捉其男根牽至
屏處語言大德應在此處小便諸比丘以是白佛佛

言不聽漫小便應屏處作處所犯者突吉羅有諸客
比丘不知小便處佛言聽問舊比丘有諸老病比丘
不能至小便處佛言聽畜小便器諸比丘便內小便
器著房中臭處佛言不應著房中諸比丘既著房外
惡蟲入中佛言若須內房中應密塞口若著房外與
水滿中有諸比丘處處大便諸白衣譏訶如上佛言
不應爾聽屏處掘地作廁屋覆上作上下道及欄隔
廁滿應除去若生蟲應作坑安之若未生蟲持麴末
著廁埵中蟲卽不生有諸比丘不嚼楊枝口臭食不
消有諸比丘與上座共語惡其口臭諸比丘以是白

佛言應嚼楊枝嚼楊枝有五功德消食除冷熱涎
唾善能別味口不臭眼明有諸比丘趣嚼木佛言有
五種木不應嚼漆樹毒樹舍夷樹摩頭樹菩提樹餘
皆聽嚼時諸比丘欲莊嚴自恣處佛言聽莊嚴至自
恣日竟夜說法經唄不知誰應作佛言應差能者諸
比丘以小病辭不肯說法經唄佛言不應以小病辭
說法經唄有住處諸惡獸來入佛言聽打鼓打木大
喚作聲及然火有住處毒蟲來入佛言應取遠棄諸
比丘手捉螫手佛言聽以物挾著瓶中持去有住處
不閉戶失衣鉢佛言應作關鑰令人不知開舍利弗

患風波斯匿王語言應以乾蝦蟇薰鼻不敢用佛言
聽用有比丘欲染衣佛言聽用根莖華葉皮染有比
丘欲染欽婆羅佛言聽用尸尸婆樹佉他羅樹胡桃
樹染諸比丘便染作純黑色佛言不應作純黑色衣
難陀有三十二相雖不及佛諸比丘遙見謂是世尊
恒爲之起難陀慚愧不知云何以是白佛佛言聽難
陀作衣與佛衣異相有諸比丘受阿練若十二頭陀
法不捨在人間住受請乃至受屋舍等以是白佛佛
言一一皆突吉羅聽近聚落乃至一拘盧舍若不能
皆應捨有諸比丘祀祠鬼神佛言不應爾犯者突吉

羅不得爲鬼神及外道師作塔亦如有諸比丘旣作鬼神塔鬼神依之後壞鬼神瞋佛言已作不聽壞犯者突吉羅有比丘大小便鬼神塔中或左繞而去鬼神瞋佛言不應爾犯者突吉羅若路從左邊去聽隨路行有諸比丘尅木作男女像鳥獸形又作種種戲具與白衣小兒佛言不應作與犯者突吉羅有比丘自歌舞教人歌舞自作樂教人作樂佛言不應爾犯者突吉羅

雜法竟

第五分第四威儀法

佛在舍衛城爾時有一婆羅門出家好淨過常自惡

大小便用利廁草割傷其肉血汗衣服及僧臥具諸比丘種種訶責汝尚自惡大小便云何能看諸比丘病以是白佛佛言不聽用廁草時諸比丘裸形上廁諸白衣譏訶言此比丘正似尼捷子諸比丘以是白佛佛言不應裸形上廁裸形上廁突吉羅有阿練若處比丘去廁遠急大便不能忍至廁以是白佛佛言良不能忍聽未至廁四向顧望無人便起有比丘先在廁中後有比丘不繫念上廁不彈指不警歎逕入突之先比丘羞慚恨責後比丘悔謝又上廁比丘雖彈指而廁中比丘不作聲亦入致恨俱以白佛佛言

不應散亂心上廁散亂心上廁突吉羅今爲諸比丘
制上廁等初應學法是中比丘應盡形壽學若不學
突吉羅

若比丘上廁時應一心看前後左右至廁前警欬彈
指令廁中人非人知廁中人亦應彈指警欬旣入廁
復應看前後左右仰屋間無蛇虵毒蟲不應以衣
突戶兩邊好收歛之一心安足勿令前却以汗廁上
若先有汗及已所汗皆應治事須洗洗之須拭拭之
須除草穢除之然後出去除下護衣勿使汗穢往小
便處及洗大小便處亦應如是若用水時應先看水

有蟲無蟲不得多用水然要使周事以器捲水極令
安徐不得使器相振以致破損用水若盡應更取使
滿量有急事要應取令得一人用覆頭而去有諸比
丘於廁邊坐禪眠臥染縫衣服受經經行妨諸比丘
上廁諸比丘以是白佛佛言不應爾有諸比丘住處
狹小不得避廁以是白佛佛言若住處狹小聽以衣
物遮之令不相妨有諸比丘於廁上嚼楊枝諸比丘
惡賤又妨諸比丘上廁以是白佛佛言不應爾有諸
比丘廁邊嚼楊枝佛言亦不應爾有諸比丘嚼楊枝
竟挿著廁壁鉤壞諸比丘衣或傷其肉佛言不應爾

諸比丘嚼楊枝竟著樹根下樹神瞋恨佛言不應爾
有諸比丘大便竟無物雪拭汗身衣服佛言聽用廁
草諸比丘便用竹片蘆片傷壞其肉佛言不應用利
物作廁草應削去楞除漆樹餘木盡聽用諸比丘作
廁草太長或太短或麤或細佛言應使得中諸比丘
用廁草竟著廁孔中佛言不應爾諸比丘散亂擲廁
草著地佛言應作器盛若滿見者應除著坑中若教
火燒諸比丘洗大小便汗手佛言聽用灰土牛屎淨
洗諸比丘洗大小便竟以手指壁洗之壞諸牆壁佛
言不應指壁應以甌石指洗諸比丘用灰土牛屎著

地汙穢佛言應以器盛有諸比丘作楊枝太長佛言
不應爾極長聽一磔手有一比丘嚼短楊枝見佛恭
敬便吞咽之佛威神令得無患佛言不應爾極短聽
長竝五指亦不應太麤太細諸比丘不住一處嚼楊
枝處處汙地佛言不應爾有阿練若處比丘住一處
嚼楊枝路遠妨乞食又失僧得施佛言阿練若處比
丘聽一心行嚼楊枝有諸比丘臨井嚼楊枝佛言不
應爾有諸比丘用楊枝竟不洗蟲食而死佛言不應
爾用竟淨洗乃棄有諸比丘乏楊枝佛言聽截去已
用處餘更畜用有一比丘以盛革屣囊盛楊枝革屣

糞汙之佛言應更以餘物盛有諸比丘於溫室講堂
食堂作食處和尚阿闍梨上座前嚧楊枝佛言不應
爾有諸比丘病和尚阿闍梨上座看之不敢於前嚧
楊枝佛言病時聽諸比丘白衣前嚧楊枝白衣譏訶
言沙門釋子惟勤治齒佛言不應爾諸比丘便不敢
於一切白衣前嚧楊枝佛言不應爾若貴白衣不應
於前嚧有諸比丘於外道前嚧楊枝亦如上訶責佛
言亦不應爾諸比丘便不敢於一切外道前嚧楊枝
彼便復言沙門釋子恭敬我等不敢於我前嚧楊枝
佛言不應爾若能於佛法作損益者不應於前嚧佛

言我爲諸比丘制上廁等初學法應盡形壽持

時有一乞食比丘不繫念在前入他家不憶出處更
從餘處出見一女人在屋中露形仰臥見已恐怖疾
疾走出彼家主還見比丘恐怖疾出作是念此比丘
於我家內必有事豐卽看家中見婦露形仰臥便謂
已通其婦急追比丘語言小住汝於我家作如是如
是事比丘答言汝莫作是語我比丘法不作是惡彼
人不信打之幾死奪衣鉢而放彼比丘旣還僧坊具
向諸比丘說諸比丘種種訶責汝云何不繫念在前
入他家不憶出處以是白佛佛言今爲乞食比丘制

初學法應盡形壽學若不學突吉羅

乞食比丘應一心早起下牀著革屣取內衣著抖擻去塵腰繩亦如是齊整著下衣從脚跟下上量一磔手左掩其上兩邊兩禪當後兩禪應抽繫繩徐取行路革屣不應錯著一心取僧伽梨及鉢洗鉢時應互跪不得立若洗鐵鉢聽離地一尺蘇摩鉢離地四指瓦鉢二者之中洗竟不應著危險處亦不應著上有物墮處不得不拭著日中曝應可飲水著蔭中應洗鉢水著日中若出去時應一心若須開戶下鉢著兩脚間然後開之鉤鑰應藏勿令人見去聚落不遠其

地平正有好軟草以鉢著上已抖擻僧伽梨及中下衣齊整著之左手禪衣右手擎鉢低頭視前而去應善取階巷相善分別他門閤相至門閤相應彈指聲欬叩使作聲若內有人非人令知若入門已應籌量應於何處立若有人言大德來入便一心入若人與食不應臨食上受若女人授食不應共語不應諦視不應取好惡相若一家足者善若不足復至餘家足然後止得食已出聚落離人遠應下鉢著地脫僧伽梨抖擻去塵若有泥汙應淨除拭還禪著肩上歸到住處開門入以衣鉢著常著處抖擻革屣揩拭令淨

然後一心洗脚拭使燥還著革屣向房開房戶入舉衣鉢著本處若欲以油塗脚聽塗脚底淨掃食處敷坐具取淨水辦拭手脚巾若住處先有生熟菜苦酒鹽醬應豫受著一處洗盛長食器量食有長應先減著中若見上座持食後還應起迎爲捉衣鉢著上座本處語言衣鉢在此爲脫革屣有土者著戶外時至打捷椎若唱令集坐集坐已先遍行盛長食器若有長者應減著中若有少者應就取足然後行行菜醬若當食時有比丘後來應授水與彼若授水與長食器中食若不受水彼則已食衆食已應收坐具掃地

除糞達棄淨洗盛長食器覆著本處舉水瓶先到和尚阿闍梨房中應有所作作之然後還房若讀誦若坐禪若經行以清淨心除諸蓋纏和尚阿闍梨亦不得以小小事留弟子若和尚阿闍梨當爲四衆說法弟子應掃除說法處敷坐具具水瓶拭手脚巾若有非時漿應淨漉著一處說法竟還舉坐具諸物若和尚阿闍梨須洗浴應辦浴具若須冷取冷須煖爲煖師卽入浴室應白須已入不若須便入若入應在背後師出應扶侍須還房而不能去者應背負若衣舉須非時漿應與若令呼某甲比丘應爲呼若須燈應

然燈若無燈授飲時應白言飲在此已淨漉竟夜應問師須在此宿不若言須則住若言不須應還房如上行道清旦應往問訊得安眠不應爲求前食後食粥但鉢那若僧中有應爲請分若有次請處亦應請分若師欲入聚落應問須著輕重衣授與之師若言汝隨我去應隨去至他家若不得入門不應恨若入門不得坐亦不應恨應立師背後若檀越與食應受若不得亦不應恨師有殘食與取噉亦不應恨若在白衣家說法不應亂語若師出鄙拙之言應令覺知師歸從歸如上行道是爲阿練若比丘乞食初學法

