

趙城縣廣勝寺

彌沙塞部和醯五分律卷第一　尊

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯

第一分初波羅夷法

佛在須賴婆國與大比丘衆五百人俱詣毗蘭若邑住林樹下其邑有婆羅門名毗蘭若波斯匿王以此邑封之聞佛釋種出家學道成如來應供等正覺明行足善逝世間解無上調御士天人師佛世尊普知世間一切心念為說正法初中後善善義善味具足清白梵行之相與諸弟子來遊此邑歎言善哉我願見佛即與五百眷屬前後圍繞出詣佛所遥見世尊在林樹下諸根寂定光明殊特歡喜踊躍下車步進住立問訊却坐一面尒時世尊為說妙法示教利喜聞法歡悅即白佛言願佛及僧受我安居三月供養佛言我此衆多而汝異信異見異樂不以世尊此衆為多異信異見異樂所奉事異復白佛言我雖如是至三佛乃受之即從坐起右遶而去還家辦具安居供養時魔波旬作是念今婆羅門請佛及僧安居三月我當厭蠱迷乱其意令巳即來厭之彼婆羅門為魔所厭即入後宮受五欲樂勅守門者我今遊宴三月在內外事好惡一不得白都不復憶請佛及僧令時彼國信向邪道邑里未有精舍講堂城北有山林流泉清淨佛與大衆即而安居時世飢饉乞求難得入里分衛都無所獲時波利國有賈人馬師駈五百疋馬夏初來至熱時巳到見此邑清涼水草豐茂便共停止養飼諸馬時諸比丘至馬師所默然而立時彼馬師信佛心淨慇念比丘乞求無獲便作是言正有馬麦若能食者當減半分一外相與足以支身可以行道諸比丘言佛未聽我食於馬分以是白佛佛以是事集比丘僧種種讃歎少欲知足告諸比丘自今巳後聽食馬分時阿難即取佛分倩人為舉供養世尊諸比丘衆春煮而食

時尊者目揵連在靜處作是念今此國中乞食難得我今當與得神通者

到鞞單越食自然粳米念已即從坐起至佛所頂礼佛足却住一面白佛言世尊我向作是念今此國中乞食難得當與得神通者到鞞單越食自然粳米佛告目連汝等可尒凡夫比丘當如之何目連白佛我當以神力接之佛言止止汝雖有是神力宿對因緣欲置何所又奈將來諸凡夫何目連受教默然而止

時尊者舍利弗在靜處作是念過去諸佛何佛梵行不久住何佛梵行久住念已即從坐起至佛所頂礼佛足却住一面白佛言我向作是念過去諸佛何佛梵行不久住何佛梵行久住尒時佛讃舍利弗言善哉善哉汝所念善所問亦善舍利弗維衛佛尸棄佛隨葉佛梵行不久住拘樓孫佛拘那含牟尼佛迦葉佛梵行久住佛拘那含牟尼佛言世尊以何因緣三佛梵行不久住三佛梵行久住佛告舍利弗三佛不為弟子廣說法不結戒不說波羅提木叉佛及弟子般泥洹後諸弟子種種名姓出家速滅梵行不久住拘樓孫佛拘那含牟尼佛迦葉佛為弟子廣說法結戒說波羅提木叉梵行久住佛及弟子般泥洹後諸弟子雖種種名姓出家不速滅梵行譬如雜華以縫連之置四衢道四方風吹不能令散何以故縫所持故如是舍利弗三佛梵行不久住三佛梵行久住佛告舍利弗三佛不為弟子廣說法不結戒不說波羅提木叉梵行

譬如槃盛散花置四衢道四方風吹隨風飄落何以故無縫持故如是舍利弗三佛不為弟子廣說法不結戒不說波羅提木叉梵行所以不得久住又舍利弗隨葉佛與千弟子遊恐怖林所以名曰恐怖林者未離欲人入此林中衣毛皆竪是故名曰恐怖林也彼佛為弟子心念說法口無所言諸比丘當思是不思是當念是不念是丘心知是已漏盡意解得羅漢道舍利弗拘樓孫佛拘那含牟尼佛迦葉佛廣為弟子說法無有疲猒所謂修多羅祇夜受記伽陀憂陀那尼陀鄔波提舍結戒說波羅提木叉佛及弟子般泥洹後諸弟子雖種種名姓出家不速滅梵行譬如雜華以縫連之置四衢道四方風吹不能令散何以故縫所持故如是舍利弗三佛梵行久住佛告舍利弗三佛不為弟子廣說法不結戒不說波羅提木叉梵行

不久住者唯願世尊為諸弟子廣說法結戒說波羅提木叉今正是時佛尒時世尊告舍利弗我此衆中寂小者得須陀洹諸佛如来不以未有漏法而言且止我自知時舍利弗我此衆中未有持多聞未有未曾有法我此衆中未有漏法而為弟子遊恐有多欲人故未有現神足為天人所知識故不生諸漏

尒時世尊三月安居竟便告阿難汝今是當斷是當修是當依是行諸比丘心知是已漏盡意解得羅漢道舍利弗拘樓孫佛拘那含牟尼佛迦葉佛廣為弟子說法無有疲猒所謂修多羅祇夜受記伽陀憂陀那尼陀鄔波提舍結戒說波羅提木叉佛及弟子般泥洹後諸弟子雖種種名姓出家不速滅梵行譬如雜華以縫連之置四衢道四方風吹不能令散何以故縫所持故如是舍利弗三佛梵行久住佛告舍利弗三佛不為弟子廣說法不結戒不說波羅提木叉梵行

事如是至三佛又不受告言我已在此安居三月今應遊行不得復住彼婆羅門復白佛言惟願世尊受我明日餞送供養佛便默然受之時婆羅門竟夜辦具種種餚饍至明食時便敷牀座日時已到世尊與衆弟子俱往就坐彼婆羅門即設所供手自斟酌食畢行水以劫貝四張草屣一量為安奉上世尊僧各兩張草屣一量為安居施諸比丘言佛未聽我等受安居施即皆受之於是婆羅門心大歡喜取小牀於佛前坐佛復為說隨喜之偈

一切天祠中奉事火為尊一切異學中薩婆帝為尊一切衆人中轉輪王為尊一切星宿中日月光為尊天上天下中佛福田為尊

爾時世尊說此偈已更為說法示教利喜從坐而起向僧伽尸國展轉遊歷後之毗舍離住猕猴河邊重閣講堂為諸四衆比丘比丘尼優婆塞優

婆夷國王大臣沙門婆羅門供養恭敬尊重讚歎尒時迦蘭陁邑諸長者事緣入城聞佛世尊在重閣講堂皆詣佛所見佛世尊與無量衆圍遶說法時彼衆中有長者迦蘭陁子名須提那聞法歡喜即作是念如我解佛所說法作如是念如我解佛所項礼佛足白佛言世尊我從今已後聽受安居出家之信出家修道衆會各歸前至佛所頂礼佛足白佛言世尊我向聞佛說法作如是念如我解佛所說法作如是念如我解佛所項礼佛足白佛言世尊我從今已後聽受安居出家之信出家修道世尊我有是念今欲出家惟願與我出家受戒佛言甚善汝父母聽未荅言未聽佛言一切佛法父母不聽不得為道即白佛言我今當還啓白父母佛言今正是時於是須提那便從坐起右繞三匝還家白父母言我聞佛法在家縛著今欲出家廣修梵行父母荅言止止不相遠如何生離汝家饒富金銀寶物恣汝修德現世受樂何用出家奪吾情志苦請至三父母不許便從坐起住於別處作是誓言若不得出家終不復食於此而死何用徒生即便不食至于六日親戚聞之咸來慰喻言汝父母唯汝一子愛念情重死尚不遠況聞生離汝家大富可以樹德道由於心不在形服何必傷生苦違父母如是至三默然不受又諸時友亦来諫之去至父母所咸作是言如我所見之苦言如上亦復如是各捨不可以家之信出家修道世尊我有是念今欲出家惟願與我出家受戒佛言甚善汝父母聽未荅言未聽佛言一切佛法父母不聽不得為道即白佛言我今當還啓白父母佛言今正是時於是須提那便從坐起右繞三匝還家白父母言我聞佛法在家縛著今欲出家廣修梵行父母荅言止止不須復至其所語言汝父母已許汝出家不忘時歸便得去矣須提那即大歡喜至父母所白言我今詣佛出家修道父母悲泣荅言聽汝出家廣修梵行但勿忘要時還見我於是須提

鄣拜辞父母繞三匝而去還至佛所頂礼佛足白佛言世尊父母已聽惟願與我出家受戒佛言善来比丘修諸梵行我善說法斷一切苦佛說是已須提鄣鬚髮自落袈裟著身鉢杅在手即成沙門得具足戒出家未久時世飢饉諸比丘入城分衛者都無所獲須提鄣在閑靜處作是念今此飢饉乞求難得我所生處飲食豐樂當將諸比丘還我本邑令得供養并福慶彼便從坐起與諸比丘還到本邑住林樹下父母聞之勑其婦言汝可莊嚴如吾子在家所好服飾莊嚴既畢父母將之同詣彼林時須提鄣見父母来起迎問訊父母語言汝何用毀形在林樹間可還捨道還在家修善白父母言不能捨道還就下賤如是至三執心弥固父母嗚咽捨之還家須提鄣婦數日之中便有月水即以白姑姑歡喜言是有子相助勑莊嚴如前服飾父母復將共詣彼林時須提鄣問訊如上父母復言汝何用毀形在林樹間受此風露飢寒困苦

汝家財富天下所知但我私寶積沒人首況父母物孰能量計汝可還家恣意修善現世受樂後享福慶白父母言如子所見五欲傷德歡樂如電至三苔啓弥厲父母復言尒雖吾子所憂苦延長終不以此捐修梵行如是今為釋種違我以道夫復何言但祖宗輸祠人倫貴重王憂嗣絶財物沒官吾備之矣汝豈不知餘願所期在汝續種汝其思之吾言盡矣時須提鄣聞佛問比丘欲何所說諸比丘重以白佛佛問須提鄣汝實尒不荅言實尒世尊佛言汝愚癡人所作不善非清淨行非沙門法不隨順道此不能令在於本室三及行欲乃有神降時兇如毒藥如幻如夢誑惑於人汝今云何作此大惡汝豈不聞我所說法未離欲者能使離欲已放逸者令不放逸能斷渇愛離有為法無學離欲向無為道示人正要畢竟泥洹汝豈不何憔悴將無不樂梵行犯惡罪耶荅言我犯惡罪是故尒耳即問汝犯何

罪荅言我共本二作不淨行諸比丘言汝所作不善非清淨行非沙門法不隨順道種種呵責如佛所說呵責已將至佛所以事白佛佛以是事集比丘僧諸佛常法知而故問知而不問知時問非時不問有益問無益不若佛問三及不以實荅頭破七分

涌門為此大惡波旬常伺諸比丘知
汝今便為開魔徑路摧折法幢建立
魔麾須提那寧以身分內大火坑若
毒蛇口不應以此觸女人身汝所犯
惡永淪生死終不復能長養善法佛
種種呵責已告諸比丘以十利故為
諸比丘結戒何等為十所謂僧和合
故攝僧故調伏惡人故慚愧者得安
樂故斷現世漏故滅後世漏故令未
信者信故已信者令增廣故法久住
故分別比丘尼梵行久住故從今是
戒應如是說若比丘行婬法得波羅
夷不共住

佛在舍衛城有阿練若比丘在空閑
處住有猕猴群住彼左右時一比丘
念雌猕猴以食誘之遂共行欲後衆
多比丘案行卧具到其住處時彼比
丘入城乞食雌猕猴來現婬欲相諸
比丘見語言汝不聞佛便共行欲諸比丘行婬得波羅夷耶荅言佛

制人女不生有何等異汝所作不善非清淨行非沙門法不隨順道此不能令未信者信令信者退汝不聞世尊種種呵欲欲相欲覺欲熱具說如上呵已將至佛所以事白佛佛以是事集比丘僧問言汝實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責汝等不應共作是語行外道婬種種惡事彼諸居士不信樂佛法者呵責言云何沙門釋子作如此惡處處咸言孫陁羅比丘亦受五欲樂此等比丘無沙門行无婆羅門行不受沙門法不受婆羅門法此等比丘所不遊處皆得善利惡聲流布遍聞天下時孫陁羅還至衆中作是如是說若比丘孫陁羅非比丘若已受戒應

佛在王舍城時有跋耆邑比丘名孫
陁羅難陁衆所知識供養恭敬不樂
修梵行作外道儀法白衣儀法行教
盜婬種種惡事彼諸居士不信樂佛
法者呵責言云何沙門釋子作如此
惡處處咸言孫陁羅比丘亦受五欲
白四羯磨作滅擯若上座若上座等
知法律者應如是白大德僧聽孫陁
尊即與白佛佛以是事集比丘僧告
諸比丘孫陁羅非比丘若已受戒應
隨羅比丘作滅擯若僧時到僧忍聽
白如是大德僧聽孫陁羅比丘戒羸
不捨行婬法今僧與孫陁羅比丘作
滅擯誰諸長老忍默然不忍者說第
二第三亦如是僧與孫陁羅比丘作
滅擯竟僧忍默然故是事如是持佛
告比丘若比丘言行白衣儀法外道

儀法不名捨戒若口言我捨戒名為捨戒從今是戒應如是說若比丘共諸比丘同學戒法戒羸不捨行婬法乃至共畜生是比丘得波羅夷不共住

比丘者乞比丘持壞色割截衣比丘破惡比丘實比丘堅固比丘見過比丘一語受戒比丘二語受戒比丘三語受戒比丘善来受戒比丘如法白四羯磨受戒比丘是名比丘比丘同學者如佛所說盡形壽不犯同學是學是名同學戒法者所受不敢戒不生惡法戒成就善法戒定共戒戒羸不捨者睡眠捨戒向睡眠人捨戒不名捨戒醉捨戒向醉人捨戒狂捨戒向狂人捨戒散乱心捨戒向散乱心人捨戒病壞心捨戒向病壞心人捨戒向非衆生向畜生捨戒遣使遣書捨戒作相捨戒動手捨戒相似語捨戒獨獨想不獨獨想捨戒中國語向邊地人邊地語向中國人捨戒戲笑捨戒不定語捨戒瞋心捨戒不應向捨戒而向捨戒

