

五分律卷第十一 弥沙塞

甲

第二分初尼律波羅夷法

宋劉賓云藏佛陀什并竺道生等譯

佛在舍衛城。尔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。

尔時長老優波離復問佛世尊。已為諸比丘結戒。若比丘若聚落。若空地。盜心不與取。乃至不共住。我當云。何持佛言。應作二部僧持。從今是戒。應如是說。若比丘尼若聚落。若空地。盜心不與取。若王若大臣。若捉若縛。若殺若擯。語言汝賊。汝癡。是比丘尼得波羅夷。不共住。

尔時優波離復問佛世尊。已為諸比丘結戒。若比丘若人若似人。若自殺。

五分律卷第十一

第二分初尼律波羅夷法

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。吐人用惡活。為死。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。

尔時優波離復問佛世尊。已為諸比丘結戒。若比丘不知不見。過人法。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。為出罪。求清淨。故作是言。我不知。言知不見。言見。虛誑。妄語。除增上慢。是比丘尼得波羅夷。不共住。

尔時毗舍佉智名。鹿子。鹿子。敬毗舍佉。猶如敬母。時人遂名為毗舍佉。鹿子。其孫名尸利。跋利。跋常。繫念於羅難。陀。病不往。共一小沙弥。尼坐守僧房。時到比丘尼僧。皆詣其家。尸利跋手。自下食。問言。偷羅難。陀。何故。

五分律卷第十一 第三張 甲

不來諸比丘尼答言以其病僧差守房是故不來彼下上坐食已便馳往問何所患苦答言骨節皆痛彼即為按摩比丘尼言聽汝處處按摩但不得行欲既按摩已問言汝須何物答言我須乾糞便買與之比丘尼以手捧糞問言汝見是乾糞不答言見比丘尼言若人繫心於不可行欲屢神明乾縮亦如此也於是尸利跋與此比丘尼種種身相觸已便出諸比丘尼食還入門遙見咸疑已共偷羅難陀作不淨行問言汝已破梵行耶答言我不破梵行唯與男子身相觸耳小沙彌尼亦云如此諸比丘尼種種訶責言佛種種毀訾與男子身相觸種種讚歎不觸男子身汝今云何作此惡事訶已往到佛所以事白佛佛以是事集二部僧問偷羅難陀汝實不答言實余世尊佛如上種種訶責已告諸比丘以十利故今為諸比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼欲盛變心受男子種種摩觸踐際口下腓已上肘已後是比丘尼得

五分律卷第十一 第四張 甲

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

介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盡治眉目往多人處有諸男子捉其手捉其衣言汝手柔軟好汝衣細滑好諸長老比丘尼見種種訶責以事白佛佛以是事集二部僧問諸比丘尼汝等實作上八法不答言實余世尊佛種種訶責已告諸比丘今為諸比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼欲盛變心受男子捉手捉衣共期獨共行獨共住獨共語獨共一座坐身親近男子八法具者是比丘尼得波羅夷不共住捉手者從肘已前捉衣者身所著衣共期者期至某處行婬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

五分律卷第十一 第五張 甲

共一坐坐者獨共男子一牀上坐身親近男子者共一坐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

介時闍陀比丘數數犯罪上牀下牀皆不如法數數食別眾眾食非時入聚落不白善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語比丘尼見語言姊妹此比丘比丘僧已和合與作不見罪羯磨諸比丘已不共住不共事不共語汝今云何來往共語與其衣食優蹉言此是我弟我若不視誰當視者諸長老比丘尼種種訶責以事白佛佛以是事集二部僧問優蹉汝實不答言實余世尊佛種種訶責已告諸比丘應令一比丘尼與優蹉親善者往屏處諫汝莫隨順僧羯磨不見罪比丘若受者善若不受應眾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白佛佛以是事集二部僧種種遙呵責優踈已告諸比丘今為諸比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼知僧如法與比丘作不見罪羯磨諸比丘不共住不共事不共語而隨順之諸比丘尼語是比丘尼姊妹此比丘比丘僧已作不見罪羯磨諸比丘不共住不共事不共語汝莫隨順如是諫堅持不捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善不捨者是比丘尼得波羅夷不共住餘皆如調達破僧今不犯亦如彼說今時修休摩比丘尼婆頗比丘尼常共行止後婆頗命過修休摩為之悲泣諸比丘尼語言汝莫如是一切有為悉皆摩滅如佛所說恩愛別離無長存者若有為法不壞不散無有是處修休摩言我今不復為其啼哭何以故彼生時不修梵行諸比丘尼問言汝云何知答言彼與我共行親見與男子行婬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不答言實世尊佛種種訶責已告諸比丘今為諸比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼見比丘尼犯波羅夷覆藏彼比丘尼後時若在若死若遠行若被擯若罷道若形變作是語我先親見其犯波羅夷是比丘尼得波羅夷不共住覆藏從晨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弥尼突吉羅若欲說而無比丘尼未得說若入大捨定及八難起皆不犯八難者一病二王三賊四水五火六衣鉢七命八梵行五分律第二分之二尼律僧殘法今時長老優波離問佛世尊已為諸比丘結戒若比丘行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為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為諸比丘結戒若比丘自不如法惡瞋故以無根波羅夷謗無波羅夷比丘乃至僧伽婆尸沙我當云何持佛言應作二部僧持從今是戒應如是說若比丘尼自不如法惡瞋故以無根波羅夷謗無波羅夷比丘尼欲破彼梵行是比丘尼後時若問若不問言我是事無根住瞋故謗是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過長老優波離又問佛世尊已為諸比丘結戒若比丘自不如法惡瞋故於異分中取片若似片乃至僧伽婆尸沙我當云何持佛言應作二部僧持從今是戒應如是說若比丘尼自不如法惡瞋故於異分中取片若似片作波羅夷謗無波羅夷比丘尼欲破彼梵行是比丘尼後時若問若不問言我是事異分中取片若似片住瞋故謗是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過今時諸釋共作是要我等不與庶姓

五分律卷第十一 雜品 第五

婚姻若有犯者當重罪之時釋種黑
離車女喪夫夫弟欲取為婦彼女不
從如是三返誓不相許便作是念彼
女必有外通意我當殺之便託為兄
作會語言為汝夫作會汝來行香彼
女便往到已飲酒令醉共行不淨然
後以抓搗傷其肉告官司言黑離車
女是我婦今與外人私通官即遣取
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取不得知
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
時波斯匿王即問左右有此女人入
我國不答言有諸比丘尼已度為道
王先有令若我國內有犯比丘比丘
尼者當與重罪今已出家無敢毀者
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
得治乱我國矣諸比丘尼無復可度
不可度者何道之有無沙門行破沙

五分律卷第十一 第七 第五

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
丘尼汝等實亦不答言實亦世尊佛
種種訶責已告諸比丘今為諸比丘
尼結戒從今是戒應如是說若比丘
尼知有罪女度為比丘尼者是比丘
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即白諸比丘
尼願見度脫諸比丘尼言佛未聽我
等度如汝輩以事白佛佛以是事集
二部僧告諸比丘若主聽者聽比丘
尼度之從今是戒應如是說若比丘
尼知有罪女主不聽而度者是比丘
尼初犯僧伽婆尸沙可悔過復有犯
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
是重罰自可宜去即便放之此諸女
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

五分律卷第十一 第六 第五

諸比丘尼不知云何以是白佛佛以
是事集二部僧告諸比丘若有罪女
先已出家今聽度之從今是戒應如
是說若比丘尼知有罪女主不聽度
為道除先出家是比丘尼初犯僧伽
婆尸沙可悔過有罪者若犯姦若偷
盜是名有罪主者殺活所由是名為
主若比丘尼發心度此女及方便乃
至集僧三羯磨未竟皆突吉羅三羯
磨竟和尚僧伽婆尸沙餘尼師僧皆
偷羅遮
尔時優隲比丘尼數數犯罪上牀下
牀皆不如法敷數食別眾食非時入
他家比丘尼僧與作不見罪擯時偷
羅難陀比丘尼知優隲心未調伏不
敬順僧便不隨眾自與眷屬於界外
為其解擯彼比丘尼既得解擯倍更
憍慢不敬眾僧諸長老比丘尼見種
種訶責以事白佛佛以是事集二部
僧問偷羅難陀汝實亦不答言實亦
世尊佛種種訶責已告諸比丘今為
諸比丘尼結戒從今是戒應如是說
若比丘尼知僧如法擯比丘尼比丘

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
 尔時諸比丘尼獨行道路諸白衣見
 調持作處惡姪欲語或捉攀或欲共
 為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染著
 漸遲在後諸比丘尼語言汝何不速
 行及伴此處可畏勿為惡人之所刺
 脫答言汝見後來人不諸比丘尼言
 見偷羅難陀言我見此人心甚樂著
 諸比丘尼訶責言汝云何於行路中
 染著男子復有衆多比丘尼渡河取
 取牛屎既渡水漲不得還為賊抄掠
 復有諸比丘尼獨宿失衣鉢破梵行
 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
 尼汝等實不答言實尔世尊佛種
 種訶責已告諸比丘為諸比丘尼結
 戒從今是戒應如是說若比丘尼獨
 行獨宿獨渡水於道中獨在後染著

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膝僧伽婆尸
 沙若減突吉羅若宿時應使手相及
 若不相及初夜及中夜偷羅遮明相
 出僧伽婆尸沙式又摩那沙弥尼突
 吉羅

尔時一長者以宅布施比丘僧比丘
 僧與比丘尼衆賀安施林末利夫人
 後以王園施比丘尼僧比丘尼僧壞
 前所賀處屋於王園更起先處便成
 空地時宅長者子作是念我父昔施
 僧僧與比丘尼賀今諸比丘不復住
 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還屬我諸比
 丘尼言我等不捨此地勿使誚官言
 汝更大輸物彼不肯還即誚官言之
 便大輸物諸居士見譏訶言云何此
 比丘尼誚官言人使大失物此輩受
 彼供養猶尚言之况於餘人無沙門
 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
 問諸比丘尼汝等實不答言實尔
 世尊佛種種訶責已告諸比丘今為
 諸比丘尼結戒從今是戒應如是說
 若比丘尼誚官言人是比丘尼初犯
 僧伽婆尸沙可悔過若比丘尼為人
 輕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

五分律卷第十一 第十五

婆塞優婆夷若比丘比丘尼有勢力不接護者突吉羅語時應云彼輕婁我為我訶諫不應言之若詣官言人一往返一僧伽婆尸沙式又摩部沙弥尼突吉羅

尔時有一估客喪婦作是念我今當於何處求索好婦時旃荼修摩那比丘尼有弟子名修摩色貌殊特彼見生染著心作是念以食誘之或可得果便語言汝若須酥油蜜石蜜蒲闍尼佉闍尼皆從我取彼比丘尼即便往取既相狎習便問比丘尼言汝知我與汝食意不答言汝為求福故與我食彼言不以此事我喪失婦見汝清修甚相貪樂能降意不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亦答如初餘估客見便助迫脇言汝若不欲為他作婦何故受他飲食若必不能當奪汝衣鉢或復有言速遣令去勿使人聞若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

五分律卷第十一 第十七

門法諸長老比丘尼聞種種訶責以事白佛佛以是事集二部僧問修摩比丘尼汝實尔不答言實尔世尊佛種種訶責已告諸比丘今為諸比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼受他染著心男子飲食是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過有諸男子諸比丘尼前食後食於中生染著心諸比丘尼知不敢受以事白佛佛以是事集二部僧告諸比丘若比丘尼無染著心受他染著心男子飲食犯僧伽婆尸沙無有是處從今是戒應如是說若比丘尼有染著心受他染著心男子飲食是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過復有一比丘尼有染著心從一染著心男子受飲食受已生疑我將無犯僧伽婆尸沙即持歸與餘比丘尼餘比丘尼問此美飲食汝何故不敢具以事答餘比丘尼言汝所畏我亦應畏以事白佛佛以是事集二部僧告諸比丘若比丘尼有染著心自手受染著心男子食不食而與他食皆不犯從今是戒應如是說

五分律卷第十一 第十七

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又摩那沙弥尼突吉羅尔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若責為諸比丘尼結戒今日何應再見點辱彼比丘尼和尚語言汝先能得多美飲食今何故不復能得答言彼人先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訾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白佛佛以是事集二部僧問旃荼修摩那汝實尔不答言實尔世尊佛種種訶責已告諸比丘今為諸比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼教他比

比丘尼作是語汝但莫生染著受染者
男子飲食何若是比丘尼初犯僧伽
婆尸沙可悔過若作此教語語僧伽
婆尸沙式又摩那沙弥尼突吉羅
優波離又問世尊已為諸比丘結戒
若比丘為破和合僧勸方便乃至僧
伽婆尸沙我當云何持佛言當作二
部僧持從今是戒應如是說若比丘
尼為破和合僧勸方便諸比丘尼語
是比丘尼汝莫為破和合僧勸方便
當與僧和合僧和合故歡喜無諍一
心一學如水乳合共弭師教安樂行
如是諫堅持不捨應第二第三諫第
二第三諫捨是事善不捨者是比丘
尼三諫犯僧伽婆尸沙可悔過
優波離又問世尊已為諸比丘結戒
若比丘助破和合僧乃至僧伽婆尸
沙我當云何持佛言應作二部僧持
從今是戒應如是說若比丘尼助破
和合僧若一若二若多語諸比丘尼
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
合共弭師教安樂行如是諫堅持不
捨應第二第三諫第二第三諫捨是
事善不捨者是比丘尼三諫犯僧伽
婆尸沙可悔過
優波離又問世尊已為諸比丘結戒
若比丘惡性難共語與諸比丘同學
戒經數數犯罪乃至僧伽婆尸沙我
當云何持佛言當作二部僧持從今
是戒應如是說若比丘尼惡性難共
語與諸比丘尼同學戒經數數犯罪
諸比丘尼如法如律諫其所犯答言
阿夷汝莫語我若好若惡我亦不以
好惡語汝諸比丘尼復語言汝莫作
自我不可共語汝當為諸比丘尼說
如法語比丘尼亦當為汝說如法語
如是展轉相教轉相出罪成如來眾
如是諫堅持不捨應第二第三諫第

二第三諫捨是事善若不捨者是比
丘尼三諫犯僧伽婆尸沙可悔過
優波離又問世尊已為諸比丘結戒
若比丘依聚落住行惡行汗他家乃
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汗他家行
惡行皆見聞知汗他家亦見聞知諸
比丘尼語是比丘尼汝行惡行汗他
家行惡行皆見聞知汗他家亦見聞
知汝出去不應是中住彼比丘尼言
諸阿夷隨愛患癡畏何以故有如是
等同罪比丘尼有駭者有不駭者諸
比丘尼復語言汝莫作是語諸阿夷
隨愛患癡畏有如是等同罪比丘尼
有駭者有不駭者汝行惡行汗他家
行惡行皆見聞知汗他家亦見聞知
汝捨是隨愛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
余時修休摩比丘尼婆頗比丘尼共
作惡行有惡名聲更相覆罪觸惱眾

五分律卷第十一 第二十二張

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名聲亦不觸惱眾僧此中有餘二比丘尼共作惡行有惡名聲觸惱眾僧諸比丘尼言汝等莫作是語何以故此中無有餘二比丘尼作惡惱僧唯有汝等可相遠離捨是作惡觸惱僧事於佛法中增廣得安樂住如是諫堅持不捨諸比丘尼以事白佛佛以是事集二部僧問彼二比丘尼汝等實不答言實不世尊佛種種訶責已告諸比丘應令一比丘尼與彼二比丘尼親善者往屏處諫若受者善若不受應眾多比丘尼往諫若受者善若不受應比丘尼僧往諫諸比丘受教即勅諸比丘尼件諫三返皆不受諸長老比丘尼種種訶責以事白佛佛以是事集二部僧種種還訶責彼二比丘尼已告諸比丘今為諸比丘尼結戒從今是戒應如是說若二比丘尼共作惡行有惡名聲更相覆罪觸惱眾僧諸比丘尼

五分律卷第十一 第二十三張

語言汝二比丘尼作惡行有惡名聲更相覆罪觸惱眾僧汝相遠離捨是作惡觸惱僧事於佛法中增廣得安樂住彼二比丘尼言我等不作惡行無惡名聲不相覆罪不觸惱僧此中有餘二比丘尼共作惡行觸惱眾僧諸比丘尼復語言莫作是語何以故此中更無餘二比丘尼作惡惱僧惟有汝等可相遠離捨是作惡觸惱僧事於佛法中增廣得安樂住如是諫堅持不捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善不捨者是比丘尼三諫犯僧伽婆尸沙可悔過更相覆罪者若僧伽婆尸沙若偷羅遮若波逸提若波羅提提舍尼若突吉羅若不護口惱僧者若布薩若自恣若諸羯磨皆如調達破僧中說式又摩那沙弥尼突吉羅

五分律卷第十一 第二十三張

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觸惱眾僧可相遠離捨是作惡觸惱僧事於佛法中增廣得安樂住如是諫堅持不捨諸長老比丘尼訶言乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若二比丘尼共作惡行有惡名聲更相覆罪觸惱眾僧諸比丘尼語言汝二比丘尼共作惡行有惡名聲更相覆罪觸惱眾僧汝相遠離捨是作惡觸惱僧事於佛法中增廣得安樂住二比丘尼言我等不作惡行無惡名聲不相覆罪不觸惱僧僧見我等羸弱輕易我故作如是語諸比丘尼復言莫作是語何以故僧不見汝羸弱輕易汝等汝等可相遠離捨是作惡觸惱僧事於佛法中增廣得安樂住如是諫堅持不捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善不捨者是比丘尼三諫犯僧伽婆尸沙可悔過餘如上說式又摩那沙弥尼突吉羅

人遂号為旃荼修摩那好其他闍僧
 斷其事便言僧隨愛患癡畏諸比丘
 尼語言汝莫好其他闍莫作是語僧
 隨愛患癡畏何以故僧不隨愛患癡
 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為諸比
 丘尼結戒亦如上說從今是戒應如
 是說若比丘尼好其他闍僧斷其事
 便言僧隨愛患癡畏諸比丘尼語言
 汝莫好其他闍莫作是語僧隨愛患
 癡畏何以故僧不隨愛患癡畏汝等
 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
 余時旃荼修摩那比丘尼好其他闍
 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
 戒亦慙愧我當於彼淨修梵行諸比
 丘尼語言汝莫好其他闍莫作是語
 我捨佛乃至於彼淨修梵行何以故
 餘沙門婆羅門無學戒無慙愧汝云
 何於彼得修梵行汝捨是惡見於佛

法中增廣得安樂住如是諫堅持不
 捨乃至今為諸比丘尼結戒亦如上
 說從今是戒應如是說若比丘尼好
 其他闍僧斷其事便言我捨佛捨法
 捨僧捨戒作外道餘沙門婆羅門亦
 學戒亦慙愧我當於彼淨修梵行諸
 比丘尼語言汝莫好其他闍莫作是
 語我捨佛法僧何以故餘沙門婆羅
 門無學戒無慙愧汝云何於彼得修
 梵行汝捨是惡見於佛法中增廣得
 安樂住如是諫堅持不捨應第二第
 三諫第二第三諫捨是事善不捨者
 是比丘尼三諫犯僧伽婆尸沙可悔
 過餘如上說

五分律卷第十一

五分律卷第十一

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 一頁中三行「第二分初尼律波羅夷法」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「第二分初尼律八波羅夷法」。
- 一 一頁中七行及一二行「畜生」，[麗]作「共畜生」。
- 一 一頁中一八行「若大臣」，[磧]作「共大臣」。
- 一 一頁中一九行第三字「擯」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「殞」。
- 一 一頁下三行末字「藥」，[麗]作「藥殺」。
- 一 一頁下五行第一一字「心」，[麗]作「必」。
- 一 二頁上三行末字「為」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]無。
- 一 二頁上一一行「遙見」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「逢見」。
- 一 二頁下一行首字「共」，諸本（不含

〔石，下同〕作「獨共」。

一 二頁下八行「衆衆」，諸本作「衆」。

一 二頁下九行「比丘僧」，〔磧、普、南、

〔徑、清、麗〕作「比丘比丘僧」。

一 二頁下一行「語比丘尼」，諸本作「諸比丘尼」。

一 二頁下二二行第一一字「應」，〔麗〕作「復應」。

一 三頁上一三行末字「今」，諸本作「中說」。

一 三頁中一六行末字「行」下，〔麗〕有小字「八重法竟」。

一 三頁中一七行「五分律……僧殘法」，〔徑、清〕作「第二分第二尼律僧殘法」。

一 三頁下末行第一三字「庶」，〔磧、普、南〕作「遮」；〔徑、清〕作「麤」。

一 四頁上二行「夫弟」，〔資、磧、普、南、〕〔徑、清〕作「夫有弟」。

一 四頁上六行「徃到」，〔資、磧、普、南、〕〔徑、清〕作「來到」。

一 四頁上七行第三字「抓」，〔麗〕作

「爪」。

一 四頁上八行「我婦」，〔磧〕作「我姉」。

一 四頁上一二行「舍衛」，〔麗〕作「舍衛城」。

一 四頁上一八行「毀者」，諸本作「毀辱者」。

一 四頁中一二行首字「二」，〔清〕作「一」。本頁下二行第四字同。

一 四頁中一九行第六字「宜」，〔資、磧、普、南、〕〔徑、清〕作「置」。

一 四頁下一六行第二字「順」，〔資、磧、普、南、〕〔徑〕作「衆」。

一 五頁上七行第一一字「摹」，〔資、磧、普、南、〕〔徑、清〕作「摹摸」；〔麗〕作「捫摸」。

一 五頁上一六行「水水」，諸本作「水」。

一 五頁上二一行第九字「爲」，諸本作「今爲」。

一 五頁中二一行第七字「及」，〔資、磧、普、南、〕〔徑、清〕無。

一 五頁下一行「一長者」，〔麗〕作「有一

長者」。

一 五頁下五行第四字「宅」，諸本作

「施宅」。同行末字「施」，諸本作

「以施」。

一 五頁下六行「諸比丘」，諸本作「諸比丘尼」。

一 五頁下九行第三字「布」，〔麗〕無。同行第一〇字「還」，諸本作「應還」。

一 五頁下一二行末字「此」，〔資、磧、普、南、〕〔徑、清〕無。

一 六頁上三行第一一字「詣」，〔磧、普、南〕作「諸」。

一 六頁上一七行至次行「亦答」，〔資、磧、南、〕〔清〕作「答亦」；〔徑〕作「答言」。

一 六頁中八行首字「諸」，諸本作「請」。

一 六頁下九行「苦責」，〔資、磧、普、南〕作「告責」；〔徑、清〕作「訶責」。

一 七頁上五行「優波離又問」，〔資、磧、普、南、〕〔徑、清〕作「尔時優波離問」。

一 七頁上一六行「又問」，〔資、磧、普、

〔南〕作「入問」。

一 七頁上二〇行「若多」，〔麗〕作「若衆多」。

一 七頁中一九行第九字「復」，〔資〕、〔磧〕、〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「復有」。

一 七頁中二一行「比丘尼」，諸本作「諸比丘尼」。

一 八頁上四行「惡名聲」，諸本作「惡行無惡名聲」。

一 八頁上五行第三字「有」，〔資〕、〔磧〕、〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「更有」。本頁中六行首字同。

一 八頁上七行第九字「無」，〔資〕、〔磧〕、

〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「更無」。

一 八頁上一三行「諸比丘」，〔資〕、〔磧〕、

〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「諸比丘尼」。

一 八頁下九行「共作」，〔資〕、〔磧〕、〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「共行」；〔麗〕作「莫共作」。

一 九頁中八行「捨佛法僧」，〔資〕、〔磧〕、

〔普〕、〔南〕、〔徑〕、〔清〕作「捨佛捨法捨僧」。

一 九頁中一三行「三諫」，〔麗〕作「三諫已」。

一 九頁中一四行末字「說」下，〔資〕有夾註「十七僧殘竟」；〔麗〕有夾註「僧殘竟」。

趙城縣廣勝寺

五分律卷第十二

沙彌

甲

宋刻本三藏佛隨什共竺道生等譯

第二分之三尼律捨隨法

佛在舍衛城介時優波離問佛世尊
 已為諸比丘結戒若比丘三衣竟捨
 迦締那衣已長衣乃至十日若過尼
 薩者波逸提乃至若比丘自捉金銀
 及錢若使人捉若發心受尼薩者波
 逸提我當云何持佛言應作二部僧
 持從今是戒應如是說

若比丘尼衣竟捨迦締那衣已長衣
 乃至十日若過尼薩者波逸提若比
 丘尼衣竟捨迦締那衣已五衣中若
 離一一衣宿過一夜除僧羯磨尼薩
 者波逸提若比丘尼衣竟捨迦締那
 衣已得非時衣若須應受速作受持
 若足者善若不足望更有得屢令具
 足成乃至一月若過尼薩者波逸提
 若比丘尼從非親里居士居士婦乞
 衣除因緣尼薩者波逸提因緣者奪
 衣失衣燒衣澗衣壞衣是名因緣若
 比丘尼奪衣失衣燒衣澗衣壞衣從

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
 過是受尼薩者波逸提若非親里居
 士居士婦共議當以是衣直作衣與
 某甲比丘尼是比丘尼先不自恣請
 便往問居士居士婦言汝為我以如
 是衣直作衣不答言如是便言善哉
 居士居士婦可作如是如是衣與我
 為好故尼薩者波逸提若非親里居
 士居士婦共議我當各以如是衣直
 作衣與某甲比丘尼是比丘尼先不
 自恣請便往問居士居士婦言汝各
 為我以如是衣直作衣不答言如是
 便言善哉居士居士婦可合作一衣
 與我為好故尼薩者波逸提若王若
 大臣婆羅門居士為比丘尼故遣使
 送衣直使到比丘尼所言阿夷彼王
 大臣送此衣直阿夷受之是比丘尼
 言我不應受衣直若得淨衣當手受
 持使言阿夷有執事人不比丘尼即
 指示處使便到執事所語言某王大
 臣送此衣直與某甲比丘尼汝為受
 作取便與之使既與已還比丘尼所

白言阿夷所示執事人我已與竟阿夷須衣便可往取是比丘尼二反三反至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者波逸提若不得衣應隨使來處若自往若遣信語言汝為某甲比丘尼送衣直是比丘尼竟不得汝自還索莫使失是事應尔若比丘尼自行乞縷雇織師織作衣尼薩者波逸提若居士居士婦為比丘尼使織師織作衣是比丘尼先不自恣請便到織師所作是言汝知不此衣為我作汝為我好織令極緻廣當別相報後若與一食若一食直得者尼薩者波逸提若比丘尼與比丘尼衣後瞋不喜若自奪若使人奪作是語還我衣不與汝尼薩者波逸提若比丘尼知檀越欲與僧物迴以入己尼薩者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者波逸提若比丘尼前後安居十日未至自恣得急施衣若須應

受乃至衣時若過尼薩者波逸提若比丘尼鉢未滿五級更乞新鉢為好故尼薩者波逸提若比丘尼種種販賣求利尼薩者波逸提若比丘尼以金銀及錢種種賣買尼薩者波逸提若比丘尼自捉金銀及錢若使人捉若發心受尼薩者波逸提
 尔時偷羅難陀比丘尼從坐占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占人見語言汝賣占上物不得活耶乃復作販鉢人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尔不答言實尔世尊佛種種訶責已告諸比丘今為諸比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼先乞是既得不用更乞餘物尼薩者波逸

提隨更乞多少一尼薩者波逸提式又摩那沙弥尼突吉羅
 尔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尔不答言實尔世尊佛種種訶責已告諸比丘今為諸比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼非時衣作時衣受尼薩者波逸提此衣應捨與僧不應捨與一三比丘尼式又摩那沙弥尼突吉羅
 尔時有一下坐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取坐下坐少於知識願為我作諸比丘尼言我事務多不得為汝作汝可至偷羅難陀所問之彼多成衣或與汝貧易彼比丘尼即持往問偷羅難陀便以成衣易之彼比丘尼得已還到所住處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

五分律卷第十一 第六張

來無人能得彼利汝今忽得甚為希
有時偷羅難陀隔壁聞便語彼比丘
尼還我衣來不與汝貨諸長老比丘
尼聞種種訶責乃至今為諸比丘尼
結戒亦如上說從今是戒應如是說
若比丘尼與比丘尼貨衣後悔還索
得者尼薩耆波逸提式又摩那沙彌
尼突吉羅若兩悔若得衣不如本要
還取不犯
尔時毗舍佉母請比丘尼僧與遮月
水衣遣信索身量即皆與之唯偷羅
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
取之衣少不足下坐一人不得毗舍
佉母問盡得衣不答言下坐一人不
得問何以故答言偷羅難陀先言不
須不付身量今便先取是以不足毗
舍佉母言云何先言不須臨時便取
令他不得諸長老比丘尼種種訶責
乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說

五分律卷第十一 第七張

甲五

從今是戒應如是說若比丘尼諸比
丘尼語汝取遮月水衣白言不用臨
時先取尼薩耆波逸提此衣應僧中
捨不與一三比丘尼式又摩那沙
彌尼突吉羅先雖言不用取後有長
而取不犯
尔時偷羅難陀比丘尼常出入波斯
匿王宮內王言阿夷若有所須就我
取之便語言我須重衣王言就後宮
取即復言我欲得王所著欽婆羅三
即與之諸臣譏訶言此比丘尼於無
為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
丘尼為毗舍離諸離車恭敬供養諸
人若有官事能為救解莫不歡喜言
我蒙阿夷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
言我曹官事雖復費用五倍六倍不
及此價此輩常說少欲知足而今無
厭諸長老比丘尼聞種種訶責乃至

五分律卷第十一 第八張

甲五

今為諸比丘尼結戒亦如上說從今
是戒應如是說若比丘尼七重衣應
取賤價直四大錢者若受貴價衣尼
薩耆波逸提重衣者寒時衣式又摩
那沙彌尼突吉羅
尔時偷羅難陀比丘尼復就波斯匿
王索所著輕衣黑離車比丘尼從諸
離車索五百錢價輕衣諸臣諸人譏
訶乃至今為諸比丘尼結戒亦如上
說從今是戒應如是說若比丘尼七
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
尔時老摩比丘尼到舍衛城在露地
布薩為風雨塵土蚊虻所惱舊住比
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
僧堂舍取為第一善哉居士可為僧
作布薩堂答言我多事不得自作今
以此物付阿夷可共料理作竟語我
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取為第一而今云何持用作衣諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼為僧為是事從一居士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又摩那沙弥尼突吉羅若雖為是事乞檀越後自今作餘用不犯

衣屨弊壞當用作之住處自多使用作衣作衣竟往語居士乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼自為是事從一居士乞自作餘用者尼薩耆波逸提餘如上說

一瓶又聽畜金鎊鈔各一及一小瓮盛米食過是畜尼薩耆波逸提式又摩那沙弥尼突吉羅

爾時諸比丘尼多聚積鉢乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼多積聚鉢尼薩耆波逸提聽畜七種魚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弥尼突吉羅

五分律卷第十三 四分律隨法

佛在舍衛城爾時優波離問佛世尊已為諸比丘結戒若比丘故妄語波逸提乃至若比丘知檀越欲與僧物迴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訾比丘尼波逸提若比丘尼兩舌鬪亂比丘尼波逸提若比丘尼為男子說法若過五六語除有別知好惡語女人波逸提若比丘尼知僧如法斷事已還更發起波逸提若比丘尼教未受具戒女人經並誦波逸提若

五分律卷第十一 第十三張 單字號

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入法言我如是知如是見實者波逸提若比丘尼知比丘尼應罪向未受具戒女人說除僧羯磨波逸提若比丘尼作是語何用是雜碎戒為說是戒時令人憂惱作如是毀訾戒者波逸提

第十事

若比丘尼自伐鬼村若使人伐言伐是波逸提若比丘尼故不隨問答波逸提若比丘尼誣說僧所老人波逸提若比丘尼於露地自敷僧卧具若使人敷若他敷若坐若卧去時不自舉不教人舉不屬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

五分律卷第十一 第十三張 單字號

尖脚繩牀木牀用力坐卧波逸提若比丘尼知水有虫若取澆泥若飲食諸用波逸提若比丘尼數數食除因緣波逸提因緣者病時衣時施衣時是名因緣

第二十

若比丘尼受別請眾食除因緣波逸提因緣者病時施衣時作衣時行路時船上行時大會時是名因緣若比丘尼無病施一食處過一食者波逸提若比丘尼到白衣家自恣多與飲食若麤若麁若不住其家食受二三鉢應受出外應與餘比丘尼共食若無病過是受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啻食揚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中有寶在屏處坐者波逸提

五分律卷第十一 第十四張 單字號

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弥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弥尼汝莫作是語莫謗佛莫誣佛佛說五欲障道實能障道汝沙弥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弥尼汝出去從今莫言佛是我師莫在諸比丘尼後行如餘沙弥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弥尼畜使共住共語波逸提若比丘尼故棄畜畜命波逸提若比丘尼故

丘尼生疑悔作是念今是比丘尼乃
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繫
纏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

第四十

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
丘尼持法律者波逸提若比丘尼誦
戒時作是語我今始知是法半月布
薩戒經中說諸比丘尼知是比丘尼
已再三說戒中坐是比丘尼不以不
知故得脫隨所犯罪如法治應訶其
不知汝所作不善說戒時不一心聽
不著心中波逸提若比丘尼與賊期
共道行從此聚落到彼聚落波逸提

若比丘尼與男子期共道行從此聚
落到彼聚落波逸提若比丘尼無病
為灸故自然火若使人然波逸提

第五十

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
索應還是事應亦若比丘尼半月內
浴除因緣波逸提因緣者病時作時
行路時風雨時熱時是名因緣若比
丘尼瞋故打比丘尼波逸提若比丘
尼瞋故以手擬比丘尼波逸提若比
丘尼故恐怖比丘尼波逸提若比丘
尼以無根僧伽婆尸沙謗比丘尼波
逸提若比丘尼語彼比丘尼共到諸
家與女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
得衣應三種色作幟若青若黑若木
蘭若不以三色作幟波逸提若比丘
尼為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

第六十

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
表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控孔若過
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
伽陀擦手廣六擦手是名修伽陀衣
量若比丘尼知檀越欲與僧物迴與
餘人波逸提
今時諸比丘尼中前中後取生熟蒜
若空取若合食取房舍臭處諸居士
來者聞蒜臭譏訶言正似白衣家作
食處復有諸比丘尼至長者家長者
聞取蒜臭便語言阿夷遠去口中蒜
臭諸比丘尼羞耻復有一賣蒜人請

五分律卷第十二 第十八張 月三

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今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長老比丘尼聞種種訶責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼散蒜波逸提若散生蒜咽咽波逸提散熟蒜突吉羅式又摩那沙弥尼突吉羅若病時散強力伏令散不犯

五分律卷第十二 第十九張 甲字

五欲樂無沙門行破沙門法諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼以手拍女根波逸提若以手拍拍波逸提出不淨偷羅遮式又摩那沙弥尼突吉羅

第七十

尔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向夷脚邊何等具以實答即便譏訶乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼作男根內女根中波逸提出不淨偷羅遮式又摩那沙弥尼突吉羅尔時諸比丘尼或以一指乃至五指內女根中洗傷肉血出以此致病諸長老比丘尼見種種訶責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼以水洗女根波逸提佛既不聽洗便臭穢不淨熱時

五分律卷第十二 第二十張 甲字

生虫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弥尼突吉羅若根内生瘡若有虫入若草石入用指過一節不犯尔時諸比丘尼剃二處毛腋下隱處生愛欲心遂有反俗作外道者時偷羅難陀亦自剃隱處毛其主人家嫁女女欲見之便遣信呼比丘尼即往時家為女作浴女言先使比丘尼浴即令浴答言我不須諸女便強脫衣令浴因見其剃隱處毛即問阿夷何故剃此便反問言汝等何以剃之諸女言我為男子故比丘尼言我亦如是諸女便譏訶言此等常毀訾欲而今作如是事不修梵行何不還俗自恣五欲無沙門行破沙門法諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從

今是戒應如是說若比丘尼剃腋下
隱處毛波逸提若剃刀刀波逸提式
又摩那沙弥尼突吉羅若為生瘡瀆
剃若人強捉剃皆不犯

尔時諸比丘尼與比丘獨屏處共立
語生染著心遂有及俗作外道者諸
白衣見作是言此比丘比丘尼獨屏
處共立共語必說婬欲事無沙門行
破沙門法諸長老比丘尼聞種種訶
責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上
說從今是戒應如是說若比丘尼與
比丘獨屏處共立共語波逸提式又
摩那沙弥尼突吉羅若衆多比丘尼
一比丘若八難時不犯

尔時諸比丘尼與白衣及外道獨處
共立共語致使摩觸身體說虛惡婬
欲語或強逼作婬欲事諸長老比丘
尼見種種訶責乃至今為比丘尼結
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
尔時諸比丘尼與比丘獨露處共立
共語生染著心乃至今為諸比丘尼

結戒亦如上說從今是戒應如是說
若比丘尼與比丘獨露處共立共語波
逸提餘如上說

尔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
為諸比丘尼結戒亦如上說從今是
戒應如是說若比丘尼與白衣及
外道獨露處共立共語波逸提餘如
上說

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

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

尔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
責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上
說從今是戒應如是說若比丘尼裸
形洗浴波逸提式又摩那沙弥尼突
吉羅若遮人不使來若屏處浴若樹
若衣物障皆不犯

第八十

尔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
乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說
從今是戒應如是說若比丘尼離水
浴衣行波逸提式又摩那沙弥尼突
吉羅若染浣打若火燒水漂及壞
不犯

尔時旃荼修摩那比丘尼弟子獨得
五新衣白和尚言為我先著使我獲
福和尚既著便不復還弟子著廢弊
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

五分律卷第三 第二十九條 甲字

乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說
從今是戒應如是說若比丘尼得新
衣先以供養便不復還波逸提比丘
尼應一日著若令更著復應著隨主
意久近若過限波逸提式又摩那沙
彌尼突吉羅

今時有比丘尼遮僧分衣餘比丘尼
待之妨坐禪行道諸長老比丘尼訶
責云何比丘尼遮僧分衣種種訶責
乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說
從今是戒應如是說若比丘尼遮僧
分衣波逸提式又摩那沙彌尼突吉
羅若病不得往若不聞不犯
今時有一下坐比丘尼得未成衣少
知識自不知作持至偷羅難陀比丘
尼所求作答言我多事不得為汝作
復持至餘比丘尼所餘比丘尼為作
作成偷羅難陀問言誰為汝作取來
者為如法不耶以示之便言此衣不
如法可速撤壞我更為汝作彼即撤
壞持往便不為作彼比丘尼不能得
成者應弊衣行所壞衣段曬於屋上
今時失火為火所燒風吹墮白衣

五分律卷第三 第二十五條 甲字

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
尼及成怨家諸長老比丘尼聞種種
訶責乃至今為諸比丘尼結戒亦如
上說從今是戒應如是說若比丘尼
自撤比丘尼衣若使人撤不還縫成
波逸提復有比丘尼撤比丘尼衣一
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
比丘尼撤衣四五日成從今是戒應如
是說若比丘尼撤比丘尼衣若使
人撤過四五日不成波逸提復有比
丘尼撤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
今聽諸比丘尼撤他衣已病不得成
從今是戒應如是說若比丘尼撤比
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

今時諸比丘尼離五衣者應弊衣至
諸家諸長老比丘尼見種種訶責乃
至今為諸比丘尼結戒亦如上說從
今是戒應如是說若比丘尼離五衣
行波逸提離五衣者從一家至一家

五分律卷第三 第二十六條 甲字

乃至出所住門波逸提式又摩那沙
彌尼突吉羅若浣洗打縫時不犯
今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
種種訶責乃至今為諸比丘尼結戒
亦如上說從今是戒應如是說若比
丘尼以比丘尼衣與白衣及外道女
波逸提比丘尼衣者有茶有緣有帖
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
今時老摩比丘尼欲來舍衛城旃茶
修摩那比丘尼聞其欲來便到其主
人家語言老摩比丘尼當來可為少
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為主
人聞已即轉施僧老摩比丘尼到為
設多美飲食手自斟酌食竟竊語今
正是施衣時而旃茶修摩那比丘尼

斷我此事諸比丘尼問汝等何所說
具以事答長老比丘尼種種訶責云
何斷施人物與僧種種訶責乃至今
為諸比丘尼結戒亦如上說從今是
戒應如是說若比丘尼斷施人物與
僧波逸提施人者於僧中別有所與
名為施人式又摩那沙弥尼突吉羅
余時老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
視汝老摩言不須汝囑旃荼修摩那
復言汝受我囑既得利養又福度彼
於是老摩默然許之彼即將到諸家
老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為諸比丘尼
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
家物者欲使他供養已不供養餘人式
又摩那沙弥尼突吉羅

五分律卷第十二

五分律卷第十二 第二十七頌 畢

畢

五分律卷第十二

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。一二頁中至次頁上原版部分漫漶，以麗藏本補。
- 一 一二頁中三行「第二分……捨墮法」，經、清作「第二分第三尼律捨墮法」。
- 一 一二頁中一行第五字「衣」，麗作「三衣」。
- 一 一二頁中二一行及末行「壞衣」，麗作「衣壞」。
- 一 一二頁下一行第九字「乞」，麗作「乞衣」。
- 一 一二頁下四行「是衣」，諸本（不含石，下同）作「如是衣」。
- 一 一三頁上三行第二字「至」，諸本作「到」。
- 一 一三頁上五行「若過若求」，麗作「若過是求」。
- 一 一三頁上二一行「七日」，磧、南作

「十日」。

一 一三頁中七行末字「提」下，麗有夾註「十八」。

一 一三頁中一二行第七字「人」，諸本作「人爲」。

一 一三頁中一七行「長老」，麗作「長者」。

一 一四頁中二行「白言」，諸本作「自言」。

一 一四頁中四行「不與」，諸本作「不得與」。

一 一四頁中二一行第三字「曹」，資、磧、普、南、徑、清作「遭」。

一 一四頁下二〇行「料理」，麗作「斷理」。

一 一五頁中二行第一一字「至」，磧無。

一 一五頁下一〇行末字「羅」下，麗有夾註「捨墮竟」。

一 一五頁下一一行「五分律……墮法」，徑、清作「第二分第四尼律墮法之一」。

一 一六頁上九行「第十事」，資、磧、普、南、徑、清無；麗作「十事竟」，置於八行末字「提」下。

一 一六頁中六行「第二十」，資、磧、普、南、徑、清無；麗作「二十竟」，置於五行末字「緣」下。

一 一六頁中八行「病時」，諸本作「病時衣時」。

一 一六頁中九行「大會時」，資、磧、普、南、徑、清作「大會時沙門會時」。

一 一六頁中一二行第一二字「受」，資、磧、普、南、徑、清作「須」。

一 一六頁中二一行至次行「中有寶在屏處坐者波逸提」，資、磧、普、南、徑、清作「與男子坐波逸提若比丘尼觀軍發行波逸提」；麗作「與男子屏處坐者波逸提若比丘尼觀軍發行波逸提」，並有夾註「三十竟」。

一 一六頁中末行「第三十」，諸本無。

一 一六頁下末行「奪畜生命波逸提

若比丘尼故」，麗無。

一 一七頁上一行第九字「令」，南作「今」。

一 一七頁上七行「第四十」，資、磧、普、南、徑、清無；麗作夾註「四十竟」，置於六行末字「提」下。

一 一七頁上一六行「持法律者」，諸本作「持法持律者」。

一 一七頁中四行「第五十」，資、磧、普、南、徑、清無；麗作夾註「五十竟」，置於三行末字「提」下。

一 一七頁中二二行「針筒」，諸本作「針筒」。

一 一七頁下二行「第六十」，資、磧、普、南、徑、清無；麗作夾註「六十竟」，置於一行末字「提」下。

一 一七頁下一一行「挫孔」，資、磧、普、南、徑、清作「脰孔」。

一 一七頁下一七行末字「提」下，麗有夾註「六十八」。

一 一八頁上二行第一三字「今」諸本作「令」。

一 一八頁上八行「長老」，諸本作「諸長老」。

一 一八頁上一九行「訊之」，諸本作「訊言」。

一 一八頁上末行「此事」，諸本作「如此事」。

一 一八頁中七行「第七十」，資、磧、普、南、徑、清無；麗作夾註「七十竟」，置於六行末字「羅」下。

一 一八頁中一六行「若內內內波逸提」，麗無。

一 一八頁下一一行第八字「二」，資、磧、普、南、徑、清作「上」。

一 一八頁下一六行「不須」，諸本作「不須浴」。同行「諸女」，麗作「諸女人」。

一 一九頁上六行首字「語」，諸本作「共語」。

一 一九頁上九行第一一字「聞」，諸本作「見聞」。

一 一九頁上一五行「獨處」，諸本作「獨屏處」。

一 一九頁上一八行「比丘尼」，諸本作「諸比丘尼」。

一 一九頁下八行「第八十」，資、磧、普、南、徑、清無；麗作夾註「八十」，置於七行末字「犯」下。

一 一九頁下一二行「若比丘尼」，磧作「諸比丘尼」。

一 二〇頁上二行「比丘尼」，資、磧、普、南、徑、清作「比丘尼比丘尼」。

一 二〇頁上三行至次行「比丘尼」，諸本作「若比丘尼得新衣供養彼比丘尼彼比丘尼」。

一 二〇頁上四行「復應著」，諸本作「復應為著」。

一 二〇頁上一八行首字「作」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 二〇頁下五行「外道」，資、磧、普、南、徑、清作「外道女」。

一 二一頁上一行第九字「問」，資、磧、普、南、徑、清作「聞」。

一 二一頁上二行「長老」，資、磧、普、南、徑、清作「諸長老」。

一 二一頁上一五行第三字「者」，麗無。

一 二一頁上二二行第二字「物」，諸本無。同行第六字「他」，諸本作「他家」。

一 二一頁中一行「五分律卷第十二」，資、磧、普、南、徑、清無（未換卷）。

五分律卷第十三

沙彌

甲

宋劉賓三藏佛陀什共益道生華譯

第二分之四第八十九事

尔時諸比丘尼不安居遊行人間或
 遇八月賊或遇水火諸難諸長老比
 丘尼見種種訶責云何諸比丘尼不夏
 安居乃至今為諸比丘尼結戒亦如
 上說從今是戒應如是說若比丘尼
 不安居波逸提安居者前後安居若
 無緣事待後安居突吉羅式又摩那
 沙弥尼突吉羅若八難起不犯九十
 尔時諸比丘尼於無比丘眾處安居
 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
 為惡人外道之所輕蔑諸長老比丘
 尼見種種訶責以事白佛佛以是事
 集二部僧問諸比丘尼汝等實尔不
 答言實尔世尊佛種種訶責言我先
 不說八敬法比丘尼應依比丘眾安
 居耶訶已告諸比丘今為諸比丘尼
 結戒從今是戒應如是說若比丘尼

不依比丘眾安居波逸提雖依比丘
 眾而無教誡者突吉羅式又摩那沙
 弥尼突吉羅若安居中比丘眾移去
 死之罷道若為強力所制若病皆不犯
 尔時諸比丘尼雖安居於中遊行遇
 賊火諸難諸長老比丘尼見種種訶
 責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上
 說從今是戒應如是說若比丘尼於
 安居內遊行波逸提遊行若徒一
 聚落至一聚落若無聚落半由旬波
 逸提式又摩那沙弥尼突吉羅若八
 難起不犯

尔時諸比丘尼安居竟不於比丘僧
 中請見聞疑罪無人教誡愚無所知
 不能學戒諸長老比丘尼種種訶責
 以事白佛佛以是事集二部僧問諸
 比丘尼汝等實尔不答言實尔世尊
 佛種種訶責言我先不說八敬法比
 丘尼安居竟應從比丘眾請見聞疑罪
 耶訶已告諸比丘今為諸比丘尼結
 戒從今是戒應如是說若比丘尼安
 居竟不從比丘僧請見聞疑罪波逸
 提若僧不和集若八難時不犯

五分律卷第十三 第三張 甲

尔時諸長老請老摩比丘尼於舍衛
 城安居作是言若受我請當隨時供
 給便受其請遂長住不復餘行彼諸
 長者譏訶言我等應作餘事諸比丘
 尼不知籌量不復知去此等常說少
 欲知足而今無厭諸長老比丘尼聞
 種種訶責乃至今為諸比丘尼結戒
 亦如上說從今是戒應如是說若比
 丘尼就安居請竟一宿不去波逸提
 式又摩那沙弥尼突吉羅若病若恐
 怖若不齊限請若非受請處安居不
 去不犯

尔時諸比丘尼於國內恐怖處行無
 救護者為惡人剽奪諸長老比丘尼
 見種種訶責乃至今為諸比丘尼結
 戒亦如上說從今是戒應如是說若
 比丘尼於國內恐怖處無所依怙而
 獨行者波逸提雖眾多比丘尼共行
 而無白衣強伴名為獨行徒一聚落
 至一聚落若無聚落行半由旬波逸
 提式又摩那沙弥尼突吉羅若急難
 叛走皆不犯
 尔時諸比丘尼出國境恐怖處行亦

五分律卷第十三 第三張 甲

無救護者為惡人剽奪乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼出國境恐怖處無所依怙而獨行者波逸提餘如上說今時諸比丘尼在毗舍佉母所作精舍安居竟無所囑付空寺出行於後火起有人見之語毗舍佉母言汝所作比丘尼精舍為火所燒彼便遣奴婢往救得不燒盡諸比丘尼後還毗舍佉母問言阿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向在我精舍安居不付囑而去致使火燒而復過長說所失物諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼安居竟不付囑精舍出行者波逸提若不付囑行一脚出門突吉羅兩脚出門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

五分律卷第十三 第四段 畢

人見之語毗舍佉母言汝所作比丘尼精舍為火所燒毗舍佉母言置使燒盡先諸比丘尼不付囑出行致使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為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼安居竟不捨精舍還主去者波逸提餘如上說今時諸比丘尼者王宮殿及者盡舍又遊觀諸嬉戲處到華池上彼處多人聚者比丘尼語諸男子言汝可小避莫逼近我諸男子言不吉利人剃頭者割截衣不應來此而來此者是欲求男子云何使我避去便提摩曳作僉惡姪欲語諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼種種遊者波逸提發心及方便突吉羅若發行步步波逸提式又摩那

五分律卷第十三 第五段 畢

沙彌尼突吉羅不為者誠往皆不犯今時諸比丘尼半月布薩不來比丘僧中乞教誡師以無人教誡故愚闇無知不能學戒諸長老比丘尼見種種訶責以事自佛佛以是事集二部僧問諸比丘尼汝等實亦不答言實亦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為諸比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼半月不於僧中乞教誡師波逸提式又摩那沙彌尼不求教誡悔過突吉羅若請不得者病不犯一百

五分律卷第十三 第六段 畢

非乃止進前於狹路逢優波離前後共遮舉杖欲打優波離即以神力飛到佛所以事白佛佛以是事集二部僧問諸比丘尼汝等實不答言實余世尊佛種種訶責比丘尼言汝等所作非法去何比丘尼打比丘訶責已告諸比丘今為諸比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼入比丘住處波逸提有諸比丘尼行路見空僧坊欲入禮拜而不敢入以事白佛佛以是事集二部僧告諸比丘今聽比丘尼入空僧坊從今是戒應如是說若比丘尼入有比丘住處波逸提有諸比丘尼於僧坊內有因緣事須入而不敢入以事白佛佛以是事集二部僧告諸比丘今聽比丘尼有緣事須入僧坊白比丘比丘聽然後入從今是戒應如是說若比丘尼入有比丘住處不自比丘波逸提有諸比丘尼有緣事欲入僧坊諸比丘或坐禪或眠不能得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白從今是戒應

五分律卷第十三 第七張 甲

如是說若比丘尼入有比丘住處見比丘不自波逸提有諸比丘尼急難時欲避難入僧坊而不敢入或為賊所奪或為惡獸所害以事白佛佛以是事集二部僧告諸比丘今聽比丘尼若急難時隨意入僧坊從今是戒應如是說若比丘尼入有比丘住處見比丘不自除急難時波逸提若不見比丘不得白而入須見比丘便往白彼比丘應言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又摩那沙沙彌尼突吉羅

今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為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為人作和尚若發心欲畜眾至白四羯磨未竟突吉羅白四羯磨竟和尚波

五分律卷第十三 第八張 甲

逸提餘尼師僧突吉羅

今時諸比丘尼雖滿十二歲而聾盲瘖瘖種種諸病無所知而畜弟子不能教誡不能攝取弟子愚闇無知不能學戒諸長老比丘尼見種種訶責以事白佛佛以是事集二部僧問諸比丘尼汝等實不答言實余世尊佛種種訶責言去何比丘尼盲聾瘖瘖種種諸病而畜弟子不能教誡不能攝取使弟子愚闇無知不能學戒訶已告諸比丘今聽諸比丘尼白一羯磨畜眾彼比丘尼應到比丘尼僧中脫革屣偏袒右肩胡跪合掌白言阿姨僧聽我某甲比丘尼已滿十二歲欲畜眾從僧乞畜眾羯磨善哉僧與我作畜眾羯磨如是三乞諸比丘尼應言等量觀察此比丘尼堪畜眾不若不堪不應與作畜眾羯磨若堪應與作應一比丘尼若上座若上座等知法知律者唱言阿姨僧聽此某甲比丘尼已滿十二歲欲畜某甲為眾從僧乞畜眾羯磨僧今與作畜眾羯磨若僧時到僧忍聽白如是呵姨僧聽

五分律卷第十三 第九張 甲

此某甲比丘尼已滿十二歲欲畜某甲為眾從僧乞畜眾羯磨僧今與作畜眾羯磨誰諸阿姨忍者默然若不忍者便說僧已與某甲比丘尼作畜眾羯磨竟僧忍默然故是事如是持今為諸比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼滿十二歲僧不與作畜眾羯磨畜眾者波逸提餘如上說

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

今時諸比丘尼雖滿十二歲已嫁女而女聾啞種種諸病與受具足戒愚癡無知不能學戒諸長老比丘尼見種種訶責乃至今聽諸比丘尼白四羯磨與滿十二歲已嫁女受具足戒彼欲受具足戒人應到比丘尼僧中白言阿姨僧聽我某甲已嫁滿十二歲

五分律卷第十三 第十張 甲

求某甲和尚受具足戒今從僧乞受具足戒善哉僧與我受具足戒憐愍故如是三七已諸比丘尼應善善量可與受不可與受應一比丘尼羯磨依如上說告諸比丘今為諸比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼滿十二歲已嫁女僧不作羯磨與受具足戒波逸提餘如畜眷屬中說

今時諸比丘尼與未滿十八歲童女受學戒愚闇無知不堪學戒諸長老比丘尼見種種訶責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼與未滿十八歲童女受學戒波逸提童女者未經男子發心及方便乃至白二羯磨未滿突吉羅白二羯磨滿波逸提餘師眾皆突吉羅

今時諸比丘尼雖滿十八歲童女而女聾啞種種諸病與受學戒乃至今聽諸比丘尼白二羯磨與滿十八歲童女受二歲學戒欲受學戒人應到比丘尼僧中白言阿姨僧聽我某甲和尚某甲今從僧乞二歲學戒善哉

五分律卷第十三 第十一張 甲

阿姨僧與我受二歲學戒憐愍故如是三七已諸比丘尼應善善量可與受不可與受應一比丘尼羯磨依如上說告諸比丘今為諸比丘尼結戒今從是戒應如是說若比丘尼雖滿十八歲童女僧不作羯磨與受學戒波逸提餘如上說

今時偷羅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去何先索我衣然後見度不欲度我生老病死及利我衣此等無沙門行破沙門法諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼語白衣婦女先與我衣我當度汝波逸提若比丘尼語式叉摩那沙弥尼突吉羅若彼負債債償然後度不犯

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

五分律卷第十三 第十二張 甲

與作不畏者便不與作諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼諸比丘尼語言如佛所說應與作畜眾羯磨汝無是事便訶諸比丘尼者波逸提

今時諸比丘尼教誡時不往聽羯磨時亦不往聽便愚闇無知不能學戒諸長老比丘尼種種訶責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼教誡及羯磨時不往聽波逸提教誡者說八敬等法羯磨者白羯磨白二白四羯磨一百一十今時諸比丘尼有學戒尼滿二歲不與受具足戒彼後時得重病瞽盲瘡瘕種種諸病遠受戒法者摩比丘尼弟子學戒滿二歲亦不與受具足戒語言汝且學是戒彼後時得白癩病不知云何諸長老比丘尼種種訶責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼式又摩那滿二歲無難不與受具足戒語言汝且學是戒波逸提

五分律卷第十三 第十三張 甲

今時諸比丘尼度姪女不受教誡譬如竊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為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼度姪女波逸提發心乃至白四羯磨未竟突吉羅白四羯磨竟和尚波逸提餘尼師眾突吉羅彼獸惡女身度之不犯

今時諸比丘尼與未滿二歲學戒尼受具足戒彼愚闇無知不能學戒諸長老比丘尼見種種訶責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼與未滿二歲學戒尼受具足戒波逸提餘如畜眷屬中說今時諸比丘尼雖滿二歲學戒尼而瞽盲瘡瘕種種諸病與受具足戒諸長老比丘尼見種種訶責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說滿十二歲已嫁女中說從今是戒應如是說若比丘尼滿二歲學戒尼僧不作羯磨與受具足戒波逸提餘如畜眷屬中說今時諸比丘尼與滿二歲學戒尼不學

五分律卷第十三 第十四張 甲

戒者受具足戒愚闇無知不能學戒諸長老比丘尼種種訶責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼與滿二歲學戒尼不學戒者受具足戒波逸提餘如畜眷屬中說

今時諸比丘尼與懷妊女受具足戒入村乞食諸白衣見戲持言此比丘尼擔重擔應速與食或有言且觀其腹或有言此等不修梵行或有言此修梵行是未出家時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為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼與懷妊女受具足戒波逸提發心乃至白四羯磨竟皆如上說若欲與受具足戒應先看乳若無見相不犯若受戒竟方知懷妊亦不犯今時諸比丘尼與新產婦受具足戒一手捉鉢一手抱兒行乞食諸白衣見戲持言速與二人食諸白衣譏嫌

五分律卷第十三 第十三張 甲

訶責長老諸比丘尼種種訶責乃至今
為諸比丘尼結戒亦如上說從今是
戒應如是說若比丘尼與新產婦受
具足戒波逸提餘如上畜眷屬中說
今時諸比丘尼年年與弟子受具足
戒弟子眾多不能一一教誡愚闇無
知不能學戒諸長老比丘尼見種種
訶責乃至今為諸比丘尼結戒亦如
上說從今是戒應如是說若比丘尼
年年與弟子受具足戒波逸提比丘
尼隔一年得與一弟子受具足戒餘
如畜眷屬中說

今時諸比丘尼於比丘尼僧中授
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
種訶責乃至今為諸比丘尼結戒亦如
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

今時諸比丘尼新受戒不依承和尚
無人教誡故愚無所知不能學戒諸

五分律卷第十三 第六十六張 卑

長老比丘尼見種種訶責乃至今為
諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒
應如是說若比丘尼新受具足戒不
六年依承和尚若使人依承者波逸
提式又摩訶沙彌尼突吉羅若和尚
不須依承者不犯 一百二十

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

今時諸比丘尼與弟子受具足戒不
將離其本處先知識男子見生染著
心便謂持共作處惡姪欲語諸長老
比丘尼見種種訶責乃至今為諸比
丘尼結戒亦如上說從今是戒應如
是說若比丘尼畜弟子不自將不使
人將離本處五六白旬波逸提本處
者若生處若嫁處若弟子不從者不
犯

今時諸比丘尼同學病不看視或

五分律卷第十三 第六十七張 卑

不時老或至命過諸長老比丘尼見
種種訶責乃至今為諸比丘尼結戒
亦如上說從今是戒應如是說若比
丘尼同學病不自看視不教人看波逸
提同學者同和尚阿闍梨及常共伴
式又摩訶沙彌尼突吉羅若住止不
同不犯

今時諸比丘尼度屬人婦女諸白衣
譏訶言此諸比丘尼無可度不可度
者諸居士有言應奪取衣鉢將付官
尼者當與重罪應還放去莫令人聞
皆言此等無沙門行破沙門法諸長
老比丘尼聞種種訶責乃至今為諸
比丘尼結戒亦如上說從今是戒應
如是說若比丘尼度屬人婦女波逸
提屬人者若屬官若餘人發心乃至
白四羯磨竟亦如上說若主聽不犯
今時諸比丘尼度長病女人不堪學
戒愚闇無知諸長老比丘尼見種種
訶責乃至今為諸比丘尼結戒亦如
上說從今是戒應如是說若比丘尼
度長病女人波逸提長病者長患寒

五分律卷第十三 第六十八張 卑

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；
亦時諸比丘尼度屬夫婦人白衣譏訶或欲奪衣或欲放遺乃至今為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

亦時諸比丘尼度負債女人乃至今為諸比丘尼結戒皆如上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

亦時諸比丘尼於閻處與男子共立共語生捺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為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閻處共立共語波逸提若聞慶語語語波逸提式又摩那沙彌尼突吉羅若疑怖慶若燈卒減不犯亦時諸比丘尼隨所知識家輒坐其

五分律卷第十三 第十九張 卑

亦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捺著心與我食便調抃說戲惡熾欲語諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼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 一百三十一

亦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不答言實余世尊佛種種訶責言我先不為汝說八敬法耶種種訶責已告

五分律卷第十三 第二十張 卑

諸比丘今為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

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

亦時諸比丘尼共遙指點旃荼修摩那說其鬪事便謂罵已復大笑言諸比丘尼罵我諸比丘尼即往問言我等作何等罵汝便不知何道諸長老比丘尼聞種種訶責言云何比丘尼不諦了人語而妄去罵已乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼不諦了人語妄瞋他波逸提式又摩那沙彌尼突吉羅亦時諸比丘尼共諍各作咒誓言錢

五分律卷第十三 第二十一張 卑

若如是當墮地獄如調達瞿伽梨受罪我亦當尔我若不如是汝當受如是罪諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼自咒誓實以呪彼波逸提作此呪誓語語波逸提式又摩那沙弥尼突吉羅

尔時諸比丘尼擲屎溺於籬牆外行泥人及非人時有婆羅門大臣被冕齋潔清淨晨朝洗浴者香熏衣欲至天祠求復其官裹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凍湯便大患言我畏見此不吉人而今乃為擲屎所灌必是我命不吉祥事然我要當至波斯匿王所言殺禿婢於是便還逢一相師婆羅門婆羅門問言何故如此具以事答相師言乃是大吉汝今當得金錢一千復本官位猶瞋不已持此屎汗之形廷詣王所王問何故如此即具以事答王拍手大笑即勅賜金錢一千復先官位王諸傍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

五分律卷第十三 第二十二張 早

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

尔時諸比丘尼擲糞掃及殘食於籬牆外行泥人及非人諸白衣見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為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼擲糞掃及殘食於籬牆外若使人擲波逸提式又摩那沙弥尼突吉羅