應盡形壽持時衆多比丘於一住處夏安居旣結坐已無人勸佐作前食後食及粥但鉢那諸比丘安居中極乏食自恣竟便去去後舊住比丘向諸居士說言汝等應生欣慶心有如是如是好比丘住此安居諸居士言若爾我等不善與汝等共作知識云何有如是如是好比丘來而不語我我常達請困不能得而今自來不得供養時六羣比丘至他住處語舊住比丘言與我開房戶敷卧具卽安處之六羣比丘中一比丘先入不繫念在前蛇從上墮螫殺餘比丘啼哭懊惱諸長老比丘疾出問之以事而答諸長老比

丘訶責言云何不繫念在前入於空房諸比丘以上
事俱白佛佛言今爲客舊比丘制初學法應盡形壽
學若不學突吉羅

若舊住比丘聞上座客比丘遊行人間當來至此應
修飾房舍抖擻牀席曬臥具掃除房內鏟治房前取
淨水覆著一處辨拭手脚巾若聞來至應出門迎令
下座比丘爲捉衣鉢既入已爲敷座給洗脚水爲洗
脚授拭手脚巾及革屣巾若客上座衣物眷屬多應
與二房應問襯身衣何似隨上中下衣與所宜臥具
客比丘若病應與近廁房若須浴爲辦浴具若須非

時漿亦應與應竟夜爲集說法明旦爲辦前食後食
及粥但鉢那請留夏安居勸化一切令設供養彼客
比丘欲至僧坊若先反抄衣應下之若先袒腰不應
復袒若先戴衣應下著肩上脫革屣抖擻拭令淨以
草葉裹持入入已應一處坐小息應問舊比丘何者
是上座房知處已應往禮拜問訊共語若日早應禮
塔禮塔已次第禮諸上座然後洗手脚洗手脚已應
問此住處誰是分僧臥具人知已往問我若干歲有
房分不若言有便言與我若與復應問此房先有人
住不若言無應到房戶前先以瓦石擲房中聽聲若

有聲不應入若無聲便開戶避戶前若無物出然後入小待眼明遍看房中以杖案牀上視牀下地無毒蟲不徐徐開窗若日早應出臥具抖擻曬若先無臥具應至分臥具比丘邊索若得取敷復應問彼房初夜何所畏中夜後夜復何所畏若言初夜畏阿練若賊應問我當作何計若答應作如是自防應受用之中夜後夜亦如是復應問此房有食無此聚落作食爲早晚何處巷僧與作學家羯磨何處巷僧與作覆鉢羯磨何處巷有惡狗何處巷有淫女年長德女及寡婦此中何處布薩何時布薩何處是歡粥處何處

是食處其中若有僧事皆應疾赴不得稽留是爲客舊比丘初學法應盡形壽持

佛在王舍城爾時有衆多居士請僧食或有諸比丘方著衣者或食者或有已還脫衣者或有持鉢欲往者或有已還洗鉢者或有始出僧坊者或有已還始入者或有始食竟者或有始欲食者諸居士譏訶言餘外道尚知俱就請俱時食而沙門釋子反無法則我等不知誰已食誰未食諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛言今爲上座諸比丘制食時初學法應盡形壽學若不學突吉羅

若有白衣請僧彼白衣家常出入比丘應爲白上座
上座應令遍語諸比丘今受某甲檀越請皆齊集整
持威儀並遣主人出入比丘先語令知至若日早食
未辦上座須至餘處聽將一比丘去要當速還不得
稽於集時入諸家門皆應繫念在前知次坐處留未
至者處有繩牀未有繩以衣覆上比丘不知坐時及
倒露形羞慚佛言若欲坐時先以手案然後坐有諸
比丘坐繩牀上敷急裂破佛言應先舉敷令緩然後
坐若檀越行水時應問有承水器不若有不應令水
墮地若無不應令水聚一處成泥若得根莖菓果不

知噉者應待左右人食然後噉之有比丘下食未遍
便食白衣譏訶言此諸比丘不待等得食便食甚於
小兒佛言不應爾要須等得然後聽食有處僧多上
座不知等得食時佛言應高聲唱僧跋諸比丘食竟
默然而去諸白衣譏訶言諸餘外道食人食竟皆咒
願而去沙門釋子默然無言施主不知悅意以不佛
言上座應咒願已去諸比丘去不待上座佛言聽上
座八人相待餘人隨意有一住處舍利弗最上座羅
睺羅最下座受請主人以酥羹與上座油羹與次座
澤枯羹與下座羅睺羅食後往到佛所頭面禮足却

坐一面佛問羅睺羅汝今日何所食羅睺羅卽說偈
答

食油者有力 食酥者有色 若食澤枯羹
無力況有色

白佛言今日用澤枯羹食舍利弗食後往到佛所頭
面禮足却坐一面佛問舍利弗汝今日何所食答言
用酥羹食佛訶言汝今日不善食云何比丘上座酥
食中座油食下座澤枯食舍利弗默然不答便於屏
處吐食使盡佛言從今若受請時上座應語主人言
一切與平等與若檀越送食來上座應語下座比丘

令掃除食處敷座取淨水出盛長食器凡是所須皆
應供辦時至應唱若打鍵椎令齊受食若主人辦食
遲應催令速勿使失時是爲上座食時初學法應盡
形壽持

時有阿練若處比丘爲人懶惰不取飲水不取洗手
脚水不取廁邊水時有衆多阿練若賊往求飲水答
言無復求洗手脚水廁邊水答亦復無便語比丘汝
等沙門釋子常具三種水今何故無答言我不取是
故無賊復言今但與我水後不復來答亦如初復問
何故無水答言爲人懶惰故不畜水賊便奪其衣鉢

打之幾成而去復有阿練若處比丘不別星宿諸賊
寄宿語比丘言我等小眠欲曉語我賊小眠已問比
丘早晚比丘言尚早如是三問夜已際曉猶故言早
逐賊人至捉賊將去賊便瞋言比丘若語我早晚眠
不至曉今被此捉便是比丘諸比丘具以白佛佛言
今爲阿練若處比丘制初學法應盡形壽持若不學
突吉羅

若阿練若處比丘應善知四方相應善知機宜應善
別星宿知時節早晚應記月半月日數亦應記歲月
日數以何利故應知四方相若知賊來處方得以避

之以何利故應善知機宜若賊來時應作是思惟爲
宜避走爲宜起迎爲宜說法爲宜供當知機宜已隨
而爲之以何利故應善知星宿應知初夜星相中夜
星相後夜星相得以自知今是賊時今是行道時若
有賊問得語早晚若賊將去放還觀星得知歸路以
何利故應善知月半月日數以此知布薩日至往聚
落中求悔過清淨布薩以何利故應善知歲月日數
若至春時知若干日過應結夏安居安居中過若干
日自恣時至應往聚落中求悔過清淨自恣阿練若
處比丘應在平正處若樹下作洗脚菴安洗脚物畜

洗脚水在常坐處坐若有人來應歡喜問訊若賊索水應脫革屣淨洗手擎水與之若問水冷暖隨宜答之若優婆塞索水亦應如是若外道來索水有能與佛法作損益者亦如上若無能爲便應著革屣兩手擎水與之勿使彼言比丘恭敬我

時有一比丘於聚落中乞食還不覆鉢上鵝屎墮鉢中比丘不覺食得乾瘡病復有一比丘亦從聚落中乞食還不覆鉢上拘樓荼烏銜蛇飛當鉢上失蛇墮鉢中比丘雖去上飯食下飯卽歾諸比丘俱以白佛佛言若於聚落中食聽住食若欲持還應覆鉢上有

諸老病比丘乞食擎鉢還手寄佛言聽作絡囊盛挂腋有諸比丘挂鉢腋下汗流汗之佛言聽以手巾幘持歸時有一比丘乞食還阿練若處賊逐後作是念若此比丘乃至不與我一搏我當殺之旣至所住遙見彼賊來便請令食賊食已作是言希有汝今大得功德自施命復施我命便自說上念彼比丘以是白佛佛言若比丘持食至阿練若處若有人來應與若無人來應小待待久未有人來者比丘應先食半復未有人來應更食半最後應留一搏有諸阿練若處比丘食竟食盡賊來從比丘乞食無食與以是白佛

佛言聽阿練若處比丘畜食若食難得聚落比丘應與若無淨人聽自持還淨不淨地隨意安之有諸比丘自持食還阿練若處著不淨地賊不來乞不知云何佛言應與作人若守園人若沙彌若阿練若處比丘須瓶盆器物聚落比丘應與若須臥具亦應與所行道中有樹若草妨比丘行或鉤壞衣佛言聽編草木披著道外若以物遮之聽反繫樹枝著樹編繫草木時枝折葉落佛言不故不犯有阿練若處比丘晨朝來出露濕衣壞色佛言聽高著亦聽以杖撲去露近聚落應還如法著衣撲露杖藏著一處還時取歸有

阿練若處比丘須土作泥佛言若無淨人聽取崩岸土若無崩岸土聽水澆地挫草布上蹋使成泥取用有阿練若處比丘行時不舉僧繩牀木牀臥具爛壞火燒佛言應舉著一處鑰戶藏戶鉤著無兩處起之而去若餘比丘往應語所藏處

時諸比丘作衣不舒張裁便截之或長或短或偏邪不得成衣更索不能得又有諸比丘常著一衣住處亦著入聚落亦著又有諸比丘以三衣裹果蔬菜木葉牛尿有諸比丘用食鉢除糞掃盛殘食盛過中飲盛香及藥或不洗舉或著日中或著地或著危嶮處

諸比丘皆以白佛佛言今爲諸比丘制衣鉢初學法應盡形壽學若不學突吉羅

若比丘得新衣應先浣舒張度量然後裁截截已應縫縫已應染顛倒曬燥染已敷地若欲懸上下安紐若僧伽梨應如僧伽梨法畜不得以裹諸物優多羅僧安陀會諸受持衣亦皆如是應謹護如身薄皮持鉢應如鉢法不得如上過之謹護應如眼彌沙塞部五分律卷第二十七

音釋

繖

先諫切蓋也

呵

超之切復臂也

鷄

崇芻切鷄子也

鉅

烏侯切

硴

呼鑑切地饋也

鑰

戈約切關下牡也

振

除庚切鐳也

挿

則洽切刺入也

疊

許刃切問隙也

跟

古痕切

踵

足陟格切張申也

攝

質涉切猶摺也

瘡

先彫切渴疾也

幘

逢玉切帕也

挫

千臥切與剉同剉所也

苽

魯果切蔓生曰苽

嘉興府楞嚴寺經坊餘資刻此
彌沙塞部卷二十七 字七千八百五十六
該銀三兩五錢三分五厘 裏楚釋宗鏡對
崇禎乙亥仲春般若堂識

彌沙塞部五分律卷第二十八

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生譯

第五分第五遮布薩法

佛在瞻婆國恒水邊爾時世尊十五日布薩時與比丘衆前後圍遶於露地坐遍觀衆僧默然而住初夜過已阿難從座起前禮佛足胡跪合掌白佛言世尊初夜已過衆坐已久願爲諸比丘說戒世尊默然阿難還坐中夜過已復如是白佛亦默然後夜復白言明相欲出衆坐已久願爲諸比丘說戒佛語阿難衆不清淨如來不爲說戒時目連作是念今此衆中誰