皆不名捨戒不發言捨戒不名捨戒是名不捨戒反上名捨戒或戒羸非捨戒羸或戒羸亦捨戒若比丘不樂修梵行少戒非戒羸非捨戒云何戒羸非捨戒若比丘不樂修梵行已法僧乃至少敬同梵行人憶念欲作沙彌若優婆塞乃至欲作外道梵志非沙門釋子畜我作如是謗佛法僧乃至謗同梵行人作如是等心念口言向人說是名捨戒非戒羸亦捨戒若比丘不樂修梵行已猶敬佛法僧敬戒敬沙門法敬比丘法敬毗尼敬波羅提木叉敬和尚阿闍梨同和尚阿闍梨敬同梵行人彼作是念欲作沙彌若優婆塞乃至欲作外道梵志非沙門釋子復作是念我今於佛得脫乃至脫同梵行人復作是言我今捨佛何用佛為佛有何儀我今於法僧乃至少敬同梵行人憶念作非沙門釋子畜我作如是謗佛法僧乃至謗同梵行人作如是等心念口言向人說是名捨戒非戒羸亦捨戒云何戒羸非捨戒若比丘不樂修梵行猶敬佛法僧敬戒敬沙門法敬比丘法敬毗尼敬波羅提木叉敬和尚阿闍梨同和尚阿闍梨敬同梵行人彼作是念欲作沙彌若優婆塞乃至欲作外道梵志非沙門釋子復作是念我今於佛得脫乃至脫同梵行人復作是言我今捨佛何用佛為佛有何儀我今於法僧乃至少敬同梵行人憶念作非沙門釋子畜我作如是謗佛法僧乃至謗同梵行人作如是等心念口言向人說是名捨戒非戒羸亦捨戒若比丘不樂修梵行猶敬佛法僧敬戒敬沙門法敬比丘法敬毗尼敬波羅提木叉敬和尚阿闍梨同和尚阿闍梨敬同梵行人彼作是念欲作沙彌若優婆塞乃至欲作外道梵志非沙門釋子復作是念我今於佛得脫乃至脫同梵行人復作是言我今捨佛何用佛為佛有何儀我今於法僧乃至少敬同梵行人憶念作非沙門釋子畜我作如是謗佛法僧乃至謗同梵行人作如是等心念口言向人說是名捨戒非戒羸亦捨戒若比丘不樂修梵行猶敬佛法僧敬戒敬沙門法敬比丘法敬毗尼敬波羅提木叉敬和尚阿闍梨同和尚阿闍梨敬同梵行人彼作是念欲作沙彌若優婆塞乃至欲作外道梵志非沙門釋子復作是念我今於佛得脫乃至脫同梵行人復作是言我今捨佛何用佛為佛有何儀我今於法僧乃至少敬同梵行人憶念作非沙門釋子畜我作如是謗佛法僧乃至謗同梵行人作如是等心念口言向人說是名捨戒非戒羸亦捨戒若比丘不樂修梵行猶敬佛法僧敬戒敬沙門法敬比丘法敬毗尼敬波羅提木叉敬和尚阿闍梨同和尚阿闍梨敬同梵行人彼作是念欲作沙彌若優婆塞乃至欲作外道梵志非沙門釋子復作是念我今於佛得脫乃至脫同梵行人復作是言我今捨佛何用佛為佛有何儀我今於法僧乃至少敬同梵行人憶念作非沙門釋子畜我作如是謗佛法僧乃至謗同梵行人作如是等心念口言向人說是名捨戒非戒羸亦捨戒若比丘不樂修梵行猶敬佛法僧敬戒敬沙門法敬比丘法敬毗尼敬波羅提木叉敬和尚阿闍梨同和尚阿闍梨敬同梵行人彼作是念欲作沙彌若優婆塞乃至欲作外道梵志非沙門釋子復作是念我今於佛得脫乃至脫同梵行人復作是言我今捨佛何用佛為佛有何儀我今於法僧乃至少敬同梵行人憶念作非沙門釋子畜我作如是謗佛法僧乃至謗同梵行人作如是等心念口言向人說是名捨戒非戒羸亦捨戒若比丘不樂修梵行猶敬佛法僧敬戒敬沙門法敬比丘法敬毗尼敬波羅提木叉敬和尚阿闍梨同和尚阿闍梨敬同梵行人彼作是念欲作沙彌若優婆塞乃至欲作外道梵志非沙門釋子復作是念我今於佛得脫乃至脫同梵行人復作是言我今捨佛何用佛為佛有何儀我今於法僧乃至少敬同梵行人憶念作非沙門釋子畜我作如是謗佛法僧乃至謗同梵行人作如是等心念口言向人說是名捨戒非戒羸亦捨戒若比丘不樂修梵行猶敬佛法僧敬戒敬沙門法敬比丘法敬毗尼敬波羅提木叉敬和尚阿闍梨同和尚阿闍梨敬同梵行人彼作是念欲作沙彌若優婆塞乃至欲作外道梵志非沙門釋子復作是念我今於佛得脫乃至脫同梵行人復作是言我今捨佛何用佛為佛有何儀我今於法僧乃至少敬同梵行人憶念作非沙門釋子畜我作如是謗佛法僧乃至謗同梵行人作如是等心念口言向人說是名捨戒非戒羸亦捨戒若比丘不樂修梵行猶敬佛法僧敬戒敬沙門法敬比丘法敬毗尼敬波羅提木叉敬和尚阿闍梨同和尚阿闍梨敬同梵行人彼作是念欲作沙彌若優婆塞乃至欲作外道梵志非沙門釋子復作是念我今於佛得脫乃至脫同梵行人復作是言我今捨佛何用佛為佛有何儀我今於法僧乃至少敬同梵行人憶念作非沙門釋子畜我作如是謗佛法僧乃至謗同梵行人作如是等心念口言向人說是名捨戒非戒羸亦捨戒若比丘不樂修梵行猶敬佛法僧敬戒敬沙門法敬比丘法敬毗尼敬波羅提木叉敬和尚阿闍梨同和尚阿闍梨敬同梵行人彼作是念欲作沙彌若優婆塞乃至欲作外道梵志非沙門釋子復作是念我今於佛得脫乃至脫同梵行人復作是言我今捨佛何用佛為佛有何儀我今於法僧乃至少敬同梵行人憶念作非沙門釋子畜我作如是謗佛法僧乃至謗同梵行人作如是等心念口言向人說是名捨戒非戒羸亦捨戒若比丘不樂修梵行猶敬佛法僧敬戒敬沙門法敬比丘法敬毗尼敬波羅提木叉敬和尚阿闍梨同和尚阿闍梨敬同梵行人彼作是念欲作沙彌若優婆塞乃至欲作外道梵志非沙門釋子復作是念我今於佛得脫乃至脫同梵行人復作是言我今捨佛何用佛為佛有何儀我今於法僧乃至少敬同梵行人憶念作非沙門釋子畜我作如是謗佛法僧乃至謗同梵行人作如是等心念口言向人說是名捨戒非戒羸亦捨戒若比丘不樂修梵行猶敬佛法僧敬戒敬沙門法敬比丘法敬毗尼敬波羅提木叉敬和尚阿闍梨同和尚阿闍梨敬同梵行人彼作是念欲作沙彌若優婆塞乃至欲作外道梵志非沙門釋子復作是念我今於佛得脫乃至脫同梵行人復作是言我今捨佛何用佛為佛有何儀我今於法僧乃至少敬同梵行人憶念作非沙門釋子畜我作如是謗佛法僧乃至謗同梵行人作如是等心念口言向人說是名捨戒非戒羸亦捨戒若比丘不樂修梵行猶敬佛法僧敬戒敬沙門法敬比丘法敬毗尼敬波羅提木叉敬和尚阿闍梨同和尚阿闍梨敬同梵行人彼作是念欲作沙彌若優婆塞乃至欲作外道梵志非沙門釋子復作是念我今於佛得脫乃至脫同梵行人復作是言我今捨佛何用佛為佛有何儀我今於法僧乃至少敬同梵行人憶念作非沙門釋子畜我作如是謗佛法僧乃至謗同梵行人作如是等心念口言向人說是名捨戒非戒羸亦捨戒若比丘不樂修梵行猶敬佛法僧敬戒敬沙門法敬比丘法敬毗尼敬波羅提木叉敬和尚阿闍梨同和尚阿闍梨敬同梵行人彼作是念欲作沙彌若優婆塞乃至欲作外道梵志非沙門釋子復作是念我今於佛得脫乃至脫同梵行人復作是言我今捨佛何用佛為佛有何儀我今於法僧乃至少敬同梵行人憶念作非沙門釋子畜我作如是謗佛法僧乃至謗同梵行人作如是等心念口言向人說是名捨戒非戒羸亦捨戒若比丘不樂修梵行猶敬佛法僧敬戒敬沙門法敬比丘法敬毗尼敬波羅提木叉敬和尚阿闍梨同和尚阿闍梨敬同梵行人彼作是念欲作沙彌若優婆塞乃至欲作外道梵志非沙門釋子復作是念我今於佛得脫乃至脫同梵行人復作是言我今捨佛何用佛為佛有何儀我今於法僧乃至少敬同梵行人憶念作非沙門釋子畜我作如是謗佛法僧乃至謗同梵行人作如是等心念口言向人說是名捨戒非戒羸亦捨戒若比丘不樂修梵行猶敬佛法僧敬戒敬沙門法敬比丘法敬毗尼敬波羅提木叉敬和尚阿闍梨同和尚阿闍梨敬同梵行人彼作是念欲作沙彌若優婆塞乃至欲作外道梵志非沙門釋子復作是念我今於佛得脫乃至脫同梵行人復作是言我今捨佛何用佛為佛有何儀我今於法僧乃至少敬同梵行人憶念作非沙門釋子畜我作如是謗佛法僧乃至謗同梵行人作如是等心念

石破不可復合如斷多羅樹心不可復生

是中比丘與三種衆生行婬犯波羅夷人非人畜生比丘與三種女行婬犯波羅夷人女非人女畜生女與三種男人男非人男畜生男三種黃門人黃門非人黃門畜生黃門三種無根人無根非人无根畜生無根三種二根人二根非人二根畜生二根行婬亦如是比丘與人女非人女畜生女三處行婬大小行處口中眠時醉時狂時散乱心時病壞心時死時敢半時波羅夷過半時骨時出不淨偷羅遮無根僧伽婆尸沙不出不淨偷羅遮無根女時二根亦如是比丘與人男非人男畜生男二處行婬大行處口中時眠乃至敢半時波羅夷過半時骨時出不淨僧伽婆尸沙不出不淨偷羅遮無根男時黃門亦如是於上諸處行婬外方便內出不淨內方便外出不淨眠時乃至敢半時波羅夷過半時骨時出不淨僧伽婆尸沙不出不淨偷羅淨偷羅遮比丘若為强力所逼於上

諸處行婬入時受樂出住不受出時受樂入住不受住時受樂出入不受出入受樂住時不受入住受樂出時不受出住受樂入時不受出入住時受樂眠時乃至敢半時波羅夷過半時骨時出不淨僧伽婆尸沙不出不淨偷羅遮出入住時都不受樂不犯若比丘婬欲心以男根內上諸處一分皆波羅夷若以指一切外物內上諸處行婬屋內出問諸比丘我不相犯何為諸處皆偷羅遮比丘尼亦波羅夷非我等心達尼迦言法王所壞我復群黨欲破我屋諸比丘言奉世尊勅何言諸比丘即共破之將達尼迦還式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅駈出至佛所以事白佛佛以是事集比丘僧問達尼迦汝實作不荅言實作世尊佛種種如上呵責已告諸比丘從今若比丘作燒成瓦屋偷羅遮自現工巧突吉羅時達尼迦復作是念我其菴持材木去食後還已復更治之先結草菴轉為樵人所壞後作瓦屋復違法王出家之體令寧可更求好材建立大屋必得久住無復苦惱復作是念王舍城典材今是我知識當以勉斯患即便作之脊棟櫨枅欂柱桁梁綺疏牖戶巧妙若神積薪燒成色赤嚴好大風吹時作篣篥聲佛在往從索念已便往語言我須材木可以與我典材今言我於材木不得自由問言由誰荅言由王達尼迦言王

已與我典村令言若王已相與隨意取之達尼迦便取城防大村斷截持去時兩舍大臣察行諸處遇見於道即問典村令何以乃持城防大村與彼比丘荅言非是我與復問是誰荅言是王兩舍即啓不審大王何以乃以城防大村與達尼迦王言誰道我與兩舍言是典村令王即勑左右取典村令受教即取將詣王所時達尼迦入城乞食道路見之問言汝何所犯繫縛乃尒荅言由大德故致此大罪願見救免全其性命達尼迦言汝且在前吾尋後到時典村令既至王所王問汝何以乃持城防大村與達尼迦白言大王不敢專輒達尼迦言王教使與王便勑呼時達尼迦已在門外王勑令前即前見王王問言我以何瞖與比丘村達尼迦言王豈不憶初登位時以一切境內草木及水施沙門婆羅門耶王言我本所施不及有主悎哉比丘乃作此方便而取人物復語言我是灌頂王如何當囚煞沙門如今便可速還詣佛法王自當

以法治汝時有聞者皆驚愕言達尼迦犯罪應死云何呵責而便放遣如此得脫誰不為盜又譏呵言沙門釋子親受王供而盜王村況復我等當得無畏沙門釋子常讚歎不盜教人布施如何於今躬行賊法此等無沙門行破沙門法如此惡聲展轉流布國中不信樂佛法長者居士婆羅門等遥見沙門輒種種罵諸比丘聞更相問言誰盜王村致是惡聲達尼迦異呵責已告諸比丘從今是戒應如是說若比丘若聚落若空地盜心不與取若王若大臣若捉若縛若煞若損語言汝賊汝小汝癡是比丘得波羅夷不共住若城墎籬柵周圍遶三由旬乃至一屋是名聚落聚落外除箭道有慚愧人所便利處是名聚落界作非法不隨順道世尊種種呵責汝所行處物屬他他所護不與而取是名盜心又以詿心曲心瞋心恐怖心取他物亦名盜心若自取使人取物已上便與死罪佛復以此更呵責已告諸比丘以十利故為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘盜五錢

佛在舍衛城時有衆多比丘作是語佛所制戒為聚落中物非謂空地又有諸比丘作是語犯與非犯制與不制但取無苦便告以盜心取空地有主無主物取已各生疑悔到阿難所阿難即以白佛佛以是事集

出一住處及乃至一國名為損離善法無記法墮不善處名為賊无所識名為小入黑闇名為癡是中犯者地中物地上物虛空物聚落聚落物坫坫物田田物園園物屋屋物乘乘物擔擔物舡舡物池池物寄還遮路伺路示處導道教取共取不輸稅

地中物者若物在地中比丘作念我當盜是物發心及方便皆突吉羅掘地波逸提捉物突吉羅動物偷羅遮離本處直五錢波羅夷減五錢偷羅遮

地上物者物在地上若牀架机榻户楣梁棟乃至屋上樹上如是等盡名地上物比丘作念我當盜是物發心及方便皆突吉羅動物偷羅遮離本處直五錢波羅夷減五錢偷羅遮

虛空物者若以神力置物空中或有主鳥銜或風吹来比丘作念我當盜是物發心及方便皆突吉羅動物偷羅遮

聚落者周圍三由旬乃至一屋處比丘作是念我當盜是聚落發心及方便皆突吉羅打杖椎椎波逸提繩量諍得直五錢波羅夷減五錢偷羅遮

聚落物者隨聚落中所有物比丘作念我當盜是物得者波羅夷

田者水陸諸田比丘作念我當盜是田發心及方便皆突吉羅打杖椎椎波逸提繩量諍得波羅夷坫物者隨坫中所有物比丘作念我當盜是物得者波羅夷

園者菓菜諸園比丘作念我當盜是園發心及方便皆突吉羅打杖椎椎波逸提繩量諍得波羅夷園物者隨園中所有物比丘作念我當盜是物得者波羅夷

舡者水陸諸舡者皮舡瓶舡木舡箄筏盡名為舡比丘作念我當盜是舡發心及方便皆突吉羅打杖椎椎波逸提繩量諍得波羅夷舡中所有物比丘作念我當盜是物得者波羅夷

池者陂湖諸水盡名為池比丘作念我當盜是池發心及方便皆突吉羅打杖椎椎波逸提繩量諍得直五錢

波羅夷滅五錢偷羅遮池物者隨池
肝出物比丘作念我當盜是物得者
波羅夷
寄者人寄比丘物盜心不還物主心捨
直五錢波羅夷滅五錢偷羅遮
寄還者比丘受他寄物盜心不與彼人
直五錢波羅夷滅五錢偷羅遮
遮路者比丘為賊遮路不聽異人來
伺略者伺候見人便往語賊
示處者比丘示賊前道
導道者比丘在賊前導取物之方
教取者教賊取物
共取者共賊取物
不輸稅者比丘應輸稅而不輸如上
諸事取物直五錢波羅夷滅五錢偷
羅遮若人物不與取五錢已上比丘
比丘尼波羅夷式叉摩那沙弥沙弥
尼突吉羅駈出非人物不與取比丘
比丘尼偷羅遮式叉摩那沙弥沙弥
尼突吉羅畜生物不與取皆突吉羅
四種取人重物不犯自想取同意取
戲用取非盜心取

五分律卷第一

五分律卷第一

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　八八〇頁中二行譯者，資、磧、普、南、徑、清作「宋罽賓三藏佛陀什共竺道生譯」。以下各卷同。

一　八八〇頁中三行「第一分初波羅夷法」，資、磧、普、南作「初四分波羅夷法初」；徑、清作「初分第一波羅夷法之一」。

一　八八〇頁中一七行「歡喜」，資、磧、普、南、徑、清作「歡悅」。

一　八八一頁上一八行第四字及中一二行第九字「含」，徑作「舍」。

一　八八一頁中一一行「羅漢」，麗作「阿羅漢」。

一　八八一頁中一五行「育多伽」，麗作「育多伽婆」。

一　八八一頁下四行第八字「此」，徑作「自」。

一　八八一頁下一四行「迎坐」，資、磧、普、南、徑、清作「整座」。

一　八八二頁上六行第四字「日」，資、磧、普、南、徑、清作「白」。

一　八八二頁上八行及九行「一量」，麗作「一緉」。

一　八八二頁上一三行「已後」，資、磧、普、南、徑、清作「日後」。

一　八八二頁中一〇行第一〇字「佛」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八八二頁中一四行「我有」，資、磧、普、南、徑、清作「我今有」。