尔時王園精舍前地極平正生軟好草眾人常於中嬉戲亂諸比丘尼坐禪行道諸比丘尼厭患便共於中大小便行使不淨以却眾人眾人後來如常嬉戲行其手脚衣服器物便大患言誰於此處湯縱屎溺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為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒

五分律卷第十三 第二十三張 早

應如是說若比丘尼於生草上大小便波逸提式又摩那沙弥尼突吉羅若急病不犯

尔時諸比丘尼復擲糞掃殘食於王園精舍前地以却眾人諸白衣譏嫌長老比丘尼聞種種訶責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼擲糞掃殘食生草上波逸提式又摩那沙弥尼突吉羅若擲坑中非淨習處不犯

尔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為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼於有食家宿波逸提有食者有男女情相食入式又摩那沙弥尼突吉羅若病須宿及諸難起皆不犯

尔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說便愚闇無知不能學戒諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上

五分律卷第十三 第二十四張 早

說從今是戒應如是說若比丘尼比丘問不答波逸提時六群比丘作惡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尼突吉羅若先相嫌不共語不答不犯一百四

余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為比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼乘乘行來波逸提乘者車象象馬乃至著屐皆名為乘式又摩那沙尼突吉羅若老若病若為強力所逼若行路乃至脚指病皆不犯一百四

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅雕造

五分律卷第十三 第二十五張 甲

五分律卷第十三

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 二四頁上一行經名及小字「彌沙塞」、二行譯者、三行「第二分……事」，諸本（不含石，下同）無（未換卷）。
- 一 二四頁上六行第一〇字「諸」，諸本作「名」。
- 一 二四頁上一一行夾註「九十」，諸本無。
- 一 二四頁中一二行末字「犯」下，諸本有夾註「九十一竟」。至此，諸本卷第十二終，卷第十三始。資、磧、普、南在譯者後有「第二分墮法之二尼律」一行，徑、清作「第二分第四尼律墮法之二」。
- 一 二五頁上六行「囑付」，諸本作「付囑」。
- 一 二五頁上一五行「上說」，資、磧、普、南作「是說」。
- 一 二五頁上一八行第一四字「門」，諸本無。
- 一 二五頁中一六行「逼近」，諸本作「近逼」。
- 一 二五頁下一三行夾註「一百」，諸本無。
- 一 二六頁中九行末字「往」，資、磧、普作「住」。
- 一 二六頁下一一行末字「一」，諸本作「二」。
- 一 二七頁上四行第二字「者」，諸本無。
- 一 二七頁上九行第七字「與」，徑無。
- 一 二七頁下五行「今從」，諸本作「從今」。
- 一 二七頁下一八行「債債」，諸本作「債」。
- 一 二八頁上八行第四字「往」，磧作「在」。
- 一 二八頁上一三行夾註「一百一十」，諸本無。
- 一 二八頁中二行「竊領牛」，諸本作

「穿領牛」。

一 二八頁中一五行第八字「滿」，諸本無。

一 二八頁下二〇行第八字「知」，諸本無。

一 二九頁上一行首二字「訶責」，諸本無。

一 二九頁上四行第九字「上」，諸本無。次頁上一〇行第一〇字同。

一 二九頁中六行夾註「一百二十」，諸本無。

一 二九頁下一一行至次行「比丘尼」，諸本作「比丘比丘尼」。

一 三〇頁中一六行夾註「一百三十」，諸本無。

一 三一頁上一一行第四字「復」，諸本作「福」。

一 三一頁上一二行第一一字「遇」，諸本作「過」。

一 三一頁中二行「擲屎溺」，資、磧、普、南作「擲屎」；徑、清作「擲屎」。

一 三一頁下一八行「難起皆」，磧、普

作「皆難起」；南、徑、清作「難起」。

一 三二頁上六行首字「問」，諸本作「問者」。

一 三二頁上九行夾註「一百四十」，諸本無。

一 三二頁上一三行至次行「比丘尼」，諸本作「諸比丘尼」。

一 三二頁上一八行「脚指病」，諸本作「脚指痛」。

一 三二頁上一九行夾註「一百四十一」，諸本作「一百四十竟」。

趙城縣廣勝寺

五分律卷第十四 弥沙塞

卑

宋劉賓三藏佛陀什共竺道生等譯

第二分之四第百四十事

尔時諸比丘尼著革屣持蓋詣諸白衣諸白衣譏呵言此諸比丘尼如姪女行來諸長老比丘尼聞種種呵責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼著革屣捉蓋行來波逸提蓋者乃至草蓋革屣者乃至一重式又摩那沙弥尼突吉羅不犯如上

尔時有夫婦二人俱時出家彼夫比丘乞食時還至婦比丘尼住處食其婦比丘尼捉水瓶立前以扇扇之與水輒問冷暖彼夫比丘伺頭食不視不共語彼比丘先白衣時有私通女人亦出家在彼住來出見之比丘便笑其婦比丘尼嫉妬心發即以水瓶打比丘頭彼諸比丘尼呵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呵責乃至今為諸比丘尼

五分律卷第十四

第二張

第百四十

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若扇波逸提若欲給水與竟應遠去不應住前立式又摩那沙弥尼突吉羅

尔時諸比丘尼誦治病經方諸白衣譏呵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呵責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼誦治病經方波逸提式又摩那沙弥尼突吉羅若為自病若慈愍若強力所逼老讀不犯

尔時諸比丘尼教他誦治病經方諸白衣譏呵諸長老比丘尼種種呵責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼教他誦治病經方波逸提餘如上說尔時諸比丘尼為人治病合和煮搗諸藥初夜後夜未曾休息諸白衣見譏呵言此等如醫如醫弟子何不求道療生死病而反營此世俗事為諸長老比丘尼聞種種呵責乃至今為

諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼為人治病以為生業波逸提式又摩那沙彌尼突吉羅若憐愍若強力所逼不為利養不犯

尔時諸比丘尼教人治病諸白衣來詣言為我說法便語言治熱如是治冷如是治風如是治諸病如是諸白衣言我為法來不為治病復譏呵言此等惟學醫術不知道法若不尔者何不以法教我諸長老比丘尼聞種種呵責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼教他治病以為生業波逸提餘如上說

尔時諸比丘尼為知識家作諸居士譏呵言此等捨本家作為他家作無沙門行破沙門法諸長老比丘尼聞種種呵責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼以飲食故為白衣家作波逸提式又摩那沙彌尼突吉羅若憐愍若強力所逼不犯

尔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持言諸比丘尼以此羞耻諸長老比丘尼聞種種呵責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼共白衣及外道女同衣卧波逸提若同林共被内衣應使有隔式又摩那沙彌尼突吉羅

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

尔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為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼與白衣及外道婦女更相覆眠波逸提餘如上說若先已有覆重覆不犯

尔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為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼與比丘尼式又摩那沙彌尼更相覆眠波逸提餘如上說

尔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呵言此等以香塗身同於婬女無沙門行破沙門法諸長老比丘尼聞種種呵責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼以香塗身波逸提香者根香莖香葉香華香虫香膠香式又摩那沙彌尼突吉羅若為治病若強力所逼塗不犯

五分律卷第十四

第六法

第五

指身波逸提時跋陀迦毗羅比丘尼
 身體少潤枯燥癩裂問醫醫言應用
 澤枯指身答言佛不聽我澤枯指身
 願恩餘治醫言更無餘治比丘尼作
 是念若世尊聽病時澤枯指身我乃
 不復有此苦惡以是白佛佛以是事
 集二部僧告諸比丘聽比丘尼病時
 以澤枯指身從今是戒應如是說若
 比丘尼無病以澤枯指身波逸提式
 又摩那沙弥尼突吉羅

尔時諸比丘尼畜華鬘或者生染著
 心不樂修梵行遂致反俗作外道者
 諸長老比丘尼見種種呵責乃至今
 為諸比丘尼結戒亦如上說從今是
 戒應如是說若比丘尼畜華鬘若著
 波逸提乃至以草葉條頭為好皆名
 著華鬘式又摩那沙弥尼突吉羅若
 強力所逼不犯

尔時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
 老比丘尼見種種呵責乃至今為諸
 比丘尼結戒亦如上說從今是戒應
 如是說若比丘尼著寶瓔珞波逸提

五分律卷第十四

第七法

第五

乃至以木作瓔珞亦如是式又摩那
 沙弥尼突吉羅不犯如上

尔時諸比丘尼著卑身衣使形濃纖
 得中生愛欲心乃至今為諸比丘尼
 結戒亦如上說從今是戒應如是說
 若比丘尼著卑身衣波逸提式又摩
 那沙弥尼突吉羅不犯如上

尔時諸比丘尼畜種種嚴身具生愛
 欲心乃至今為諸比丘尼結戒亦如
 上說從今是戒應如是說若比丘尼
 畜種種嚴身具波逸提式又摩那沙
 弥尼突吉羅

尔時諸比丘尼畜髮乃至今為諸比
 丘尼結戒亦如上說從今是戒應如
 是說若比丘尼畜髮波逸提比丘尼
 髮長波逸提式又摩那沙弥尼畜髮
 及髮長不剃突吉羅半月一剃過此
 名為髮長若無人剃及強力逼不得
 剃皆不犯

尔時諸比丘尼著白衣人嚴身具生
 愛欲心時偷羅難陀比丘尼主人新
 取婦以嚴身具與令著已覆頭眠牀
 上臂從外還欲近其婦發頭方知呵

五分律卷第十四

第八法

第五

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
 行破沙門法長老比丘尼聞種種呵
 責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上
 說從今是戒應如是說若比丘尼著
 嚴身具波逸提式又摩那沙弥尼突
 吉羅不犯如上

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

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

百六十

尔時諸比丘尼隨知識白衣家敷卧

具住諸白衣譏呵言云何出自家住他家我等不喜見此不吉利物諸長老比丘尼聞種種呵責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼不問白衣輒在其家敷卧具住波逸提式又摩那沙弥尼突吉羅若親里家住不犯
尔時諸比丘尼白衣家敷主人坐卧具若使人敷去時不自舉不教人舉諸白衣譏呵言云何比丘尼敷人坐卧具去復不舉我等常為此等作奴婢諸長老比丘尼聞種種呵責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼至白衣家敷主人坐卧具若使人敷去時不自舉不教人舉波逸提式又摩那沙弥尼突吉羅若囑舉不犯
尔時諸比丘尼自煮生物作食諸白衣譏呵言云何比丘尼自煮生物既自煮作食何為復就人乞耶無沙門行破沙門法諸長老比丘尼聞種種呵責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼

自煮生物作食波逸提若為病不犯尔時老摩比丘尼來至舍衛城耨茶修摩那比丘尼以精舍借令住止老摩得慈心三昧有大威德眷屬成就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呵責云何借他精舍而後瞋謗乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼先聽住後瞋謗者波逸提式又摩那沙弥尼突吉羅若有實而瞋恨不犯
尔時跋陀伽毗羅比丘尼胫裏生癰不自僧輒使男子醫破出膿洗訖布藥諸長老比丘尼見呵責言汝已離欲故可如此若未離欲人不當犯大事耶乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼不自僧輒使男子治病波逸提若令男子治病應打鍵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弥尼突吉羅若女人台不犯

尔時諸比丘尼夜輒開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呵責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼夜輒開都門出不語餘比丘尼令閉波逸提式又摩那沙弥尼突吉羅無恐怖處不犯
尔時諸比丘尼非時到白衣家有一家大富賊常欲劫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夷某甲喚汝即從語暮往主人為開門賊便突入劫物蕩盡主人瞋呵言若此比丘尼非時來我不開門不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種種呵責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼非時入白衣家波逸提復有諸比丘尼白衣呼不敢往以是自佛佛以是事集二部僧告諸比丘今聽比丘尼白衣喚得往從今是戒應如是說若比丘尼白衣不喚非時

五分律卷第十四 第十三張

入其家波逸提非時者從中後至明相未出若白衣喚應詳察彼使是可信人又不應審問知其虛實若獨有疑至門應先問其家竟為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又摩那沙弥尼突吉羅

尔時有居士請比丘尼僧食諸比丘尼食前者衣持鉢往到其家從作食人索飲或索釜燂或索飯作食人作是念今辦此食正為此輩前與後與亦復何在便盡與之飯飲都盡主人至時打鍵槌集僧勅使下食作食人具以事答居士便譏呵言此諸比丘尼如小兒不能小忍貪食如此何道之有諸長老比丘尼聞種種呵責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼受請主人未唱隨意食食者波逸提若未唱隨意食食口口波逸提式又摩那沙弥尼突吉羅

尔時諸比丘尼如法作駢出羯磨竟被駢比丘尼不肯去諸長老比丘尼

五分律卷第十四 第十三張 甲字

種種呵責言被駢出羯磨與不被駢出羯磨有何等異乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼被駢出羯磨不去者波逸提駢出羯磨者白四羯磨式又摩那沙弥尼突吉羅若病若八難起若非法羯磨皆不犯

尔時諸比丘尼如法集僧時有比丘尼不即往諸比丘尼待之以妨行道諸長老比丘尼種種呵責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼僧如法集會不即往波逸提式又摩那沙弥尼突吉羅若病若不聞若八難起不犯

尔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白衣見譏呵言此等觀歌舞作伎如婬女人無沙門行破沙門法諸長老比丘尼聞種種呵責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼觀歌舞作伎波逸提式又摩那沙弥尼突吉羅不犯如觀王宮觀畫中說

五分律卷第十四 第十四張 甲字

尔時諸比丘尼往至邊地人抄取作婢或奪衣鉢或破梵行諸長老比丘尼聞種種呵責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼往邊地波逸提邊地者無比丘比丘尼處式又摩那沙弥尼突吉羅若飛行不犯

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

尔時諸比丘尼度二道合作一道女人諸長老比丘尼種種呵責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼度二道合作一女人波逸提若度竟有是病不犯餘如上說

尔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呵言諸比丘尼無可度不可度度如此輩汗人牀席無沙門行破沙門法諸長老比丘尼聞種種呵責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼度常有月水女人波逸提餘如上說

尔時諸比丘尼不礼比丘不迎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呵責以是白佛佛以是事集二部僧問諸比丘尼汝等實尔不答言實尔世尊佛種種呵責言我先不說八敬法應礼比丘耶從今是戒應如是說若比丘尼見比丘不起不礼不請坐波逸提式又摩那沙弥尼突吉羅若病若先有怨嫌不共語不犯

殺婆羅門羊不答言不殺問若不殺那得燒羊毛氣便以實答王聞大笑即放令去諸臣聞之譏呵言云何比丘尼不念行道乃燒隱處毛諸長老比丘尼聞種種呵責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼燒隱處毛波逸提餘如剃隱處毛中說

尔時諸比丘尼不著僧祇支往白衣舍風吹上衣露其身體諸白衣見便持共說麤惡語以此羞耻諸長老比丘尼聞種種呵責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼不著僧祇支入白衣家波逸提式又摩那沙弥尼突吉羅若浣捺打縫若無皆不犯

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

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

五分律卷第十四 第十八

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自比丘輒問義者波逸提式又摩那沙弥尼突吉羅

今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乃有娠諸比丘尼問汝不修梵行耶答言非不修梵行我以男子不淨自內形中致此娠耳諸長老比丘尼聞種種呵責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼以男子不淨自內形中波逸提式又摩那沙弥尼突吉羅
今時諸比丘尼作外道事火法然火及誦其呪語諸居士譏呵言此等尚不能淨其見何得有道無沙門行破沙門法諸長老比丘尼聞種種呵責

五分律卷第十四 第十九

乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼作外道事火法然火波逸提若以邪見作之偷蘭遮若作種種諸外道事皆波逸提式又摩那沙弥尼突吉羅

今時諸比丘尼在有人處浴衆人見觀看戲弄諸長老比丘尼見種種呵責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼在有人處浴波逸提式又摩那沙弥尼突吉羅

今時諸比丘尼誦外道呪術諸白衣譏呵此等誦外道呪無求道心乃至今為諸比丘尼結戒皆如誦治病經方中說從今是戒應如是說若比丘尼誦外道呪術若教人誦波逸提式又摩那沙弥尼突吉羅
今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呵責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼一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

五分律卷第十四 第二十

逸提餘師僧突吉羅

今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呵責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼自作畜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

今時諸比丘尼作二歲學戒竟羯磨經宿乃與授具足戒中間有難遂不得授具足戒諸長老比丘尼聞種種呵責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼作二歲學戒竟羯磨經宿乃授具足戒波逸提發心乃至明相未出突吉羅明相出已和尚波逸提餘師衆突吉羅若病若難起若僧不集會不犯今時諸比丘尼作二歲學戒羯磨竟經宿乃授其學戒其中難起遂不得受諸長老比丘尼聞種種呵責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今

是戒應如是說若比丘尼作二歲學戒羯磨竟經宿乃授其學戒波逸提發心乃至明相未出突吉羅明相出已和尚波逸提餘師眾突吉羅不犯如上說

尔時諸比丘尼自織作衣諸白衣譏呵言云何比丘尼不念行道身自織作如餘織師諸長老比丘尼聞種種呵責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼自織作衣者波逸提若織擲梭擲擲波逸提式又摩那沙弥尼突吉羅若織腰繩禪帶不犯

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

尔時諸比丘尼自作已象亦使人作時偷羅難陀亦使人作見已象已生深著心作是念我色貌如是云何毀之修梵行諸長老比丘尼見種種呵責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼自作已像若使人作波逸提作已象者或畫或以木或以泥式又摩那沙弥尼突吉羅若人密作之不犯

尔時諸比丘尼莊嚴女人便生不樂道心遂致反俗作外道者諸白衣譏呵言云何比丘尼莊嚴女人如莊母耶與自莊嚴有何等異不念行道但作邪勝無沙門行破沙門法諸長老比丘尼聞種種呵責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼莊嚴女人波逸提莊嚴者為其梳頭乃至挿一華著一釧一一波逸提式又摩那沙弥尼突吉羅

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

今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼水中逆流行波逸提若逆流行步步波逸提失不淨偷羅遮式又摩那沙弥尼突吉羅若無欲心不犯

尔時諸比丘尼仰卧屋溜處滯入形中生愛欲心遂致反俗作外道者諸長老比丘尼聞種種呵責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼仰卧水來下處波逸提餘如上說

尔時諸比丘尼以繩纏繫欲使細好生愛欲心諸白衣譏呵言此等治畧使細如姪女人無有道心但作邪事諸長老比丘尼聞種種呵責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼治畧使細波逸提式又摩那沙弥尼突吉羅

尔時諸比丘尼種種治身令好生愛欲心乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼種種治身波逸提餘如上說

尔時諸比丘尼如伎女法著衣生不

五分律卷第十四 第二十四段 平字

樂道心遂至反俗乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼如妓女法者衣波逸提式又摩那沙弥尼突吉羅

尔時諸比丘尼如白衣婦女法者衣生不樂道心乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼如白衣婦女法者衣波逸提餘如上說

尔時諸比丘尼以欲心自觀形體生愛欲意乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼以欲心自觀形體波逸提式又摩那沙弥尼突吉羅

尔時諸比丘尼照鏡生不樂道心乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼照鏡波逸提若水中照突吉羅式又摩那沙弥尼突吉羅若面有瘡照不犯尔時諸比丘尼種種自卜亦從他卜諸白衣譏呵言此等不捨邪見何應得道諸長老比丘尼聞種種呵責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從

五分律卷第十四 第二十五段 平字

今是戒應如是說若比丘尼自卜若就他卜波逸提式又摩那沙弥尼突吉羅

尔時諸比丘尼共私論議我等出家當得究竟為不得究竟為應罷道不應罷道若罷道者得好智不見子多少相祿云何因此論說生世俗情不復樂道遂致反俗作外道者諸長老比丘尼聞種種呵責言云何比丘尼作世俗論以忘道意乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼隨世俗論者波逸提式又摩那沙弥尼突吉羅二百五十墮法

五分律第二分之五尼律悔過法

尔時諸比丘尼好食酥數從人乞諸白衣譏呵言酥令人悅澤世人所食云何比丘尼不求法味貪著著美素好顏色與婬女何異無沙門行破沙門法諸長老比丘尼聞種種呵責以是白佛佛以是事集二部僧問諸比丘尼汝等實不答言實尔世尊佛種種呵責已告諸比丘今為諸比丘

五分律卷第十四 第二十六段 平字

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呵法今向諸阿夷悔過是名悔過法中食請家食及乞食得酥不敢取以是白佛佛以是事集二部僧告諸比丘今聽比丘尼不乞得酥應敢從今是戒應如是說若比丘尼乞酥食是比丘尼應諸比丘尼邊悔過我墮可呵法今向諸阿夷悔過是名悔過法有諸病比丘尼須酥不敢乞以是白佛佛以是事集二部僧告諸比丘今聽病比丘尼乞酥食從今是戒應如是說若比丘尼無病自為乞酥食是比丘尼應諸比丘尼邊悔過我墮可呵法今向諸阿夷悔過是名悔過法式又摩那沙弥尼突吉羅

比丘尼乞油乞蜜乞石蜜乞乳乞酪乞魚乞肉皆如上說

五分律第二分之六尼律眾學法 尔時優波離問佛世尊已為諸比丘結應學法不高著下衣應當學乃至樹過人不得上除大因緣應當學我

當云何持佛言應作二部僧持徒今是戒應如是說

不高著下衣應當學不下著下衣不參老著下衣不如多羅茶著下衣不如象鼻著下衣不如圓捺著下衣不細禡著下衣

不高被衣不下被衣不參老被衣好覆身入白衣舍好覆身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携手入白衣舍不携手白衣舍坐不隱人入白衣舍不隱人白衣舍坐不扞腰入白衣舍不扞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

五分律卷第十四 第二十八張 甲字第

衣舍不左右顧視白衣舍坐不蹲行入白衣舍不蹲白衣舍坐不企行入白衣舍不企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剗中央食不曲指收鉢食不嗅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齧半食不舒臂取食不振手食不吐舌食不含吞食不揣飯遙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呵食不為已索益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菜上除病人著屐不應為說法除病人著革屐不應為說法除病人現曾不應為說法除

五分律卷第十四 第二十九張 甲字第

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

五分律卷第十四

五分律卷第十四

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三四頁中三行「第二分……事」，
[資、磧、普、南]作「第二分墮法之餘尼律」；[徑、清]作「第二分第四尼律墮法之三」；[麗]作「第二分之四」。
- 一 三四頁中一三行第四字「時」，諸本（不含[石]，下同）作「持」。
- 一 三四頁中一七行第八字「住」，[南、徑、清]作「往」。
- 一 三四頁中一九行第七字「彼」，諸本作「破」。
- 一 三四頁下三行首字「給」，諸本作「給水」。
- 一 三四頁下一三行第五字「差」，[資、磧、普、南、徑、清]作「着」。
- 一 三四頁下一五行「種種」，[麗]作「聞種種」。三六頁下一〇行，諸本同。
- 一 三五頁上七行首字「詣」，諸本作「語」。
- 一 三五頁中一〇行第一〇字「女」，諸本作「婦女」。
- 一 三五頁下七行「百五十」，[資、磧、普、南、徑、清]無；[麗]作夾註「一百三十」，置於六行末字「說」下。
- 一 三六頁上四行第二字「思」，諸本作「更思」。
- 一 三六頁上七行第九字「聽」，諸本作「今聽」。
- 一 三六頁上一六行「係頭」，[資、磧、普、南、徑、清]作「插頭」。
- 一 三六頁上一九行「比丘尼」，[資、磧、普、南、徑、清]作「諸比丘尼」。
- 一 三六頁中三行「濃纖」，[麗]作「臍纖」。
- 一 三六頁中一八行第一二字「逼」，[麗]作「所逼」。
- 一 三六頁中二〇行「白衣人」，[資、磧、普、南、徑、清]作「女人」；[麗]作「白衣女人」。
- 一 三六頁中二二行第二字「婦」，[麗]作「婦婦」。同行第九字「著」，諸本作「著著」。
- 一 三六頁下三行及一六行「長老」，諸本作「諸長老」。
- 一 三六頁下二二行「百六十」，[資、磧、普、南、徑、清]無；[麗]作夾註「一百六十」，置於二一行末字「犯」下。
- 一 三七頁上八行「白衣家」，諸本作「在白衣家」。
- 一 三七頁中一九行末字「令」，[資、磧、普、南、徑、清]作「欲使」；[麗]作「欲令」。
- 一 三七頁中二二行第一〇字「若」，[麗]作「若使」。
- 一 三七頁下一行第一〇字「門」，諸本作「都門」。
- 一 三七頁下九行「欲劫」，諸本作「欲劫之」。
- 一 三七頁下一二行第一一字「喚」，[徑]無。
- 一 三七頁下一七行「種種」，[資、磧、普、南、徑、清]作「聞種種」。
- 一 三八頁上三行第一三字「獨」，[麗]

作「猶」。

一 三八頁上一二行「飯飲」，資、磧、普、南、徑、清作「飯食」。

一 三八頁上一二行末字「羅」下，麗有夾註「一百七十」。

一 三八頁中一七行「白衣」，諸本作「諸白衣」。

一 三八頁中一八行第三字「人」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三八頁中二二行末字「觀」，麗作「上觀」。

一 三八頁下一行「邊地」，諸本作「邊地邊地」。

一 三八頁下二一行「一女人」，諸本作「一道女人」。

一 三九頁上八行「不迎送」，諸本作「不迎不送」。

一 三九頁上二二行第二字「氣」，資、磧、普、南、徑、清作「之氣」。

一 三九頁中一行第一一字「問」，資、磧、普、南、徑、清作「又問」。

一 三九頁中二行「那得」，諸本作「那

得有」。

一 三九頁中五行第一一字「令」，清作「令」。

一 三九頁中一六行末字「犯」下，麗有夾註「一百八十」。

一 三九頁下三行「姪女」，麗作「姪女人」。

一 三九頁下二一行「愚闇」，資、磧、普、南、徑、清作「諸比丘尼愚闇」。

一 四〇頁上一三行第二字「乃」，資、磧、普、南、徑、清無；麗作「致」。

同行第九字「問」，諸本作「見問言」。

一 四〇頁上二二行「何得有道」，資、磧、普、南、徑、清作「何況得道」。

一 四〇頁中四行第三字「蘭」，資、磧、普、南、徑、清作「羅」。

一 四〇頁中六行末字「見」，諸本作「見之」。

一 四〇頁下一行末字「羅」下，麗有夾註「一百九十」。

一 四〇頁下一二行第五字「受」，麗

作「授」。

一 四一頁上一一行第五字「者」，麗作「著」。

一 四一頁中四行「修梵行」，諸本作「修於梵行」。

一 四一頁中九行第九字「之」，麗作「示之」。

一 四一頁下一八行末字「羅」下，麗有夾註「二百」。

一 四二頁上一一行第三字「意」，資、磧、普、南、徑、清作「心」。

一 四二頁上一九行第一〇字「照」，諸本作「照看」。

一 四二頁中一行末字「若」，資、磧、普、南、徑、清作「亦」。

一 四二頁中六行第一一字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「生」。

一 四二頁中一三行至次行「二百五十墮法」，資、磧、普、南、徑、清作

夾註「凡一百五戒」；麗作「二百七竟」。

一 四二頁中一五行「五分律……悔

過法」，資、磧、普、南作「五分律第二分之五 八提舍尼法 尼律」；徑、清作「第二分第五尼律八提舍尼法」。

一 四二頁中一八行「嗜美」，資、磧、

普、南、徑、清作「嗜美味」。

一 四二頁下一行第三字「戒」，麗無。

一 四二頁下一八行「乞酪」，資、磧、

普、南、徑、清作「乞酥」。

一 四二頁下二〇行「五分律……衆

學法」，資、磧、普、南作「五分律第

二分之六衆學法 尼律」；徑、清

作「第二分第六尼律衆學法」。

一 四三頁上二行「是戒」，資、磧、普、

南、徑、清作「是法」。

一 四三頁上五行「圓捺」，資作「團

奈」；磧、普、南、徑、清作「團捺」。

一 四三頁上八行「白衣舍坐」，資、磧、

普、南、徑、清作「入白衣舍坐」。

一 四三頁上一三行「抄衣」，資作

「沙衣」；磧、普、南、徑、清作「衣

抄」。

一 四三頁中二行「不蹲」，諸本作「不蹲行」。同行「企行」，資作「企行」。

一 四三頁中三行第五字「企」，資作

「企行入」；磧、普、南、徑、清作「企

行入」；麗作「企行」。

一 四三頁中九行第九字「剗」，資、磧、

普、南、徑、清作「剗鉢」。

一 四三頁中一八行第一二字「益」，

諸本作「益食」。

一 四三頁中二一行「草菜」，南作「草

葉」。

五分律卷第十五

弥沙塞

畢

第三分初受戒法上

宋劉賓三藏佛隨什共竺道生等譯

佛在王舍城告諸比丘過去有王名曰鬱摩有四庶子一名照目二名聰目三名調伏象四名尼樓聰明遠達並有威德第一夫人有子名曰長生頑薄醜陋衆人所賤夫人念言我子雖長才不及物而彼四子並有威德國祚所歸必鍾此等當設何方固子其業復作是念其信愛兼餘夫人正當先以情求少以理感耳即如其念於便自嚴飾王入時倍加承敬王欲親近即便帝泣王問其故夫人答言微願不遂於是盡矣王言汝願可從誓不相違便白王言王之四子並有威德我子雖長才不及物承係大業必為陵奪若王擯斥四子我情乃安王言四子孝友於國無憊我今云何而得擯黜夫人又言王此四子並有威德民各懷附必相弒滅大國之祚何必王後王言止止勿復有言即呼四子勅令出國四子奉命即便

五分律卷第十五 第三分

持嚴時四子母及同生姉妹咸求同去又諸力士百工婆羅門長者居士一切人民多樂隨從王悉聽之於是四子拜辭而去度傍者羅河到雪山南北土地平廣四望清淨又多名果異類禽獸四子見之呼婆羅門長者居士共議言所經諸處無勝此者可以居乎咸無異議即便頓止營建城邑數年之中歸者如市漸漸熾盛遂成大國去後數年父王思子問群臣言我四子者今在何許答言在雪山北近舍夷林築城營邑人民熾盛地沃野豐衣食無乏王聞三歎我子有能從是遂号釋迦種也

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王有二子一名菩薩二名難陀白飯有二子一名阿難陀二名調達斛飯有二子一名摩訶男二名阿那律甘露飯有二子一名婆婆二名拔提菩薩有子名羅睺羅少有出家志父王恐其學道常以五

五分律卷第十五 第三張 平字第

欲而娛樂之至年十四嚴駕遊觀出東城門遙見老人頭白背偻拄杖羸步問御者曰此為何人荅曰老人也又問何謂為老荅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荅曰未也便迴駕還宮自念未離老法愁憂不樂王問御者太子出為樂不荅言不樂又問何故荅曰遙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遙見病人形體羸瘦倚門喘息問御者曰此為何人

荅曰病人也又問何謂為病荅曰四大增損飲食不能氣息羸微命在漏刻故謂之病又問吾免之乎荅曰未也便迴駕還宮自念未離老病更增愁憂王復問御者太子此出樂不荅言逾更不樂又問何故荅曰遙見病人是故不樂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遙見死人輿屍在前室家男女哀號隨後問御者曰此

五分律卷第十五 第四張 平字第

為何人荅曰死人也又問何謂為死荅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荅曰未也菩薩自念未離老病死法更增愁憂即迴車還遙見一人剃除鬚髮法服擎鉢視地而行問御者曰此為何人衣服異世荅曰出家人也又問何謂出家荅曰善自調伏具諸威儀常行忍辱憐愍眾生故謂出家菩薩聞已三稱善哉唯是為快至便下車恭敬而問何故形服與世絕異荅亦如上菩薩復三稱善哉惟是為快登車向宮有一女人遙見菩薩生欲愛心即說偈言

母有此子樂其父亦甚歡女人有此聲樂過於泥洹

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荅言始出不悅還時甚樂又問何故荅曰出逢死人是故不悅還見比丘是故歡樂王復念曰相師言實出家必矣復增五欲晝夜娛樂

五分律卷第十五 第五張 平字第

菩薩為諸伎女所娛樂已便得寤眠眾伎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漾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深生厭離於是菩薩勅奴闍陀汝起被馬勿令人聞闍陀白言夜非行時不應遊觀又無怨敵逼於上宮不審何故夜勅被馬太子荅言有大怨敵汝不知耶老病死怨怨之大者汝速被馬勿得稽留即被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即散馬聲令人不聞菩薩跨馬向閤閣即自開復向城門門亦自開既出門已向阿菟耶林去城不遠便下馬脫寶衣語闍陀言汝可牽馬并持寶衣還宮道吾拜白父母今辭學道不久當還願不垂憂闍陀涕泣長跪白言相師昔記太子當為轉輪聖王七寶千子主四天下正法御世不用兵杖

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尔時
復何所記答言若不樂天下出家學
道當成無上等正覺道菩薩語言汝
聞此語今何為憂但速還歸啓白父
母設我骸骨枯腐不盡生老病死之
原終不還及於是闡陀悲泣前礼右
繞三匝牽馬持寶衣還宮

菩薩前行見獵人著袈裟衣往至其
所以所著衣價直百千用以貨之得
者而去菩薩復前向須摩鄰樹樹下
有剃頭師求令除髮即為剃之釋提
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為
出家自然具戒於是漸漸遊行到王
舍城瓶沙王少有五願一者父王登
遐我當紹位二者願為王時遇佛出
世三者願身見佛親近供養四者願
發喜心得聞正法五者願聞法已即
得信解菩薩入城乞食威儀庠序視
地而行時未有鉢持蓮華萎展轉道
路菜不離根時王與諸群臣於高樓
上遙見菩薩以為奇訝願語衆臣未

曾見聞若斯人比必是神聖咸皆白
言昔聞雪山北迦維羅衛城王名淨
飯生子名菩薩相師相之若在家者
當為轉輪聖王主四天下七寶自至
所謂輪寶象寶馬寶珠寶寶女寶臣寶
主兵寶王有千子勇健多力以法御
世兵杖不用自然太平若不樂世間
出家學道道成号佛度人死生聞已
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
必獲矣即勅二人往視菩薩於何處
止吾當出詣受教馳往見菩薩乞食
畢還波羅捺山向波旬國結跏趺坐
一人住視一人還白王即嚴駕出詣
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即稽
首礼足却坐一面白菩薩言本生何
國何姓出家菩薩答曰生雪山北舍
夷國迦維羅衛城父名淨飯姓日瞿
曇王欲試菩薩語言比丘族姓尊貴
世為王胄聖德自然應君四海四海
顯顯莫不企仰若能降志亦當稱蕃
北面相事菩薩答曰立莫尊轉輪王

吾已棄之况四海乎所以出家求道
欲度一切生死大苦何不請我道成
先度乃及區區以此相要王言善哉
斯語甚快道成之日願先度我及此
國人菩薩許之王大歡喜礼足辞退
王去後菩薩便向菩提樹去樹不遠
見一人刈草名曰吉安從乞少草持
至樹下敷已結跏趺坐直身正意繫
念在前即除五蓋離欲惡不善法乃
至得第四禪遊戲其中通三十七道

品之行以此淨心三明炯照所謂宿
命明他心明漏盡明如瑞應本起中
說於是起到薜鞞羅聚落始得佛道
坐林樹下初夜逆順觀十二緣緣是
故有是緣滅則是滅所謂無明緣行
行緣識識緣名色名色緣六入六入
緣觸觸緣受受緣受緣取取緣有
有緣生緣老死憂悲苦惱若無明
滅則行滅行滅則識滅識滅則名色
滅名色滅則六入滅六入滅則觸滅
觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取
滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則
老死憂悲苦惱皆滅見此義已即說

偈言

生緣法皆亦梵志初始禪 既知此緣法
能除一切疑 生緣法皆亦梵志初始禪
既知此緣法 能除一切苦 生緣法皆亦
梵志初始禪 破魔之闇冥 如日昇虛空
今時世尊身有風患 摩修羅山神即
取訶梨勒果奉佛 願佛食之以除風
患 佛受為食 風患即除 結跏趺坐七
日 受解脫樂 過七日已 從三昧起 遊
行人間 時有五百賈客 乘五百乘車
中有二大人 一名離謂 二名波利 二
人昔善知識 死為善神 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 即以
神力 車牛皆躡 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 麩蜜 長夜獲安 衆人歡喜 即和
麩蜜 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 麩蜜
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 自言 惟願哀納 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 即受
二 自歸 是為 人中 二賈客 寂初 受二
自歸 便為 說 隨喜 咒願 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
今時 世尊 說此 偈已 更為 賈人 說種
種妙 法示 教 利喜 已復 至一 樹下 食
麩蜜 食 麩蜜 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
繞佛 七匝 頭覆 佛上 勿使 風雨 蚊蚋
惱亂 世尊 即便 作之 世尊 過七日 已
從三 昧起 龍見 雨止 空中 清明 捨其

本形 化作 年少 稽首 白佛 我化 大身
圍繞 七匝 頭覆 佛上 欲以 障蔽 風雨
蚊蚋 不為 觸惱 佛以此 義便 說偈 言
靜處 遠離 樂 聞法 見法 樂 不惱 世間 樂
能慈 衆生 樂 世間 離欲 樂 等度 恩愛 樂
能伏 我慢 者 是為 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 隨見 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 即受
二 自歸 是為 女人 中須 闍 隨 寂初 受
二 自歸 為優 婆夷 佛食 已復 還 菩提
樹下 結跏 趺坐 三昧 七日 受解 脫樂
過七日 已從 三昧 起著 衣持 鉢復 到
其舍 斯那 奉食 受二 自歸 亦如上 說
佛後 復往 其舍 其婦 見佛 奉食 受二
自歸 亦如上 說 佛後 復往 其舍 彼姊
妹 四人 見佛 奉食 受二 自歸 亦如上
說 佛食 已復 還 菩提 樹下 三昧 七日
起向 阿豫 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寞無為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思愛原無餘泥洹益復甚難若我說者徒自疲勞唐自枯苦今時世尊欲重明不可說義而說偈言

我所成佛難若為窟宅說逆流迴生死深妙甚難解染欲之所覆黑闇無所見貪患愚癡者不能入此法

今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為衆生說所悟法世間長衰永慶盲冥死即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礼足却住一面白佛言惟願世尊哀愍衆生時為說法自有衆生能受佛教若不聞者便當退落如是三返復以此義說偈請佛先此摩竭界常說雜穢法願開甘露門為演純淨義自我在梵宮皆見古佛說

惟願今普眼亦敷法堂教衆生沒憂惱不離生老死然多樂苦善願說戰勝法今時世尊默然受之即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

今時梵天聞此偈已歡喜踊躍前礼佛足右繞三匝忽然不現還於天宮佛作是念甘露當開誰應先聞鬱頭藍弗聰明易悟此人應先念已欲行天於空中白言鬱頭藍弗亡來七日佛言苦哉彼為長衰甘露法鼓如何不聞復更惟曰甘露當開誰應次聞阿蘭迦蘭聰明易悟次應得聞適起欲行天復白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捺國仙人處苑中念已便行未至中間道逢

梵志名優婆耆婆遙見世尊安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今時世尊以偈答曰

一切智為最無累無所染我行不由師自然通聖道惟一無有等能令世安隱當於波羅捺繫甘露法鼓

梵志復問自說寂勝願聞其義佛復以偈答曰

能除一切結滅盡三界漏摧破諸惡法是故我為勝

梵志不受拍陸而去彼梵志宿世善神即於空中為說偈言

佛始出世間天上天下尊如何汝遇之而反棄捨去

梵志雖聞此偈此去不顧於是世尊去波羅捺趣五人所五人遙見佛來共作要言瞿曇沙門昔日食一麻一米尚不得道今既多欲去道遠矣但為敷一座坐慎莫起迎礼拜問訊世尊既到五人不覺起礼為捉衣鉢更敷好座以水洗足然猶輕如來面呼姓名某甲可就此坐佛告五人汝等

五分律卷第十五 第十八張 甲寅

五分律卷第十五 第十八張 甲寅

五分律卷第十五 第十八張 甲寅

愚癡立要云何而不牢固汝莫輕於佛面稱姓名自使長夜受大苦報吾今已成無上正覺應共一心聽受教誡汝若隨順無違無逆不久當得族姓出家淨修梵行現證道果生死已盡梵行已立所作已作解了五陰止宿泥洹五人復言卿先如是難行苦行尚不得過人法聖利滿足况今失道放恣多欲過人之法其可得乎佛復告曰汝等莫輕如來無上正覺佛不失道亦不多欲五人聞已乃捨本心佛復告曰世有二邊不應親近一者貪著愛欲說欲無過二者邪見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八正正見正思正語正業正命正方便正念正定是為中道復有四聖諦苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道聖諦何謂苦聖諦所謂生苦老苦病苦死苦憂悲惱苦怨憎會苦愛別離苦所求失苦以要言之五盛陰苦是謂苦聖諦何謂苦集聖諦所謂有愛及俱生煩惱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八正道是謂苦滅道聖諦是法我先未聞眼生智生明生覺生通生慧生是法應知我先未聞眼生乃至慧生是法已知我先未聞眼生是苦聖諦已知我先未聞眼生乃至慧生是苦集聖諦是苦集聖諦應斷是苦集聖諦已斷我先未聞眼生乃至慧生是苦滅聖諦是苦滅聖諦應證是苦滅聖諦已證我先未聞眼生乃至慧生是苦滅道聖諦是苦滅道聖諦應修是苦滅道聖諦已修我先未聞眼生乃至慧生我已如實知是三轉十二行法輪得成無上正覺說是法時地為六返振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於梵天言佛今於波羅捺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花皆有光明如星墜地於虛空中作天伎樂於是憍陳如從坐起頂禮佛足白佛言世尊願與我出家受具足戒佛言善來比丘受具足戒於我善說法律能盡一切苦淨修梵行憍陳如鬚髮自墮袈裟著身鉢盂在手是為憍陳如已得出家受具足戒自是已後名為阿若憍陳如佛便為四人說法教誡跋提婆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佛告五比丘汝等一心求正斷煩惱我先亦於意云何色為是常為無常乎答無常又問若無常者為苦為樂答言苦又問若苦為我為非我答言非我受

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為聖弟子應作是觀厭離無染便得解脫智梵行已立所作已作說是法時五比丘一切漏盡得阿羅漢道今時世間有六阿羅漢復有長者子名曰耶舍本性賢善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寤眠一切伎直恚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日淚口中流羨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閤閤忽自開向門及大城門皆自然開迺趣婆羅水邊高聲大唱我今憂厄無所歸趣今時世尊伸金色臂招言童子來此此處無為無有憂厄耶舍聞佛語聲一切憂厄豁然消除即脫琉璃屐著於岸邊渡水詣佛遙見世尊姿容殊

特猶若金山生歡喜心到已頭面礼足却坐一面佛為說種種妙法示教利喜次說四諦苦集滅道即於坐上遠塵離垢得法眼淨後伎直覺共求耶舍不知所在白其父母父母四向推求駱驛而追蕪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既到水邊見琉璃屐在岸上乍喜乍悲即捨屐渡水佛遙見之恐壞子善心化令有障使子見父而父不見子父問佛言沙門見我子不佛言且坐若在此者何憂不見聞此語已念言沙門必不妄語便前礼佛足却坐一面佛為說種種妙法示教利喜所謂施論戒論生天之論五欲過患出生諸漏在家涂累出家無著說如是種種助菩提法然後更說諸佛常所說法所謂苦集盡道彼即於坐上遠塵離垢得法眼淨見法得果已受三自歸次受五戒是為諸優婆塞於人中耶舍父寂初受三歸五戒耶舍聞佛為父說四真諦法漏盡意解然

後令其父子兩得相見父語子言汝起還家汝母失汝憂愁殆死佛語其父言若人解脫於漏寧能還受欲不答言不能佛言我為汝說法時耶舍觀諸法漏盡心得解脫其父白佛言佛為我說法而使耶舍快得善利於是耶舍從坐起白佛言世尊願與我出家受具足戒佛言善來比丘乃至鉢盂在手亦如上說今時世間有七阿羅漢時耶舍父從坐起頂礼佛足白佛言惟願世尊與耶舍受我明日食佛默然受之更頂礼足繞三匝而去還家辦種種多美飲食佛至時將耶舍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即受三歸次受五戒是為耶舍母初受三自歸五戒今時世尊為耶舍母舉家大小說種種妙法示教利喜皆遠塵離垢得法眼淨見法得果已皆受三自歸次受五戒今時耶舍有四友人一名滿足二名

五分律卷第十五 第三十二張

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為最勝乎答言此道無量為最勝也便將四人往到佛所頂禮佛足却住一面佛為說種種妙法示教利喜皆於坐上遠塵離垢得法眼淨見法得果已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受戒未久勤修不懈得阿羅漢時世間有十一阿羅漢耶舍昔所交遊復有五十人聞耶舍於瞿曇所修行梵行共議出家乃至得阿羅漢皆如上說今時世間有六十一阿羅漢相師阿夷知菩薩成佛當在波羅捺國仙人鹿苑中轉于法輪又念我命過後諸弟子中那羅摩納當紹繼我我之供養悉當屬彼彼必貪著無復憶佛出興世意我今寧可於鹿苑邊為立舍宅教令日日三念佛當出世

五分律卷第十五 第三十二張

若出世時汝當於彼淨修梵行念已即為立宅如念教之阿夷不久便命過那羅摩果得供養貪著心深都不復憶佛當出世

時伊羅鉢龍王作是念昔迦葉佛記我於當來過百千萬億歲釋迦牟尼佛出現於世佛當記汝脫龍身時時今應至當往見佛彼龍為見佛故於六齋日在恒水中用金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟又莊嚴二女而說偈言

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

龍王說此偈已念言若人有能解此偈者即是佛若從佛聞必示我佛處我今不見餘沙門婆羅門諸天魔梵一切世間有能解此偈者念已唱言

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

五分律卷第十五 第三十三張

念言我為一國所宗若言不能便當為彼衆人所棄我雖未解當作方便保全此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圍繞往到龍所語龍言可說汝偈我當敷演龍即說偈摩納言此甚易解我七日後當來解之即誦其偈先問餘沙門婆羅門不蘭迦葉六師等悉不能解皆言瞋罵咸言無義欲以掩蔽不解之短摩納復念言師昔告我佛當出世於彼淨修梵行今沙門瞿曇在鹿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况沙門瞿曇既自年少出家如尔而能解乎復念明闇自然不可以先後相捨瞿曇雖少不可輕也念已便到佛所頂禮佛足却住一面說龍王偈以問於佛佛即為說

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

摩納聞說偈已深知是佛誦習受持至第七日往到龍所時八万四千人

在恒水兩岸欲聽摩訶說偈義摩
納更語龍言說汝先偈龍王便說摩
納即說佛所說偈而為解之龍王聞
偈歡喜踊躍念言佛已出世我今便
為已得見佛所以者何我不見餘沙
門婆羅門諸天魔梵一切世間有能
解此義者念已問摩訶言汝實語我
汝所說偈為從誰聞我今不見諸餘
沙門婆羅門一切世間有能說此偈
者惟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訶胡跪舒
手指佛處方言佛今在彼龍王益復
歡喜三返稱南無如來應供等正覺
便語摩訶言汝可送我往至佛所問
訊世尊答言可尔龍王即自復身身
體長大眼如大鉢喘息如雷口出火
光水中逆上八万四千人皆亦隨從
既達渚次化作轉輪聖王上岸詣佛
遙見世尊姿容殊特猶若金山龍王
歡喜加敬無量佛見龍王稱其名曰
善來伊羅鉢龍王聞已復加喜敬世
尊知我名修伽陀識我名前頂礼足

却住一面更說本偈以問於佛佛為
說摩訶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
悲乍喜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取苦
地獄者我聞此語不信不敬便故刺
伊羅樹葉作是念試看有何果報竟
不捨此見亦不悔過命終之後今生
長壽龍中因是業故名我為伊羅鉢
龍既受身已復往佛所問言我何時
當得脫此龍身佛答我言當來過於
百千億万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
千億万歲有弥勒佛出現於世汝於
尔時得脫龍身出家受戒廣修梵行
得盡苦原佛便為龍受三自歸為優
婆塞復為八万四千人說種種妙法

示教利喜所謂施論乃至出要為樂
皆歡喜已更為說佛常所說法苦集
盡道八万四千人即於坐上遠塵離
垢得法眼淨見法得果已受三自歸
次受五戒於是龍王語摩訶言汝今
何為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
不須金銀我聞佛寂後說偈得離欲
界欲故佛說法已語龍王言汝可還
歸所住龍王受教頂礼而退龍王去
後摩訶前礼佛足白佛言世尊願與
我出家受具足戒佛言善來比丘乃
至鉢孟在手亦如上說出家未久勤
行不懈得阿羅漢尔時世間有六十
二阿羅漢於是世尊從鹿野漸漸遊
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婬女假好
衣服共遊此園方欲極情肆樂而彼
婬女者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礼

五分律卷第十五 第二十七條 甲字

佛足却坐一面問佛言大沙門見有一女人來不佛言寧欲自求為欲求他答言我寧自求不求婦女佛言且坐為汝說法皆受教更禮而坐佛為說種種妙法示教利喜乃至苦集盡道三十人皆遠塵離垢得法眼淨見法得果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今時世間有九十二阿羅漢時復有六十人為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為說法乃至得阿羅漢皆如上說今時世間有百五十二阿羅漢

五分律卷第十五

五分律卷第十五

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 四七頁中三行「第三分初受戒法上」，**資、磧、普、南**作「第三分之初受戒法上」；**徑、清**作「第三分初受戒法之一」。

一 四七頁中五行「四庶子」，**資、磧、普、南、徑、清**作「庶子四人」。

一 四七頁中六行至次行「遠達並有」，**資、磧、普、南、徑、清**作「神武有大」。

一 四七頁中一〇行「何方」，諸本（不含石，下同）作「何計」。

一 四七頁中一行第四字「餘」，**清**作「除」。

一 四七頁中一二行「感耳」，**資、磧、普、南、徑、清**作「感」；**麗**作「成耳」。

同行第七字「於」，諸本無。同行「王入時倍加承敬」，**資、磧、普、南、徑、清**作「於王入時承敬備禮」；**麗**作「於王入時倍加承敬」。

一 四七頁中一三行首字至一五行第六字「王欲……相違」，**資、磧、普、南、徑、清**作「王欲附近即便白言」

「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」。

一 四七頁中一五行「可從」，**麗**作「理苟可從」。同行「王之四子」，**資、磧、普、南、徑、清**作「王四子者聰明仁智」。

一 四七頁中一六行至次行「才不及物承係大業必為陵奪」，**資、磧、普、南、徑、清**作「頑薄醜陋承嗣大統必競陵奪」。

一 四七頁中一九行「又言」，諸本作「又言我心劬勞實兼家國」。

一 四七頁中二〇行「威德」，**資、磧、普、南、徑、清**作「神武」。同行「民各懷附」，**資、磧、普、南、徑、清**作「民各懷歸樹黨已立一旦競逐」；**麗**作「民各懷附已一旦競逐」。

一 四七頁中二一行至末行「何必王後王言止止勿復有言即呼四子勅令出國」，資、磧、普、南、徑、清作

「翻爲他有願王圖之不公一子王言汝言是矣吾自知時即呼四子而告之曰汝得罪於吾吾不忍汝死各速出國剋已圖生勿復闕閭自貽後悔」。

一 四七頁下一行「持嚴」，資、磧、普、南、徑、清作「莊嚴」；麗作「裝嚴」。

同行至次行首字「咸求同去」，資、磧、普、南、徑、清作「並知無過而被擯黜不勝枉酷咸索同去」。

一 四七頁下四行「而去」，資、磧、普、南、徑、清作「而去經涉嶮阻」。

一 四七頁下五行首字「南」，諸本無。同行「土地平廣四望清淨又多名果」，資、磧、普、南、徑、清作「東西遐迥南北曠大地平如砥四望清淨多諸名果」。

一 四七頁下六行「禽獸」，資、磧、普、南、徑、清作「鳥獸」。同行第九字

「呼」，資、磧、普、南、清作「即呼」。一 四七頁下七行「居士」，諸本作「居士住」。

一 四七頁下九行至次行「漸漸熾盛遂成大國」，資、磧、普、南、徑、清作「遂大熾盛鬱爲奇國」。

一 四七頁下一〇行「父王思子問羣臣」，資、磧、普、南、徑、清作「父王思之坐於高樓問傍臣」。

一 四七頁下一三行「三歎」，資、磧、普、南、徑、清作「歎曰」。

一 四七頁下一四行「從是遂號」，資、磧、普、南、徑、清作「如是三歎從是遂號」；麗作「如是三歎從是遂號爲」。

一 四七頁下一八行第八字「王」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 四七頁下二〇行首字「陔」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 四七頁下末行「少有出家志」，資、磧、普、南、徑、清作「菩薩少小有出家志」；麗作「菩薩少有出家志」。

一 四八頁上二行「遙見」，諸本作「逢見」。下至本頁中五行同。

一 四八頁上八行「又問」，資、磧、普、南、徑、清作「父問」。

一 四八頁上一九行「逾更不樂」，資、磧、普、南、徑、清作「愈更不悅」。

一 四八頁上二〇行「不樂」，資、磧、普、南、徑、清作「不悅」。

一 四八頁上二二行第一二字「與」，諸本作「昇」。

一 四八頁上末行「隨後」，徑、清作「在後」。

一 四八頁中二行「神逝」，磧、南作「神遊」。

一 四八頁中二二行「相師言」，資、磧、普、南、徑、清作「師相言」。

一 四八頁下七行首字「住」，南作「行」。

一 四八頁下九行第二字「被」，磧、普、南作「備」；徑、清作「鞞」。一一行第六字、一三行第二字及第九字同。

一四九頁上九行第五字「見」，諸本作「見一」同行末字「其」，資、磧、

普、南、徑、清作「彼」。

一四九頁上一七行「我當」，資、磧、

普、南、徑、清作「願我」。

一四九頁上二一行「蓮華葉」，資、磧、

普、南、徑、清作「蓮荷葉」。

一四九頁上末行「奇訝」，諸本作「奇雅」。

一四九頁中一九行第一三字「日」，諸本作「日」。

一四九頁中二一行「應君」，資、磧、

普、南、徑、清作「應居」。

一四九頁下六行「去樹」，磧作「去樹下」。

一四九頁下七行「吉安」，南、徑、清作「吉祥」。

一四九頁下一一行「炯照」，諸本作「洞照」。

一四九頁下一四行「緣緣」，南、徑、

清作「因緣」；麗作「因緣緣」。

一五〇頁上四行至次行「既知此緣

法……梵志初始禪」，資、磧、普、

南、徑、清無。

一五一頁上八行「枯苦」，資、磧、普、

南、徑、清作「招苦」。

一五一頁上一〇行「成佛難」，諸本作「成道難」。

一五一頁上末行第二字「演」，資、磧、

普、南、徑、清作「說」。

一五一頁中一行「惟願」，資、磧、普、

南、徑、清作「願唯」。同行第一三

字「沒」，磧作「沒」。

一五一頁中二行「苦善」，諸本作「善者」。

一五一頁中三行「尔時」，資、磧、普、

南、徑、清作「於是」。

一五一頁下一行第三字「名」，資、磧、

普、南、徑、清作「名曰」。

一五一頁下七行第六字「繫」，磧、

普、南、麗作「擊」。

一五一頁下九行末字「日」，資、磧、

普、南、徑、清無。

一五一頁下一六行「此去」，諸本作

「猶去」。同行第一〇字「願」，磧、

南作「願」。

一五一頁下一七行首字「去」，諸本

作「之」。

一五一頁下二〇行「一座坐」，諸本作「一小座」。

一五一頁下二二行首字「敷」，資、磧、

普、南、徑、清作「為敷」。同行第一

〇字「輕」，資、磧、普、南、徑、清作

「向」。

一五二頁上末行首字「及」，資作

「反」。

一五二頁中一四行首二字「聖諦」，

磧作「聖論」。

一五二頁下一一行「見法得果已」，

麗作「見法得果見法得果已」。下

同。

一五二頁下二一行第一三字「答」，

諸本作「答言」。

一五三頁上五行「得解脫智」，諸本

作「解脫得解脫智」。

一五三頁上一二行「昏卧」，麗作「眠

卧」。

一 五三頁中四行「塵離」，資、磧、普、

南、徑、清作「離塵」。

一 五三頁中六行「駱驛」，徑、清、麗

作「絡繹」。

一 五三頁中八行「尋跡」，磧作「履

跡」。

一 五三頁下二〇行第七字「母」，資、

磧、普、南、徑、清作「父母」。

一 五四頁上末行第六字「令」，資、磧、

普、南、徑、清作「其」。

一 五四頁中一〇行第四字「粟」，磧

作「來」。同行及一九行「二女」，資、

磧、普、南、徑、清作「一女」。

一 五四頁中一五行第一一字「示」，

資、磧、普、南、徑、清作「示教」。

一 五四頁中二〇行「竟欲」，磧、普、

南、徑、清作「竟欲」。

一 五四頁下二行「未解」，資、磧、普、

南、徑、清作「未能」。

一 五四頁下五行「圍繞」，徑作「闡

繞」。

一 五四頁下九行第七字「言」，諸本

作「詭」。

一 五四頁下一五行「如尔」，諸本作

「始爾」。

一 五四頁下一六行「相捨」，資、磧、

普、南、徑、清作「相捨」；麗作「相

格」。

一 五五頁上一三行首字「手」，諸本

作「右手」。

一 五五頁上二二行「龍王」，諸本作

「龍王龍王」。

一 五五頁中六行末字「何」，麗作「何

等」。

一 五五頁中一〇行「今生」，資、磧、

普、南、徑、清作「生今」。

一 五五頁中一行第七字「業」，資、

磧、普、南、徑、清作「業」。

一 五五頁中一二行「復往」，資、磧、

普、南、徑、清作「後往」。

一 五五頁中一三行末字「於」，資、磧、

普、南、徑、清作「若干」。

一 五五頁下二行第八字「佛」，諸本

作「諸佛」。

一 五六頁上一行「却坐」，資、磧、普、

南、徑、清作「却立」。

一 五六頁上一二行首字「到」，麗作

「前到」。

趙城縣廣勝寺

五分律卷第十六 彌沙塞

甲

宋劉賓三藏佛陀十共竺道生等譯

第三分初受戒法中

於是世尊告諸比丘汝等各各分部遊行世間多有賢善能受教誡者吾今獨往優為界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者別靜室無敢入者惟除迦葉佛故投暮往到其所求索寄止龍室中宿答言甚不愛也中有毒龍恐相害耳佛言無苦龍不害我答言若不畏者隨意入宿佛即持草入室敷座而坐作是念我當稍化龍身使形如樁內於鉢中以調伏彼適坐須臾龍大瞋忿身皆烟出佛亦出烟龍舉身火然佛亦舉身出火俱盛龍室炯然時迦葉及諸弟子來繞龍室悲歎言可惜大沙門不用我語為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即以神力如力士

五分律卷第十六 第二張

甲

屈伸辟項持龍者世界中間還迦葉所迦葉問佛龍者何所答言置世界中間迦葉復念是大沙門極神須臾之間持龍乃著世界中間雖然故不如我已得阿羅漢道

迦葉白佛願大沙門住此我自供養佛言汝若能日日自來請我當受汝請答言甚善去迦葉不遠有一茂林佛於中止夜四天王來下侍衛并欲聽法四王光明猶如火聚迦葉夜起見佛邊有似四大火聚不知何等明日請佛白言食具已辦願見願食又問昨夜此間有四光聚似火而非為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辟項到閻浮提樹取其果還迦葉未至已在其坐迦葉後至見佛問言我不從餘道還亦無經過處不見大沙門大沙門為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辨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辨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至迦葉適去復到閻浮提邊阿摩勒林取其果還餘如上說

佛食已還彼林中今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辨見河曲流即問誰曲此流佛言我昨須水水自曲來迦葉復念是大沙門神則神矣發心念水水為曲流然不如我已得阿羅漢道佛語迦葉汝且前去吾隨後到迦葉適去佛到俱耶尼取彼牛乳餘如上說佛食已還彼林中今時有斯那婆羅門婢死棄塚間佛取持還念當於何浣適發心時釋提桓因來下以手拍地水出成池白佛言可於此浣阿毗釋迦山神送大石瓮亦白佛言可用澆之復念我柱何物用澆此衣去池不遠有何樹其神曲枝令佛攀之佛浣衣竟於虛空中曝迦葉明日復來請佛白食已辨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今時迦葉明日即會念言今不請佛若眾人見者必當捨我竟奉事之便止不請佛即遙知復到鬱單越取食而食過其日已迦葉復來請佛白食已辨又問佛昨不來竟於何食佛言汝昨即會念言佛若來者眾人共見必當捨我竟奉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今時迦葉五百弟子皆共破薪而斧不舉以事白師師言恐大沙門所為汝往問之即以問佛佛問欲使舉不答言欲舉佛言可去斧自當舉既舉復不肯下復以白師師教問佛佛問欲使皆著薪不得舉復以白師師教問佛佛問欲舉不答言佛言可去自舉得用即皆得用復欲然大火不肯然復以白師師教問佛佛問欲使然不

五分律卷第十六 第六張

答言佛言可去火自當然火即然
 既然復不肯滅復以白師師教問佛
 佛問欲使滅不答言佛言可去火
 自當滅火即自滅復欲寫水滅炭水
 住瓶中終不肯出復以白師師教問
 佛佛言欲使出不答言佛言可去
 水自當出水即自出既出復不肯止
 復以白師師教問佛佛言欲使止不
 答言佛言可去水自當止水即自止
 今時黑雲大雨七日佛所住林及迦
 葉家造成一水迦葉恐佛為水所漂
 乘船來視乃見世尊在尼連禪河水
 上經行迦葉復念是大沙門神則神
 矣水大瀑長不為漂沒乃方在上經
 行然不如我已得阿羅漢道
 於是世尊飛昇虚空告迦葉言汝非
 羅漢何為虛妄自稱得道迦葉白言
 實今世尊實今世尊復白佛言願得
 於大沙門所出家受具足戒佛言報
 汝弟子未答言未佛言可先報之迦
 葉受教即還語弟子言汝等知不我
 欲於大沙門所淨修梵行汝等從我
 為善不樂隨意五百弟子同聲言我

五分律卷第十六 第七張

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
 既受戒已先被服事火之具皆棄
 尼連禪河中是為迦葉及五百弟子
 受具足戒

迦葉有二弟大名那提迦葉小名伽
 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為惡人所
 害大水所漂二弟即將五百弟子逆
 水而上見兄師徒皆作沙門恠而問
 之何故如此答言此道寂勝出要之
 法無有過者二弟及其五百弟子皆
 共議言我兄智慧第一而今樂之此
 道必勝皆當相與同兄出家即共詣
 佛頂禮佛足白言願與我等出家受
 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

五分律卷第十六 第八張

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熾然欲熾然乃
 至意法亦如是聖弟子聞如是法生
 於厭離無有染著便得解脫解脫知
 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也
 今時世尊作是念吾昔與瓶沙王要
 得道度之今應詣彼便與千比丘前
 後圍繞漸漸遊行向王舍城瓶沙王
 聞佛成道度優為迦葉兄弟三人及
 千弟子今來此邑即勅國界四万二
 千聚落一聚落出豪傑二人出共迎
 佛八万四千人乘象馬車前後導從
 今時春末月熱已極感眾人各念願