不清淨乃使世尊作如是語便遍觀察見一比丘近
佛邊坐非比丘自言比丘非沙門自言沙門不修梵
行自言修梵行成就惡法覆藏其罪不捨邪見卽從
座起往到其前語言如來已見汝汝出去滅去莫此
中住便牽臂出著門外還坐本處佛語目連怪哉目
連未曾有也此愚癡人不自知罪乃使他人牽其臂
出於是阿難復從座起白佛言世尊衆已清淨願爲
諸比丘說戒佛告阿難從今汝等自共說戒吾不復
得爲比丘說所以者何若衆不清淨如來爲說彼犯
戒人頭破七分又告阿難大海有八未曾有阿脩羅

樂居其中何謂八大海漸深潮不過限不宿死屍百
川來會無復異稱萬流悉歸而無增減出真珠摩尼
珊瑚瑠璃珂玉金銀玻瓈諸寶大身衆生皆住其中
同一鹹味是爲八我此正法亦復如有八未曾有
諸比丘皆共樂之何謂八漸漸制漸漸教漸漸學我
諸弟子於所制戒終不敢越有犯必默不宿容之雜
類出家皆捨本姓稱釋子沙門諸善男子善女人出
家多得無餘泥洹而無增減有種種法寶所謂四念
處乃至八聖道分諸助道法有諸大人阿羅漢向阿
羅漢乃至須陀洹向須陀洹住正法中若有入者同

一解脫味是爲八時六羣比丘犯罪不悔而布薩有比丘亦教之諸比丘以是白佛佛言不應爾犯者突吉羅諸比丘猶故犯罪不悔布薩佛言應住其布薩有諸比丘或未布薩便住或布薩竟乃住如是等諸住布薩皆如住自恣中說

第五分第六別住法

時諸別住比丘度沙彌與受具足戒作依止師畜沙彌諸比丘以是白佛佛言不應爾復有別住比丘受他善比丘恭敬使令擔衣鉢革屣佛言不應爾復有別住比丘見如法比丘來便避藏恐知己別住佛言

不應爾復有別住比丘請僧食還私房食佛言不應爾應在大比丘下行食復有別住比丘在如法比丘前行佛言不應爾復有別住比丘欲往白衣家共如法比丘行佛言不應爾復有別住比丘或更犯本罪或更犯餘惡罪佛言不應爾復有別住比丘於如法比丘前不披衣佛言不應爾復有別住比丘常著三衣作泥汙佛言不應爾復有別住比丘共如法比丘一牀坐或自坐好牀佛言不應爾復有別住比丘與如法比丘並經行或自在勝經行處佛言不應爾復有別住比丘受僧差說戒經唄佛言不應爾復有別

律
住比丘作諸羯磨訶責羯磨驅出羯磨依止羯磨舉
罪羯磨下意羯磨佛言不應爾復有別住比丘住如
法比丘語佛言不應爾復有別住比丘欲爲四衆說
法佛言不應爾復有別住比丘不憶別住日數月半
月一歲佛言應知復有別住比丘於如法比丘前反
抄衣叉腰著革屣覆頭通肩覆或坐或卧佛言皆不
應爾復有別住比丘不順別住比丘法佛言不應爾
復有別住比丘不白客來比丘不白去比丘佛言應
白復有別住比丘日日白僧佛言應布薩時白若行
摩那埵應日日白復有別住比丘欲遠行白佛佛言

應捨竟去應作如是捨向一如法比丘言大德聽我
今捨別住法後更行之如是三說若不捨而去於路
上見比丘便應自說別住諸別住比丘於路上便廣
說別住諸白衣見言此比丘有何罪而悔過諸比丘
以是白佛佛言路上不應廣說但言大德我某甲比
丘行別住法已若干日餘若干日大德憶持彼比丘
捨別住到餘處應求彼僧更行別住彼僧應聽行別
住法若不聽突吉羅復有別住比丘受別住法已往
無比丘處住於別住中更犯惡罪佛言別住比丘不
得獨住一處不應更犯惡罪犯者皆突吉羅復有諸

別住比丘受別住已往不如法比丘處住佛言不應
爾彼若有一如法比丘聽住犯者突吉羅復有別住
比丘與如法比丘同屋住佛言不應爾復有別住比
丘與如法比丘同浴室浴佛言不應爾聽擔樵內浴
室中洗浴室掃除之具灰土澡豆敷座坐與諸比丘
脫衣革屣爲油摩身體隨彼受者作之復有同別住
比丘共浴室浴佛言聽但次第供給所須別住比丘
有三最下最在大比丘下行與最下卧具最下房舍
別住比丘有三事隨本次僧得施物時自恣時行鉢
特別住比丘有八事失別住法往他處不白外來比

丘不白自出不白他出不白獨住一處於別住中更
犯惡罪與如法比丘同屋宿不捨別住遠行路上見
比丘不白行摩那埵亦以八事失除獨住一處於不
滿二十僧中行之餘七如上

第五分第七調伏法

爾時長老優波離問佛世尊須提那迦蘭陀子是犯
波羅夷不佛言初作皆不犯又問阿練若處比丘是
犯不佛言犯有一比丘狂病行姪狂差生疑問佛佛
言狂者皆不犯散亂心病壞心亦如是孫陀羅難陀
跋耆子不捨戒行姪法後疑問佛佛言犯有一比丘

共二根女人行姪有一比丘共二道合女人行姪有
一比丘共黃門行姪有一比丘共男子行姪有一比
丘共小兒行姪後皆生疑問佛佛言比丘犯有一比
丘共小女行姪女卽死疑犯二波羅夷問佛佛言姪
犯波羅夷女死偷蘭遮有一比丘作木女像行姪後
疑問佛佛言出不淨僧伽婆尸沙不出偷羅遮泥畫
女像亦如是有一比丘共象行姪後疑問佛佛言犯
一切畜生亦如是

時王舍城有一愚信優婆夷作是見以姪欲施是第
一施便請諸比丘施之諸比丘言姊妹不應爾是佛

所制女人復言卧行是犯立行不名犯比丘卽從其
語後疑問佛佛言犯坐行姪女皆女動比丘不動亦
如是時舍衛城有愚信優婆夷名善輕作是見以姪
欲法施是第一施便請諸比丘施之諸比丘言姊妹
不應爾是佛所制女人復言三處是犯歧股臍中一
切諸處不名犯比丘卽從其語後疑問佛佛言出不
淨皆僧伽婆尸沙不出皆偷羅遮時阿練若處有比
丘露地熟眠有女人見於上行姪比丘覺見不淨汗
身復見女人從其間去生疑問佛佛問汝受樂不答
言不受佛言不犯露地熟眠突吉羅開房戶眠亦如

是復有比丘露地熟眠女人於上行姪比丘覺出時
受樂生疑問佛佛言犯毗舍離有一阿羅漢比丘得
風病舉體強直看病人舉著露地入聚落爲乞食有
女人來於上行姪行姪已比丘男根強直如故諸女
人言此是雄士卽以香塗華結頭作禮而去看病人
還見不淨汙其身體作是念此比丘不修梵行破於
淨戒我當住其布薩又念世尊不聽住病比丘布薩
當待其差彼病差已便住布薩其語言汝先病時破
戒答言我爾時病身體強直不能自攝非爲破戒諸
比丘以是白佛佛言是比丘已得阿羅漢風病強直

不能自攝不受樂故不犯看病比丘置露地而去犯
突吉羅時有比丘以男根刺比丘口中後俱生疑問
佛佛言若刺者戲偷羅遮受者非戲波羅夷若受者
戲偷羅遮刺者非戲波羅夷若俱戲俱偷羅遮若俱
非戲俱波羅夷時諸比丘共白衣浴室中浴白衣取
其形相語諸女人又身相觸生染著心遂致反俗作
外道者比丘以是白佛佛言不應爾若共白衣浴室
中浴偷羅遮有一摩訶羅比丘夢中與本二行姪覺
已出房高聲大喚我非沙門非釋種子諸比丘問其
故答言我與本二行姪又問汝本二今在何許答言

在我本生聚落又問彼來耶汝往耶答言彼不來我不往又問云何得共行姪答言夢中行姪諸比丘以是白佛佛言不犯不繫念在前眠得突吉羅罪有一比丘立小便狗來銜其男根生疑問佛佛言不犯立小便得突吉羅罪比丘住處不應畜如是畜生犯者突吉羅罪有一比丘男根長以欲心自刺大便道中生疑問佛佛言犯有一比丘身體弱以男根自刺口中亦如是有一比丘坐禪魔女來至其前比丘見生染著心不覺起捉彼女女便走比丘亦走逐之彼女至一死馬中没比丘便於馬上行姪卽生悔心語諸

比丘諸比丘以是白佛佛言聽僧與彼比丘作波羅夷白四羯磨彼比丘應至僧中脫革屣偏袒右肩禮僧足胡跪合掌作如是白我某甲比丘犯姪卽生悔不覆藏今從僧乞波羅夷羯磨願僧與我波羅夷羯磨如是三乞應一知法比丘唱言大德僧聽此某甲比丘犯姪卽生悔不覆藏從僧乞波羅夷羯磨僧今與作波羅夷羯磨若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲比丘犯姪乃至僧今與作波羅夷羯磨誰諸長老忍默然不忍者說如是第二第三說僧與某甲比丘作波羅夷羯磨竟僧忍默然故是事如是持

佛言彼比丘盡壽不得授大比丘食而自從淨人受若布薩自恣作諸羯磨時若來者善若不來彼此無犯有比丘共天女龍女阿脩羅女行姪生疑問佛佛言皆犯

有一比丘至他作食處取一鉢羹生疑問佛佛言汝以何心取答言以盜心佛言若直五錢犯波羅夷若減五錢偷羅迦入他園中盜心取一果菜亦如是有一比丘爲賊所剝得衣物生疑問佛佛言不犯復有比丘爲賊所剝已入賊手或已持去後追奪得生疑問佛佛言汝心捨未答言未捨佛言未捨不犯已

捨便犯有阿練若處比丘見野猪被箭走來共相語言當莫道見獵師尋至問比丘見我所射猪不答言何處有猪是誰無有猪後作是念我言無猪將無得藏猪罪生疑問佛佛言不犯若有如是因緣作餘語破其問皆無罪有阿練若處比丘見獵師得生鹿繫已捨去比丘以憐愍心解放生疑問佛佛言不犯然不應於他物方便放之犯者突吉羅憐愍心放他一切衆生亦如有比丘見拘樓茶銜肉飛戲逐令放生疑問佛佛言不犯然不應於無益處方便令彼失犯者突吉羅有一比丘見他牛隨路行盜心驅卽悔

而捨生疑問佛言不犯得偷羅遮罪有比丘見水漂物盜心接得生疑問佛言若直五錢波羅夷有比丘去祇洹不遠見他耕田語言此是僧田汝勿耕之耕者念言諸比丘有勢力若訟我或致失物便止不耕比丘還祇洹問諸比丘此是誰田諸比丘言是某居士田便生疑問佛言不犯若於無益處作方便欲令失皆突吉羅時十七羣童子爲賊所抄父母啼哭懊惱畢陵伽婆蹉乞食見之問其意故具以事答畢陵伽婆蹉卽入定觀見賊將著阿夷羅河洲上便以神足取還各著其家閣上語其父母言勿復啼