一　八八二頁下一〇行「諸時」，資、磧、普、南、徑、清作「時諸」。

一　八八二頁下一五行「鴟鳥」，資、磧、麗作「鴟烏」。
一　八八二頁下一六行第七字「故」，諸本作「胡」。
一　八八二頁下二二行「悲泣」，資、磧、普、南、徑、清作「便悲泣」。
一　八八三頁上一〇行第一二字「助」，徑作「今」。
一　八八三頁上二〇行第一二字「風露」，資、磧、普、南、徑、清作「風霜」。
一　八八三頁上末行「風霜」，資、磧、普、南、徑、清作「繼嗣」。同行「貴重」，資、磧、普、南、徑、清作「責重」；麗作「情重」。
一　八八三頁中八行「輟祠」，資、磧、普、南、徑、清作「缺」。
一　八八三頁中八行第五字及次頁中四行第三字「令」，資、磧、普、南、徑、清作「即」。
一　八八三頁上末行「風露」，資、磧、普、南、徑、清作「風霜」。
一　八八三頁下一〇行第一二字「助」，徑作「今」。
一　八八三頁上二〇行第一二字「悲泣」，資、磧、普、南、徑、清作「便悲泣」。
一　八八二頁下二二行「便悲泣」，諸本作「胡」。
一　八八二頁下一六行第七字「故」，諸本作「即」。
一　八八三頁上末行「風露」，資、磧、普、南、徑、清作「繼嗣」。同行「貴重」，資、磧、普、南、徑、清作「責重」；麗作「情重」。
一　八八三頁中八行「輟祠」，資、磧、普、南、徑、清作「缺」。
一　八八三頁中八行第五字及次頁中四行第三字「令」，資、磧、普、南、徑、清作「即」。
一　八八三頁上末行「風露」，資、磧、普、南、徑、清作「風霜」。
一　八八三頁下一〇行第一二字「助」，徑作「今」。
一　八八三頁上二〇行第一二字「悲泣」，資、磧、普、南、徑、清作「便悲泣」。
一　八八二頁下二二行「便悲泣」，諸本作「胡」。
一　八八二頁下一六行第七字「故」，諸本作「即」。
一　八八三頁上末行「風露」，資、磧、普、南、徑、清作「繼嗣」。同行「貴重」，資、磧、普、南、徑、清作「責重」；麗作「情重」。
一　八八三頁中八行「輟祠」，資、磧、普、南、徑、清作「缺」。
一　八八三頁中八行第五字及次頁中四行第三字「令」，資、磧、普、南、徑、清作「即」。

趙城縣廣勝寺

五分律卷第二

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯

弥沙塞　尊

第一分初第三事

佛在毗舍離尒時世尊告諸比丘修不淨觀得大果利時諸比丘即皆修不淨觀得大果利時諸比丘即皆修習深入猒惡耻愧此身譬如少年好喜淨潔澡浴塗身著新淨衣忽以三屍嬰加其頸膿血逼身垂流滿體其人苦毒無復餘想但念何當脫此耻辱諸比丘猒惡此身亦復如是其中或有自殺展轉相害或索刀繩或服毒藥有一比丘猒惡身已便往弥隣尼乾施羅所語言為我斷命衣鉢相與時施羅即以利刀而斷其命有血汙刀持至婆求末河洗之尋生悔心作是念我今不善云何為小利故而斷衆生命是故今日僧衆減少善哉世尊惟願更說餘善道法令諸比丘得安樂住佛告阿難汝今宣令依止毗舍離比丘皆使來集普會講堂阿難受教即呼來集集已白言惟願聖知時世尊從坐起至講堂就座而坐問諸比丘實有上事不荅言實尒世尊佛種種呵責汝等愚癡所作非法

豈不聞我所說慈忍護念衆生而今
云何不憶此法呵已告諸比丘若自
致身得偷羅遮罪又告從今已後應
修安般念樂淨觀樂喜觀觀已生惡
不善法即能除滅以十利故為諸比
丘結戒從今是戒應如是說若比丘
手自殺人斷其命是比丘得波羅夷
不共住

尒時衆多比丘得重病有諸比丘來
問訊言大德病猶未損苦不可忍不病
比丘言病猶未損苦不可忍便語諸
比丘與我刀繩與我毒藥與我增病
食將我至高岸邊時諸比丘皆隨與
之病比丘或以刀自判以繩自絞或
服毒藥或食增病食或墜高岸或自
斷其命諸比丘見其死已便生悔心
以白阿難阿難將至佛所以事白佛
佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等
實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責
汝等愚癡自斷人命與刀令死有何
等異從今是戒應如是說若比丘自
斷人命持刀授與得波羅夷不共住
復有比丘得重病諸比丘來問訊如

上語諸比丘與我刀繩毒藥諸比丘
言佛不聽我與人自殺之具然我有
知識獨師當為汝喚令斷汝命病比
丘言善世尊佛種種呵責汝等愚癡自手
此有比丘得重病不復樂生汝為斷
命可得大福獨師言若殺生得大福
殺得波羅夷不共住

復有比丘得重病諸比丘問訊如上
言佛不聽我與人自殺有何等異從今是戒
比丘僧問諸比丘汝實尒不荅言實
尒世尊佛種種呵責將至佛所以事集
應如是說若比丘自手殺人教人教
殺得波羅夷不共住

復有比丘得重病諸比丘問訊如上
言有慈悲心令教人殺教人殺與自
亦語病者言汝等梵行已立死受天
樂何用久受如此病苦而不自殺病
比丘言我等雖尒不能自殺何以故
佛制自殺犯偷羅遮又我病差得修
梵行尒時彼國又有賊難諸白衣骨
內分離脩諸痛惱比丘語言汝等已
修生天福業何用受此骨肉生離憂
悲之苦而不自殺荅言我雖憂悲不
能自殺何以故在世遭苦知修道業
又呵沙門之道慈忍衆生云何讚死
諸病者言汝等戒行具足應受天福
若自殺者必得生天何用如是久受
苦為病比丘言若當如是雖有此苦
欲人自殺自殺讚死有何等異諸長
老比丘聞種種呵責將至佛所以事
白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘
汝實尒不荅言實尒世尊佛種種呵
責汝所作非法自殺讚死有何等異
從今是戒應如是說若比丘若人若

似人若自殺若與刀藥教若教人殺
若教自殺譽死讚死唎人用惡活若
為死勝生作是心隨心殺如是種種
因緣彼因是死是比丘得波羅夷不
共住
入母胎已後至四十九日名為似人
過此已後盡名為人自以手足刀杖
毒藥等殺是名自殺彼欲自殺求殺
具與之是名與刀藥殺使人殺是名
教人殺教人取死是名教自殺言死
勝生是名譽死讚死隨心遣諸鬼神
殺是名作是心隨心殺
是中犯者自殺遣使展轉使重遣指
示言說眠時說向眠說醉時說向醉
說狂時說向狂說亂心說向亂心說
病壞心說向病壞心說遣書作相手
語相似語獨獨想不獨獨想獨不獨
想戲語色聲香味觸優波頭優波奢
優波害
自殺者自以手足刀杖等殺彼人死
者波羅夷遣使者遣使殺彼人彼人
死者波羅夷遣使展轉使者遣某甲殺某甲
不自殺轉使乙殺死者波羅夷重遣

者始受使人不得殺還報比丘比丘
更遣使殺死者波羅夷指示者指示
日月星宿語人言汝福應生彼汝可
自殺從而死者波羅夷言說者說生
過惡讚歎死時因此死者波羅夷眠
時說者比丘語人言寒暑時便殺彼見相便
殺死者波羅夷手語者作手語教人
殺彼隨此殺死者波羅夷相似語者
比丘作相似語教人殺彼隨此殺死
者波羅夷獨獨想者偷羅遮戲語者比丘
想獨不獨想者偷羅遮戲語者比丘
戲笑語汝可隨我語死彼因是死
問言何故說此比丘答言我先雖是
戲言今意實尒汝可自殺因此死者
波羅夷色者若比丘作呪術呰惡色
鬼神使恐怖人因此死者波羅夷聲
者若比丘作是語汝父母兒女已死
財物破散作如是語欲令憂惱自殺
因此死者波羅夷香者以毒合和諸
香令齅便死因是死者波羅夷味者
以毒著食中令食因是死者波羅夷
觸者以迦毗毒藥塗身殺因是死者

波羅夷優波頭者為一切衆生作穿
敗若人墮死波羅夷非人墮死偷羅
遮畜生墮死波逸提優波奢者作弱
牀薄覆其上下安敷具使人坐上因
是死者波羅夷優波害者作蠱毒敗
因是死者波羅夷若比丘作是念我
當敗彼人發心時突吉羅作方便時
偷羅遮死者波羅夷若敗非人偷羅
遮若敗畜生波逸提比丘尼亦如是
式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅不犯
者慈愍心無煞心

佛在毗舍離時世飢饉乞食難得諸
比丘入城分衛都無所獲尒時世尊
告諸比丘汝等各隨知識就彼安居
莫住於此受飢饉苦比丘受教有往
摩竭國者有往婆求末河邊聚落中
者往河邊諸比丘集共議言今乞食
難得此聚落中有信樂者我等當共
更相讃歎某得初禪我亦得之某得
二禪三禪四禪四無量處四無色定
我亦如是某得四念處乃至八正道
分三解脫門我亦如是某得八解脫
九次第定十一切入十直道我亦如

是某得堅信堅法四沙門果三明六
神通我亦如是諸居士聞必生希有
心作是語我得善利乃有如是得道
聖人安居我邑便當具諸餚饍供養
我等我等無乏得安樂住議已即便
入城到諸富家共相稱讃如上所說
語言汝得大利聖衆福田依汝聚落
諸居士聞生希有心歎未曾遇皆減
已分不復祭祠斷施餘人并以供養
者有悪比丘將諸比丘遊行人間邪
諸佛常法二時大會春夏末月諸方
比丘皆來問訊摩竭國諸比丘安居
竟羸瘦憔悴來詣佛所頂礼佛足却
住一面諸佛常法客比丘來皆加慰
問問言汝等安居和合乞食易得道
路不疲耶諸比丘白佛我等在彼
不疲但乞食難得時佛為說種種妙
法示教利喜令隨所住婆求末河諸
比丘身體充悅來詣佛所頂礼佛足
却住一面佛亦如上慰問諸比丘白
言安居和合乞食易得道路不疲佛
即問言汝等讃歎為實為虚比丘白
佛有實有虚佛種種呵責虚者汝等
非法不隨順道出家之人所不應作
寧敢燒石吞飲洋銅不以虚妄食人
信施汝等豈不聞我毀此妄語之罪
種種讃歎不妄語德耶而今云何為
利養故虚誑自說得過人法復呵責
誑妄語是比丘世間有五大賊一者作百
人至千人主破城聚落害人取物二
者有悪比丘將諸比丘遊行人間邪
命說法三者有悪比丘於佛所說法
自稱是我所造四者有悪比丘不修
梵行自言我修梵行五者有悪比丘
為利養故空無過人法自稱我得此
第五賊名為一切世間天人魔梵沙
門婆羅門中之最大賊汝等云何為
小利養作最大賊如是呵責已告諸
比丘以十利故為諸比丘結戒從今
是戒應如是說若比丘不知不見過
人法聖利滿足自稱我如是知如是
見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空
誑妄語是比丘得波羅夷不共住

佛在舍衛城有衆多少聞比丘不學不問無過人法自謂我知我見我證彼於後時聞諸比丘講論得道未得道相乃倍非道生慚愧心作是念我等先未得謂得將無犯波羅夷罪復有少聞比丘不學不問無過人法自謂我知我見我證彼於後時廣學諸經生慚愧心作是念如我今解佛所說法先未得謂得是增上慢將無犯波羅夷罪復有少聞比丘不學不問無過人法自謂我知我見我證彼於後時廣修梵行得入道果生慚愧心作是念我先未得謂得是增上慢將無犯波羅夷罪諸比丘念已各詣阿難皆以問之阿難將至佛所具以白佛佛以是事集比丘僧各隨其事問諸比丘汝實尒不荅言實尒世尊佛告諸比丘有五種現過人法一者愚癡二者亂心三者隨惡四者增上慢五者實有若愚癡亂心增上慢實有而言我得犯波羅夷者無有是處從今是戒應如是說若比丘不知不見過人法聖利滿足自稱我如是知如是見者不知不見過人法自謂諸比丘講論得道未得道相乃倍非道生慚愧心作是念我等先未得謂得將無犯波羅夷罪復有少聞比丘不學不問無過人法自謂我知我見我證彼於後時廣學諸經生慚愧心作是念如我今解佛所說法先未得謂得是增上慢將無犯波羅夷罪復有少聞比丘不學不問無過人法自謂我知我見我證彼於後時廣修梵行得入道果生慚愧心作是念我先未得謂得是增上慢將無犯波羅夷罪諸比丘念已各詣阿難阿難將至佛所具以白佛佛以是事集比丘僧各隨其事問諸比丘汝實尒不荅言實尒世尊佛告諸比丘有五種現過人法一者愚癡二者亂心三者隨惡四者增上慢五者實有若愚癡亂心增上慢實有而言我得犯波羅夷者無有是處從今是戒應如是說若比丘不知不見是比丘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空誑妄語除增上慢是比丘得波羅夷不共住

不知不見者不知不見過人法一切出要法謂諸禪解脫三昧正受諸聖道果是名過人法於佛所說苦集滅道已辦已足更無所求是名聖利滿足自說我如是知見法法亦知見我如是知如是見若一月乃至一歲後問汝云何得何處得從誰得以何法得若不問而自發露所犯求戒淨心淨見淨疑淨言我不知不見言不見聞言聞不覺言覺覺言不覺不知見言不聞言聞不覺言覺覺不知言知不見言見不聞言聞不覺言覺不知言不知見疑言不疑聞疑言不疑覺知疑知疑言不疑見不疑言疑聞聞言不聞不疑言疑覺不疑言疑知不疑言疑不聞言聞不疑言疑覺不疑言疑知不疑言疑不聞言聞不疑言疑覺不疑言疑知不疑言疑不聞言

五分律第一分之二僧殘法

佛在舍衛城尒時長老優陁夷為欲火所燒身體羸瘦纏有氣息以手出不淨得安樂住有異比丘亦復羸瘦優陁夷問汝何故尒答言長老我為欲火所燒是故如是優陁夷言我先亦尒以手出不淨得安樂住汝若法我亦當如是彼比丘言汝所作非法非清淨行破沙門法不隨順道世尊種種呵欲想欲覺欲熱斷欲想除欲覺滅欲熱說欲如赤骨如毒藥汝今云何以此手出於不淨受人信施復以教人呵責已將至佛所以事白佛佛以是事集比丘僧問優陁夷汝實尒不答言實尒世尊佛亦種種上呵責已告諸比丘以十利故為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘故出不一心眠夢失不淨覺尒時諸比丘不一心眠夢失不淨覺作是念我夢中亦有心亦動身失不淨將無犯僧伽婆尸沙耶或有發露者或有出罪者或有直白佛者佛以是事集比丘僧問

諸比丘汝等實尒不答言實尒世尊佛種種呵責汝等不應散亂心眠若散亂心眠犯突吉羅散亂心眠有五過失一者惡夢二者善神不護三者不得明相四者無覺法心五者失不淨得無犯僧伽婆尸沙一者自試二者除病三為顛倒四者為力五者為樂六者為布施七者為生天八者為外道祠天會九者為種子十者為火祠有五種發心身動出不淨皆僧伽婆尸沙大便威小便威風威亟齧欲威若發心身不動不出不淨發心身動出不淨僧伽婆尸沙大便威二者小便威風威亟齧欲威若發心身不動出不淨發心身動出不淨偷羅遮不發心身動不出不淨偷羅遮不發心身動出不淨偷羅遮發心身動不出不淨偷羅遮發心身動出不淨偷羅遮不發心身不動出不淨皆不犯眠時發心身動出不淨皆突吉羅眠時發心身不動出不淨皆不犯眠時出不淨覺時發心身動偷羅遮眠時出不淨覺時發心出不淨突吉羅眠時身動覺時發心出不淨突吉羅眠時發心覺時身不動出不淨不犯沙門法不隨順道世尊種種呵欲想欲覺欲熱斷欲想除欲覺滅欲熱說欲如赤骨如毒藥汝今云何以此手出於不淨受人信施復以教人呵責已將至佛所以事白佛佛以是事集比丘僧問優陁夷汝實尒不答言實尒世尊佛亦種種上呵責已告諸比丘以十利故為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘故出不淨者發心身動出不淨皆僧伽婆尸沙一者自試二者除病三為顛倒四者為力五者為樂六者為顏色四者為力五者為樂六者為顏色四者為力五者為樂六者為顏色

言我等故来欲看房舍答言姊妹隨意看之便將入房閉户開窓種種摩觸或捉或抱或案或摩或舉上或舉下或騎或越其中喜者便語之言何不近作徒用此為優陁洗言佛不聽我作根本事其不喜者便瞋恚言本謂此處安隱而今反成恐怖之地水中火然未足為喻白衣在家猶耻此事云何比丘乃作是惡即歸其家人人宣語諸不信樂佛法者種種呵罵言我等白衣摩觸女身沙門釋子亦復如是徒剃此頭與我何異無沙門行破沙門法如是惡名流布天下復有一婆羅門將婦遊觀次到優陁洗處房語言我欲與婦同看房舍優陁洗言不得一時可前後入婆羅門言若不得俱聽婦先入婦既入房優陁洗亦復如前種種摩觸女人偷羅遮女人捉比丘衣比丘不捨衣與女人交合乃至初生觸者身上處處種種摩觸女人所燒作是念故出不淨觸女人身染不以親近情摩觸覺而受乃至觸髮亦如是又女女想女疑女無根想女二根想女無二根想女疑女無根想女二根想女疑女無根想女二根想女疑女無根想女