得微陰時釋提桓因知彼念即化作雲蓋涼風微起自化為梵天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馱逐悉皆嫌之而說偈言

形如梵天像執杖而躡虛口宣柔爽語是誰之給使

時釋提桓因以偈答言

解脫一切縛最上調御士應供已善逝

我為彼給使

時瓶沙王作是念佛止宿處我當即以此處施佛立於精舍佛知其意暮宿迦蘭陀竹園于時大眾咸生疑念不知佛與優為迦葉誰是弟子佛知其眾念便向優為迦葉而說偈言

優為汝何見而捨事大法吾今親問汝汝可如實答

優為迦葉以偈答言

常貪於美味心馳聲色中我見有斯垢故捨事火業

爾時大眾雖聞佛與迦葉各說一偈示悟義旨猶有疑慮佛知眾心復以偈問

五分律卷第十六 第十張

五味甘人口聲色悅人心汝見此為垢於何而得無

優為迦葉復以偈答

我見休息道一切無有著不異不可異於此捨火祠

爾時大眾雖重聞偈猶懷猶豫佛知其心便告迦葉汝起扇佛即受教起扇又語迦葉現汝神變即復示現種種神化分身百億還合為一石壁皆過入地如水履水如地坐卧空中如鳥飛翔舉身炯然烟若雲起手捫日月平立至梵自在無尋或身上出水身下火然或身上火然身下出水然後來下稽首佛足右繞三匝長跪合掌白佛言世尊是我師我是弟子如是三白已語大眾言吾之所知下及神變皆大師恩於是大眾始知迦葉是佛弟子便於佛所喜敬無量諸佛常法人心未轉不為說法佛知大眾既已喜敬為說種種妙法示教利喜及說佛常所說法苦集盡道瓶沙王及八万四千人即於坐上遠塵離垢得法眼淨見法得果已受三自歸及

五分律卷第十六 第十一張

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饌明且於竹園敷坐自出白食具已辦佛與大眾隨次如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甚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木牀於佛前坐為說隨喜呪願偈如為毗蘭若所說已更為說種種妙法遣還所住王從坐起頂禮佛足右遶三匝而退爾時世尊在羅閱祇竹園精舍彼有一邑名鄰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頗鞞著衣持鉢入城乞食顏色和悅諸根寂定衣服齊整視地而行時優波提舍出遊遙見頗鞞威儀庠序歎未曾有侍至便問何所法像衣服及常寧有師宗可得聞乎頗鞞對曰瞿曇沙門是我大師我等所尊從而受學優波提舍言汝等大師說何等

五分律卷第十六 第十三張

五分律卷第十六 第十三張

五分律卷第十六 第十三張

五分律卷第十六 第十三張

五分律卷第十六 第十三張

五分律卷第十六 第十三張

法頗鞞言我年幼稚學日初淺豈能
 宜師廣大之義今當為汝略說其要
 我師所說法從緣生亦從緣滅一切
 諸法空無有主優波提舍聞已心悟
 意解得法眼淨便還所住為拘律陀
 說所聞法拘律陀聞亦離塵垢得法
 眼淨即問言如來遊化今在何住答
 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
 吾等成就豈可不告而獨去乎二人
 即往弟子所語言我等欲從瞿曇沙
 門淨修梵行汝等各各隨意所樂時
 二百五十弟子皆悉樂從二人便將
 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為最上
 首智慧無量神足第一須臾來到佛
 漸次說法布施持戒生天之論訶欲
 不淨讚歎出離即於坐上漏盡意解
 皆前白佛願得出家淨修梵行佛言
 善來比丘於我法中修行梵行得盡
 苦原即名出家受具足戒

爾時世尊遊羅閱祇鬱鞞羅迦葉兄
 弟及十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
 貴族姓長者居士亦當出家大眾圍
 繞集於彼國而為說法
 佛在王舍城今時世尊未教諸比丘
 有和尚阿闍梨無和尚阿闍梨故威
 儀失節者上下衣皆不如法不知淨
 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
 人受人受食時就彼手中抄撥而取
 手捻鉢緣不擎鉢受食時高聲亂語
 不信樂佛法者譏訶言此諸沙門甚
 於外道無有威儀乃至高聲亂語無
 沙門行破沙門法其所不經過處皆
 得善利復有一病比丘無瞻視者由
 此命過諸長老比丘聞種種訶責以
 是白佛佛以是事集比丘僧問諸比
 丘汝等實不答言實不世尊佛種
 種訶責言汝等云何散亂其心行止
 坐卧皆不如法訶已告諸比丘若披
 者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

丘有和尚和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
 便得久住
 請和尚法應偏袒右肩脫革屣胡跪
 兩手捧和尚足作是言我某甲今求
 尊為和尚尊為我作和尚我樂尊為
 和尚依尊為和尚故得受具足戒如
 是三求和尚應答可尔當教誡汝汝
 莫放逸
 弟子應承奉和尚若不自和向入聚
 落突吉羅若欲共餘比丘行亦應白
 和尚若不自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
 白若不聽而取皆突吉羅若欲與餘
 比丘衣鉢亦如是若餘比丘欲為擔
 衣鉢及為取亦應白若不白若不聽
 而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
 頭若為人剃皆應白惟除大小便及
 用楊枝若和尚犯麁惡罪弟子應勤
 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
塢若行本日若行阿浮訶那弟子應
勲作方便求僧速與作別住乃至阿
浮訶那若不勲作突吉羅若和尚出
罪之日弟子應為掃灑敷坐辦舍羅
籌集僧求羯磨比丘若不突吉羅
若僧與和尚作訶責羯磨駮出羯磨
依止羯磨舉罪羯磨下意羯磨弟子
應勲求僧令莫作若不求僧突吉羅
若僧必應作此諸羯磨弟子應求莫
違法若不求突吉羅若和尚病弟子
應扶持左右若和尚有物應白取易
隨病食隨病藥若和尚無物自有應
為易若復自無應為索又應朝暮為
病和尚說法和尚病未老不得遊行
若不突吉羅若弟子犯惡惡罪乃
至病未老和尚看視亦應如是
尔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
善來比丘授戒語長老比丘訶責汝

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
尔時諸比丘作是念但佛與比丘受
戒我等亦得若得者應云何受以是
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
脫草屣礼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度我慈
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為和尚
僧今與某甲受具足戒和尚某甲若
僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此
某甲欲受具足戒某甲為和尚僧今
與某甲受具足戒和尚某甲誰諸長
老忍默然若不忍說第二第三亦如
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
是白佛佛言聽十衆受具足戒諸比
丘便以非人白衣滅擯人被擯人自

言人不同見人狂人散乱心人病壞
心人比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼
足為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
授眠人醉人狂人散乱心人病壞心
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
法十比丘授如法人具足戒諸比丘
以眠人醉人狂人散乱心人病壞心
人為和尚以是白佛佛言不應以此
人為和尚諸比丘復以二人乃至十
人為和尚以是白佛佛言應以一人
為和尚不應以二人乃至十人有說
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
是白佛佛言聽因布薩時自恣時僧
自集時受具足戒
時六群比丘與其和尚阿闍梨不和
合便與受戒人作難以是白佛佛言
受戒人若無難不應為生難若為生
難突吉羅復有諸比丘以小似片事
強與受戒人作難或言似暗或言似

五分律卷第十六 第十九章 某甲
 跛見其短小便言未滿二十或言父母似未聽出家以是白佛佛言不應以小似片事與受戒人作難若難空吉羅諸比丘猶為作難以是白佛佛言若合和尚阿闍梨意應與受戒復有諸比丘於界內作別眾授戒以是白佛佛言應出界外白二羯磨作小界授戒先應一比丘唱四方界相一比丘白大德僧聽如某甲比丘所唱界相今僧結作戒壇共住共布薩共得施若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽如某甲比丘所唱界相今僧結作戒壇共住共布薩共得施誰諸長老忍默然若不忍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

五分律卷第十六 第十九章 某甲
 欲受戒人至受戒處語上座言為作羯磨答言我不誦羯磨乃至下座亦如是不得為受戒以是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為受戒二人諍先不得為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為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令解若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此一住處僧共住共布薩共得施先結此

五分律卷第十六 第二十章 某甲
 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今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為受如是遍至五百比丘不與受便啼哭還歸佛以天眼觀見問舍利弗言此摩納何故啼哭而歸具以事答又問此人曾有一善言向諸比丘不答言有又問

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即與受具足戒復有一外道摩納薄福乞食不能得作是念沙門釋子乞食易得病瘦醫藥人所樂與我今寧可就彼出家受具足戒念已便到僧坊白諸比丘言與我出家受具足戒諸比丘即與受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此白佛佛言不應度此人度者突吉羅若度人時應先問汝為何等出家若言為飲食故不應度若言為求善法獸生老病死憂悲苦惱者此應度若受具足戒時應先為說四依依糞掃衣依乞食依樹下坐依殘棄藥能盡壽依此四事不若言能應為受若言不能不應為受有大長者婆羅門獸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

已即到僧坊求出家受具足戒諸比丘言如來應供等正覺說四依法若能盡壽依此當與汝出家受具足戒婆羅門言云何為四依諸比丘即為說婆羅門言此四依世所薄賤我不能依此復言若大德先與我受具足戒然後說者我不獲已或能行之於是還歸諸比丘念言佛若聽我等受具足戒已然後四依者不使此人於佛法退以是白佛佛言聽受具足戒已然後四依

今時諸比丘受具足戒已在前還歸新受戒人於後見共私通姪女姪女言汝不能生活故入道耶答言我獸生老病死憂悲苦惱欲盡苦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寂後行欲即共行之際暮乃還諸比丘問汝何故住後彼以實答諸比丘便駮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躄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為說十二法四墮法四喻法四依法

今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兄弟子自然生心視阿闍梨如父事事如和尚中說佛既聽有阿闍梨不知有幾種阿闍梨以是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受經阿闍梨依止阿闍梨諸比丘不知云何是出家乃至依止阿闍梨以是白佛佛言如度受沙彌戒是名出家阿闍梨受具足戒時教威儀法是名教授阿闍梨受具足戒時為作羯磨是名羯磨阿闍梨就受經乃至一日誦是名受經阿闍梨乃至依止住一宿是名依止阿闍梨佛既聽有依止阿闍梨依止比丘尼或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

五分律卷第十六

第三十張

甲字

摩那埤人行本日人應出罪人自言
人多人語人諸羯磨人是以白佛佛
言不聽依止如上諸人惟聽依止如
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
依止尊為我作依止我依止尊住尊
當教誡我我當受尊教誡是亦不成
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於如法比
丘如法乞竟彼不語言汝莫放逸是
亦不成與依止是名不成與依止成
與依止者於如法比丘如法乞竟彼
言汝莫放逸是名成與依止
不成受依止者若比丘從比丘尼式

五分律卷第十六

第三十張

甲字

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
乃至我當受尊教誡是名成受依止
今時諸比丘便隔辟障受依止或不
恭敬覆頭覆肩著草屣坐卧受依止
諸長老比丘以是白佛佛言應偏袒
右肩脫草屣胡跪合掌面前作如上
語我某甲今求尊依止乃至我當受
尊教誡

今時六群比丘不敬和尚阿闍梨不
敬戒諸餘比丘亦有効者諸長老比
丘以是白佛佛問六群及諸比丘汝
等實不答言實不世尊佛種種訶
責汝等愚癡去何不敬師不敬戒訶
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
法亦不相見或駢出所住亦與癡比

五分律卷第十六

第三十張

甲字

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
語二者汝有所作莫自我三者莫入
我房四者莫捉我衣鉢及助我作眾
事五者莫來見我諸比丘便以小事
作不共語法以是白佛佛言不應以
小事作不共語法若弟子成就五事
師應與作不共語法於師無慙無愧
不敬不受不供養是為五事無此五
事不應為作不共語法有諸比丘既
與弟子作不共語法還復共語共住
弟子倍更憍慢以是白佛佛言不應
作不共語竟復還共語我不為令彼
失依止故作不共語為調伏休息向
泥洹故作不共語法若還共語突吉
羅復有諸比丘為弟子作不共語法
餘比丘輒與共語弟子以此倍慢於
師以是白佛佛言不應他與弟子作
不共語法而共語佛既不聽他人與

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余時有師不受弟子悔過以是白佛佛言若還有慙愧苟受供養不應不受悔過受悔過者罪則除滅

余時復有諸師不知弟子犯戒不犯戒不知悔過不悔過見弟子犯戒不教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
余時常住比丘不礼來去比丘來去比丘亦不礼常住比丘常住比丘亦不相礼有一比丘到一住處不礼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礼若不礼突吉羅復有諸比丘或隔障礼或遥礼或卧言和

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礼應一心恭敬脫草屣偏袒右肩兩膝著地接足而礼有比丘一一礼諸比丘便失伴以是白佛佛言但礼師捻礼餘人而去

余時優波斯那比丘二歲將一歲弟子到佛所頭面礼足却坐一面弟子後次礼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我二歲又問弟子幾歲答言一歲佛種種訶責汝所作非法去向自未離乳而便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戒突吉羅九歲猶應依止他

五分律卷第十六

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 六〇頁中三行「第三分初受戒法中」，徑、清作「第三分初受戒法之」。
- 一 六〇頁中一行首字「愛」，資、磧、普、南、徑、清作「受」。
- 一 六〇頁中一七行「俱盛」，諸本（不含石，下同）作「二火俱盛」。同行「炯然」，資、磧、普、南、徑、清作「洞然」。下同。
- 一 六〇頁中一八行「悲歎」，資、磧、普、南、徑、清作「悲慟」。
- 一 六〇頁下八行第一二字「一」，清無。
- 一 六〇頁下一〇行「四王」，麗作「四天王」。
- 一 六〇頁下二二行第五字至第七字「大沙門」，資、磧、普、南、徑、清無。同行第九字「從」，麗作「復」。

一 六一頁上一行「阿羅漢」，諸本作「阿羅漢道」。

一 六一頁中二行「後至」，**資、磧、普、南、徑、清**作「後到」。

一 六一頁中八行至次行「我昨」，**資、磧**作「吾作」；**普、南、徑、清**作「吾昨」。

一 六一頁中一〇行「水為」，**資、磧、普、南、徑、清**作「水則」。

一 六一頁中一九行第七字「柱」，**資、磧、普**作「住」。

一 六一頁中二〇行「何睽樹」，諸本作「柯睽樹」。

一 六一頁下九行「奉事」，**資、磧、普、南、徑、清**作「共事」。

一 六一頁下一九行末字「斧」，諸本作「既下斧」。

一 六一頁下二〇行「不得舉」，諸本作「又不得舉」。

一 六一頁下二一行「欲舉」，**麗**作「欲使舉」。

一 六一頁下二二行「大火」，諸本作

「火火」。

一 六二頁上一行「火即然」，諸本作「火即自然」。

一 六二頁上一四行「瀑長」，**資、磧、普、南、徑、清**作「暴長」；**麗**作「瀑漲」。

一 六二頁中二〇行「白言」，諸本作「白佛言」。

一 六二頁下一二行首字「至」，**資、磧、普、南、徑、清**作「是」。

一 六二頁下一四行「已作」，**麗**作「已辦」。

一 六三頁上六行「天像」，**資、磧、普、南、徑、清**作「天王」。

一 六三頁上一五行首字「其」，諸本無。

一 六三頁上一九行「聲色」，**資、磧、普、南、徑、清**作「色聲」。

一 六三頁上二二行「示悟」，諸本作「未悟」。

一 六三頁中一五行「我是弟子」，諸本作「我是世尊弟子」。

一 六三頁中一六行「吾之」，**資、磧、南**作「若之」。

一 六三頁下三行「明且」諸本作「明旦」。

一 六三頁下四行「如坐」，諸本作「而坐」。

一 六三頁下七行「甚多」，諸本作「益多」。

一 六三頁下九行「木牀」，諸本作「小牀」。

一 六三頁下一一行「說已」，**資、磧、普、南、徑、清**作「說說已」。

一 六四頁上七行第五字「言」，**資、磧、普、南、徑、清**無。

一 六四頁上一一行「成就」，**資、磧、普、南**作「成座」；**徑、清**作「成濟」。

一 六四頁上一八行末字「佛」，諸本作「佛為」。

一 六四頁中四行「亦當」，諸本作「亦皆」。

一 六四頁中一一行第四字、次頁中四行第一二字「受」，諸本作「授」。

六五頁中三行末字、中六行第八字、中二一行第三字及六七頁上八行第一一字麗同。

一 六四頁下一行「和尚和尚」，資、磧、普、南、徑、清作「和尚」。

一 六四頁下七行末二字「尊爲」，資、磧、普、南、徑、清作「爲尊」。

一 六四頁下八行第三字「依」，麗作「依止」。

一 六四頁下九行第七字「答」，麗作「答言」。

一 六四頁下一六行及一八行「若不聽」，麗作「若白不聽」。

一 六四頁下一九行第一二字「倩」，麗作「請」。

一 六五頁上末行「語長老」，諸本作「諸長老」。

一 六五頁中九行「濟度」，資、磧、普、南、徑、清作「濟拔」。

一 六五頁中一三行第六字及一六行第四字「受」，徑、清作「授」。次頁

下一九行第一一字、下二〇行第

八字及六七頁上四行第三字同。

一 六五頁中一七行「若不忍說」，麗作「若不忍者說」。下同。

一 六五頁中二二行「十衆」，磧作「上衆」。

一 六五頁下一三行末字「說」，麗作「諸人」。

一 六五頁下一七行第七字「因」，資、磧、普、南、徑、清作「同」。

一 六五頁下一九行第七字「其」，資、磧、普、南、徑、清作「某」。

一 六六頁上三行「若難」，諸本作「若作難」。

一 六六頁中一八行第一〇字「結」，資、磧、普、南、徑、清作「結戒」。

一 六六頁中二一行第一一字「令」，資、磧、普、南、徑、麗作「今」。

一 六六頁下三行「僧坊」，諸本作「解僧坊」。

一 六六頁下一七行「正法」，麗作「正法中」。

一 六六頁下一八行第一二字「與」，

清無。

一 六六頁下二〇行「不與」，諸本作「所皆不與」。

一 六七頁上九行第六字「受」，徑、清、麗作「授」。一八行第二字、二〇

行第一三字、二一行第七字、本頁中三行第一一字、六行第一二字同。

一 六七頁上二一行「不應」，資、磧、普、南作「不聽」。

一 六七頁中五行第一三字「我」，麗作「我等」。

一 六七頁中八行末字「受」，資、磧、普、南、徑、清作「授」。一〇行第一

一字、一二行第六字同。

一 六七頁中九行「然後」，資、磧、普、南、徑、清作「然後說」；麗作「然後爲說」。

一 六七頁中一一行「然後」，諸本作「然後說」。

一 六七頁中一三行第八字「共」，諸本作「昔」。

一 六七頁中二二行首字「悶」，諸本作「悶絕」。

一 六七頁下一三行第三字「受」，經、清作「授」。一六行第七字、一七行第九字、一八行第一二字、一九行第七字同。

一 六七頁下一五行「如度」，諸本作「始度」。

一 六七頁下二一行「依止比丘尼」，諸本作「便依止比丘尼」。

一 六八頁上一七行「乃至」，經作「乃至」。

一 六八頁上一八行「若於」，資、磧、普、南、徑、清做「若從」。

一 六八頁中四行第五字「受」，資、磧、普、南、徑、清作「受尊」。同行第一字「受」，麗作「受尊」。

一 六八頁中八行「依止」，資作「依中」。

一 六八頁下一三行「不受」，諸本作「不愛」。

一 六八頁下一七行「復還」，資、磧、

普、南、徑、清作「還復」。同行「不爲」，麗作「不欲」。

一 六九頁上九行「敬受」，諸本作「敬愛」。

一 六九頁上一一行「余時」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 六九頁上末行第六字「障」，麗作「壁障」。同行第一三字「言」，諸本作「口言」。

一 六九頁中四行「比丘」，資、磧、普、南、徑、清作「有諸」。

一 六九頁中一一行第五字「答」，資、磧、普、南、徑、清作「答言」。

一 六九頁中一三行第八字「使」，資、磧、普、南、徑、清作「使」。

一 六九頁中一六行第九字「戒」，資、磧、普、南、徑、清無。

五分律卷第十七

沙彌

早

宋劉震三藏佛陀什共竺道生等譯

第三分初受戒法下

佛在王舍城舍時有一裸形外道極大聰明摩竭國人謂之知者見者來至僧坊言沙門釋子誰敢共我論議者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共論議復念此尼捷為摩竭國人之所宗敬若我以一句義問不能通者必失名聞不歸大法今當與之七日論議念已語言我當與汝七日論議時王舍城長者居士沙門婆羅門咸共議言沙門釋子舍利弗為第二師期與尼捷第一師七日論議當共往聽至期一日至于六日論說餘事皆使結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

五分律卷第十七 第二張

甲字

早

尼捷即以偈難
欲若思想生 而有染著者比丘惡覺觀
便已失梵行

舍利弗復以偈答

欲非思想生 從對而起者 汝師長衆色
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况堂堂者乎便往跋難陀所自言與我出家受具足戒跋難陀即便度之舍利弗論議竟往到佛所頭面禮足却坐一面佛問言汝何故與尼捷七日論議具以事答佛讚言善哉善哉舍利弗汝多所憐愍多所利益彼尼捷比丘問跋難陀經律悉不能答便輕賤佛法謂諸比丘都無所知還復外道諸長老比丘聞訶責言云何比丘十歲而不知法不能為弟子解疑使還復外道以是白佛佛問跋難陀汝實不答言實不世尊佛如上訶責已告諸比丘若自不知法與人出

五分律卷第十七 第三節

家受具足戒突吉羅

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虛罪知非虛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眾無學定眾無學

五分律卷第十七 第四節 某甲

慧眾無學解脫眾無學解脫知見眾又成就五法能教弟子增上戒增上梵行知犯不犯知悔過未悔過滿十歲若過十歲應授人具足戒度沙彌為人作依止亦如是

有一出家外道來到僧坊語諸比丘言大德與我出家受具足戒諸比丘不知云何以是白佛佛言應先與作四月日別住白二羯磨試之若合諸比丘意然後與出家受具足戒羯磨法應教外道脫草屣偏袒右肩二礼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三七應一知法比丘白言大德僧聽此某甲先外道欲於此法律中出家受具足戒今從僧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

五分律卷第十七 第五節 某甲

法僧今與四月日別住法若合僧意當與出家受具足戒誰諸長老忍默然若不忍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共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為合應與出家受具足戒亦時諸比丘度負債人與受具足戒受具足戒已入王舍城乞食債主見語言汝負我債誰聽汝出家有言應奪取衣鉢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去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不答言實不世尊佛種種訶責已告諸比丘不應度負債人與受具足

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

尔時有一小兒父母教就師學書及諸伎術彼師兼使餘作又數與杖便捨師歸父母即遣還師所便作是念師既苦我父母復不念惜我今於何得許脫此患惟當出家受具足戒念已即往僧坊白諸比丘與我出家受具足戒諸比丘即便度之彼師既失問其父母父母言我即遣還何以不至於是父母及師四出追覓到僧坊問諸比丘諸比丘皆言不見惟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礼僧自稱名字令僧盡識

尔時舍衛城十七群童子不滿二十畢陵伽婆蹉與受具足戒不堪忍飢

喚呼求食如戒經中說與受具足戒時應問年滿二十不

尔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獸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屢與出家受具足戒

尔時有一人為邑里所患白王願王勅之勿復作惡王言汝等將來我為汝殺彼人聞之即便叛走遍求不得復以白王王即與手令若有得者聽即殺之彼人復聞作是念我今於何得全性命惟有沙門釋子道中乃可濟耳便到僧坊求出家諸比丘即度之後入王舍城乞食諸人見便欲捉殺或有人言既已出家便是已死不須復殺或復有言此人已入無畏城乃至告諸比丘不應度亦如上說

尔時跋難陀有二沙弥一名騫茶二名摩竭陀更于行婬諸長老比丘聞

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

尔時有一家為非人所害惟有父子二人父作是念我家喪破恐殃未已且復飢窮當於何處得免斯患復作是念沙門釋子多諸供養疾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尔時摩竭國人得七種重病舉身惡瘡癰白癩半身枯鬼著赤班脂出治此諸病惟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為索藥草和合煮搗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煩得七種重病往語耆域為我治之答言汝豈不聞王有令乎長者復言密為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為奴婢答亦如初彼長者復作是念如此不果惟當出家受具足戒便往僧坊白諸比丘與我出家受具足戒諸比丘即與出家受具足戒耆域為治七日都老不復得治王宮人宮人病已有死者彼長者既老即便還俗耆域見問言汝已出家何以罷道答言我本無出家信以汝不肯為我治病故擯出家病既已老是故還俗於是耆域往到佛所具以白佛王若知此罪我不少願佛教諸比丘不應度重病人佛為耆域說種種妙法遣還所住佛問諸比丘汝等實度重病人

不答言實余世尊佛種種訶責已告諸比丘不應度重病人亦如上說

五分卷第七 第十一

爾時諸比丘度屬官人後入王舍城乞食諸居士見識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号曰千大力士獸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即便度之王後欲出軍不見此人即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既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即立嚴制若復有度官人者當折其和尚肋骨截其阿闍梨舌與餘僧重生草沙鞭八下駭出國界諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛問諸比丘汝等實余不答言實余世尊佛種種訶責已告諸比丘不應度屬官人亦如上說

五分卷第七 第十一

爾時諸比丘長住王舍城諸居士譏可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言諸比丘中有一歲至九歲聰明慙愧欲學戒者作是念若我和尚阿闍梨去者當從不去則止何以故若我此請依止彼當復請則多事多務妨廢行道佛既發行從者甚少佛與少比丘遊行南方漸漸還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呵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
頭面礼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
不得畜二沙弥我已周那不復得
度佛言今聽如汝等能教誡者畜二
沙弥應作如是度先授優婆塞三歸
法教言我某甲歸依佛歸依法歸依
比丘僧如是三說復教言我某甲歸
依佛已歸依法已歸依比丘僧已亦
三說我是佛婆伽婆優婆塞復應教
言我某甲盡壽不殺生盡壽不盜盡
壽不邪淫盡壽不妄語盡壽不飲酒
復應教言我某甲歸依佛歸依法歸
依比丘僧如是三說我今於釋迦牟
尼如來應供等正覺所出家作沙弥
和尚某甲即應語言盡壽不殺生是
沙弥戒盡壽不盜是沙弥戒盡壽不
淫是沙弥戒盡壽不妄語是沙弥戒
盡壽不飲酒是沙弥戒盡壽不歌舞
作倡伎樂不往觀聽是沙弥戒盡壽

不着華香塗身是沙弥戒盡壽不坐
卧高大牀上是沙弥戒盡壽不受畜
金銀及錢是沙弥戒盡壽不過時食
是沙弥戒是為沙弥十戒時淨飯王
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施不能
令我如今懊惱難施已復出家餘情
所寄惟在此子今復出家家國大計
永為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為道願
佛從今勅諸比丘父母不聽不得為
道佛為王說種種妙法示教利喜已
辭退還宮即以是事集比丘僧問諸
比丘父母不聽汝等實度與受具足
戒不答言實余世尊佛種種訶責已
告諸比丘從今父母不聽不得度亦
如上說

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
門無日不往今既孤窮便捨遠避不
知恩養唯食是親無沙門行破沙門
法諸長老比丘聞種種訶責以是白
佛佛問諸比丘汝等實余不答言實
余世尊佛種種訶責已問阿難彼二
小兒為已幾歲能於食上駭烏未答
言已能大者八歲小者七歲佛告諸
比丘今聽度小兒乃至能駭烏者諸
比丘既度二小兒已恒教駭食上烏
而不與正食諸居士見此諸沙門常
讚歎施平等食而今度二小兒但令
駭烏不與正食諸長老比丘聞以是
白佛佛言如上座所得食分亦應以
此與沙弥駭烏小兒亦應等與
余時有一摩納舍母思惟罪重常有
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

五分律卷第十七 第十六

五分律卷第十七 第十六

早字

五分律卷第十七 第十七

早字

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

尔時有阿練若賊殺一任阿練若處比丘從是已後心常惱熱猶如熱灰自炮其身晝夜苦痛無有暫寧作是念沙門釋子等行正法淨修梵行我若於彼出家可得離此熱惱念已即到僧坊求出家諸比丘語言汝是阿練若賊恒欲殺人奪人財物無憐愍心今何故欲於佛法律中出家便以實答諸比丘不知云何以是白佛佛言彼比丘是阿羅漢此人於我法中不復生不應與出家受具足戒若已受具足戒應滅擯

尔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尔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

祖右肩右膝著地合掌白佛言世尊此娑羅林是破眾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

尔時有一阿修羅子獸生老病死作是念沙門釋子等行正法淨修梵行我當於彼出家盡諸苦源念已化作人形往僧坊求出家諸比丘即與受具足戒食一人分食乃至七人分食猶故不飽復食僧殘食亦復不足時王舍城有二居士同日各請五百僧諸比丘同往一家惟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受具足戒時應問汝是非人不

尔時善自在龍王獸生老病死念欲出家化作一摩納乃至諸比丘度與

受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即開戶諸比丘問汝是誰答言我是沙門釋子又語汝莫妄語彼化比丘便以實答諸比丘不知云何以是白佛佛言畜生於我法中不生不應與出家受具足戒若已受具足戒應滅擯從今受戒不相識者應七日試看

尔時諸比丘度黃門與受具足戒便呼諸沙弥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受具足戒時應先問汝是丈夫不二根亦如是

尔時有一家為非人所害惟家生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坊按次食念已即自剃頭作

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為幾歲何時受戒和尚阿闍梨為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

小時跋難陀弟子尼捷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

小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受戒時應問汝先出家淨修梵行不

小時諸比丘不受依止住無人教誡愚闇無知不能學戒諸長老比丘以是白佛佛言應受依止若一宿不受依止乃至不聽飲僧坊內水若飲突

吉羅佛既不聽不受依止便不敢復住僧坊內時有一比丘避住止處往到佛所頭面禮足却坐一面佛問汝從何方來答言從某方來又問彼住處第一上座第二第三上座為誰答言不識又問彼左右住處上座復是誰答亦不識又問汝何故不識答言我避住處不入彼眾是故不識又問汝何故避住處答言佛不聽不受依止若不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為受依止故避住處訶已告諸比丘若為受依止避住處突吉羅

復有諸比丘在道行見僧坊便入受依止值諸比丘坐禪或遇相瞋不得受以此失伴或受依止已即去諸比丘問汝何故受依止已即去答言世尊不聽為受依止避住處我今見僧住止處不敢不過受依止復應及伴是以便去彼失伴者道中遇賊諸長老比丘以是白佛佛言今聽一宿不受依止雖得一宿猶有諸難復以白

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余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二三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

四分律卷第十一

病老然後受復有者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者病比丘不得依止慙愧便捨病去求依止病人無有者或更增劇或有命過以是白佛佛言今聽者病比丘不受依止須病人老然後受復有諸比丘於稱意行道得道果處求依止諸比丘不與便失道果以是白佛佛言若是稱意行道得道果處無人與作依止者聽於彼眾中上座若上座等心生依止敬如師法而住時諸比丘阿闍梨或喪或罷道或遠行或作外道或出界外不知失依止不以是白佛佛言失依止有八種若依止師遠行若罷道若死若作外道若見先和尚若依止師語汝更就某甲受依止若依止師出界經宿若滿五歲聰明辯才至明相出時是為八皆失依止

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主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糞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即以此受戒即以此請師即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一式又摩那根變不知云何以是白佛佛言應即以此出家若年滿二十於比丘眾中十人與受具足戒若年未滿二十即是沙彌沙彌尼亦如

四分律卷第十一

是有一沙彌根變不知云何以是白佛佛言應即以此出家若年應與二歲戒即於比丘尼眾受二歲戒若年未應與二歲戒即是沙彌尼

今時有一比丘為欲火所燒不能堪忍自截其形諸比丘以是白佛佛訶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償若為惡獸啣若怨家所害及自爛壞不復能男皆應滅償時諸比丘度被截手脚人為受具足戒諸居士見譏訶言沙門釋子無可度不可度無沙門行破沙門法諸長老比丘聞以是白佛佛言不應度此等人若度得名受具足戒師僧突吉羅從今截手截脚截手脚截耳截鼻截耳鼻截指截男根頭挑眼出得鞭壞好相遭官罪擊斃失聲內外癩身內曲身外曲身內外曲眯眼一辟偏長一辟偏短左手作噁聾盲乾消病癩狂極老無威儀極醜毀辱眾僧者如是比皆不得度若已度得名

四分律卷第十一

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弥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具衣鉢人受具足戒以是白佛佛言皆不應尔時有一比丘借他衣鉢受具足戒受具足戒已諸比丘語汝著衣持鉢共行乞食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眾在戒壇上和尚應語羯磨師長老今作羯磨復應語教師長老今受羯磨羯磨師應如是白僧大德僧聽某甲求某甲受具足戒某甲作教師若僧時到僧忍聽白如是教師應從坐起至和尚前問言已度此人未若言未度應語言先

度之若言已度應問已為作和尚未若言未作應語先為作和尚若言已為作和尚應問弟子衣鉢具未若言未具應語先為具衣鉢若言已具應問自有從人借若言從人借應語可令主捨之若言自有便應往慰勞欲受戒人言汝莫怖懼須臾持汝著高勝處若先不相識不應雲霧間時受某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癩疽乾消癩狂痔漏熱腫胎出汝有不若言無復應問汝不負人債不非官人不非奴不是丈夫不是人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眾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為作受具足戒羯磨若僧時到僧忍聽白如是次應語受戒人言今是實語時我今問汝實言實不實言不實人有如是等病癩白癩乃至欲受具足戒不亦如上問皆答如法已羯磨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

律卷第十七 第三十七條

五篇律卷第十七 第三十七條

今與某甲受具足戒和尚某甲若僧時到僧忍聽白如是

汝終不得乃至戲笑妄語若比丘實無過入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

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說是四墮法若比丘犯

諸佛世尊為示現事善說譬喻猶如人死終不能以此身更生如針鼻決水不復得為針用如多羅樹心斷更不生不增不廣如石破不可復合若比丘犯一一墮法還得比丘法無有是處

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

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

汝終不得乃至草芥不與而取若比丘若聚落中若空地他所守護物盜五錢若五錢非沙門非釋種子汝盡形壽不應犯若能當言能

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蘇油蜜石蜜皆是長得復應語言汝某甲聽汝已

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為死勝生非沙門非釋種子汝盡形壽不應犯若能當言能

白四羯磨得如法受具足戒竟諸天龍鬼神皆作是願我何時當得人身於正法律中出家受具足戒汝今已得如人受王位汝受比丘法亦如是當忍易共語恭敬受教誡餘戒和尚阿闍梨當廣為汝說汝當早得具足學戒學三戒滅三火離三界無復諸垢成阿羅漢

若教死若讚死咄丈夫用惡活為死勝生非沙門非釋種子汝盡形壽不應犯若能當言能

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

應犯若能當言能

復有諸犯嚴罪別住比丘獸別住便捨戒罷道又行摩那埵本日阿浮訶那被訶責羯磨驗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

應犯若能當言能

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即求先弟子作師諸比丘不知云何以是白佛佛言聽先弟子與作師復不知誰應恭敬諸比丘以是白佛佛言後更受戒者應如法敬師

亦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
亦時舍利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

五分律卷第十七 第三十二張 甲字

亦時諸比丘無上下坐不相恭敬諸居士見譏訶言此輩沙門不知上中下坐無有長幼無沙門行破沙門法諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實不答言實今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也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為親友而不相推敬後作是議我等既為親友如何不相推敬應計年長者為尊少者為卑議已問象汝憶何久遠事象言我憶此樹至我腹時復問獼猴獼猴言憶我平立齒此樹頭時復問雉雉言我憶昔於某處食此樹子來此吐核遂生此樹於是推雉為上獼猴處中象為下焉若欲行時獼猴負雉象負獼猴雉教

五分律卷第十七 第三十二張 甲字

二獸行十善業皆共受行世人聞之皆受其化遂名行善為雉梵行行其法者命終生天諸比丘畜生猶尚知有尊卑况我正法而不相敬汝等從今先受具足戒者應第一坐第一施第一恭敬禮拜如是奉行

五分律卷第十七

五分律卷第十七

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 七三頁中三行「第三分初受戒法下」，徑、清作「第三分初受戒法之三」。
- 一 七三頁下二行第一〇字「者」，資、磧、普、南、徑、清作「生」。
- 一 七三頁下五行「長衆色」，麗作「見衆色」。
- 一 七四頁上一行第二字「受」，徑、清作「授」。本頁下一二行第一一字、末行第一二字同。次頁上二行第一〇字、上三行第五字及第九字「受」，資、磧、普、南、徑、清同。
- 一 七四頁上二行第一二字「足」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 七四頁上八行第一〇字「教」，麗作「教其」。
- 一 七四頁下三行「不忍」，麗作「不忍者」。
- 一 七五頁上九行「得許」，南、徑、清、麗作「許得」。
- 一 七五頁上一七行「妄言」，麗作「妄語」。
- 一 七五頁上一九行第四字「受」，麗作「度」。
- 一 七五頁中一行「戒經」，麗作「戒緣」。
- 一 七五頁中一四行「與手令」，資、磧、普、南、徑、清作「舉令」；麗作「與勅令」。
- 一 七五頁下一九行「赤班」，徑、清、麗作「赤斑」。
- 一 七六頁上一行「比丘尼」，麗作「皆」。
- 一 七六頁上一八行第八字「信」，麗作「意」。
- 一 七六頁中四行第七字「識」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 七六頁中五行末字「度」，麗作「度者」。
- 一 七六頁中七行第一三字「大」，麗作「人」。
- 一 七六頁中一二行「有令」，麗作「令曰」。
- 一 七六頁下一二行「以是」，麗作「佛以是」。
- 一 七七頁下三行「今既」，麗作「今見」。
- 一 七八頁上一一行第五字「欲」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 七八頁上一三行「阿羅漢」，資、磧、普、南、徑、清作「阿練若賊」。
- 一 七八頁上末行末字「偏」，磧、普作「徧」。
- 一 七八頁中一一行末字「受」，徑、清作「授」。二一行第三字、本頁下一行首字、一〇行第一三字、一七行第一〇字、次頁上一八行第八字同。
- 一 七八頁下九行「不生」，資、磧、普、南、徑、清作「不復生」。
- 一 七八頁下一九行「家主」，諸本作「家主」。

- 一七八頁下末行「僧坊按」，資、磧、普、南、徑、清作「僧中案」。
- 一七九頁中七行第六字「又」，清無。
- 一七九頁下一行第一一字「至」，麗無。
- 一八〇頁中一〇行「主人」，徑作「安人」。
- 一八〇頁中二一行第八字「此」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一八〇頁下二行第一一字「年」，麗作「年滿」。
- 一八〇頁下三行至次行「若年未應」，麗作「若年未滿不應」。
- 一八〇頁下二一行第一一字「噫」，諸本作「啞」。
- 一八一頁中八行至九行「受某」，資、磧、普、南、清作「授其」；徑、麗作「受其」。
- 一八一頁中末行「具戒」，麗作「具足戒」。
- 一八一頁下二行「一一」，資、磧、普、南、徑、清作「二」。

- 一八一頁下一五行第四字「某」，諸本作「其」。
- 一八一頁下二〇行「羯磨」，麗作「羯磨師」。
- 一八二頁上七行「不忍」，麗作「不忍者」。
- 一八二頁上一一行第六字「說」，資、磧、普、南、徑、清作「語」。
- 一八二頁上一七行「若聚落中若空地他所守護物」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一八二頁中六行末字「決」，資、磧、普、南、徑、清作「缺」。
- 一八二頁中末行第五字「復」，資、磧、普、南、徑、清作「後」。
- 一八二頁下一四行第一一字「日」，麗作「日治」。
- 一八三頁中五行第一〇字「諸」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一八三頁中一一行第一二字「余」，資、磧、普、南、徑、清作「爾時」。
- 一八三頁下五行第八字「應」，諸本

作「應受」。
 一八三頁下六行末字「行」下，麗有夾註「受戒法竟」。

趙城縣廣勝寺

五分律卷第十八

持沙塞

甲

宋劉賓三藏佛陀什共竺道生等譯

第三分之二布薩法

佛在王舍城。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。尔時世尊亦作是念。我為諸比丘。結戒而諸比丘。有不聞者。不能誦學。不能憶持。我今當聽諸比丘。布薩說戒。瓶沙王念已到佛所。頭面礼足。却坐一面。以所念白佛。佛為王說種種妙法。示教利喜。已即便還宮。佛以是事。集比丘僧。以瓶沙王所白。及已所念。告諸比丘。今以十利。故聽諸比丘。布薩說戒。

佛既聽布薩說戒。諸比丘便日日布薩。以是白佛。佛言。不應尔。諸比丘復二日。三日至五日。一布薩。以是白佛。佛言。亦不應尔。聽月八日十四日說

五分律卷第十八 第二張

甲字号

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。為諸施主讚歎。諸天諸比丘。便合聲讚歎。三寶。以是白佛。佛言。不應尔。聽請一人。諸比丘請破戒。破見比丘。因此得勢。以是白佛。佛言。不應尔。應請學戒者。諸比丘復請。昧眼諸病比丘。毀辱衆僧者。以是白佛。佛言。不應尔。應請諸根具足。成就記論持阿舍者。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。不應尔。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。為蚊蠹風雨塵土所困。以是白佛。佛言。聽作布薩堂。彼布薩堂。無地敷汗。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。及波娑婆等柔。

更草佛既聽敷衣便以錦布地諸居士見譏訶言此諸沙門如王大臣以是白佛佛言不應錦上經行時諸比丘以華散高座比丘諸居士譏訶言如王大臣以是白佛佛言不應今復有諸白衣為供養法欲以華散高座上比丘諸比丘不聽便瞋訶言諸比丘不堪受供養以是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為法供養聽受時諸比丘說法少時便止諸天鬼神謂竟便去須臾復說彼復來還如是非一便瞋恨言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竟應呪願

當敬重者世尊如是教已便與俱沒彼處出王舍城以是事集比丘僧說劫賓那念及已教勅告諸比丘今聽諸比丘和合布薩若不往突吉羅應一知法比丘若上座若上座等說言大德僧聽今十五日布薩說戒僧一心作布薩說戒若僧時到僧忍聽白如是諸大德今布薩說波羅提木又一切共聽善思念之若有罪應發露無罪者默然默然故當知我及諸大德清淨如聖默然我及諸大德亦如是若比丘如是眾中乃至三唱憶有罪不發露得故妄語罪故妄語罪佛說遮道法發露者得安樂

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比尼四善攝師教五若到他處所說無畏六自住比尼七知共不共戒復有七宜一自住戒威儀成就畏慎小罪二多聞能持佛所說法三誦二部戒四知犯五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

今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今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

別名句揔名為波羅提木又諸比丘不知應幾種布薩以是白佛佛言有五種布薩一心念口言二向他說淨三廣略說戒四自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

時諸比丘界內作別眾不如法布薩復有和合不如法布薩復有如法別眾布薩復有如法和合布薩以是白佛佛言前三布薩有過羯磨不成犯突吉羅後一布薩無過羯磨成就無犯今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

五分律卷第十八 第六張 畢字六

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去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為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為說戒至他處去者突吉羅聽所住處若有平地若有柔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為風雨蚊虻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眾多房作布薩處以是白佛佛言聽作諸比丘便復諍先以是

五分律卷第十八 第七張 畢字七

白佛佛言不聽羯磨眾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但鉢那與塗足塗身然燈油諸比丘作是念若世尊還聽羯磨眾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眾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為布薩在中得名布薩諸比丘布薩時不肯時集廢坐禪行道以是白佛佛言應唱時至若打捷椎若打鼓若吹蠶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

五分律卷第十八 第八張 畢字八

應打聽畜僧鼓私鼓四方僧鼓備豫一鼓諸比丘又作金銀蠶以是白佛佛言應吹海蠶若用角作沙彌守園人吹乃至備豫一蠶亦如上說諸比丘不知以何木作捷椎以是白佛佛言除漆樹毒樹餘木鳴者聽作若無沙彌比丘亦得打餘如上諸比丘不知誰應三唱時至以是白佛佛言聽使沙彌守園人僧住處多不得遍聞以是白佛佛言應上高處唱諸比丘不知為集未集以是白佛佛言比丘比丘應更相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等取數之一人行自取雜亂以是白佛佛言應別使一人取諸比丘便作金銀等以是白佛佛言應用銅鐵牙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並五指長應長拳手一肘諸比丘作或處或細以是白佛佛言蠶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等以是白佛佛言應使

下坐比丘行下坐比丘不知行以是白佛佛言應取知者有比丘便擲籌與僧以是白佛佛言應手授取已不數數已不唱以是白佛佛言取已應數數已應唱唱云比丘若干沙弥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弥亦如是諸比丘雖遣沙弥在不見處而猶得聞以是白佛佛言應者不見不聞處復有諸沙弥知當布薩豫入牀下猶得聞戒以是白佛佛言應看牀下以火遍照火照薰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

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賣物諸比丘食都不與客客便譏訶言沙門釋子常讚歎布施惟受人施而不施人以是白佛佛言應與客食既與者其手中不與器物復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為說法呪願客去後若四人若過四人應廣布薩若二人若三人應相向說淨言今僧十四日十五日布薩我某甲比丘清淨長老憶持如是三說若一人應小待若有人來共布薩若無人來應偏袒右肩胡跪合掌心念口言今十四日十五日眾僧布薩我今心受布薩如

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往往者突吉羅復有諸比丘以因緣事應會日至請家慙愧不敢以是白佛佛言不為食聽往

今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

時世飢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卧具或為火燒或為水漬或為

五分律卷第十八 第十三張 甲

虫齧以是白佛佛言近王舍城左右諸住處皆應白二羯磨如上捨界然後白二羯磨如上通結作一大界使諸比丘不捨本住而得施分後時餘處還復豐樂思見比丘遣信白言願遊人間我等供給衣食時瓶沙王亦欲令諸比丘遊行教化語言願為遊行若有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摻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

五分律卷第十八 第十三張 甲

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

有二住處諸比丘欲共布薩共得施結界以是白佛佛言聽各自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結告諸比丘一切河一切湖池一切海皆不得結作界若水中行以衆中有力人水灑所及處為自然界佛在竹園阿若憍陳如在憍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

五分律卷第十八 第十四張 甲

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者應弊衣行以是白佛佛言不應犯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為護夏故夫衣為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布薩羯磨若彼方無持法持律解律儀人若彼方好共鬪諍若彼方有破僧事若彼方得病無隨病食湯藥卧具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又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眾誦戒若略若廣及日還若不得不應住此處住者突吉羅時六群比丘犯罪不悔過布薩以

是白佛佛言不應令犯者突吉羅復有諸比丘向犯罪人悔過以是白佛佛言不應令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眾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坐說若口言若心念我有此罪說戒竟當悔不應作留難疑亦如是

有一住處諸比丘不知布薩不知布薩羯磨有知法持律解律儀比丘來諸比丘不省視不與卧具彼比丘便去以是白佛佛言應好看視與卧具若不令突吉羅

有一住處僧皆犯罪不知犯何篇罪有一知法持律解律儀比丘來諸比丘中一比丘往問言犯如是如是為是何篇罪彼答言是某篇罪便語言此住處一切僧犯如是罪即於彼比丘邊悔過悔過已還語諸比丘我等先犯如是如是某篇罪應共悔過莫汗

五分律卷第十八 第十八張 甲字

深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
 時舍利弗至六群比丘住處見其犯
 戒語言汝等莫作此罪六群比丘便
 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訶
 責六群比丘汝愚癡人上座比丘憐
 愍教汝云何而反竟夜惱觸訶已告
 諸比丘非不應教但不應趣教人若
 犯罪自知有過然後教之
 時舍利弗目連遊行人間為諸四眾
 國王大臣沙門婆羅門之所師敬到
 一比丘住處諸檀越為二人故供養
 眾僧布施衣物及守園人復共得欵
 婆羅直估金錢一万二千三反唱令
 須者取之竟無人取即還施主時會
 比丘漸漸遊行還到佛所佛如常法
 慰問諸比丘已問言舍利弗目連遊
 行豐足不答言甚豐世尊復見一希
 有事眾僧共得一欵婆羅直估金錢
 一万二千三唱與諸比丘無人取者

五分律卷第十八 第十九張 甲字

以還施主時有二摩訶盧比丘去佛
 不遠聞已一人作是言彼諸上座愚
 癡自失利養而使施主不得大福若
 我在彼當為取之一人復言我是上
 座我應取遂致紛諍佛見已即說偈言
 汝二摩訶盧不在於彼眾由此無諍訟
 貴衣還本主

佛在舍衛城介時優波離與諸持律
 遊行到比丘住處應為作訶責羯磨
 駢出羯磨依止羯磨舉罪羯磨下意
 羯磨者悉為作之應為作別住摩那
 埵本日阿浮訶那者皆為作之若界
 應解為解若應結為結應為作教誡
 比丘尼羯磨為作教誡羯磨不堪教
 誡應為解教誡羯磨為解教誡羯磨
 餘諸比丘聞作是念此諸持律比丘
 未必使我等多有疑悔便舉卧具問
 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

五分律卷第十八 第二十張 甲字

答言不足又問何故具以諸比丘捨
 住處及比丘尼瞋罵答佛佛以是事
 集比丘僧問彼諸比丘汝等實不
 答言實世尊佛種種訶責汝等愚
 癡不恭敬持律比丘誰應恭敬訶已
 告諸比丘今為諸比丘結初應學法
 若比丘聞持律比丘來不應避去應
 為掃灑整理房舍卧具若聞欲至出
 半由旬迎若有疑難要當出門若持
 律比丘有衣物應代搭為辦澡洗水
 拭手脚巾為作浴設過中飲請說法
 若實求解持律比丘應如法答若觸
 惱問不應答明旦為作前食恒鉢那
 次作後食應為求請主請留安居復
 應為求施衣檀越應作如是供養若
 不令突吉羅

佛在王舍城介時世尊布薩日與諸
 比丘前後圍繞露地而坐告諸比丘
 汝等寂默今當布薩說波羅提木叉
 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白言大
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
乃至若不現在行僧事誰諸長老忍
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
彼後得老求解羯磨以是白佛佛言
聽白二羯磨為解病老比丘應到僧
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
狂羯磨我今已老從僧乞解狂羯磨
如是三七應一比丘白大德僧聽此
某甲比丘先狂或來或不來亦復不憶
來與不來僧與作狂羯磨今已老從
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
然故是事如是持今時世尊布薩日
與諸比丘前後圍繞露地而坐告諸
比丘汝等寂默今布薩說戒有一比
丘從坐起白佛言某甲比丘等病不
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
使人扶若不堪以衣與之即受教與
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得或有
得名持清淨欲來或有不得不得名
與清淨欲者若與比丘尼式又摩那
沙弥沙弥尼清淨欲與狂心乱心病
壞心滅壞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
事中為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
散乱心病壞心若僧與作不見罪羯
磨不捨惡邪見羯磨不悔過羯磨若
變成二根黃門無根若忘說是亦得
名持清淨欲來若睡眠若忘不說皆
犯突吉羅罪若中路睡眠乃至忘說
皆不得名持清淨欲來復有諸病比
丘不能口語說清淨欲以是白佛佛
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眾到病
人所使說戒比丘於中央坐說戒令
諸病比丘向說戒人復有諸病比丘
不能向說戒人背而坐卧以是白佛
佛言應出界外布薩不得在界內作
別眾布薩
今時世尊說戒日與諸比丘前後圍
繞露地坐告諸比丘汝等寂默今當
布薩說戒有一比丘從坐起白佛言
某甲比丘為官所執不得來佛言應
遣一比丘語所由求還布薩若聽者

五分律卷第十八 第二十四 耶宇

善若不聽應語白衣小却為取清淨
欲若得者善若不得應語言一切僧
當來就此比丘布薩若得者善若不
得應出界外布薩不得界內別眾
布薩

有一阿練若處諸比丘十五日集布
薩說戒時有賊來諸比丘見便止不
誦戒諸賊問言何故默住答言我等
所說不應使白衣聞賊復問所說非
佛語耶答言是復問若是佛語誰不
應聞汝等今集必欲論說不利我等
便打奪諸比丘衣鉢以是白佛佛言
從今諸比丘若見賊來應即誦餘經
不令斷絕

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

五分律卷第十八 第二十五 耶宇

涂世榮迷昧道業即此促期惟與苦
會願必垂愍聽遂出家王言汝少年
修道識見明決必得生天若還相見
當遂汝意夫人白言若此願果誓不
違要便聽出家於是辭去行道不久
得阿那含果即便命終生於梵天便
作是念我得出家是王之恩恩重宜
報要不可違即下在王宮上虛空中
立語王言月光夫人即我身是先與
王要故來赴信王語言我不識天可
現本身即變為昔形於王前立王見
情重欲附近之便飛昇虛空語王言
王何故猶習此愛欲欲為無常苦空
不淨若思此義可得解脫若不尔者
必墮三塗自拔良難王聞此語心即
調柔即釋王位付太子出家學道在
城左右山林樹下太子見父出家而
不遠去恒恐變悔還奪其位常願父
王遠之他國時王比丘作是念我奉
佛教而未見佛今當往彼禮敬世尊
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

五分律卷第十八 第二十六 耶宇

史憶之即便還取諸婆羅門復語新
王言王比丘已復還將無有以太子
惶怖便勅左右汝速往殺九是沙門
釋子亦盡殺之復勅言彼或畏死多
作方便慎莫不殺而來見我受教即
往語言新王勅我殺比丘比丘問言
何故殺我答言以比丘出林還反恐
奪其位是以相殺王比丘言我不貪
王位向忘坐具故暫還取如何以此
而便見殺使復言重被王勅彼必畏
死多作方便慎莫不殺而還見我我
今云何而得徒反王比丘復言我出
家所求未有所獲汝小寬我待彼樹
影至使者聽之即勸思惟得須陀洹
樹影既至使者復語樹影已至比丘
復言我出家所求猶未盡獲可復見
寬更待一影使者復聽如是四反得
四沙門果便語使者汝可隨意還語
汝王我不貪王位行惡坐具所以暫還
汝為此殺我便是殺父殺阿羅漢念
汝長夜受大苦耳言已就死使者殺
已還到王所王遙見之即生悔心到
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嗚咽具
以上答王聞此語血從口出即以生
身入大地獄時瓶沙王與其隣國先
聞其教盡殺沙門釋子恐入己界勅
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群比
丘爭訟不住不得說戒瓶沙王來便
得暫止去後續復共闢不得說戒不
知云何以是白佛佛言若有如瓶沙
王比丘有所畏難闢暫止時便說戒
序說戒序竟言餘僧所常聞應作如
是布薩不得不布薩僧布薩時欲作
羯磨六群比丘受他清淨欲竟不至
僧中便出界外欲使僧羯磨不成諸
比丘以是白佛佛言僧得成羯磨受
他清淨欲者犯突吉羅

五分律卷第十八 第二十九
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虫四
地有生草五地有棘刺六有毒蛇窟
七病八闇九地有泥十坐逆是名十
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止
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
來若多若等應更為布薩說戒若少
應聽次後戒若說戒已竟一切比丘
未起更有比丘來若多若等應更為
布薩說戒若少應在僧中胡跪說清
淨若說戒竟諸比丘有起去者有未起

五分律卷第十八 第二十九
去更有比丘來若多若等應更為布
薩說戒若少應求先比丘和合更布
薩說戒若得者善若不得應出界外
布薩不應界內別布薩若說戒竟一
切比丘起去更有比丘來亦如是若
舊比丘集若舊比丘來若客比丘來
若舊客比丘來若客比丘集若客比
丘來若舊比丘來若客舊比丘來若
舊客比丘集若舊客比丘來若舊比
丘來若客比丘來若多若等若少乃
至一切比丘起去皆如上說
有一住處布薩時諸比丘集欲說戒
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

五分律卷第十八 第三十張 甲中

合僧心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不求不見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馨咳若縮鼻若振衣聲不作是念此中有比丘無比丘便說戒乃至有

五分律卷第十八 第三十張 甲

一住處布薩時諸比丘集聞比丘若馨咳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言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尔今聽多比丘集少比丘持清淨欲來

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

五分律卷第十八 第三十張 甲

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

客比丘言十四日舊比丘言十五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尔時諸比丘從有比丘住處往有比丘住處布薩往無比丘住處布薩往有比丘無比丘住處布薩往聞諍比丘住處布薩往破僧比丘住處布薩以是白佛佛言布薩曰往前三處突

吉羅徃後一偷羅遮

有一住處布薩日跋難陀為上座眾僧請說戒答言誦忘諸比丘言若忘何以坐上座處以是白佛佛言應上座說戒若不說突吉羅諸比丘不知齊幾為上座以是白佛佛言上無人皆名為上座

諸比丘說戒時中忘以是白佛佛言應傍人授猶忘更復授三忘應更若人續次誦不應重誦時六群比丘布薩夜闔諍妨僧說戒以是白佛佛言若容得說戒起者猶少應還集說戒起者若多若半應置聽明日布薩若說律說法論議若多得布施不容說戒皆聽至明日諸比丘先不請誦戒人以此稽留說戒以是白佛佛言應先請說戒人時諸比丘先說戒後作諸羯磨六群比丘說戒竟便去不與僧和合作諸羯磨作諸羯磨不如法以是白佛佛言應先作諸羯磨然後說戒以是攝僧令不得去時諸比丘並誦戒以是白佛佛言不應並誦戒應請一人說有比丘作歌詠聲說戒

以是白佛佛言應直說之

時一住處布薩跋難陀為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為諸比丘作何事諸比丘答言某甲比丘應與作訶責羯磨駟出羯磨依止羯磨舉罪羯磨下意羯磨某甲比丘應與別住磨那堪今日阿浮訶那跋難陀言我不知羯磨諸比丘問若不知何故問僧及諸比丘作何事以是白佛佛言上座應說戒持律應羯磨時諸比丘或反抄衣或又腰或者草屣或覆頭或卧或倚作如是等不恭敬聽說戒以是白佛佛言宜加恭敬不得反抄衣乃至卧倚而聽說戒犯者突吉羅布薩日有一比丘熟眠說戒竟方驚起言僧集共說戒以是白佛佛言從今晝日都不得眠復有諸被羯磨執事比丘不得眠疲乏身不得安以是白佛佛言聽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教下座比丘掃除敷置辦籌及燈火諸比丘以小事便駕授以是白佛佛言不聽以小事駕授諸比丘欲莊嚴布薩堂懸繒散華兼施僧過中飲亦因施衣物又欲以偈讚歎佛法僧以是白佛佛言皆聽若有種種福事應及時作

五分律卷第十八

五分律卷第十八

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 八六頁中三行「之二」，徑、清作「第二」；麗作「之四」。
- 一 八六頁下一三行「請比丘」，麗作「諸比丘」。
- 一 八七頁上四行「高座」，諸本（不含石，下同）作「高座上」。
- 一 八七頁上六行第八字「法」，諸本作「法故」。
- 一 八七頁上八行「不堪」，資、磧、普、南、徑、清作「不應」。
- 一 八七頁上一五行第七字「諸」，諸本作「此諸」。
- 一 八七頁上一七行「說竟」，資、磧、普、南、徑、清作「說法竟」；麗作「說法說法竟」。
- 一 八七頁下四行第一二字「說」，資、磧、普、南、徑、清作「說戒」。
- 一 八七頁下一一行第四字「戒」，資、

- 磧、普、南、徑、清作「或」。
- 一 八七頁下一七行「界內」，諸本作「在界內」。
- 一 八八頁上九行「水長」，麗作「水漲」。
- 一 八八頁上一三行「盤石」，麗作「大盤石」。
- 一 八八頁上一七行「若不忍」，麗作「若不忍者」。下同。
- 一 八八頁下一二行「相知」，資、磧、普、南、徑、清作「相告知」；麗作「相語知」。
- 一 八八頁下末行末字「使」，磧作「便」。
- 一 八九頁上二一行「一為」，麗作「以為」。
- 一 八九頁中一四行第七字「復」，徑作「便」。
- 一 八九頁下一〇行「比丘」，麗作「比丘聞」。
- 一 九〇頁上五行第二字「還」，資、磧、普、南、徑、清無。

- 一 九〇頁上一一行「界相」，磧、南作「思相」。
- 一 九〇頁中八行「共住」，資、磧、普作「共在」。
- 一 九〇頁中一九行「慢求羅」，麗作「楞求羅」。
- 一 九一頁上二行末字「夫」，諸本作「失」。
- 一 九一頁上一一行第一〇、一一字「布薩」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 九一頁上一九行第二字「忘」，麗作「誦忘」。
- 一 九一頁下九行「比坐」，磧、南、徑、清作「比丘」。
- 一 九二頁上一六行第七字「及」，資、磧、普、南、徑、清作「乃及」。
- 一 九二頁中二二行第七字「先」，麗作「有先」。
- 一 九二頁下一一行第七字「浴」，麗作「浴具」。
- 一 九三頁上一行「還以」，麗作「還以是」。

- 一 九三頁上八行第九字「事」，資、磧、
普、南、徑、清作「事者」。
- 一 九三頁上一四行「某甲」，諸本作「某甲比丘」。
- 一 九三頁上一五行「僧與」，麗作「僧已與」。
- 一 九三頁中八行第九字及末字「與」，諸本作「昇」。
- 一 九三頁中一三行「不得不得」，資、
磧、普、南、徑、清作「不得」。
- 一 九四頁上七行第一一字「見」，資、
磧、普、南、徑、清無。
- 一 九四頁中一行第一〇字「促」，資、
磧、普、南、徑、清作「從」。
- 一 九四頁中二行「少年」，麗作「年少」。
- 一 九四頁中一三行「欲欲」，麗作「欲為欲」。
- 一 九四頁中一六行「釋王位付太子」麗作「捨王位以付太子」。
- 一 九四頁中一七行「山林」，資、磧、
普、南、徑、清作「止林」。

- 一 九四頁下一九行「行志」，資、磧、
普、南、徑、清作「忘」；麗作「行忘」。
- 一 九五頁中八行末字「止」，諸本作「正」。
- 一 九五頁中九行「名得」，麗作「得名」。
- 一 九五頁下九行首二字「舊客」，資、
磧、普、南、徑、清作「客舊」。
- 一 九五頁下一五行「說戒」，麗作「欲說戒」。
- 一 九六頁中三行「共說」，麗作「共說戒」。
- 一 九六頁中一六行首字「不」，資、磧、
普、南、徑、清作「而不」。本頁下六行第八字同。
- 一 九七頁上一行第五字「一」，麗作「一處」。
- 一 九七頁上七行第二字「名」，資、磧、
普、南、徑、清無。
- 一 九七頁中三行「諸比丘」，資、磧、
普作「請比丘」；麗作「諸比丘說」。
- 一 九七頁中八行第四字「今」，諸本