哭汝兒今皆還家重閣上戲後疑問佛言不犯得突吉羅罪有比丘爲利養故自長已年大於他人後疑問佛言不犯故妄語得波逸提罪有一住處比丘與白衣共井若白衣以盜心偏多取水比丘亦以盜心作是念我今何爲獨不多取未取生疑問佛佛言若長取他水直五錢波羅夷有比丘於彼處盜他衣直五錢來此賣不直五錢謂不犯波羅夷生疑問佛佛言本處直五錢波羅夷若於彼處不直五錢來此賣直五錢偷羅遮有比丘盜他佛經謂是佛語無犯後疑問佛言計紙筆功書直五錢犯爾時拘舍

彌有一長者見法得果常供給諸比丘長者及姊各
有一子二人常共供養長老阿酬比丘長者臨欲終
時示阿酬寶藏處所語言我命終後彼二子中若信
樂佛法於諸比丘常無所愛者可示此藏言已氣絕
阿酬比丘後察二人其子背正而姊子信樂便語姊
子令得寶藏其子聞之卽往阿難所問言父之遺財
應屬誰耶答言應屬子便語阿難言我父寶藏阿酬
比丘與我姑子阿難卽往語阿酬言汝非沙門非釋
種子阿酬答言我是沙門是釋種子自可依諸經律
共判此事阿難言此事居然何須經律時諸長老比

丘皆是阿酬而佐助之阿難阿酬二衆於是各別不
復和合六年之中共安居住處皆不布薩自恣聲聞
遐邇徹于梵天時羅睺羅遊迦維羅衛城諸釋種子
皆共出迎具說此事如何世尊泥洹未久衆僧便不
和合乃經六年我等欲和合之不知方便羅睺羅言
我當教汝令彼和合阿難尋來諸有嬰兒皆抱迎之
以見著地見必當啼阿難必問何不抱取汝當答言
若長老與阿酬和我等然後乃當取兒以此方便
可令和合阿難須臾便至五百釋女抱兒出迎皆著
阿難前地見卽大啼阿難果言何不抱取同聲答言

有
引沙彌音卷二十八
若長老與阿訶和合我等乃當還取此兒阿難感其
此意又愍嬰孩語言姊妹取兒我當與彼和合便還
集僧優波離問阿難比丘不與取有幾種非沙門非
釋種子答言有三種自取教人取遣人取又問阿訶
汝自取教人取遣人取不答言不又問阿難阿訶比
丘有何過阿難言阿訶無憊是我之過於是阿難僧
中遍唱是我之過阿訶無憊便向阿訶懺悔和合有
一比丘本是偷兒語諸比丘可共至彼聚落取物諸
比丘便從其語先往取之彼比丘於後生疑問佛我
如是教人盜犯波羅夷不佛言不犯得偷羅遮罪有

比丘取他覆塚衣塚上旛塚間衣神廟中物他所護
者生疑問佛佛言他心未捨取直五錢皆波羅夷廟
中物雖無主而是官所護者亦如是有比丘瞋他故
或燒其家或燒其田穀林叢生疑問佛佛言不犯得
偷羅遮罪瞋故破壞他亦如是有比丘於鼠穴中得
千兩金囊盜心取生疑問佛佛言屬鼠物不犯得偷
羅遮罪若盜心奪鳥獸物亦如是有比丘於食上輒
食他分他問誰食我分答言我食彼瞋生疑問佛佛
言非盜心不犯不應輒作同意食他分犯者突吉羅
有比丘蒲博賭取人物生疑問佛佛言不犯得突吉

羅罪有二比丘同意更相著衣後相瞋謗以爲偷生
疑問佛佛言不犯不應輒同意著他衣犯者突吉羅
時跋難陀與估客共道行到關稅處估客從跋難陀
借囊密以大價珠著囊中還之跋難陀不覺出關已
索囊中珠跋難陀言我不取汝珠估客言汝實不取
我向借汝囊以珠著中耳卽還其珠生疑問佛佛言
不犯若欲出關人從借物還已應抖擻看犯者突吉
羅

時旃荼脩摩那比丘尼弟子至師檀越家詐云師病
索三種藥粥得已於外自食其家婦女後往問訊言

阿夷病差不答言我都不病何以問我便以具說師
語弟子汝偷我粥答言我實不偷於和尚作同意取
耳生疑問佛佛言不以盜心不犯得故妄語波逸提
罪有比丘見主人田無水決屬他水澆之生疑問佛
佛言若直五錢犯有高處比丘擲他衣與下處比丘
俱生疑問佛佛言若盜心擲波羅夷無盜心取偷羅
遮若無盜心擲偷羅遮盜心取波羅夷俱盜心俱波
羅夷俱無盜心俱偷羅遮有比丘盜心質僧好物生
疑問佛佛言質直五錢犯
時有比丘以石擲蛇誤著人歿生疑問佛佛言汝以

何心答言欲擲殺蛇佛言人死無犯擲蛇犯突吉羅
有比丘殺獼猴似人生疑問佛佛言奪畜生命犯波
逸提有一婦人夫行不在傍通有身從常供養比丘
乞墮胎藥與之見死母不死生疑問佛佛言犯若欲
墮胎母死兒不死犯偷羅遮若俱死犯波羅夷若俱
不死犯偷羅遮案腹墮胎亦如有諸比丘不樂修
梵行而不罷道還就下賤於高處自墜取死墮下人
上下人死已不死生疑問佛佛言汝以何心答言欲
自墮死佛言彼死無犯作方便自殺皆偷羅遮有二
比丘先相瞋後共道行於路相打一人遂死生疑問

佛佛言汝以何心答言瞋心佛言無殺心不犯瞋他
比丘得波逸提罪從今不聽相瞋未相悔謝共道行
犯者突吉羅有比丘打殺鬼生疑問佛佛言犯偷羅
遮有比丘欲殺彼而誤殺此生疑問佛佛言不犯得
偷羅遮罪

時諸比丘爲利養故種種讚歎他戒定慧解脫解脫
知見成就而密以自美生疑問佛佛言若如是等不
分明自說皆犯偷羅遮毗舍離有一大樹名尼拘類
蔭五百乘車華色比丘尼見語諸比丘尼言我在天
上時垂耳邊華如此樹大諸比丘尼謂無此理種種

訶責云何比丘尼自說得過人法以是白佛佛言天上實有此華華色比丘尼實語無犯毗羅茶私呵比丘身生五百癰瘡癰瘡潰爛不可視華色比丘尼與五百比丘尼俱共問訊見已便笑諸比丘尼訶責云何無憐愍心見比丘如此方便笑之華色答言此比丘過去世時作大國王名毗竭婆我時爲作第一夫人其王強取五百童女破其當世以此因緣無數百千萬歲墮大地獄苦毒燒炙餘報受此五百癰瘡諸比丘尼謂無此理種種訶責云何比丘尼自稱得過人法以是白佛佛言彼比丘實爾華色說實無犯時

有

弘明集卷二十八

七

論八

長老目連語諸比丘言我見阿耨達池有蓮華大如車輪諸比丘不信謂是虛說得過人法以是白佛佛言實有此華目連說實無犯有諸比丘虛說得過人法作如是言我有業報因緣天眼天耳他心智後疑問佛佛言不犯得偷羅遮罪有諸比丘虛說得過人法作如是言我得天眼天耳他心智諸漏已盡後疑問佛佛言犯有一婆羅門請僧食言大德諸羅漢來坐食食竟言諸羅漢還去諸比丘生疑問佛佛言人自作此讚歎皆無犯有諸比丘爲利養故坐起行立言語安詳以此現得道相欲令人知後疑問佛佛言

如是等現異皆犯偷羅遮有諸比丘臨欲命終應墮地獄悉見地獄諸相阿傍在前又有比丘應生天悉見諸天宮殿聞音樂聲天子天女在前語言皆以語人生疑問佛佛言是應生瑞相非妄語無犯有諸比丘本欲說餘事後非意說過人法生疑問佛佛言非是本意不犯得偷羅遮罪有諸比丘語白衣言若有住汝房者皆成就如是如是道後自往往生疑問佛佛言作如是等方便皆犯偷羅遮有諸比丘自說得過人法欲令人聞而非人聞又欲令非人聞而人聞又欲令人非人聞而無聞者皆生疑問佛佛言皆犯

偷羅遮時目連語諸比丘某甲居士婦當生男彼當產時轉爲女波斯匿王與阿闍世王共戰目連言波斯匿王當勝而反不如後更集戰復言阿闍世王當勝亦反不如諸比丘訶責言云何虛說得過人法以是白佛佛言如目連語但觀其前不觀後耳

時有比丘搔隱處不淨出生疑問佛佛言汝以何心答言始末無有出意佛言無犯若欲出而出僧伽婆尸沙欲出不出偷羅遮以暖水浴向火炙不淨出皆如是有比丘憶行欲事不淨出生疑問佛佛言汝以何心答言我憶行欲事不淨自出佛言不犯憶行欲

5 6 7 8 9 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 1 2 3 4

律

彌沙塞部卷二十八

大

言

事突吉羅有比丘故以形振衣出不淨謂不犯僧伽
婆尸沙問佛佛言如是有比丘出淨僧伽婆尸沙不
出偷羅遮有比丘於女像邊出不淨生疑問佛佛言
若出不淨僧伽婆尸沙不出偷羅遮

時有比丘以肘築女人身復有比丘以鉢鉤牽女人
生疑問佛佛言皆犯偷羅遮若捉其衣牽捉其繩杖
亦如是有比丘女人在牀上船車上樹上欲心淫之
生疑問佛佛言若如是皆犯偷羅遮

時有女人著青衣比丘見語言姊妹汝許青生疑問
佛佛言犯偷羅遮若如是因形而作惡語皆如是時

有夫婦共鬪不和合比丘往和合之生疑問佛佛言
若夫婦義已離和合者僧伽婆尸沙若未離無犯
彌沙塞部五分律卷第二十八

音釋

黜

敕律切

黜

胡孝切

叔

初加切

股

果五切

臍

前西切

齊

舍何切

蹉

蘇曹切

搔

蘇曹切

嘉興府楞嚴寺經坊餘資刻此
彌沙塞部卷二十八
該銀二兩八錢八分五厘
崇禎乙亥仲春般若堂識
武塘釋智心對

事

彌沙塞部卷二十八

七

承

彌沙塞部五分律卷第二十九

第五分第八毗尼法

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生譯

爾時世尊還歸舍夷至迦維羅衛城上尼拘類樹下
淨飯王出迎遙見世尊容顏殊特猶若金山前禮佛
足而說偈言

生時相師記 我聞致初敬 樹傾時稽首

道成今三禮

說此偈已却坐一面佛爲說種種妙法乃至見法得
果從座起偏袒右肩胡跪合掌白佛言世尊願與我

出家受具足戒佛卽觀之見王出家更無所得便白
王言莫放逸次第自當得此妙法於是求受三歸五
戒受五戒已佛更爲說種種妙法示教利喜還歸所
住王歸宮已庭中三唱若欲於如來正法律中出家
者聽時摩訶波闍波提瞿曇彌聞王此唱卽與五百
釋女前後圍遶持二新衣出到佛所頭面禮足白佛
言世尊我自織此衣今以奉上願垂納處佛言可以
施僧得大果報復如上白佛言可以施僧我在僧數
復如上白佛言我受一以一施僧然後受教施佛及
僧瞿曇彌復白佛言願聽女人於佛正法出家受具