駛大小便處何以復言姊妹汝手脚乃至大小便處惡又言姊妹汝手脚乃至大小便處好又問汝夫近汝時云何又教汝若隨我意與汝珠寶又從乞願與我從事一切天神皆證我心諸女人聞喜不喜者亦如上說長老比丘聞種種呵責以事白佛佛以是事集比丘僧問優陁夷汝實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘欲盛變心向女人麁惡語隨婬欲法說僧伽婆尸沙

是中犯者毀譽乞願問反問教比丘五事與女人麁惡語女女想人女活女心染以親近情從毀譽乃至教彼解者僧伽婆尸沙不解者偷羅遮毀譽者讚歎女人三處若小若大形色惡好乞者從女人乞三處若能與我我能隨汝意願者願得汝三處得汝三處中處是福樂人問者問汝夫於三處中幾種行欲幾時作反問者問汝夫於

三處中不如是作耶教者教言汝以三處隨男子意則為男子之所敬愛女女想乃至二根想皆如上說又有五種遣使書作相動手相似語彼解者偷羅遮不解者突吉羅比丘面與人女麁惡語解者僧伽婆尸沙不解者突吉羅遣使書作乃至相似語面與女語向非人女麁惡語偷羅遮向畜生女麁惡語突吉羅沙弥

佛在舍衛城尒時長老優陁夷為欲火所燒作是念故出不淨摩觸女身向女人麁惡語佛皆已制我今當向女人自讚供養身取悅意樂又掃灑房種種如上便於房內語女人言姊妹汝供養沙門婆羅門乃至入禪定得四道果不如以婬欲供養持戒者諸女人聞有喜不喜乃至波斯匿王亦自親詣諮問國事後時以信出家諸諮問者日月更甚乃至波斯匿王亦自親詣諮問國事乃至波斯匿王夫人聞有喜不喜怒之聲轉倍於前時有寡婦其女端正有婆羅門來求娶者衆皆不許之色貌最上邑里第一求娶者衆皆不許之若言汝以婬欲供養語語偷羅遮若言婬欲供養是第一供養僧伽婆尸沙以五事自讚供養身女女想人女心染以親近情言婬欲供養是第一供養解者僧伽婆尸沙不解者突吉羅比丘說若比丘欲盛變心向女人麁惡語隨婬欲法說僧伽婆尸沙

若言不如以婬欲供養是第一供養僧伽婆尸沙以五事自讚供養身女女想人女心染以親近情言婬欲供養是第一供養解者僧伽婆尸沙不解者突吉羅比丘說若比丘欲盛變心向女人麁惡語隨婬欲法說僧伽婆尸沙

初於是婆羅門便訪衆人誰數來往

此人家者有人語言沙門迦留與此家數即請迦留長供養之既相狎習便以事白我欲為兒求其甲女願屈大德為我語之迦留便著衣持鉢往到彼舍寡婦即出礼拜問訊迦留語言汝可以女與某甲皆其家饒富必得安樂荅由如初迦留復言若不與者此女後大必當委敗何為失女又云好哲寡婦聞此偃倪從許迦留還報即便成婚皆其後夫家遇婦甚苦遣信白母願語夫家小得開樂母報女言須迦留來當使語之迦留後日到寡婦家寡婦具白女之辛苦皆本相由願為語之迦留荅言此女無福致此苦劇若有福者何緣至此我沙門法不應知人事今云不應如此惡人終令不吉種種呪罵言此惡女致此苦劇時不信知人事今云不應如此惡人終令不吉種種呪罵言汝信沙門女受樂佛法者皆作是言汝信沙門女受此苦若復用其語方當劇是復呵罵

言我等白衣行媒嫁法沙門釋子亦復如是徒荊此頭著壞色衣所行如此與我何異於是惡名流布遠近諸長老比丘聞種種呵責將至佛所以事白佛佛以是事集比丘僧問迦留汝實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘以十利故為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘行媒法僧伽婆尸沙

尒時舍衛城中諸豪姓欲得年長童女共行私通耻自宣意因無行人便語六群比丘汝可為我宣此意旨若須物者一日一宿乃至一會為須幾許六群比丘即詣諸女具以意問有信女倫羅遮不許還報倫羅遮許還報僧伽婆尸沙若比丘受父母所護人見之皆共譏論沙門釋子淨修梵行而今云何行此惡業搆合耶非白衣所行而今云何行此惡業搆合耶非白衣所耻此諸沙門無有慚愧諸長老比丘以此語還報倫羅遮父母所護男又令比丘語彼女父母受此語突吉羅語彼女父母及不許還報倫羅遮許還報僧伽婆尸沙受父母所護女亦如是若比丘受父母所護女乃至作信男語語父母所護女乃至受作信男語語父母所護女乃至語作信女亦如是若比丘受父母所護

男乃至語作信男亦如是有六種語自使書使使相似語相若比丘受自語自語彼自還報僧伽婆尸沙若比丘受自語使語彼還自報受自語自語彼使還報受自語使語彼使還報皆僧伽婆尸沙受自語乃至相語彼相還報亦如是若比丘乃至受相語亦如是若比丘為人男人女邊行媒法僧伽婆尸沙人男非人女邊行媒非人男人女邊行媒法偷羅遮人男畜生女邊行媒法突吉羅為人女亦如是為非人男人女邊行媒法突吉羅為男畜生男人女邊行媒法突吉羅若比丘為男借女為女借男突吉羅若比丘為男借女為女借男長使偷羅遮比丘亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅不犯者為和合故

佛在舍衛城尒時阿荼脾邑諸比丘自乞作房從諸居士求車求車直求人求人直材木草竹皆從求索居士見皆逃避諸比丘乞不復能得便自斫伐草木掘地取土有一大德比丘自斫神樹樹神小兒時戲樹間

斫斷其指樹神痛惱便興惡意欲來打之復作是念此大威德若我打者或以之死使我長夜受諸苦惱又作是念世尊今在此城當往白之佛有教勅我當奉行即詣祇桓具以白佛尒時世尊讃歎樹神善哉善哉汝所念善念此比丘實有威德若當打者必受苦報復告樹神某處有大樹未有所屬汝可依之受教即往於是世尊漸漸遊行到阿荼脾邑長老大迦葉晨朝著衣持鉢入城乞食居士見之恙皆逃走迦葉悎之問於行人行人荅言此諸比丘造作房舍乞求无厭不應多事乞求無猒又人不愛數則致怨憎龍王聞乞聲即以偈荅

瘦我於尒時行菩薩道遊恒水邊見其如此即問其故具荅如是我復問言汝今欲不復見龍耶荅言尒又問汝見龍咽下有何等物荅言有摩尼珠吾復語言龍若来時汝便合掌向龍作如是語我今須汝咽下摩尼願以施我尒時仙人弟子聞我語已龍從水出便從索之龍聞乞珠不前不却默然而住時仙人弟子復為龍王說此偈言

龍王今須汝　如何默無言　龍即以偈荅

我一切所須　皆由此珠得　汝今從吾乞　永絶不復来

我今聞汝言　惶怖踰於是　於是世尊引古說偈

一去不復還　如火急爆聲　使人心恐懼　又告比丘龍王受自然業報猶尚不喜聞於乞聲今諸居士營求滋汲困苦所得汝等云何數數從乞又告比丘等云何數數從乞又告比丘吾昔一時在舍衛城有比丘安居

竟来至我所我時問言何處安居安
居安隱乞食易得道路不疲耶彼荅
我言在雪山脇林下安居安居安隱
乞食易得行路不疲惟患衆鳥夜鳴
所乱不得專一坐禪思惟我問比丘
汝等今猶樂彼林不荅言甚樂我言
汝便還彼衆鳥暮来合掌向言我今
須汝毛羽可以見與中夜後夜亦復
如是比丘受教如勅從乞於是衆鳥
夜共議言今此比丘從我等乞為當
與不皆曰不可便飛而去永不復還
告諸比丘鳥猶不喜聞有乞聲況於
人乎又告比丘過去世時有迦夷國
王好喜布施給諸窮乏時有梵志王
甚愛重未嘗從王有所求乞尒時彼
王為說偈言

人皆從遠来無方從吾乞　而汝今在此
不求有何意

梵志即以偈言

乞者人不喜不與致怨憎　所以默无求
恐離親愛情

王復說偈

智者不惡乞　思聞来求聲　況汝所親愛
豈容有慳心　守貧愧有求　應得處不取

喪人虛心福而自困於已　安貧不耻求
應得處便取　既成人之善而自長安樂
乞非傷德行亦無身口過　損有以補無
何為而不索

梵志復以偈荅

賢人不言乞　言乞必不賢　默然不有求
是謂為大人

時王聞說賢人之偈心大歡喜即以
牛王一頭及餘千牛而施與之告諸
比丘王與梵志雅相愛重猶難有求
況諸居士於汝無愛而多求乎又告
比丘昔有族姓子名羅吒波羅父母
重愛自以出家不從父母有所求索
時父母亦以偈問

人皆從遠来無方從吾乞　汝親吾愛子
不求有何意

羅吒波羅即以偈荅

乞者人不喜不與致怨憎　我既已出家
無此諸難是名無難處有行處者繞
四邊得通車是名有行處若有上諸
難處無行處者諸比丘應語彼比丘
汝莫取是處若無上諸難處有行處
諸比丘應語彼比丘汝取是處是比
丘應從僧乞示作處偏袒右肩脫革
屣跪跪合掌作如是言大德僧聽我

某甲比丘自乞作房無主為身今從僧乞示作處願僧現前示我作處如是三乞僧中應一人白大德僧聽此某甲比丘自乞作房無主為身從僧乞示作處今僧為某甲示作處無難處有行處若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲比丘自乞作房無主為身從僧乞示作處今僧為某甲示作處無難處有行處誰諸長老忍默然故是事如是持若僧示難處無行處僧突吉羅若於此處作者亦如是若不將諸比丘示作處從發心及治地至塵泥皆突吉羅細泥偷羅遮作竟僧伽婆尸沙雜金銀珍寶作及皃成瓦屋乃至僧地中作皆偷羅遮沙弥突吉羅

五分律卷第二

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　八九一頁中一行及卷末「五分律卷第二」，資、磧、普、南、徑、清作「五分律卷第二」。同行小字「弥沙塞」，資、磧、普、南、徑、清無。以下各卷同。

一　八九一頁中三行「第一分初第三事」，資、磧、普、南作「初分波羅夷法之餘」；徑、清作「初分第一四波羅夷法之二」。

一　八九一頁中八行第八字「逼」，資、磧、普、南、徑、清作「遍」。

一　八九三頁上八行第七字「自」，資、磧、普、南、徑、清作「曰」。

一　八九三頁上九行首字「具」，資、磧、普、南、徑、清作「具而」。同行第九字「救」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八九三頁上一〇行第四字「教」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八九三頁上一一行第一三字「遣」，麗作「遣使」。

一　諸本作「或以」。

一　八九二頁上一五行第一三字「戍」，麗無。

一　八九二頁中三行第一一字「汝」，資、磧、南、徑、清作「人」。

一　八九二頁中四行第六字「喚」，資作「呼」。

一　八九二頁中一七行首字「諸」，諸本作「語」。

一　八九二頁下一七行第二字「呵」，諸本作「呵言」。

一　八九三頁上二行末字「若」，諸本無。

一　八九三頁上八行第七字「自」，資、磧、普、南、徑、清作「曰」。

一　八九一頁下二〇行第一三字「願」，諸本（不含石，下同）無。

一　八九一頁下二二行首字「問」，資、磧、普、南、徑、清作「即問」。

一　八九二頁中四行第四字「念」，資、磧、普、南、徑、清作「安念」。

一　八九二頁上一四行第一〇字「以」，麗作「遣使」。

一　八九三頁上二二行第一一字「某」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八九三頁中五行第六字「時」，麗作「好」。

一　八九三頁中一〇行第九字「者」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八九三頁中一二行第一一字「間」，諸本作「聞」。

一　八九三頁下七行第一一字「彼」，諸本作「彼彼」。

一　八九三頁下一七行「因此」，資、磧、普、南、徑、清作「人因」。

一　八九三頁下二〇行第一二字「盡」，磧作「令」。

一　八九四頁上五行第一二字「蛄」，資作「蛄」。

一　八九四頁上一一行「無煞心」下，麗有夾註「第三事竟」。

一　八九四頁上一五行第八字「苦」，磧、南作「若」。

一　八九四頁中六行至七行「所說語言」，資、磧、普、南、徑、清作「所語而言」。

一　八九四頁中一八行第七字「來」，徑作「求」。

一　八九四頁下六行第九字「耶」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八九四頁下一五行首字「第」，徑、資、磧、普、南作「五分律……僧殘法」，徑、清作「初分第二十三僧殘法」；資、磧、普、南作「五分律初分第二十三僧法之一」。

一　八九六頁上一九行「心眠」，諸本作「其心」。

一　八九六頁中五行及七行「明相」，諸本作「明想」。

一　八九六頁中一四行第一三字及一六行第一三字「也」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八九六頁下四行「火祠」，資、磧、普、南、徑、清作「大祠」。

一　八九六頁下一〇行「虫嗤」，資、磧、普、南、徑、清作「虫嗤盛」。

一　八九六頁下一八行「突吉羅」下，麗有夾註「一戒竟」。

一　八九七頁上五行第二字「近」，麗作「正」。

一　八九七頁上一八行末字「語」，資、磧、普、南、徑、清作「問」。

一　八九七頁上一九行第九字「次」，麗作「欲」。

一　八九七頁中一六行「活女心」，諸本作「女活女心染」。

一　八九七頁中一九行第六字「情」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　八九七頁下末行第六字「背」，諸本作「胖」。同行末字「抓」，諸本作「爪」。

一　八九八頁上一二行第一〇字「說」，資、磧、普、南、徑、清作「說法」。

一　八九八頁中一行「教言」，資、磧、南、徑、清作「教女言」。

一　八九八頁中四行第九字「相」，資、磧、普、南、徑、清作「想」。

一　八九八頁中九行「突吉羅」下，麗有夾註「三戒竟」。

一　八九八頁中末行第一一字「語」，諸本作「語語」。

一　八九八頁下七行第八字「面」，資、磧、普、南、徑、清作「面前」。

一　八九八頁下八行「突吉羅」下，麗有夾註「四戒竟」。

一　八九八頁下二〇行第七字「好」，諸本作「如」。

一　八九九頁上九行「云好」，資作「失好」；磧作「失即」；普、南、徑、清作「去好」；麗作「失郎」；諸本作「要」。

一　八九九頁下一一行第六字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「是說」。

一　九〇〇頁上四行「還自」，諸本作「自還」。

一　九〇〇頁上一三行「黃門」，磧作「黃所」。

一　九〇〇頁上一七行「合故」下，麗有夾註「五戒竟」。

一　九〇〇頁中七行第三字「念」，資、磧、南、清、麗作「今」。

一　九〇〇頁中一二行第九字「之」，資、磧、普、南、徑、清作「而」。

一　九〇〇頁下二一行「滋汲」，麗作「孜孜」。

一　九〇一頁上一九行第三字「即」，徑作「復」。同行末字「言」，諸本作「答」。

一　九〇一頁中一一行第七字「雅」，諸本作「雖」。

一　九〇一頁下五行及一二行「有行」，資、磧、普、南、徑、清作「有作」。

一　九〇一頁下一二行第八字「者」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　九〇一頁下一三行第四字「取」，

諸本作「聚」。

一　九〇一頁下一四行「湯突」，磧、普、南、徑、清作「蕩突」；麗作「湯涎」。

一　九〇一頁下一九行第一二字「彼」，資、磧、普、南、徑、清作「是」。二行第六字諸本同。

一　九〇一頁下二二行「乞示作處」，資、磧、普、南、徑、清作「乞作示處」。

一　九〇二頁上一七行「突吉羅」下，麗有夾註「六戒竟」。

趙城縣廣勝寺

五分律卷第三十　　尊

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯

第一分之二第七事

佛在拘舍弥國尒時闡陁比丘常出入諸家為說法料理官事療治衆病國王大臣長者居士無不親敬有諸人等同来問訊遇於經行所頭面礼足為說妙法示教利喜已各歸其家闡陁便還上座已擾其房如是展轉乃至小房亦復如是既不得住便遊諸比丘言我等不知遍求不得便各人間後諸人等復来問訊見諸比丘露處經行問言我師闡陁今在何處還歸闡陁行還者衣持鉢往到其家皆出問訊白言長老我等近至僧房不得相見今從何来荅言我寐下座一切諸房上座已滿是故遊行致此乘乐諸人白言可求屋處我等當為長老作之既以見福而使長老得安隱住又令我等不乘問訊闡陁荅言我不能自作以廢行道年長自當以次得之諸人又言我幸有物及有善心財物無常善心難保願為求處必欲作之闡陁見其懇勤難相違逆即便遊行求作屋地見神樹處寐可建立即便伐之此樹有神國人所奉諸祈請者多得如願忽見斫伐莫不驚惟不信樂佛法者皆呵罵言沙門釋子無道之甚苟欲自利傷害天人信樂佛法者便言此樹有神衆人畏敬夙夜虔恭不敢惰慢而諸比丘伐之無疑一切色心晏安如故可謂大神大貴可重毀譽之聲充滿國内諸長老比丘聞種種呵責將至佛所以事白佛佛以是事集比丘僧問闡陁汝實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘以十利故為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘有主一切諸房上座已滿是故遊行致此乘乐諸人白言可求屋處我等當為身作房應將諸比丘求作處諸比丘應示作處無難處有行處若不將諸比丘求作處僧伽婆尸沙有主者有檀越餘如上無主中說