- 作「本」。
- 一 九七頁中一四行末字「抄」，資、磧、
普、南、徑、清無。
- 一 九七頁中二〇行第五字「聽」，麗作「聽在」。

趙城縣廣勝寺

五分律卷第十九 弥沙塞

甲

宋劉賓三藏佛陀什共竺道生等譯

第三分之三安居法

佛在舍衛城舍時諸比丘春夏冬一切時遊行蹈殺虫草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櫟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不吝言實今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吞言我知

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念應

五分律卷第十九 第二張

甲字

於春末布薩日分房舍卧具於夏初一日結安居有比丘欲依象下或依車輦結安居復有比丘欲依覆鉢安居以是白佛佛言皆不應念犯者突吉羅聽在結跏趺坐及衣鉢雨漏所不及處依此安居有諸比丘在無救護處安居為賊劫奪復有諸比丘在塚間安居為非人所惱復有諸比丘在空樹中安居為毒虫所困復有諸比丘在皮覆屋中安居鼻内生肉復有諸比丘露地安居肌皮剥脫以是白佛佛言皆不應念

時諸白衣請比丘於無救護處安居自言大德可於彼安居我當還作救護以是白佛佛言聽受復有塚間比丘患人間無房舍卧具欲還塚間安居以是白佛佛言若能繫念在前無所畏者聽復有諸比丘欲治護空中樹於中安居以是白佛佛言聽應先以石擲樹若以杖打聽有何聲有何物出若無異聲無有物出者然後入中仰塞泥合得使平立作土墼泥四邊地安居戶作開閉處

今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慙愧不敢以是白佛佛言彼金銀猶此土石隨意用之

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

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

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迤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卧具竟不作是念我今安居口亦不言後生疑悔我不結安居為成安居不以是白佛佛言為安居受房舍敷卧具雖不發心口言結之亦得名安居

時舍衛城人欲於祇洹作渠通水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并力通渠諸比丘以此語諸優婆塞諸優婆塞言此非我等所制可往白王諸比丘言世尊不聽安居中過七日往返王去此遠何由得往便以白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘從今若有佛法僧事若私事於七日出界行一比丘唱言大德若一月日出界行一比丘唱言大德

僧聽此某甲比丘為某事欲出界行於七日出更受三十夜還此安居若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲比丘為某事欲出界行於七日出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食不足而世尊是念我此中安居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又摩那乃至黃門亦如是若國王欲壞其梵行乃至父母親戚亦如是有一比丘安居見伏藏作是念此藏足我一生用若久住此或能失意而世尊不聽破安居我當云何以是白佛佛言聽以此因緣破安居無罪若見國王尊貴乃至見父母親戚苦樂恐退意亦如是有一比丘安居聞有比丘

五分律卷第十九 第六張

欲破僧作是念若有破僧事僧不和合不得安樂而世尊不聽破安居我當云何以是白佛佛言聽以此因緣破安居無罪復有一比丘安居間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為此而去若彼處僧已破能自和合若使人和合為此而去皆亦如是比丘尼能和合僧亦如是時有估客營住諸比丘欲依安居以是白佛佛言聽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請比丘不知云何以是白佛佛言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柅械人舩行人安居亦如有諸比丘安居中燒房舍卧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虫難乃至蟻子木虱難皆聽破安居無罪

五分律卷第十九 第七張

時跋難陀受安居請布薩竟往中路見二住處多有衣食施便往其中二處各半皆欲收分諸比丘以是白佛佛以是事集比丘僧問跋難陀汝實亦不答言實余世尊佛種種訶責言汝愚癡人云何已受他請為利養故住二處安居告諸比丘從今若比丘受他前安居請布薩竟往中路見二住處多有衣食施便住無前後安居得違言突吉羅罪若比丘受他前安居請布薩竟往不至至十七日明相出是比丘無前安居有後安居不破安居得違言罪若受他前安居請布薩竟往結安居不受七日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不破安居不犯違言罪若受他後安居請往彼布薩亦如是

五分律卷第十九 第八張

有一比丘求安居處見有空窟作是念我當於此安居復有眾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為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

五分律第三分之四自恣法

佛在舍衛城介時衆多比丘住一處安居共議言我等若共語者或致增減當共立制勿復有言若乞食先還便掃灑食處以瓶盛水出拭手脚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舉如此安居得安樂住無復是非增減之患作此議已即便行之安居既竟諸佛常法歲二大會往到佛所頭面礼足却坐一面佛慰問言汝等安居和合乞食不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即以答佛種種訶責汝等愚癡如怨家共住云何而得和合安樂我無數方便教汝等共住當相誨誘轉相覺悟以盡業於今云何而行瘞法從今若復立不共語法得突吉羅罪

今時六群比丘數數犯罪諸比丘以佛教應相誨語便語言汝等數數犯罪應自見過而修改悔勿得汙塗梵行自貽大苦負人信施空無所獲六群比丘不自改過反更誣謗長老比丘犯種種罪彼聞已慙愧便往佛所以是白佛佛以是事集比丘僧問六群比丘汝實不答言實世尊佛種種訶責已告諸比丘若有比丘犯罪應先問言我欲誨汝汝聽我不言聽則誨不聽則已若不聽犯突吉羅罪六群比丘後時犯罪便逆問長老比丘我欲誨汝聽我不彼作是念佛制不得不聽便答言隨意說之六群比丘復言若隨我意當隨我說何罪何時說何處說彼聞此語便逐其後不敢遠離以是白佛佛復問六群比丘汝實不答言實世尊佛種種訶責已告諸比丘若成就五法不應問聽說罪無慙愧愚癡少聞自不如法苟彰人惡若有慙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善五法而問應敬聽說罪

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世尊佛告諸比丘從今以十利故為諸比丘作自恣法應求僧自恣說罪言諸大德若見我罪若聞我罪若疑我罪憐愍故自恣說我當見罪悔過如是三說

時諸比丘作是念世尊教我等自恣應共奉行便日日自恣或二日三日至五日一自恣以是白佛佛言不應自恣夏三月寂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自恣在如法比丘衆中自恣有諸比丘坐牀上自恣以是白佛

五分律卷第十六 第十三張 畢字號

佛言不應介諸比丘既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群比丘言若次至我然後下地以是白佛佛言不應介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踟躕自恣諸比丘自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為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老自恣人若二若多一比丘唱言大德僧聽此某甲某甲比丘能為僧作自恣人僧今老某甲某甲作自恣人

五分律卷第十九 第十三張 畢字號

若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲某甲比丘能為僧作自恣人僧今老某甲某甲作自恣人誰諸長老忍默然不忍者說僧已老某甲某甲作自恣人竟僧忍默然故是事如是持諸比丘老無智比丘作自恣人以是白佛佛言五法成就不應老隨欲恚癡畏不知時非時反上應老被老比丘應起語諸比丘言同歲同歲一處坐自恣人不知已何時當應自恣以是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老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

五分律卷第十九 第十三張 畢字號

應介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介羯磨竟未自恣時應住告諸比丘有四不如法住自恣四如法住自恣何謂四不如法住自恣謂住無根破戒無根破見無根破威儀無根破正命若反上為四如法住自恣復有七不如法住自恣七如法住自恣何謂七不如法住自恣謂住無根波羅夷無根僧伽婆尸沙無根偷羅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為七如法住自恣復有八不如法住自恣八如法住自恣何謂為八不如法住自恣謂住無根破戒無作無根破正命無作無根破威儀無作無根破正命無作反上為八如法住自恣復有九不如法住自恣有九如法住自恣何謂九不如法住自恣謂住無根破戒作不作作不作無根破見無根破威儀亦如是反上為九如法住自恣復

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又上名為不如法住自恣時優波離問佛言世尊比丘以幾法住他自恣佛言以五法住他自恣以實不以虛以時不以非時有利益不以無利益以慈心不以惡意以柔更語不以剛強又問世尊欲住他自恣應幾法自籌量佛言應以五法自籌量應量我住彼自恣為實為虛若虛不應住若實應便審定為時為非時若非時不應住若時應更審定為有利益

為無利益若無利益不應住若有利益應更審定為當因此起諍破和合僧為不破若破不應住若不破應更審定復應量我住彼自恣持法持律解律儀聰明辯才學戒比丘如法助我不若彼必助亦應更審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憍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更語汝應止若反上後不生悔心此彼住自恣比丘有五事不應憂諸比丘語言彼不實住汝自恣汝不應憂彼非時住汝自恣汝不應憂彼無利益住汝自恣汝不應憂彼以惡意住汝自恣汝不應憂彼非更語住汝自恣汝不應憂優波離問佛若比丘入僧中應以幾法佛言應以五法一下意二慈心三恭敬四知次第坐處五不論說餘事復有五法不應反抄衣不應左右反抄衣不應扱耆不應覆頭應恭敬僧優波離問佛比丘有幾法得與僧和合羯磨佛言有五法得與僧和合羯磨應同見應隨僧應信有事應自往若與欲復語優波離若有僧事不應不往若不往則異於僧有五種見於僧事為不如法應心念而口語應口語而心念非法助僧助非法人犯言不犯若反上為如法

五分律卷第十九 第十八張 甲字三

有一比丘自恣日犯突吉羅罪向餘比丘說半云是突吉羅半云是惡說二部中各有持律聰明智慧有慙愧心樂學戒法共諍不受決以住自恣諸比丘不知云何以是白佛佛言應一比丘將至眼見耳不聞處教作惡說悔過還白僧彼比丘已作法僧應自恣諸比丘不得問作何等法問者突吉羅復有一比丘自恣日犯突吉羅罪向餘比丘說半云是波羅提提舍尼半云是突吉羅乃至半云是波羅夷半云是突吉羅二部中各有持律聰明智慧有慙愧心樂學戒法共諍不決以住自恣諸比丘不知云何以是白佛佛言應一比丘將至眼見耳不聞處教作突吉羅悔過還白僧彼比丘已作法僧應自恣諸比丘不得問作何等法問者突吉羅犯波羅提提舍尼乃至偷羅遮亦如是若犯僧伽婆尸沙若犯波羅夷應白羯磨停此事大德僧聽今停此事自恣後當如法斷白如是作此白已應自恣不得不自恣

五分律卷第十九 第十九張 甲字四

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令犯者皆突吉羅若病比丘住病比丘自恣諸比丘應語言汝今病何以住他若病比丘住無病比丘自恣亦應如是語若無病比丘住病比丘自恣諸比丘應語言汝且止此比丘病可待老住之有諸比丘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智慧比丘住智慧比丘自恣不相順從諸比丘以是白佛佛

五分律卷第十九 第二十張 甲字五

言不應令犯者突吉羅

若比丘住他比丘自恣眾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不清淨及少聞愚癡亦如是若僧見彼人身口意淨多聞智慧應受其語當問言汝見彼有何等過為破戒為破見為破威儀為破正命若言破戒應問汝知戒相不知破戒相而在僧中說他破戒僧若不作此訶皆犯突吉羅若言知諸比丘應問何等是破戒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為見為聞為疑若言見應問云何見何時見何處見汝在何處彼在何處若作是問不能答應如法治已自恣不應不自恣聞疑亦如是

有一住處眾僧於中安居三月皆得道證作是念若三月竟便自恣者便應移去則失此樂諸比丘不知云何以是白佛佛言今聽諸比丘三月自恣日皆集一處應一比丘唱言大德僧聽我等於此安居得一心樂若自恣便去者則失此樂今共停此至八月滿作四月自恣白如是如是白竟若有欲遠行比丘聽自恣便去若有欲住其自恣者僧應為如法檢校使自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某處好闢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即自恣而去若聞已入界內應疾出界外自恣而還若不得應出迎禮拜問訊為捉衣鉢辦洗浴具將入浴室與塗身油蜜出界外自恣若復不得應為辦食隨在界內外若在界內食食時應出界外自恣若在界外食食時應住界內自恣若復不得應共集自恣後一舊比丘白諸舊比丘言大德僧聽今共布薩說戒後四月黑十五日當自恣白如是客比丘若言何故四月黑十五日自恣舊比丘應答言本不共安居不應問我若客比丘復至黑十五日者舊比丘復應如上白後白十五日當自恣乃至不應問我亦如上客比丘復至白十五日者復應為作食如上若得者善若不得便應強共和合自恣不得不自恣

五分律卷第十九

五分律卷第十九

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 一〇〇頁中三行「之三」，徑、清作「第三」。

一 一〇〇頁中八行「櫟窟」，諸本（不含石，下同）作「巢窟」。

一 一〇一頁上一行第八字「請」，磧作「謂」。

一 一〇一頁上四行「陞道」，麗作「階道」。

一 一〇一頁下二行「三十」，磧、普、南作「二十」。

一 一〇一頁下一七行第一〇字「亦」，資、磧、普、南、徑、清作「皆亦」。次

頁上一九行第七字同。

一 一〇一頁下二二行至末行「恐退意」，麗作「恐失道意皆」。

一 一〇二頁上一三行第二字「聽」，麗作「聽依」。

一 一〇二頁上一五行「請比丘」，諸本作「諸比丘」。

一 一〇二頁上一六行「佛言」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 一〇二頁上一八行「楞椳」，資、磧、普、南、徑、清作「渾椳」。

一 一〇二頁中二行第一一字「往」，徑、清、麗作「住」。

一 一〇二頁中三行第六字「收」，諸本作「取」。

一 一〇二頁下二二行「自名」，麗作「作自名」。

一 一〇三頁上四行「五分律……自恣法」，徑、清作「第三分第四自恣法」。

一 一〇三頁上八行末字「巾」，清作「中」。

一 一〇三頁上一一行「共譽」，資、磧、

普、南、徑、清作「共昇」；麗作「共舉」。

一 一〇三頁上一八行末字「佛」，資、磧、普、南、徑、清作「佛佛」。

一 一〇三頁上一二一行末字「業」，諸本作「道業」。

一 一〇三頁中二行「誨語」，資、磧、普、南、徑、清作「誨誘」。

一 一〇三頁中一三行第六字「汝」，麗作「汝汝」。

一 一〇三頁下三行「善五法」，諸本作「五善法」。

一 一〇三頁下一三行「見罪」，清作「是罪」。

一 一〇四頁中四行「僧已」，資、磧、普、南、徑、清作「僧已忍」。

一 一〇四頁下二二行第四字至第六字「作不作」，諸本無。

一 一〇五頁上一七行第九字「有」，麗作「以有」。

一 一〇五頁上一二二行第五字「便」，麗作「更」。

一 一〇五頁中六行第一〇字「審」，麗作「審審」。

一 一〇六頁上四行第九字「受」，諸本無。

一 一〇六頁下一行「突吉羅」，資、磧、普、南、徑、清作「突吉羅罪」。

一 一〇六頁下九行「知戒相」，諸本作「知破戒相」。

一 一〇七頁中一行「某處」，資、磧、普、南、徑、清作「某處」。

一 一〇七頁中一三行第八字「今」，徑、清作「令」。

五分律卷第二十 彌沙塞

甲

宋劉貞三藏佛陀什共竺道生等譯

第三分之五衣法上

佛在王舍城尔時耆域乳母洗浴耆域諦觀其身而恨色耆域覺之即問何故恨願視我乳母言恨汝身相殊特而意未親佛法眾僧耆域聞已讚言善哉善哉乃能教我如此之事便者新衣往至佛所遙見世尊容儀挺持有三十二大人之相圓光一尋猶若金剛即生信敬前礼佛足却坐一面佛為說種種妙法示教利喜所謂施論戒論生天之論在家深累出家無著示現如是助道之法次為說諸佛常所說法苦集滅道即於座上遠塵離垢得法眼淨見法得果已歸依佛法僧次受五戒耆域善别音聲本末之相佛將至塚間示五人觸體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觸體耆域

五分律卷第二十 第三張

甲

三叩不知所之白佛言我不知此人所生之處佛言汝應不知何以故此是羅漢觸體無有生處

尔時世尊身小有患語阿難言我病應服吐下藥阿難白佛當語耆域即往語之耆域言我不可以常藥令如来服當合轉輪聖王所應服者便以藥薰三優鉢羅華持至佛所白佛言願嗅此華嗅一華應十行下三華三十病乃都老世尊即嗅二華得二十行下餘一華得九行下耆域須臾来至佛所白言藥得下不下為多少佛言藥雖得行下猶少一耆域白佛應服煖水即便服之更得一行病即除耆域復白應須補養我當隨時供養所應佛默然受耆域便作栴檀糝羹以奉世尊世尊復嘗已復白佛言我為國王日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来已過諸願復白言願佛與我可得之願佛言若是可得不得汝意於是耆域即以一貴價衣價直半國奉上於佛白

五分律卷第三十

第三改

佛言此衣於諸衣中竅為第一願哀
 愍受又願聽諸比丘受家衣施佛即
 受之亦聽諸比丘受家衣施為說種
 種妙法遣還所住佛以是事集比丘
 僧告諸比丘耆域治我病耆持一上
 衣施我又願聽諸比丘受家衣施我
 為受之亦聽諸比丘受家衣施從今
 諸比丘欲著家衣聽受然少欲知足
 者糞掃衣我所讚歎今時王舍城諸
 居士聞佛聽諸比丘受家衣施共持
 青黃赤黑純色劫貝三千張施諸比
 丘諸比丘以色為疑以是白佛佛言
 聽受應浣域好色更滌而著有諸比
 丘往塚間觀死屍從足至頭作不淨
 觀起屍鬼入死屍中張眼吐舌踰諸
 比丘諸比丘恐怖非人得便奪其精
 氣有命過者復有一比丘至塚間從
 足至頭觀新死女人生欲心便行不
 淨以是白佛佛言不應先從足觀
 復有比丘於傍觀死人起屍鬼復入
 屍中張眼吐舌以手打之以是白佛
 佛言莫於傍觀應在頭前觀
 復有諸比丘為衣故掘出新死人諸

五分律卷第三十

第四改

居士見譏訶言此釋子沙門臭穢不
 淨云何以此入我塚中諸長老比丘
 聞以是白佛佛言不應掘出死人犯
 者突吉羅
 復有諸比丘持死人骨著僧坊中
 有持死人髑髏著經行處若牀下諸
 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
 佛佛言不應尔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持死人
 骨更說餘方醫言更無餘治諸比丘
 作是念若世尊聽病時捉死人骨者
 病可得差以是白佛佛言聽屏處取
 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
 有諸比丘於佛中及白衣家食麻蜜
 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

五分律卷第三十

第五改

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
 未塚間求糞掃衣諸鬼神此日亦集
 語諸比丘言今是我等集日汝何為
 來諸比丘以是白佛佛言不應以此
 日往塚間常住塚間及行路比丘此
 日皆不敢往以是白佛佛言若不畏
 者聽
 有諸比丘大小便塚間諸鬼神訶言
 云何於我住處大小便以是白佛佛
 言不應尔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
 典讚頌說法應為作之時迦夷王以
 欽婆羅寶衣與耆域耆域即持至僧
 坊施僧諸比丘不知云何以是白佛
 佛言應受用莊嚴塔
 有諸比丘得長短毛及無毛雜色毳
 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

有諸比丘得已成糞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為偷衣諸比丘以是白佛佛言應諦看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者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即浣生虫以是白佛佛言應即淨浣

有諸比丘於淨地中及上流浣糞掃衣以是白佛佛言不應介

有諸比丘以淨器浣糞掃衣以是白佛佛言不應介

佛從王舍城與大比丘僧千二百五十人遊行人間諸比丘擔糞掃衣佛見已作是念我當為諸比丘作齊限受家衣施時瓶沙王聞佛與千二百五十人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舡度恐王久留或有所廢我今當以神力令此水淺念已即令水淺佛與比丘一時涉度佛度彼岸而說偈言
精進為舟楫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即合掌遙禮而歸佛到屈茶聚落告諸比丘有四法我及汝未得時於生死中輪轉無際何謂為四所謂聖戒聖定聖慧解脫今既得之生死已盡梵行已立所作已辦即為諸比丘說偈言
戒定慧解脫我今如是覺已盡諸苦原故為汝等說
時佛將五百比丘遊行跋耆國欲到毗舍離城彼有姓女名阿范和利聞佛世尊有大名德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即嚴四馬車從五百伎

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卧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世尊容顏殊特諸根寂定有三十二大人相圓光一尋猶若金山便生信樂前至佛所頭面禮足却住一面佛為說種種妙法示教利喜已白佛言世尊願佛及僧於我國宿受明日請佛默然受之阿范和利知佛受已禮遶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國宿明日設食不暇相避諸離車言我等亦欲

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卧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世尊容顏殊特諸根寂定有三十二大人相圓光一尋猶若金山便生信樂前至佛所頭面禮足却住一面佛為說種種妙法示教利喜已白佛言世尊願佛及僧於我國宿受明日請佛默然受之阿范和利知佛受已禮遶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國宿明日設食不暇相避諸離車言我等亦欲

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卧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世尊容顏殊特諸根寂定有三十二大人相圓光一尋猶若金山便生信樂前至佛所頭面禮足却住一面佛為說種種妙法示教利喜已白佛言世尊願佛及僧於我國宿受明日請佛默然受之阿范和利知佛受已禮遶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國宿明日設食不暇相避諸離車言我等亦欲

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卧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世尊容顏殊特諸根寂定有三十二大人相圓光一尋猶若金山便生信樂前至佛所頭面禮足却住一面佛為說種種妙法示教利喜已白佛言世尊願佛及僧於我國宿受明日請佛默然受之阿范和利知佛受已禮遶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國宿明日設食不暇相避諸離車言我等亦欲

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卧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世尊容顏殊特諸根寂定有三十二大人相圓光一尋猶若金山便生信樂前至佛所頭面禮足却住一面佛為說種種妙法示教利喜已白佛言世尊願佛及僧於我國宿受明日請佛默然受之阿范和利知佛受已禮遶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國宿明日設食不暇相避諸離車言我等亦欲

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卧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世尊容顏殊特諸根寂定有三十二大人相圓光一尋猶若金山便生信樂前至佛所頭面禮足却住一面佛為說種種妙法示教利喜已白佛言世尊願佛及僧於我國宿受明日請佛默然受之阿范和利知佛受已禮遶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國宿明日設食不暇相避諸離車言我等亦欲

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卧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世尊容顏殊特諸根寂定有三十二大人相圓光一尋猶若金山便生信樂前至佛所頭面禮足却住一面佛為說種種妙法示教利喜已白佛言世尊願佛及僧於我國宿受明日請佛默然受之阿范和利知佛受已禮遶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國宿明日設食不暇相避諸離車言我等亦欲

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卧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世尊容顏殊特諸根寂定有三十二大人相圓光一尋猶若金山便生信樂前至佛所頭面禮足却住一面佛為說種種妙法示教利喜已白佛言世尊願佛及僧於我國宿受明日請佛默然受之阿范和利知佛受已禮遶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國宿明日設食不暇相避諸離車言我等亦欲

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卧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世尊容顏殊特諸根寂定有三十二大人相圓光一尋猶若金山便生信樂前至佛所頭面禮足却住一面佛為說種種妙法示教利喜已白佛言世尊願佛及僧於我國宿受明日請佛默然受之阿范和利知佛受已禮遶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國宿明日設食不暇相避諸離車言我等亦欲

五分律卷第三 第九張 卅字

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亦乃相許諸離車言何謂三事答言一者保我人命必無夭奪二者保我財物必無損失三者保佛常住必無餘行諸離車言若財物損失我能相與若佛餘行我能請留汝命危脆誰能保者便瞋恚而去佛遙見諸離車來告諸比丘欲知初利諸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礼足却坐一面時彼眾中有一摩納名賓祇耶從坐起偏袒右肩胡跪合掌白佛言我欲以偈讚歎世尊佛言隨意即便說之

瓶沙得善利 鶯伽持珠鎧 佛昔出其國 聲若雷電震 亦如花新開 其香其芬馥 觀佛身光曜 如日麗於天 又如月盛滿 昇空無雲翳 世尊光明身 灼灼復踰此 佛慧無不鑒 消滅陰謀情 能施世間眼

五分律卷第三 第十張 卅字

決斷諸疑惑

諸離車聞偈歡喜即與五百領衣摩納言我不須衣願先請佛佛語離車可聽先請即便聽之與衣如故摩納得衣即以上佛佛為受之告諸離車世有五寶甚為難遇一者諸佛世尊二者善說佛所說法三者聞法善解四者如聞能行五者不忘小恩諸離車聞法歡喜共作是議佛不久住人別供不得周遍今當斂物隨日供設非我種族不聽預之阿范和利竟夜作種種美食且持至園敷坐具畢日時白到佛告諸比丘汝等繫念共受彼食即皆就坐捺女手自斟酌歡喜無亂食畢行水却住一面向佛言毗舍離諸園觀中此園第一我修此園本欲為福今奉世尊願垂納受佛言可以施僧得大果報捺女重以上佛佛言但以施僧我在僧數捺女受教即以施僧便取小牀於佛前坐佛為說隨喜偈如為毗蘭若所說復更為說種種妙法示教利喜即於坐上得法眼淨次受三歸五戒從坐起礼

五分律卷第三 第十一張 卅字

佛而去諸離車於後如議供養佛徒毗舍離漸漸遊行到鉢遮羅塔時冬大寒者一衣露地而宿初夜過已覺寒復著一衣中夜過已覺寒復著一衣不復苦寒作是念未來諸比丘若不耐寒著此三衣足以御之我今寧可為諸比丘制畜三衣明且以是集比丘僧告諸比丘我先於王舍城遊行見諸比丘擔重搭衣介時欲為制家施衣齊限昨夜極寒吾先著一衣中夜初覺寒復著一衣後夜初覺寒復著一衣便不復苦寒即作是念未來諸比丘有不耐寒者著此三衣足以御之我今寧可為諸比丘制畜三衣今以十利故為諸比丘制畜三衣不聽有長者衣弊壞聽補治以復縫却刺亦聽直縫

時諸比丘畜拘修羅衣諸居士見譏訶言比丘著拘修羅何異我等著貫頭衣以是自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者之後生疑悔以是自佛佛言聽斲作者有諸比丘畜

貫頭及有袖衣拘攝被上以是白佛
 佛言不聽畜貫頭及有袖衣犯者突
 吉羅若得聽受壞作餘衣有一外道
 以雜色縫著衣上作條幅處後於
 佛法中出家猶著此衣諸居士見譏
 訶言沙門擇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
 應擿縱布地令人踏上速使壞盡
 有諸比丘在樹下坐禪眾鳥作聲亂
 其禪思屎汗身體以是白佛佛言聽
 駭鳥若作禪屋
 有諸比丘欲往塚間取死人衣以是
 白佛佛言聽取即便取之後有比丘
 亦往取衣見前比丘語言與我共分
 比丘不與以是白佛佛言應共分有
 諸比丘先在塚間得衣與後來比丘
 共分分時復有比丘來索分諸比丘
 不與以是白佛佛言亦應共分分衣
 已各欲還復有比丘來索分諸比丘
 不與以是白佛佛言亦應共分分已
 各還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
 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
 衣得已復作念若持入村擔重可耻
 若先持歸時或復過便束藏之然後
 乞食復有一比丘食後前至塚間求
 衣見前比丘所得衣便持歸前比丘
 後往取衣不知所在還到僧坊見一
 比丘浣之語言莫浣我衣彼比丘言
 非是汝物前比丘具以事語彼比丘
 言塚間無主物如何占護以是白佛
 佛言應屬前比丘從今若先得衣置
 塚間者應作識有比丘以死人骨作
 識後諸比丘謂是鳥銜著上即便取
 以是白佛佛言不應以死人骨為識
 又有比丘以絳汁作識諸比丘謂是
 血汗即便取之以是白佛佛言不應
 以絳汁作識應用青黑木蘭若以袈
 裟衣片帖上
 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既
 擔還復悔不與以是白佛佛言應與
 浣亦如是
 有一比丘往塚間見一新死人欲取
 其衣起屍鬼入身中起語言大德莫
 取我衣答言汝已死非是汝衣便強
 奪取死人大喚逐到僧坊諸善鬼神
 不聽入便住門外見出入比丘語言
 有一比丘奪我衣來可令見還諸比
 丘入問外有一人云有比丘奪其衣
 來誰持來者得衣比丘言此是死屍
 非生人也諸比丘以是白佛佛言若
 新死身未有壞處起屍鬼猶著不應
 取其衣可以還之若取未傷壞死人
 衣突吉羅彼比丘即以衣還之死屍
 得衣便倒地彼比丘以是白佛佛言
 可持者塚間比丘即持衣行死屍復

五分律卷第二十 第十五張 半

起逐後既到塚間以衣著地屍復還倒有一比丘往塚間見一人著新鉢婆羅卧塚陰中謂是死人作是念佛不聽我取未傷壞死人衣便打其頭破彼即驚起言大德有何相犯打我頭破答言謂汝是死人彼言汝豈不知有喘息耶如何為衣欲斷我命諸比丘以是白佛佛言不應自打若使人打死屍傷壞犯者突吉羅

時諸比丘得劫貝衣不截頭髮而著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

今時世尊與大比丘僧千二百五十人俱遊行南方人間從山上下見有水田善作畦畔作是念我諸比丘應作如此衣即問阿難汝見此田不答言已見又告阿難諸比丘宜著如此衣汝能作不答言能即受教自作亦教諸比丘作或一長一短或兩長一短或三長一短左條菜左靡右條菜右靡中條菜兩向靡作竟著之極是所宜佛見又告諸比丘阿難有大智

五分律卷第二十 第十六張 半

慧聞我略說作便如法此名為割截不共之衣與外道別異怨家盜賊所不復取從今聽諸比丘割截作三衣若破應補佛在毗舍離城有一住處地極卑濕多諸蚊蠹諸比丘不得住皆往舍衛城瞻婆城迦維羅衛城王舍城安居所住處空諸居士言大德可住此安居我等當供給飲食諸比丘言此間多有蚊蠹不能得住諸居士復言大德但住當送蚊蠹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沙門釋子可惡常著一衣出入聚落諸比丘以是白佛佛言於僧坊內應著觀身衣不應著入聚落衣諸比丘無房舍住欲作新房以是白佛佛言聽於僧坊內為僧作餘比丘不助以是白佛佛言應助諸比丘便長助妨坐禪行道以是白佛佛言不應長助若力少不足然後助之諸比丘作

五分律卷第二十 第十七張 半

時壞汗其衣數數補浣妨坐禪行道以是白佛佛言僧應作時衣作時令著諸比丘慙愧不敢觀身著以是白佛佛言為僧作時聽自恣者諸比丘著僧衣小汗便浣由是速壞以是白佛佛言不應數數浣作者竟然後浣舉

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道以是白佛佛言聽高作兩經行道數數壞以是白佛佛言應白善淫亦聽用衣及婆娑草布上

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關亂以是白佛佛言應以衣隔之亦聽作窟諸比丘倚壁坐諸居士見譏訶言此沙門釋子為是老出家為是無威儀云何倚壁而坐以是白佛佛言不應倚壁坐有諸老病比丘不能自持取草束倚坐汗穢房中以是白佛佛言不應倚草束聽作隱机禪帶

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休得一衣欲作安陀會太長欲作僧伽梨優多羅僧皆少數牽挽佛行房見之間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帖作菜長老柯休復有得一衣少不足作割截三衣以是白佛佛言聽作割截僧伽梨優多羅僧湯安陀會有大眾會時諸白衣以衣布施以是白佛佛言聽受諸白衣欲得呪願以是白佛佛言應為呪願諸比丘不知呪願以是白佛佛言應使維那呪願不知持者何處以是白佛佛言應如前白二羯磨一比丘今守護諸房者中不知誰應守護以是白佛佛言應如前白二羯磨一比丘今守護諸比丘便羯磨無知比丘不別衣好惡以是白佛佛言成就五法不應老守

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覲體卧僧卧具垢汗不淨復有一比丘不覲體卧僧卧具申脚踰破以是白佛佛言為護身護衣護僧卧具聽畜單敷具僧卧具上時六群比丘以佛不聽觀身卧僧卧具便以廣數寸物敷僧卧具上以是白佛佛言廣長應如卧具諸比丘不繫念眠失不淨汗於單敷以是白佛佛言應以坐具敷單敷上有諸比丘為辟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覆瘡衣蚊蠅敷經行處衣障辟虱衣單敷衣坐具護胫衣護踵衣護頭衣拭體巾拭手面巾針縫囊鉢囊革屣囊澱水囊如此諸衣若似衣皆應受持有一比丘白佛言世尊常為我等讚歎少欲知足我甚樂之願聽我等裸形佛言愚癡人欲作外道儀法犯者偷羅遮有諸比丘白佛或欲作人髮衣鹿皮衣羊皮衣鳥毛衣馬鷄衣犍牛尾衣草樹皮菜衣佛言愚癡人欲作外道儀法一切外道儀法皆不得作作者偷羅遮有一比丘白佛願聽我等內者貫頭衣跋那衣披上佛言愚癡人欲作白衣儀法犯者突吉羅有諸比丘欲內者貫頭衣外披劫貝衣或欲作蘇摩衣班劫貝衣或欲著指鏤畫眉眼者雜色革屣以是白佛佛言愚癡人此是白衣儀法一切白衣儀法皆不得作犯者突吉羅有一比丘白佛願聽我等著純青黃

五分律卷第二十 第二十一張 甲字

赤白黑色衣佛言純黑色衣產母所
著犯者波逸提餘四色突吉羅

時諸比丘患頭冷病以是白佛佛言
聽以衣覆亦聽作帽燻則止有諸比

丘不著僧祇支入聚落露現胃臆諸
女人見笑弄諸比丘以是白佛佛言

不應入聚落應者僧祇支犯者突
吉羅

有諸比丘著僧祇支風吹落地以是
白佛佛言應者帶

有諸比丘在高上作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歧間

過躡者前時跋難陀知未分安尼施物處轉往誓
何不速分若不分或有虫齒水火等

難若分可得自用若與弟子及作福
事諸比丘即便分之跋難陀言汝等

不別貴賤諸比丘言汝若善別為我
等分亦自取分即為分之得分持去

復往餘處如是非一得重擔衣還歸
所住諸比丘見讚言汝大福得如此

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

五分律卷第二十 第二十二張 甲字

比丘僧問跋難陀汝實不答言實

不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

是白佛佛言不應犯者突吉羅
有諸比丘未入村及出村草木鈎衣

破裂塵土入菜中欲反著不敢以是
白佛佛言為護衣故未入村及出村

聽反著
有諸比丘染湯衣作條又有縫菜著

衣或攝作衣菜或半上向半下向作
菜以是白佛佛言不應犯者皆突

吉羅
有諸比丘著雜色衣以是白佛佛言

不應犯者突吉羅
有諸比丘雨時倒著衣水入菜中爛

壞以是白佛佛言雨時不應倒著若
不雨隨意

五分律卷第二十 第二十三張 甲字

今時諸比丘有衣鉢餘物欲以施僧

白佛佛言九種得施皆聽施僧一者
界得施二者要得施三者限得施四

者僧得施五者現前僧得施六者安
居僧得施七者二部僧得施八者教

得施九者人得施界得施者施主言
施此界內僧是名界得施要得施者

安居時異界住僧共要若一處得施
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

施佛及二部僧為人施僧長請施
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
若衣若非衣現在僧應分今與某甲
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
諸長老忍默然若忍者說僧已與
某甲衣竟僧忍默然故是事如是持
有一多知識比丘為國王大臣眾人
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
有可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

敷若觀身衣若披若坐具若針縫囊
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
若錦若綺若毛氈若氈若拘攝毛過
五指若雨衣若覆瘡衣若蚊帳若
經行敷若遮壁虱單敷若坐卧牀及
踞牀除大小瓦鉢瓦澡灌餘一切瓦
器除大小鐵鉢戶鈎截甲刀針餘一
切鐵器除銅捷鉢銅多羅威眼藥物
餘一切銅器若傘蓋錫杖如是等物
是不可分者應屬僧用
有諸比丘得安居施未分或有命過
者及俗者作外道者遠行者作沙彌
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
現前僧應分及俗作外道遠行變成
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
未破得物應等分若破後得物應隨
所施分
有諸比丘同界僧破後欲作諸羯磨
與人受具足戒不知云何以是白佛
佛言若僧已破雖同界聽作羯磨行
僧事不犯別眾
有一任處一比丘任非安居時得施
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介餘比丘
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

五分律卷第三十 第二十七張 甲字

道於沙門釋子中出家當還取之復作是言彼若聞者或能外避沙門釋子不破安居今時往取必得無疑彼比丘聞不知云何以是白佛佛言聽破安居去彼比丘便從一住處至一處住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有看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嬾慎初不佐助眾事亦不給侍和尚阿闍梨得病無人看視屎尿汗身不淨臭穢佛按行房見自為洗浴浣濯其衣除去不淨扶卧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為說種種妙法遠塵離垢於諸法中得法眼

五分律卷第三十 第二十八張 甲字

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是

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次第若一人若不肯如法治時諸比丘竟往看視惱乱病者以是白佛佛言不應令應兩三人往為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為病人說法示教利喜惡厭病人屎尿涕唾為利故看不以慈心有諸看病人或為病人或為私行去後病人命過餘人得

五分律卷第三十 第二十九張 甲

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沙彌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為舍利弗目連施僧安居衣即便施之大有所得彼得施處諸比丘語舍利弗目連言共分此衣答言我等不同安居正可得食無此衣分以是白佛佛言應盡共分

時乙師達多跋陀羅自恣竟亦與眾多比丘於左右遊行諸白衣見作是言若比丘於我住處安居者我施此衣所得亦多彼諸客比丘索共分之

答言施我界內安居比丘不得與汝以是白佛佛言不應共分

時有估客賈欽婆羅從波利國來到拘舍羅聞佛出世有大威神諸弟子亦復如是便大持欽婆羅衣施僧諸比丘言佛未聽我等受欽婆羅衣以是白佛佛言聽受復別與上座亦不敢言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着用我三衣觀身衣被衣雨衣浴衣覆瘡衣單敷衣遮壁虱衣蚊幡不得着用餘人衣諸比丘謂此屬四方僧不敢觀着之以是白佛佛言若施主現在聽觀身着

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着欽婆羅衣語言大德所着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

諸比丘着班色縱織衣諸白衣見譏訶言沙門釋子與世何異諸比丘以是白佛佛言不應着班色縱織衣犯者突吉羅

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衣諸比丘不敢為染以是白佛佛言聽為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

五分律卷第二十 第三十 甲

五分律卷第二十

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 一〇九頁中三行「第三分之五衣法上」，經、清作「第三分第五衣法之一」。
- 一 一〇九頁中五行第六字「而」，諸本（不含石，下同）作「而有」。
- 一 一〇九頁中六行「恨顧」，諸本作「恨顏」。
- 一 一〇九頁中七行第三字「意」，資、磧、普、南、徑、清作「竟」。
- 一 一〇九頁中一行「金剛」，諸本作「金山」。
- 一 一〇九頁下四行「身小」，清作「身心」。
- 一 一〇九頁下一七行「復嘗已」，麗作「服已」。

一 一〇九頁下一八行「百千兩金」，
清作「百十兩金」。

一 一〇九頁下二〇行末字「過」，諸
本作「過」。

一 一〇九頁下二一行「白言」，麗作
「白佛言」。

一 一一〇頁上一一行「三千」，資、磧、
普、南、徑、清作「三十」。

一 一一〇頁上一三行第五字「域」，
諸本作「壞」。

一 一一〇頁上一六行「非人得」，資、
磧、普、南、徑、清作「又復」。

一 一一〇頁中二行「塚中」，諸本作
「家中」。

一 一一〇頁中一三行第一二字「持」，
諸本作「捉」。

一 一一〇頁中二一行「佛中」，資、磧、
普、南、徑、清作「僧中」；麗作「佛
僧中」。

一 一一〇頁下二行「常往」，麗作「常
住」。

一 一一〇頁下五行首字「未」，資、磧、

普、南、徑、清無；麗作「來」。

一 一一〇頁下一一行「訶言」，麗作
「譏訶言」。

一 一一〇頁下一六行第二字「讚」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 一一一頁上九行第一〇字「看」，
諸本作「看之」。

一 一一一頁上一五行「淨地」，麗作
「淨池」。

一 一一一頁上二〇行第三字「遊」，
資、磧、普、南、徑、清作「俱遊」。末
行第四字同。

一 一一一頁上二〇行「糞掃衣」，資、
磧、普、南、徑、清作「重擔衣」。

一 一一一頁中七行「舟楫」，資、磧、
普、南、徑、清作「舟航」。同行「孰
能」，麗作「孰有」。

一 一一一頁中一三行「解脫」，諸本
作「聖解脫」。

一 一一一頁中一五行第三字「說」，
麗作「而說」。

一 一一一頁下九行「世尊」，資、磧、

普、南、徑、清作「佛」。

一 一一一頁下一八行第九字「或」，
清作「域」。

一 一一一頁下末行第四字「暇」，資、
磧、普、南、徑、清作「暇」。

一 一一二頁上七行「人命」，諸本作
「身命」。

一 一一二頁上二〇行「雷電」，諸本
作「雷霆」。

一 一一二頁中一三行「日時白到」，
諸本作「白時已到」。

一 一一二頁下一九行至次行「貫頭」，
徑、清作「冠頭」。下同。

一 一一二頁下二〇行第一一字「畜」，
麗作「著」。

一 一一三頁上一行「拘攝」，資、磧、
普、南、徑、清作「拘攝」。

一 一一三頁上一〇行第三字「緹」，
南作「緹」。

一 一一三頁中七行「作念」，諸本作
「作是念」。

一 一一三頁中一四行「占護」，資、磧、

一 一三頁中一六行第六字「識」，
[普、南、徑、清]作「佔護」。

一 一三頁中一六行第六字「識」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「誌」。一七
行首字、一八行末字、一九行第
九字、二一行第五字同。

一 一三頁中一七行末字「取」，諸
本作「取之」。

一 一三頁中二〇行「血汙」，[資、磧、
普、南、徑、清]作「血汁」。

一 一三頁中末行第七字及第一二
字「伴」，[麗]作「半」。

一 一三頁下一三行第七字「逐」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「遂」。

一 一四頁上九行「傷壞犯者」，[資、
磧、普、南、徑、清]作「令傷壞者犯」；
[麗]作「令傷壞犯者」。

一 一四頁上一〇行「頭髮」，諸本
作「頭鬚」。

一 一四頁上一一行「居士」，諸本
作「諸居士」。同行「譏訶」，[資、磧、
普、清]作「訶譏」。

一 一四頁上一六行「哇畔」，[資、磧、
普、南、徑、清]作「阿難言」。

一 一四頁上一七行「阿難」，[資、磧、
普、南、徑、清]作「阿難言」。

一 一四頁上末行「又告」，諸本作
「已告」。

一 一四頁中六行「皆往」，[資、磧、
普、南、徑]作「皆住」。

一 一四頁中一六行「沙門」，[資、磧、
普、南、徑、清]作「此沙門」。同行
「可惡」，[麗]作「不淨可惡」。

一 一四頁下五行第二字「著」，[資、
磧、普、南、徑、清]作「以著」。

一 一四頁下六行第一一字「者」，
諸本作「都」。

一 一四頁下一〇行「行道」，[資、磧、
普、南、徑、清]作「行處」。

一 一四頁下一一行第九字「兩」，
諸本作「兩兩」。

一 一四頁下一二行「應白善泥」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「聽白善
泥」；[麗]作「聽白善泥」。

一 一四頁下末行第一二字「机」，
[麗]作「聽白善泥」。

一 一五頁上二行首字「聽」，[麗]作
「應」。

一 一五頁上七行第一三字「數」，
諸本作「數數」。

一 一五頁上一二行第二字「有」，
諸本無。

一 一五頁上一四行第九字「象」，
[資、磧、普、南、徑、清]無。

一 一五頁上一二行第一二字「今」，
諸本作「令」。

一 一五頁中一五行「敷具」，諸本
作「敷敷」。

一 一五頁中一六行「卧具」，[資、磧、
普、南、徑、清]作「卧具上」。

一 一五頁中末行「優波離」，諸本
作「時優波離」。

一 一五頁下一行「雨浴」，諸本作
「雨浴衣」。

一 一五頁下四行「針縫」，諸本作
「針線」。

一 一五頁下一五行「貫頭」，[資、磧、
普、南、徑、清]作「貫頭」。

一 一五頁下八行「欲內」，資、磧、普、南、徑、清作「內欲」。

一 一六頁上三行首字「時」，資、磧、普、南、徑、清作「尔時」。

一 一六頁上一行第八字「作」，資、磧、普、南、徑、清作「作帶」。

一 一六頁上一三行第二字「攝」，資、磧、普、南、徑、清作「攝」；麗作「攝」。同行「安尼」，諸本作「安居」。

一 一六頁上二〇行「大福德」，諸本作「大福德得」。

一 一六頁中一六行第三字「攝」，資、磧、普、南、徑、清作「攝」。

一 一七頁上一行「二部」，資、磧、普、南、徑、清作「一部」。

一 一七頁上一一行「現在」，資、磧、普、南、徑、清作「現前」。同行「今與」，資、磧、普、南、徑、清作「本與」。

一 一七頁上一五行第一〇字「者」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一 一七頁中九行第七字「鉢」，資、磧、普、南、徑、清作「瓷」；麗作「鉢」。

一 一七頁中一行末字「用」，資、磧、普、南、徑、清作「用衣」。

一 一七頁中一二行首字「有」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 一七頁中一九行第一二字「與」，麗作「應與」。

一 一七頁下二行第三、四字「得物」，資、磧、普、南、徑、清作「僧物」。

一 一八頁上二行「外避」，諸本作「逃避」。

一 一八頁上六行「處住」，諸本作「住處」。

一 一八頁上九行「有看」，諸本作「看病」。

一 一八頁上一四行「病人」，諸本作「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」。

一 一八頁上一五行「不忍」，麗作「不忍者」。

一 一八頁下二行第八字「有」，麗作「有一」。

一 一八頁下七行末二字「沙彌」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 一八頁下一一行第六字「親」，麗作「親里」。

一 一九頁上一一行「雨衣」，諸本作「雨」。

一 一九頁上一四行第五字「觀」，諸本作「觀身」。

一 一九頁中七行「班色」，諸本作「斑色」。下同。

一 一九頁中八行第八字「世」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「世人」。

一 一九頁中一五行「染衣」，諸本作「染之」。

一 一九頁中一六行「畢陵」，麗作「時畢陵」。

五分律卷第二十一

引沙塞

上

宋劉夏三藏佛隨計共等道生等譯

第三分之五衣法下

今時舍夷國猶遵舊典不與一切異
 姓婚姻波斯匿王貪其氏族自恃兵
 彊遣使告言若不與我誓當滅汝國
 諸釋共議當設何方免彼兇虐而不
 違我國之舊典僉曰正當簡一好婢
 有姿色者極世莊嚴号曰釋種而以
 與之如議即與波斯匿王備禮娉迎
 後生一男顏貌殊絕勅諸相師依相
 立字諸相師言王本以威而得其母
 依義應當字曰琉璃至年八歲王欲
 教學作是念諸藝之中射為最勝
 闍浮提界唯有釋種佛為菩薩時射
 一由旬又一拘樓舍釋摩南射一由
 旬取下手者不減一拘樓舍當令吾
 子就外氏學即勅大君子弟侍從太
 子就釋摩南請受射法
 今時諸釋新造大堂共作重要先供
 養佛及諸弟子然後我等乃處其中
 琉璃太子與其眷屬輒入遊戲諸釋

見之瞋忿罵言下賤婢子我不以汝
 為良福田云何世尊未入中坐而敢
 在先琉璃太子即大忿恨勅一人言
 汝憶在心我為王時便以自我即便
 出去諸釋於後掘去堂土更為新地
 然後請佛及僧於中設食演說妙法
 琉璃太子知射法已還舍衛城少年
 之中便紹王位先共學人皆居惡職
 昔受教臣便白王言王憶某時諸釋
 罵不王言我憶臣復白言今不報之
 復欲何待王聞其語即嚴四種兵往
 伐諸釋世尊聞之即於路側坐無蔭
 舍夷樹下王遙見佛下車步進頭面
 礼足白佛言世尊好樹甚多何故乃
 坐此無蔭樹下世尊答親族蔭樂王
 知佛意愍念諸釋即迴軍還如是再
 反彼臣又復如前白王王便嚴駕往伐
 諸釋佛知諸釋宿對巨避便止不出
 諸釋聞琉璃王來伐其國亦嚴四兵
 出相禦逆遣去一由旬以箭射之或徒身
 穿中過或斷其髮鏹髮令盡鬚眉無
 餘及諸戰具一時斷壞而不傷肉琉
 璃王問左右言諸釋去此近遠答言

五分律卷第二十一

去此一由旬王大怖言軍鋒未交口尚如此若當相接吾軍敗矣不如反國番舍為幸時彼一曰白言釋種皆持五戒寧失身命終不害物王但進軍勿憂喪敗王即從之勅軍進前釋種還城閉門自守琉璃王遣使語言若即開門當有免者若吾攻得不放一人時目連聞琉璃王欲攻舍夷白佛言願佛聽我化作鐵籠籠彼大城佛告目連汝雖有神力何能改此定報因緣佛以此義即說偈言
夫業若黑白終不有腐敗雖久要當至
還在現前受非空非海中非入山石間
莫能於是處得免宿命殃報應之所牽
无近遠幽深自然趣其中隨處无不定
今時諸釋見彼軍威或言開門身全
或言以死固守紛紜不定便共行籌以
少從眾時魔波旬在開門眾中七反
取籌開門籌多即便開之琉璃王得城
已宣令三軍一切釋種皆悉煞之若非
釋種慎勿有害三億釋聞皆捉蘆出
言我是提蘆釋七門者信放令得去
於是釋摩南到琉璃王所琉璃王以為

五分律卷第二十一

外家公白言阿公欲求何願答言願莫復煞我諸親王言此不可得更求餘願又言願從我沒水至出於其中間聽諸釋出凡得出者不復煞之琉璃王作是念水底須臾何為不可即便許之釋摩南便解頭沐沒以髮繫水中樹根遂不復出王恠其久使人入水看之見其已死髮繫樹根以此白王王便歎言乃能為親不惜身命即宣令三軍若復有煞釋種者軍法罪之時諸比丘聞琉璃王誅煞舍夷國人以是白佛佛告諸比丘琉璃王愚癡却後七日當受害學人罪其眷屬大小亦俱併命琉璃王聞佛此教心念佛無空言餘苦尚可唯畏火燒即與眷屬乘舩入阿夷河七日期至水忽暴漲於是覆沒一時死盡諸釋破滅之餘被剝赤肉到諸比丘所語言我是釋種世尊親族願乞少衣諸比丘不敢與作是念佛未聽我等與諸釋衣以是白佛佛言聽與復有五戒優婆塞被剝來至諸比丘所借衣諸比丘不敢借語言佛未聽我等借優

五分律卷第二十一

婆塞衣以是白佛佛言聽借若還應取若不還則與時跋難陀為安居施故二處結安居諸比丘以是白佛佛言二處皆應各與半分時諸比丘在路行不攝衣曳地汗裂以是白佛佛言不應尔犯者突吉羅應作囊盛諸比丘作囊太長以是白佛佛言不應尔極長使前至齋後至腰諸比丘以貴價物作衣囊以是白佛佛言不應尔應用賤物作有諸比丘在路行趣倩人搭衣亦趣為人搭或自失衣或失他衣以是白佛佛言不應尔若倩人搭衣應先出亦若為人搭衣應出看之諸比丘盛衣囊中縫合其口欲取艱難以是白佛佛言不應尔應作帶繫若非常須亦聽縫之諸比丘舉欽婆羅切貝衣各著一處生虫嚙壞以是白佛佛言應以切貝間欽婆羅然後用屈尸羅香那毗羅香青木香如是諸香辟重者著中諸比丘後取衣不復識以是白佛佛言應題名作懺若比丘舉衣經十二年不還取者集僧平價作四方僧用彼比丘後

還以四方僧物償若不受者善
 時阿難得施衣不須為舍利弗受即
 使一比丘持衣與之彼比丘作是念
 舍利弗幸多供養而我無衣我无衣
 作同意取即便著之後生疑以是白
 佛佛言彼雖為受而未是已捨若於
 所與比丘作同意取受持非善取受
 持若於所受比丘作同意取受持是善
 取受持阿難復得腰繩不須為阿那
 律受亦使一比丘持往語言此繩已
 屬阿那律彼比丘亦如上念取後生
 疑以是白佛佛言彼言已屬阿那律
 是為已捨若於所與比丘作同意取
 受持是善取受持若於能使比丘作
 同意取受持非善取受持
 時諸比丘不著襯身衣披僧被汗泥
 不淨為鼠齒壞以是白佛佛言不應
 介犯者突吉羅
 時六群比丘作襯身衣大小如僧祇
 枝或如泥洹僧以是白佛佛言不應
 介應三種作上者從覆頭下至踝舒
 覆左手掩令等没中者從覆頭下至
 半胫舒覆左臂掩等至腕下者從覆

頭下至膝舒覆左臂掩等半肘諸比
 丘不以襯身衣通覆右肩而通披僧
 被汚泥不淨為鼠所齒以是白佛佛
 言不應介
 有諸比丘受經時問訊和尚阿闍梨
 時披僧被偏袒垂地或夜起行不能
 收攝亦委於地泥土汙之以是白佛
 佛言受經時問訊應偏袒舉使離地
 夜起時應收攝通披勿令汙泥諸比
 丘著僧披裂不補治以是白佛佛言
 應補治佛言若冬四月夏三月用者
 應治
 有諸比丘於阿練若處住去時不舉
 僧具致使爛壞以是白佛佛言應
 寄聚落中若無寄處應還作房主若
 有疑畏聚落人民皆悉移去亦應運
 持至安隱處諸比丘不隨後視卧具
 致有零落以是白佛佛言應隨後者
 既到安隱處彼諸比丘不與房住亦
 不與房安諸衣物以是白佛佛言皆
 應與之若先處不復立應即在住處
 用之若後還立應持餘者還若已盡
 無餘彼處比丘應少多分與有諸比

丘以此房卧具於彼房用諸房主譏
 呵言云何以我房物於餘房用此則
 不與取也以是白佛佛言不應介有
 諸客比丘欲問訊師及受經者住房
 卧具至彼房房主比丘不聽以是白
 佛佛言應先語本房比丘若聽者善
 若不聽亦著持去若於彼遠行應送
 還本房有諸比丘著僧衣入温室及
 作食處入僧中食及左右便利烟熏
 汗泥以是白佛佛言不應介有諸病
 比丘須著至諸處不敢以是白佛佛
 言病聽著至餘處但愛護之唯不得
 著大小便利
 時六群比丘著上下表持廣五指衣
 片當三衣而入聚落諸比丘見問言
 世尊不制不著三衣不得入聚落耶
 六群即以衣片亦言此是我三衣諸
 長老比丘種種呵責以是白佛佛以
 是事集比丘僧問六群比丘汝實介
 不答言實介世尊佛種種呵責已告
 諸比丘不應介犯者突吉羅從今聽
 作上中下三衣如襯身衣量
 有一住處僧得可分衣一比丘持至

五分律卷第三十一 第十張 上字

戒壇上獨取受持以是白佛佛言不應亦犯者突吉羅現在僧應分有一上座比丘與諸比丘遊行人間其中有客有舊得可分衣少不足分以是白佛佛言舊比丘應語客比丘言長老此衣少不可分客比丘若言并持相與應取若言乃至一縷亦不相與便應共分客比丘語舊比丘亦如是

有比丘取覆塚衣塚主失衣借問誰取我覆塚衣有人答言諸比丘取便瞋呵言諸比丘偷我先人衣諸長老比丘聞以是白佛佛言不應取若聚落移去於後有去聽作糞掃衣意取有諸比丘取神廟中幡蓋亦如有諸比丘往闍戰處取死人衣軍人譏呵言此諸比丘欲令我等多煞人諸長老比丘聞以是白佛佛言不應亦犯有諸比丘少知識欲闍戰處取死人衣不敢往以是白佛佛言聽軍人去後取有諸白衣軍人去後取殺骨肉尸喪見諸死尸悲被剝脫不可復識便譏呵言云何比丘剝我親里衣若有衣者便應可識諸比丘以是白佛佛

五分律卷第三十一 第十張 上字

言聽無人見時取王煞人處取衣亦如是有諸比丘取死人衣不壞作比丘衣畜諸白衣見言此是我親里衣便向帝泣諸比丘以是白佛佛言應速壞作比丘衣畜若鐵器應速用作大小鉢戶鈎諸所須物有一家大富賊劫之不能盡持去留藏糞掃中後還欲取晝日未敢進遙伺望之有比丘拾糞掃衣到彼藏物處見衣角出便取之賊遙語大德莫取我物遭劫冢聞識是賊縛送官中官即煞之賊被縛時作是語若比丘不取我衣彼何由識我是為比丘煞我非是彼人諸比丘以是白佛佛言舉時重不應取有諸比丘街巷中視地而行諸白衣見我言覓錢或言覓糞掃衣有一外道弟子以衣裹錢著道中比丘見拾取便語眾人言諸比丘果是覓錢諸比丘以是白佛佛言不應取街巷中裹物有一比丘為衣故至塚間見一新死女人頭前有函比丘謂是空函便取持歸到所住處開視見有諸嚴身具不知云何以是白佛佛言

五分律卷第三十一 第十張 上字

取時應先開視若不視取突吉羅有諸比丘與外道共道行為賊所煞比丘便取其衣不壞色作比丘衣餘外道見之言此是我親里衣諸比丘必然而取諸比丘以是白佛佛言不應取若已取即應壞色作比丘衣有諸比丘少欲知足不受他家施衣諸居士作是議我等何方令彼比丘受我施衣正當裂破火燒處處著街巷中伺其入聚落時語言汝看左右若有所見取之即如議作彼比丘見作是念我等不受家施衣必是諸居士為我等作此以是白佛佛言應作糞掃想取有一比丘命過諸比丘仰著中庭不以衣覆其身體男根脹起諸居士見譏呵言沙門釋子不修梵行乃使男根如此之大諸比丘以是白佛佛言不應仰露應以衣覆犯者突吉羅有一肥大比丘命過諸比丘舉著生草上脂出流湯煞諸生草諸外道見譏呵言沙門釋子自云慈念而今云何傷煞生命諸比丘以是白佛佛言不應著生物上應埋若火燒若著

石上

有一比丘水所澍煞衣鉢挂著界內樹枝諸比丘見謂入僧界內應屬僧不敢取以是白佛佛言聽作糞掃衣取諸比丘不知有幾種糞掃衣以是白佛佛言糞掃衣有十種王受位時所棄故衣塚間衣覆塚衣巷中衣新嫁女所棄故衣女嫁時顯節操衣產婦衣牛嚼衣鼠齧衣火燒衣

時諸比丘著光色衣白衣譏呵以是白佛佛言不應著光色衣犯者突吉羅有比丘畜不滿五肘雨浴衣以是白佛佛言雨浴衣不應減五肘犯者波逸提時諸居士於安居內為兒女剃頭故以衣施僧諸比丘受已欲迴為安居施以是白佛佛言不應尔此名隨事施現在僧應分犯者突吉羅有諸比丘先所受三衣不捨更受餘衣以先所受衣淨施及施人後憶白佛佛言得名更受亦名淨施施人但不捨得突吉羅時諸比丘有足蔭者衣未悔過而為火所燒水所澍賊所奪失壞不知去何以是白佛佛言此

即名捨但應作波逸提悔過時諸比丘畜衣不以淨施以是白佛佛言不應尔犯者突吉羅有一住處眾僧得錦施諸比丘不知去何以是白佛佛言應受迴莊嚴塔若作塔用若僧用有一住處僧欲分衣有少欲比丘不受分而須腰繩禪帶帽漉水囊諸比丘以是白佛佛言應與既與復索以是白佛佛言分物時應先問汝受分不若言受應等與若言須腰繩等應三分與一若復索不應與有一比丘有拘攝四方僧有僧伽梨欲賀之諸比丘不敢與以是白佛佛言聽易若拘攝價多僧應倍與比丘若僧伽梨價多比丘應倍與僧若貧無物可倍與僧而必是少欲知足亦聽與之餘衣亦如是時雖婆多比丘苦脚冷從一婆羅門乞裹脚欽婆羅衣既乞生疑世尊制戒不聽我等從非親里乞衣不知去何以是白佛佛言如是因緣聽乞所應受持衣若護躄求護胫求護頭求拭手面身體巾等時諸比丘於僧四方僧及塔不同意人邊皆作

同意取衣以是白佛佛言不應尔於和尚阿闍梨同和尚阿闍梨若弟子及諸同意人邊乃得作同意取有諸比丘未命過處分衣物言我死後以此衣物施某甲以此衣物作如是如是用以是白佛佛言不應尔犯者突吉羅與不成與用不成用時阿難常出入蘆夷力士家後往不在作同意取貴價劫貝尋生疑悔作是念佛未聽我等於白衣作同意取衣以是白佛佛言亦聽於白衣作同意取時諸比丘離雨浴衣不知浴時應著何衣以是白佛佛言有五因緣得離雨浴衣不雨不疑雨不度水食病時作未成有五因緣得留僧伽梨雨時疑雨度水食病時作未成有一住處僧欲分衣有客比丘來諸比丘得分少不欲分以是白佛佛言乃至得一腰繩直應分若少不足分應白二羯磨與一無衣比丘一比丘唱言大德僧聽此僧得衣若非衣今併與某甲比丘若僧時到僧聽白如是大德僧聽僧得衣若非衣乃至若不忍說僧已與某甲比丘

五分律卷第二十一

五分律卷第二十一

五分律卷第二十一

衣竟僧忍默然故是事如是持

五分律第三分之六皮草法

佛在舍衛城介時摩訶迦旃延在阿濕波阿雲頭國波樓多山中住彼國有長者名沙門億耳信樂佛法常供給諸比丘見法得果受三歸五戒恒入僧坊聽受法教時沙門億耳屏處自念如佛所說在家染著不能廣修梵行出家无著猶如虚空我今何不於無為法中剃除鬚髮出家學道念已晨旦到迦旃延所頭面礼足具宣所念欲求出家受具足戒迦旃延言在家染著誠如汝言但出家苦節淨修梵行獨坐樹下常應一食汝本富樂此事甚難億耳聞已便歸其家如是至三見其意至便與出家彼國无有十眾作沙弥經歷六年迦旃延乃以神通力於餘國集十眾授具足戒億耳受戒已念言我聞如来應供等正覺而未奉見今當往詣問訊世尊念已到迦旃延所頭面礼足白求詣佛迦旃延言甚善吾隨汝喜宜知是時可以吾名問訊世尊復以五法白佛一

阿濕波阿雲頭國无有十眾億耳作

沙弥經歷六年不得受具足戒迦旃延以神通力於餘國集僧然後得受願世尊聽此國不滿十眾得受具足戒又此國多有沙石棘刺願聽此國比丘畜重底草屣又此國皆以皮敷地作坐卧具願聽此國比丘皮敷地又此國人日日洗浴願聽此國比丘日日洗浴又有比丘寄衣與餘方比丘衣未至有比丘語所與比丘比丘生疑恐犯長衣願為除其此疑於是億耳受教而去既到佛所稽首佛足宣和尚問訊佛阿難汝為此客比丘敷卧具阿難念言佛欲與此比丘共宿故令我為敷卧具即於佛房而為敷之佛與億耳共一房宿初夜中夜默然无言至後夜時佛作是念此族姓子威儀調伏當令說法便語言汝可說法億耳受教即說十六義品經說已默然而住佛言善哉彼國人語皆如此不答言有勝我者又問汝何以久住彼國不來見我答言我早知欲見過患有因緣故不得早來介持世