足戒佛言止止莫作是語所以者何往古諸佛皆不
聽女人出家諸女人輩自依於佛在家剃頭著袈裟
衣勤行精進得獲道果未來諸佛亦復如是我今聽
汝以此爲法瞿曇彌如上三請佛亦如上三不聽許
於是瞿曇彌便大啼哭禮足而歸

佛從迦維羅衛與大比丘衆千二百五十人俱遊行
人間瞿曇彌與五百釋女自共剃頭著袈裟啼泣隨
後恒於世尊宿處而宿佛漸遊行到舍衛城住於祇
洹瞿曇彌及五百釋女泣涕在門阿難晨出見其如
此卽問其故答言大德世尊不聽女人出家受具足

戒我等是以自悲悼耳願爲啟白令得從志阿難卽
還頭面禮足具以白佛佛止阿難亦如上說阿難復
白佛言佛生少日母便命終瞿曇彌乳養世尊至于
長大有此大恩如何不報佛言我於瞿曇彌亦有大
恩其依我故識佛法僧而生敬信若人依善知識識
佛法僧生信敬者於彼人所若衣食醫藥盡壽供養
所不能報阿難復白佛言女人出家受具足戒能得
沙門四道果不佛言能得阿難言若得四道世尊何
爲不聽出家受具足戒佛言今聽瞿曇彌受八不可
越法便是出家得具足戒何謂八比丘尼半月應從

比丘衆乞教誡人比丘尼不應於無比丘處夏安居
比丘尼自恣時應從比丘衆請三事見聞疑罪式又
摩那學二歲戒已應在二部僧中受具足戒比丘尼
不得罵比丘不得於白衣家說比丘破戒破威儀破
見比丘尼不應舉比丘罪而比丘得訶比丘尼比丘
尼犯麤惡罪應在二部僧中半月行摩那埵半月行
摩那埵已應各二十僧中求出罪比丘尼雖受戒百
歲故應禮拜起迎新受戒比丘阿難受教卽出語瞿
曇彌汝諦聽我說佛所教瞿曇彌更整衣服遙禮佛
足長跪合掌一心而聽阿難具說如上瞿曇彌言猶

如年少男女淨潔自喜沐浴身體著新淨衣有人惠
與瞻波華鬘婆師華鬘優鉢羅華鬘阿提多伽華鬘
其人歡喜兩手捧取舉著頭上我今頂受世尊法教
亦復如是復白阿難願更爲我入白世尊云我已頂
受八法於八法中欲乞一願願聽比丘尼隨大小禮
比丘如何百歲比丘尼禮新受戒比丘阿難復爲白
佛佛告阿難若我聽比丘尼隨大小禮比丘者無有
是處女人有五礙不得作天帝釋魔天王梵天王轉
輪聖王三界法王若不聽女人出家受具足戒佛之
正法住世千歲今聽出家則減五百年猶如人家多

女少男當知其家衰減不久又告阿難若女人不於
我法出家受具足戒我般泥洹後諸優婆塞優婆夷
當持四供隨比丘後白言大德憐愍我受我供養若
出家見便當牽臂言大德於我有恩乞暫過坐使我
獲安居道路相逢皆當解髮拂比丘足布令蹈上今
聽出家此事殆盡阿難聞已悲恨流淚白佛言世尊
我先不聞不知此法求聽女人出家受具足戒若我
先知豈當三請佛告阿難勿復啼泣魔蔽汝心是故
爾耳今聽女人出家受具足戒應當隨順我之所制
不得有違我所不制不得妄制阿難卽出具以佛教

語瞿曇彌瞿曇彌歡喜奉行卽成出家受具足戒復
白阿難此五百釋女今當云何受具足戒願更爲白
阿難卽以白佛佛言卽聽波闍波提比丘尼爲作和
尚。在比丘十衆中白四羯磨受具足戒聽一時羯磨
三人不得至四旣受戒已摩訶波闍波提比丘尼與
五百比丘尼俱到佛所頭面禮足白佛言世尊我等
云何著衣佛言如比丘法又白云何食答言聽乞食
又白云何布薩答言聽別布薩半月從比丘僧乞教
誡人又白云何結安居答言聽於屋下結三月安居
又白云何自恣答言聽別自恣往比丘僧中請見聞

疑罪又白云何受迦絺那衣答言白二羯磨四月日
受又白云何畜皮革屣答言聽作行來革屣又白云
何滅諍佛言聽以七滅諍法滅四事諍爾時諸比丘
尼不先授弟子二歲戒便授大戒愚癡無知不能學
戒以是白佛佛言不應爾犯者突吉羅應如是先授
二歲不得殺生二歲不得偷盜二歲不得姪二歲不
得妄語二歲不得飲酒二歲不得非時食

時有一比丘尼媒嫁犯僧伽婆尸沙不知云何以是
白佛佛以是事集二部僧告諸比丘聽二部僧白四
羯磨與彼比丘尼半月摩那埵彼比丘尼應到僧中

偏袒右肩脫韋屣禮二部僧足白言大德僧聽我某甲比丘尼媒嫁犯僧伽婆尸沙罪今從僧乞半月摩那埵願僧與我半月摩那埵如是三乞應一比丘唱言大德僧聽此某甲比丘尼媒嫁犯僧伽婆尸沙罪從僧乞半月摩那埵僧今與半月摩那埵若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲比丘尼媒嫁犯僧伽婆尸沙罪從僧乞半月摩那埵僧今與半月摩那埵誰諸長老忍默然不忍者說如是三說僧已與某甲比丘尼半月摩那埵竟僧忍默然故是事如是持僧既與行摩那埵應晨起掃灑比丘尼住處諸房泥

治壁地應有水處皆取令滿諸有可作皆應作之若客比丘尼來比丘尼去皆應白又應將一比丘尼爲伴至比丘尼住處若有可作皆應如上作之若客比丘來若比丘去亦皆應白日欲暮還比丘尼住處如是半月行已於二部僧各二十人中求出罪羯磨如比丘法

時諸比丘尼不禮比丘無人教誠愚癡無知不能學戒以是白佛佛訶責言我先說八不可越法百歲比丘尼禮新受戒比丘云何於今而不敬禮訶已告諸比丘從今聽諸比丘隨次禮上座諸比丘尼禮一切

比丘亦隨次自相禮式又摩那禮一切比丘比丘尼亦隨次自相禮沙彌亦如是沙彌尼禮一切比丘比丘尼式又摩那沙彌亦隨次自相禮有比丘尼在高處禮下處比丘或在比丘後或於傍邊禮或手捉或膝著地禮以是白佛佛言皆不應爾聽比丘尼去比丘不近不遠合掌低頭作是言和南

時諸比丘尼髮長佛言應求女人剃之若無女人聽使男子但不得獨不得令捉有餘比丘尼伴爲捉然後使剃

時諸比丘尼從比丘尼受經誦不能得復有一比丘

尼從比丘尼受一波羅提木又多日不能得後從比丘受卽得以是白佛佛言聽比丘尼從比丘受經若經中有麤惡語聽書授若不知書聽隔障受若無障隔聽相背授有諸比丘尼與比丘共布薩見比丘犯罪便欲舉之以是白佛佛言比丘尼不得共比丘布薩應半月請一比丘令從比丘僧乞教誡人諸比丘不肯爲乞佛言聽比丘尼爲作供養鉢囊漉水囊腰繩香油前食後食或未布薩爲白或已布薩乃白佛言不應爾應於唱說不來諸比丘欲清淨時從座起在前立白言大德僧聽某精舍和合比丘尼僧頂禮

和合比丘僧足乞教誡人若僧乞已差教誡人上座
應答從某甲比丘受若僧無所差人有能說法者應
答往某比丘邊受若復無者應答此無差教誡人又
無能說法者汝等莫放逸諸比丘尼明日應來問乞
教誡比丘竟爲白僧不此比丘應傳上座語語之

有諸比丘尼共比丘自恣比丘尼欲往阿練若處就
比丘自恣道中遇賊水火有命難梵行難衣鉢難又
更相待稽留自恣以是白佛佛言比丘尼不得共比
丘自恣應別自恣從比丘僧請見聞疑罪時聚落中
無比丘諸比丘尼往阿練若處請見聞疑罪或道遠

不達或彼比丘不爲和合遂不得請以是白佛佛言
聽阿練若處比丘爲比丘尼來聚落自恣爲其和合
諸比丘尼應先集衆自恣然後差比丘尼就比丘僧
請見聞疑罪至已偏袒右肩脫革屣遙禮僧足然後
入僧中合掌曲身自言某精舍和合比丘尼僧頂禮
和合比丘僧足我等比丘尼僧和合請大德僧自恣
說見聞疑罪如是三請

時諸比丘語波闍波提比丘尼言汝無和尚不成出
家受具足戒彼便生疑以是白佛佛言汝受八不可
越法時已是出家受具足戒有比丘尼誘弄比丘言

我是族姓禮儀備舉女工具足意欲給侍彼比丘便
生染著心不復樂道遂致反俗諸比丘以是白佛佛
言比丘尼不應誘弄比丘犯者突吉羅有諸比丘尼
來比丘住處或露胷脇或露脰膺諸比丘見生染著
心不復樂道遂致反俗諸比丘以是白佛佛言不應
爾從今不聽比丘尼入比丘住處旣不得入便無教
誡愚闇無知不能學戒以是白佛佛言若如法比丘
尼聽入亦應喚來旣喚不來佛言喚不來突吉羅時
諸比丘尼不共比丘語無人教誡愚闇無知不能學
戒諸比丘尼以是白佛佛言不應爾犯者突吉羅

時優蹉比丘尼數數犯罪比丘尼僧與作不見罪羯
磨便啼哭言我愚癡僧與我作不見罪羯磨我或於
中更犯麤罪願僧爲我解此羯磨諸比丘尼以是白
佛佛言不應爲解羯磨應白二羯磨差一比丘尼伴
之共語共同行止一比丘尼唱言阿姨僧聽今差某
甲比丘尼伴優蹉比丘尼共語共同行止若僧時到
僧忍聽白如是阿姨僧聽今差某甲比丘尼伴優蹉
比丘尼共語共同行止誰諸阿姨忍默然不忍者說
僧已差某甲比丘尼伴優蹉比丘尼竟僧忍默然故
是事如是持

有比丘尼月水出汗脚及衣入聚落乞食諸白衣見
譏訶佛言若比丘尼月水出時不聽入聚落乞食聽
聚糧亦聽弟子并爲乞若無弟子聽著月水衣乞食
有諸貴姓女出家不著覆肩衣諸白衣見其肩臂共
調弄之皆懷慚恥諸比丘尼以是白佛佛言聽著覆
肩衣時諸比丘尼弟子學二歲戒不合意便與受具
足戒佛言不應爾犯者突吉羅從今聽合和尚阿闍
黎意乃爲集十衆至受戒處將欲受戒又著眼見耳
不聞處和尚應爲求羯磨師及教誡師得已羯磨師
應羯磨教誡師令出外教唱言阿姨僧聽某甲求某