佛在王舍城尒時瓶沙王日日次請佛及千二百五十僧食城内臣民亦復如是時諸比丘各各行道未有專知差次請者

六群比丘常往好處諸人問言我等為僧次第設食何故長老常來不見餘人如是呵責而猶不已時陁婆力士子年十四出家為道在靜處作是念今瓶沙王日日次請五百僧食城內日民亦復如是而僧無有老次會者致使六群選擇好處以失衆望聖人施意若我二十受具足戒得阿羅漢獲六神通當為衆僧作差會及分卧具人至年十六便成羅漢得六神通年滿二十受具足戒便作是念我先願為衆僧作之即詣王舍城諸比丘所說先所願諸比丘即以白佛佛以是事集比丘僧問陁婆汝實欲為僧作差會及分卧具人不荅言實尒世尊種種讃少欲知足讃戒讃持戒已告諸比丘今聽陁婆為僧作差會及分卧具人僧應白二羯磨差一比丘白言大德僧聽今此陁婆比丘欲為僧作差會及分卧具人若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此陁婆比丘欲為僧作差會及分卧具人誰諸長老忍默然若不忍說僧已聽陁婆比丘作差會及分卧具人竟僧忍默然故是事如是持

於是陁婆即為僧作差會及分卧具時少欲知足少欲知足共樂靜共誦修多羅誦修多羅共持律持律共法師法師共唄唱唄唱共阿練若阿練若共乞食乞食共坐禪坐禪共如是等衆行不同各得其類苦劇我到所住已向諸上座言陁婆道中行罵陁婆力士子要當令汝受敷座使婢下之婦即受教設辦麁惡慈地兄弟至時持鉢到善飯家就座而坐群婢於是持麁食出慈地見便問言姊妹汝家常作好食今何故麁如是言我是下人不知所以食訖便還便生是念此等惡人無清淨行云何受我上美供養即便還歸語其婦言汝可更作麁惡之食慈地等來門外敷座使婢下之婦即受教設辦麁惡慈地見便於是陁婆即為僧作差會及分卧具時少欲知足少欲知足共樂靜共誦修多羅誦修多羅共持律持律共法師法師共唄唱唄唱共阿練若阿練若共乞食乞食共坐禪坐禪共如是等衆行不同各得其類苦劇我到所住已向諸上座言陁婆道中行罵陁婆力士子要當令汝受敷座使婢下之婦即受教設辦麁惡慈地兄弟至時持鉢到善飯家就座而坐群婢於是持麁食出慈地見便問言姊妹汝家常作好食今何故麁如是言我是下人不知所以食訖便還便生是念此等惡人無清淨行云何受我上美供養即便還歸語其婦言汝可更作麁惡之食慈地等來門外敷座使婢下之婦即受教設辦麁惡慈地見便於是陁婆即為僧作差會及分卧具時少欲知足少欲知足共樂靜共誦修多羅誦修多羅共持律持律共法師法師共唄唱唄唱共阿練若阿練若共乞食乞食共坐禪坐禪共如是等衆行不同各得其類苦劇我到所住已向諸上座言陁婆道中行罵陁婆力士子要當令汝受隨宜示導諸房舍處一切比丘咸得所安諸方比丘有暮至者輒詣陁婆求住止處陁婆即入火光三昧左手出光右手示卧具處莫不允合時諸遠方聞陁婆比丘為王舍城僧差會及分卧具有如是德皆作是念我當往彼問訊世尊并見陁婆及覩神力於是發來投暮到城至陁婆所求住止處陁婆言隨愛恚癡畏作是語已出於餘處先為陁婆作惡名聲然後至亦復如是諸比丘白佛佛言從今聽隨愛恚癡畏何以故陁婆比丘得阿羅漢脩六神通隨愛恚癡畏若畏與好不畏與惡諸比丘隨愛恚癡畏作是語已出力士子隨愛瞋癡畏若畏與好有惡好與餘人惡輒差我與惡諸比丘言汝等莫作是語陁婆比丘有暮至者輒詣陁婆求住已向諸上座言汝等莫作是語陁婆是故我言隨愛恚癡畏作是語已出諸家有好有惡好與餘人惡輒差我與惡諸比丘

助荅言汝若助我可到佛所白言世尊無恐懼中反致怖畏我今無處而得安隱本謂陁婆是梵行人忽來汙我犯波羅夷弥多羅言陁婆清淨我若謗之僧必當作自言擯我我既出衆當何所依慈地等言我當證汝擯於陁婆何緣使汝得自言擯弥多羅言若僧擯陁婆我豈得異慈地等言但令世尊厓逐陁婆為吾受擯亦復何苦我等自當好相安處妹敬重兄不敢違命便到佛所如上白佛尒時佛知之如是三問荅亦如是於是羅睺羅白佛言世尊何須三問陁婆但當厓擯此比丘尼佛言若弥多羅以此比丘尼被滅擯已出遊人間陁婆及羅睺羅在佛左右佛問陁婆汝聞弥多羅所說不荅言已聞佛自知之如是三問荅亦如是於是羅睺羅白佛言世尊何須三問陁婆但當厓擯此比丘尼佛言若弥多羅以此比丘尼被滅擯已出遊人間陁婆及羅睺羅在佛左右佛問陁婆汝聞弥多羅所說不荅言已聞佛自知之佛言汝可如是陁婆亦然乎佛語陁婆汝起自明今非默時汝當憶念有當言无不得直言佛自知之陁婆便從坐起更整衣服長跪合掌白佛言世尊我從生來未曾夢中有此念想於今云何得有憶知

佛讚言善哉善哉汝快自明欲自明者應當如此佛告諸比丘應與陁婆如是展轉於僧前妄語其罪過百堅信憶念比丘不應舉事應與弥多羅白阿羅漢又語慈地僧今集會不隨愛恚癡畏汝可更說為實為虛慈地言陁婆隨愛恚癡畏故我作是語諸比丘種種呵責將至佛所以事白佛佛以是事集比丘僧問慈地汝實以無根波羅夷謗陁婆不荅言實尒世尊誰諸長老忍默然若不忍說如是第二第三僧已與弥多羅比丘尼自言滅擯竟僧忍默然故是事如是持

一堅信比丘前妄語罪重傷敗無數衆生於一堅法其所獲罪過百堅信如是展轉至於一堅法其所獲罪重於百阿羅漢又語慈地僧今集會不隨愛恚癡畏汝可更說為實為虛慈地言陁婆隨愛恚癡畏故我作是語諸比丘種種呵責汝犯波羅夷謗無波羅夷比丘欲破彼梵行是比丘後時若問若不問言我是事無根住瞋故謗僧伽婆尸沙

自不如法者自已事不如法惡瞋
者九惱也無根者不見不聞不疑無
波羅夷者於四波羅夷一無犯欲破
彼梵行者欲使還俗若作外道後時
若問若不問者後撿校何處何時云
何見也事有四種言諍事教誡諍事
犯罪諍事事諍事若比丘不見不聞
不疑他犯波羅夷若以此謗僧伽婆
尸沙見疑聞疑疑見忘聞忘疑忘
而以無根法謗僧伽婆尸沙若面前
謗解者僧伽婆尸沙不解者偷羅遮
若書使相相似語手語謗解者偷羅
遮不解者突吉羅若謗比丘尼式叉
摩那沙弥沙弥尼突吉羅比丘尼謗比丘尼僧伽婆吾
沙謗比丘波逸提謗式叉摩那沙弥沙弥尼突
吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼謗五衆
皆突吉羅

佛在王舍城尒時偷羅難陁比丘尼
以陁婆比丘神通大德故數來問訊
共一處坐聽受法教慈地見之復欲
誹謗後從耆闍崛山下見二猕猴合會
行欲便作念言我今當與彼二猕猴
作假名字雄者名陁婆雌者名偷羅

難陁作是念已便語諸長老比丘言
我先以無根法謗陁婆今親自見與
偷羅難陁作不淨行諸比丘以是白
佛佛告諸比丘應集僧撿問慈地汝
言先以無根法謗陁婆今親自見與
偷羅難陁作不淨行為實為虛諸比
丘受教集僧問慈地乃至汝可更說
為實為虛皆如上說如是問已慈地
言我實不見陁婆作不淨行我見偷
羅難陁數來往陁婆所意欲謗之從
耆闍崛山下見猕猴雄雌共合我便
假名雄者為陁婆尸沙不解我若
故言親見為不淨行耳諸比丘種種
呵責汝云何於異分中取片若似片
作波羅夷謗無波羅夷比丘將至佛
所以事白佛佛以是事集比丘僧問
慈地汝實尒不荅言實尒世尊佛種
種呵責已告諸比丘以十利故為諸
比丘結戒從今是戒應如是說若比
丘自不如法惡瞋故於異分中取片
若似片波羅夷謗無波羅夷比丘
欲破彼梵行是比丘後時若問若不
問言我是事異分中取片若似片住

瞋故謗僧伽婆尸沙
事者言諍事教誡諍事犯罪諍事
事諍事若比丘見他犯僧伽婆尸沙
定生僧伽婆尸沙想瞋故於異分中
取片若似片謗無波羅夷比丘僧伽
上說如是問已慈地突吉羅以波羅夷謗亦如是餘如
佛在弥耶邑阿蒭林下尒時貴族諸
佛所出家學道時釋摩
釋種子多於
男語阿那律言今諸貴族並皆出家
修於梵行我等兄弟如何獨不我若
出家汝知家事汝若捨家我當斷理
阿那律言願兄出家我知家事釋摩
男言汝先由我在家受樂不知艱難
然出家行道亦復辛苦汝今住家吾
當語汝營家之法便種種語之畫應
尒夜應尒田商貨殖驅役之法恣以
語之阿那律言若營家如此乃得成
立我乃不能一日為之願兄住家我
當修道釋摩男言諸佛世尊父母不
聽不得為道汝今自可啓白於母阿

耶律即便往啓我欲於佛法出家學道母言我惟有汝兄弟二人愛念情重如何生離汝家大富快修功德何須出家奪吾此意苦請至三母乃答言若跋提王出家者我亦聽汝時跋提王與阿那律阿難阿難提調達婆婆金鞞盧等甚相愛重若有所為誓不相違於是阿那律往白跋提王言吾等本言今有微願願必見從王言吾等本要誓不相違若相違者頭破七分但今卿願必可從耳阿那律即以母言白王王言如卿此願我未能從所以者何我願作王今日始果親族富貴無有外憂何能捨此出家學道阿那律言若王出家吾願乃果貪著寵榮律言若王出家吾願先誓王言吾則永諭願王三思不違先誓王言當從汝願寬我七年然後共汝出家學道阿那律言却後七年佛不必在又我危脆性命難保王今云何以此為期王復言七年若逮六年可乎荅亦如上五四三二至于一年七月至于一月七日至于一日皆亦如是王言我等長者如何便得師尒而去當設方便嚴駕出遊因此微行乃可得耳汝今便可語阿難陁等令知此意阿那律即宣語五人五人欣然莫逆於心即便竟夜嚴四種兵極世儀飾晨朝出遊盡遊觀已密將剃頭人優波離捨諸寶從至隱僻處寶衣與之令其剃髮變服而去未久優波離作是念諸釋豪強若知剃諸人髮必當救我如此貴族尚能捨家我今何為不捨剃具及諸寶衣隨彼而去即自剃頭以諸寶衣掛著樹上作是念須者取之於是疾行須臾相及語七人言我亦欲相隨出家七人即受同詣佛所頭面礼足却住一面佛問跋提汝實言快哉不荅言實尒世尊又問我昔在家住於七重城塹之裏七行馬七行車七行步四兵圍繞忽聞異聲心驚毛竪今在樹下空露之地坦然無憂是故稱快佛告比丘尒時世尊因跋提而說偈言

無常汝聖弟子應作是觀生猒離心
得解脫智所作已辦梵行已立不受
後身說是法時六人漏盡得阿羅漢
阿難侍佛不盡諸漏調達一人空無
阿難侍佛不盡諸漏調達一人空無
所獲跋提王既得羅漢心淨無畏若
在樹下露坐經行輒自慶言快哉快
哉有異比丘聞此聲已作是念跋提
比丘必憶世樂不樂梵行即往白佛
我向於彼聞跋提言快哉快哉必憶
為王時樂不樂梵行佛告比丘汝可
呼来便往語言大師呼汝跋提即到
佛所頭面礼足却住一面佛問跋提
汝實言快哉不荅言實尒世尊又問
跋提汝見何義而言快哉跋提白言
我昔在家住於七重城塹之裏七行
象七行馬七行車七行步四兵圍繞
忽聞異聲心驚毛竪今在樹下空露
之地坦然無憂是故稱快佛告比丘
跋提已得羅漢不樂梵行無有是處
尒時世尊因跋提而說偈言

遊於七法林　大龍所行處已伏諸恐怖
成就十種分　龍德三昧禪一切有漏盡
世間之第一　不動無所畏　不復受後身
已息寂滅處　永無苦樂報　住於無學智
此身寂後邊　梵行堅固立　無諸不可信
天上天下中　無復諸欲樂　此名師子吼
無能勝佛者

於是世尊與諸大德聲聞受阿耨達
龍王請調達未得神通不能得去著
耻益深便作是念我今當問修神通
道便往白佛願佛為我說修通法佛
即為說調達受學安居之中便獲神
通獲神通已作是思惟誰應先化復
作是念瓶沙王太子名曰衆樂先化
道導之然後餘人乃從我教作是念已
即於網林下沒在太子牀上現作小
兒嚫數指仰卧太子見之即大惶怖問
言汝為是天為是鬼神荅言我是調
達勿恐勿怖太子語言若是調達復
汝本形即自變復威儀如本太子歡
喜而師事之日出問訣乘五百乘車
調達復化作五百小兒在於車上仰卧
嚫數指復以五百乘車載美食種種餚

饍而供養之時諸國人生希有心作
是言調達有大神力作此變化使太子
日出問訣種種餚饍而以供養於是
調達遂不自量便欲招引畜養徒衆
尒時世尊從網林出遊行人間到拘
舍弥國住瞿師羅園尒時目連住一
尒時有異比丘於王舍城安居竟著
衣持鉢来詣佛所白佛言世尊調達
化衆樂太子現作小兒乃至種種餚
饍而以供養佛告比丘莫羨調達作
此變化以到利養若有恭敬供養之
者增其長夜受諸苦痛猶如惡狗以
杖打之更增其惡調達如是多得供
養煩惱轉增尒時世尊欲重宣此義
而說偈言

淨自言清淨而諸弟子稱言見淨五
者說非法律言是法律而諸弟子亦
云是法而不能使智者信受目連如
来戒淨無有詣曲言无不善知見清
淨所說是法智者信受不須弟子共
相稱覆

芭蕉以實死竹蘆實亦然虛虛坐妊死
士以貪自斃
於是世尊從拘舍弥國漸漸遊行向
王舍城住耆闍崛山為比丘比丘尼
優婆塞優婆夷國王大臣沙門婆
羅門梵志居士供養恭敬尊重讃歎
衣食卧具及諸醫藥無所染著猶如
蓮華尒時世尊與無央數大衆圍繞
説法調達便從坐起更整衣服偏袒
右肩頭面礼足胡跪合掌白佛言世
尊唯願安住我今自當領理衆僧佛
語調達舍利弗目連猶尚不能領我
徒衆況汝愚癡食涎唾乎於是調達
生忿恨心云何世尊於大衆前乃作
如此底下呵辱以生惡心向佛故初
損神足復作是念佛稱讃舍利弗目
連而毀呰我復生惡心向舍利弗目
連是第二損其神足便還所住為國
王大衆圍繞説法其衆中有一比丘
来白佛言今調達為國王大衆圍繞
説法佛告比丘調達不但今世得此
大衆過去世時亦曾得此諸比丘乃
往古昔有一摩納在山窟中誦刹利

書有一野狐住其左右專聽誦書心
有所解作是念如我解此書語足作
諸獸中王作是念已便起遊行逢一
羸瘦野狐便欲殺之彼言何故殺我
答言我是獸王汝不伏我是以相殺
彼言願莫殺我我當隨從於是二狐
便共遊行復逢一狐又欲殺之問答
如上亦言隨從如是展轉伏一切狐
便以群狐伏一切師子遂便權
切虎復以衆虎伏一切師子遂便權
得作獸中王既作王已復作是念我
今為獸王不應以獸為婦便乘白象
師諸群獸不可稱數圍迦夷城數百
千匝王遣使問汝諸群獸何故如是
野狐答言我是獸王應取汝女與我
者善若不與我當滅汝國還白如此
王集群臣共議唯除一臣皆云應與
所以者何國之所特唯賴象馬我有
象馬彼有師子象馬聞氣惶怖伏地
獸心不如為獸所滅何惜一女而喪
一國時一大臣聰叡遠略白王言臣
觀古今未曾聞見人王之女與下賤
獸臣雖弱昧要殺此狐使諸群獸各