尊因說偈言

見世之過患 身自依法行 賢者不樂惡 為惡不樂善 於是億耳作是念和尚勅我以五法白佛今正是時便以白佛佛過夜已集比丘僧告億耳汝可更說迦旃延所白五法億耳即更說之佛種種讚歎少欲知足讚戒讚持戒已告諸比丘從今聽阿濕波阿雲頭國及一切邊地少比丘處持律五人授具足戒亦聽有沙石棘刺之處者重底草屣亦聽有皮草屣作皮敷卧具亦聽有須浴處日日洗浴若比丘寄衣與餘處比丘雖先聞知衣未入手不犯長衣介時諸比丘作種種形種種色草屣以是白佛佛言不聽作異形異色草屣犯者突吉羅有諸比丘作馬皮象皮人皮草屣以是白佛佛言不聽作若用人皮偷蘭遮若馬象皮突吉羅時跋難陀常出入一牧牛家著衣持鉢往到其舍彼有斑色犢子跋難陀諦視生念欲得此皮作敷具主人問言何故諦視此犢答言此犢斑色可

愛耐可作敷具彼即白言大德常料理我家豈惜一犢而不相與即於犢前然而與之跋難陀得已持還僧坊犢母隨後悲鳴逐之諸比丘問此牛何故悲鳴逐汝答言不知又問此牛逐汝不逐餘人云何不知乃具以事答諸比丘種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問跋難陀汝實余不答言實余世尊佛種種呵責已告諸比丘從今不聽畜一切皮諸比丘後馮小片皮而不敢用以是白佛佛言聽用小片皮作物有諸比丘從外還徒跣上僧卧具汗淚不淨以是白佛佛言聽著出入草履有老病比丘於恐怖處共伴道行遲不相及諸伴語大德速行勿使被剥答言我等老病不能行伴言此有象馬驢騾駝車牛可騎乘諸比丘不敢以是白佛佛言從今聽老病比丘騎但不得乘騎雌畜生有諸白衣以皮與施僧諸比丘不敢受以是白佛佛言聽受去皮以餘衣代有諸白衣以皮與別施上座不敢受以是白佛佛言亦聽私受

去皮如上法諸上座老病比丘欲乘輦入聚落不敢乘以是白佛佛言聽不知使誰輦之以是白佛佛言使淨人輦有諸比丘於恐怖處欲度水無船有牧牛人駟牛度水語言可捉牛尾諸比丘不敢以是白佛佛言聽捉時六群比丘捉犍牛尾度水以手刺其瘡中以是白佛佛言不聽捉唯畜生尾度水有諸比丘欲度水亦无畜生可捉不知云何以是白佛佛言聽縛草木作棧自今聽諸比丘畜浮囊若羊皮若牛皮作僧及四方僧皆應畜

佛在王舍城余時瓶沙王摩竭為伽二國有四万二千聚落彼諸豪傑无有不信佛法僧者唯除瞻婆城中長者子名首樓那其人大富有二十億錢時人号曰首樓那二十億是人生便受樂手脚柔軟足下生毛瓶沙王作是念我界内有二十億未信佛法我當云何令彼信樂我若自往當大驚怖若云之必生疑畏正當通命瞻婆城中六十家諸豪傑觀王子替因

此相見誨以道法念已即便呼之時諸親族皆白王言二十億未曾履地足下生毛如人頂髮不堪恭到願王特賜停此一人王言可乘為馬車輦答言其身極軟亦不堪之王言今王子替必宜相見聽汝親族盡自致方親族共議唯當鑿渠通船日行數里乃可不勞恭王命耳便共以此致之到王舍城親族白王二十億今始得至願聽如家法王言家法云何答言以衣敷地行上輦之王言可即勅為敷又為敷細軟衣為座令坐其上王問言汝足下實生毛不答言實余大王王言我欲見之答言願使可信人看王言我欲自見答言願聽舒脚王言可余即舒脚亦王果如所聞光曜王目不得熟視生希有心念言我國乃生此大福德人願視左右先有三大居士并二十億為四問言汝各有幾財得為居士第一人言我錢有十三億第二人言我有十四億第三人言我有十四億又有一無價摩尼珠二十億言我有二十億復有五百

五分律卷第二十一 第二十一

摩尼珠一摩尼寶牀王問二十億汝
 所從得此答言此寶非父餘財亦不
 營得我於高樓上眠覺便在我前五
 聞此語倍生希有復作是念此人福
 德唯佛當知餘无能了即便嚴駕出
 詣佛所頭面礼足白佛言世尊二十
 億有五百摩尼珠一摩尼寶牀從何
 而來佛言此人先在切利天有五百
 天女極相愛樂從彼來生天女皆念
 我等天子今於何生以天眼觀見生
 在此各持一摩尼珠及先所卧寶牀
 化令稱其令身著前而去王聞佛說
 礼畢退還集瞻婆城六十豪傑語言
 我今令二十億為彼城中最大居士
 汝等宗之復語二十億及六十人等
 我為汝王以法治化已與汝等作現
 世利益今佛世尊在耆闍崛山各可
 往彼求後世利受勅皆往時長老婆
 竭陀於山中盤石上經行諸居士到
 其所語言大德為我白佛瞻婆城二
 十億及六十居士欲問訊世尊婆竭
 陀於盤石上居士前没踊出佛前具
 以白佛佛言汝可先去於盤石上敷

五分律卷第二十一 第二十一

坐吾得後往受教於佛前没踊出盤
 石眾居士前為佛敷坐佛以常威儀
 步行後至諸居士念言此比丘有大
 神力出没盤石猶如入水咸共恭敬
 而憐世尊世尊既至就座而坐諸佛
 常法先使發歡喜心然後說法佛語
 婆竭陀汝起扇佛受教起扇須臾現
 種種神變如優為迦葉還在佛前稽
 首礼足白佛言佛是我大師我是佛
 弟子如是三返已復坐本位於是諸
 居士作是念弟子神力猶尚如是况
 於如來應供等正覺便迴心注仰佛
 為說種種妙法亦教利喜乃至苦集
 盡道皆於坐上得法眼淨受三歸五
 戒二十億從坐起跣足至佛前稽首
 作礼佛便微笑婆竭陀作是念佛何
 因緣笑念已從坐起偏袒右肩跣跪
 白佛今何因緣而發微笑佛語婆竭
 陀此二十億九十一劫來始今足不
 蹈地又問二十億何因緣九十一劫足
 不蹈地佛言過去世時有佛世尊出現
 於世名毗婆尸父王治城長十二由
 旬廣七由旬多諸人眾安隱豐樂彼

五分律卷第二十一 第二十一

佛與大比丘僧六万八千人俱皆是
 阿羅漢於彼止住其王日日請佛及
 僧於宮中食時大眾中有一人名修
 毗餘共眾人往詣王所自言王今作
 諸功德願聽我等亦得豫之王言今
 佛僧眾有六万八千人恐汝等不辯
 或更惱僧復自王言我自堪辨願必
 聽許王言大善猶恐不辦勅作食如
 常彼若不辦當以足之於是諸人設
 供過於王食如是多日王所作食竟
 不辦復設修毗餘次應設供使人掘
 路更以細軟土填香泥泥之兩邊豎
 八十寶柱以雜色摩尼珠置於柱頭
 懸雜色幡張雜色綵彌覆路上處處
 安八種樂於家敷六万八千座一
 比丘坐一座各以五百釜羹而供養
 之一一比丘施劫具二張草屨一量
 復為四方僧作房地敷卧具皆悉
 妙好尔時修毗餘者今二十億是從
 是已後受天上人中福等无有異若
 今不見我者足猶不蹈地
 時二十億踟跪白佛願聽出家受具
 足戒佛言父母聽汝未答言未弗言

父母不聽不得出家答言我當還家
啓白父母佛言大善今正是時於是
二十億札佛足右邊還瞻婆城白其
母言我今欲出家學道母言止何
緣出家我唯有汝死尚不欲相離如
何生離今我財物珍寶奴婢田宅无
有限數可恣意作福受五欲樂苦請
至三然後聽許前礼母足右邊三匝
還詣佛所頭面礼足踟跪白佛母已
聽許願便與我出家受具足戒佛言
比丘來出家受具足戒廣修梵行我
善說法能盡苦原說是語時二十億
疑疑自墮僧伽梨著身鉢盂在手出
家不久於尸陀林精進經行足傷血
流烏隨啄吞二十億作是念佛弟子
中精進無勝我者而今未得盡諸苦
原我家幸多財寶亦可反俗快作功
德佛知其念從耆闍崛山來下見烏
啄吞其血問阿難何故有此血烏覓
啄之答言二十億於此經行足傷血
出世尊便往到其所問二十億汝實
作是念不答言實尔世尊佛復語言
我今問汝隨意答我汝在家時善彈

琴不答言善又問琴弦急時聲調好
不答言不好又問琴弦緩時聲調好
不答言不好又問去何得好答曰不
急不緩然後乃好佛言於我法中亦
復如是太緩太急何緣得道若精進
處中不久盡苦二十億聞佛說已即
於經行處滿盡無餘世尊以二十億
足下傷破告諸比丘今聽二十億著
一重草屣二十億白佛言世尊我捨
二十億錢五百摩尼寶珠一摩尼寶
牀二十夫人無量姝女若著一重草
屣人當譏我捨如此財寶而猶貪受
我當著之佛便讚嘆少欲知足讚戒
讚持戒已告諸比丘從今聽諸比丘
著一重草屣
有諸比丘著兩重草屣以是白佛佛
言不聽犯者突吉羅時六群比丘著
草屣在和尚阿闍梨前後經行有餘
比丘亦皆效之諸比丘以是白佛佛
言不應和尚阿闍梨前著草屣犯者
突吉羅有因緣於和尚阿闍梨前著
草屣无犯若地有棘刺若地有刺脚

草若地有沙石若病時若闇時時諸
比丘著金銀象牙石屣諸居士見譏
呵言此諸比丘如王大臣常說少欲
知足而今奢費無度无沙門行破沙
門法諸長老比丘聞種種呵責以是
白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘
從今不聽著如上屣犯者突吉羅
佛在毗舍離有一住處下濕著皮草
屣臭爛虫生諸比丘以是白佛佛言
聽諸比丘作婆婆草屣尸草文柔草
鳩尸草等屣諸比丘著水從下出漬
脚以是白佛佛言聽用生皮底下有
諸比丘畜著木屣木屣於僧坊內行
作聲乱諸比丘坐禪復有一比丘著
木屣下利夜踏煞地以是白佛佛以
是事集比丘僧告諸比丘從今不聽
著木屣木屣犯者突吉羅聽於三處
著非行來屣大便處小便處洗手脚
處有諸比丘著兜羅貯草屣以是白
佛佛言不應尔犯者突吉羅有諸比
丘草屣鼻破脚指以是白佛佛言聽
以軟物貯鼻有諸比丘脚跟皸裂以
是白佛佛言聽以熊膏塗熊皮裏時

五分律卷第二十一 第二十九張上

畢陵伽婆蹉常一心行不覺蹴脚踏破佛見之告諸比丘徒今聽諸比丘著富羅諸比丘作鞞大深諸居士譏呵言此比丘所著富羅如我等鞞以是白佛佛言應深作鞞聽至踝上有諸比丘作鞞如鞞諸居士譏呵如上以是白佛佛言應開前有諸比丘著蓆草屣以是白佛佛言不應著犯者突吉羅若得聽壞色著

時離婆多在陀婆國人間遊行遇寒雪脚凍壞還到祇洹頭面礼佛足却坐一面佛問言脚何故不具以事答佛問彼國人頗有所著不答言彼國人著富羅著屣佛種種讚嘆少欲知足讚戒讚持戒已告諸比丘徒今聽雪寒國者富羅著屣若彼國更有所著聽隨意著之有諸比丘雪寒中行脚凍壞以是白佛佛言聽用酥醴龍膏塗以能復作鞞有諸比丘在道行不知用何物盛糧以是白佛佛言聽用羊皮牛皮鹿皮布及劫貝作囊有諸比丘以盛食汗泥白佛佛言應淨澆諸比丘便澆皮囊爛壞重生白佛佛言不應澆皮囊應拈拭若淨善若不淨勿復

五分律卷第二十一 第二十九張上

有諸阿練若住處比丘畜皮敷具諸惡獸聞氣來煞諸比丘諸比丘以是白佛佛言於阿練若處不應畜皮敷具應持與聚落住處以藉幽梯道有比丘在佛後刺刺脚不能行諸居士見語言大德佛去已遠何不駛行答言刺刺我脚不能行諸居士言能著鞞不比丘不敢著至佛所白佛佛言聽者有比丘於塚間得草屣復不敢取以是白佛佛言聽取有諸比丘得種種形色種種皮草屣不敢取以是白佛佛言除人馬鳥皮餘聽取壞本形色若形色不可壞於僧坊內者不得出外有諸比丘得新草屣不敢受以是白佛佛言聽受應令淨人著行七步然後著之有諸比丘草屣富羅履破壞不知令誰補治以是白佛佛言應借人補治若無人比丘能自補亦聽聽畜大小錐大小刀縫皮屣有諸比丘為破見比丘補治草屣等物以是白佛佛言不應為如此人作應為慚愧欲學戒者作諸比丘不知用何物安皮作具以是白佛佛言聽皮囊

盛之

五分律卷第二十一

五分律卷第二十一 第二十九張上

五分律卷第二十一

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 一二三頁中三行「第三分之五衣法下」，**徑**、**清**作「第三分第五衣法之二」。
- 一 一二三頁中一〇行第一三字「娉」，**徑**作「婚」。
- 一 一二三頁下三行「太子」，**磧**作「太子」。
- 一 一二三頁下八行第一三字「惡」，諸本(不含石，下同)作「要」。
- 一 一二三頁下一四行第六字「世」，**磧**作「出」。
- 一 一二三頁下一五行「親族」，**資**、**普**行「現族」；**麗**作「言親族」。
- 一 一二三頁下一六行第六字「諸」，**磧**作「讀」。
- 一 一二三頁下一八行「叵避」，**磧**作「回避」。
- 一 一二三頁下一九行第三字「聞」，**磧**作「聞」。
- 一 一二三頁下二〇行「禦逆送」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「御送」；**麗**作「禦逆」。同行末字「身」，**麗**作「耳」。
- 一 一二三頁下二一行「穿中」，**徑**作「中穿」。
- 一 一二四頁上三行「全為幸」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「令為幸」。
- 一 一二四頁上七行末字「放」，**麗**作「赦」。
- 一 一二四頁上一三行首字「還」，**磧**作「遠」。
- 一 一二四頁上一四行首字「莫」，**磧**作「臭」。
- 一 一二四頁上一六行第一三字「身」，**麗**作「取」。
- 一 一二四頁上二二行第四字「提」，**麗**作「持」。同行第七字「毛」，**資**、**磧**、**普**作「毛」；**南**、**徑**、**清**作「守」；**麗**作「屯」。
- 一 一二四頁中二行第七字「王」，**磧**作「主」。
- 一 一二四頁下一行末字「應」，**徑**作「聽」。
- 一 一二四頁下五行第九字「汙」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「行」。
- 一 一二四頁下一七行「舉欽」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「與欽」；**徑**、**清**作「與飲」。
- 一 一二四頁下末行第二字「集」，**麗**作「應集」。同行第一一字「彼」，**麗**作「若彼」。
- 一 一二五頁上四行「无衣」，**麗**作「今當」。
- 一 一二五頁中八行第五字「時」，**麗**無。
- 一 一二五頁中一一行第三字「治」，**麗**作「治不知誰應補治」。
- 一 一二五頁中一八行末字「者」，**麗**作「看」。
- 一 一二五頁中二一行第一三字「住」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 一二五頁下一二行第二字「病」，**麗**作「有病」。
- 一 一二五頁下一六行第六字「著」，

一 一〇二頁中一〇行第六字「語」，
麗作「語言」。

一 一二五頁下一七行「六羣」，麗作
「六羣比丘」。

一 一二六頁上一三行「有去」，麗作
「有者」。

一 一二六頁中一行第八字「王」，麗
作「至」。

一 一二六頁中一〇行第六字「語」，
麗作「語言」。

一 一二六頁中一四行第一〇字「舉」，
諸本作「若舉」。

一 一二六頁中一五行第六字「街」，
麗作「於街」。

一 一二六頁中一六行第三字「我」，
諸本作「或」。

一 一二六頁下一〇行第一三字「若」，
資、磧、普、南、徑、清作「所」。

一 一二六頁下一五行第六字「其」，
麗作「露其」。

一 一二六頁下一八行第五字「仰」，
資、磧、普、南、徑、清作「即」。

一 一二六頁下末行第九字「埋」，
磧

作「理」。

一 一二七頁上三行第二字「枝」，
麗作「杖」。

一 一二七頁上四行第一一字「作」，
麗作「著」。

一 一二七頁上八行第一二字「操」，
資、磧、普、南、徑、清作「深」。

一 一二七頁上一七行第六字「在」，
麗作「三」。

一 一二七頁上二二行第二字「未」，
麗作「未捨未」。

一 一二七頁中七行第九字「帽」，
資、磧、普、南、徑、清作「賢」。

一 一二七頁中一二行第一二字「貿」，
麗作「貿易」。同行末字「諸」，
麗作「者」。

一 一二七頁中一四行第五字「僧」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 一二七頁下一二行首字「取」，
麗作「取衣」。

一 一二七頁下一五行第六字「五」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 一二七頁下末行第六字「忍」，
麗作「忍者」。

一 一二七頁下二二行「若僧時到僧
忍聽」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 一二七頁下末行第六字「忍」，
麗作「忍者」。

一 一二八頁上二行「五分律……皮
革法」，麗、清作「第三分第六皮革
法」。

一 一二八頁中七行第九字「國」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 一二八頁中一三行第五字「佛」，
諸本作「佛語」。

一 一二八頁中末行首字「見」，
麗作「之」。

一 一二八頁下六行末字「所」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 一二八頁下一七行「比丘」，
諸本作「比丘比丘」。

一 一二九頁上四行第一二字「問」，
麗作「問言」。

一 一二九頁上一九行第九字「騎」，
麗作「騎乘」。

一 一二九頁上二〇行第一〇字、二

二行第一一字「與」，麗作「舉」。

一二九頁中一六行末字「長」，麗作「有長」。

一二九頁中二〇行第七字「有」，麗作「唯有」。

麗作「唯有」。

一二九頁中二二行第三字「若」，麗作「若呼」。

麗作「若呼」。

一二九頁下一九行第二字「大」，資、磧、普、南、徑、清作「人」。

資、磧、普、南、徑、清作「人」。

一二九頁下二一行第五字「二」，磧作「一」。

磧作「一」。

一三〇頁上二行第八字「實」，麗作「寶」。

麗作「寶」。

一三〇頁上三行第八字「眠」，麗作「眠眠」。

麗作「眠眠」。

一三〇頁上九行第七字「從」，南、徑作「後」。

南、徑作「後」。

一三〇頁上一八行第四字「後」，資、磧、普、南、徑作「從」。

資、磧、普、南、徑作「從」。

一三〇頁中一行第三字「得」，麗作「尋」。

麗作「尋」。

一三〇頁中一〇行第八字「復」，

磧作「後」。

一三〇頁中一九行「二十」，徑作「二千」。同行至次行「不蹈」，諸本作「蹈於」。

一三〇頁中二〇行第四字「問」，磧作「問」。

磧作「問」。

一三〇頁下五行第一〇字「豫」，磧、普、南、徑、清作「像」。

磧、普、南、徑、清作「像」。

一三〇頁下九行第五字「辦」，資、磧、普、南、徑、清作「足」；麗作「周」。

資、磧、普、南、徑、清作「足」；麗作「周」。

麗無。

一三〇頁下一一行第二字「辦」，麗無。

麗無。

一三〇頁下一五行「安八種」，資、磧、普、南、徑、清作「路上種種」；麗作「路上安種種」。

資、磧、普、南、徑、清作「路上種種」；麗作「路上安種種」。

一三〇頁下一七行「刳具」，諸本作「刳貝」。同行末字「量」，麗作「綱」。

麗作「路上安種種」。

一三〇頁下一八行第七字「一」，資、磧、普、南、徑、清無。

麗作「綱」。

一三一頁下一行首字及一〇行第

資、磧、普、南、徑、清無。

一三一頁下一行首字及一〇行第

八字「草」，磧、普、南、徑、清、麗作「草」。

一三二頁上三行第一〇字「深」，徑作「澗」。

一三二頁上五行第六字「應」，諸本作「不應」。

諸本作「不應」。

一三二頁上一二行第一〇字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「不能行」。

資、磧、普、南、徑、清作「不能行」。

麗作「爾」。

一三二頁上一四行第六字「屣」，麗作「革屣」。

麗作「革屣」。

一三二頁上一六行「國著」至末字「意」共十七字，資、磧、普、南、徑、清無。

一三二頁上一六行「國著」至末字「意」共十七字，資、磧、普、南、徑、清無。

一三二頁上二〇行「布及」，資、磧、普、南、徑、清作「及市」；麗作「及」。

一三二頁上二一行第二字「以」，資、磧、普、南、徑、清作「以皮囊」。

一三二頁上末行第六字「應」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「應及」；麗作「應反」。

一三二頁上末行第六字「應」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「應及」；麗作「應反」。

一三二頁上末行第六字「應」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「應及」；麗作「應反」。

一三二頁上末行第六字「應」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「應及」；麗作「應反」。

一三二頁上末行第六字「應」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「應及」；麗作「應反」。

一三二頁上末行第六字「應」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「應及」；麗作「應反」。

一三二頁上末行第六字「應」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「應及」；麗作「應反」。

淨」。

一 一三二頁中三行末字「敷」，資、磧、普、南、徑、清作「囊」。

一 一三二頁中四行第一一字「函」，資、磧、普、南、徑、清作「幽」。

一 一三二頁中六行第一二字「駛」，資作「駛」。

一 一三二頁中八行第七字「著」，麗作「著前」。

一 一三二頁中一七行首字「履」，麗作「及履」。

一 一三二頁中一九行「聽聽」，麗作「聽」。同行第一三字「緹」，磧作「緹」。

一 一三二頁中末行第一三字「皮」，磧作「反」。

一 一三二頁下末行卷末經名，資、磧、普、南、徑、清作「彌沙塞部五分律卷第二十一」；磧作「彌沙塞部五分律卷第二十」。

五分律卷第二十二

宋劉賓三藏佛陀什共竺道生等譯

第三分之八 藥法

佛在王舍城介時諸比丘得秋時病佛
 行房見作是念世人以酥油蜜石蜜
 為藥我今當聽諸比丘服以是事集比
 丘僧告言從今聽諸比丘服四種酥油蜜
 石蜜諸比丘服酥苦臭以是白佛佛言
 聽熟煎若自煎若使人煎若無淨地
 聽非淨地煎諸比丘服酥嘔逆欲吐以
 是白佛佛言聽以呵梨勒阿摩勒果
 若蜜若蒜若薺諸所宜物敗口有一
 比丘得熱病應服酥諸比丘為乞不得
 而得乳以是白佛佛言應使淨人作
 酥煎令熟作無食氣受七日服有一
 比丘得風病應服油諸比丘為乞不
 得而得麻以是白佛佛言應使淨人
 作油作無食氣受七日服有一比丘得
 熱病應服石蜜諸比丘為乞不得而
 得甘蔗以是白佛佛言應使淨人作
 石蜜作無食氣受七日服諸比丘不知
 幾時應熟以是白佛佛言以杓奉
 瀉相續不斷為熟有諸比丘得風

病應服牛驢駱駝經脂諸比丘為乞
 不得而得四種肥肉以是白佛佛言
 應使淨人煮接取膏更煎若時煮時
 煎時漉非時受不得經宿服若時煮
 時煎時漉時受得七日服有諸比丘
 得秋時病應服根藥以是白佛佛言
 一切根藥聽服果藥亦如有諸比
 丘得秋時病應服草藥以是白佛佛
 言一切草藥聽服有比丘風病應取
 汗以是白佛佛言聽取有比丘風病
 應服赤白諸鹽以是白佛佛言聽服
 有比丘風病應合和小便油灰苦酒
 用摩身并以是白佛佛言聽合和摩
 之有比丘患疥瘡故治以是白佛佛
 言聽治有比丘患癩應以刀破藥塗
 以是白佛佛言聽有比丘患脚須著
 熊皮靴熊膏塗復須用麩地皮熊膏
 酥者苦瓠中漬以是白佛
 佛言皆聽有比丘隱囊癩醫為刀破
 佛經前過醫白
 佛言刀
 已至大便門世尊視之佛言此是難
 護之處若使凡夫命過便失大利從

五分律卷第三十二 第五節 比丘

五分律卷第三十二 第四節 比丘

五分律卷第三十二 第五節 比丘

今不聽刀破隱處犯者偷羅遮有比丘得時行熱病佛言應服吐下藥消意即量食隨病食有比丘患眼佛言聽作眼藥時離婆多非時食石蜜阿那律語言莫非時食我見作石蜜時擣米者中彼即生疑以是白佛佛以是事集比丘僧問阿那律汝言見作石蜜時擣米者中彼何故尔答言作法應尔佛種種讚嘆少欲知足已告諸比丘從今若合藥如此者聽非時服時長老優波離問佛言世尊若時藥非時藥合受應幾時服佛言應從時藥不得非時服七日藥終身藥亦如是又問若非時藥七日藥合受應幾時服答言應從非時藥不得經宿服終身藥亦如是又問若七日藥終身藥合受應幾時服答言應從七日藥不得終身服

米飯不敢受以是白佛佛言聽隨意受食時諸比丘或得種種飯或得種種餅或得種種麩或得種種熟麥豆或得種種燒麥及糯米或得種種羹或得種種苦酒及醬或得種種鹽或得種種肉或得種種魚或得種種乳酪或得種種菜或得種種根藕根等或得種種甘蔗等或得種種果菴羅椰子等皆不敢受以是白佛佛言皆聽隨意受食

得木果無人授以是白佛佛言聽如木相取食諸比丘得池果無人授以是白佛佛言聽就池水受諸比丘欲食果无淨人使淨以是白佛佛言聽先去核然後食之

佛在毗舍離時世尊患風阿難自煮藥粥上佛佛問阿難誰煮此藥答言是我所煮佛告阿難我先聽諸比丘共食宿住處作食自作食自持從人受汝等今猶用此法耶答言猶用佛言汝等所作非法我先飢饉時聽今云何猶用此法從今犯者突吉羅

佛在舍衛城問阿難我先聽諸比丘如木相取木果就池水受池果无淨人果先除核食汝等今猶用此法不答言猶用佛言汝等所作非法我先飢饉時聽今云何猶用此法從今犯者突吉羅

時舍衛城中有優婆夷字須卑信樂佛法見法得果歸依三寶常請一切僧供給湯藥彼於後時來入僧坊見一比丘服吐下藥問言大德今何所須答言我吐下虛乏思欲食肉語言

五分律第三分之八食法

佛在波羅捺國尔時五比丘到佛所頭面礼足白佛言世尊我等當於何食佛言聽汝等乞食復白佛言當用何器佛言聽用鉢時諸比丘乞得糞

此費以是白佛佛言聽自作食諸比丘既自作食求人授之復索在直作是念若世尊聽我等自持食求不倩雇人授者可無此費以是白佛佛言聽自作食求不倩雇人令授諸比丘

大德我明日當送願為受之於是歸家晨朝遣人持錢買肉尔曰波斯匿王有令若有煞者當與重罪買不能得還白如此復更與錢令遍求之語言勿計價直若一錢得如一錢大亦當買之猶不能得優婆夷作是念我昨日許若不得者彼或命過即持利刀入屋割脰裏肉與婢令煮送與比丘比丘得便食之病即除老時智行還不見其婦行來出入即問須昇何在答言在內病即入問言何所患苦婦具以事答智言恐汝此病無復活理及未死頃可請佛及僧明設中食婦言甚善即令智請佛及僧頭面礼足白佛願佛及僧明日願食佛嘿然受還歸其家通夜作多美飲食晨旦敷坐遣白時到佛與眾僧前後圍遶往到其家就座而坐智自行水佛不受之語言呼須昇令出即遣人語世尊呼汝答言可以我名問評世尊病不堪出即以白佛佛猶呼之如是至三乃以衣鑿至佛所既見世尊瘡即除愈肉色如先生希有心我有如是大師

及諸同梵行人歡喜踊躍手自下食食畢行水取小牀於佛前坐佛為說隨喜偈如為毗蘭若所說更為說種種妙法亦教利喜已還歸所住佛以是事集比丘僧問彼比丘汝昨食何等答言食肉又問肉美不答言美佛言汝愚癡人云何不問而食人肉從今食肉不問犯突吉羅若食人肉偷羅遮有諸比丘食象肉波斯匿王象死輒送諸鬼神以沙門食象肉故便煞諸象比丘使淨人取肉持還諸居士見譏呵言此沙門釋子无肉不食過於鴉鳥云何敢此不淨身穢來入我家無沙門行破沙門法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尔不答言實尔世尊佛種種呵責已告諸比丘從今食象肉突吉羅馬肉亦如是諸比丘食師子肉虎肉豹肉熊肉諸獸聞氣遂煞比丘諸居士見問何故尔有人言白食其類肉便譏呵乃至告諸比丘亦如上從今食此四種肉突吉羅諸比丘食狗肉諸狗聞氣隨後吠之諸

居士見問言狗何以偏吠比丘有人言由食狗肉便譏呵乃至告諸比丘亦如上從今食狗肉突吉羅諸比丘食地肉諸居士譏呵善自在龍王化作人身來詣佛所稽首自言我諸龍等有大神力作種種形色遊行世間今諸比丘食地肉或能是龍傷害比丘願制諸比丘不食地肉佛為說種種妙法亦教利喜已遣還所住佛以是事集諸比丘以善自在龍王語告諸比丘從今食地肉突吉羅佛在王舍城尔時有長者請佛及僧諸長老比丘問佛言世尊若人請僧為請誰佛言若正趣正向人皆已被請諸比丘作是念如此諸人四方及天上无處不有我等將無犯別眾食耶便不敢往以是白佛佛言若於界內別請四人已上名別眾食若次請不犯有諸比丘作是念諸比丘居士又摩那沙弥沙弥及優婆塞優婆夷亦在界內將無犯別眾食耶以是白佛佛言若請僧應二眾食比丘及沙弥若請二部僧應五眾食比丘比丘居士又

五分律卷第二十二 第十法 上字

摩那沙弥沙弥且有諸凡夫坐禪比丘作是念如世尊說若請僧正趣正向入皆既被請我今凡夫未是正趣正向將無食不與取食以是自佛佛問彼諸比丘汝等不為解脫出眾耶答言我為解脫佛言若請僧時聖人坐禪人皆應食有諸誦經凡夫比丘作是念我非坐禪亦如上生疑以是自佛佛言誦經人亦應食有諸勸佐眾事凡夫比丘作是念我非坐禪誦經亦如上生疑以是自佛佛言勸佐眾事人亦應食告諸比丘若請僧時除惡戒人餘一切僧皆應食

佛遊阿那頻頭邑彼邑有一大臣名好少請佛及僧辦多美飲食明日食時敷坐自曰食具已辦唯聖知時時諸比丘更受他前食請皆已飽滿佛與大眾前後圍遶往到其家就座而坐好少大臣手自斟酌而諸比丘皆不能食大臣言何不自恣食為謂食少為不甘口耶諸比丘答言食非不甘亦不謂少朝已飽食是以不能耳彼大臣便瞋恨言云何既受我請於

五分律卷第二十二 第十法 上字

餘飽食諸比丘以是自佛佛言若已受他請聽歡盡不成字粥若得強粥及食應語主人我先已受請可施餘人

時佛與大比丘僧千二百五十人俱遊行從王舍城向毗舍離二國中聞有王舍城長者名象行乘五百乘車從毗舍離來遇見世尊容顏殊特猶若金山發歡喜心前到佛所頭面礼足白佛言世尊有少石蜜欲奉世尊及比丘僧佛嘿然受即便自下諸比丘不敢受以是自佛佛讚嘆少欲知足告諸比丘從今聽諸比丘飢時食渴時以水和飲彼長者行一瓶石蜜遍佛大眾猶故不盡白佛言我一瓶石蜜行遍大眾而猶有餘更應與誰佛言汝可持著無生草地若无垂水中即受教者無垂水中水即大沸烟起作聲如燒鐵投水長者恐怖還以白佛佛為說種種妙法亦教利喜所謂施論戒論生天之論欲為過患在家染累出家无著次為說諸佛常所說法苦集盡道即於座上遠塵離垢

五分律卷第二十二 第十法 上字

於諸法中得法眼淨復前行有一工師其女善能作羹請佛及僧純以羹施用當後食諸比丘不敢食言佛未聽我等以羹當食以是自佛佛言聽作後食意食

佛漸遊行到毗舍離住狢猴江邊重閣講堂有一將軍名曰師子是旃捷弟子聞佛世尊來遊此城有大名聲稱号如來應供等正覺歎言善哉願見如是請佛即嚴駕出遇見世尊容顏殊特猶若金山前到佛所頭面礼足却坐一面佛為說種種妙法乃至苦集盡道即於座上得法眼淨即從坐起踟跪白佛願佛及僧明日願我薄食佛嘿然受之將軍知受已還歸其家勅市買人此間所有死肉莫計貴賤盡皆買之如教悉買通夜辦種種羹食晨朝敷座自往白佛食具已辦唯聖知時佛與比丘僧前後圍遶往到其家就座而坐將軍手自下食歡喜不乱時諸旃捷聞師子將軍請佛及僧極設餽餼生嫉妬心即於街巷窮力唱言師子將軍叛師无義今

乃及事沙門瞿曇手煞牛羊而以供養諸比丘聞不敢食師子將軍踟躕曰佛此諸比丘捷長夜毀佛我今乃至絕命終不故煞願勅比丘勿生嫌疑自恣飽食佛即告諸比丘隨意飽食食畢行水取小床於佛前坐佛為如前說隨喜偈從坐起去佛以是事集比丘僧告諸比丘有三種肉不得食若聞若見若疑見者自見為已煞聞者從可信人間為已煞疑者疑為已煞若不見不聞不疑是為淨肉聽隨意食若為比丘煞比丘及沙弥不應食優婆夷食若為比丘及優婆塞優婆夷煞亦如之

鳥獸集毘世尊行房見顧問阿難何故有此飲食弃中庭具以事者無有安處所以致此佛讚少欲知足告諸比丘今聽以中房白二羯磨作安食淨處一比丘唱言大德僧聽今以某房作僧安食淨處若僧時到僧忍聽曰如是大德僧聽今以某房作僧安食淨處誰諸長老忍默然若不忍說僧已以某房作僧安食淨處竟僧忍默然故是事如是持僧食盡後諸比丘於中煮羹粥合湯藥食前食後初中後夜有刀机男女狗吠之聲佛問阿難何故房中有此諸聲具以事吞佛種種呵責言云何於僧房安食淨處作食合藥從今犯者突吉羅佛在王舍城諸比丘得秋時病為合湯藥作隨病食故時非時皆入聚落遭水火劫賊有衣鉢難梵行難身命難有一織師中路起屋於中織作見諸比丘時非時入聚落便語言若有所作可於此作欲有所留亦可留此諸比丘不敢以是白佛佛言聽於白衣舍作淨屋遂復闌亂主人妨其織作織

師作是念我本為織作此屋今既不得織便當近以施僧作淨屋師以施僧諸比丘以是僧屋不敢復於中作食合藥以是白佛佛言聽於施僧淨屋中作食有諸比丘新作住處未有僧淨屋不知云何以是白佛佛言若作新住處應先指某處作淨地便可以食置中若未羯磨比丘不得入中至明相出有一住處諸比丘久已捨去後來比丘不知何者是淨屋以是白佛佛言若十二年空聽諸比丘隨意更作淨屋有一住處无僧淨屋復未十二年比丘後來不知何處作淨地以是白佛佛言若有非行來及不須用處應擗以作淨處有諸比丘著食淨屋中為人所偷以是白佛佛言應羯磨中房作淨處有諸比丘欲羯磨一房牆內作淨地以是白佛佛言聽有諸比丘欲羯磨一房齊屋溜處作行淨地以是白佛佛言聽有諸比丘欲羯磨中庭作淨地以是白佛佛言聽有諸比丘欲羯磨房一角或半房作淨地以是白佛佛言聽有諸比

五分律卷第三十二 第十五法 上字

丘欲羯磨机架作淨處安食以是白佛佛言不聽要應依地犯者突吉羅有諸比丘欲羯磨重屋上層作淨處以是白佛佛言不聽犯者突吉羅有諸比丘欲羯磨重屋下及通結作淨處以是白佛佛言聽有諸比丘欲羯磨乘作淨處以是白佛佛言不聽犯者突吉羅有諸比丘欲通羯磨僧坊內作淨地以是白佛佛言聽應白二羯磨一比丘唱言大德僧聽此一住處共住共布薩共得施僧今結作淨地除某處若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此一住處乃除某處誰諸長老忍然若不忍說僧已結作淨地僧忍然故是事如是持佛在王舍城時跋提城有長者名文荼有大福德婦兒及奴婢皆有福德長者入倉時空中雨穀出然後止婦取飯器分布內外隨取隨滿无有窮盡兒捉金囊寫出金錢注而不竭兒婦出米一斛得家內外一月日食而亦不盡其奴耕時輒成七壟其婢磨半兩塗香塗家內外亦不咸

五分律卷第三十二 第十六法 上字

盡四方人聞莫不來觀勑沙王聞亦欲往視不豫勑外忽與眷屬而至其家長者聞王來至即出迎之見王問評善來大王願垂臨幸王問言汝先聞我來不答言不聞王言我軍衆多不可卒供長者白言我自供王及諸大目兒供太子婦供後宮奴婢足供一切士卒穀草亦足供軍象馬願便賜降王到其家坐已語言吾聞長者及婦兒奴婢皆有福德今悉欲見答言不敢有隱即勑除倉中米掃灑左右更敷却坐請王入坐然後入倉自然五穀空中雨下王甚奇歎復欲見其婦福德之力即取一器飯著於婦前婦取分布一切軍衆皆悉充足猶不減盡復欲見其兒福德之力即勑捉一金囊寫金獻王及與大衆皆隨意取而亦不竭復欲見兒婦福德之力即勑出一斛米供王大衆一月不盡復欲見其奴福德之力即勑令耕輒成七壟復欲見其婢福德之力即勑令磨半兩塗香半由旬內聞之不異遍塗大衆猶故不盡王與大

五分律卷第三十二 第十七法 上字

衆見福德力莫不歡喜即便還宮余時世尊與大比丘僧千二百五十人俱遊行人間到跋提城文荼長者聞佛世尊今來到此因林樹下欲出奉迎禮拜問評諸外道聞便往語言汝勿出迎沙門瞿曇沙門瞿曇應來見汝何以故汝福德過人一切沙門婆羅門國王長者無不應來詣汝門者長者聞已此心便息後復作是念沙門瞿曇到此已久不來見我彼道必勝何緣安住不往修敬便嚴駕出城遙見世尊容顏殊特猶若金山前到佛所頭面礼足却住一面佛為說種種妙法乃至苦集盡道即於座上得法眼淨便從坐起白佛言願佛及僧受我明日請食佛默然受長者還家辦多美飯食明日食時自行白佛唯聖知時佛與比丘僧前後圍遶往到其家就座而坐長者手自下食食畢行水與家大小於佛前坐佛為說種種妙法乃至苦集盡道皆得法眼淨受三歸五戒長者白佛我婦及兒兒婦奴婢皆六是已福德竟是誰力

願佛說之佛言汝等共有此福又問
云何共有答言昔王舍城有一織師
織師有婦婦有一兒兒又有婦其家
正有一奴一婢一時共食有一辟支
佛來就乞食織師汝等但食以我分
與婦言持我分與兒乃至奴婢亦皆
去尔辟支佛言汝等皆已捨分與我
善心為畢便可各分少許與我使汝
食不少我亦得足即人減一匕已滿
彼鉢辟支佛得食已於虛空中現種
種神變然後乃去彼諸人命終生四
天王天壽盡上生忉利天展轉至于
他化自在天如是七反餘福來生尔
時織師眷屬今汝等是於是長者在
佛前請僧言我今請一切僧修无限
施若有所須隨時多少皆從我取諸
比丘不敢受念言佛未聽我等受无
齊限施以是白佛佛言聽隨意受有
諸比丘欲遠行從索道糧長者即使
人賞金銀錢物送之至所在所長甚
多便還白言所賣資糧今大有餘長
者語言我已為施不應還取汝可持
去至僧坊施僧即以施僧諸比丘不

知云何以是白佛佛言聽僧淨人為
僧受以易僧所須物諸比丘不應知
事於是世尊從因林遊人間文茶長
者賣食具隨後欲於曠野無人處設
之千二百五十象千二百五十牝牛
千二百五十特牛人載五百乘車種
種美食既至曠野頽上之處通夜辦
之明日晨朝於一象陰下敷一比丘
座寂大象陰敷世尊座時到白辦諸
比丘不敢坐念言佛未聽我等在眾
生陰下坐以是白佛佛言聽坐眾坐
已定長者先令一人搆一牛乳與一
比丘諸比丘不敢受念言佛未聽我
等飲熱牛乳以是白佛佛言聽飲飲
已長者手自下食食畢行水在佛前
坐佛為說隨喜偈如為毗羅若說更
為說種種妙法亦教利喜已還歸
其家
佛與大眾從坐起去漸漸北行向剎
那編髮外道住處剎那聞佛釋種出
家成如來應供等正覺今暮當至作
是念過去諸仙修梵行者中後不食
而飲非時諸漿所謂養婆果漿閻婆

果漿周陀果漿波樓果漿菴菴果漿
俱羅果漿甘蔗果漿蜜漿沙門瞿曇
亦應飲此吾當預辦至便設之辦已
與五五弟子出迎世尊遙見世尊容
顏殊特猶若金山益生歡喜前至佛
所立慰世尊善來瞿曇我室坐佛
即到其家與諸比丘次第而坐梵志
便下非時漿諸比丘不敢受念言佛
未聽我飲非時漿以是白佛佛言聽
飲諸比丘復問佛以何因緣得飲佛
言渴便得飲梵志復作是念我今當
為瞿曇諸沙門辦仙人食以供明日
即作糲米粟米稗米糲米拘留米飯
明日食時白食已辦佛與大眾俱就
其坐梵志手自下食諸比丘不敢食
念言佛未聽我等食仙人食以是白
佛佛言聽食食畢行水取小牀於佛
前坐佛為說隨喜偈如為毗羅若說
更為說種種妙法亦教利喜已便從
坐起向阿牟聚落時彼有剃頭師父
子出家聞世尊欲至作是議此諸居
士不敬三寶佛若至此必无人設粥
我等當共為人剃頭取物作之議已

五分律卷第三十二 第三十張 上字

即行得物辨粥晨且請佛及僧僧既食已佛問二比丘汝等云何得辨此粥具以事答佛佛種種呵責言汝所作非法云何債與白衣剃頭從今若剃頭師出家不聽畜剃刀犯者突吉羅

佛之波旬色波旬諸力士聞佛欲至即共議言若不出迎罰金錢五百皆與大小出迎世尊頭面礼足却坐一面佛為說種種妙法亦教利喜已即請佛及僧夏安居四月佛默然受諸力士知佛受已或有一人辦一日食或二日乃至十日或二人共辦一日乃至十人共辦一日或但供前食或但作粥者或但作但鉢那者時有一人字盧夷是阿難白衣時親友問諸比丘阿難今何許答言阿難敬佛法僧今在佛後彼即到阿難所礼足却住阿難語言我見汝迎佛甚用歡喜答言我非敬佛故未但親族共要若不出迎佛罰金錢五百是以来耳阿難聞已為之悵然如何我親友而不敬信佛法眾僧即至佛所自言世

五分律卷第三十二 第三十張 上字

尊我願此人信敬佛法佛語阿難此人信佛不難汝勿懷憂佛即以慈心遍滿其身已進入房中閉房而坐盧夷於後思念世尊如犢慕母見眾多比丘露地經行問言佛在何處諸比丘指亦言在彼閉房大房中汝可徐往馨咳叩戶世尊憐愍汝故當為汝開即如語得開盧夷入已手捧佛足自稱姓名稽首作礼佛為說種種妙法亦教利喜所謂施論乃至苦集盡道即遠塵離垢得法眼淨見法得果已受三歸五戒白佛言世尊我願佛及比丘僧恒受我食不受餘請佛言凡諸學人皆有此願吾已受此諸人夏四月請無復空缺彼作是念復有何施佛未受者使我不失如此福田唯未見有設法施者即便辦之食時輒行諸比丘不敢受念言佛未聽我等食時食法施已以是白佛佛言聽食

余時毗舍佉母與僧作齋限施其時取余所請比丘以是白佛佛言聽受有諸居士請諸比丘隨已意施諸比丘

五分律卷第三十二 第三十三張 上字

白佛佛言不應受隨意施施者不應以金銀寶物女色施僧若比丘可其此施犯者突吉羅若受應如法治有諸白衣次第請僧諸比丘以是白佛佛言應次第受諸比丘不知者誰以是白佛佛言應白二羯磨一比丘作妻受請人一比丘唱言大德僧聽僧今妻某甲比丘作妻受請人若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽僧今妻某甲比丘作妻受請人誰諸長老忍默然若不忍說僧已妻某甲比丘作妻受請人竟僧忍默然故是事如是持諸比丘便妻無智比丘不知次第以是白佛佛言不應妻无智比丘若有五法不應妻隨欲恚癡畏不知已妻未妻有諸白衣常作食餉諸比丘諸比丘不知云何以是白佛佛言聽受有諸白衣為僧新作房舍溫室浴室竟作施房飲食使比丘往取不知誰應往取以是白佛佛言住其房中比丘應往取

佛在毗舍離城時世飢饉乞食難得故梵志比丘作是念若世尊聽我等

種果者可以充飢以是白佛佛言聽
種果成實已諸比丘以自手種疑不
敢散以是白佛佛言聽隨意敢有
諸比丘就樹上捉果試看生熟以是
白佛佛言不應就樹上觸果有諸比
丘見果落非淨地使人拾聚一處經
宿不知云何以是白佛佛言若不知
地是淨非淨聽食若知是非淨地不
應食時六群比丘先取好果數餘善
比丘不得以是白佛佛言應白二羯
磨差一比丘作分果入若果多隨意
食六群比丘以僧果餉白衣白衣復
從餘比丘索以是白佛佛言不應以
僧果餉白衣犯者突吉羅有諸白衣
來入僧坊見果從諸比丘乞諸比丘
不敢與即便譏呵以是白佛佛言應
與佛在毗舍離時世飢饉乞食難得
故梵志比丘作是念若世尊聽我種
菜者飢時可以足食以是白佛佛言
聽皆如上種果中說若白衣僧地中
種菜僧若須得三過從索諸比丘使
淨人於非淨處洗菜未竟明相已出
生疑以是白佛佛言无犯諸比丘无

淨人不知誰應行僧食以是白佛佛
言比丘應受已行之有諸木器行食
肥膩不淨以瓦石揩洗破壞僧器以
是白佛佛言不應以瓦石揩洗應沸
湯灰洗有酥油蜜瓶應覆蓋无有淨
人以是白佛佛言應用新物覆勿令
手近瓶傾倒本无淨人可正以是白
佛佛言應自正但勿使器離地有一
比丘瞋嫌他持其酥瓶著非淨地經
宿欲令不復得食以是白佛佛言於
彼比丘為不淨酥主比丘得食彼持
著不淨地犯突吉羅諸比丘以船乘
載飲食無淨人御乘行船以是白
佛佛言若无淨人聽比丘自御乘自
行船
今時眾僧以車運米有一婆羅門以
僧不淨米一把投車中以是白佛佛
言若可別除去若不可別除去一把
有野狐偷比丘酥瓶著不淨地經宿
不知云何以是白佛佛言聽敢无犯
有果樹根在不淨地枝覆淨地比丘
亦在不淨地持飲食著樹枝上經宿
不知云何以是白佛佛言枝著根為

不淨地不得食有果樹根在淨地枝
覆不淨地比丘亦在淨地持飲食著
枝上經宿不知云何以是白佛佛言
聽食無犯有果樹根在淨不淨地枝
覆淨不淨地比丘亦隨在淨不淨地
果落淨不淨地經宿不知云何以是
白佛佛言非比丘所為皆得食無犯
有比丘淨地取土不淨地起屋比丘
持食著中謂以為淨以是白佛佛言
本依地為淨不淨不得食有比丘不
淨地取土淨地起屋不敢持食著中
以是白佛佛言著食无犯有水澗麩
糜等死肉无淨人取比丘自入水取
之不知云何以是白佛佛言至岸令
淨人截去比丘手所捉處餘得食无
犯有住處比丘大得菴羅果食飽以
餘與淨人淨人明日持作羹與比丘
比丘不敢食以是白佛佛言本不作
還食意皆聽食无犯有諸比丘食時
不分與不得者諸白衣譏呵言沙門
擇子如猫猫食不相分與諸比丘以
是白佛佛言應相分與乃至不分與
一人犯突吉羅有一婆羅門持麩奇

五分律卷第三十二 第二十七篇 上字等

比丘比丘持著不淨地經宿明日来取分與比丘比丘以已著非淨地不敢受食以是白佛佛言本是白衣趁聽受食無犯復告諸比丘雖是我所制而於餘方不以為清淨者皆不應

五分律第三分之九迦絺那衣法

佛在舍衛城舍時諸比丘三衣中若須一一衣於僧中取時阿那律衣壞諸比丘語言大德可於僧中取物作答言世尊不聽畜長衣我作不能使一日成恐犯長衣罪復有波利邑眾所知識比丘來舍衛城後安居按一宿不至於娑竭陀安居安居竟十六日搭重衣冒濕雨至佛所頭面礼足却住一面世尊常法慰問客比丘言汝等安居和合乞食易得道路不疲耶答言安居和合乞食不之道路遇

五分律卷第三十二 第二十七篇 上字等

犯五事別眾食穀食不息餘比丘行到餘家畜長衣離衣宿若檀越持迦絺那衣物施僧諸比丘中少衣者應白二羯磨與之一比丘唱言大德僧聽僧得此迦絺那衣物今與某甲比丘若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽僧得此迦絺那衣物今與某甲比丘誰諸長老忍默然若不忍說僧已與某甲比丘迦絺那衣物竟僧忍默然故是事如是持彼比丘得已應即日浣染打縫若獨能辦者善若不能成僧應白二羯磨若一比丘二三乃至眾多比丘助之一比丘唱言大德僧聽今某甲某甲比丘助某甲比丘作衣若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽今某甲某甲比丘助某甲比丘作衣誰諸長老忍默然若不忍說僧已某甲某甲比丘助某甲比丘作衣竟僧忍默然故是事如是持若衣竟僧所與物比丘應持衣到僧中偏袒右肩脫草屣踰跪白言僧得此迦絺那衣物已浣染打縫如法作竟願僧受作迦絺那衣如是白已又起遍示

五分律卷第三十二 第二十七篇 上字等

眾僧諸比丘應答言長老我等隨喜與汝共之然後僧應白二羯磨受一比丘唱言大德僧聽僧得此迦絺那衣物浣染打縫如法作竟今受作迦絺那衣若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽僧得此迦絺那衣物浣染打縫如法作竟今受作迦絺那衣誰諸長老忍默然若不忍說僧已受作迦絺那衣竟僧忍默然故是事如是持僧所與衣物比丘復應遍行言此衣僧已受作迦絺那衣諸比丘一一應言此衣僧已受作迦絺那衣是為善受此中所有功德盡屬於我是中有成受迦絺那衣有不成受迦絺那衣不成受衣者若浣染打縫不如法若小若大若是綿綺衣若未自恣竟受若貪利養若欲故捨五事皆不成受及上成受有八事受迦絺那衣一時竟二失衣三聞失四遠去五望斷六衣出界七人出界八白二羯磨捨有二因緣不得受迦絺那衣一作衣未竟三捨住處去受迦絺那衣有三十日捨亦有三十日若前安居七月十六日

受至十一月十五日捨若七月十七日乃至八月十五日受至十一月十六日乃至十二月十四日捨若後安居八月十六日受至十二月十五日捨若衣時竟應白二羯磨捨應一比丘唱言大德僧聽僧今捨迦絺那衣若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽僧今捨迦絺那衣誰諸長老忍默然若不忍說僧已捨迦絺那衣竟僧忍默然故是事如是持

第三分之七藥法
五分律卷第二十二

五分律卷第二十二

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 一三七頁中三行「第三分之八」，
[資、磧、普、南、麗]作「第三分之七」；
[徑、清]作「第三分第七」。
- 一 一三七頁中七行「諸比丘服四種」，
諸本（不含[石]，下同）作「諸病比丘服四種藥」。
- 一 一三七頁中一〇行第一二字「逆」，
[磧、普、南]作「逆」。
- 一 一三七頁中一二行第六字「耕」，
諸本作「炒」。
- 一 一三七頁中一二行第一一字「敗」，
[麗]作「排」。
- 一 一三七頁中一七行第四字「麻」，
諸本作「油麻」。
- 一 一三七頁下九行首字「言」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「言聽」。
- 一 一三八頁上三行第二字「即」，諸本作「節」。
- 一 一三八頁上一九行「五分律……八食法」，
[徑、清]作「第三分第八食法」。
- 一 一三八頁中三行「糯米」，
[資、磧、普、南、清]作「糝米等」；
[徑]作「糝米」。
- 一 一三八頁中七行「甘蔗」，諸本作「莖甘蔗」。
- 一 一三八頁中一四行第九字「便」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「復」。
- 一 一三八頁下一五行第三字「果」，
諸本作「淨果」。
- 一 一三九頁上一九行第六字「界」，
諸本作「界優婆夷」。
- 一 一三九頁中八行「突吉羅」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「突吉羅罪」。
- 一 一三九頁下八行「願制」，諸本作「願佛制」。
- 一 一三九頁下一九行首字「諸」，
[麗]作「請」。
- 一 一三九頁下二二行第一〇字「及」，
[資、磧、普、南]作「恐」。

一四〇頁上三行第四字「既」，資、

磧、普、南、徑、清作「已」。

一四〇頁上一六行第五字「日」，諸本作「白」。

一四〇頁中七行第一〇字「棄」

資、磧、普、南、徑、清作「將」。

一四〇頁下一行第九字「復」，本作「佛復」。

一四〇頁下一五行第一一字「受」麗作「佛受」。

一四〇頁下一八行「羹食」，諸本作「美食」。

一四一頁上一五行末字「之」，資、磧、普、南、徑、清作「是」。

一四一頁中二行第六字「弃」，諸本作「棄於」。

一四一頁中八行末字「忍」，麗作「忍者」。次頁上一四行第八字同。

一四一頁下二行第五字「近」，麗作「正」。同行第一二字「師」，諸本作「即」。

一四一頁下二〇行第二字「行」，

麗無。

一四二頁上一行第一一字「今」，資作「令」。

一四二頁上一三行第九字「乃」，諸本作「乃至」

一四二頁上一五行首字「地」，麗作「地竟」。

一四二頁上二〇行「寫出金錢」，資、磧、普、南、徑、清作「瀉出真金」。

一四二頁中一二行「却坐」，諸本作「御座」。

一四二頁中一六行第九字「其」，資、磧、普、南、徑、清無。

一四二頁中一八行「兒婦」，諸本作「其兒婦」。

一四二頁中二二行「塗香」，資、磧、普、南、徑、清作「塗香塗」。

一四二頁中末行「大眾」，南、徑作「人眾」。

一四二頁下一行「歡喜」，麗作「雅歎」。

一四二頁下九行第一三字「是」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一四二頁下一七行「飯食」，諸本作「飲食」。

一四二頁下二二行第一〇字「佛」，諸本作「佛言世尊」。

一四三頁上四行首字「正」，磧、普、南、徑、清作「止」。

一四三頁上五行第七字「師」，諸本作「師言」。

一四三頁上一〇行第八字「已」，諸本作「食已」。

一四三頁上一三行第九字「反」，徑作「返」。

一四三頁上二〇行第九字「至」，諸本作「既至」。

一四三頁上一二行第二字「便」，諸本作「使」。

一四三頁上末行首字「去」，資、磧、普、南、徑、清無。

一四三頁中三行第九字「遊」，資、磧、普、南、徑、清作「遊行」；麗作

「出遊行」。

一四三頁中七行第九字「上」，資、

磧、徑、清作「止」。

一四三頁中一六行首字「坐」，磧作「至」。

一四三頁下二行第七字「果」，諸本無。

一四三頁下四行「五五」，諸本作「五百」。

一四三頁下七行第一〇字「第」，磧、南作「篇」。

一四三頁下末行第一〇字「物」，諸本作「直」。

一四四頁上一行第八字「且」，磧、普、南、徑、清、麗作「旦」。

一四四頁上三行第六字「佛」，資、磧、普、南、徑、清無。

一四四頁上七行第二字「之」，資、磧、普、南、徑、清作「次之」。

一四四頁上九行第一三字「坐」，資、磧、普、南、徑、清作「住」。

一四四頁上一七行第五字「今」，

諸本作「今在」。

一四四頁上末行第一二字「白」，麗作「白佛」。

一四四頁中六行「閑房」，諸本作「閑戶」。

一四四頁下二行「女色」，資、磧、普、南、徑、清作「某色」。

一四四頁下三行第四字「者」，資、磧、普、南、徑、清無。

一四四頁下五行第八字「諸」，麗作「請」。同行「差誰」，資、磧、普、南、徑、清作「誰應差」。

一四四頁下一一行第六字「忍」，麗作「忍者」。

一四四頁下一二行第六字「竟」，諸本無。

一四四頁下二〇行第一三字「某」，諸本作「其」。

一四四頁下末行「梵志」，諸本作「諸梵志」。

一四五頁上一行第七字「飢」，資、磧、普、南、徑、清作「飽」。

一四五頁上一八行第一三字「我」，諸本作「我等」。

一四五頁上二一行第八字「過」，資、磧、普、南、徑、清無。

一四五頁中七行「倒本」，資、磧、普、南、徑、清作「翻本」；麗作「倒卒」。

一四五頁中一八行第一一字「除」，資、磧、普、南、徑、清作「趣」。

一四五頁下二一行「猫猫」，諸本作「猫狸」。

一四六頁上一行第七字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「非」。

一四六頁上八行「五分律……那衣法」，徑、清作「第三分第九迦締那衣法」。

一四六頁上一一行首字「諸」，磧作「說」。

一四六頁上一二行第一一字「作」，資、磧、普、南、徑、清無。

一四六頁上二〇行「重衣」，資、磧、普、南、徑、清作「衣重」。

一四六頁上二〇行「重衣」，資、磧、普、南、徑、清作「衣重」。

- 一 一四六頁上二二行「讚少欲知足」。
[資、磧、普、南、徑、清]作「讚歎少欲知足讚誠」。
- 一 一四六頁上末行第一二字「衣」，諸本作「衣受迦絺那衣」。
- 一 一四六頁中一行「別衆食數食不息」，諸本作「數食不白」。
- 一 一四六頁中二行「到餘家」，[麗]作「入聚落」。
- 一 一四六頁中八行及一七行「不忍」[麗]作「不忍者」。頁下八行、次頁上九行同。
- 一 一四六頁中九行「比丘」，[資、磧、普、南、徑、清]無。
- 一 一四六頁下七行第五字「今」，[徑、清]作「令」。
- 一 一四六頁下一二行第五字「作」，[資、磧、普、南、徑、清]作「爲」。
- 一 一四六頁下一五行第二字「衣」，諸本無。
- 一 一四六頁下一六行第四字「綿」，諸本作「錦」。
- 一 一四六頁下一八行第六字「受」，諸本作「失」。
- 一 一四七頁上二行「十一」，[磧、普、南、徑、清]作「十二」。
- 一 一四七頁上六行第八字「僧」，[資、磧、普、南、徑、清]無。
- 一 一四七頁上一一行「三分之一七藥法」，諸本無。

五分律卷第二十三

沙塞

上

宋劉賓三藏佛陀什共竺道生等譯

第四分初滅諍法

佛在舍衛城舍時諸比丘好共鬪諍更相言訟比丘比丘共諍比丘比丘互共諍比丘互比丘互共諍比丘互未生諍便生已生便增廣未滅者不滅已滅者更起諸比丘以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實不答言實不世尊佛種種呵責汝等所作非法不隨順道呵已告諸比丘從今比丘比丘共諍乃至捨比丘助比丘互皆犯突吉羅有四種諍一言二教誡三犯罪四事以此事故為諸比丘結七滅諍法若有諍起得以除滅應與現前毗互與現前毗互應與憶念毗互與憶念毗互應與不癡毗互與不癡毗互應與自言與自言應與多人語與多人語應與草布地與草布地應與本言治與本言治何謂言諍若比丘共諍有言是法有言

非法是律非律是犯非犯是重非重是有餘非有餘是鹿罪非鹿罪是用羯磨出罪不用羯磨出罪是佛所說非佛所說是佛所制非佛所制以此致忿更相罵詈是名言諍何謂教誡諍若比丘教誡比丘言汝憶犯波羅夷不憶犯僧伽婆尸沙偷羅遮波逸提波羅提提舍互突吉羅惡說不彼比丘不喜不受以此致諍是名教誡諍何謂犯罪諍若比丘犯波羅夷乃至惡說又若鬪諍相罵起身口意惡是名犯罪諍何謂事諍僧常所行事一切羯磨及諸有所作以此致諍是名事諍優波離問佛言世尊言諍以幾事滅佛言以現前毗互多人語滅又問云何得滅答言若比丘與比丘諍是法非法乃至是佛制非佛制僧如法如毗互如佛教滅若彼言是法是佛教受是忍是是名現前毗互滅何謂現前現前有三人現前現前人現前毗互現前何謂僧現前僧和合集是名僧現前何謂人現前共諍人現前是名人現前何謂毗互現前應以

五分律卷第二十三 第三分 上

何法以何律以何佛教得滅而以滅之是名毗尼現前若如是滅已還更發起犯波逸提罪又若如是滅言諍言諍比丘不喜聞異住處有一比丘若二若三乃至一眾聰明智慧解波羅提木又作是念往滅此事為善者應往滅之應先向彼眾中知法比丘具說本末然後求集僧僧集已應語言汝且速去我等共議汝事彼比丘速去已僧應共議若彼比丘如實說求我等如法如律滅此事者我等當共如法如律滅之若彼比丘不如實說我等不得如法如律滅其此事彼言諍比丘亦應共議若僧如法如律作齊限今日明日後日滅我等事者我等當於僧中具說本末委僧滅之既至僧中具說本末若僧作二種語或言應尔或言不應尔不可定者僧應語言隨汝所取二種語中各四人作斫事僧言諍比丘各取四人已僧當白二羯磨若之應先再羯磨三人後羯磨二人一比丘唱言大德僧聽僧今差某甲某甲比丘作斫事人