甲受具足戒某甲作教誡師若僧時到僧忍聽白如
是彼教師應行初法先問和尚此欲受具足戒人學
二歲戒日滿不衣鉢具不若言不具應語令具若言
具復應問爲是已有爲是借若言借應語借主捨與
然後乃往欲受戒人所語言汝莫恐怖須臾當著汝
於高勝處若無不聞悉應小披衣觀看無遮受戒法
不問言何者是汝僧伽梨優多羅僧安陀會覆肩衣
水浴衣彼若不識應語令識次與受衣鉢如比丘中
說復應語言汝某甲聽今是實語時我今問汝若有
當言有若無當言無女人有如是病癩病白癩病乾

瘡病顛狂病癰疽漏病脂出病如是等重病汝有不
不負債不非他婦不夫主聽不不屬官不非婢不是
人不是女人不女根具足不汝非黃門不非石女不
非二道合不月水出不不常出不不學二歲戒日滿不
已求和尚不父母聽不欲受具足戒不如我今問後
僧中亦當如是問汝汝亦當如是答彼教誡師應還
僧中立白言我已問竟羯磨師應白僧言阿姨僧聽
某甲求某甲受具足戒某甲已問竟今聽將來若僧
時到僧忍聽白如是教師應往將來教禮僧足禮已
將至羯磨師前教胡跪合掌向羯磨師從僧乞受具

足戒教言我某甲求某甲和尚受具足戒今從僧乞
受具足戒和尚某甲僧濟拔我憐愍故如是三乞教
師然後還復至羯磨師應白僧阿姨僧聽此某甲求
某甲受具足戒彼從僧乞受具足戒和尚某甲我今
於僧中問其諸難事若僧時到僧忍聽白如是應語
言汝聽今實語時我今問汝若有便言有若無便言
無乃至欲受戒不皆如上問如上問已羯磨師復應
唱言阿姨僧聽此某甲求某甲受具足戒彼從僧乞
受具足戒自說無諸難事學二歲戒滿五衣鉢具已
求和尚父母已聽欲受具足戒僧今與某甲受具足

戒和尚某甲若僧時到僧忍聽白如是阿姨僧聽某甲求某甲受具足戒乃至和尚某甲誰諸阿姨忍默然不忍者說如是第二第三說僧已與某甲受具足戒和尚某甲竟僧忍默然故是事如是持

彼和尚阿闍黎復應集十比丘尼僧將受戒人往比丘僧中在比丘羯磨師前小遶兩膝著地乞受具足戒羯磨師應教言我某甲求某甲和尚受具足戒已於一衆中受具足戒竟清淨無諸難事已學二歲戒滿衣鉢具足已求和尚父母已聽不犯麤惡罪欲受具足戒今從僧乞受具足戒和尚某甲僧濟拔我憐

愍故如是三乞

三乞已羯磨師應白大德僧聽此某甲求某甲受具足戒已於一衆中受具足戒竟清淨無諸難事已學二歲戒滿先所應作已作衣鉢具足已求和尚父母已聽不犯麤惡罪欲受具足戒今從僧乞受具足戒和尚某甲僧今與某甲受具足戒和尚某甲若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲求某甲受具足戒乃至僧今與某甲受具足戒和尚某甲誰諸長老忍默然不忍者說如是第二第三說僧已與某甲受具足戒和尚某甲竟僧忍默然故是事如是持

復應語言某甲聽如來應供等正覺說八波羅夷法
若比丘尼犯此一一法非比丘尼非釋種女一切不
得姪乃至以染著心看他男子若比丘尼行姪法乃
至畜生非比丘尼非釋種女是中盡形壽不應犯若
能持當言能

一切不得偷盜乃至草葉若比丘尼若聚落若空地
他所守護物盜五錢若過五錢非比丘尼非釋種女
是中盡壽不得犯若能持當言能

一切不得殺生乃至蟻子若比丘尼若人若似人自
手斷命持刀授與教人殺教歿讚歿非比丘尼非釋

種女是中盡壽不應犯若能持當言能

一切不得妄語乃至戲笑若比丘尼自無過人法若
言有諸禪解脫三昧正受若道若果非比丘尼非釋
種女是中盡壽不應犯若能持當言能

一切不得親近男子若比丘尼欲盛變心摩觸男子
身眼已下膝已上若男子作如此摩觸亦不得受若
案若搯若舉若下若捉若牽非比丘尼非釋種女是
中盡壽不應犯若能持當言能

一切不得與男子共住共語若比丘尼欲盛變心受
男子若捉手若捉衣若期行若獨共行若獨共住若

獨共語若獨共坐若以身相近具是八事非比丘尼
非釋種女是中盡壽不應犯若能持當言能

一切不得隨順非法比丘語若比丘尼知和合比丘
僧如法舉比丘而隨順此比丘諸比丘尼語言姊妹
此比丘爲和合比丘僧如法舉汝莫隨順如是諫堅
持不捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善不捨
者非比丘尼非釋種女是中盡壽不應犯若能持當
言能

一切不應覆藏他麤惡罪若比丘尼知他比丘尼犯
波羅夷罪彼後時若罷道若歿若遠行若被舉若根

變語諸比丘尼作如是語我先知是比丘尼犯波羅
夷罪不白僧不向人說非比丘尼非釋種女是中盡
壽不應犯若能持當言能

諸佛世尊善能說喻示現事猶如針鼻破不復任針
用猶如人死終不能以此身更生猶如多羅樹心斷
不生不長猶如石破不可還合若比丘尼於此八法
犯一一法還得比丘尼無有是處

復應語言汝某甲聽如來應供等正覺說是八不可
越法汝盡形壽不應越比丘尼半月應從比丘衆乞
教誡人比丘尼不應於無比丘處夏安居比丘尼自

忒時應從比丘衆請三事見聞疑罪式又摩那學二
歲戒已應在二部僧中受具足戒比丘尼不得罵比
丘不得於白衣家說比丘破威儀破戒破見比丘尼
不應舉比丘罪比丘得訶比丘尼比丘尼犯麤惡罪
應在二部僧中半月行摩那埤半月行摩那埤已應
各二十僧中求出罪比丘尼雖先受戒百歲故應禮
拜起迎新受戒比丘

復應語言汝某甲聽如來應供等正覺說是四依法
盡壽依是出家受具足戒依糞掃衣出家受具足戒
若能當言能若得長衣劫貝衣欽婆羅衣俱捨耶衣
芻塵衣芻糲衣婆舍那衣阿呵那衣瞿茶伽衣麻衣
應受依乞食出家受具足戒若能當言能若得長食
僧食前食後食請食應受依麤弊臥具出家受具足
戒若能當言能若長得菴屋大小房圓屋應受依下
賤藥出家受具足戒若能當言能若長得酥油蜜石
蜜應受

復應語言某甲聽汝已白四羯磨受具足戒竟羯磨
如法諸天龍鬼神乾闥婆常作是願我等何時當得
人身出家受具足戒汝今已得如人得受王位汝今
受比丘尼法亦如是汝當忍易共語易受教戒當學

三戒滅三火出三界成阿羅漢果餘所不知者和尚
阿闍黎當爲汝說

時有一姪女名半迦尸於正法律出家欲往阿練若
住處受具足戒諸賊聞之欲逆道伺取彼女人亦聞
不敢去諸比丘尼以是白佛佛言聽白四羯磨違爲
受具足戒彼和尚阿闍黎先爲集十比丘尼僧與受
戒竟置受戒人著一處將十比丘尼僧往阿練若處
皆禮比丘僧足羯磨師爲從僧乞戒言大德僧聽某
甲求某甲受具足戒已於一衆中受具足戒竟清淨
無諸難事已學二歲戒滿先所應作已作衣鉢具足

已求和尚父母聽許不犯麤惡罪欲受具足戒今從
僧乞受具足戒和尚某甲願僧濟拔之憐愍故如是
三乞比丘羯磨師應以其乞辭如上白四羯磨已和
尚阿闍黎將十比丘尼僧還至本受戒處將受戒人
令禮僧足在羯磨師前胡跪合掌羯磨師爲說僧所
作白四羯磨令聽已然後如上具說八墮法四譬喻
八不可越法四依法乃至餘所不知者和尚阿闍黎
當爲汝說

有諸比丘尼著光色衣以爲飾好諸白衣譏訶此比
丘尼似姪女欲求男子諸比丘尼以是白佛佛言不

應爾犯者突吉羅有諸比丘尼畫眼佛言不應爾犯者突吉羅有諸比丘尼患眼須畫佛言病者聽畫有諸比丘尼在比丘前行佛言不應爾犯者突吉羅有諸比丘尼遙見比丘來便住不敢前去妨乞食佛言若去遠者聽在前行有諸比丘尼在比丘前臭氣唾地佛言不應爾犯者突吉羅有諸比丘尼跏趺坐月水出汗脚跟人見譏訶又有一比丘尼跏趺坐蜣螂蟲入女根中以此致病白佛佛言一切比丘尼皆應累坐若跏趺坐應互伸一脚犯者突吉羅有居士欲與比丘尼貿易住處諸比丘尼不敢佛言聽與貿易

有諸比丘尼如刺鞞法張衣刺佛言不應爾若衣捲縮聽安綦有諸比丘尼於住處處大小便佛言不應爾犯者突吉羅應作廁諸比丘尼溲作廁坑落胎著中除糞人見譏訶言此輩常讚歎離欲欲想欲熱而行其事恐人知落胎廁中何不罷道受五欲樂諸比丘尼以是白佛佛言不應深作廁坑極溲聽捲手一肘小作口有諸比丘尼以鉢及囊盛胎晨朝棄之時波斯匿王邊境有事遣軍征之有信樂佛法者作是念我今當先與出家人食然後乃行卽遣信覓遇見彼比丘尼請還施食比丘尼言汝並前去我隨後

往信苦請之強將俱還出鉢下食見小兒胎便種種
譏訶言此等常說慈愍護念衆生而今親自殺兒無
沙門行破沙門法諸比丘尼以是白諸比丘諸比丘
以是白佛佛言若比丘尼乞食時見比丘應出鉢示
諸比丘尼便都出鉢傾側示之以妨乞食佛言但粗
示令知其空有比丘尼產一男兒不知云何以是白
佛佛言聽白二羯磨差一比丘尼伴之應一比丘尼
僧中唱言阿姨僧聽此某甲比丘尼生男兒今差某
甲比丘尼伴之若僧時到僧忍聽白如是阿姨僧聽
此某甲比丘尼生男兒今差某甲比丘尼伴之誰諸

阿姨忍默然不忍者說僧已差某甲比丘尼伴某甲
比丘尼竟僧忍默然故是事如是持二比丘尼捉兒
生疑佛言無犯二比丘尼共兒眠生疑佛言亦無犯
莊嚴見共鳴佛言不應爾聽洗浴與乳哺若離懷抱
應與比丘尼令出家若不欲令出家應與親親養令長
成有諸比丘尼比丘僧請不次第往佛言不應爾應
次差往有諸比丘尼入聚落不繫下衣墮地露形佛
言應以腰繩繫之作腰繩太長佛言聽繞腰一匝作
腰繩太廣佛言極廣聽廣一指作雜色腰繩佛言不
應爾聽純一色有諸比丘尼著輕衣入聚落風吹露