各散走王即問言計將焉出大臣荅
言王但遣使剋期戰日先當從彼求
索一願願令師子先戰後吼彼謂吾
畏必命師子先吼後戰王至戰日當
勅城内皆令塞耳王用其語遣使剋
期并求上願至于戰日復遣信求然
後出軍軍鋒欲交野狐果令師子先
吼野狐聞之心破七分便於象上墜
落于地於是群獸一時散走佛以是
事而説偈言

調達一比丘唱言大德僧聽今差舍利弗往調達衆中作是言若受調達五法教者彼為不見佛法僧若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽今差舍利弗往調達衆中作是言若受調達五法教者彼為不見佛法僧誰諸長老忍默然不忍者說僧已差舍利弗竟僧忍默然故是事如是持

於是舍利弗即往調達衆中高聲唱言若受調達五法教者彼為不見佛法僧時彼衆會皆悉唱言沙門釋子更相憎嫉見調達多得供養便作是語時瓶沙王在彼衆中即宣令言莫作此語所以者何佛衆清淨無憎嫉故於是調達使語衆人欲見天上勞隨羅華不感言欲見調達即於衆前沒到華池邊適欲取華便失神足還在本坐調達既失神足便生惡心欲害於佛白太子言今汝父王正法御世如我所見喪喪無期人命无常朝不慮夕息難保何必長年剋此王位自可留之早有四海我當害佛代為法主新王新佛於摩竭國共弘道化不亦善乎太子荅言父母恩重過於二儀願復長育欲報罔極汝今云何導吾此逆調達聞之心無慚愧猶以巧言引誘其意遂便迷沒受悅其語太子後時寤帶利劒向于王門內懷惡逆不覺戰怖於王門前倒地復起門官見已便作是念太子常来威儀庠序今日如此必當有故即往問之太子荅言我欲敕王是故如此又問太子為誰受誰教荅言調達門官共議當如之何第一議言一切沙門太子衆樂皆悉唱其惡逆云何乃欲濫敕沙門罪正應止太子調達二人而已第三議言我等不應輒判此罪當以白王王有教勅當奉行之作是議已便以白王王問汝等衆臣議意云何即具以上荅王即庠逐第一議者第二議者免所居官稱第三議加其名位更令群臣共議此事諸臣咸言上第二議並謂允合而王乃免所居之位觀王聖心不忍有害正刑既弛當從下計王立太子為國嗣志速為王故懷此逆遜位與之其惡必息議合王心即便捨位拜之為王号阿闍世初登王位受五欲樂敕逆之心便得暫息如是少時乃以無事而害父命

尒時阿闍世王有大惡象調達密至多必不避之因此蹔敕厚雇汝物世尊明日食時著衣持鉢從五百弟子入城乞食象師先已飲象令醉遥見佛来即便放之信樂佛法者見放醉象皆往白佛唯願世尊更從餘路五百弟子及阿難亦如是白佛皆荅之三言無苦龍不害我諸弟子衆皆不覺捨佛從餘路去唯有阿難獨從後行時觀者四塞各各議言今二龍鬪看誰得勝外道輩言象龍力大必勝於人佛弟子言人龍道尊象必降伏空辯無徵遂乃積鈔金錢共賭勝負於是醉象遥見佛来奮耳鳴鼻大走向佛阿難怖懼恍惚不覺入佛腋下佛語阿難汝向三聞無苦如何不信猶作此懼佛見象来入慈心三昧而

說偈言

汝莫害大龍　大龍出世難　若害大龍者
後生墮惡道

象聞偈已　以鼻布地抱世尊足　須臾三反上下觀佛　右繞三匝　却行而去從是已後　遂成善象　莫不雅奇　同聲歎言　瞿曇沙門不用刀杖伏此惡象　國中人民無復恐怖　何其快哉　諸外道輩　皆悉慚愧　佛弟子衆踊躍歡喜　鈸得金錢七十餘万　佛旣降象　復說偈言

象醉舍瞋忿　来向天中天　百姓莫不觀
鈸錢賭勝負　其形如太山　力勝六十象
聲響振人心　一吼破敵陣　大力天中天
愍衆出於世　欲度惡象故　住立在其前
象伏衆人見　道俗皆踊躍　歎佛降惡象
猶如師子王

時調達見已作是念今以此事不得害佛當更求凶人不識佛者厚相貨誘令往殺之即四出求索見一壯夫便語之言汝為我殺佛當厚相報其人貪貨應募而去伺時世尊在露處經行遥見彼人以慈心三昧遍滿其身舉手呼之於是彼人不覺捨刀疾行趣佛頭面礼足白佛言我今癡狂欲害世尊自知過重願聽懺悔佛言汝實愚癡云何為貨欲害如来於我法中若知有罪而懺悔者增長善根次第說法所謂施論戒論生天之論在家染累出要為樂彼人內喜佛知其意更為說法所謂苦集盡道聞法開解於諸法中遠塵離垢得法眼淨見法得果已自歸三尊受持五戒世尊見已語調達言汝今便得無閒之罪若以惡心出佛身血必墮無閒自捉大石推下雷佛山下有神名金剛盧接之遠棄片迸著佛傷足大指即得一人共上耆闍崛山尒時世尊在山下石上經行調達便使彼人推石害佛其人發心推石四支便不得舉心念佛功德大手足還復調達見此益瞋念言汝何瘂困速疾滅去即自捉大石推下雷佛山下有神名金剛盧接之遠棄片迸著佛傷足大指世尊見已語調達言汝今便得無閒之罪若以惡心出佛身血必墮無閒阿鼻地獄

調達復作是念我既不能得害於佛當破其和合僧耳佛大神力若我能破其僧名必遠振佛知其意語調達言汝莫破和合僧若僧已破能和合者其人生天一劫受樂若僧和合而破之者墮地獄中一劫受苦調達聞已暫捨是心後尋復生如上所念惟當破其僧一劫生天樂若分部分別佛止如初便說偈言

害佛當更覓　害佛當更覓　害佛當更覓
即得一人共　在山下石上　經行調達便
石害佛其人　發心推石四　支便不得
舉心念佛功　德大手足還　復調達見
此益瞋念言　汝何瘂困速　疾滅去即
自捉大石推　下雷佛山下　有神名金
鞞盧接之遠　棄片迸著佛　傷足大指
世尊見已語　調達言汝今　便得無閒
之罪若以惡　心出佛身血　必墮無閒
阿鼻地獄
調達言汝莫　破和合僧若　僧已破能
達言汝莫破　和合僧若僧　和合僧
而破之者　墮地獄中　一劫受苦
聞已暫捨　是心後尋　復生如上
佛止如初　便說偈言
衆聚和合樂　和合常安隱　若破和合僧
一劫地獄苦　衆聚和合樂　和合常安隱
若和合破僧　一劫生天樂　若分部分別
常作不善語　以破和合僧　一劫地獄苦

不分部分別常能說善法以和合破僧
一切生天樂
調達聞已復輒捨是心後尋復生方
便過前時諸比丘聞調達欲破和合
僧即往白佛佛以是事集比丘僧種
種過責調達已語諸比丘應差一比
丘與調達親厚者往諫言汝莫破和合
僧莫作破僧事當與僧和合僧和合
故歡喜無諍一心一學如水乳合共
弘師教安樂行若受者善若不受應
遣衆多比丘若復不受應僧往諫諸
比丘受教如是三反者悉不受諸比
丘種種呵責已以是白佛佛以是事
集比丘僧更種種過責調達已告諸
比丘以十利故為諸比丘結戒從今
是戒應如是說若比丘為破和合僧
勤方便諸比丘語彼比丘汝莫為破
和合僧勤方便當與僧和合僧和合
故歡喜無諍一心一學如水乳合共
弘師教安樂行如是諫堅持不捨應
第二第三諫第三諫捨是事善
不捨者僧伽婆尸沙
為破者求為破僧因緣和合者同布

薩自恣羯磨常所行事僧者從四人
已上彼比丘欲破僧餘僧見聞知差
一與親厚比丘往諫若捨者善若不捨
吉羅悔過若不捨應遣衆多比丘往
諫若捨者應二突吉羅悔過若復不
捨應僧往諫三突吉羅悔過若復不
捨應僧三突吉羅悔過若不捨
過若不捨復應白四羯磨諫一比丘
唱言大德僧聽此某甲比丘為破和
合僧勤方便如是諫堅持不捨僧令羯
僧勤方便僧已諫汝莫為破和合
磨諫若僧時到僧忍聽白如是白已
應語彼比丘僧已白竟餘三羯磨在
汝當捨是事莫犯僧伽婆尸沙彼若
捨應三突吉羅一偷羅遮悔過若不
捨復應唱言大德僧聽此某甲比丘
為破和合僧勤方便乃至僧令羯磨
不捨者說復應
竟餘二羯磨竟餘二羯磨
三偷羅遮悔過第三羯磨竟捨不捨
皆僧伽婆尸沙比丘尼亦如是式叉
摩那沙弥沙弥尼突吉羅若白不成
三羯磨皆不成若作餘羯磨遮羯磨
非法羯磨不諫自捨皆不犯

羯磨第三羯磨未竟捨者三突吉羅
三偷羅遮悔過第三羯磨竟捨不捨
皆僧伽婆尸沙比丘尼亦如是式叉
摩那沙弥沙弥尼突吉羅若白不成
三羯磨皆不成若作餘羯磨遮羯磨
非法羯磨不諫自捨皆不犯
佛在王舍城尒時助調達比丘語諸
比丘言調達所說是知說非不知說
說法不說非法說律不說非律皆是
我等心所忍樂諸長老比丘聞種種
呵責汝云何言調達所說是知說非
不知說說法不說非法說律不說非
律皆是我等心所忍樂呵責已以事
白佛佛以是事集比丘僧種種遥責
助調達比丘已語諸比丘應差一比
丘與助調達親厚者往諫莫言
調達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
所忍樂何以故調達非知說非說法
非說律汝等莫助破和合僧當助和
合僧僧和合故歡喜無諍一心一學
如水乳合共弘師教安樂行若受者
善若不受應遣衆多比丘及僧往諫

諸比丘受教如是三反助調達比丘
悉皆不受諸比丘種種呵責已以事
白佛佛以是事集比丘僧更種種遥
責助調達比丘已告諸比丘以十利
故為諸比丘結戒從今是戒應如是
說若比丘助破和合僧若二若三若
衆多語諸比丘言是比丘所說是知
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
語彼諸比丘汝莫作是語是比丘所
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
何以故是比丘非知說不說法不說
律汝莫樂助破和合僧當樂助和合
僧僧和合故歡喜無諍一心一學如
水乳合共弘師教安樂行如是諫堅
持不捨應第二第三諫第二第三諫
捨者僧伽婆尸沙助破
者助成破僧因緣和合者同布薩自
恣若一親厚諫若捨一突吉羅悔乃
至不諫自捨皆餘如上說

別衆食數數食非時入聚落不白善
比丘諸比丘見語言汝犯如是如是
罪汝應見罪悔過莫不清淨修於梵
行無得長夜受諸苦惱勿令施主失
大功德荅言大德汝等不應教我我
應教汝何以故聖師法王是我之主
法出於我無豫大德譬如大風吹諸
草穢并聚一處諸大德等種種姓種
種家種國出家亦復如是云何而
欲教誡於我諸大德莫語我若好若
惡我亦不語大德若好若惡諸比丘
說如法諸比丘亦當為說如法如是
展轉相教轉相出罪成如來衆如是
諫堅持不捨應第二第三諫捨是事
三諫捨者僧伽婆尸沙
惡性難共語者不受教誨無恭敬心
自是非彼同學經戒者經謂一切佛
教戒謂波羅提木叉差一親厚諫若
捨一突吉羅悔乃至不諫自捨皆餘如上說

丘次僧諸比丘受教三反不受以是
比丘諸比丘見語言汝犯如是如是
罪汝應見罪悔過莫不清淨修於梵
行無得長夜受諸苦惱勿令施主失
大功德荅言大德汝等不應教我我
應教汝何以故聖師法王是我之主
法出於我無豫大德譬如大風吹諸
草穢并聚一處諸大德等種種姓種
種家種國出家亦復如是云何而
欲教誡於我諸大德莫語我若好若
惡我亦不語大德若好若惡諸比丘
說如法諸比丘亦當為說如法如是
展轉相教轉相出罪成如來衆如是
諫堅持不捨應第二第三諫捨是事
三諫捨者僧伽婆尸沙
惡性難共語者不受教誨無恭敬心
自是非彼同學經戒者經謂一切佛
教戒謂波羅提木叉差一親厚諫若
捨一突吉羅悔乃至不諫自捨皆餘如上說

丘次僧諸比丘受教三反不受以是
白佛佛以是事集比丘僧更種種遥
責助調達已告諸比丘以十利故為諸
比丘結戒從今是戒應如是說若比
丘惡性難共語與諸比丘同學經戒
數數犯罪諸比丘如法如律諫其所
犯荅言大德汝莫語我若好若惡我
亦不以好惡語汝諸比丘復語言汝
莫作自我不可共語汝當為諸比丘
說如法諸比丘亦當為說如法如是
展轉相教轉相出罪成如來衆如是
諫堅持不捨應第二第三諫第二第
諫捨是事善不捨者僧伽婆尸沙
惡性難共語者不受教誨無恭敬心
自是非彼同學經戒者經謂波羅提木叉差一親厚諫若
捨一突吉羅悔乃至不諫自捨皆
教戒謂波羅提木叉差一親厚諫若
捨一突吉羅悔乃至不諫自捨皆餘如上說

丘次僧諸比丘受教三反不受以是
白佛佛以是事集比丘僧更種種遥
責助調達已告諸比丘以十利故為諸
比丘結戒從今是戒應如是說若比
丘惡性難共語與諸比丘同學經戒
數數犯罪諸比丘如法如律諫其所
犯荅言大德汝莫語我若好若惡我
亦不以好惡語汝諸比丘復語言汝
莫作自我不可共語汝當為諸比丘
說如法諸比丘亦當為說如法如是
展轉相教轉相出罪成如來衆如是
諫堅持不捨應第二第三諫第二第
諫捨是事善不捨者僧伽婆尸沙
惡性難共語者不受教誨無恭敬心
自是非彼同學經戒者經謂一切佛
教戒謂波羅提木叉差一親厚諫若
捨一突吉羅悔乃至不諫自捨皆
教戒謂波羅提木叉差一親厚諫若
捨一突吉羅悔乃至不諫自捨皆餘如上說
佛在舍衛城尒時吉羅邑有二比丘
一名頻脾二名分那婆數行惡行汙
他家作種種非威儀事自結華鬘亦
教人結自著教人著與女人同牀坐
共盤食飲酒歌由歌儛伎樂作諸鳥

獸種種之聲亦作鳥獸鬪諍時像搏博嬉戲倒行擲絕彈指眴眼向於女人角突面耳吐舌張口作如是等身口意惡破於戒見威儀正命時五百比丘威儀具足從迦夷國來到此邑至時持鉢入村乞食諸居士見咸作是言此諸比丘從何處來伎頭黙然狀如孝子不知與人交接言語我此自有二賢比丘多才多藝善悅人心何用此輩久留邑里並不與食空鉢而出時舍利弗目連亦從迦夷來向此邑頰脾等聞作是念此二人來必為我等作惡名聲斷我供養便往語諸居士言須臾當有二比丘來一名目連善知幻術現種種變二名舍利弗善知呪法巧言惑人汝若同心不為彼惑我當住此若不能者正尒便去諸居士言長老安住我終不為彼之所惑二人既到諸居士皆將大小迎迓問訊頭面礼足為說妙法示教利喜已還舍衛目連為現神變分身百千還合為一石壁皆過履水如地坐卧空中如鳥飛翔身至梵天手捫日月身上出火身下出水身上出水身下出火或現半身或現全身東踊西沒西踊東沒南踊北沒北踊南沒中踊邊沒邊踊中沒現神變已還坐本處時諸居士竊相謂言目連善知幻術此則然矣於是舍利弗為說妙法初中後善善義善味具足清白梵行之相說是法已默然而住時諸居士亦復相語舍利弗善知呪法亦復驗矣於是衆人都不信受無有供養尒時彼邑有二優婆塞一名富闍二名優樓伽信樂佛法見諦得果常好布施供養沙門家亦見聞知僧今驅出此邑誰諸長老忍默然不忍者說如是第二第三如是持阿難受教將五百比丘往到頭面礼足卻坐一面阿難即集衆乃至鞞磨竟彼二比丘猶故不去諸比丘問汝何故不去荅言阿難等隨愛恚癡畏是故不去何以故有如是等同罪比丘有驅者有不驅者諸比丘言汝莫說阿難等隨愛恚癡有不驅者汝等行惡行汙他家行惡行皆見聞知汙他家亦見聞知僧今驅出此邑若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲比丘行惡行汙他家行惡行皆見聞知僧今驅出此邑誰諸長老忍默然不忍者說如是第二第三如是持阿難受教將五百比丘往到頭面礼足卻坐一面阿難即集衆乃至鞞磨竟彼二比丘猶故不去諸比丘問汝何故不去荅言阿難等隨愛恚癡畏是故不去何以故有如是等同罪比丘有驅者有不驅者汝等行惡行汙他家行惡行皆見聞知汙他家亦見聞知汝