五分律卷第二十三 第五分 上

如法如律滅彼言諍若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽僧今差某甲某甲比丘作斫事人如法如律滅彼言諍誰諸長老忍默然不忍者說僧已差某甲某甲比丘作斫事人竟僧忍默然故是事如是持時諸比丘差无智比丘作斫事人以是白佛佛言成就五法應差受他語不瞋受他語不失善察語意問語不問不語語時不笑反此五法不應差復有五法應差不隨欲恚癡畏不竊語反此五法不應差若不被差比丘若一若二若三雖聰明智慧於座中坐欲干乱斫事者僧應駭出若復有比丘雖多誦習不解其義而干乱斫事者斫事人應語言經義不如此作如是滅言諍者是名現前毗尼滅若如是滅言諍時有比丘言應以多人語滅此事僧應語言汝此語善汝解多人語不若言不解僧應人人呵言汝不解多人語去何言應以多人語滅此事若僧不呵皆犯突吉羅罪若言解僧應問以何為多人語答言以多人語羯磨滅

五分律卷第二十三 第六分 上

又問以何知多答曰應行籌僧復應語言汝所說善汝解幾種行捉籌如法幾種不如法若言不解僧亦應如上呵若言解僧應令說有十種行捉籌不如法十種如法何謂十種不如法若以小事行籌而捉若不知事根本行籌而捉若以不應求事根本行籌而捉若非法行籌而捉若欲多不如法行籌而捉若知多不如法行籌而捉若行破僧籌而捉若行知僧必破籌而捉若不隨善知識行籌而捉若僧不和合行籌而捉反上為如法若成就十四法僧應差作行籌人知十如法又不隨欲恚癡畏是為十四僧應作二種籌一名如法二名不如法唱言若言如法捉如法籌若言不如法捉不如法籌唱已行之自取於屏處數若不如法籌多應更令起相遠坐人人前竊語言此是法語律語佛之所教大德當捨非法非律非佛所教如是語已復更行籌若不如法人猶多應復唱僧今未斫是事可隨意散後當更新如是不應以非法斫

事若如法人多應白二羯磨滅之一比丘唱言大德僧聽僧今以多人語滅此諍事若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽僧今以多人語滅此諍事誰諸長老忍默然不忍者說僧以多人語滅此諍事竟僧忍默然故是事如是持是名以多人語滅言諍優波離復問佛教誡諍以幾事滅佛言以現前毗尼憶念毗尼不癡毗尼本言治滅又問云何得滅答言若比丘問一比丘言汝憶犯重罪波羅夷及波羅夷邊罪不答言不憶又再三問答亦如初如是比丘僧應白四羯磨與憶念毗尼不應從彼比丘而治其罪被問比丘應至僧中偏袒右肩脫草履禮僧足踟躕白言我某甲比丘彼某甲比丘再三來至我所問我汝憶犯重罪波羅夷若波羅夷邊罪不我亦再三答言不憶今從僧乞憶念毗尼願僧與我憶念毗尼使彼不復數數問我如是第二第三乞僧應籌量此比丘先不缺戒威儀如法不身口意行清淨不好學戒不向一比丘語

二人三人及僧語不異不僧如是籌量若知此比丘先缺戒具語不善者不應與若知不犯波羅夷及波羅夷邊罪應白四羯磨與憶念毗尼一比丘唱言大德僧聽此某甲比丘於僧中乞言彼某甲比丘再三來至我所問我汝憶犯重罪波羅夷若波羅夷邊罪不我亦再三答言不憶今從僧乞憶念毗尼願僧與我憶念毗尼使彼比丘不復數數問我僧今與某甲憶念毗尼使彼比丘不復數數問其罪若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲比丘於僧中乞言彼某甲比丘再三來至我所問我汝憶犯重罪波羅夷若波羅夷邊罪不我亦再三答言不憶今從僧乞憶念毗尼願僧與我憶念毗尼使彼比丘不復數數問我僧今與某甲憶念毗尼使彼比丘不復數數問其罪誰諸長老忍默然不忍者說如是第二第三僧與某甲比丘憶念毗尼竟僧忍默然故是事如是持是名現前毗尼憶念毗尼滅教誡諍若比丘至比丘所語言

汝憶犯重罪波羅夷若波羅夷邊罪不彼比丘答言不憶我先狂心散乱心病壞心多作非沙門法又再三問答亦如初如是比丘僧應與不癡毗尼不應從彼比丘而治其罪彼比丘應至僧中偏袒右肩脫草履禮僧足踟躕白言大德僧聽我某甲比丘彼某甲比丘再三來至我所問我言汝憶犯重罪波羅夷若波羅夷邊罪不我亦再三答言不憶我先狂心散乱心病壞心多作非沙門法今從僧乞憶念毗尼願與我不癡毗尼使彼比丘不復數數問我如是三乞僧應籌量此比丘先不缺戒威儀如法不身口意業清淨不好學戒不向一比丘語二三比丘及僧語不異不若僧知其先有如此諸惡不應與若不應白四羯磨與不癡毗尼一比丘唱言大德僧聽此某甲比丘從僧乞言彼某甲比丘再三來至我所問我言汝憶犯重罪波羅夷若波羅夷邊罪不我亦再三答言不憶我先狂心散乱心病壞心多作非沙門法今從僧乞

不癡毗尼願僧與我不癡毗尼使彼比丘不復數數問我僧今與不癡毗尼使彼比丘不復數數問其罪若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲比丘從僧乞言彼某甲比丘再三來至我所乃至僧今與不癡毗尼使彼比丘不復數數問其罪誰諸長老忍默然不忍者說如是第二第三僧已與某甲比丘不癡毗尼竟僧忍默然故是事如是持是名現前毗尼不癡毗尼滅教誡諍若比丘至比丘所問言汝憶犯重罪波羅夷若波羅夷邊罪不答言不憶三問乃答言我憶犯輕罪又再問汝犯輕罪猶不語人况復重罪汝善思之答言我都不憶復更問乃答言我憶犯波羅夷若波羅夷邊罪作是答已尋復言我不憶本言治本言有二種一可悔二不可悔彼比丘本言犯重罪應與作盡壽不可悔白四羯磨一比丘唱言大德僧聽此某甲比丘彼某甲比丘至某甲所問言汝憶犯重罪波羅夷若波羅

夷邊罪不答言不憶再問亦言不憶三問然後言不憶犯重罪憶犯輕罪又問汝猶不發露輕罪况於重者汝今諦憶犯重罪不答言不憶又問亦言不憶乃至第六問然後言我憶犯重罪波羅夷若波羅夷邊罪作是答已尋復言我不憶犯重罪向戲言耳僧今與作本言治盡壽不可悔羯磨若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲比丘彼某甲比丘至其所問言汝憶犯重罪乃至僧今與作本言治盡壽不可悔羯磨誰諸長老忍默然不忍者說如是第二第三僧已與某甲比丘本言治盡壽不可悔羯磨竟僧忍默然故是事如是持是名現前毗尼本言治滅教誡諍優波離問佛言世尊犯罪諍以幾事滅佛言以現前毗尼草布地自言滅又問云何得滅答言若一比丘至一比丘所偏露右肩踟躕合掌作如是言大德我某甲犯某罪今向大德悔過彼比丘應問汝自見罪不答言我自見罪又應問汝欲悔過耶答言我欲悔過彼比

丘應語言汝後莫復作是名現前毗尼自言滅犯罪諍若一比丘至二比丘三比丘衆多比丘所若二比丘乃至衆多比丘至一比丘乃至衆多比丘所亦如是若有比丘鬪諍相罵作身口意惡業後作是念我等鬪諍相罵作身口意惡業今寧可於僧中除罪作草布地悔過不此諸比丘聽僧中除罪僧應與作白二羯磨草布地悔過彼鬪諍比丘應盡來僧中偏袒右肩脫草履踟躕白言大德僧聽我等共鬪相罵作身口意惡業後作是念我等共鬪相罵作身口意惡業今寧可於僧中除罪作草布地悔過不令從僧乞草布地悔過如是三說已皆舒手脚伏地向羯磨師一心聽受羯磨師唱言大德僧聽此諸比丘共鬪相罵作身口意惡業後作是念我等共鬪相罵作身口意惡業今寧可於僧中除罪作草布地悔過不令從僧乞草布地悔過僧今與其草布地悔過若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此諸比丘共相罵乃至僧今與其

草布地悔過誰諸長老忍默然不忍者說僧已與此諸比丘草布地悔過竟僧忍默然故是事如是持是名現前毗尼草布地滅犯罪諍何謂草布地彼諸比丘不復說闍原僧亦不更問事根本優波離問佛言世尊事諍以樂事滅佛言隨事諍用七事滅若一比丘至一比丘所作非法非律非佛教滅事諍言是法是律是佛教若以此滅事諍名為非法滅若一比丘至二比丘乃至僧所若二比丘乃至僧至一比丘乃至僧所亦如是若一比丘至一比丘所作如法如律如佛所教滅事諍言是法是律是佛所教若以此滅事諍名為如法滅若一比丘至二比丘乃至僧所若二比丘乃至僧至一比丘乃至僧所亦如是

五分律第四分之二羯磨法

佛在舍衛城余時有一比丘故出不淨犯僧伽婆尸沙不覆藏不知去何問諸比丘諸比丘亦不知以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘是比

丘犯僧伽婆尸沙不覆藏今聽僧與彼比丘作白四羯磨六夜行摩那埵犯罪比丘應偏袒右肩脫草屣禮僧足已踟跪白大德僧聽我某甲比丘故出不淨犯僧伽婆尸沙不覆藏今從僧乞六夜行摩那埵願僧與我六夜行摩那埵如是三乞應一比丘唱言大德僧聽此某甲比丘故出不淨犯僧伽婆尸沙不覆藏從僧乞六夜行摩那埵今與某甲六夜行摩那埵若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲比丘故出不淨乃至僧今與某甲六夜行摩那埵誰諸長老忍默然不忍者說如是第二第三僧與某甲比丘六夜行摩那埵竟僧忍默然故是事如是持彼比丘應日日至僧中偏袒右肩脫草屣禮僧足踟跪白言大德僧聽我某甲比丘故出不淨犯僧伽婆尸沙不覆藏從僧乞六夜行摩那埵僧已與我六夜行摩那埵我今行摩那埵已若干日餘若干日在諸大德憶知過六夜已應從僧乞阿淨呵那白言大德僧聽我某甲

比丘故出不淨犯僧伽婆尸沙不覆藏從僧乞六夜行摩那埵僧已與我六夜行摩那埵我六夜行摩那埵竟今從僧乞阿淨呵那願僧與我阿淨呵那如是三乞應一比丘唱言大德僧聽此某甲比丘故出不淨犯僧伽婆尸沙不覆藏從僧乞六夜行摩那埵僧已與六夜行摩那埵彼比丘六夜行摩那埵竟從僧乞阿淨呵那僧今與某甲阿淨呵那若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲比丘故出不淨乃至僧今與某甲阿淨呵那誰諸長老忍默然不忍者說如是第二第三僧與某甲比丘阿淨呵那竟僧忍默然故是事如是持有一比丘故出不淨犯僧伽婆尸沙覆藏一夜不知去何問諸比丘諸比丘亦不知以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽僧白四羯磨與此比丘作一夜別住法犯罪比丘應至僧中如是白大德僧聽我某甲比丘故出不淨犯僧伽婆尸沙覆藏一夜今從僧乞一夜別住法願僧與我一夜別住

五分律卷第二十三 第十五上

法如是三乞應一比丘唱言大德僧聽此某甲比丘故出不淨犯僧伽婆尸沙覆藏一夜從僧乞一夜別住法今僧與某甲一夜別住法若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲比丘故出不淨乃至僧今與某甲一夜別住法誰諸長老忍默然不忍者說如是第二第三僧已與某甲比丘一夜別住竟僧忍默然故是事如是持彼比丘一夜別住竟應從僧乞行摩那埵乃至阿浮呵那僧亦如上與之一比丘故出不淨犯僧伽婆尸沙不覆藏從僧乞行摩那埵於六夜中復犯亦不覆藏不知去何問諸比丘諸比丘亦不知以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽彼比丘更從僧乞行摩那埵僧亦應白四羯磨更與彼比丘行摩那埵彼比丘六夜行竟應復更從僧乞行本摩那埵僧亦應白四羯磨與之彼比丘更從僧乞言我某甲比丘先故出不淨犯僧伽婆尸沙不覆藏從僧乞行摩那埵僧與我行摩那埵我於六夜中更

五分律卷第二十三 第十六上

犯不覆藏今從僧乞行摩那埵願更與我行摩那埵如是三乞應一比丘如其乞辭白四羯磨與之彼六夜行竟復更從僧乞行本六夜摩那埵言我某甲比丘先故出不淨犯僧伽婆尸沙不覆藏從僧乞行摩那埵僧與我行摩那埵我於六夜中更犯不覆藏復從僧乞行六夜摩那埵我已六夜行摩那埵竟今從僧乞行本六夜摩那埵願僧與我行本六夜摩那埵如是三乞應一比丘如其乞辭白四羯磨與之彼比丘行六夜摩那埵竟應如上乞阿浮呵那僧亦如上與之一比丘故出不淨犯僧伽婆尸沙不覆藏一夜僧與一夜別住於中復犯亦覆藏一夜不知去何問諸比丘諸比丘亦不知以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽彼比丘更從僧乞一夜別住僧亦應白四羯磨更與一夜別住彼一夜別住竟應復更從僧乞本一夜別住僧亦應白四羯磨與之彼比丘更從僧乞一夜別住言我某甲比丘先故出不淨犯僧伽

五分律卷第二十三 第十七上

婆尸沙覆藏一夜從僧乞一夜別住僧與我一夜別住我於中復犯亦一夜覆藏今更從僧乞一夜別住願僧更與我一夜別住如是三乞應一比丘如其乞辭白四羯磨與之彼一夜別住竟復應更從僧乞本一夜別住言我某甲比丘先故出不淨犯僧伽婆尸沙一夜覆藏從僧乞一夜別住僧與我一夜別住我於中復犯亦一夜覆藏復從僧乞一夜別住僧復與我一夜別住我已一夜別住竟今從僧乞本一夜別住願僧與我本一夜別住如是三乞應一比丘如其乞辭白四羯磨與之彼比丘本一夜別住竟應如上乞行六夜摩那埵行摩那埵竟復應如上乞阿浮呵那僧比丘應如上白四羯磨與之有一比丘故出不淨犯僧伽婆尸沙覆藏一夜僧如上與一夜別住於中復犯亦覆藏一夜僧復如上更與一夜別住行竟僧復如上與本一夜別住行竟僧復如上與六夜摩那埵於中復犯不覆藏僧復如上與六夜摩那埵彼六

夜行竟僧復如上與行本摩那埵行
竟然後如上與阿浮呵那若比丘犯
一僧伽婆尸沙乃至衆多覆藏二夜
乃至衆多夜僧若與別住者但計覆
藏取久者隨日數與別住若僧與別
住後於中更犯若覆藏僧應隨日更
與別住若不覆藏僧應如上與六夜
摩那埵更別住竟摩那埵竟僧復應
如上更與本別住竟與六夜摩那埵
若於中復犯僧復應與六夜摩那埵
行竟僧復應如上與本摩那埵然後
如上與阿浮呵那有一比丘犯二僧
伽婆尸沙同覆藏一夜而向僧說犯
一覆藏一夜僧與一夜別住一夜別
住竟心生悔我實犯二僧伽婆尸沙
云何但說犯一覆藏一夜復來僧中
自言我實犯二僧伽婆尸沙同一夜
覆藏諸比丘以是白佛佛言聽更與
一夜別住彼比丘應具說上事三七
應一比丘如其七辭白四羯磨與之
有一比丘犯一僧伽婆尸沙覆藏二
夜向僧說覆藏一夜僧與一夜別住
一夜別住竟心生悔我實二夜覆藏

云何說一夜復來僧中以事白僧諸
比丘以是白佛佛言聽僧更與一夜
別住彼比丘應具說上事三七僧亦
如其七辭白四羯磨與之有一比丘
犯僧伽婆尸沙覆藏罪道後更出家
受具足戒即日說先所犯諸比丘以
是白佛佛言應隨彼比丘未罪道時
覆藏日數與別住有比丘犯僧伽婆
尸沙不覆藏未行摩那埵罪道後還
受具足戒已覆藏以是白佛佛言應
隨彼比丘後受戒來日數與別住若
比丘犯二僧伽婆尸沙覆藏一不覆
藏一罪道後還受具足戒已先所不
覆藏更覆藏先所覆藏更不覆藏應
隨彼比丘前覆藏至罪道日數後覆
藏徒更受戒日數與別住若比丘犯
僧伽婆尸沙覆藏罪道後還受具足
戒已復覆藏應隨彼比丘前後覆藏
日數與別住若比丘犯僧伽婆尸沙
不覆藏罪道後還受具足戒已亦不
覆藏應與其六夜摩那埵若比丘犯
僧伽婆尸沙作沙弥狂心散乱心病
壞心僧與作不見罪羯磨不悔過羯

磨不捨惡邪見羯磨皆如罪道說若
比丘犯僧伽婆尸沙知數多少或一
罪或異罪覆藏罪道後還受具足戒
已不覆藏或先不覆藏罪道後受戒
已覆藏或先半覆藏半不覆藏後受
戒已先覆藏者更不覆藏先不覆藏
者更覆藏或先後皆覆藏行別住
法皆如前說若前後皆不覆藏行六
夜摩那埵亦如上若作沙弥乃至不
捨惡邪見羯磨亦如是若比丘於別
住中罪道後還受具足戒應計先別
住日數但更足令足行本別住亦如
是若作沙弥乃至不捨惡邪見羯磨
亦如是若比丘於行摩那埵中罪道
後還受具足戒足日亦如是行本摩
那埵亦如是若作沙弥乃至不捨惡
邪見羯磨亦如是若比丘行別住竟
及行本別住竟未與摩那埵罪道後
還受具足戒應令行摩那埵若行摩
那埵竟及行本摩那埵竟未與阿浮
呵那後還受具足戒應與阿浮呵那
若作沙弥乃至不捨惡邪見羯磨亦
如是若比丘犯僧伽婆尸沙知所犯

五分律卷第二十三 上

數知覆藏日如法從僧七別住如法
 從僧七摩那埵如法從僧七本自如
 法從僧七阿淨呵那僧若皆如法與
 是人名為清淨僧若一事不如法與
 是人不知清淨有二比丘犯僧伽婆
 尸沙一比丘知一比丘不知犯俱覆
 藏以是白佛佛言知犯者應與別住
 不知犯者應與摩那埵憶不憶亦如
 是有二比丘犯僧伽婆尸沙覆藏一
 比丘作一想一比丘作異想或言是
 波羅夷或言偷蘭遮乃至惡說以是
 白佛佛言作一想者應與別住作異
 想者應與摩那埵有諸比丘或行別
 住時或行摩那埵時或阿淨呵那特
 命過諸比丘以是白佛彼為是具戒
 命過為是破戒命過佛言皆是具戒
 有比丘犯僧伽婆尸沙不知罪數亦
 忘覆藏久近以是白佛佛言從其憶
 犯已來與別住疑亦如是有比丘於
 一切人覆藏有比丘於彼人覆藏於
 此人不覆藏有比丘在此土覆藏在
 彼土不覆藏諸比丘以是白佛佛言
 一切覆藏名為覆藏若於和尙阿闍

梨所敬畏人間覆藏不名覆藏於餘
 人間覆藏名為覆藏若於此土以多
 人識重不欲令知覆藏不名覆藏於
 彼土覆藏名為覆藏
 五分律卷第二十三

五分律卷第二十三

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 一五二頁上一行第七字「如」，
資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 一五二頁上一九行第一三字「各」，
麗作「各取」。
- 一 一五二頁中一三行第一一字及一
五行第六字「干」，磧作「于」。
- 一 一五三頁中二行第一一字「語」，
諸本（不含石，下同）作「諸」。
- 一 一五四頁上一行第八字「一」，
麗作「應一」。
- 一 一五四頁上二二行末字「某」，資、
磧、普、南、徑、清作「其」。
- 一 一五四頁中五行第四字「乃」，資、
磧、普、南、徑、清無。
- 一 一五四頁中一三行第一二字「已」，
資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 一五四頁下六行第八字「是」，資、
磧、普、南、徑、清無。

一 一五四頁下一二行第一〇字「業」，諸本作「惡業」。

一 一五四頁下一四行末字「令」，諸本作「今」。

一 一五四頁下一七行第二字「師」，諸本作「羯磨師」。

一 一五四頁下二一行第一〇字及末行末字「其」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「某」。

一 一五四頁下末行第六字「共」，諸本作「共闕」。

一 一五五頁上一三行第五字「一」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「二」。

一 一五五頁上一九行「五分律……羯磨法」，**徑**、**清**作「第四分第二羯磨法之一」。

一 一五五頁中末行第三字「淨」，諸本作「浮」。

一 一五五頁下一二行第七字「今」，**磧**作「中」。

一 一五六頁中一行第八字「乞」，諸本作「更乞」。

一 一五六頁中一二行第八字「行」，諸本作「行本」。

一 一五六頁下一六行至一七行「比丘」，諸本作「皆」。

一 一五六頁下末行第三字「僧」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 一五七頁上九行第八字「竟」，諸本作「與本別住竟」。

一 一五七頁上一六行第五字「犯」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 一五七頁下四行末字「戒」，**麗**作「具足戒」。

一 一五八頁上六行第六字「知」，諸本作「知犯」。

一 一五八頁上一五行第一二字「是」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 一五八頁上一八行第四字「夕」，**資**、**磧**作「久」。

一 一五八頁中一行第六字，二行第二字「聞」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「聞」。

一 一五八頁中末行卷末經名，**南**、**徑**、

清作「彌沙塞部五分律卷第二十三」。

趙城縣廣勝寺

五分律卷第二十四

沙彌

上

第四分之二羯磨法下

宋劉賓三藏佛陀什共蓮生等譯

佛在拘舍弥城今時有一比丘犯戒不知所犯語諸比丘諸比丘或謂有犯或謂無犯謂無犯者語言汝不犯戒彼聞已便生不犯戒想謂有犯者語言汝犯戒應自見罪悔過勿汙染梵行貧人信施長夜受苦彼比丘言我無所犯云何應自見罪悔過謂是犯戒諸比丘便與作不見罪羯磨彼被舉已便入拘舍弥城求助伴僅語言我不犯罪彼諸比丘強言我有罪與我作不見罪羯磨是為羯磨不成諸大德當如法如律救助於我復往城外諸比丘所如上求助諸比丘聞皆共佐助今時世尊知僧已破徒坐起往到助被舉比丘眾中語言汝等莫作是語言彼比丘不犯罪若彼比丘實不犯罪而被舉者汝等猶應語言應目見罪悔過彼便當作是念若我言不見罪僧當與我作不見罪羯

磨不共我住不共我布薩自恣作諸僧事汝等以此致諍令僧不和別住生諸塵垢當畏此事應令彼人自見罪悔過此世尊說此已復至舉罪比丘眾中語言汝等勿強舉他罪若彼實犯罪僧語應自見彼罪人若言我無罪可見僧猶應籌量若我等與作不見罪羯磨不共住不共布薩自恣作諸僧事以此致諍更相罵詈令僧不和別住生諸塵垢汝等當畏此事捨置勿舉諸比丘雖聞佛語猶諍不息便於食上高聲罵詈更相打擊佛復告言不應相罵不應食上高聲犯者皆突吉羅若相打者偷羅遮諸比丘雖聞佛語猶諍不息便於界內別作僧事佛復告言若僧已破於界內別作羯磨如法如律者亦名羯磨成就所以者何二部異見不同住故不同住有二種有自作不同住有僧羯磨與作不同住諸比丘雖聞佛語猶諍不息佛復告諸比丘汝等勿共鬪諍更相誹謗更相罵詈應共和同集在一處如水乳合共引師教諸比丘

白佛言世尊願安隱住佛雖法主我等自知佛三止之諸比丘亦如初佛復告諸比丘乃往過世拘薩羅有王名曰長壽所統處少兵眾寡弱隣國迦夷王名梵達所統處廣兵眾強威漸漸侵奪遂吞其國梵達王得長壽王一且甚寵遇之任以國事時長壽王赤身將婦作婆羅門向波羅捺國住陶師家婦忽作是念願得日初出時四衢道中四種兵戰磨刀汁飲念已白王若此願不遂於此便死王言此不可果汝今此病必死無疑復語婦言若梵達聞此知我所在必反縛我打驢鳴鼓分裂我身作五分矣汝可小待吾當密就先且問此意故語已便往具以問之先且答言須見夫人當自相之便往至夫人所遙見夫人便偏袒右肩頭面作礼三返稱言夫人今懷大福德子拘薩羅國嗣有繼復語王言明且當使夫人所念得果語已便還梵達所白言大王知不有如是星出應集四種兵明且初出時在四衢道作兩陣共戰而皆

磨刀以禳其灾若不令者必大凶襄梵達王言便可為之於是大臣即勅嚴四種兵明日日初出時於四衢道兩陣共戰而皆磨刀密令夫人住於一處以磨刀汁與之夫人即飲長養於胎月滿生子顏貌殊妙字曰長生至年十歲父語之言梵達侵奪我國我與汝母逃走至此其日已久汝復長大彼或得聞父子便當一時併命汝可遠去勿戀父母長生悲泣礼父母足達三匝而去修學伎藝筆書射御乘調為馬音樂之事莫不過人偏奉為師盡調為術長壽王昔剃髮師後與梵達作剃髮人往至其所求令剃髮彼即識之不敢藏隱具問舍止逃伏所在以告梵達梵達聞已即勅取之反縛夫婦打驢鳴鼓遍令里巷於四衢道分作五分受教即取長生聞之便往道側見已內崩便作是念父母之怨不同天地我今云何而女忍此疋夫之誠足以有感便欲沒命以報讎耻父母遙見之知其必懷報怨之念便如狂人高聲獨語汝莫見

長亦莫見短以怨報怨无由息報怨以德其怨乃已順父母心乃曰孝子率情肆至非吾謂道于時觀者咸言長壽王怖懼狂語唯長生聞深得父意克己祗承情得暫息雖內崩絕而不形外即自抑棄還為師所而猶不忘報怨之術後於為廡中夜彈琴其聲清和梵達聞之即問廡中誰能作此答言某甲為師有一弟子是其所作即呼令更彈聞已念言自我為王未曾聞此遂便信任恒在左右彼王後時嚴四種兵將諸官人群臣太子田獵遊戲兵眾四散竟逐諸庶長生時御王車逸出軍前三由旬人无覺者王體疲極語長生言我欲小卧汝能護我不答曰王但安眠我能護王王即往樹下枕其膝眠王防身劍自然拔出在長生前長生見之便生是念此王於我有是大怨今日之過豈可不乘即起捉劍欲刎王頸尋復念言父母恩重過於二儀臨終勅我汝莫見長亦莫見短以怨報怨无由息我今云何而違此誨即還致劍

五分律卷第二十四 第六卷 上

待寢如故王便驚覺長生問言王何故驚答言我夢長壽王子執劍欲斷我命長生言此空野中何緣忽有長壽王子必是山神恐怖王耳王但安寢勿懷憂慮如是至三王寢後眠長生復作是念父母臨終誨我苦切報怨以德其怨乃已向來去何三欲違逆從今剋念事王如親終不復生一毫害意作是念已王覺大喜長生問言何故大喜答言我夢長壽王子欲事我如親不復懷害是以大喜於是長生即白王言長壽王子即我身是王害我父母我志欲煞王三復遺勅王所以免然此心難保後或復生願王曷之勿貽後慮王言我行无道汝父子懷仁我今去何而有面慮汝施我命擔不相負便即還軍集群臣共議若得長壽王子當去何治或言當截其手足或言當截其耳鼻或言應以斧判或言應以木弗炙王即指言此人便是長壽王子其人已施我命我今亦當以命報之一切不得懷惡意向於是還宮以女妻之左手捉金

五分律卷第二十四 第六卷 上

澡盥右手捉金澡罐灌長生首還其本國復為拘薩羅王隣國和好如是累世告諸比丘國王世人構此大怨猶以不念反成親厚汝等出家求无為道如何小事便共鬪諍以失大利當捨此心還共和同如水乳合共引師教得安樂住諸比丘復白佛言世尊願安隱住佛雖法主我自知之猶故不捨佛便飛昇虚空說是偈言

更相出諸惡 終无有勝法 僧破成二分 靡不由是事 斷骨奪人命 劫盜牛馬財 破國滅族怨 猶尚得和合 譬兩木相措 俱出火自焚 無所不延及 愚忿亦如之 汝等相罵辱 執而不捨者 怨禍无由息 日夜增根栽 種種惡聲罵 若能不加報 此忍不致怨 有怨自然除 若以怨除怨 怨終不可息 不念怨自除 是則最勇健 世尊說此偈已即以神力飛到波羅聚落住跋陀婆羅樹下無諸翼徒時彼有一大鳥為眾鳥所惱若飲水其眾鳥子前混令濁若欲食草其諸鳥子於前食取踐踏汗穢彼為念言我今為群鳥所困寧可避去念已

五分律卷第二十四 第六卷 上

即去常得清水美草漸向跋陀婆羅林見佛歡喜為佛取水除左右草佛以此為離眾快樂亦自樂靜而說偈言

二龍自同心 俱患群眾惱 皆已捨獨逝 今樂此空林

佛說偈已從跋陀婆羅林之舍衛城住祇洹精舍時優婆塞優婆夷國王大臣長者居士外道沙門婆羅門供養恭敬尊重讚嘆多得飲食衣服布施世尊無著猶若蓮花時拘舍弥城諸優婆塞咸作是言我等今失大利由諸比丘好鬪諍故世尊不住當作方便令其遠去便共立要不復共語及施衣食彼諸比丘亦作是語由我等罪致使世尊捨此而去我今寧可共往佛所苦自悔過便著衣持鉢來詣佛所時舍利弗聞彼鬪諍比丘來與五百比丘俱到佛所頭面礼足白佛言拘舍弥鬪諍比丘今來我等當去何待佛告舍利弗汝當聽彼二眾語若如法如律如佛所教者善待遇之與為伴儻又問世尊有幾事知彼語如

法如律如佛所教幾事知彼語非法
非律非佛所教佛言若成就十四法
法言非法乃至是佛所制言非佛所
制是為非法非律非佛所教若反上
是法是律是佛所教時摩訶波闍波
提比丘互聞彼鬪諍比丘來與五百
比丘互到佛所頭面礼足白佛言世
尊拘舍弥鬪諍比丘今來我等當
何待佛言汝當聽彼二眾語若如法
律如佛所教者善待遇之應從如法
如律如佛教比丘求五事比丘互半
應從如法比丘乞教戒人比丘互要
依有如法比丘處夏安居安居竟應
從如法比丘請見聞疑罪式又摩那學
二歲戒已應在二部僧中受具足戒
若比丘互犯麤惡罪應在二部僧中半
月行摩那埵摩那埵已應於二部眾
各二十人中求出罪若比丘互僧更有
餘事應求如法比丘時給孤獨長者
聞彼鬪諍比丘來與五百優婆塞往
至佛所頭面礼足白佛言世尊拘舍
弥鬪諍比丘今來我等云何敬待佛
言汝當聽彼二眾語若如法如律如佛

所教者受其教戒至於敬待供養悉
應平等所以者何譬如真金斷為二
段不得有異毗舍佉與五百優婆
夷往至佛所白佛佛答亦如是時阿
難見彼比丘入舍衛城便往白佛彼
鬪諍比丘已入我當云何為敷卧具
佛言應與邊房若不足者與中房不
得令彼上座无有住處阿難受教即
敷令住尔時彼被舉比丘於屏處作
是念我竟有罪為無罪為成被舉為
不成被舉羯磨如法為不如法我今
寧可謹依經律而思惟之既思惟已
知已有罪知成被舉羯磨如法便到
伴儻比丘所語言我已自見罪語諸
大德為我求和合解先羯磨諸比丘
便將到與作不見罪羯磨比丘所語言
此比丘已自見罪願為解先羯磨於
是二部僧將被舉比丘往到佛所頭
面礼足以是白佛佛以是事集比丘
僧告諸比丘此比丘犯罪非不犯罪
成被舉非不成被舉羯磨成就非不
成就僧今應與解先羯磨更白二羯
磨為作和合彼比丘應至僧中礼僧

足白言我比丘某甲僧為我作不見
罪羯磨我今順僧悔過七解不見罪
羯磨願僧哀愍為我解如是三說一
比丘冒言大德僧聽此等比丘先共
鬪諍更相罵詈或言犯或言不犯或
言成被舉或言不成被舉或言羯磨
成就或言羯磨不成就此比丘今自
見犯罪非不見犯罪成被舉非不成
被舉羯磨成就非不成就僧今為解
不見罪羯磨還作和合若僧時到僧
忍聽白如是大德僧聽此等比丘先
共鬪諍乃至還作和合誰諸長老忍
默然不忍者說僧為某甲比丘解羯
磨還作和合竟僧忍默然故是事如
是持佛言羯磨竟應即與共作和合
布薩時優波離問佛言世尊比丘成
就樂法得舉事佛言如住自恣中說
佛在瞻婆國住恒水邊去王舍城不
遠一住處有一比丘姓迦葉作摩摩
諦作是願願四方比丘多來集此令
諸優婆塞優婆夷因此多作功德彼
住處寬博於後所願得果時有眾多
知識比丘到彼住處迦葉比丘出迎

五分律卷第三十四 第十張上字

禮拜問訊為持衣鉢辦洗浴具設過中飲明日供前後食亦施衣服如是多日客比丘共作議言此比丘有慚愧修梵行欲令我等久住我等寧可於此安居作是議已即便共住迦葉比丘後作是念此客比丘疲極已息知聚落處所我不能復日日勸化供前後食念已便止客比丘恨之復作是議此比丘欲令我等早去定是惡比丘無有慚愧不修梵行我等當與作不見罪舉羯磨議已便共舉之迦葉比丘作是念我為有罪為無罪為成被舉為不成被舉羯磨成就為不成就世尊今在恒水邊當往問之若有教勅我當奉行念已著衣持鉢往到佛所頭面禮足却住一面佛慰問言汝從何來乞食不乏道路不疲耶答言乞食不乏道路不疲去王舍城不遠有一住處我作摩摩諦從彼處來便以上事因緣奉末具向佛說佛言汝不犯罪無罪可見汝便還去女意住彼迦葉受教禮足右遶而退諸客比丘見其還已復共議言我等不

五分律卷第三十四 第十張上字

善云何舉此清淨無罪比丘當共至佛所悔過除罪安居自恣竟往到佛所頭面禮足却住一面佛慰問言乞食不乏道路不疲耶於何處安居答言乞食不乏道路不疲去王舍城不遠有一住處於彼安居佛問言汝等於彼住處與彼比丘作不見罪舉羯磨不答言作又問以何事舉之答言無事佛種種呵責言汝等所作非法不應作此惡業云何與清淨無罪比丘作不見罪舉羯磨諸比丘白佛言世尊我等愚癡既作是事皆生悔心今來悔過唯願哀愍受我悔過佛以是事集比丘僧告諸比丘若比丘以無事作諸羯磨羯磨皆不成有諸比丘遙作呵責羯磨驅出羯磨依止羯磨舉罪羯磨下意羯磨又遙作別住本日摩那埤阿浮呵那又遙結界解界又遙解僧所差人更遙差僧未差者謂比丘以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若遙作呵責羯磨乃至遙差僧未差人羯磨此皆不如法羯磨羯磨不成時六群比丘於界外

五分律卷第三十四

第十張上字

作不如法呵責羯磨乃至下意羯磨作已來入界內語諸比丘言我等於界外與某甲某甲比丘作呵責羯磨乃至下意羯磨諸大德當聽令成如法羯磨諸比丘以是白佛佛以是事集比丘僧告語比丘若比丘於界外作不如法五種羯磨乃至差僧所未差人羯磨雖還語界內比丘令聽成羯磨一切皆不成時諸比丘一比丘與一比丘乃至與眾多比丘作羯磨二比丘乃至與眾多比丘亦如是諸比丘以是白佛佛言此皆羯磨不成得突吉羅罪佛又言若作羯磨直羯磨而不自不成羯磨若羯磨應前說而後說應後說而前說亦皆不成若羯磨時有得呵人不同亦不成皆犯突吉羅罪時諸比丘以餘法餘律作羯磨諸比丘以是白佛佛言不成羯磨時諸比丘作非法別眾羯磨非法和合羯磨如法別眾羯磨如法和合羯磨諸比丘以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘我不聽三種羯磨唯聽如法和合羯磨有五種羯磨非

法羯磨別眾羯磨似法別眾羯磨似法和合羯磨如法羯磨何謂非法羯磨應來不來應囑授不囑授有得呵人不同而強羯磨應白二羯磨而但白不羯磨但羯磨不白或再白不羯磨再羯磨不白應白四羯磨而但白不三羯磨但三羯磨不白是名非法羯磨何謂別眾羯磨應來不來應囑授不囑授羯磨時得呵人不同而強羯磨是名別眾羯磨何謂似法別眾羯磨應來不來應囑授若白二白四羯磨先羯磨後白羯磨時得呵人不同而強羯磨是名似法別眾羯磨何謂似法和合羯磨應來者來應囑授者囑授若白二白四羯磨先羯磨後白羯磨時有得呵人不呵是名似法和合羯磨何謂如法羯磨應來者來應囑授者囑授羯磨時得呵人不呵若白二白四羯磨皆先白後羯磨是名如法羯磨若為比丘作非法呵責羯磨時僧中有七人共誦一人言此是非法羯磨一人言此是別眾羯磨一人言此是似法別眾羯磨一

人言此是似法和合羯磨一人言此是如法和合羯磨一人言成作羯磨一人言不成作羯磨此七人中二人語如法謂是非法羯磨不成作羯磨者若為比丘作別眾呵責羯磨似法別眾呵責羯磨似法和合呵責羯磨亦如是若為比丘作如法呵責羯磨時有七人語二人語如法謂是如法和合羯磨成作羯磨者駭出羯磨依止羯磨舉罪羯磨下意羯磨亦如是

行汗他家諸比丘作是議此比丘行惡行汗他家我等寧可和合與作如法駭出羯磨便欲共作如法駭出羯磨而反作不如法駭出羯磨羯磨不成乃至反作似法和合駭出羯磨亦如是彼比丘便移餘住諸比丘作是議此比丘行惡行汗他家彼諸比丘為作似法和合羯磨羯磨不成我等寧可與作如法駭出羯磨便欲共作如法駭出羯磨而反作不如法依止羯磨羯磨不成乃至反作呵責羯磨亦如是

五分律卷第十四 第十八張 上字

反作不如法舉罪羯磨羯磨不成乃至反作如法舉罪羯磨羯磨亦皆不成乃至反作駢出羯磨亦如是有比丘犯罪而不見罪不悔過不捨惡邪見諸比丘作是議此比丘犯罪而不見罪不悔過不捨惡邪見我等寧可和合與作如法舉罪羯磨便欲共作如法舉罪羯磨而反作不如法舉罪羯磨羯磨不成乃至反作似法和合舉罪羯磨亦如是彼比丘便移餘住餘住比丘作是議此比丘犯罪不見罪不悔過不捨惡邪見彼諸比丘為作似法和合舉罪羯磨羯磨不成我等寧可為作如法舉罪羯磨便欲共作如法舉罪羯磨而反作不如法下意羯磨羯磨不成乃至反作如法下意羯磨羯磨亦皆不成乃至反作依止羯磨亦如是有比丘齋惡語罵諸白衣諸比丘作是議此比丘齋惡語罵諸白衣我等寧可和合與作如法下意羯磨便欲共作如法下意羯磨而反作不如法下意羯磨羯磨不成乃至反作似法和合下意羯磨亦如是

五分律卷第十四 第十九張 上字

彼比丘移餘住餘住諸比丘作是議此比丘齋惡語罵諸白衣彼比丘為作似法和合下意羯磨羯磨不成我等寧可為作如法下意羯磨便欲共作如法下意羯磨而反作不如法呵責羯磨羯磨不成乃至反作如法呵責羯磨羯磨亦皆不成乃至反作舉罪羯磨亦如是有五種僧四比丘僧五比丘僧十比丘僧二十比丘僧无量比丘僧四比丘僧者除受戒羯磨出罪羯磨餘羯磨皆得共作五比丘僧者中國除受戒出罪羯磨邊國除出罪羯磨餘羯磨皆得共作十比丘僧者除出罪羯磨餘羯磨皆得共作二十比丘僧者一切羯磨皆得共作若四比丘僧羯磨第四人非法非比丘羯磨不成僧有過優波離問佛世尊若僧羯磨時有人呵責誰成呵誰不成呵佛言受羯磨人呵為不成呵若比丘隔壁呵為不成呵若比丘互式又摩那沙弥沙弥互呵皆不成呵若同界比丘呵乃至使比丘坐聞為成呵有三種人不應與解羯磨若與解

五分律卷第十四 第二張 上字

為不成解何謂三若比丘犯罪而不見罪若比丘應悔過而不肯悔過若比丘應捨惡邪見而不肯捨惡邪見是為三若未與作應與作若已與作羯磨是名善作羯磨若反上未與解羯磨應與解若已與解是名善解佛在舍衛城時有二比丘一名盤那二名盧醜好共鬪諍亦鬪亂他未生鬪諍便生已生增廣諸比丘以是白佛佛以是事集比丘僧問彼二比丘汝實不答言實尔世尊佛種種呵汝愚癡人所作非法不應作此惡業呵已告諸比丘從今若有如此比丘僧應與呵責羯磨若不罷者應隨其事白四羯磨重加其罪若有三法應與作呵責羯磨既自鬪諍復鬪亂他前後非一復有三法親近惡知識與惡人為伴自樂為惡亦應與作呵責羯磨復有三法破增上戒破增上見親近隨順白衣亦應與作呵責羯磨有三種呵責羯磨不成所呵責人應現在前而遙呵責應問僧言應與作呵責羯磨不而不問應使所呵責人

自說其過而不使自說復有三法羯磨不成應現前作羯磨而不現前非法別眾應使自說其過而不使自說受呵責羯磨比丘應正順僧何謂正順不應度人不應授人具足戒不應與人作依止不應畜沙弥不應作行善人若僧差亦不應受不應教戒比丘若僧差亦不應受凡僧所差皆不應受若行僧事時不得有語不得罵餘比丘不得倚王勢不得自倚力不得倚親族力唯應依佛法僧力應悔過自責不逆僧意求解羯磨彼比丘後正順於僧改悔自責求解呵責羯磨諸比丘以是白佛佛言僧應白四羯磨與解彼比丘應至僧中禮僧足三七解呵責羯磨應一比丘唱言大德僧聽此某甲比丘好共鬪諍鬪乱彼此未生鬪諍便生已生增廣僧先與作呵責羯磨若不罷者重加其罪某甲已正順僧悔過自責求解羯磨僧今與解羯磨若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲比丘好共鬪諍乃至僧今與解羯磨誰諸長

老忍默然不忍者說如是第二第三僧與某甲比丘解呵責羯磨竟僧忍默然故是事如是持
 尔時去舍衛城不遠有菴摩勒林彼林側有長者名質多羅信樂佛法常供給諸比丘菴摩勒林中有比丘名善法舊住於彼作摩摩諦質多羅長者若請僧與衣食及施人物時要先語之時舍利弗目連與五百比丘共遊彼林長者聞之便自出迎到已頭面礼足却住一面為說妙法亦教利喜已白言願明日受我客比丘食默然受之知受已還歸其家到善法比丘所語言我請舍利弗目連明日食大德亦當來食善法比丘作是念此惡長者意已壞敗由來請僧要先語我而今請舍利弗目連等五百比丘不使我知念已語言明日當往長者還歸竟夜辦種種美食世間珍味无不具有晨朝敷坐善法比丘已到見其所辦奇珍必備以其家押油便語言汝眾味皆有唯少一種胡麻餅長者聞已便瞋恚言大德多懷法寶而

出此惡言即為說辟昔有估客從北方擔一雌鷄到波旬國波旬國無雄鷄與鳥共合生卵伏乳既成大鳥作鷄鳴不成作鳥聲亦不得今大德如是多懷法寶而出此惡言善法比丘聞已便瞋恨言長者若見罵辱何宜復住今當遠去長者復言大德勿瞋且留住此我當依常供給衣食如是再三猶不肯住長者問言大德欲至何處答言欲往佛所長者言若至佛所願為問訊世尊具說此事勿令增減答言可尔於是長者敷坐具訖往白時到食具已辦舍利弗目連大眾圍遶往到彼舍就坐而座長者自下食食畢行水取小鉢於前坐為說種種妙法亦教利喜已從坐起去食後善法比丘還林著衣持鉢往到佛所頭面礼足却坐一面以質多羅長者所說具白世尊佛便呵責言汝愚癡人云何以下賤語加彼長者即以是事集比丘僧告諸比丘從今應與如是等比丘作下意白四羯磨謝彼白衣一比丘唱言大德僧聽此某甲比

五分律卷第二十四 第二十四張 上字号

丘以下賤聲加某甲白衣今僧與作下
意羯磨謝彼白衣若僧時到僧忍聽
白如是大德借聽此某甲比丘以下
賤聲加其白衣僧今與作下意羯磨
謝彼白衣誰諸長老忍默然不忍者
說如是第二第三僧與某甲比丘作
下意羯磨竟僧忍默然故是事如是
持復應白二羯磨差一比丘伴彼比
丘謝彼白衣一比丘唱言大德借聽
僧今差某甲比丘伴某甲比丘辭謝
白衣若僧時到僧忍聽白如是大德
僧聽僧今差某甲比丘伴某甲比丘
辭謝白衣誰諸長老忍默然不忍者
說僧差某甲比丘伴某甲比丘辭謝
白衣竟僧忍默然故是事如是持彼
比丘應將僧所差比丘往捉白衣手
謝言我先作下賤聲相加我今悔過
受我悔過若受者善若不受僧所差
比丘應將彼比丘至眼見耳不聞處
教作突吉羅悔過應言某甲比丘作
嚴惡語加某甲白衣犯突吉羅罪今
向長老悔過如是第二第三說然後
僧所差比丘獨還白衣所語言僧已

五分律卷第二十四 第五張 上字号

治彼比丘應向長老悔過可受其悔
過然後將比丘辭謝來如上辭謝白
衣應正順僧伽呵責羯磨中說彼正
順僧已悔過自清淨彼羯磨僧應與
解羯磨羯磨亦如上說
五分律卷第二十四

五分律卷第二十四

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 一六〇頁中三行「第四分之二羯磨法下」，經、清作「第四分第二羯磨法之二」。
- 一 一六〇頁中一〇行末字「是」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 一六〇頁中一行末字「彼」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 一六〇頁中一八行第五字「被」，資、磧、普、南作「彼」；經、清作「彼被」。
- 一 一六〇頁中二一行第三字「目」，諸本（不含石，下同）作「自」。
- 一 一六〇頁下四行第四字「此」，諸本無。
- 一 一六〇頁下六行「彼罪人」，諸本作「罪彼」。
- 一 一六一頁上三行末字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「國有」。

- 一 一六一頁上二〇行第六字「王」，
 〔碩作「正」〕。
- 一 一六一頁上末行首字「初」，諸本
 作「日初」。
- 一 一六一頁中一行第四字「穰」，
 〔麗作「穰」〕。
- 一 一六一頁中三行第六字「日」，
 〔碩、南、徑、清、麗作「旦」〕。
- 一 一六一頁中六行「殊妙」，
 〔資、碩、普、南、徑、清作「殊妙」〕。
- 一 一六一頁中一二行首字「御」，
 〔資、碩、普、南、徑、清作「術」〕。同行末
 字「偏」，〔碩、普、南、徑、清作「偏」〕。
- 一 一六一頁中一三行末字「師」，
 〔資、碩、普、南、徑、清作「人」〕。
- 一 一六一頁中二二行第六字「母」，
 〔資、碩、普、南、徑、清無〕。
- 一 一六一頁下三行第五字「至」，
 〔資、碩、普、南、徑、清作「忍」〕；
 〔麗作「志」〕。
- 一 一六一頁下一七行第四字「往」，
 〔麗作「住」〕。
- 一 一六一頁下一七行第七字「枕」，
 〔資、碩、普、南、徑、清作「枕」〕。
- 一 一六一頁下末行第一〇字「誨」，
 〔資、碩、普、南、徑、清作「論」〕。
- 一 一六二頁上一九行第九字「其」，
 〔資、碩、普、南、徑、清無〕。
- 一 一六二頁上末行「還宮」，
 〔徑作「宮中」〕。
- 一 一六二頁中一行第一二字「首」，
 諸本作「手」。
- 一 一六二頁中一三行第九字「延」，
 〔資、碩、普、南、徑、清作「近」〕。同行
 第一一字「愚」，〔資、碩、普、南、徑、
 清作「遇」〕。
- 一 一六二頁中二〇行第一二字「若」，
 諸本作「若欲」。
- 一 一六二頁下五行末字「逝」，
 〔麗作「遊」〕。
- 一 一六三頁上七行第四字「到」，
 諸本作「往到」。
- 一 一六三頁上一〇行首字「律」，
 〔資、碩、普、南、徑、清作「如律」〕。
- 一 一六三頁上一七行第五字「埤」，
 〔麗作「埤行」〕。
- 一 一六三頁中九行第五字「時」，
 〔資、碩、普、南、徑、清作「得」〕。
- 一 一六三頁中一〇行「無罪爲」，
 〔資、碩、普、南、徑、清作「無罪」〕；
 〔麗作「無有罪爲」〕。
- 一 一六三頁中一三行第五字「知」，
 〔資、碩、普、南、徑、清無〕。
- 一 一六三頁中一四行第一三字「語」，
 〔麗無〕。
- 一 一六三頁下二〇行第七字「方」，
 〔碩作「五」〕。
- 一 一六四頁上一二行第一二字「无」，
 〔麗作「无有」〕。
- 一 一六四頁上二二行首字「意」，
 〔資、碩、普、南、徑、清作「隱」〕。
- 一 一六四頁中二〇行第二字「謂」，
 諸本作「諸」。
- 一 一六四頁下六行第六字「語」，
 諸本作「諸」。
- 一 一六五頁上七行第六字「三」，
 〔碩、

一 普、南、徑、清作「二」。

一 一六五頁中一二行第四字「數」，
資、磧、普、南、徑、清作「數數」。

一 一六六頁中一行第四字「移」，
徑、清作「便移」。

一 一六六頁中一八行第一〇字「責」，
諸本無。

一 一六七頁上一行「三法」，
麗作「一種」。

一 一六七頁上二行末字「非」，
磧、普、南、徑、清作「若」。

一 一六七頁上一二行末字「二」，
資、磧、普、南、徑、清作「一」。

一 一六七頁中一二行第一〇字「客」，
麗作「容」。

一 一六七頁下一行第一一字「估」，
徑、清作「賈」。

一 一六七頁下三行第一三字「烏」，
資、磧、普、南、徑作「烏」。

一 一六七頁下五行第一〇字「言」，
資、磧、普、南、徑、清作「音」。

一 一六七頁下六行第九字「苦」，
徑、

清作「若」。

一 一六七頁下二二行首字「是」，
麗作「此」。

一 一六八頁上一行第七字「某」，
資、磧、普、南、徑、清作「其」。

一 一六八頁上四行第四字「其」，
麗作「某」。頁中一行第一三字資、磧、
普、南、徑、清同。

一 一六八頁中一行「應向長老悔過」，
諸本作「我向亦重治之」。

一 一六八頁中二行「將比丘辭謝」，
諸本作「彼比丘復應」。

一 一六八頁中三行第六字「伽」，
諸本作「如」。

一 一六八頁中四行「清淨彼」，
諸本作「責求解」。

五分律卷第二十五

許沙塞

上

第五分初破僧法

宋荆實三藏佛陀什共竺道生等譯

尔時調達第三念言我今破沙門瞿曇
曇僧得大名稱一切當言沙門瞿曇
有大神力而調達能破其僧念已便
語眷屬頗辨分那婆藪般那盧醜伽
盧帝舍瞿伽離騫荼陀婆三聞達多
等其眾中三聞達多取大聰明語調
達言沙門瞿曇有大威德其僧云何
而可得破答言我當於僧中明五法
應盡壽持一不食鹽二不食酥乳三
不食魚肉若食善法不生四乞食若
受他請善法不生五春夏八月日露
坐冬四月日住於草菴若受人屋舍
善法不生此摩竭鴛伽二國人皆信
樂苦行我等行此五法從者必多足
以破之三聞達多聞已亦謂調達可
得與佛中分僧眾振名遠比丘即便
從之時調達有優婆塞弟子名和修
達常供養調達調達次以語之亦相
然可於是調達十五日布薩時於僧

五

中說上五事自行籌唱言若忍樂山
五法者可捉此籌時五百比丘皆取
籌唯除阿難及一須陀洹比丘時舍
利弗目連諸大羅漢皆不在彼布薩
會中調達行籌畢即與五百比丘和
合布薩阿難及一須陀洹比丘既不
受籌便即出去往到佛所頭面礼足
以是事白佛佛因說偈
善人共會易 惡人善會難 惡人共會易
善人惡會難

時舍利弗目連聞此事往到佛所佛
遙見逆歎言善來舍利弗目連汝等
可往調達眾中將五百比丘還二人
受教礼足而去時須陀洹比丘隨阿
難來者見舍利弗目連去即便啼
泣佛問比丘何故啼泣答言舍利弗
目連是佛第一弟子今往調達眾中
恐學其法是以啼泣佛語比丘汝止
勿泣舍利弗目連須臾自當將五百
比丘還於是舍利弗目連往詣彼眾
三聞達多遙見便走語調達言沙門
瞿曇第一弟子舍利弗目連來或破
諸比丘意當莫共語亦莫令坐調達

自以五法為道不受其語不著心中
舍利弗目連既至調達便言善來舍
利弗目連可就此坐語言若人有智
先所未聞聞便受行汝等先是沙門
瞿曇第一弟子今復來為吾作第一
弟子不亦善乎舍利弗目連默然不
答調達便謂已受其語即佛常法若
舍利弗目連汝可為眾說法吾背小
痛當自消息便四疊僧伽梨就之右
脇著地累脚而卧不繫念在前須臾
眠熟轉左脅著地呼聲駭人時目連
現種種神力如常所說舍利弗說種
種妙法初中後善善義善味梵行之
相五百比丘聞已即於座上遠塵離
垢於諸法中得法眼淨見法得果已
更相語言我等可起還到佛所舍利
弗目連即從坐起與五百比丘俱還
佛所時三聞達多以足拍蹈調達罵
言釋奴舍利弗目連以餘方便將諸
比丘去矣調達驚起罵言是惡欲比
丘始有善意如何忽生惡心以方便
將我比丘去便大怖懼熱血從鼻孔
出即以生身墮大地獄舍利弗目連

到佛所已頭面礼足却坐一面目連
白佛言世尊我欲使此五百比丘更
受具足戒佛言不須更受所以者何
此五百比丘愚癡故以法想取籌今
但聽僧令作偷羅遮悔過
目連白佛言奇哉世尊調達效佛墮
如是苦處佛言調達不但今効我墮
於地獄昔亦曾効我墮於苦處目連
又問其事云何佛言過去世時空閑
處有一池水有一大鳥入池取藕淨
洗而食色力充足復有一鳥亦効取
藕不洗而食以此致病遂便命終佛
因是事即說偈言
勿得効大龍 大龍不可効 以効大龍故
食泥致死苦
佛告目連彼大鳥者我身是異鳥者
調達是昔効我故致於命終今復効
我受斯大苦目連白佛言奇哉世尊
調達從佛聞法誦八万四千法藏得
五神通如何而反憍慢世尊佛言不
但今世昔亦曾從我聞法而慢於我
目連白佛其事云何答言過去世時
有一鳥師極善調鳥王供給甚厚時

有一人往詣其所語言教我調鳥我
為弟子鳥師即便教之都无所隱其
人既知便生嫉心往到王所白言彼
人所知不勝於我云何供給遠不相
及王即呼彼鳥師問言汝與弟子孰
為勝負答言願聽却後七日現調鳥
法王即聽之鳥師於七日中更調諸
鳥語進而退語退而進語坐而立語
立而坐作如是等反教調鳥七日期
至便於王前與弟子共現調鳥之術
始者二人未有一異王問弟子汝更
有異法不答言無復問彼師汝更有
異法不答言有王言便可現之即便
反教鳥皆從之王於是始知弟子前
言為虛便瞋言如何面欺於我彼調
鳥師白王言此人是弟子我先教
之都無所隱未能盡知便見輕忽今
當說辭願王聽之昔有一人於春末
月著一重草屣地熱草燥踏破其脚
本欲護脚而反更傷我亦如是先教
弟子欲望其益而反為害尔時世尊
因說偈言
如人著草屣 本欲護其足 得熱燥急持

而更反自傷世間愚惡人不念恩在已
從師學伎術而反陵侮之
佛言彼為師者我身是也弟子者調
達是也世世從吾受學而反輕慢
於我

目連白佛言希有世尊舍利弗一說
法破調達眾佛言不但今世昔亦曾
說法以破其眾又問其事云何答言
過去世時有一射師名拘和離有人
從學射法六年教之語言應作如是
捉弓如是批箭而未教放法弟子後
時念言我六年中學捉弓批箭而未
一放今試放之便放箭射一大樹徹
過入地其師聞之問言汝已放箭耶
答言已放又問汝射何處即示所射
之樹師言汝已成射我為第一汝為
第二又語言某處有五百賊断路一
切無敢從中過者汝可往破以清其
路可有大功即與馬車一乘美女一
人并以金鉢箭五百發於是弟子乘
車載女執如意弓帶五百發箭受勅
而去正遇彼賊共分諸物使人僱於
要道僱人遙見馳白賊師賊師語眾

人言我等作賊未曾有人獨將好婦
於此路行此必勇健不畏強敵宜共
聽過勿得擾之彼人便住一處令婦
持金鉢往賊所稱已名乞食眾賊皆
樂其婦又貪金鉢即便議言女色如
是金鉢如此我等去何而聽其去賊
師又言彼必自量無所畏故敢作此
事且當忍抑慎莫招禍賊眾聞已便
與滿鉢美飯婦持食還復令往語汝
等分物與我一分眾賊大忿此為何
人乃以一夫敢輕大眾當共殺之勿
抱此耻賊師如前語之即復與分婦
得分還復遣語賊言可共我戰俱不
相置眾賊復言此人轉見輕蔑不可
復忍賊師曉喻不能令止勇忿忘難
便共齊力往擊彼人彼人便射一發
殺一人四百九十九發殺四百九十
九人餘有一發以俟賊師更相覓便
而不能得彼人便令婦裸形賊師前
立賊師心乱因此放發即復殺之於
是其婦即說偈言
雖有利弓箭未曾落一發殺傷既狼籍
如何不生悔

彼人亦以偈答
我有此妙伎弓箭應心手殺一輒生喜
以何應致悔吾本行此路為人除怨害
不自願身命以成勇健名
佛言彼射師者即我身是射弟子者
舍利弗是五百賊者今五百比丘是
賊師者調達是舍利弗昔以一箭
破彼群賊今一說法破調達眾
目連復白佛言奇哉世尊調達罵云
何惡欲比丘便以生身墮大地獄佛
言不但今世昔亦曾以惡口生身受
大苦又問其事云何答言過去世時
阿練若池水邊有二鴈與一龜共結
親厚後時池水涸竭二鴈作是議今
此池水涸竭親厚必受大苦議已語
龜言此池水涸竭汝無濟理可銜一
木我等各銜一頭將汝著大水處銜
木之時慎不可語即便銜之經過眾
落諸小兒見皆言鴈銜龜去龜即瞋言
何預汝事即便失木墮地而死時世尊因此說偈
夫士之生斧在口中所以斫身
由其惡言應毀反譽應譽反毀
自受其殃終无有樂

五分律卷第二十五 第九節 上字

若以財利諍 此惡未為大 惡意向佛者 斯乃為大惡 阿浮有百千 丘羅三十六 惡意向賢人 當墮此地獄

佛言彼龜者調達是也昔以瞋語致 有死苦今復瞋罵墮大地獄告諸比 丘我若見調達有一豪善法者終不 記墮大地獄受一切苦辭人沒大糞 坑若人欲救不見一豪淨處可捉我 觀調達亦復如是又告諸比丘我不 見餘法壞人無上道意如名聞利養 調達所以破僧由利養故調達成就 八非法故破僧利不利稱無稱敬不 敬樂惡隨惡知識

優波離問佛云何得名破僧佛言有 四事名破僧說五法自行籌捉籌於 界內別行僧事又問云何名僧不和 合而非破佛言若王助破僧令僧不 和合而非破又大呂優婆塞優婆夷 比丘尼式又摩那沙弥沙弥尼一比 丘乃至七比丘助破僧亦如是若不 問上座而行僧事是即不和亦非僧 破若不共同食於食時異坐鬪諍罵 詈亦如是要於界內八比丘分作二

五分律卷第二十五 第十節 上字

部別行僧事乃名為破又問是中誰 破僧佛言作主者又問誰一劫受大 地獄不可救佛言作主者又問凡破 僧者皆一劫受大地獄苦耶佛言不 必皆一劫受大地獄苦有八人破僧 受一劫大地獄苦若法法想說言非 法若非法非法想說言是法若法非 法想說言是法若非法法想說言非 法若法非法法想說言非法若法非 法非法想說言是法若法非法疑說 言是法若法非法疑說言非法有六 人破僧不墮大地獄一劫受苦若法 法想說言是法若非法非法想說言 非法若法非法想說言非法若非法 法想說言是法若法非法非法想說 言非法若法若非法法法想說言是法 五分律第五分之二 具法

佛在王舍城舍時頰腓比丘侍佛左 右後時著衣持鉢入城乞食威儀序 序視地而行有一長者見之作是念 我未曾見如此人比便往問言汝是 誰誰之弟子從誰出家行誰道法時 佛始成道世皆稱之為大沙門答言

五分律卷第二十五 第十一節 上字

我名頰腓大沙門是我之師從彼出家 行其道法長者聞已歎言未曾有也 自有如是威儀而從大沙門出家行 其道法又問汝今住何處答言阿練 若山巖樹下露地塚間是我住處長 者聞已倍生歡喜歎言威儀雅雅所 師已勝乃復住止如斯之處又問敷 何敷具答言加尸草拘尸草婆婆草 文柔草及樹葉等下至沙土皆我敷 具長者聞已復加喜敬歎言乃能復 作如是少欲又問我若為大德作房 能受用不答言世尊未聽我等受用 房舍又言大德可以此白佛我亦當 自白頰腓默受其語於食後還到佛 所頭面禮足以是白佛佛以是事集 比丘僧讚少欲知足讚戒讚持戒已 告諸比丘從今聽諸比丘受房舍施 彼長者後來佛所遙見世尊容顏殊 特猶若金山內懷喜敬前禮佛足却 坐一面佛為說種種妙法乃至苦集 滅道即於座上得法眼淨見法得果 受三歸五戒白佛言世尊我欲作房 舍施諸比丘願聽受之佛默然許彼

長者知佛聽已從坐起前礼佛足右
遠三匝而去即以其日造六十房舍
復作施房飲食其家眷屬皆共供辦
世間环味無不必備有破薪者有取
水者作食者掃地者香汁灑地者敷
座者散華者敷高座者