形佛言聽上下安鈎紐帶繫之有諸貴姓女出家擎鉢乞食手擎佛言聽作絡囊盛鉢乞食掛腋下汗汗塵入佛言聽作覆鉢中有諸比丘尼作蠱道欲殺衆生佛言若作蠱道欲殺衆生偷羅遮作咒術起死人欲殺衆生亦如有諸比丘尼畜種種雜色衣諸白衣譏訶此諸比丘尼正似姪女佛言不應爾犯者突吉羅諸比丘有宿食諸比丘尼食不敢與佛言聽與無犯比丘尼宿食與比丘亦如有諸比丘尼至比丘尼住處無淨人授食佛言無淨人時聽比丘尼授食比丘無犯比丘授食與比丘尼亦如有諸比丘尼

作酒沽多人譏訶佛言不應爾犯者偷羅遮有諸比丘尼畜田犁牛奴自看耕種諸白衣譏訶此諸比丘尼亦自看耕田與我何異佛言不應自看應使淨人知犯者突吉羅有諸比丘尼出息多人譏訶佛言不應爾犯者偷羅遮有諸比丘尼畜姪女坐肆賃之多賣多人譏訶佛言不應爾犯者偷羅遮有諸比丘尼躡脚戲多人譏訶佛言不應爾犯者突吉羅懸繩自掛戲亦如有諸比丘尼住處失火佛言應打捷槌若唱令集皆共救火土塼水澆以水漬衣撲滅時有

衆多居士請比丘尼僧食諸比丘尼晨朝著衣持鉢
到請家方相問大小日時遂過居士譏訶此諸比丘
尼正似婆羅門女相問知經多少多者爲大我今設
供日時已過當如之何以是自佛佛言大衆會時聽
上座八人相問大小以次坐餘人得座便坐
彌沙塞部五分律卷第二十九

音釋

胘

部禮切

膾

乳充切

癰疽

癰於容切

搯

乞洽切

蛻

蜋

蜋墟羊切

蜋

蜋墟羊切

捲

舌轉切

綦

音忌

躡

他

達切

坊

蒲悶切

嘉興楞嚴寺經坊刻此彌沙塞部

字七千三百七

錢一分六厘

裏楚釋宗鏡對

彌沙塞部五分律卷第三十

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生譯

第五分第九五百集法

爾時世尊泥洹未久大迦葉在毗舍離獼猴水邊重
閣講堂與大比丘僧五百人俱皆是阿羅漢唯除阿
難告諸比丘昔吾從彼旬國向拘夷城二國中聞
佛世尊已般泥洹我時中心迷亂不能自攝諸聚落
比丘比丘尼優婆塞優婆夷或躡或踴踴轉于地莫
不哀號歎速歎疾世間虛空世間眼滅時跋難陀先
遊於彼止衆人言彼長老常言應行是不應行是應

學是不應學是我等於今始脫此苦任意所爲無復
拘礙何爲相與而共啼哭吾聞其語倍復憂毒佛雖
泥洹比丘現在應同勗勉共結集之勿令跋難陀等
別立眷屬以破正法諸比丘咸以爲善白迦葉言阿
難常侍世尊聰叡多聞具持法藏今應聽在集比丘
數迦葉言阿難猶在學地或隨愛恚癡畏不應容之
時阿難在毗舍離恒爲四衆晝夜說法衆人來往殆
若佛在有跋耆比丘於彼閭上坐禪以此開亂不得
遊諸解脫三昧作是念阿難今於學地應有所作爲
無所作而常在憤鬧多有所說旣入定觀見應有所

作復作是念我今當爲說厭離法使其因悟便往阿
難所爲說偈言

靜處坐樹下 心趣於泥洹 汝禪莫放逸

多說何所爲

諸比丘亦語阿難言汝應速有所作大迦葉今欲集
比丘法而不聽汝在此數中阿難旣聞跋耆比丘所
說偈又聞迦葉不聽在集比丘數初中後夜勤經行
思惟望得解脫而未能得後夜垂過身體疲極欲小
偃臥頭未至枕豁然漏盡諸比丘知卽白迦葉阿難
昨夜已得解脫今應聽在集比丘數迦葉卽聽於是

迦葉作是念何許多有飲食牀座臥具可得以資給
集比丘唯見王舍城足以資給便於僧中唱言此中
五百阿羅漢應往王舍城安居餘一人不得去作是
制已五百羅漢至王舍城於夏初月補治房舍臥具
二月遊戲諸禪解脫三月然後共集一處於是迦葉
白僧言大德僧聽我今於僧中問優波離毗尼義若
僧時到僧忍聽白如是時優波離亦白僧言大德僧
聽我今當答迦葉毗尼義若僧時到僧忍聽白如是
迦葉卽問優波離佛於何處制初戒優波離言在毗
舍離又問因誰制答言因須提那迦蘭陀子又問以

何事制答言共本二行姪又問有二制不答言有有
比丘共獼猴行姪迦葉復問於何處制第二戒答言
在王舍城又問因誰制答言因達膩吒又問以何事
制答言盜瓶沙王材迦葉復問於何處制第三戒答
言在毗舍離又問因誰制答言因衆多比丘又問以
何事制答言自相害命迦葉復問於何處制第四戒
答言在毗舍離又問因誰制答言因婆求摩河諸比
丘又問以何事制答言虛稱得過人法迦葉作如是
等問一切毗尼已於僧中唱言此是比丘毗尼此是
比丘尼毗尼合名爲毗尼藏

迦葉復白僧言大德僧聽我今欲於僧中問阿難修
多羅義若僧時到僧忍聽白如是阿難亦白僧言大
德僧聽我今當答迦葉修多羅義若僧時到僧忍聽
白如是迦葉卽問阿難言佛在何處說增一經在何
處說增十經大因緣經僧祇陀經沙門果經梵動經
何等經因比丘說何等經因比丘尼優婆塞優婆夷
諸天子女說阿難皆隨佛說而答迦葉如是問一切
修多羅已僧中唱言此是長經今集爲一部名長阿
舍此是不長不短今集爲一部名中阿舍此是爲優
婆塞優婆夷天子天女說今集爲一部名雜阿舍此

是從一法增至十一法今集爲一部名增一阿舍自
餘雜說今集爲一部名爲雜藏合名爲修多羅藏我
等已集法竟從今已後佛所不制不應妄制若已制
不得有違如佛所敎應謹學之阿難復白迦葉言我
親從佛聞吾般泥洹後若欲除小小戒聽除迦葉卽
問汝欲以何爲小小戒答言不知又問何故答言不
問世尊又問何故不問答言時佛身痛恐以惱亂迦
葉詰言汝不問此義犯突吉羅應自見罪悔過阿難
言大德我非不敬戒不問此義恐惱亂世尊是故不
敢我於是中不見罪相敬信大德今當悔過迦葉復

詰阿難言汝爲世尊縫僧伽梨以脚指押犯突吉羅亦應見罪悔過阿難言我非不敬佛無人捉綦是以脚押我於是中亦不見罪相敬信大德今當悔過迦葉復詰阿難言汝三請世尊求聽女人於正法出家犯突吉羅亦應見罪悔過阿難言我非不敬法但摩訶波闍波提瞿曇彌長養世尊至大出家致成大道此功應報是以三請我於此中亦不見罪相敬信大德今當悔過迦葉復詰阿難言佛臨泥洹現相語汝若有得四神足欲住壽一劫若過一劫便可得之如來成就無量定法如是三反現相語汝汝不請佛住

世一劫若過一劫犯突吉羅亦應見罪悔過阿難言我非不欲請佛久住惡魔波旬祲蔽我心是故致此我於此中亦不見罪相敬信大德今當悔過迦葉復詰阿難言佛昔從汝三反索水汝竟不奉犯突吉羅亦應見罪悔過阿難言我非不欲奉時有五百乘車上流屬渡水濁未清恐以致患是以不奉我於此中亦不見罪相敬信大德今當悔過迦葉復詰阿難言汝聽女人先禮舍利犯突吉羅亦應見罪悔過阿難言我非欲使女人先禮舍利恐其日暮不得入城是以聽之我於此中亦不見罪相敬信大德今當悔過

阿難敬信大迦葉故卽於衆僧中作六突吉羅悔過
迦葉復語阿難言若我等以衆學法爲小小戒餘比
丘便言至四波羅提提舍尼亦是小小戒若我等以
至四波羅提提舍尼爲小小戒餘比丘便復言至波
逸提亦是小小戒若我等以至波逸提爲小小戒餘
比丘便復言至尼薩耆波逸提亦是小小戒俄成四
種何可得定迦葉復言我等不知小小戒相而妄除
者諸外道輩當作是語沙門釋子其法如烟師在之
時所制皆行般泥洹後不肯復學迦葉復於僧中唱
言我等已集法竟若佛所不制不應妄制若已制不

得有違如佛所敎應謹學之

時長老富蘭那在南方聞佛於拘夷城般泥洹諸長
老比丘共集王舍城論毗尼法自與眷屬如屈伸臂
頃來到衆中語迦葉言我聞佛泥洹上座比丘皆共
集此論毗尼法爲實爾不迦葉答言大德實爾富蘭
那言可更論之迦葉卽如上說論論已富蘭那語迦
葉言我親從佛聞內宿內熟自熟自持食從人受自
取果食就池水受無淨人淨果除核食之迦葉答言
大德此七條者佛在毗舍離時世饑饉乞食難得故
權聽之後卽於彼還更制四至舍衛城復還制三富

蘭那言世尊不應制已還聽聽已還制迦葉答言佛
是法王於法自在制已還聽聽已還制有何等咎富
蘭那言我忍餘事此於七條不能行之迦葉復於僧
中唱言若佛所不制不應妄制若已制不得有違如
佛所教應謹學之

爾時拘舍彌闍陀比丘觸惱衆僧不共和合有一比
丘安居竟往迦葉所具以事白迦葉語阿難言汝往
拘舍彌以佛語僧語作梵壇法罰之阿難受使與五
百比丘俱往闍陀聞阿難與五百比丘來出迎問阿
難言何故來此將無與我欲作不益耶答言乃欲益

汝闍陀言云何益我答言今當以佛語僧語作梵壇
法罰汝卽問云何爲梵壇法答言梵壇法者一切比
丘比丘尼優婆塞優婆夷不得共汝來往交言闍陀
聞已悶絕躡地語阿難言此豈不名殺於我耶阿難
言我親從佛聞汝當從我得道汝起爲汝說法彼便
起聽阿難爲說種種妙法示教利喜卽達塵離垢於
諸法中得法眼淨

集比丘法時長老阿若憍陳如爲第一上座富蘭那
爲第二上座曇彌爲第三上座陀婆迦葉爲第四上
座跋陀迦葉爲第五上座大迦葉爲第六上座優波

離爲第七上座阿那律爲第八上座凡五百阿羅漢
不多不少是故名五百集法

第五分第十七百集法

佛泥洹後百歲毗舍離諸跋耆比丘始起十非法一
鹽薑合共宿淨二兩指抄食食淨三復坐食淨四起
聚落食淨五酥油蜜石蜜和酪淨六飲閣樓伽酒淨
七作坐具隨意大小淨八習先所習淨九求聽淨十
受畜金銀錢淨彼諸比丘常以月八日十四日十五
日盛滿鉢水集坐多人衆處持鉢著前以爲吉祥要
人求施時諸白衣男女大小經過前者便指鉢水言