出去不應住此諸比丘如是諫堅持不捨以是事白佛佛以是事集比丘僧種種遮責彼比丘已語諸比丘應差一與彼親厚比丘往諫如上次衆多比丘次僧諸比丘受教三反不受以是白佛佛以是事集比丘僧重遮責已告諸比丘以十利故為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘依聚落住行惡行汙他家行惡行皆見聞知汙他家亦見聞知諸比丘語彼比丘汝行惡行汙他家行惡行皆見聞知汝出去不應此中住彼比丘言諸大德隨愛恚癡畏有如是等同罪比丘復語言汝莫作是語諸大德隨愛恚癡畏有如是等者有不驅者諸比丘復語言汝莫作是語諸大德隨愛恚癡畏有如是等同罪比丘有驅者有不驅者汝行惡行汙他家行汙他家行惡行皆見聞知汝捨是隨愛恚癡畏語汝亦見聞知汝捨是隨愛恚癡畏語汝出去不應此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僧伽婆尸沙

行惡行者作身口意惡行汙他家者

令他家不復信樂佛法見者眼自見聞者從可信人聞知者遠近皆知差一親厚諫若捨一突吉羅悔乃至不諫自捨皆餘如上說

五分律卷第三

校勘記

底本，金藏廣勝寺本。

九〇六頁中三行「第一分之二第七事」，磧、普、南作「初分十三僧殘法之餘」；徑、清作「初分第二十三僧殘法之二」。

九〇六頁下一〇行「色心晏安」，磧、普、南、清作「危心晏安」；徑作「危心晏居」。

九〇六頁下一一行首字「大」，磧、普、南、徑、清作「可」。

九〇六頁下二〇行「無主中說」下，麗有夾註「七戒竟」。

九〇六頁下二二行「亦復」，磧、普、南、徑、清作「亦同」。

九〇六頁下末行「各各」，磧、普、南、徑、清作「各念」。

九〇七頁上一七行「世尊」，磧、普、南、徑、清、麗作「世尊佛」。

九〇七頁中一行及次頁中九行「不

忍」，麗作「不忍者」。
一　九〇七頁中一五行「是德」，磧、普、南、徑、清作「上美」。
一　九〇七頁下四行「設辦」，磧、普、南、徑、清作「設備」。
一　九〇七頁下九行「上說」下，麗有「法住」。
一　九〇七頁下一一行第六字「瞋」，磧、普、南、徑、清作「恚」。
一　九〇七頁下一四行第一〇字「家」，九〇七頁下一七行「是語」，徑作「恚語」。
一　九〇八頁上九行第五字及一六行首字「斥」，磧、徑、清作「斥」。
一　九〇八頁上一四行末字「睢」，磧、清、麗作「睺」。
一　九〇八頁中三行「比丘」，磧、普、南、徑、清作「比丘尼」。
一　九〇八頁中一四行第七字「故」，九〇八頁中七行第八字「去」，磧、普、南、徑、清無。
一　九〇八頁上末行第一〇字「師」，九〇九頁上二〇行第五字「聽」，磧、普、南、徑、清、麗作「說」。
一　九〇九頁上一七行「突吉羅」下，麗有夾註「八事竟」。
一　九〇九頁上二〇行第五字「聽」，磧、普、南、徑、清作「說」。
一　九〇九頁中一五行第二至四字「波羅夷」，磧、普、南、徑、清作「於時」。
一　九〇九頁中二〇行第一二字「往」，麗作「法住」。
一　九〇九頁中末行末字「住」，麗作「住」。
一　九〇九頁下六行第五字「坐」，磧、普、南、徑、清作「處」。
一　九〇九頁下九行「上說」下，麗有夾註「九戒竟」。
一　九〇九頁下一四行第一〇字「家」，九一〇頁下二一行末字「癡」，磧、普、南、徑、清作「俗」。同行「斷理」，磧、普、南、徑、清作「料理」。
一　九一〇頁上六行第九字「阿」，磧、南、徑、清、麗作「兼」。
一　九一〇頁上一一行「修通」，磧、普、南、徑、清作「修神通」。
一　九一〇頁中六行「隱僻」，磧、普、南、徑、清作「隱避」。
一　九一〇頁中七行第八字「去」，磧、南、徑、清、麗作「去去」。
一　九一〇頁中一二行「相及」，磧、麗作「相反」。
一　九一〇頁中一八行「尒時」，磧、普、南、徑、清作「於時」。
一　九一〇頁中二〇行第一二字「往」，麗作「住」。
一　九一〇頁下六行第五字「坐」，磧、普、南、徑、清、麗作「住」。
一　九一〇頁下九行「上說」下，麗有夾註「九戒竟」。
一　九一〇頁下二一行末字「癡」，磧、普、南、徑、清作「凝」。
一　九一一頁上一〇行第二字「益」，磧、普、南、徑、清、麗作「率」。
一　九一一頁上一一行「修通」，磧、普、南、徑、清作「修神通」。
一　九一一頁上一三行「先化」，磧作「失化」。
一　九一一頁上末行第九字「載」，磧、普、南、徑、清、麗作「去去」。
一　九一一頁中四行「畜養」，磧、南、徑、清作「畜諸」。
一　九一一頁中七行、一三行及一五行「阿然」，磧、南、徑、清、麗作「柯然」。

一　九一一頁中一二行第二字「舍」，磧、南、清、麗作「合」。同行「目連」，磧、普、南、徑、清、麗作「於是目連」。

一　九一一頁中一三行第三字「衣」，磧、普、南、徑、清無。

一　九一一頁下一行第四字「清」，磧、普、南、徑、清作「見」。

一　九一一頁下一一行第五字「到」，磧、南、徑、清、麗作「致」。

一　九一二頁中八行「亦言」，徑作「一言」。

一　九一二頁中一三行首字「師」，磧、南、清作「帥」。

一　九一二頁中二〇行「獸心」，磧、南、徑、清、麗作「戰必」。

一　九一二頁中二一行第八字及下一字「叡」，磧、普、南、徑、清作「形既施」。

一　九一二頁下四行第三字「命」，磧、普、南、徑、清作「統領」。

一　九一二頁下一三行「法主」，磧、普、南、徑作「法王」。

一　九一三頁上一五行第六字「使」，磧、普、南、徑、清、麗作「便」。

一　九一三頁中三行首字「逆」，徑作「吼」。

一　九一四頁中一三行末字「是」，磧、普、南、徑、清、麗作「前」。

一　九一四頁中一四行第五字「得」，磧、普、南、徑、清、麗作「盡得」。

一　九一四頁中一七行第六字「出」，磧、普、南、徑、清、麗作「出房」。

一　九一四頁下六行第八字「痺」，麗作「獰」。

一　九一四頁下七行第七字「雷」，磧、普、南、徑、清作「礮」；麗作「害」。

一　九一五頁上一行「善法」，磧、普、南、徑、清作「善語」。

一　九一五頁上九行至一〇行「共弘師教」，磧、南作「共師教弘」。

一　九一五頁上一二行第九字「者」，磧、普、南、徑、清、麗作「皆」。

一　九一一頁中一二行第二字「舍」，磧、南、清、麗作「合」。同行「目連」，磧、普、南、徑、清、麗作「於是目連」。

一　九一一頁中一三行第三字「衣」，磧、普、南、徑、清無。

一　九一一頁下一行第四字「清」，磧、普、南、徑、清作「見」。

一　九一一頁下一一行第五字「到」，磧、普、南、徑、清、麗作「致」。

一　九一二頁中八行「亦言」，徑作「一言」。

一　九一二頁中一三行首字「師」，磧、普、南、徑、清作「帥」。

一　九一二頁中二〇行「獸心」，磧、普、南、徑、清、麗作「戰必」。

一　九一二頁中二一行第八字及下一字「叡」，磧、普、南、徑、清作「形既施」。

一　九一二頁下四行第三字「命」，磧、普、南、徑、清、麗作「令」。

一　九一二頁下一二行「規統」，磧、普、南、徑、清作「統領」。

一　九一三頁下一三行「法主」，磧、普、南、徑作「法王」。

一　九一三頁上一五行第六字「使」，磧、普、南、徑、清、麗作「便」。

一　九一三頁中三行首字「逆」，徑作「吼」。

一　九一四頁中一三行末字「是」，磧、普、南、徑、清、麗作「前」。

一　九一四頁中一四行第五字「得」，磧、普、南、徑、清、麗作「盡得」。

一　九一四頁中一七行第六字「出」，磧、普、南、徑、清、麗作「出房」。

一　九一四頁下六行第八字「痺」，麗作「獰」。

一　九一四頁下七行第七字「雷」，磧、普、南、徑、清作「礮」；麗作「害」。

一　九一五頁上一行「善法」，磧、普、南、徑、清作「善語」。

一　九一五頁上九行至一〇行「共弘師教」，磧、南作「共師教弘」。

一　九一五頁上一二行第九字「者」，磧、普、南、徑、清、麗作「皆」。

一九一五頁上一七行第八字「彼」，磧、普、南、徑、清作「是」。

一九一五頁下六行「皆不犯」下，麗有夾註「十事竟」。

一九一六頁上六行「若二若三」，麗作「若一若二」。

一九一六頁下二一行「皆餘」，磧、南、徑、清作「餘」；麗作「皆」。頁下一八行首字麗同。同行「如上說」下，麗有夾註「十一竟」。

一九一六頁下一行第二字「次」，磧、普、南、徑、清作「及」。

一九一六頁下一〇行第一〇字「說」，磧、普、南、徑、清作「汝說」。

一九一六頁下一三行「事善」，資、磧、普、南、徑、清作「堅持」。

一九一六頁下一六行至一七行「差……捨皆」，磧、普、南、徑、清無。

一九一七頁上三行第五字「耳」，磧、普、南、徑、清、麗作「目」。

一九一七頁中二行第八字「踊」，磧、普、南、徑、清作「涌」。下至三行末字同。

一九一七頁下二〇行末字「隨」，磧、南、徑、清作「不隨」。

一九一七頁下二一行第四字「畏」，磧、南、徑、清無。

一九一八頁上二行第四字「是」，磧、普、南、徑、清無。

一九一八頁上五行第四字「次」，磧、南、徑、清作「及」。

一九一八頁上一〇行末字「彼」，磧、普、南、徑、清作「是」。

一九一八頁中四行「皆餘」，磧、普、南、徑、清作「餘」；麗作「皆」。同行「如上說」下，磧、普、南、徑、清有夾註「十三竟」；麗有夾註「十三僧殘竟」。

五分律卷第四　弘沙塞　尊

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯

第一分之三不定法

佛在舍衛城尒時跋難陀常出入一居士家晨朝著衣持鉢往到其舍數尼師檀與居士婦獨屏處坐說婬欲麁惡語與居士婦獨屏處坐說婬欲麁惡語時毗舍佉鹿子母聞跋難陀與居士婦獨屏處坐說婬欲麁惡語念言若居士還見必生惡心向餘比丘使其長夜受諸苦痛我當遣人往白世尊即語常供養婆羅門鄣隣伽言汝往佛所頭面礼足廣說此事婆羅門即往白佛佛為說種種妙法已發遣令還佛以是事集比丘僧問跋難陀汝實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責如婬事中說已告諸比丘以十利故為諸比丘結不定法從今是戒應如是說若比丘共一女人獨屏處可婬坐可信優婆夷若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提若比丘言如優婆夷所說應三法中隨所說法治是名不定法

獨者一比丘一女人更無第三人屏處者眼所不見處可信者見四真諦不為身不為人不為利而作妄語優婆夷者受三自歸絶於邪道不定者若於三法中說一事諸上坐比丘應問是比丘汝往彼家不若言往未應治復應語行婬欲不若言不上坐下坐麁惡語問汝與女人獨屏處坐應軟語問汝實語莫妄語如優婆夷說不若言如優婆夷說然後乃說法治沙弥突吉羅

五分律卷第四　第二張　尊字号

以事白佛佛以是事集比丘僧問六群比丘汝實不不答言實不世尊佛種種呵責汝等不聞我先讚歎少欲知足衣裁蔽形食足支命耶辟如衆鳥毛羽自隨比丘如是三衣常俱汝今云何畜積非法種種呵責已告諸比丘以十利故為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘畜長衣過一宿尼薩耆波逸提

尒時諸比丘衆僧羯磨捨長衣為得幾時念已所應分物與之時阿那律衣麁弊壞諸比丘語言汝衣弊壞何不從僧取作使一日成阿那律言我不敢取恐一日不成犯尼薩耆波逸提罪

尒時波利邑諸比丘來舍衛城欲後安居時到不及便於娑鞞陁邑結坐安居訖十六日便進佛所道經涇水三衣麁重極大疲三衣麁重極大疲極到礼佛足却坐一面佛問諸比丘安居和合乞食不乏道路不疲耶荅言安居和合乞食不不乏我等先住波利邑欲来此安居多諸知識不得早發欲及後坐而復不及遂住娑鞞陁結坐安居訖十六日便来道逕涇水三衣麁重極大疲極諸比丘因是具以阿那律事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受迦絺那衣得不犯五事一者別衆食二者數數食三食前食後行至餘家不白餘比丘四者畜長衣五者別宿不失三衣時諸比丘作是念佛以受迦絺那衣得過十日衣應捨與比丘僧若有過十日衣應捨與比丘僧若此日不捨若此日更得衣應此日皆捨若此日不捨至十一日明相出時十日中所得衣皆尽薩耆波逸提若有過十日衣應捨與比丘僧若已然後悔過若不捨而悔過者二三比丘不得捨與餘人及非人捨已罪益深除長三衣若長餘衣乃至手巾過十日皆突吉羅比丘尼亦如是

尒時阿難得二張劫貝為舍利弗故於異處住阿難作是念世尊不聽畜長衣過一宿舍利弗今日便来道逕涇水三衣麁重極大疲極諸比丘因是具以阿那律事白佛佛以是事集比丘僧種種

群比丘安居竟遊行人間不能持去留寄我耳時六群比丘種種呵責以事白佛佛以是事集比丘僧問十七群比丘汝實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責汝等愚癡不聞我說比丘應與三衣鉢俱辟如鳥飛毛羽自隨耶呵責已告諸比丘以十利故為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘三衣竟捨迦絺那衣已三衣中若離一一衣宿過一夜尼薩耆波逸提尒時有一糞掃衣重欲遊行餘處不已衣重不能持去欲留者是比丘應從僧乞不失衣若已乞不失衣羯磨如是第二第三羯磨脫草屣頭面礼足蹋跪合掌作是言大德僧聽我某甲比丘欲遊行某處糞掃衣重不能持去欲留從僧乞不失衣羯磨留僧伽梨安陁會聽羯磨留僧有賊難處三衣中割截衣縫僧乞不失衣羯磨如是第二第三羯磨脫草屣頭面礼足蹋跪合掌作是言大德僧聽我某甲比丘欲遊行某處糞掃衣重不能持去欲留從僧乞不失衣羯磨若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲比丘種種呵責以事白佛佛以是事集比丘僧問十七群比丘汝實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責汝等愚癡不聞我說比丘應與三衣鉢俱辟如鳥飛毛羽自隨耶呵責已告諸比丘以十利故為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘三衣竟捨迦絺那衣已三衣中若離一一衣宿過一夜尼薩耆波逸提尒時有一糞掃衣重欲遊行餘處不已衣重不能持去欲留者是比丘應從

佛在舍衛城尒時諸比丘三衣竟捨迦絺那衣已得非時衣諸比丘慚愧言佛未聽我等受非時衣以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實得非時衣慚愧言佛未聽我等受非時衣不荅言實尒世尊佛種種讃戒讃持戒已告諸比丘少欲知足讃戒讃持戒不得受持佛復問汝更望得衣處不荅言有又問幾時可得荅言從今聽受非時衣時六群比丘作是念世尊聽我等受非時衣便多受不若一月若減一月佛以是事種種讃受持不施人不淨施諸比丘見問言汝不聞世尊制不得畜長衣耶荅言佛雖制畜長衣而聽受非時衣又問汝等一切時畜非時衣不受持不施人不淨施耶荅言如是諸長老比丘種種呵責以事白佛佛以是事集比丘僧問六群比丘汝實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責汝愚癡人不應多求多欲外道法中受者無猒施者籌量我正法中少欲知足施者雖無猒受者應少取呵責已告諸比丘若比丘得非時衣不受持不施人不淨施乃至一宿突吉羅尒時有一住處諸比丘多得衣受持施人淨施餘長