時舍衛城有長者名須達多出三十
万金錢與王舍城人年年來債長者
常出一由旬迎以設大饌不復得出
須達多作是念彼或遭王難水火盜
賊人非人難故不迎耶既至先到其
舍見其供辦種種餽問言汝為督
姻節會為請王耶答言非督姻節會
亦不請王又問何故乃辦奇妙飲食
答言佛出於世有大威德其諸弟子
亦皆如是我今請之故設此供所以
不獲出相迎耳須達多言我亦聞有
佛當出於世号如來應供等正覺明
行足善逝世間解无上調御丈夫天
人師佛世尊汝今所請為是佛耶為
是佛耶答言是又問今在何處彼長
者即偏露右肩右膝著地右手拍佛
所在言佛在彼處須達多聞已歡喜

踊躍偏袒右肩遙向佛礼三反稱南
無佛竟夜念佛疲極得眠其宿世善
知識作神護之神作是念我當令此
長者不經宿而得見佛即今夜明須
達多謂日已出起趣城門城門自開
既出已門便自閉忽然還聞須達多
怖懼念言我向者將不狂耶神知其
念即說偈言

今是趣佛時 若舉一步者 利重千金施
為馬所不及

又語莫恐莫怖前進前進須臾見佛
須達多聞已恐怖即除即便前進遙
見世尊儀則殊特猶若金山世尊見
之讚言善來須達多須達多聞之歡
喜佛乃知我父母所作名字頭面礼
足却坐一面佛為說種種妙法乃至
苦集盡道即於座上得法眼淨見法
得果已受三歸五戒白佛言世尊願
佛及僧受我舍衛城夏安居如是三
請佛皆默然至第四請乃告之言若
住處無有憤鬧寂漠無聲諸佛乃當
於中安居長者白佛已解世尊願差
一比丘為經營之佛問言汝今樂誰

答言欲得舍利弗佛即語舍利弗汝
便可往為經營之舍利弗受教而去
時前長者晨朝自往白佛食具已辦
惟聖知時佛與比丘僧著衣持鉢前
後圍遶往到其舍次第而坐長者手
自下食食畢行水白佛言世尊我以
此園房舍施四方僧僧默然受知佛
受已取小牀於佛前坐佛便為說隨
喜呪願偈

為遮風寒熱 及障諸惡獸 蔽防雨露塵
亦除蚊虻患 以施於戒人 坐禪誦說法
若聞解其義 得盡諸苦原
佛說偈已更說種種法亦教利喜已
便還所住

於是須達長者將舍利弗還舍衛城
所經聚落處處唱言佛出於世有大
威德其諸弟子亦復如是我已請之
於舍衛城安居汝等皆當共安頓處
修治道路及諸橋梁預辦供具以待
世尊彼諸人等聞其此唱知佛世尊
當從此過皆大歡喜敬承其語須達
長者既到舍衛作是念何處極好堪
作精舍唯此城童子祇林園果美茂

五分律卷第三十五 第十一

五分律卷第三十五 第十一

五分律卷第三十五 第十一

其水清潔流泉浴池香華悉備當買作之念已往到其所語言我欲買園寧能見與不荅言若能以金錢布地令無空缺然後相與須連便以金錢布地祇言我說此辭不欲相與須連復言說此為價豈得中悔共諍紛紜遂便徹官即依法斷與須連祇問須連何故不惜金寶而買此園須連荅言佛出於世有大威德其諸弟子亦復如是我已請之於此女居是以傾竭無所愛惜祇復言若聽我更作園名名為祇園精舍者當以相與須連言善即令人出金錢布地量樹處所皆補令滿舍利弗然後以繩量度作經行處講堂温室食厨俗屋及諸房舍皆使得宜時諸房舍治不密風塵地鼠壞僧卧具惱諸比丘以是白佛佛言聽表裏及仰泣僧應畜斧鑿刀鋸鐮梯橙泥塲種種作屋之具亦聽至灑畫之作牖戶扉扉鈎鏤作戶鈎不聽如刀柄帶著腰中犯者突吉羅有諸比丘執作塵土汗身須浴佛言聽浴浴處有泥佛言聽埽磔地

安牀板有諸比丘於塚間得敷具繩牀不敢取佛言聽取若大應截時王舍舍衛二城中間有一住處諸居士以施諸比丘無有住者佛言聽諸白衣請摩摩諦留住護視供給所須時諸住處無有籬障牛馬唐突壞經行處佛言聽周圍作籬掘塹牛馬猶故得人佛言聽種荆棘作援牛馬猶得唐突佛言聽築牆若累埽塹草瓦覆上聽作門屋亦聽重作聽作兩扇有諸比丘於房內罽楊枝洗手面及洗脚濕地壞僧卧具佛言不應亦有諸老病比丘寒時不能出洗佛言聽用澡盤及瓮承水有房舍患塵起佛言應泥泥地以十種衣隨一一衣敷上有諸下座比丘先洗脚上座後來洗脚未竟驅令去佛言若下座先已洗應聽竟有諸比丘露處經行雨時漬衣以廢經行佛言聽作步廊有諸比丘庭中行雨時壞地汗脚佛言聽累埽石作階道有諸住處无水佛言聽掘井若作淨池諸比丘欲作卧褥敷牀上佛言聽以十種衣隨一一衣作

用羊毛駝毛劫貝華乃至軟草貯之諸比丘作褥大厚佛言極厚聽至八指聽僧作四方僧作及私作僧敷具壞不知去何佛言應差人補浣時諸比丘日日分僧卧具佛言不應亦聽春末日日分卧具夏初日結安居時六群比丘選擇好房好卧具住佛言不應亦應白二羯磨差一比丘作分卧具人所差比丘應題卧具識在何處房隨上座次分若有長好者上座須應與若不須次下隨空隨與若有後來比丘隨大小以次女之自下展轉就於下房若下座無房則已諸比丘欲作新繩牀木牀佛言聽作若無巧師比丘能自作亦聽聽十種縷一二縷作繩有諸比丘欲貯繩牀佛言聽貯有諸比丘繩牀上行立繩斷佛言不應行立繩牀上有諸比丘短小欲於架上取衣舉衣不及佛言聽繫念在前立繩牀上取之有諸比丘居座貯繩牀上月水汗不淨爛壞佛言比丘居不應坐貯繩牀上有諸小沙弥住貯繩牀上失溺不淨爛壞

佛言小沙弥亦不應住貯繩牀上有諸比丘在高牀上受經問義佛言受經問義皆應在下處坐諸比丘住處庭中生草佛言聽使淨人知房中塵土汙牀具佛言聽隨意作拂拂之大會時諸比丘來多房舍大而少無有住處佛言於房中次第敷卧具足使容身滿而止若欲以衣遮前聽各遮若足者善若不足外有空處聽作菴屋舊比丘應為作之既作菴屋過大會已為火所燒延及住處佛言過大會已應壞而去若舊住比丘惜不聽壞者客比丘但囑舊住比丘而去大雨時諸比丘无集聚處佛言聽作大堂寒時諸比丘聚集患寒佛言聽作温室時舍利弗為毗舍佉母經營作新大堂彼持穀米來施四方僧諸比丘不敢食佛言若為四方僧作聽隨意食有諸比丘乞食還施四方僧不知誰應食佛言為四方僧作者得食有房舍破壞諸比丘不治佛言應勸化白二羯磨與道俗治者令治一比丘唱言大德僧聽某房故壞无

人治某甲欲治今僧與令治若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽某房故壞乃至今僧與令治誰諸長老忍默然若不忍說僧與某甲故壞房治竟僧忍默然故是事如是持若欲題名某甲檀越房聽題之卧具亦如是有住處大水所漬諸比丘各各與所漬爛後時房主檀越見嘆呵諸比丘言云何獨使我房卧具為水漬爛佛言若有水火時應大聲唱打捷捷令一切僧盡共助舉若有一人不相助舉得突吉羅罪

時羅睺羅至那羅聚落為一優婆塞深所敬信為起房作房竟羅睺羅有小緣事遊行人間時阿難往彼聚落彼優婆塞即復以房施阿難羅睺羅還令阿難出阿難言先雖施汝汝行後更以施我便是我房於是俱至彼優婆塞所問言定是誰房答言我雖先施羅睺羅羅睺羅捨行去我於後更施阿難應是阿難房諸比丘以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘

此優婆塞不但今世昔亦曾令諸比丘又問其事云何佛言過去世時有王名婆樓其國界有上仙人一名羅睺羅常好坐禪一名阿難多聞无畏彼王先見羅睺羅甚敬重之為其作房作竟出行人間阿難後來王亦重之便以先所作房施之羅睺羅行還令阿難出去是我房阿難亦如上言是我房共至王所問定是誰房答言我雖先施羅睺羅羅睺羅捨行去我於後更施阿難應是阿難房尔時諸天龍鬼神皆作是言此王非法云何先以房施羅睺羅後棄以施阿難我今當壞其眷屬即共往王宮以石打擲殺王眷屬佛因是事而說偈言
 王施無前後 仙人共諍之 致使鬼神忿
 自招滅眷屬 若隨愛行事 智者所不譽
 以是應捨愛 歡喜隨義說
 佛言彼羅睺羅仙人者今羅睺羅是阿難仙人者今阿難是國王者今優婆塞是告諸比丘從今不聽受他先施房犯者突吉羅
 時佛與大比丘僧千二百五十人俱

五分律卷第二十五 第三十一條

於拘薩羅國遊行人間向訖羅訖列邑彼有五比丘舊住聞佛與大眾當來共議言彼衆中有舍利弗目連必惱我等我等寧可分此住處房舍具園果之屬以為五分各為私有議已便分佛衆既至諸比丘往語言汝等開房敷卧具我等須住五比丘言佛是法主當開第一房令住餘處我等已分盡是私物不復屬僧自可於聚落中隨知識求其所安時舍利弗目連無有住處便依佛蒼下宿明日佛以是事集比丘僧告諸比丘四方僧有五種物不可護不可賣不可分何謂五一住處地二房舍三須用物四果樹五華果一切沙門釋子比丘皆有其分若護若賣若分皆犯偷羅遮罪彼五比丘所分處於後四方僧來集復共分之後更有客比丘來語言為我開房當於中住先來諸比丘言我等於四方來是我等分已共分之不復屬汝可往聚落中更求所安後來比丘便往聚落中求住諸白衣言大德彼有僧房何不住中而來此

五分律卷第二十五 第三十二條

為諸比丘便還向僧房比亦已聞於道中為虎所害諸比丘以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘我先不說四方僧有五種物不可護不可賣不可分耶云何護僧住處不與後來比丘乃使為虎所害種種呵責已復言若護若賣若分四方僧物皆偷羅遮有諸比丘住海岸邊材木難得无可作屋彼多有大魚骨欲取作之以是白佛佛言聽作諸比丘患魚骨臭佛言聽以香泥泥之有諸比丘經營作僧住處作竟客行比丘來是上座駭令出住其房中彼瞋恚言我經營辛苦而反不得安以是白佛佛言聽經營主隨意所樂住諸比丘便長與之以是白佛佛言應量功夫多少極多聽至十二年住應白二羯磨與之一比丘唱言大德僧聽此某甲比丘作經營主僧今與隨所樂房若干年住若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲比丘作經營主僧今與隨所樂房若干年住誰諸長老忍默然若不忍者說僧與某甲比丘隨所樂房

五分律卷第二十五 第三十三條

若干年住竟僧忍默然故是事如是持有諸比丘木牀網牀置房中或泥地或小小治護便求隨意住佛言不應求若治房功夫極少三分之一聽從僧求隨意住

五分律卷第二十五

五分律卷第二十五

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 一七一頁中一九行「比丘」，諸本（不含石，下同）作「近」。
- 一 一七一頁下二一行第一二字「言」，諸本作「言今」。
- 一 一七二頁上七行首字「答」，**磧**作「若」。同行第一〇字「即」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「調達即効」；**麗**作「即効」。
- 一 一七二頁上九行第八字「疊」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「牒」。同行第一二字「枕」，**資**、**磧**、**徑**作「枕」。
- 一 一七二頁上一一行第八字「呼」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**作「躬」。
- 一 一七二頁上一六行首字「更」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**作「便」。
- 一 一七二頁上一八行第一一字「蹈」，諸本作「蹴」。
- 一 一七二頁上一九行第三字「奴」，

諸本作「奴起」。

- 一 一七二頁中一行第九字「却」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**作「即」。
- 一 一七二頁中一四行第五、第七字及第一四字「龍」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「象」。
- 一 一七二頁下末行末字「持」，諸本作「時」。
- 一 一七三頁上二行第四字「伎」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「成」；**麗**作「伎」。同行「侮之」，**資**、**磧**、**普**、**徑**作「誣人」；**南**、**清**、**麗**作「誣之」。
- 一 一七三頁上二二行第一三字、末行第三字「羅」，**資**、**磧**、**普**、**徑**作「邏」。
- 一 一七三頁中五行第九字「便」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「復」。
- 一 一七三頁下二行第五字「伎」，**資**作「伎」；**南**作「技」。
- 一 一七三頁下一〇行首字「何」，諸本無。
- 一 一七三頁下二〇行第五字「即」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

- 一 一七四頁上一八行第六字「又」，諸本作「若」。
- 一 一七四頁中二行第一三字「受」，諸本作「墮」。
- 一 一七四頁中一六行第六字「若」，諸本無。
- 一 一七四頁中一七行「五分律……卧具法」，**徑**、**清**作「第五分第二卧具法」。
- 一 一七四頁中一九行第二字「後」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「從」。
- 一 一七四頁下一行第一〇字「之」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 一七四頁下二行第八字「已」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「也」。同行末字「也」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「已」。
- 一 一七四頁下五行首字「若」，諸本作「若處」。
- 一 一七四頁下二一行首字「減」，諸本作「盡」。
- 一 一七四頁下末行第一三字「許」，

資作「詐」；磧、普、南、徑、清作「受」。

一七五頁上三行第四字「房」，資、

磧、普、南、徑、清作「佛」。

一七五頁上八行第一二字「債」，

南、徑、清作「請」。

一七五頁上一九行「丈夫」，資、磧、

普、南、徑、清作「士」。

一七五頁上二一行「是佛耶答言

是」，麗作「非佛耶答言是佛」。

一七五頁中一〇行第三字「所」，

資、磧、普、南、徑、清作「惠」。

一七五頁中一三行第五字「則」，

資、磧、普、南、徑、清作「雅」。

一七五頁中二一行第八字「漢」，

磧、麗作「寔」；徑作「莫」。

一七五頁下七行第九字「僧」，諸

本作「佛」。

一七五頁下一一行第四字「蛇」，

諸本作「蛇」。同行第八字「於」，諸

本作「持」。

一七五頁下一三行第九字「法」，

諸本作「妙法」。

一七六頁上七行第四字「官」，諸

本作「官官」。

一七六頁上一二行第八字「者」，

磧作「我」。

一七六頁上一五行第一〇字「俗」，

諸本作「浴」。

一七六頁上一九行第八字「漫」，

資、磧、普、南作「漫」，徑、清作

「鏝」。

一七六頁上二〇行「靡靡」，資、磧、

普、南、徑、清作「靡扇」；麗作「扇」。

一七六頁上末行第一三字「磔」，

資、磧、普作「際」。

一七六頁中一四行第五字「承」，

磧、普、南、徑作「盛」。

一七八頁下二行第六字「大」，資、

磧、普、南、徑、清作「太」。

一七六頁下一〇行第二字「處」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一七六頁下二二行第一〇字「繩」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一七七頁上八行第二字「容」，資、

磧、普、南、徑、清作「客」。

一七七頁上一〇行第四字「舊」，

麗作「舊住」。

一七七頁上一七行第一〇字「來」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一七七頁上一八行末字「作」，資、

磧、普、南、徑、麗作「作時」；清作

「作者」。

一七七頁上二二行第一一字「治」，

諸本作「欲治」。

一七七頁中一行「欲治」，資、磧、

普、南、徑、清作「比丘欲治之」。

一七七頁中二行第一二字「某」，

資、磧作「其」。

一七七頁中四行第四字「忍」，麗

作「忍者」。

一七七頁中六行首字「某」，諸本

作「是某」。

一七七頁中七行第一三字「與」，

諸本作「舉」。

一七七頁中一二行第六字「助」，

諸本作「相助」。

一 一七七頁中二一行末字「後」，
麗作「後時」。

一 一七七頁中二二行第二字「施」，
南作「於」。

一 一七七頁下三行第八字「上」，諸
本作「二」。

一 一七七頁下九行第七字「問」，諸
本作「問言」。

一 一七七頁下一一行第二字「更」，
資、磧、普、南作「便」。

一 一七八頁上八行第四字「主」，南、
徑、清作「王」。

一 一七八頁上一五行第二字「果」，
資、磧、普、南、徑、清作「草」。

一 一七八頁上二一行第五字「汝」，
諸本作「汝汝」。

一 一七八頁中一二行第七字「行」，
諸本無。

一 一七八頁中一四行第六字「安」，
諸本作「安住」。

一 一七八頁中一六行第八字「量」，

麗作「量其」。

一 一七八頁中二一行第九字「主」，
麗作「住」。

一 一七八頁中二二行「若干」，諸本
作「若干」。同行第七字「誰」，資、
普、南作「隨」。

一 一七八頁下二行「比丘」，諸本作
「比丘作」。

趙城縣廣勝寺

五分律卷第二十六

引沙塞

上

宋劉賓三藏佛隨什共苾芻等譯

第五分雜法

佛在王舍城舍時諸比丘與白衣共器食手相觸數數洗諸比丘以是白佛佛言不應與白衣共器食有比丘往親里家親里言我等非他亦非不淨何不共食諸比丘以是白佛佛言聽繫念在前共食但莫令手相觸有比丘共白衣食器小手相觸以是白佛佛言聽左手捉器而食諸比丘食時相禮僧食時歡粥時散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呵責羯磨駮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丘沙弥復有五種不應禮狂心散乱心病壞心白衣外道復有五種不應禮別住應行摩那埵行摩那埵本日阿浮呵那有五種應禮佛碎支佛

五分律卷第二十六

第五分上

如法上座和尚阿闍梨時諸比丘養髮令長心不樂道有反俗作外道者諸白衣譏呵言我等白衣養髮沙門釋子亦復如是如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温室中剃髮以是白佛佛言不應令若老病不堪寒聽在温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令聽用銅鐵牙角竹木除漆樹有諸比丘耳中物塞佛言聽畜地耳物餘亦如上諸比丘食入齒間以致口臭佛言聽畜齒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齒物便作滿車施諸比丘因作食

供諸比丘不敢受以是白佛佛言皆聽受

佛在蘇摩國自作鉢坏以為後式令陶師燒陶師便多作合燒開竈口視皆成金鉢懼怖言此是大沙門神力若王聞者必當謂我多有金寶便取埋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闍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勲有諸比丘畜金銀七寶牙銅石木鉢諸居士譏呵言此諸比丘如王如大臣常說少欲知足而今畜此好鉢諸比丘以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘從今不聽畜上諸鉢若畜金銀乃至石鉢皆突吉羅若畜木鉢偷蘭遮時有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呵言沙門釋子用銅鉢與外道不可分別諸比丘以是白佛佛言不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雜車得拏檀鉢共議此鉢應與誰或言與世尊或言應與薩遮居士犍子多人欲與世尊以少從多便成滿鉢白石蜜歡喜丸奉上世尊自言我等共得此鉢以奉世尊唯願哀受佛受歡喜丸以鉢還之語言此是外道鉢佛所不畜復共議言我等以鉢奉上世尊世尊不受我今寧可用施眾僧議已即復持鉢往至僧坊施諸比丘諸比丘不敢受以是事白佛佛言聽受破作香用後諸雜車復得牛頭拏檀鉢著高擲頭唱言若有神力能取者與之時賓頭盧語目連言世尊說汝神足第一何不取之答言汝亦有神足便可往取即便取之以施於僧諸比丘不知云何以是白佛佛言聽受破作香用時四大聲聞迦葉目連阿那律賓頭盧共議今王舍城有不信樂佛法僧者我等當共令其信樂作是議已遍觀近遠唯見跋提長者及其姊不信樂佛法僧三聲聞言能化跋提不賓頭盧言能化其姊彼長

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即問守門者汝何以聽乞人入答言門閉如常不見人入長者便以一片麻餅著其鉢中語言出去汝若有物當作此食阿那律得已即去於後食時迦葉復在前乞問答如前後問守門者汝何故再聽乞人突入我門答言門閉如常不見人入長者復以一片魚著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犁牛出家學道愍念君故來乞食耳長者聞婦語已內懷敬伏於是目連飛在空中為其說法示教利喜乃至即於座上遠塵離垢得法眼淨見法得果已即受三

五分律卷第二十六 第七張 上字号

五分律卷第二十六 第七張 上字号

五分律卷第二十六

歸五戒自是已後常供給比丘比丘
互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
便佞頭閉目賓頭盧亦一心視鉢便
語言決不與汝一心視鉢欲以何為
賓頭盧便身中烟出復語言舉身烟
出亦不與汝賓頭盧便舉身火燃復
語言舉身火然亦不與汝賓頭盧便
飛騰虛空復語言飛騰虛空亦不與
汝賓頭盧便倒懸空中復語言倒懸
空中亦不與汝賓頭盧作是念世尊
不聽我等強從人乞便出去去王舍
城不遠有大石賓頭盧坐其上令石
飛入王舍城城中人見皆大怖懼恐
石落地莫不馳走至長者姊家上便
住不去彼見已即大恐怖心驚毛豎
叉手自言願施我命以石著本處我
當與食賓頭盧便持石還著先處至
其前住長者姊作是念我不能以大
餅施當更作小者與之更作小丸轉

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
與一餅即以餅授與諸餅相連至
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
與器亦不惜何須我為而令我手著
器不離答言我不須餅及器亦不須
汝我等四人共議度汝及汝弟三人
已化汝弟我應度汝所以尔耳問言
今欲令我何所施作答言姊妹可戴
此麤隨我施佛僧即便戴麤隨賓頭
盧賓頭盧即化道皆經他門使人見
之既至佛所手自供佛及千二百五
十比丘皆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持此著於
何處佛言可著無生草地若無垂水
中彼女人便持著无垂水中水沸作
聲如以熱鐵投于小水便生恐怖衣
毛皆豎還至佛所頭面礼足却坐一
面佛為說種種妙法乃至得法眼淨
受三歸五戒供給四眾求道如弟無
異諸長老比丘以是白佛佛以是事

集比丘僧問賓頭盧汝實尔不答言
實尔世尊佛種種呵責已告諸比丘
從今不聽現神足若現突吉羅時瓶
沙王有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
去或散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散之
都盡以是白王王左右諸目出譏呵
言沙門釋子無有馱足王雖无惜受
者自應籌量云何一園之果都共散
盡諸長老比丘聞以是白佛佛以是
事集比丘僧問語比丘汝等實尔不
答言實尔世尊佛種種呵責已告諸
比丘從今不聽食未淨果若食突吉
羅有一居士請僧散果比丘使人一
一淨之日遂過中不復得食之便譏
呵言此諸沙門猶如小兒使人一一
淨果不復及中我今當奈此諸果何
以是白佛佛言有五種子根種子接
種子節種子果種子子種子若食果
應作沙門法五種淨火淨刀淨鳥淨

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力淨火淨洗淨若作淨時應作搃淨於一聚一器中若淨一名為搃淨有一比丘欲燃浴室中火破薪地從木孔中出整脚即死諸比丘以是白佛佛言彼比丘不知八種地名不慈心向又不說呪為地所害八種地者提樓賴吒地恒車地伊羅湯地舍婆子地甘摩羅阿濕波羅呵地毗樓羅阿又地瞿曇地難陀地難陀地呪地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破滅入地去佛言若彼比丘以此呪自護者不為毒地之所傷殺復有比丘被地所整諸比丘白佛佛言汝以此呪呪彼令得安隱受教往呪彼即得差復有諸比丘處處為地所整以是白佛佛言聽作呪術隨宜治之時諸比丘食多美食以增諸病者城晨朝往至佛所頭面礼足白佛言世尊今諸比丘食多

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城語告諸比丘從今聽諸比丘作浴室為除病故於中浴有諸比丘裸形浴更相指摩又裸形出浴處諸白衣譏呵言此諸沙門皆如互捷无有風法諸比丘以是白佛佛以是事集比丘僧呵責已告諸比丘從今聽著浴衣不聽裸形浴裸形相指一一皆突吉羅有諸比丘浴時出外以背指樹木還入水灌傷破其身佛言不應尔聽用蒲桃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尔時跋難陀反披拘攝於閻中作四脚行怖諸比丘諸比丘以是白佛佛言不應尔若反披拘攝作四脚行皆突吉羅諸比丘房內患熱欲反披拘攝佛言房內聽有諸比丘眠時无枕佛言聽作枕有諸比丘患風佛言聽捨去諸比丘捨著房內還入衣中佛言聽捨著房外諸比丘雨時捨著水中佛言應捨著糞物中慈心舉之有諸比丘患冬弗言聽

敷物著地掃去若在薦席中聽日曝去有諸比丘患辟風佛言聽除却密泥有諸老病比丘患寒欲於房內燃火佛言寒時聽燃諸比丘燃火燒壞地敷敷屋佛言聽作火爐在屋外燃烟盡將入諸比丘不知以何物作佛言聽用鋼鐵泥石作之聽僧四方僧私畜又聽因地作火爐諸比丘過中用鉢飲佛言過中不應用鉢飲聽別作飲器用鋼鐵瓦有一比丘於德又尸羅國夏安居竟到舍衛祇洹至佛所頭面礼足白佛言如此國歡粥彼國飲麩糲聽諸比丘晨朝飲麩糲佛言聽飲諸比丘飲時須鹽佛言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盤器奠食與諸比丘諸比丘不敢受便譏呵言沙門釋子不堪受供養以是白佛佛言聽受有諸比丘於鉢中飲粥苦熱不可捉佛言聽別作歡粥器諸比丘擊食患重佛言聽安枕諸比丘便作種種形脚机佛言不聽作諸比

五分律卷第二十六 第七十三

五分律卷第二十六 第七十三

五分律卷第二十六 第七十三

丘至白衣舍白衣以種種形脚机下食諸比丘不敢食佛言白衣家聽受但不聽自畜諸比丘須捷懿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者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眾僧於住處煮粥佛言聽諸比丘不知者米處佛言應著簞席上米中有粳不知者何佛言聽畜曰杵令淨人伐之不知以何物斫米佛言聽畜斫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為作若無淨人聽比丘淨洗燒器著水令淨人洗豆米著中比丘然後燃火粥熟更從淨人受持與病人諸比丘米多無著處佛言聽細沍一房淨掃地以安之米盡諸比丘往聞米是佛言聽香沍塗地佛在拘薩羅國遊行人間與大比丘千二百五十人俱到都夷婆羅門聚落在道側娑羅樹下敷座坐

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即偏露右肩踟躕問佛佛言阿難過去世時有王名禁寐有一女生時自然著金華鬘即集諸賢議為作字豈應問相師婆羅門即勅相師曰集今為作字相師言此女生者自然金華鬘應字摩梨尼即用字之王豈愛重訪聞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駟使年既長大王所供養五百婆羅門勅令供養告言汝當如我日作五百釜羹隨彼所好而供養之女即如勅供養諸婆羅門食竟輒與五百女人乘四馬車遊戲園觀從園至園從觀至觀日日常余時迦葉佛於一園中住御者至佛所住園輒迴車不入女問御者我於園界無園不入汝何故常避此園答言此中有一禿頭沙門名曰迦葉不宜見之是故不入女言沙門迦葉何豫人事便可迴車入此園觀即迴車入盡通車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礼足却住

一面佛為說種種妙法亦教利喜乃至見法得果已受三歸五戒從坐起礼佛足右繞而去去不久作是念我常以五百釜羹日再供養五百婆羅門此非福田不應受施寧呵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笑始心作是議我等當作方便共殺此女於時禁寐王夜得十一種夢夢見樹長四指便生華夢見華即成果夢見犢子耕大牛住視夢見三釜並煮飯而兩邊釜飯各跳相入不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屎金鉢中夢見獼猴坐金牀上夢見賣牛頭梅檀猶如腐草夢見水中央濁四邊清淨且集諸群臣廣說上夢而訪問之為是何夢眾臣言應問相師婆羅門即占問之諸婆羅門作是念我等志殺此女今得之矣便語三言此夢不吉或當失國或以命終王又問頗有方便免斯灾乎答言

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百某甲大婆羅門將五百特牛五百水牛五百特犢五百特犢五百殺羊五百捷羊王女摩梨及及其五百眷屬却後七日於四衢道中殺以祠天此灾可滅若不作是禍不可免王聞信之即勅令辦便呼其女具以事語聽六日內隨意所願女白王言甚不惜死願第一日與城中人民男女大小到迦葉佛所王即聽之於是悉占城內前後圍繞往到迦葉佛所佛為說種種妙法亦教利喜乃至見法得果受三歸五戒願第二日與王眾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絲女共往佛所願第六日與王共往佛所王悉聽之皆見法得果受三歸五戒亦如上說王得果已以十一種夢問迦葉佛此夢有何報應佛言此十一夢乃為當來不為今也夢見小樹生華者於當來世有佛出於百歲人中名釋迦牟尼

如來應供等正覺余時人年三十便已頭白夢見華即成果者余時二十歲人便已生兒夢見犢子耕大牛住觀者余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余時富者更相惠施而貧者不得夢見駱駝兩頭食草者余時王有群臣既食王祿復取民物夢見馬母反飲駒乳者余時母嫁女已反從求食夢見金鉢於虛空中行者余時雨不時節亦不周普夢見野狐屎金鉢中者余時人民唯富是皆不擇本姓夢見狒猴坐金牀上者余時國王用非法治政暴虐无道夢見牛頭梅檀賣與腐草同價者余時釋種沙門貪利養故與白衣說法夢見水中濁四邊清者余時佛法中國先滅邊國反感佛言王十一夢所為如此於大王身无有不祥王即於座上勅諸群臣所欲祠天之牲今悉施以无畏吾從今寧自失命不故殺生况殺人乎不故傷虫蟻况汝及諸人等乎佛告阿難彼迦葉佛般涅

後其王為佛起金銀塔縱廣半由旬高一由旬累金銀盤二相間今猶在地中佛即出塔示諸四眾迦葉佛全身舍利儼然如本佛因此事取一搏涅而說偈言
雖得閻浮檀 百千金寶利 不如一團涅 為佛起塔廟
示已還復故處佛便以四搏涅塔沒處千二百五十比丘亦各上涅四搏於是諸比丘欲於所涅處為迦葉佛起塔佛言聽起即便共起是時於閻浮提地上窺初起塔其後諸比丘欲為阿羅漢諸聲聞辟支佛起塔佛言聽有四種人應起塔如來聖弟子辟支佛轉輪聖王諸比丘欲作露塔屋塔無辟塔欲於內作龕像於外作欄楯欲作承露盤欲於塔前作銅鐵石木柱上作象師子種種獸形欲於塔左右種樹佛皆聽之時諸外道亦自作塔種種供養眾人見起信樂心諸比丘作是念佛若聽我等種種供養塔者眾人亦當起信樂心佛亦聽之諸比丘便自歌讚以供養塔諸白

衣譏呵言白衣歌儻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儻供養塔聽使人為之聽比丘自讚歎佛華香幡蓋供養於塔諸比丘乞食時得華不敢受諸白衣譏呵言沙門釋子不堪受供養又不欲供養塔諸比丘以是白佛佛言聽受不知著何處佛言聽作三種囊花囊食囊渡水囊有諸比丘自行採華從一聚落至一聚落出聚落外為賊所剝諸白衣譏呵言此諸沙門正似結華鬘師若華鬘弟子佛言不聽出聚落外採華諸比丘以經連花供養白衣所呵亦如上說佛言不應以經連但散用供養若有萎菜其外青者皆聽摘去手三接莖華自開好佛在舍衛城余時諸比丘養爪令長生漆著心不樂修梵行遂有反俗作外道者諸白衣譏呵此諸沙門如受欲人修飾手爪无厭離心有一比丘長爪入聚落乞食一女人見呼共行欲比丘言我出家人不作此事女人言若不從我我當與

五分律卷第十六 第五法 七字

汝作惡名聲便以爪自馱破傷衣肉大嗷言比丘強牽挽我我不從之輒便馱我破衣傷肉眾人來者有信者不信者言此比丘爪長必作此事不信者言此女人由來不良謗比丘耳皆共譏呵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批耳物有諸比丘漆爪令赤諸白衣譏呵諸比丘以是白佛佛言不應令犯者突吉羅時諸比丘為飾好故作衣佛言不聽為飾好故作衣犯者突吉羅有一比丘守僧房送食比丘來遲緣樹望之墮樹折臂佛言不聽上樹犯者突吉羅有諸比丘小小因緣須上樹佛言聽上不得上過人處有諸比丘欲於高樹頭取枯枝為薪佛言聽緣梯取不得緣樹復有諸比丘過水火惡獸難欲上樹不敢遂為所困佛言如此諸難聽任意上有二比丘共道行無渡水囊渴欲飲水見中有垂一比丘飲一比丘不飲而死飲水比丘往至佛所以事白佛佛言彼比丘

五分律卷第十六 第五法 七字

有慙愧心乃能守戒而死從今不聽無渡水囊行犯者突吉羅有諸比丘欲近處行無渡水囊便不敢去佛言聽於半由旬內無渡水囊行復有二比丘共道行一比丘有渡水囊一比丘無不相借極渴乏以是白佛佛言我先不制无渡水囊行不得過半由旬耶若是無渡水囊有衣角可渡水者聽欲行時心念用以渡水亦聽畜渡水筒諸比丘便用金銀寶作佛言不應令聽用銅鐵竹木瓦石作之以十種家施衣細者湯口不聽用糞掃衣犯者突吉羅時舍利弗患風有一呵梨勒果著牀脚邊瞿伽離來以是上座駭舍利弗舍利弗即避之忘呵梨勒瞿伽離見語諸比丘世尊讚歎舍利弗少欲知足而今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恠我以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
往過去時有一黑蛇螫一犢子還入
穴中有一呪師以殺羊呪呪令出穴
不能令出呪師便於犢子前燃火呪
之化成火燄入蛇穴中燒螫黑蛇蛇
不堪痛然後出穴殺羊以角抄著呪
師前呪師語言汝還舐毒不介投此
火中黑蛇即說偈言

我既吐此毒終不還取之若有死事至
畢命不復迴

於是遂不取毒自投火中佛言今時
黑蛇者舍利弗是昔受如此死苦猶
不取毒况今更取所棄之藥從今聽
諸比丘畜藥六群比丘便多積聚藥
諸白衣譏訶言此諸沙門為欲作醫
為欲販賣自言少欲知足而无厭已
諸比丘以是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无刀用竹
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割比丘
佛言不聽作大刀犯者突吉羅聽長
一指一邊作刀以木作柄除漆樹諸

比丘得鉢不敢受佛言聽受畜之諸
比丘便多畜佛言不應多畜聽畜三
鉢餘者淨施時毗舍離阿菟耶住處
下濕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虫
佛言不聽用馬尾作拂犯者突吉羅
有諸比丘以鉢盛食著地齧之佛言
聽作鉢支用銅鐵牙角瓦石竹木除
漆樹乃至結草著下亦聽有諸比丘
鉢勳剝脫佛言應更勳諸比丘與作
人食不量多少雖多猶瞋佛言聽畜
斛斛并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
言沙門釋子何不勲讀誦用學書為
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
聽學書但不聽為好廢業諸比丘欲
學呪呪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未伽離
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呪佛言
不聽犯者偷蘭遮諸比丘學起死人
呪佛言不聽犯者偷蘭遮諸比丘問
卜相師欲自知吉凶佛言不聽犯者
突吉羅諸比丘讀誦外書諸白衣見
譏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
著耻念言佛聽我等讀誦外書者不
致此耻佛言為伏外道聽讀外書但
不得隨書生見有諸比丘多畜小小
銅壺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甌犯者突吉

佛言不聽多畜小小銅甌犯者突吉

五分律卷第二十六 第五十五上

五分律卷第二十六 第五十五上 上字步

五分律卷第二十六 第五十五上

羅有婆羅門兄弟二人誦闍陀鞞陀

書後於正法出家聞諸比丘誦經不

正譏呵言諸大德久出家而不知男

女語一語多語現在過去未來語長

短音輕重音乃作如此誦讀佛經比

丘聞著耻二比丘往至佛所具以白

佛佛言聽隨國音讀誦但不得違失

佛意不聽以佛語作外書犯者偷闌

遮有諸比丘不繫下衣入聚落墮地

露形諸女人笑之著慙佛言不聽不

繫下衣入聚落犯者突吉羅聽畜腰

繩諸比丘作腰繩太長繞腰四五匝佛

言不聽長極可二三匝諸比丘作腰

繩太闊佛言聽廣極至四指狹不減

一指諸比丘以雜色絰作佛言不聽

聽隨用一色有諸比丘著輕衣入聚

落風吹露形諸女人笑著耻佛言聽

作衣細鈎鈎之應用鋼鐵牙角竹本

作鈎除漆樹乃至作帶帶之諸比丘

一向著衣下易壞佛言聽巔倒著衣

上下皆安鈎及帶有諸比丘誦呪時

不嗽鹽不眠牀上稱言南无婆伽婆

以是白佛佛言神呪法
尔但莫墮其見尔時慈地比丘語盧
夷力士子言隨婆比丘與汝婦通盧
夷聞已即問隨婆汝實尔不隨婆不
答盧夷便言隨婆汝實尔不隨婆不
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
盧夷力士子虛謗隨婆姪通其婦僧
今與作覆鉢羯磨一切不得往入其
家若僧時到僧忍聽白如是大德僧
聽盧夷力士子虛謗隨婆姪通其婦
僧今與作覆鉢羯磨一切不得往入
其家誰諸長老忍默然不忍者說僧
已與盧夷力士子作覆鉢羯磨竟僧
忍默然故是事如是持若僧與作覆
鉢羯磨一切四眾皆不得與來往語
言有諸比丘與諸優婆塞小小諍訟
便與作覆鉢羯磨佛言不應以小小
事便與白衣作覆鉢羯磨若成就八
法乃應作之若優婆塞於諸比丘前
毀世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此

丘是為八阿難白衣時與盧夷親
厚佛告阿難汝往盧夷所語言僧已
與汝作覆鉢羯磨阿難受教往到其
門守門人白阿難在外彼言令入阿難
語言我今不得復入汝門盧夷聞之
便疾出問汝忽何故不入我門答言
僧已與汝作覆鉢羯磨一切四眾不
得來往共汝語言盧夷言若如汝語
便是殺我問絕倒地阿難言汝起往
謝隨婆僧當與汝解覆鉢羯磨盧夷
即從地起往到佛所頭面礼足白佛
言我實不見隨婆與我婦通慈地語
我信其語耳佛言汝可辭謝隨婆僧
當與汝解覆鉢羯磨受教即往隨婆
所頭面礼足手捉其脚白言我愚癡
故信於人言誹謗大德願受我悔過
隨婆比丘即為受之盧夷既辭謝已
還到佛所白言我已辭謝隨婆比丘
竟佛告諸比丘聽僧白二羯磨為解
之盧夷力士子應至僧中偏袒右肩
脫草屣一一礼僧足踟躕合掌作如
是白大德僧聽我盧夷力士子虛謗
隨婆與我婦通僧與我作覆鉢羯磨

不聽一切四眾來往我家我已辭謝
陀婆竟今正順僧徒僧乞解覆鉢羯
磨願僧慈慈故為我解之如是三應一比丘唱言
大德僧聽靈力士子虛謗陀婆通其婦僧作
覆鉢羯磨不聽一切四眾來往共語某已辭謝
婆徒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廬
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
廬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
小賤慚比丘便不復敬信佛言優婆
塞不應以小小事不敬信比丘若比
丘成就八法然後不應敬信毀訾三
寶及戒欲不利諸優婆塞與優婆塞
作惡名聲欲奪優婆塞住處以非法
為正欺優婆塞是為八若優婆塞賤
比丘比丘不應往其家若聚落皆賤
比丘比丘不應住此聚落
時跋難陀捉蓋著草屣絡囊威鉢掛
杖搭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

汝羊見無威儀者皆謂是外道而今
此人實是釋子二人共誣遂便共賭
逐及問之果是釋子優婆塞既輸所
賭又大慙愧諸比丘以是白佛佛言不
聽作此儀法在道路行犯者突吉羅
有諸比丘在路行為塔得蓋繳不受
諸居士譏呵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威鉢
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威鉢乞食願
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
拄杖絡囊威鉢乞食僧今聽之若僧
時到僧忍聽白如是大德僧聽此某
甲比丘老病乃至僧今聽之誰諸長
老忍默然不忍者說僧已聽某甲比
丘老病拄杖絡囊威鉢乞食竟僧忍
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互亦聽作
彼有而畜有諸比丘觸雨乞食壞衣
色佛言聽捉蓋至門放地乞食得已
還捉持去有諸比丘持蓋乞食還著
溫室講堂食處餘雷濕地成泥佛言
聽作屋安之勿令相妨有諸比丘欲
私作蓋佛言聽作方圓隨意木作頭
子除漆樹若葉若草作覆亦聽十種
衣二衣覆之僧四方僧及私皆聽
畜亦聽長一以為備豫有一比丘患
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或食
後報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无
犯有諸比丘或依止僧住或依止四
方僧住或依止塔住無人教誡愚癡
無知不能學戒以是白佛佛言不聽
依止僧四方僧及塔住犯者皆突吉羅
聽依止上座及如法比丘能教誡者

五分律卷第二十六 第三十 比丘字號

時諸比丘同覆眠更相觸身生涼著
 心不樂修梵行佛言不聽同覆眠犯
 者突吉羅若無衣覆者聽異襯身衣
 上得覆同若住處迤不相識聽同牀
 坐皆不得眠若眠突吉羅有一阿練
 若處野火欲至不知去何以是白佛
 佛言汝往滅之受教往滅不能令滅
 還白佛佛言可以我名語火神言世
 尊欲令汝滅受教往語火即滅還白
 佛佛言此火神不但今世聞我名火
 便滅過去世時海中有洲於七歲中
 常為火所燒彼洲上萊草中有雉生
 一鷄父母見火欲至便捨而去其鷄於
 後張舒翅脚亦火神說偈言
 有脚未能行有翅未能飛父母見捨去
 唯願活我命
 火神即以偈答
 勿生非所求而今從吾乞我今當施汝
 四面各一尋
 佛言尔時雉鷄者則我身是火神者
 今火神是昔已為我滅火今復為我
 滅之若野火來時應打捷捉若唱令
 僧同集使淨人刈左右草以火逆燒

五分律卷第二十六 第三十 比丘字號

水土澆坊濕衣摸滅有諸住處塔中
 幡蓋盈長棄於庭中縱橫踐踰諸
 白衣譏呵言此諸沙門不惜他物毀
 敗供養非沙門法諸比丘以是白佛
 佛言除佛辟支佛塔餘塔長物聽作
 四方僧用若此塔後須取四方僧物
 還之時諸比丘嗽生熟蒜前食後食
 无時不嗽亦空取之房舍臭處諸白
 衣入房聞臭譏呵言此諸沙門住處
 蒜臭猶如庖厨諸比丘以是白佛佛
 言不聽無因緣嗽蒜若有因緣嗽時
 不得在諸比丘上風行立有一比丘
 以小因緣嗽蒜如來說法不敢往聽
 佛問何故不來聽法答言世尊不聽
 敢蒜在諸比丘上風行立是以不敢
 佛種種呵責比丘比丘汝愚癡人所
 作非法貪食臭穢失於无量法味之
 利呵已告諸比丘從今不聽以小因
 緣嗽蒜犯者突吉羅嗽蒜比丘應正
 順諸比丘正順者七日不得入温室
 講堂食堂浴室廁上他房聚落塔邊
 過七日後卧具應抖擻抖擻應澆者
 澆應曬應香勳者香勳灑掃房中遍

五分律卷第二十六 第三十 比丘字號

汲其內自澆衣服洗浴身體然後入
 時諸比丘畜大銅甌諸白衣見問言
 此是誰器有人答言是諸比丘許便
 譏呵言此沙門如王大臣何用畜此
 大銅甌為諸比丘以是白佛佛言從
 今不聽畜大銅甌若畜一升以上突
 吉羅時諸比丘處處小便臭處不淨
 語白衣譏呵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湯小
 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
 丘有諸先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
 丘既著房外惡重入中佛言若須內
 房中應密塞口若著房外與水滿中
 有諸比丘處處大便諸白衣譏呵如
 上佛言不應令聽屏處掘地作廁屋
 覆上作上下道及蘭格廁滿應除去
 若生虫應作坵安之若未生虫持麴

末著廁堵中虫則不生有諸比丘不
 嚼揚枝口臭食不消有諸比丘與上
 座共語惡其口臭諸比丘以是白佛
 佛言應嚼揚枝嚼揚枝有五功德消
 食除冷熱涎唾善能別味口不晃眼
 明有諸比丘趣嚼木佛言有五種木
 不應嚼漆樹毒樹舍夷樹摩頭樹善
 提樹餘皆聽嚼時諸比丘欲莊嚴自
 恣處佛言聽莊嚴至自恣日竟夜說
 法經頃不知誰應作佛言應差能者
 諸比丘以小病辭不肯說法經頃佛
 言不應以小病辭說法經頃有住處
 諸惡獸來入佛言聽打鼓打木大喚
 作聲及燃火有住處毒虫來入佛言
 應取遠棄諸比丘手捉盤手佛言聽
 以物夾著瓶中持去有住處不閉戶
 失衣鉢佛言應作閉鑰令人不知開
 舍利弗患風波斯匿王語言應以乾
 鍛墓勳鼻不敢用佛言聽用有比丘
 欲染衣佛言聽用根莖華葉皮漆有
 比丘欲染欽婆羅佛言聽用尸尸婆
 樹佉他羅樹胡桃樹漆諸比丘便染
 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
 見謂是世尊恒為之起難陀慙愧不
 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藍餘若不
 能皆應捨有諸比丘祀祠鬼神佛言
 不應余犯者突吉羅不得為鬼神及
 外道師作塔亦如有諸比丘既作
 鬼神塔鬼神依之後壞鬼神瞋佛言
 已作不聽犯者突吉羅有諸比丘大
 小便鬼神塔中或左繞而去鬼神瞋
 佛言不應余犯者突吉羅若路從左
 邊去聽隨路行有諸比丘剋木作男
 女像鳥獸形又作種種戲具與白衣
 小兒佛言不應作與犯者突吉羅有
 比丘自歌儻教人歌儻自作樂教人
 作樂佛言不應余犯者突吉羅

五分律卷第二十六

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 一八二頁中三行「第五分雜法」，
 [資]、[碩]、[普]、[南]作「第五分之三雜
 法」；[徑]、[清]作「第五分第三雜法之
 一」。
- 一 一八二頁中一行首字「日」，諸
 本（不含[石]，下同）作「白」。
- 一 一八二頁下一五行第一〇字「諸」，
 諸本作「有諸」。
- 一 一八二頁下一九行第五字「地」，
 諸本作「挑」。
- 一 一八三頁上三行「鉢坏」，諸本作
 「鉢坏」。
- 一 一八三頁上五行「懼怖」，[資]、[碩]、
 [普]、[南]、[徑]、[清]作「怖懼」。
- 一 一八三頁中三行第三字「與」，諸
 本作「應與」。
- 一 一八三頁中四行第九字「從」，[徑]
 作「後」。

一 一八三頁下三行第六字「乞」，麗作「乞食」。

一 一八三頁下九行第五字「後」，資、磧、普、南、徑、清作「復」。

一 一八三頁下一一行第一一字「鉢」，諸本作「其鉢」。

一 一八四頁上一六行第一三字「令」，麗作「合」。

一 一八四頁上二〇行第一二字「本」，資、磧、普、南、徑、清作「先」。

一 一八四頁上二一行第一二字「先」，資、磧、普、南、徑、清作「故」。

一 一八四頁上末行第一〇字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「便」。同行末字「轉」，資、磧、普、南、徑、清作「輒」。

一 一八四頁中八行第一一字「汝」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 一八四頁中一一行第七字「僧」，諸本作「及僧」。

一 一八四頁中一六行第一〇字「今」，諸本作「今當」。

一 一八四頁下一四行第七字「語」，諸本作「諸」。

一 一八四頁下一五行第一一字「責」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 一八四頁下一八行「復得食之」，資、磧、普、南、徑、清作「得食之」；麗作「得復食」。

一 一八五頁上一四行第一〇字「取」，麗作「力」。

一 一八五頁上一五行第六字「破」，徑作「被」。

一 一八五頁上末行第九字「令」，諸本作「今」。

一 一八五頁中一七行第一三字「房」，資、磧、普、南、徑、清作「於房」。

一 一八五頁下六行第三字「將」，資、磧、普、南、徑、清作「持」。

一 一八五頁下一〇行第七字「瓦」，麗作「瓦作」。

一 一八五頁下一四行第一三字「畜」，諸本作「聽畜」。

一 一八五頁下二二行「安机」，資、磧、南、

徑、清、麗作「安机」。

一 一八六頁上九行末字「發」，資、磧、普、南、徑、清作「廢」。

一 一八六頁上一一行首字「白」，資、磧作「曰」。同行第六字「伐」，麗作「簸」。

一 一八六頁上二〇行第七字「往」，麗作「住」。

一 一八六頁上二一行第二字「塗」，資、磧、普、南、徑、清作「泥」。

一 一八六頁中七行第四字「字」，諸本作「字為」。

一 一八六頁中一二行第二字「羹」，資、磧作「義」。

一 一八六頁中一三行第七字「食」，資、磧、普、南、徑、清作「令」。

一 一八六頁中一六行第六字「所」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 一八六頁下五行第一一字「呵」，諸本作「可」。

一 一八七頁上一二行第一一字「所」，資、磧、南、徑、清作「佛所」。

一 一八七頁中二〇行第一三字「牲」，
麗作「物」。

一 一八七頁下二行第一〇字「二」，
諸本作「一一」。

一 一八七頁下一二行第五字「地」，
諸本無。

一 一八七頁下一九行第七字「佛」，
資、磧、普、南、徑、清作「白佛佛」。

一 一八八頁上九行第一〇字「渡」，
諸本作「漉」。

一 一八八頁上一四、一五行「經連」，
資、磧、普、南作「繩連」；徑、清作
「繩建」；麗作「縵連」。

一 一八八頁上一六行第四字「葉」，
磧、普、南、徑、清作「華」。

一 一八八頁中一行「傷衣」，麗作「衣
傷」。

一 一八八頁中三行第一一字「者」，
諸本作「看」。

一 一八八頁中四行第二字「信」，諸
本作「信信」。

一 一八八頁下八行第四字「是」，資、

磧、普、南、徑、清作「自」。

一 一八八頁下一二行第六字「細」，
資作「紐」。

一 一八八頁下一六行第二字「勒」，
清作「勤」。

一 一八九頁上二行第四字「時」，資、
磧、普、南、徑、清無。

一 一八九頁上一三行第五字「令」，
諸本作「今」。

一 一八九頁上一六行末字「已」，資、
磧、普、南、徑、清作「足」。

一 一八九頁上一二行第一二字「割」，
諸本作「害」。

一 一八九頁中一行第四字及三行首
字「鉢」，諸本作「針」。

一 一八九頁中一二行首字「蚪」，資
作「什」。

一 一八九頁下二一行第二字「堰」，
麗作「鉅」。

一 一九〇頁上五行第一一字「讀」，
資、磧、普、南、徑、清作「誦」。同行
至六行「比丘」，資、磧、普、南、徑、

清作「諸比丘」。

一 一九〇頁上七行第八字「讀」，資、
磧、普、南、徑、清無。

一 一九〇頁上八行第一〇字「書」，
諸本作「書語」。

一 一九〇頁上一八行末字「本」，諸
本作「木」。

一 一九〇頁上二〇行末字「衣」，資、
磧、普、南、徑、清作「之」。

一 一九〇頁上一二行第五字「鈎」，
諸本作「鈎紐」。

一 一九〇頁上末行第六字「隨」，資、
磧、普、南、徑、清作「墮」。

一 一九〇頁中二行第四字「墮」，麗
作「隋」。

一 一九〇頁中末行末字「此」，諸本
作「比」。

一 一九一頁上五行第一五字「某」，
資、磧、普、南、徑、清作「其」。

一 一九一頁上一九行第七字「住」，
麗作「往」。

一 一九一頁上一九行末字「落」，至

此，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]換卷，卷二十六終，卷二十七始。[資]、[磧]、[普]

[南]譯者後有「第五分之三雜法下」

一行；[徑]、[清]譯者後有「第五分第

三雜法之二」一行。

一 一九一頁中一行第二字「羊」，[資]、

[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「弟」；[麗]作

「等」。

一 一九一頁中三行首字「逐」，[磧]、[普]、

[南]、[徑]、[清]作「遂」。

一 一九一頁中六行末字「受」，[麗]作

「敢受」。

一 一九一頁中七行第五字「呵」，[麗]

作「呵言」。

一 一九一頁中八行「佛言」，[麗]作「白

佛佛言」。

一 一九一頁中一九行至次行「長老」，

[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「大德」。

一 一九一頁下一四行第一四字「或」，

諸本無。

一 一九一頁下一八行第一〇字「丘」，

[麗]無。

一 一九二頁上五行第六字「若」，[資]、

[磧]作「苦」。

一 一九二頁中一六行「比丘比丘」，

[麗]作「彼比丘比丘」。

一 一九二頁中二二行第九字「擻」，

[麗]作「擻者」。

一 一九二頁中末行第三字「曬」，[麗]

作「曬者曬」。

一 一九二頁下八行首字「語」，諸本

作「諸」。

一 一九二頁下一五行第四字「先」，

諸本作「老」。

一 一九二頁下二二行「蘭格」，[磧]、[普]、

[南]、[徑]、[清]作「攔隔」；[麗]作「攔格」。

一 一九三頁上一行第七字「則」，[資]、

[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「即」。

一 一九三頁上六行第八字「木」，[資]

作「本」。

一 一九三頁上二〇行第三字「衣」，

[資]作「有」。

一 一九三頁中七行第一二字「賒」，

[普]、[徑]作「舍」。

一 一九三頁中一二行第四字「聽」，

諸本作「聽壞」。同行第一一字

「諸」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]無。

一 一九三頁中一九行末字「羅」下，

[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]有「雜法竟」。

一 一九三頁中末行經名，[資]、[磧]、[普]、

[南]、[徑]、[清]無。

五分律卷第二十七

雜沙婆

上

宋劉賓客藏佛陀什共竺道生等譯

第五分之四威儀法

佛在舍衛城介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卧具諸比丘種種呵責汝尚自惡大小便云何能看諸比丘病以是白佛佛言不聽用廁草時諸比丘裸形上廁諸白衣譏呵言此比丘正似及捷子諸比丘以是白佛佛言不應裸形上廁裸形上廁突吉羅有阿練若處比丘去廁遠急大便不能忍至廁以是白佛佛言良不能忍聽未至廁四向願望無人便起有比丘先在廁中後有比丘不繫念上廁不彈指不嚙歎逕入突之先比丘著慙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乱心上廁散乱心上廁突吉羅今為諸比丘制上廁等初應學法是中比丘應盡形壽學若不學突吉羅

若比丘上廁時應一心看前後左右至廁前嚙歎彈指令廁中人非人知廁中人亦應彈指嚙歎既入廁復應看前後左右仰屋間无地玩毒虫不應以衣突戶兩邊好取綬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虫無虫不得多用水然要使周事以器灑水極令安徐不得使器相搏以致破損用水若盡應更取使滿良有急事要應取令得一人用覆頭而去有諸比丘於廁邊坐禪眠卧捺縫衣服受經經行妨諸比丘上廁諸比丘以是白佛佛言不應尔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尔有諸比丘廁邊嚼楊枝佛言亦不應尔有諸比丘嚼楊枝竟捨

五分律卷第七 第五十

五分律卷第七 第五十

五分律卷第七 第五十

者廁壁鈎壞諸比丘衣或傷其肉佛言不應尔諸比丘嚼楊枝竟著樹根下樹神瞋恨佛言不應尔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尔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揩壁洗之壞諸牆壁佛言不應揩壁應以磚石揩洗諸比丘用灰土牛屎著地汗穢佛言應以器盛有諸比丘作楊枝太長佛言不應尔極長聽一揀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尔極短聽長並五指亦不應大麤大細諸比丘不住一處嚼楊枝處處汗地佛言不應尔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尔有諸比丘用楊枝竟不洗垂食而死佛言不應尔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威草屣囊盛楊枝草屣糞汗之佛言應更以餘物盛有諸比丘於温室講堂食堂作食處和尚阿闍梨上座前嚼楊枝佛言不應尔有諸比丘病和尚阿闍梨上座看之不敢於前嚼楊枝佛言病時聽諸比丘白衣前嚼楊枝白衣譏呵言沙門釋子惟勤治齒佛言不應尔諸比丘便不敢於一切白衣前嚼楊枝佛言不應尔若責白衣不應於前嚼有諸比丘於外道前嚼楊枝亦如上呵責佛言亦不應尔諸比丘便不敢於一切外道前嚼楊枝彼便復言沙門釋子恭敬我等不敢於我前嚼楊枝佛言不應尔若能於佛法作損益者不應於前嚼佛言我為諸比丘制上廁等初學法應盡形壽持

時有一乞食比丘不繫念在前入他家不憶出處更從餘處出見一女人在屋中露形仰卧見已恐怖疾疾走出彼家主還見比丘恐怖疾疾出作是念此比丘於我家內必有事豐即看家中見婦露形仰卧便謂已通其婦急追比丘語言小住汝於我家作如是如是事比丘荅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既還僧房具向諸比丘說諸比丘種種呵責汝去何不繫念在前入他家不憶出處以是日佛佛言今為乞食比丘制初學法應盡形壽學若不學突吉羅乞食比丘應一心早起下床著草屣取內衣著抖擻去塵腰繩亦如是齊整著下衣從脚跟下上量一揀手左掩其上兩邊兩攝當後兩攝應抽繫繩徐取行路草屣不應錯著一心取僧伽梨及鉢洗鉢時應手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閉戶下鉢著兩脚間然後閉之鈎齋應歲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攝衣右手擎鉢伍頭視前而去應善取街巷相善分別他門閭相至門門相應彈指響效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汙汙應淨除拭還攝著肩上歸到住處開門人以衣鉢著常著處抖擻草屣揩拭令淨然一心洗脚拭使燥還著草屣向房開房戶入舉衣鉢著本處若欲以油塗脚聽塗脚底淨掃食處敷坐具取淨水辨拭手脚巾若住處先有生熟菜苦酒盞醬應豫受著一處洗

威長食器量食有長應先減著中若見上座持食後還應起迎為捉衣鉢著上座本處語言衣鉢在此為脫草屣有土者著戶外時至打捷稚若唱令集坐集坐已先遍行威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眾食已應双坐具掃地除糞遠棄淨洗威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為四眾說法弟子應掃除說法處敷坐具具水瓶拭手脚巾若有非時漿應淨濾著一處說法竟還舉坐具諸物若和尚阿闍梨須洗浴應辦浴具若須冷取冷須煖為煖師即入浴室應白須已入不若須便入若入應在背後師出應扶持須還房而不能去者應背負若衣舉須非時漿應與若令呼某甲比

丘應為呼若須燈應然燈若無燈授飲時應白言飲在此已淨濾竟夜應問師須在此宿不若言須則住若言不須應還房如上行道清旦應往問訊得安眠不應為求前食後食粥但鉢那若僧中有應為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取亦不應恨若在白衣家說法不應亂語若師出鄙拙之言應令覺知師歸從歸如上行道是為阿練若比丘乞食初學法應盡形壽持時眾多比丘於一住處夏安居既結坐已無人勸佐作前食後食及粥但鉢那諸比丘安居中極乏食自恣竟便去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介我等不善與汝等共作知識去何有如是如是好比丘來而不語我我常

五分律卷第七

第廿七

五分律卷第七

第廿七

五分律卷第七

第廿七

遠請因不能得而今自來不得供養時六群比丘至他住處語舊住比丘言與我開房戶敷卧具即安處之六群比丘中一比丘先入不繫念在前馳從上墮整歎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呵責言去何不繫念在前入於空房諸比丘以上事俱白佛佛言今為客舊比丘制初學法應盡形壽學若不學突吉羅

若舊住比丘聞上座客比丘遊行人間當來至此應修飾房舍抖擻牀席曠卧具掃除房內鏟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為捉衣鉢既入已為敷座給洗脚水為洗脚授拭手脚巾及草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卧具客比丘若病應與近廁房若須浴為辦浴具若須非時漿亦應與應竟夜為集說法明且為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

比丘欲至僧坊若先及抄衣應下之若先叔腰不應復叔若先戴衣應一著肩上脫草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礼塔礼塔已次第礼諸上座然後洗手脚洗手脚已應問此住處誰是分僧卧具人知已往問我若干歲有房分不若言有便言與我若與復應問此房先有人住不若言無應到房戶前先以瓦石擲房中聽聲若有聲不應入若无聲便開戶避之房前若无物出然後入小待眼明遍看房中以杖案牀上視牀下地無毒虫不徐徐開牕若日早應出卧具抖擻曠若先无卧具應至分卧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縛若賊應問我當作何計若答應作如是自防應受用之中夜後夜亦如是復應問此房有食無此聚落作食為早晚何處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姪女年長德女及窻婦此中何處布薩何時布薩何處是歡粥處何處是食處其中若有僧事皆應疾赴不得稽留是為客舊比丘初學法應盡形壽持佛在王舍城尔時有眾多居士請僧食或有諸比丘方著衣欲往食者或有已還脫衣者或有持鉢欲往者或有已還洗鉢者或有始出僧坊者或有已還始入者或有始食竟者或有始欲食者諸居士譏呵言餘外道尚知俱就請俱時食而沙門釋子反无法則我等不知誰已食誰未食諸長老比丘聞種種呵責以是白佛佛言今為上座諸比丘制食時初學法應盡形壽學若不學突吉羅

若有白衣請僧彼白衣家常出入比丘應為白上座上座應令遍語諸比丘今受某甲檀越請皆齊集整持威儀並遣主人出入比丘先語令知至若日早食未辦上座須至餘處聽將一比丘去要當速還不得稽於集時入請家門皆應繫念在前知次座

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慙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浼然後坐若檀越行水時應問有承水器不若有不應令水墮地若無不應令水聚一處成泥若得根莖菜果不知噉者應待左右人食然後噉之有比丘下食未遍便食白衣譏呵言此諸比丘不待等得食便食甚於小兒佛言不應尔要須等得然後聽食有處僧多上座不知等得食時佛言應高聲唱僧跋諸比丘食竟默然而去諸白衣譏呵言諸餘外道食人食竟皆呪願而去沙門釋子默然無言施主不知悅以不佛言上座應呪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寂上座羅睺羅寂下座受請主人以酥羹與上座油羹與次座澤枯羹與下座羅睺羅食後往到佛所頭面礼足却坐一面佛問羅睺羅汝今日何所食羅睺羅即說偈答