此中吉祥可與衣鉢革屣藥直有欲與者與之不欲
與者便譏訶言沙門釋子不受畜金銀及錢設人自
與不得眼視而今云何作此求施時長老耶舍迦蘭
陀子在彼獼猴水邊重閣講堂語諸比丘言汝莫作
此求施我親從佛聞若有非法求施施非法求二俱
得罪語諸比丘已復語諸白衣男女大小汝等莫作
此施我親從佛聞若非法求施施非法求二俱得罪
彼諸比丘得金銀錢已語耶舍言大德可受此分答
言我不受非法求得施分復語言若不自受可以施
僧答言我既不受云何施僧於是諸比丘便以耶舍

前敎白衣爲罵白衣與作下意羯磨羯磨已耶舍言
我親從佛聞若僧與作下意羯磨應差一比丘爲伴
謝諸白衣諸比丘便白二羯磨差一比丘伴之耶舍
卽將至白衣所正值五百優婆塞聚在一處便語之
言諸君當知是法我說是法非法我說非法是毗尼
我說是毗尼非毗尼我說非毗尼是佛敎我說是佛
敎非佛敎我說非佛敎我先所說使諸優婆塞瞋今
來謝過諸優婆塞皆大驚言大德何時爲我等說是
法是毗尼是佛敎使我等瞋而來見謝耶舍更語諸
人言世尊一時在王舍城耆域菴羅園時瓶沙王諸

大臣共集王門作如是議沙門釋子應受畜金銀珠
寶及用販賣時彼衆中有一大臣名珠髻語衆人言
勿作此議沙門釋子不應受畜金銀珠寶及用販賣
卽以此事往白世尊我之所說將無過謬佛言汝之
所說正得其中所以者何我常說此沙門釋子不應
受畜金銀珠寶及用販賣復白佛言唯願世尊遣告
衆人令知非謬佛言大善又告珠髻譬如日月爲烟
雲塵阿修羅四瞋所蔽不明不淨沙門婆羅門有四
種瞋亦復如是或不斷愛欲行於姪法或耽酒食不
能除斷或專作邪命以自給活或受畜金銀珠寶及

用販賣若人以五欲爲淨是人則以受畜金銀珠寶
及用販賣爲淨若人以受畜金銀珠寶及用販賣爲
淨是人則以五欲爲淨若人依我出家受具足戒而
以受畜金銀珠寶及用販賣爲淨者當知是人必定
不信我之法律我雖常說須車求車須人求人隨所
須物皆聽求之而終不得受畜金銀珠寶及用販賣
耶舍說此已又言我先說是法非法是律非律是佛
教非佛教是佛所說非佛所說諸優婆塞言我等於
此語中無不信樂今毗舍離唯有大德是沙門釋子
願受我等盡壽住此四事供養

耶舍謝諸優婆塞已與僧使比丘俱還僧坊跋耆比
丘問僧使比丘言耶舍比丘已謝諸優婆塞未答言
已謝但諸白衣皆信其語咸作是言今毗舍離唯有
大德已請盡壽四事供養於我等輩無復宜利跋耆
比丘復以耶舍前敎諸比丘爲置僧犯波逸提語言
汝當見罪悔過耶舍答言我無罪可見云何悔過跋
耆比丘便聚集欲與作不見罪羯磨於是耶舍便以
神足飛往波旬國時波利邑有六十比丘皆是阿練
若三衣乞食糞掃衣常坐露地坐具足三明六通悉
是阿難弟子俱共飛來向毗舍離耶舍見之便置衣

鉢於虛空中猶如著地與彼比丘共相問訊具說跋
耆比丘十種非法語言大德我等當共論毗尼法以
滅斯事勿使跋耆比丘破於正法彼比丘莫逆於心
欲共同滅復有三十波利邑比丘僧皆如上亦是阿
難弟子在摩偷羅國耶舍與六十比丘作是議言得
彼三十比丘同我等者必得如法滅彼惡事議已便
共飛往彼比丘所具如上說彼亦莫逆欲共同滅復
有波利邑三十比丘聽皆如上亦是阿難弟子在阿
臘脾邑耶舍復與九十人作如上議往到其所具如
上說彼亦同心欲共滅之時長老三浮陀在阿呼山

上耶舍復共百二十人作如上議往到其所具如上
說彼亦同心欲共滅之時長老離婆多在拘舍彌城
得慈心三昧有大眷屬耶舍復與百二十一人亦如
上議往到其所具如上說彼亦同心欲共滅之時跋
耆諸比丘聞耶舍往拘舍彌離婆多所便載滿船沙
門衣鉢諸所須物亦欲往彼行貨求助其船中伴有
一持律比丘名沙蘭竊獨思惟跋耆比丘爲如法不
卽依諸經律察其所爲爲不如法時空中神三反唱
言如是如是跋耆比丘所行非法如汝所見跋耆諸
比丘到拘舍彌皆共上岸到長老離婆多所自言我

等多載沙門所須之物來奉大德願爲納受答言我
衣鉢具足不復須之又白言若不多須願受少許答
言我衣鉢已備不得爲汝虧法有受離婆多有一弟
子名曰達磨常侍左右跋耆諸比丘便往其所語言
我有沙門所須之物若有短乏便可取之答言我皆
自有無所乏少跋耆諸比丘復言佛在世時人來施
佛佛不受者以施阿難阿難皆受阿難既受則是佛
受達磨聞之爲受一物受已問言汝等何意強施我
物答言欲汝爲我白汝和尚以力見助不令耶舍壞
我法律達磨便爲往和尚所白言和尚可助跋耆此

律

彌沙塞部第三十

三

三

丘答言行非法人我所不助達磨復白願更籌量丘
言汝今勸我助非法人非我弟子從今勿復在我左
右我亦不復共汝語言達磨愧懼出到跋耆諸比丘
所彼皆問言汝和尚有助我意不答言無有徒令我
今爲汝受責得不共語擯跋耆諸比丘問言汝今幾
歲答言二十歲便言汝年德如此何忍作此不共語
擯於是長老離婆多作是念我若於此滅彼事者彼
造事人必更發起今當共往就彼滅之念已便與大
衆俱之毗舍離城彼城先有比丘名一切去於閻浮
提沙門釋子中最爲上座得阿羅漢三明六通亦是

阿難最大弟子耶舍於僧坊外語離婆多可往上座房敷臥具宿并具白上事我晨朝亦當問訊上座衆人旣入僧房彼上座爲辦資具設過中漿離婆多獨往上座房中敷臥具宿離婆多夜作是念此一切去羸老上座猶尚尅厲竟夜坐禪我今何宜而得安寢一切去亦作是念此客比丘行路疲極復兼洗浴猶尚竟夜坐禪行道我今云何而得安臥二人相推遂竟夜坐禪至後夜時一切去問離婆多言汝今夜多遊何定答言我性多慈今夜多遊此定一切去言此是麤定又問汝是阿羅漢非答言是離婆多次問一

切去言上座今夜多遊何定答言我性好空觀今夜多遊此定離婆多言此是大人所行何以故空三昧是大人法又問上座是阿羅漢不答言是後夜竟已耶舍比丘到房前彈指上座開戶卽入問訊問訊已離婆多問一切去言鹽薑合共宿淨不答言此事應僧中問若獨問我恐非法人以其爲私不容我作論毗尼數於是離婆多卽集僧欲論毗尼而多亂語便白僧言今日欲共論毗尼法而多亂語不得有斷彼此衆應各求四人僧白二羯磨差爲斷事言跋耆比丘先求四人一名一切去二名離婆多三名不闍宗

四名脩摩那波利邑比丘亦求四人一名三浮陀二
名沙蘭三名長髮四名婆沙藍諸上座被僧差已共
作是議何許地閑靜平曠可共於中論毗尼法卽遍
觀察唯毗羅耶女所施園好離婆多卽使弟子達磨
往彼敷座若上座至汝便避去受勅卽敷諸上座至
次第而坐於是離婆多問一切去上座言鹽薑合共
宿淨不答言不淨又問在何處制答言在王舍城又
問因誰制答言因一阿練若比丘又問犯何事答言
犯宿食波逸提離婆多言此是法此是律此是佛教
跋耆比丘所行非法非律非佛教今下一籌離婆多

復問兩指抄食食淨不上座問云何名兩指抄食食
淨離婆多言比丘足食已更得食以兩指抄食之答
言不淨又問在何處制答言在王舍城又問因誰制
答言因跋難陀又問犯何事答言犯不作殘食法食
波逸提離婆多言此是法乃至非佛教今下第二籌
復坐食淨越聚落食淨亦如是下第三第四籌離婆
多復問酥油蜜石蜜和酪淨不上座問云何名酥油
蜜石蜜和酪淨離婆多言非時飲之答言不淨又問
在何處制答言舍衛城又問因誰制答言因迦留陀
夷又問犯何事答言犯非時食波逸提離婆多言此

是法乃至非佛教今下第五籌離婆多復問飲闍樓伽酒淨不上座問云何名闍樓伽酒離婆多言釀酒未熟者答言不淨又問在何處制答言在拘舍彌又問因誰制答言因沙竭陀又問犯何事答言飲洒波逸提離婆多言此是法乃至非佛教今下第六籌離婆多復問作坐具隨大小淨不答言不淨又問在何處制答言舍衛城又問因誰制答言因迦留陀夷又問犯何事答言犯波逸提離婆多言此是法乃至非佛教今下第七籌離婆多復問習先所習淨不上座問云何名習先所習離婆多言習白衣時所作上座

言或有可習或不可習離婆多言此是法乃至非佛教今下第八籌離婆多復問求聽淨不上座問云何爲求聽離婆多言別作羯磨然後來求餘人聽答言不淨又問何處制答言在瞻婆國又問因誰制答言因六羣比丘又問犯何事答言隨羯磨事離婆多言此是法乃至非佛教今下第九籌離婆多復問受畜金銀及錢淨不答言不淨又問在何處制答言在王舍城又問因誰制答言因難陀跋難陀又問犯何事答言犯受畜金銀及錢尼薩耆波逸提離婆多言此是法乃至非佛教今下第十籌問竟共還更都集僧

離婆多於大眾中更一一如上問一切去下一籌乃至第十籌於是離婆多唱言我等已論毗尼法竟若佛所不制不應妄制若已制不得有違如佛所教應謹學之

爾時論毗尼法衆第一上座名一切去百三十六臘第二上座名離婆多百二十臘第三上座名三浮陀第四上座名耶舍皆百一十臘合有七百阿羅漢不多不少是故名七百集法

彌沙塞部五分律卷第三十
罽賓律師佛陀什彌沙塞部僧也以大宋景平元

年秋七月達于揚州冬十一月晉侍中琅邪王練比丘釋慧嚴竺道生請令出焉佛陀什謹執梵文于闐沙門智勝爲譯至明年十二月都訖考正理歸文存簡備雖不窮源庶無大過願以塵露崇廣山海貽于萬代同舟云爾

音釋

踰

委遠切
足跳也

勗

吁玉切
勸勉也

𨔵

𠂔琰切
伏也

𨔵

於計切
暗𨔵也

脾

頻脂切

擯

必何切
棄也

釀

魚向切
醞酒也

律

彌沙塞部卷三十

去

言

嘉興府楞嚴寺經坊餘資刻此
彌沙塞部卷三十 計字六千零十六
該銀二兩七錢零七厘 武塘釋智心對
崇禎乙亥仲春般若堂識

三十四