食油者有力 食酥者有色 若食澤枯羹 无力况有色

白佛言今日用澤枯羹食舍利弗食後往到佛所頭面礼足却坐一面佛問舍利弗汝今日何所食答言用酥羹食佛呵言汝今日不善食去何比丘上座酥食中座油食下座澤枯食舍利弗默然不答便於屏處吐食使盡佛言從今若受請時上座應語主人言一切與平等與若檀越送食來上座應語下座比丘令掃除食處敷座取淨水出盛長食器凡是所須皆應供辦時至應唱若打捷稚令齊受食若主人辦食遲應催令速勿使失時是為上座食時初學法應盡形壽持

初復問何故無水答言為人懶墮故不畜水賊便奪其衣鉢打之幾死而去復有阿練若處比丘不別星宿諸賊寄宿語比丘言我等小眠欲曉語我賊小眠已問比丘早晚比丘言尚早如是三問夜已際曉猶故言早遂賊人至捉賊將去賊便瞋言比丘若語我早晚睡不至曉今被此捉便是比丘諸比丘具以白佛佛言今為阿練若處比丘制初學法應盡形壽持若不學突吉羅

若阿練若處比丘應善知四方相應善知幾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幾宜若賊來時應作是思惟為宜被走為宜起迎為宜說法為宜供當知幾宜已隨而為之以何利故應善知星宿應知初夜星相中夜星相後夜星相得以自知今是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

五分律卷第二十七 第十五卷 上字號

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處若樹下作洗脚庵安洗脚物畜洗脚水在常坐處坐若有人來應歡喜問訊若賊索水應脫草屣淨洗手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為便應者草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鷄屎墮鉢中比丘不覺食得乾消病復有一比丘亦從聚落中乞食還不覆鉢上拘樓茶鳥銜地飛當鉢上失地墮鉢中比丘雖去上飯食下飯即死諸比丘俱白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掛掖有諸比丘掛鉢

五分律卷第二十七 第十五卷 上字號

掖下汗流汗之佛言聽以手中襟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揣我當殺之既至所住遙見彼賊來便請令食賊食已作是言希有汝今大德功德自施命復我施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飢應先食半復未有人來應更食半軍後應留一揣有諸阿練若處比丘食竟食盡賊來從比丘乞食无食與以是白佛佛言聽阿練若處比丘畜食若食難得聚落比丘應與若无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者不淨地賊不來乞不知云何佛言應與作人若守園人若沙弥若阿練若處比丘須瓶盆器物聚落比丘應與若須卧具亦應與所行道中有樹若草妨比丘行或鈎壞衣佛言聽編草披著道外若以物遮之聽反繫樹枝著樹編繫草木時枝折葉落佛言不故

五分律卷第二十七 第十五卷 上字號

不犯有阿練若處比丘晨朝來出露濕衣壞色佛言聽高者亦聽以杖撲去露近聚落應還如法著衣撲露杖蔽者一處還時取歸有阿練若處比丘須土作泥佛言若無淨人聽取崩岸土若無崩岸土聽水澆地剉草布上踰使成泥取用有阿練若處比丘行時不舉僧繩牀木牀卧具爛壞火燒佛言應舉者一處鑰戶蔽戶鈎者無雨處記之而去若餘比丘往應語所蔽

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菴草木菜牛屎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隄處諸比丘皆以白佛佛言今為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已應縫縫已應涼頭倒曬

五分律卷第二十七
第十八張上字號
 燥漆已敷地若欲懸上下交細若僧
 伽梨應如僧伽梨法畜不得以裏諸
 物優多羅僧安陀會諸受持衣亦皆
 如是應謹護如身薄皮持鉢應如鉢
 法不得如上週之謹護應如眼
 五分律卷第二十七

五分律卷第二十七
 校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 一九七頁中三行「第五分之四威儀法」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「五分律第五分之四威儀法」；**徑**、**清**作「第五分第四威儀法」。
- 一 一九七頁下四行第六字「仰」，**麗**作「抑視」。
- 一 一九七頁下八行第一三字「除」，**麗**作「徐」。
- 一 一九七頁下一二行末字「撐」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「棖」。
- 一 一九七頁下一三行末字「良」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「量」；**麗**作「若」。
- 一 一九八頁上一一行第四字「應」，**麗**作「聽」。
- 一 一九八頁上一二行「大鹿大細」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「太鹿太細」。
- 一 一九八頁中一六行首字「責」，諸

本（不含石，下同）作「貴」。

- 一 一九八頁下一〇行第一二字「房」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「坊」。
- 一 一九八頁下一六行「衣著」，**資**、**磧**作「衣者」。
- 一 一九九頁上三行首字、第一一字「閉」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「開」。同行第二字「戶」，**麗**作「門戶」。
- 一 一九九頁上六行第一二字、一七行第五字「攝」，諸本作「禱」。下同。
- 一 一九九頁上七行第一三字「街」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「階」。
- 一 一九九頁上八行「門相」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「閣相」；**麗**作「閣時」。
- 一 一九九頁上一九行第三字「然」，諸本作「然後」。
- 一 一九九頁中一行第一一字「減」，**磧**作「滅」。
- 一 一九九頁中七行「行行」，**麗**作「行」。
- 一 一九九頁中八行「食器」，**麗**作「食

食器。

一九九頁中一九行「洗浴」，麗作「洗浴者」。

一九九頁中二〇行首字「冷」，晉作「令」。

二〇〇頁上五行第六字「效」，諸本作「殺」。

二〇〇頁上八行第一〇字「俱」，麗作「具」。

二〇〇頁上一三行首字「席」，諸本作「席」。

二〇〇頁上二二行第二字「且」，諸本作「旦」。

二〇〇頁中二行末字「一」，諸本作「下」。

二〇〇頁中一三行第五字「之」，資、磧、普、南、徑、清無。

二〇〇頁中一六行第一〇字「卧」，磧作「處」。

二〇〇頁中一九行「阿縛」，資、磧、普、南、徑、清作「阿練」。

二〇〇頁下二行「德女」，麗作「童

女」。

二〇〇頁下三行第四字「處」，磧、普作「卧」。

二〇〇頁下六行第八字「有」，磧作「往」。

二〇〇頁下七行「欲往」，磧、南、徑、清作「者或」。

二〇〇頁下一九行第九字「皆」，麗作「皆當」。

二〇〇頁下末行第三字「請」，徑作「諸」。

二〇一頁上二行第九字「反」，磧、普、徑作「及」。同行第一三字「慙」諸本作「羞漸」。

二〇一頁上五行第四字「況」，資、磧、普、南、徑、清作「緩」；麗作「寬」。

二〇一頁上一六行第八字「悦」。諸本作「悦意」。

二〇一頁中三行第六字「用」，磧、普、南作「月」。

二〇一頁中一四行首字「食」，麗

作「集食」。

二〇一頁中二二行第四字「言」，資、磧、普、南、徑、清無。

二〇一頁下八行第五字「睡」，資、磧、普、南、徑、清作「眠」。

二〇一頁下一〇行末字「持」，麗作「學」。

二〇一頁下一七行第一二字「被」，磧、普、南、徑、清、麗作「避」。

二〇一頁下二二行第七字「賊」，麗作「眠」。

二〇二頁上五行第三字「往」，磧、普、南作「住」。同行末字「阿」，麗作「若阿」。

二〇二頁上六行第八字「平」，諸本作「平正」。

二〇二頁上七行第二字「庵」，麗作「處」。

二〇二頁上二〇行第七字「俱」，諸本作「俱以」。同行第一二字「若」，麗作「若欲」。

二〇二頁上末行第六字「盛」，麗

作「盛鉢」。

一 二〇二頁中一行第三字「汗」，資作「汗」。同行第五字「汗」，清作「汗」。

一 二〇二頁中四行第二字「揣」，麗作「搏食」。

一 二〇二頁中六行「我施」，諸本作「施我」。

一 二〇二頁中八行末字「與」，麗作「與食」。

一 二〇二頁中一〇行第三字「飢」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 二〇二頁中一八行第一〇字「若」，麗作「若有」。

一 二〇二頁下一〇行第二字「雨」，資、磧、普、南、徑、清作「兩」。同行第四字「記」，磧、普、南、徑、清作「起」。

一 二〇二頁下一一行「所藏」，諸本作「所藏處」。

一 二〇三頁上一行第一二字「紐」，南作「細」。

越城縣廣勝寺

五分律卷第二十八 沙彌 上

宋劉賓三藏佛陀什共竺道生等譯

第五分之五遮布薩法

佛在瞻婆國恒水邊。爾時世尊十五日布薩時。與比丘眾前後圍遶於露地。坐遍觀眾僧。默然而住。初夜過。已阿難從坐起。前禮佛足。踰跪合掌。白佛言。世尊初夜已過。眾坐已久。願為諸比丘說戒。世尊默然。阿難還坐。中夜過。已復如是。白佛亦默然。後夜復白言。明相欲出。眾坐已久。願為諸比丘說戒。佛語阿難。眾不清淨。如來不為說戒。時目連作是念。今此眾中誰不清淨。乃使世尊作如是語。便遍觀察。見一比丘近佛邊坐。非比丘自言。比丘非沙門。自言沙門。不修梵行。自言修梵行。成就惡法。覆蔽其罪。不捨邪見。即從坐起。徃到其前。語言如來。已見汝汝出去。滅去莫此中住。便牽辭出。著門外。還坐本處。佛語目連。恠哉。目連未曾有也。此愚癡人不自知罪。乃使他人牽其辭出。於是阿難復

五分律卷第二十八 沙彌 上

從坐起。白佛言。世尊眾已清淨。願為諸比丘說戒。佛告阿難。從今汝等自共說戒。吾不復得為比丘說。所以者何。若眾不清淨。如來為說。彼犯戒人。頭破七分。又告阿難。大海有八未曾有。阿修羅樂居其中。何謂八大海。漸深。潮不過限。不宿死屍。百川來會。無復異稱。万派悉歸。而無增減。出真珠摩尼。珊瑚琉璃珂玉。金銀頗梨諸寶。大身眾。生皆住其中。同一鹹味。是為八我。此正法亦復如是。是有八未曾有。諸比丘皆共樂之。何謂八漸漸制。漸漸教。漸漸學。我諸弟子。於所制戒。終不敢越。有犯必默。不宿容之。雜類出家。皆捨本姓。稱釋子。沙門諸善男子。善女人。出家多得。無餘。淫洩。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。味是為八時。六群比丘。犯罪不悔。而布薩。有比丘亦效之。諸比丘。以是白佛。佛言。不應。尔犯者。突吉羅。諸比丘。猶故犯罪。

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

五分律第五分之六別住法

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尔復有別住比丘受他善比丘恭敬使令搭衣鉢草屣佛言不應尔復有別住比丘見如法比丘來便避藏恐知己別住佛言不應尔復有別住比丘請僧食還私房食佛言不應尔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尔復有別住比丘欲往白衣家共如法比丘行佛言不應尔復有別住比丘或更犯本罪或更犯餘惡罪佛言不應尔復有別住比丘於如法比丘前不被表佛言不應尔復有別住比丘常著三衣作泥汗佛言不應尔復有別住比丘共如法比丘一牀坐或自坐好牀佛言不應尔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尔復有別住比丘受僧

差說戒經唄佛言不應尔復有別住比丘作諸羯磨呵責羯磨駮出羯磨依止羯磨舉罪羯磨下意羯磨佛言不應尔復有別住比丘住如法比丘語佛言不應尔復有別住比丘欲為四眾說法佛言不應尔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抄衣叔腰著草屣覆頭通肩覆或坐或卧佛言皆不應尔復有別住比丘不順別住比丘法佛言不應尔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鄰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无比丘處住於別住中更犯惡罪佛言別住比丘不得獨住一處不應更犯惡罪犯者皆突吉羅復有諸別住比丘受別住已往不如法比丘處住佛言不應尔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尔復有別住比丘與如法比丘同浴室浴佛言不應尔聽搭熱內浴室中洗浴室掃除之具灰土漂豆敷座坐與諸比丘脫衣草屣為油摩身體隨彼受者作之復有同別住比丘共浴室浴佛言聽但次第供給所須別住比丘有三取下取在大比丘下行與冢下卧具冢下房舍別住比丘有三事隨本次僧得施物時自恣時行鉢時別住比丘有八事失別住法往他處不自外來比丘不自自出不白他出不白獨住一處於別住中更犯惡罪與如法比丘同屋宿

五分律卷第二十八 第六張 上字號

不捨別住遠行路上見比丘不自行
摩那埽亦以八事失除獨住一處於
不滿二十僧中行之餘七如上

五分律第五分之七調伏法

尔時長老優波離問佛世尊須提那
迦蘭陀子是犯波羅夷不佛言初作
皆不犯又問阿練若處比丘是犯不
佛言犯有一比丘狂病行媼狂差生
疑問佛佛言狂者皆不犯散乱心病
壞心亦如是孫陀羅難陀跋耆子不
捨戒行媼法後疑問佛佛言犯有一
比丘共二根女人行媼有一比丘共
二道合女人行媼有一比丘共黃門
行媼有一比丘共男子行媼有一比
丘共小兒行媼後皆生疑問佛佛言
比丘犯有一比丘共小女行媼女即
死疑犯二波羅夷問佛佛言媼犯波
羅夷女死偷羅遮有一比丘作木女
像行媼後疑問佛佛言出不淨僧伽
婆尸沙不出偷羅遮泥畫女像亦如
是有一比丘共象行媼後疑問佛佛
言犯一切畜生亦如是
時王舍城有一愚信優婆夷作是見

五分律卷第二十八 第七張 上字號

以媼欲施是第一施便請諸比丘施
之諸比丘言姊妹不應尔是佛所制
女人復言卧行是犯立行不名犯比
丘即從其語後疑問佛佛言犯坐行
媼女背女動比丘不動亦如是時舍
衛城有愚信優婆夷名善輕作是見
以媼欲法施是第一施便請諸比丘
施之諸比丘言姊妹不應尔是佛所
制女人復言三處是犯岐股齋中一
切諸處不名犯比丘即從其語後疑
問佛佛言出不淨皆僧伽婆尸沙不
出皆偷羅遮時阿練若處有比丘露
地熟眠有女人見於上行媼比丘覺
見不淨汗身復見女人從其間去生
疑問佛佛問汝受樂不答言不受佛
言不犯露地熟眠突吉羅開房戶眠
亦如是復有比丘露地熟眠女人於
上行媼比丘覺出時受樂生疑問佛
佛言犯毗舍離有一阿羅漢比丘得
風病舉體強直看病人舉著露地入
聚落為乞食有女人來於上行媼行
媼已比丘男根強直如故諸女人言此
是雄士即以香塗華結頭作礼而去

五分律卷第二十八 第八張 上字號

看病人還見不淨汗其身體作是念
此比丘不修梵行破於淨戒我當住
其布薩又念世尊不聽住病比丘布
薩當待其差彼病差已便住布薩其
語言汝先病時破戒答言我尔時病
身體強直不能自攝非為破戒諸比
丘以是白佛佛言是比丘已得阿羅
漢風病強直不能自攝不受樂故不
犯看病比丘置露地而去犯突吉羅
時有比丘以男根刺比丘口中後俱
生疑問佛佛言若刺者戲偷羅遮受
者非戲波羅夷若受者戲偷羅遮刺
者非戲波羅夷若俱戲俱偷羅遮若
俱非戲俱波羅夷時諸比丘共白衣
浴室中浴白衣取其形相語諸女人
又身相觸生染著心遂致反俗作外
道者諸比丘以是白佛佛言不應尔
若共白衣浴室中浴偷羅遮有一摩
訶羅比丘夢中與本二行媼覺已出
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媼又
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

來我不往又問去何得共行媼答言
夢中行媼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有有
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沒比
丘便於馬上行媼即生悔心語諸比
丘諸比丘以是白佛佛言聽僧與彼
比丘作波羅夷白四羯磨彼比丘應
至僧中脫草屣偏袒右肩禮僧足踟
跪合掌作如是白我某甲比丘犯媼
即生悔不覆藏今從僧乞波羅夷羯
磨願僧與我波羅夷羯磨如是三乞
應一知法比丘唱言大德僧聽此某
甲比丘犯媼即生悔不覆藏從僧乞
波羅夷羯磨僧今與作波羅夷羯磨
若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽

此某甲比丘犯媼乃至僧今與作波
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
來彼此无犯有比丘共天女龍女阿
修羅女行媼生疑問佛佛言皆犯
有一比丘至他作食處取一鉢羹生
疑問佛佛言汝以何心取答言以盜
心佛言若直五錢犯波羅夷若減五
錢偷羅遮入他園中盜心取一果菜
亦如是有一比丘為賊所剽得衣
物生疑問佛佛言不犯復有比丘為
賊所剽已入賊手或已持去後追棄
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
言當莫道見獒師尋至問比丘見我
所射猪不答言何處有猪是諸无有
猪後作是念我言无猪將无得藏猪
罪生疑問佛佛言不犯若有如是因

緣作餘語破其問皆无罪有阿練若
處比丘見獒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是
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无益
處方便令彼失犯者突吉羅有一比
丘見他牛隨路行盜心駭即悔而捨
生疑問佛佛言不犯得偷羅遮罪有
比丘見水澗物盜心接得生疑問佛
佛言若直五錢波羅夷有比丘去祇
洹不遠見他耕田語言此是僧田汝
勿耕之耕者念言諸比丘有勢力若
訟我或致失物便止不耕比丘還祇
洹問諸比丘此是誰田諸比丘言是
某居士田便生疑問佛佛言不犯若
於無益處作方便欲令失皆突吉羅
時十七群童子為賊所抄父母啼哭
懊惱畢陵伽婆蹉乞食見之問其意
故具以事答畢陵伽婆蹉即入定觀
見賊將著阿夷羅河洲上便以神足
取還各著其家閣上語其父母言勿

佛律卷第二十八 第七十三張 上字號

復帝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
 丘為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白衣
 以盜心偏多取水比丘亦以盜心作
 是念我今何為獨不多取未取生疑
 問佛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
 問佛言本處直五錢波羅夷若於
 彼處不直五錢來此賣直五錢偷羅
 遮有比丘盜他佛經謂是佛語无
 犯後疑問佛言計紙筆切書直五
 錢犯
 尔時拘舍弥有一長者見法得果常
 供給諸比丘長者及姊各有一子二
 人常共供養長老阿訶比丘長者臨
 終時亦阿訶寶藏處所語言我命
 終後彼二子中若信樂佛法於諸比
 丘常无所愛者可亦此藏言已氣絕
 阿訶比丘後察二人其子背正而姊
 子信樂便語姊子今得寶藏其子聞

五分律卷第二十八 第七十四張 上字號

之即往阿難所問言父之遺財應屬
 誰耶答言應屬子便語阿難言我父
 寶藏阿訶比丘與我姑子阿難即往
 語阿訶言汝非沙門非釋種子阿訶
 答言我是沙門是釋種子自可依諸
 經律共判此事阿難言此事居然何
 須經律時諸長老比丘皆是阿訶而
 佐助之阿難阿訶二眾於是各別不
 復和合六年之中共安居住處皆不
 布薩自恣聲聞遐迹徹于梵天時
 羅睺羅遊迦維羅衛城諸釋種子皆
 共出迎具說此事如何世尊淚洟未
 久眾僧便不和合乃經六年我等欲
 和合之不知方便羅睺羅言我當教
 汝令彼和合阿難尋來諸有嬰兒皆
 抱迎之以兒著地兒必當啼阿難必
 問何不抱取汝當答言若長老與阿
 訶和合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兒即大
 啼阿難果言何不抱取同聲答言若
 長老與阿訶和合我等乃當還取此
 兒阿難感其此意又慈嬰孩語言姊

五分律卷第二十八 第七十四張 上字號

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樂種非
 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僭是我
 之過於是阿難僧中遍唱是我之過
 阿訶无僭便向阿訶懺悔和合有一
 比丘本是偷兒語比丘可共至彼聚
 落取物諸比丘便從其語先往取之
 彼比丘於後生疑問佛我如是教人
 盜犯波羅夷不佛言不犯得偷羅遮
 罪有比丘取他覆塚衣塚上幡塚間
 衣神廟中物他所護者生疑問佛佛
 言他心未捨取直五錢皆波羅夷廟
 中物雖无主而是官所護者亦如是
 有比丘瞋他故或燒其家或燒其田
 穀林藁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
 上輕食他分他問誰食我分答言我

食彼瞋生疑問佛言非盜心不犯不應輒作同意食他分犯者突吉羅有比丘捕博賭取人物生疑問佛言言不犯得突吉羅罪有二比丘同意更相著衣後相瞋謗以為偷生疑問佛言不犯不應輒同意者他衣犯者突吉羅

時跋難陀與估客共道行到關稅處估客從跋難陀借囊窰以大價珠著囊中還之跋難陀不覺出關已索囊中珠跋難陀言我不取汝珠估客言汝實不取我向借汝囊以珠著中耳即還其珠生疑問佛言不犯若欲出關人徒借物還已應抖擻看犯者突吉羅

時旃荼修摩那比丘及弟子至師檀越家詐去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言不以盜心不犯得故妄語波逸提罪有比丘見主人田无水决属

他水澆之生疑問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賀僧好物生疑問佛言賀直五錢犯時有比丘以石擲地誤著人死生疑問佛言汝以何心答言欲擲殺地佛言人死無犯擲地犯突吉羅有比丘殺猕猴似人生疑問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兒死母不死生疑問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比丘先相瞋後共道行於路相打一人遂死生疑問佛言汝

以何心答言瞋心佛言无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言犯偷羅遮有比丘欲殺彼而誤殺此生疑問佛言不犯得偷羅遮罪時諸比丘為利養故種種讚歎他戒定慧解脫解脫知見成就而窰以自美生疑問佛言若如是等不分明自說皆犯偷羅遮毗舍離有一大樹名左拘類蔭五百乘車花色比丘左見語諸比丘左言我在天上時搖耳邊華如此樹大諸比丘左謂無此理種種呵責去何以比丘左自說得過人法以是白佛佛言天上實有此華華色比丘左實語無犯毗羅茶私呵比丘身生五百癩瘡癩瘡潰爛不可視華色比丘左與五百比丘左俱共問訊見已便笑諸比丘左呵責去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為作第一夫人其王強取五百童女破其

五分律卷第二十八 第十八張 上字號

當世以此因緣無數百千萬歲墮大地獄苦毒燒煮餘報受此五百癰瘡諸比丘且謂無此理種種呵責云何比丘且自稱得過人法以是白佛佛言彼比丘實亦華色說實无犯時長老目連語諸比丘言我見阿耨達池有蓮華大如車輪諸比丘不信謂是虛說得過人法以是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為利養故坐起行立言語安詳以此現得道相欲令人知後疑問佛佛言如是等現異皆犯偷羅遮有諸比丘臨欲命終應墮地獄惡見地獄諸相阿傍在前又有比丘應生天惡見諸天宮殿聞音樂聲天子天女在

五分律卷第二十八 第十九張 上字號

前語言皆以語人生疑問佛佛言是應生瑞相非非妄語无犯有諸比丘本欲說餘事後非意說過人法生疑問佛佛言非是本意不犯得偷羅遮罪有諸比丘語白衣言若有住沒房者皆成就如是如是道後自往住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无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為女波斯匿王與阿闍世王共戰目連言波斯匿王當勝而反不如後更集戰復言阿闍世王當勝亦反不如諸比丘呵責言云何虛說得過人法以是白佛佛言如目連語但觀其前不觀後耳時有比丘擡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无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有比丘憶行欲事不淨出生疑問佛佛言

律卷第二十八 第三十張 上字號

汝以何心答言我憶行欲事不淨自出佛言不犯憶行欲事突吉羅有比丘故以形裳衣出不淨謂不犯僧伽婆尸沙問佛佛言如是比丘出不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鉞鈎牽女人身疑問佛佛言皆犯偷羅遮若捉其衣牽捉其繩杖亦如是如有比丘女人在牀上船上樹上欲心搖之生疑問佛佛言若如是皆犯偷羅遮

五分律卷第二十八

五分律卷第二十八

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 二〇六頁中三行「第五分之五遮布薩法」，**徑**、**清**作「第五分第五遮布薩法」。
- 一 二〇六頁中七行第一三字「掌」，**磧**作「堂」。
- 一 二〇六頁中九行第五字「戒」，**磧**作「我」。
- 一 二〇六頁下六行末字「漸」，**麗**作「漸漸」。
- 一 二〇六頁下一四行第六字「黜」，**徑**、**清**作「默」。
- 一 二〇六頁下二二行第三字「效」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「數」。
- 一 二〇七頁上二行第八字「或」，**麗**作「或已」。
- 一 二〇七頁上四行「五分律……別住法」，**徑**、**清**作「第五分第六別住法」。

- 一 二〇七頁中四行第一〇字「住」，**麗**作「與」。
- 一 二〇七頁中五行首字「語」，**麗**作「共語」。
- 一 二〇七頁中九行首字「抄」，諸本（不含**石**，下同）作「反抄」。
- 一 二〇七頁下一四行「座坐」，**麗**作「牀座」。
- 一 二〇八頁上四行「五分律……調伏法」，**徑**、**清**作「第五分第七調伏法」。
- 一 二〇八頁上一六行「比丘」，**麗**作「皆」。
- 一 二〇八頁上一八行第五字「偷」，**麗**作「犯偷」。
- 一 二〇八頁中五行第三字「背」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「皆」。
- 一 二〇八頁中末行第八字「華」，**麗**作「華髮」。
- 一 二〇八頁下四行「布薩其」，**麗**作「其布薩」。
- 一 二〇八頁下一七行第三字「諸」，

- 資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 二〇九頁上七行首字「羅」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「羅罪」。
- 一 二〇九頁中一七行第一〇字「捨」，**麗**作「捨衣」。
- 一 二〇九頁中二一行第一二字「諸」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「誰」；**麗**作「誰猪」。
- 一 二一〇頁上五行第一三字「白」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「若白」。
- 一 二一〇頁上一九行第七字「寶」，**麗**作「比丘寶」。
- 一 二一〇頁上二二行「二人」，**麗**作「二子」。
- 一 二一〇頁中一一行第一三字「子」，**麗**作「女」。
- 一 二一〇頁下九行「語比丘」，諸本作「語諸比丘」。
- 一 二一〇頁下一八行「林藁」，**麗**作「財貨」。
- 一 二一〇頁下一九行第七字「他」，**麗**作「他物」。

- 一 二一一頁下四行第五字「鬼」，磧作「兒」。
- 一 二一一頁下七行「他戒」，麗作「他戒成就」。
- 一 二一一頁下一三行第六字「攝」，資、磧、普、南、徑、清作「瑤」。
- 一 二一二頁中二行第五字「非」，諸本無。
- 一 二一二頁中六行第九字「道」，麗作「道法」。
- 一 二一二頁下三行第五字「棠」，磧、普、南、徑、清作「振」；麗作「撐」。
- 一 二一二頁下一二行末字「皆」，麗作「比丘皆」。

五分律卷第二十九 弥沙塞

宋罽賓三藏佛陀什菩薩道生等譯

第五分之八毗尼法

尔时世尊還歸舍夷至迦維羅衛城止后拘類樹下淨飯王出迎遙見世尊容顏殊特猶若金山前礼佛足而說偈言

生時相師記我聞致初敬 樹傾時稽首道成今三礼

說此偈已却坐一面佛為說種種妙法乃至見法得果從坐起偏袒右肩踰跪合掌白佛言世尊願與我出家受具足戒佛即觀之見王出家更無所得便白王言莫放逸次第自當得此妙法於是求受三歸五戒受五戒已佛更為說種種妙法示教利喜還歸阿住王歸宮已庭中三唱若欲於如来正法律中出家者聽時摩訶波闍波提瞿曇弥聞王此唱即與五百釋女前後圍繞持二新衣出到佛所頭面礼足白佛言世尊我自織此衣今以奉上願垂納處佛言可以施僧

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弥復白佛言願聽女人於佛正法出家受具足戒佛言止莫作是語所以者何往古諸佛皆不聽女人出家諸女人輩自依於佛在家剃頭著袈裟衣勤行精進得獲道果未來諸佛亦復如是我今聽汝以此為法瞿曇弥如上三請佛亦如上三不聽許於是瞿曇弥便大啼哭礼足而退

佛從迦維羅衛與大比丘眾千二百五十人俱遊行人間瞿曇弥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弥及五百釋女泣涕在門阿難晨出見其如此即問其故荅言大德世尊不聽女人出家受具足戒我等是以自悲悼耳願為啓白令得從志阿難即還頭面礼足具以白佛佛止阿難亦如上說阿難復白佛言佛生少日母便命終瞿曇弥乳養世尊至于長大有此大恩如何

不報佛言我於瞿曇亦有大恩其依我故識佛法僧而生敬信若人依吾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若女人出家受具足戒能得沙門四道果不佛言能得阿難言若得四道世尊何為不聽出家受具足戒佛言今聽瞿曇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眾乞教誡人比丘尼不應於无比丘處夏安居比丘尼自恣時應從比丘眾請三事見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呵比丘尼比丘尼犯惡罪應在二部僧中半月行摩那學半月行摩那學已應各二十僧中求出罪比丘尼雖受戒百歲故應禮拜起迎新受戒比丘阿難受教即出語瞿曇汝諦聽我說佛所教瞿曇更整衣服遙禮佛足長跪合掌一心而

聽阿難具說如上瞿曇言猶如年少男女淨潔自喜沐浴身體著新淨衣有人惠與瞻婆花鬘婆師華鬘優鉢羅華鬘阿提多伽花鬘其人歡喜兩手捧取舉著頭上我今頂受世尊法教亦復如是復白阿難願更為我入白世尊云何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為白佛佛告阿難若我聽比丘尼隨大小禮比丘者无有是處女人有五等不得作天帝釋魔王梵天王轉輪聖王三界法王若不聽女人出家受具足戒佛之正法住世千歲今聽出家則減五百年猶如人家多女少男當知其家衰滅不久又告阿難若女人不於我法出家受具足戒我般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供養若出門見便當牽辭言大德於我有恩乞暫過坐使我獲安若道路相逢皆當解長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尔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即出具以佛教語瞿曇瞿曇瞿曇喜奉行即成出家受具足戒復白阿難此五百釋女今當云何受具足戒願更為白阿難即以白佛佛言即聽波闍波提比丘尼為作和尚在比丘十眾中白四羯磨受具足戒聽一時羯磨三人不得至四既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聽白二羯磨四月日受又白云何畜皮革荅言聽

作行來草屣又白云何滅諍佛言聽以七滅諍法滅四事諍

尔時諸比丘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尔犯者突吉羅應如是先授二歲不得煞生二歲不得偷盜二歲不得媾二歲不得妄語二歲不得飲酒二歲不得非時食時有一比丘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草屣礼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者忍著說如是

五分律卷第二十九 第六經 上字号

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沿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奈皆應白又應將一比丘尼為伴至比丘尼住處若有可作皆應如上作之若客比丘尼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

時諸比丘尼不礼比丘无人教誡愚癡無知不能學戒以是白佛佛呵責言我先說八不可越法百歲比丘尼礼新受戒比丘云何於今而不礼敬呵已告諸比丘從今聽諸比丘隨次礼上座諸比丘尼礼一切比丘亦隨次自相礼式又摩那礼一切比丘比丘尼亦隨次自相礼沙弥亦如是沙弥尼礼一切比丘比丘尼式又摩那沙弥亦隨次自相礼有比丘尼在高處礼下處比丘或在比丘後或於傍邊礼或手捉或捺著地礼以是白佛

五分律卷第二十九 第六經 上字号

佛言皆不應尔聽比丘尼去比丘尼近不遠合掌仰頭作是言和南時諸比丘尼疑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為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尼受即得以是白佛佛言聽比丘尼從比丘尼受經若經中有惡語聽書授若不知書聽隔障授若無障隔聽相替授有諸比丘尼與比丘尼共布薩見比丘尼犯罪便欲舉之以是白佛佛言比丘尼不得共比丘尼布薩應半月請一比丘令從比丘尼教誡人諸比丘尼不肯為乞佛言聽比丘尼為作供養鉢囊減水囊腰繩香油前食後食或未布薩為白或已布薩乃白佛言不應尔應於唱說不來諸比丘欲清淨時從坐起在前立自言大德僧聽某精舍和合比丘尼僧頂礼和合比丘僧足乞教誡人若僧先已差教誡人上座應答從某甲比丘尼受若僧无开

五分律卷第三十九 第七十條 上字字

差人有能說法者應答往某甲比丘邊受者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為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无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為和合遂不得請以是白佛佛言聽阿練若處比丘為比丘尼來聚落自恣為其和合諸比丘尼應先集眾自恣然後差比丘尼就比丘僧請見聞疑罪至已偏袒右肩脫草屣還禮僧足然後入僧中合掌曲身白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

五分律卷第三十九 第七十一條 上字字

无和尚不成出家受具足戒彼便生疑以是白佛佛言汝受八不可越法時已是出家受具足戒有比丘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曾脇或露胫膊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令從今不聽比丘尼入比丘住處既不得入便无教誡愚闇无知不能學戒以是白佛佛言若如法比丘尼聽入亦應喚來既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无知不能學戒諸比丘尼以是白佛佛言不應令犯者突吉羅

時優躋比丘尼數數犯罪比丘尼僧與作不見罪羯磨便啼喚言我愚癡僧與我作不見罪羯磨我或於中更犯重罪願僧為我解此羯磨諸比丘尼以是白佛佛言不應為解羯磨應

五分律卷第三十九 第七十二條 上字字

白二羯磨差一比丘尼伴之共語共同行止一比丘尼唱言阿夷僧聽今差某甲比丘尼伴優躋比丘尼共語共同行止為僧時到僧忍聽白如是阿夷僧聽今差某甲比丘尼伴優躋比丘尼共語共同行止誰諸阿夷忍然然不忍者說僧已差某甲比丘尼伴優躋比丘尼竟僧忍然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呵佛言若比丘尼月水出時不聽入聚落尼食聽聚糧亦聽弟子并為乞若無弟子聽者月水衣乞食有諸貴姓女出家不著覆肩衣諸白衣見其肩臂共調弄之皆懷慚耻諸比丘尼以是白佛佛言聽者覆肩衣時諸比丘尼至弟子學二歲戒不合意便與受具足戒佛言不應令犯者突吉羅從今聽和尚阿闍梨意乃為集十眾至受戒處將欲受戒又著眼見耳不聞處和尚應為求羯磨師及教誡師得已羯磨師應羯磨教誡師令出外教唱言阿夷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為是已有為是借若言借應語借主捨與然後乃往欲受戒人所語言汝莫恐怖須臾當著汝於高勝處蓋不諳悉應小披衣觀看無避受戒法不問言何者是汝僧伽梨夏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消病顛狂病癰疽漏病胎出病如是等重病汝有不負債不非他婦不夫主聽不不屬官不非婢不是人不是女人不女根具足不汝非黃門不非石女不非二道合不月水出不不常出不學二歲戒日滿不已求和尚求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夷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踰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夷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便言有若无便言无乃至欲受戒不皆如上問如上問已羯磨師復應唱言阿夷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夷僧聽某甲求某甲受具足戒乃至和尚某甲誰諸阿夷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梨復應集十比丘互僧將受戒人往比丘僧中在比丘羯磨師前小遠而膝著地乞受具足戒羯磨師應教言我某甲求某甲和尚受具足戒已於一眾中受具足戒竟清淨無諸難事已學二歲戒滿衣鉢具足已求和尚父母已聽不犯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眾中受具足戒竟清淨无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若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竟善哉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及犯此二

法非比丘及非釋種女一切不得姪

乃至以染著心看他男子若比丘及

行姪法乃至畜生非比丘及非釋種

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

丘从若聚落若空地他所守護物盜

五錢若過五錢非比丘及非釋種女

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及

若人若似人自手斷命持刀授與教

人殺教死讚死非比丘及非釋種女

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及

自無過人法若言有諸禪解脫三昧

正受若道若果非比丘及非釋種女

是中盡壽不應犯若能持當言能

一切不得親近男子若比丘及欲威

變心摩觸男子身髮已下膝已上若

男子作如此摩觸亦不得受若案

若指若舉若下若捉若牽非比丘及

五分律卷第三十九 第七十 七十一

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

及欲威變心受男子若捉手若捉衣

若斯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

非比丘及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

及知和合比丘僧如法舉比丘而隨

順此比丘諸比丘及語言姊妹此比

丘持當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

及非釋種女是中盡壽不應犯若能

持當言能一切不應覆藏他惡惡罪

若比丘及知他比丘及犯波羅夷罪

彼後時若罷道若死若遠行若被舉

若根變語諸比丘及作如是語我先

知是比丘及犯波羅夷罪不自僧不

向人說非比丘及非釋種女是中盡

壽不應犯若能持當言能

諸佛世尊善能說喻示現事猶如針

五分律卷第三十九 第七十 七十一

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及

於此八法犯一一法還得比丘及无

有是處

復應語言汝某甲聽如來應供等正

覺說是八不可越法汝盡形壽不應

越比丘及半月應從比丘眾乞教誡

人比丘及不應於无比丘處夏安居

比丘及自恣時應從比丘眾請三事

見聞疑罪式又摩那學二歲戒已應

在二部僧中受具足戒比丘及不得

罵比丘不得於白衣家說比丘破威

儀破戒破見比丘及不應舉比丘罪

比丘得呵比丘及比丘及犯惡惡罪

應在二部僧中半月行摩那學半

月行摩那學已應各二十僧中求出

罪比丘及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

切貝衣欽婆羅衣俱捨耶衣葛摩衣

菊弥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

依虛弊卧具出家受具足戒若能當
言能若長得葺屋重屋亦房因屋應受
依下賤樂出家受具足戒若能當言
能若長得蘇油蜜石蜜應受

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軋
闍婆常作是願我等何時當得人身
出家受具足戒汝今已得如人得受
王位汝今受比丘尼法亦如是汝當
忍易共語易受教戒當學三戒滅三
毒出三界成阿羅漢果餘所不知者
和尚阿闍梨當為汝說

時有一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
羯磨還為受具足戒彼和尚阿闍梨
先為集十比丘尼僧與受戒竟置受
戒人著一處將十比丘尼僧往阿練

若處皆礼比丘僧足羯磨師為徒僧
乞戒言大德僧聽某甲求某甲受具
足戒已於一眾中受具足戒竟清淨無
諸難事已學二歲戒滿先所應作已
作衣鉢具足已求和尚父母聽許不犯
惡惡罪欲受具足戒今徒僧乞受具
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梨將十
比丘尼僧還至本受戒處呼受戒人
令礼僧足在羯磨師前踟跪合掌羯
磨師為說僧所作白四羯磨令聽已
然後如上具說八墜法四辟喻法不
可越法四依法乃至餘所不知者和
尚阿闍梨當為汝說有諸比丘尼著
光色衣以為飾好諸白衣譏呵此比
丘尼似姪女欲求男子諸比丘尼以
是白佛佛言不應尔犯者突吉羅
有諸比丘尼盡眼佛言不應尔犯者
突吉羅有諸比丘尼患眼須盡佛言
病者聽盡有諸比丘尼在比丘前行
佛言不應尔犯者突吉羅有諸比丘
尼遇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
尔犯者突吉羅有諸比丘尼加趺坐
月水出汗脚跟人見譏呵又有一比
丘尼加趺坐瓠瓠入女根中以出
致病白佛佛言一切比丘尼皆應累
坐若加趺坐應于伸一脚犯者突吉
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
丘尼如刺靴法張衣刺佛言不應尔
若衣捲縮聽汝總有諸比丘尼於住
處處處大便臭穢佛言不應尔犯者突
吉羅應作廁諸比丘尼深作廁坑落
胎著中除糞人見譏呵言此輩常讚
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深
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
然後乃行即遣信覓過見彼比丘尼
請還施食比丘尼言汝並前去我隨

後往便苦請之強將俱還出鉢下食見小兒胎便種種譏呵言此等常說慈愍護念衆生而今親自殺兒无沙門行破沙門法諸比丘反以是自諸比丘諸比丘以是自佛佛言若比丘乞食時見比丘應出鉢示諸比丘反便都出鉢傾側示之以妨乞食佛言但粗亦令知其空有比丘反產一男兒不知云何以是自佛佛言聽白二羯磨差一比丘反伴之應一比丘反僧中唱言阿夷僧聽此某甲比丘反生男兒今差某甲比丘反伴之若僧時到僧忍聽白如是阿夷僧聽此某甲比丘反生男兒今差某甲比丘反伴之誰諸阿姨忍默然不忍者說僧已差某甲比丘反伴某甲比丘反竟僧忍默然故是事如是持一比丘反捉兒生疑佛言無犯二比丘反共見眠生疑佛言亦無犯莊嚴兒共鳴佛言不應尔聽洗浴與乳哺若離懷抱應與比丘今出家若不欲令出家應與親親養令長成有諸比丘反比丘僧請不次第往佛言不應尔應次差

往有諸比丘反入聚落不繫下衣墮地露形佛言應以要背繩繫之作腰繩大長佛言聽繞腰一匝作腰繩大廣佛言極廣聽廣一指作雜色腰繩佛言不應尔聽純一色有諸比丘反著輕衣入聚落風吹露形佛言聽上下安鈎細帶繫之有諸貴姓女出家擎鉢乞食手寄佛言聽作絡囊感鉢乞食掛腋下汗汙塵入佛言聽作覆鉢中有諸比丘反作蠱道欲殺衆生佛言若作蠱道欲殺衆生偷羅遮作呪術起死人欲煞衆生亦如有諸比丘反畜種種雜色衣諸白衣譏呵言此諸比丘反正似婬女佛言不應尔犯者突吉羅諸比丘有宿食諸比丘反無食不敢與佛言聽與无犯比丘反宿食與比丘反亦如有諸比丘反至比丘反住處无淨人授食佛言无淨人時聽比丘反授食與比丘反无犯比丘反授食與比丘反亦如有諸比丘反作酒沽多人譏呵佛言不應尔犯者偷羅遮有諸比丘反畜田犁牛奴自看耕種諸白衣譏呵此諸比丘反亦自

五分律卷第二十九 第三十三上

看耕田與我何異佛言不應自看應便淨人知犯者突吉羅有諸比丘反出息多人譏呵佛言不應尔犯者偷羅遮有諸比丘反畜婬女坐肆賃之多人譏呵佛言不應尔犯者偷羅遮有諸比丘反壓油賣多人譏呵佛言不應尔犯者偷羅遮有諸比丘反躡脚戲多人譏呵佛言不應尔犯者突吉羅懸繩自掛戲亦如有諸比丘反住處失火佛言應打撻起若唱令集皆共救火土扮水澆以水漬衣撲滅時有衆多居士請比丘反僧食諸比丘反晨朝著衣持鉢到請家方相問大小日時遂過居士譏呵此諸比丘反正似娑羅門女相問知經多少多者為大我今設供日時已過當如之何以是自佛佛言若大眾會時聽上座八人相問大小以次坐餘人得座便坐

五分律卷第二十九

甲辰歲高麗國大藏部監奉
勅雕造

五分律卷第二十九 第三十三

五分律卷第二十九

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。二一五頁中、下原版殘缺，以麗藏本補。
- 一 二一五頁中三行「第五分之八毗尼法」，**徑**、**清**作「第五分第八毗尼法」；**麗**作「第五分之八比丘尼法」。
- 一 二一五頁中五行首字「止」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「上」。
- 一 二一五頁中末行「納處」，**麗**作「納受」。
- 一 二一五頁下一一行末字「退」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「歸」。
- 一 二一五頁下一三行第四字「俱」，**資**、**磧**、**普**作「與」。同行第八字「間」，**徑**作「聞」。
- 一 二一五頁下一四行「袈裟」，**麗**作「袈裟衣」。
- 一 二一六頁上四行第二字「若」，**麗**作「若以」。
- 一 二一六頁上五行第七字「若」，**資**、

- 磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 二一六頁上一六行「不應」，**麗**作「不得」。
- 一 二一六頁中四行「多加」，**麗**作「目多加」。
- 一 二一六頁中五行第五字「舉」，**南**作「與」。
- 一 二一六頁中七行第六字「何」，諸本（不含石，下同）無。
- 一 二一六頁中一六行第一二字「減」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「減」。
- 一 二一六頁中二〇行第三字「受」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「受我」；**麗**作「故受我」。同行第八字「門」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「家」。
- 一 二一六頁中二二行首字「居」，**麗**作「若」。
- 一 二一六頁下二二行第一一字「聽」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 二一六頁下末行「皮革」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「皮革履」。
- 一 二一七頁上末行第一〇字「若」，

- 諸本無。
- 一 二一七頁中六行第七字「亦」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 二一七頁中末行第五字「捉」，**麗**作「捉足」。
- 一 二一七頁下一一行第七字「授」，**徑**作「受」。
- 一 二一七頁下二〇行第六字「前」，**麗**作「僧前」。同行末字「某」，**磧**、**南**作「其」。
- 一 二一七頁下二二行第九字「先」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「乞」。
- 一 二一八頁上一行第一二字「甲」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 二一八頁上一五行末字「合」，**磧**作「今」。
- 一 二一八頁下一二行首字「尼」，諸本作「乞」。
- 一 二一八頁下一七行首字「至」，諸本作「尼」。
- 一 二一九頁上二行第六字「教」，**麗**作「教誡」。

一 二一九頁上八行第五字「無」，麗作「先」。

一 二一九頁上二一行第二字「求」，普、南、徑作「不」；麗作「未」。

一 二一九頁中九行第一〇字「至」，麗作「坐」。

一 二一九頁中一一行第一〇字「我」，諸本作「戒」。

一 二一九頁中一二行第七字「其」，麗無。

一 二一九頁下五行「而膝」，諸本作「兩膝」。

一 二一九頁下一七行及二〇行「善哉」，諸本無。

一 二二〇頁上九行第二字「从」，諸本作「尼」。

一 二二〇頁上一一行「盡壽」，麗作「盡形壽」。下同。

一 二二〇頁上二一行第八字「髮」，資、磧、普、南、徑、清作「眼」。

一 二二〇頁中五行第二字「斯」，諸本作「期」。

一 二二〇頁中一一行第一一字「姉」，磧作「殊」。

一 二二〇頁中一二行「持當」，諸本作「為和」。

一 二二〇頁中末行第一一字「現」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 二二〇頁下一行第二字「破」，麗作「缺」。

一 二二〇頁下一六行第七字「半」，磧作「十」。

一 二二一頁上二行第七字「食」，麗作「食法」。

一 二二一頁上六行「重屋」，資、磧、普、南、徑、清無。同行第一三字「因」，資、磧、普、南、徑、清作「圓」；麗作「方圓」。

一 二二一頁上一五行首字「毒」，資、磧、普、南、徑、清作「火」。

一 二二一頁中九行第七字「已」，麗作「羯磨已」。

一 二二一頁中一〇行第一一字「呼」，資、磧、普、南、徑、清作「將」。

一 二二一頁中一三行第一三字「法」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 二二一頁中一六行第一二字「呵」，麗作「呵言」。

一 二二一頁下六行末字「累」，麗作「累跌」。

一 二二一頁下一一行第七字「經」，諸本作「綦」。

一 二二一頁下一二行「臭穢」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 二二一頁下一五行末字「知」，麗作「知之」。

一 二二一頁下二二行第九字「過」，諸本作「遇」。

一 二二二頁上一行第三字「便」，資、磧、普、南、徑、清作「信」。

一 二二二頁上一七行第一一字「一」，諸本作「二」。

一 二二二頁上末行第一三字「次」，麗作「次第」。

一 二二二頁中八行第五字「寄」，資、磧、普、南、徑、清作「擊」。

- 一 二二二頁中一三行末字「言」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 二二二頁中一六行第二字「無」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 二二二頁中一九行第八字「與」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 二二二頁下一七行第九字「若」，資、磧、普、南、徑、清無。

作是制已五百羅漢至王舍城於夏
初月補治房舍卧具二月遊戲諸禪
解脫三月然後共集一處於是迦葉
白僧言大德僧聽我今於僧中問優
波離比丘義若僧時到僧忍聽白如
是時優波離亦白僧言大德僧聽我
今當答迦葉比丘義若僧時到僧忍
聽白如是迦葉即問優波離佛於何
處制初戒優波離言在毗舍離又問
因誰制答言因須提那迦蘭陀子又問
以何事制答言共本二行姪又問有
二制不答言有比丘共執猴行姪迦葉
復問於何處制第二戒答言在王舍
城又問因誰制答言因達賦叱又問
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比丘已於僧
中唱言此是比丘尼此是比丘比丘合名

為比丘藏

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即問阿難言
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
為一部名長阿含此是不長不短今
集為二部名中阿含此是雜說為比丘比丘尼優婆
塞優婆夷天女說今集為一部名雜阿含此是
從一法增至十一法今集為一部名增阿含
餘雜說今集為一部名為雜藏合名
為修多羅藏我等已集法竟從今已
後佛所不制不應妄制若已制不得
有違如佛所教應謹學之
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即
問汝欲以何為小小戒答言不知又

問何故答言不問世尊又問何故不知
問答言時佛身痛恐以惱亂迦葉詰
言汝不問此義犯突吉羅應自見罪
悔過阿難言大德我非不敬戒不問
此義恐惱亂世尊是故不敢我於是
中不見罪相敬信大德今當悔過迦
葉復詰阿難言汝為世尊緣僧伽梨
以脚拍押犯突吉羅亦應見罪悔過
阿難言我非不敬佛无人捉紕是以
脚押我於是中亦不見罪相敬信大
德今當悔過迦葉復詰阿難言汝三
請世尊求聽女人於正法出家犯突
吉羅亦應見罪悔過阿難言我非不
敬法但摩訶波闍波提瞿曇長養
世尊至大出家致成大道此功應報
是以三請我於此中亦不見罪相敬
信大德今當悔過迦葉復詰阿難言
佛臨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厭蔽我

五戒律卷第三十一 第七張 上字

五戒律卷第三十一 第七張 上字

五戒律卷第三十一 第七張 上字

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派厲渡
 水濁未清恐以致患是以不奉我於
 此中亦不見罪相敬信大德今當悔
 過迦葉復詰阿難言汝聽女人先禮
 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自
 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
 敬信大迦葉故即於眾僧中作六突
 吉羅悔過

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
 如佛所教應謹學之

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
 論比丘法自與眷屬如屈伸辟項來
 到眾中語迦葉言我聞佛泥洹上座
 比丘皆共集此論比丘法為實余不
 迦葉答言大德實余富蘭那言可更
 論之迦葉即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
 受无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飢
 饉乞食難得故權聽之後即於彼還
 更制四至舍衛城復還制三富蘭那
 言世尊不應制已還聽聽已還制迦
 葉答言佛是法主於法自在制已還
 聽聽已還制有何等各富蘭那言我
 忍餘事於此七條不能行之迦葉復
 於僧中唱言若佛所不制不應妄制

若已制不得有違如佛所教應謹學之
 余時拘舍彌闍陀比丘觸惱眾僧不
 共和合有一比丘安居竟往迦葉所
 具以事白迦葉語阿難言汝往拘舍
 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
 來此將无與我欲作不益耶答言乃
 欲益汝闍陀言云何益我答言今當
 以佛語僧語作梵壇法罰汝即問云
 何為梵壇法答言梵壇法者一切比
 丘比丘居優婆塞優婆夷不得共汝
 來往交言闍陀聞已悶絕躡地語阿
 難言此豈不名殺於我耶阿難言我
 親從佛聞汝當從我得道汝起為汝
 說法彼便起聽阿難為說種種妙法
 示教利喜即遠塵離垢於諸法中得
 法眼淨

集比丘法時長老阿若憍陳如為第
 一上座富蘭那為第二上座曇彌為第
 第三上座陀婆迦葉為第四上座跋
 陀迦葉為第五上座大迦葉為第六
 上座優波離為第七上座阿那律為

第八上座凡五百阿羅漢不多不少是故名五百集法

五分律第五分之十七百集法

佛涅槃後百歲毗舍離諸跋耆比丘始起十非法一鹽薑合共宿淨二兩指抄食食淨三復坐食淨四趣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彼諸比丘常以月八日十四日十五日威滿鉢水集坐多人衆處持鉢著前以為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草屣藥直有欲與者與之不欲與者便譏呵言沙門釋子不受畜金銀及錢設人自與不得眼視而今古何作此求施時長老耶舍迦蘭陀子在彼拈猴水邊重閣講堂語諸比丘言汝莫作此求施我親從佛聞若有非法求施非法求二俱得罪語諸比丘已復語諸白衣男女大小汝等莫作此施我親從佛聞若非法求施非法求二俱得罪

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古何施僧於是諸比丘便以耶舍前教白衣為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為伴謝諸白衣諸比丘便白二羯磨差一比丘伴之耶舍即持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法非法是比丘我說是比丘非比丘我說非比丘是佛教我說是佛教非佛教我說非佛教我先所說使諸優婆塞瞋今來謝過諸優婆塞皆大驚言大德何時為我等說是法是比丘是佛教使我等瞋而來見謝耶舍更語諸人言世尊一時在王舍城耆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即以

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為烟雲塵阿修羅四障所蔽不明不淨沙門婆羅門有種種障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為淨是人則以受畜金銀珠寶及用販賣為淨若人以受畜金銀珠寶及用販賣為淨是人則以五欲為淨若人依我出家受具足戒而以受畜金銀珠寶及用販賣為淨者當知是人必定不信我之法律我雖常說須車求車須人求人隨所須物皆聽求之而終不得受畜金銀珠寶及用販賣耶舍說此已又言我先說是法非法是律非律是佛教非佛教是佛所說非佛所說諸優婆塞言我等於此語中無不信樂今毗舍離唯有大德是沙門釋子願受我等

盡壽住此四事供養

卷律卷第三十 第五十一

五分律卷第三十 第五十一

五分律卷第三十 第五十一

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教諸比丘為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比丘法以滅斯事勿使跋耆比丘破於正法彼比丘莫逆於心欲共同滅復有三十波利邑比丘德皆如上亦是阿難弟子在摩偷羅國耶舍與六十比丘作是議言得彼三十比丘同我等

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德皆如上亦是阿難弟子在阿騰脾邑耶舍復與九十人作如上議往到其所具如上說彼亦同心欲共滅之時長老三浮陁在阿呼山上耶舍復共百二十人作如上議往到其所具如上說彼亦同心欲共滅之時長老離婆多在拘舍彌城得慈心三昧有大眷屬耶舍復與百二十一人亦如上議往到其所具如上說彼亦同心欲共滅之時跋耆諸比丘聞耶舍往拘舍彌離婆多所便載滿船沙門衣鉢諸所須物亦欲往彼行貸求助其船中伴有一持律比丘名沙蘭獨思惟跋耆比丘為如法不即依諸經律察其所為為不如法時空中神三反唱言如是如是跋耆比丘所行非法如汝所見跋耆諸比丘到拘舍彌皆共上岸到長老離婆多所自言我等多載沙門所須之物來奉大德願為納受答言我衣鉢具足不復須之又白

言若不多須願受少許答言我衣鉢已備不得為汝虧法有受離婆多有弟子名曰達磨常侍左右跋耆諸比丘便往其所語言我有沙門所須之物若有短乏便可取之答言我皆自有无所乏少跋耆諸比丘復言佛在世時人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為受一物受已問言汝等何意強施我物答言欲汝為我白汝和尚以力見助不令耶舍壞我法律達磨便為往和尚所自言和尚可助跋耆比丘答言行非法人我所不助達磨復白願更籌量答言汝今勸我助非法人非我弟子從今勿復在我左右我亦不復共汝語言達磨愧懼出到跋耆諸比丘所彼皆問言汝和尚有助我意不答言无有徒令我今為汝受責得不共語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

彼滅之念已便與大眾俱之毗舍離城
彼城先有比丘名一切去於閻浮提
沙門釋子中寂為上座得阿羅漢三
明六通亦是阿難寂大弟子耶舍於
僧坊外語離婆多可往住上座房敷卧
具宿并具白上事我晨朝亦當問訊
上座眾人既入僧房彼上座為辦浴
具設過中漿離婆多獨往上座房中
敷卧具宿離婆多夜作是念此一切
去贏老上座猶尚剋厲竟夜坐禪我
今何宜而得安寢一切去亦作是念
此客比丘行路疲極復兼洗浴猶尚
竟夜坐禪行道我今云何而得安卧
二人相推遂竟夜坐禪至後夜時一
切去問離婆多言汝今夜多遊何定
答言我性多慈今夜多遊此定一切
去言此是處定又問汝是阿羅漢非
答言是離婆多次問一切去言上座
今夜多遊何定答言我性好空觀今
夜多遊此定離婆多言此是大人所
行何以故空三昧是大人法又問上
座是阿羅漢不答言是後夜竟已耶
舍比丘到房前彈指上座開戶即入

問訊問訊已離婆多問一切去言盪
薑合共宿淨不答言此事應僧中問
若獨問我恐非法人以為私不容
我作論比丘數於是離婆多即集僧
欲論比丘而多亂便白僧言今日欲
共論比丘法而多亂語不得有斷彼
此眾應各求四人僧白二羯磨差為
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
修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比丘法
即遍觀察唯毗羅耶女所施園好離
婆多即使弟子連磨往彼敷坐若上
座至汝便避去受勅即敷諸上座至次
第而坐於是離婆多問一切去上座
言盪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
非法非律非佛教令下一籌離婆多

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
問因誰制答言因跋耆又問犯何
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令下第
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令下第五
籌離婆多復問飲閣樓伽酒淨不上
座問云何名閣樓伽酒離婆多言釀
酒未熟者答言不淨又問在何處制
答言在拘舍弥又問因誰制答言因
沙竭陀又問犯何事答言飲酒波逸
提離婆多言此是法乃至非佛教今
下第六籌離婆多復問作坐具隨大
小淨不答言不淨又問在何處制答

五分律卷第三十第七大段 上字

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令下第七
 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令下
 第八籌離婆多復問求聽淨不上座
 問云何為求聽離婆多言別作羯磨
 然後來求餘人聽答言不淨又問何
 處制答言在瞻婆國又問因誰制答
 言因六羣比丘又問犯何事答言隨
 羯磨事離婆多言此是法乃至非佛
 教令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
 受畜金銀及錢尼薩者波逸提離婆
 多言此是法乃至非佛教令下第十
 籌問竟共還更都集僧離婆多於六
 衆中更一一如上問一切去下一籌乃
 至第十籌於是離婆多唱言我等已
 論比尼法竟若佛所不制不應妄制

五分律卷第三十第七大段 上字

若已制不得有違如佛所教應謹學之
 尔時論比尼法衆第一上座名一切
 去百三十六鵬第二上座名離婆多
 百二十鵬第三上座名三浮陀第四
 上座名耶舍皆百一十鵬合有七百
 阿羅漢不多不少是故名七百集法
 罽賓律師佛陀什弥沙塞部僧也
 以大宋景平元年秋七月達于揚州
 冬十一月晉侍中瑯琊王練比丘釋
 慧嚴竺道生請令出焉佛陀什謹執
 梵文于填沙門智勝為譯至明年十
 二月都訖孝正理歸文存簡備雖不
 窮原庶无大過願以塵露崇廣山海
 貽于万代同丹云尔

五分律卷第三十

五分律卷第三十
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 二二六頁中三行「第五分之九五
百集法」，徑、清作「第五分第九五
百集法」。
- 一 二二六頁中七行第七字「波」，徑
作「彼」。
- 一 二二六頁中一〇行第一二字「宛」，
資、磧、普、南、南、徑、清作「琬」。
- 一 二二六頁下一二行第八字、一九
行首字及二一行第三字「尼」，資、
磧、普、南、南、徑、清作「丘」。
- 一 二二六頁下一四行第一一字「數」，
麗作「數中」。
- 一 二二六頁下一七行第二字「枕」，
磧、南、徑、清作「枕」。
- 一 二二六頁下末行「一人」，麗作「人
一」。
- 一 二二七頁上一二行「比丘」，諸本
(不含石，下同)作「有比丘」。

一 二二七頁中一〇行第一二字「女」，
 麗作「天女」。
 一 二二七頁中一四行第五字「名」，
 麗作「名爲」。同行第八字「舍」，
 徑作「舍」。一五行第一八字，
 資、磧、普、南、徑、清同。
 一 二二七頁中一四行「雜說爲比丘
 比丘尼」，資、磧、普、南、徑、清作
 「爲」。
 一 二二七頁下一行第三字「故」，
 麗作「故不知」。同行「不知」，
 諸本無。
 一 二二七頁下九行第一二字「經」，
 諸本作「綦」。
 一 二二七頁下末行第一二字「狀」，
 資、磧、普、南、徑、清作「楸」。
 一 二二八頁上三行第三字「昔」，
 磧作「音」。
 一 二二八頁上一五行第四字「詰」，
 資、磧、普、南、徑、清作「語」。
 一 二二八頁上二二行第一一字「我」，
 麗作「若我」。

一 二二八頁中一二行第八字「說」，
 麗作「更」。
 一 二二八頁中二〇行第七字「主」，
 磧、南、徑、清作「王」。
 一 二二八頁中二二行「於此」，
 資、磧、南、徑、清作「此於」。
 一 二二八頁下一一行第二字「爲」，
 麗作「名」。
 一 二二九頁上二行第三字「名」，
 麗作「爲」。
 一 二二九頁上三行「五分律第五分
 之七百集法」，徑、清作「第五分
 第十七百集法」。
 一 二二九頁上八行末字「入」，
 諸本作「八」。
 一 二二九頁上一〇行首字「錢」，
 諸本作「錢淨」。
 一 二二九頁上一六行第二字「不」，
 麗作「不應」。同行末字「得」，
 麗作「應」。
 一 二三〇頁上八行第九字「置」，
 麗作「罵」。

一 二三〇頁上二一行第八字「德」，
 資、磧、普、南、徑、清作「僧」。
 一 二三〇頁中二行首字「往」，
 磧作「生」。同行「莫逆」，
 麗作「莫逆於心」。
 一 二三〇頁中三行第一三字「德」，
 諸本作「聽」。
 一 二三一頁上七行末字「浴」，
 諸本作「資」。
 一 二三一頁中五行第七字「乱」，
 諸本作「亂語」。同行第一三字「日」，
 磧、普、南作「口」。
 一 二三一頁中七行第八字「僧」，
 麗作「僧爲」。
 一 二三一頁中八行第三字「言」，
 麗作「主」。
 一 二三一頁中末行第八字「令」，
 諸本作「令」。下同。
 一 二三一頁下一二行「答言」，
 麗作「答言在」。
 一 二三一頁下二二行第一三字「隨」，
 麗作「隨意」。

- 一 二三二頁上一〇行第六字「人」，
[碩、普、南、徑、清]作「入」。
- 一 二三二頁中一行第一一字「教」，
[碩、普]作「故」。
- 一 二三二頁中六行第一〇字「名」，
[麗]作「名爲」。
- 一 二三二頁中七行至一五行爲譯經
後記，諸本置於卷末經名後。
- 一 二三二頁中一行首字「梵」，[資、
碩、普]作「胡」。
- 一 二三二頁中一四行第六字「丹」，
[資、碩、南、清、麗]作「舟」。
- 一 二三二頁中末行經名，[南、徑、清]
作「彌沙塞部五分律卷第三十」。