與諸比丘諸比丘不受言佛未聽我等受不具足衣語言且受當足令足時長老伽毗得一狹短衣日日舒挽欲令廣長佛常五日案行諸房見伽毗牽挽衣問言汝作何等荅言得此衣小不具足衣即日有望若得應足成受持若施人若淨施若不受持不施人不淨施至十一日明相出時尼薩耆波逸提二日乃至十日亦如是十一日乃至一月得若比丘一日得衣望更有得處者應更有得衣處望一日乃至一月得若比丘一日得衣不具足衣即日有望若得應足成受持若施人若淨施若不受持不施人不淨施至十二日明相出時尼薩耆波逸提乃至三十日亦如是比丘尼亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅

佛在舍衛城尒時優善那邑有年少居士出行遊戲見一女人名蓮華色色如桃華女相具足情相重敬即娉為婦其後少時婦便有身送歸其家月滿生女以婦在產不得附近遂乃私窺通于其母蓮華色知便欲委之絶夫婦道恐累父母顧愍嬰孩吞忍恥愧還于夫家養女八歲然後乃去至波羅奈飢渇疲極於水邊坐時彼長者出行遊觀見其重愛即問鄉居父母氏族今為係誰而獨在此蓮華色言我其氏女今無所屬長者復問

若無所屬能為我作正室不荅言女人有夫何為不可即便載歸拜為正婦蓮華色料理其家允和大小夫婦相重至于八年尒時長者語其婦言我有出息在優善鄰邑不復債數今欲往今八年考計生長乃有億數今欲往債與汝暫乘婦言彼邑風俗女人放逸君往或能失丈夫操財物糞土亦何足計荅言吾雖短闇不至此乱婦復言若必宜去思聞一誓荅言甚善便言若我發此至還入門一生邪心與念同滅於是別去到于彼邑債數屢多遂經年歲去家日久思室轉深作是思惟我當云何不違先誓而遂今情復作是念我若邪婬乃負本誓更取別室不為違要於是推訪遇見一女顏容雅妙視瞻不邪甚相敬愛便往求婚父以長者才明大富歡喜與之責索既畢將還本國安處別宅然後乃歸晨出暮反異于本昔蓮華色恠之齋問從人荅言外有少婦是故如此其夫暮還蓮華色問君有新室何故藏隱不令我見荅言恐

卿見恨是故留外婦言我無嫌妬神明鑒識便可呼歸助君料理即便將還乃是其女母子相見不復相識後因沐頭諦觀形相乃疑是女便問鄉邑所住房彼婆羅門隨後察之知其住處後日時到復行乞食彼婆羅門於後逃入伏其牀下是日諸比丘尼竟夜說法疲極還房仰卧熟眠於是婆羅門從牀下出作不淨行比丘尼即覺踊外虛空時婆羅門便於牀上生祇洹門飢渴疲極坐一樹下尒時世尊與無央數衆圍遶說法蓮花色見入地獄蓮華色因從空中往詣佛所尊與無央數衆多人往反出入謂是節會當有飲食便言若我發此至還入門一生邪心與念同滅於是別去到于彼邑債數屢多遂經年歲去家日久思室轉深作是思惟我當云何不違先誓而遂今情復作是念我若邪婬乃負本誓更取別室不為違要於是推訪遇見一女顏容雅妙視瞻不邪甚相敬愛便往求婚父以長者才明大富歡喜與之責索既畢將還本國安處別宅然後乃歸晨出暮反異于本昔蓮華色恠之齋問從人荅言外有少婦是故如此其夫暮還蓮華色問君有新室何故藏隱不令我見荅言恐卿見恨是故留外婦言我無嫌妬神明鑒識便可呼歸助君料理即便將還乃是其女母子相見不復相識後因沐頭諦觀形相乃疑是女便問鄉邑所住房彼婆羅門隨後察之知其住處後日時到復行乞食彼婆羅門於後逃入伏其牀下是日諸比丘尼竟夜說法疲極還房仰卧熟眠於是婆羅門從牀下出作不淨行比丘尼即覺踊外虛空時婆羅門便於牀上生祇洹門飢渴疲極坐一樹下尒時世尊與無央數衆圍遶說法蓮花色見入地獄蓮華色因從空中往詣佛所尊與無央數衆多人往反出入謂是節會當有飲食便言若我發此至還入門一生邪心與念同滅於是別去到于彼邑債數屢多遂經年歲去家日久思室轉深作是思惟我當云何不違先誓而遂今情復作是念我若邪婬乃負本誓更取別室不為違要於是推訪遇見一女顏容雅妙視瞻不邪甚相敬愛便往求婚父以長者才明大富歡喜與之責索既畢將還本國安處別宅然後乃歸晨出暮反異于本昔蓮華色恠之齋問從人荅言外有少婦是故如此其夫暮還蓮華色問君有新室何故藏隱不令我見荅言恐卿見恨是故留外婦言我無嫌妬神明鑒識便可呼歸助君料理即便將還乃是其女母子相見不復相識後因沐頭諦觀形相乃疑是女便問鄉邑所住房彼婆羅門隨後察之知其住處後日時到復行乞食彼婆羅門於後逃入伏其牀下是日諸比丘尼竟夜說法疲極還房仰卧熟眠於是婆羅門從牀下出作不淨行比丘尼即覺踊外虛空時婆羅門便於牀上生祇洹門飢渴疲極坐一樹下尒時世尊與無央數衆圍遶說法蓮花色見入地獄蓮華色因從空中往詣佛所尊與無央數衆多人往反出入謂是節會當有飲食便言若我發此至還入門一生邪心與念同滅於是別去到于彼邑債數屢多遂經年歲去家日久思室轉深作是思惟我當云何不違先誓而遂今情復作是念我若邪婬乃負本誓更取別室不為違要於是推訪遇見一女顏容雅妙視瞻不邪甚相敬愛便往求婚父以長者才明大富歡喜與之責索既畢將還本國安處別宅然後乃歸晨出暮反異于本昔蓮華色恠之齋問從人荅言外有少婦是故如此其夫暮還蓮華色問君有新室何故藏隱不令我見荅言恐

食一婆羅門見生樂著心作是念此比丘尼今不可得唯當尋其住處方便呼出即便隨後見入住房彼婆羅門隨後察之知其住處後日時到復行乞食彼婆羅門於後逃入伏其牀下是日諸比丘尼竟夜說法疲極還房仰卧熟眠於是婆羅門從牀下出作不淨行比丘尼即覺踊外虛空時婆羅門便於牀上生祇洹門飢渴疲極坐一樹下尒時世尊與無央數衆圍遶說法蓮花色見入地獄蓮華色因從空中往詣佛所尊與無央數衆多人往反出入謂是節會當有飲食便言若我發此至還入門一生邪心與念同滅於是別去到于彼邑債數屢多遂經年歲去家日久思室轉深作是思惟我當云何不違先誓而遂今情復作是念我若邪婬乃負本誓更取別室不為違要於是推訪遇見一女顏容雅妙視瞻不邪甚相敬愛便往求婚父以長者才明大富歡喜與之責索既畢將還本國安處別宅然後乃歸晨出暮反異于本昔蓮華色恠之齋問從人荅言外有少婦是故如此其夫暮還蓮華色問君有新室何故藏隱不令我見荅言恐卿見恨是故留外婦言我無嫌妬神明鑒識便可呼歸助君料理即便將還乃是其女母子相見不復相識後因沐頭諦觀形相乃疑是女便問鄉邑所住房彼婆羅門隨後察之知其住處後日時到復行乞食彼婆羅門於後逃入伏其牀下是日諸比丘尼竟夜說法疲極還房仰卧熟眠於是婆羅門從牀下出作不淨行比丘尼即覺踊外虛空時婆羅門便於牀上生祇洹門飢渴疲極坐一樹下尒時世尊與無央數衆圍遶說法蓮花色見入地獄蓮華色因從空中往詣佛所尊與無央數衆多人往反出入謂是節會當有飲食便言若我發此至還入門一生邪心與念同滅於是別去到于彼邑債數屢多遂經年歲去家日久思室轉深作是思惟我當云何不違先誓而遂今情復作是念我若邪婬乃負本誓更取別室不為違要於是推訪遇見一女顏容雅妙視瞻不邪甚相敬愛便往求婚父以長者才明大富歡喜與之責索既畢將還本國安處別宅然後乃歸晨出暮反異于本昔蓮華色恠之齋問從人荅言外有少婦是故如此其夫暮還蓮華色問君有新室何故藏隱不令我見荅言恐

比丘僧而無僧住諸比丘尼暮到往
宿時彼群賊夜入安陁園都無所見
賊帥歡喜念言比丘尼脫此艱難何
其快哉即以寀上衣盛滿生熟上美
飲食懸著樹枝念言若有得道神通
比丘尼取此衣食於是蓮華色比丘
尼如力士屈申臂頃從舍衛城往安
陁園樹上取之明日食時以所得食
為長老優波斯那及跋難陁設供時
至皆往下種種食食訖行水取小牀
於衆前坐而去跋難陁留後語蓮華
法已從坐而去跋難陁言可示我衣即以示
色言姊妹何從得此美食蓮華色具
以事荅跋難陁言可示我衣即以示
之跋難陁見便生貪著即從索之蓮
華色言此不可得何以故女人薄福
應畜五衣跋難陁言如人以象馬布
施不與鞔鞴汝亦如是云何種種餚
饌供養惜此一衣而不見與如是無
數方便苦索遂不獲已便持與之跋
難陁得衣還歸所住諸比丘見語言
汝福德人得此好衣荅言我無福德
強說北丘尼僅乃得之諸比丘聞種

種呵責汝云何強說奪比丘尼衣
尒時世尊患於四衆來往憒閙告諸
比丘我今欲三月入靜室不聽有人
来至我所除一送食比丘汝等亦當
相與立制奉教即立從今不聽輒至
違於是佛自出語諸比丘從今若有
阿練若比丘如優波斯那聽至我所
諸比丘聞已作是念我亦當行此頭
陁可得輒至佛所便各修行時諸居
衛城問異比丘佛在何房比丘指示
即至房前以手叩房佛自為開前礼
佛足却坐一面佛問優波斯那汝衆
佛所設房舍供養無復人受以是白
時波闍波提比丘尼聞佛此教便與
諸比丘百比丘尼来向佛所中路逢優波
斯那優波斯那衆中一比丘衣麁弊
壞問言長老何故著此荅言無有餘
衣比丘尼便指己衣語言能著此不
荅言能又問長老所著能與我不荅
言能即便易之前至佛所頭面礼足
却坐一面佛問瞿曇弥汝何故著此
弊壞衣荅以上事佛為說法遣還所
住佛以是事集比丘僧問彼比丘汝
實以麁弊衣與比丘尼易好衣不荅
言實尒世尊佛種種呵責汝愚癡人
不應多欲諸比丘因此以跋難陁事

白佛佛問跋難陁汝實尒不荅言實
尒世尊佛種種呵責已告諸比丘以
十利故為諸比丘結戒從今是戒應
如是說若比丘從比丘尼取衣突吉羅若親里比丘尼
耆波逸提有諸老病比丘不能自浣染打衣有
多諸知識能得衣物而諸比丘著麁
弊衣諸比丘尼問言何故著此惡衣
荅言無有得處語言何不就我取荅
言佛制不聽就比丘尼取衣諸比丘
尼言唯親知可取知可與願以白佛
諸比丘即以白佛佛以是事集比丘
僧種種讃少欲知足讃戒讃持戒已
告諸比丘從今是戒應如是說若比
丘從非親里比丘尼取衣尼薩耆波
逸提尒時舍衛城比丘尼共得
衣施便共分之或比丘宜者比丘尼
得或比丘尼宜者比丘得諸比丘尼
白諸比丘與我易衣荅言佛不聽我
取非親里比丘尼衣諸比丘尼言以
衣易衣如何言取便往白佛佛以是
事集比丘僧種種讃少欲知足讃戒
讃持戒已告諸比丘從今是戒應如
是說若比丘從非親里比丘尼取衣

除賀易尼薩耆波逸提
非親里者於父母乃至七世無親賀
易者彼此有益又各隨所宜從式叉
摩那沙弥尼取衣突吉羅若親里犯
戒邪見從取衣突吉羅沙弥尼取衣突吉羅若
尼式叉摩那沙弥尼取故衣若染若打尼薩耆波逸提
無心求自布施知彼有長乃取不犯
佛在舍衛城尒時跋難陁晨朝著衣
持鉢往偷羅難陁比丘尼所坐起輕
脫不覺露形跋難陁見失不淨比丘
尼知語言長老與我衣浣便脫與之
彼既得衣即以不淨自內形中又諸
比丘亦與諸比丘尼衣令浣染打時
諸比丘尼以此多事妨廢誦讀坐禪
打者經體有垢若令浣浣不染不
行道諸白衣見種種呵責言諸比丘
尼常以浣染打衣為業與在家人有
何等異時波闍波提比丘尼與五百
比丘尼俱詣佛所頭面礼足却坐一
面佛問瞿曇彌汝事還所住佛以是事集比
說妙法已各還所住佛以是事集比
丘僧問諸比丘汝等實使比丘浣
染打不浣而染而浣染打皆突吉羅令染
打不浣而染而浣染打皆突吉羅令染
若令浣不浣而染若令浣而染不浣而打
若令浣不浣而染而浣染打皆突吉羅令染
令浣而染而浣染令浣染不浣染浣而打
浣打不浣而染而浣染打不染令浣染
打而染令浣染打不染令浣染打不染
打而染令浣染打不染令浣染打不染

而滉亦如是若令非親里滉涤打而親里滉涤打若令非親里滉涤打而親里非親里滉涤打若令親里非親里共滉涤打而親里共滉涤打若令親里滉涤打而親里非親里共滉涤打而非親里滉涤打若令親里非親里共滉涤打而令非親里滉涤打突吉羅若令親里滉涤打皆尼薩耆波逸提若衣未可滉涤打而令非親里滉涤打突吉羅若令親里滉涤打而非親里滉涤打不犯餘皆如取衣中說

佛在舍衛城尒時城中有好衣長者信樂佛法常出聽受時彼長者重著好衣將諸賓從從城中出問訊世尊及諸比丘佛為說法示教利喜已頂礼辟歸遇跋難陁跋難陁復為說法臨別白言長老明日見顧蘇食荅言我不乏食若無衣服汝能與我身上一衣不長者言當置室家籌量不得便相與跋難陁言我聞長者好喜布施如何於我而獨疎薄又言我說法能離生老病死憂悲苦惱為度汝等廢不營已汝今云何惜此一衣於是長者即脫與之去城至門守門者問汝向重衣出而今輕還為與女人為遇劫奪耶荅言我不與女人亦不遇劫為沙門釋子所強乞耳守門者言莫作是語我聞沙門釋子少欲知足若是沙門釋子常歎布施毀不與取而今強奪人衣物何異於劫長者還家更求好衣鉢何在荅言為劫所奪進到林中說

佛在舍衛城尒時城中有好衣長者信樂佛法常出聽受時彼長者重著好衣將諸賓從從城中出問訊世尊及諸比丘佛為說法示教利喜已頂礼辟歸遇跋難陁復為說法臨別白言長老明日見顧蘇食荅言我不乏食若無衣服汝能與我身上一衣不長者言當置室家籌量不得便相與跋難陁言我聞長者好喜布施如何於我而獨疎薄又言我說法能離生老病死憂悲苦惱為度汝等廢不營已汝今云何惜此一衣於是長者即脫與之去城至門守門者問汝向重衣出而今輕還為與女人為遇劫奪耶荅言我不與女人亦不遇劫為沙門釋子所強乞耳守門者言莫作是語我聞沙門釋子少欲知足若是沙門釋子常歎布施毀不與取而今強奪人衣物何異於劫長者還家更求好衣鉢何在荅言為劫所奪進到林中說

佛在舍衛城尒時城中有好衣長者信樂佛法常出聽受時彼長者重著好衣將諸賓從從城中出問訊世尊及諸比丘佛為說法示教利喜已頂礼辟歸遇跋難陁復為說法臨別白言長老明日見顧蘇食荅言我不乏食若無衣服汝能與我身上一衣不長者言當置室家籌量不得便相與跋難陁言我聞長者好喜布施如何於我而獨疎薄又言我說法能離生老病死憂悲苦惱為度汝等廢不營已汝今云何惜此一衣於是長者即脫與之去城至門守門者問汝向重衣出而今輕還為與女人為遇劫奪耶荅言我不與女人亦不遇劫為沙門釋子所強乞耳守門者言莫作是語我聞沙門釋子少欲知足若是沙門釋子常歎布施毀不與取而今強奪人衣物何異於劫長者還家更求好衣鉢何在荅言為劫所奪進到林中說

佛在舍衛城尒時城中有好衣長者信樂佛法常出聽受時彼長者重著好衣將諸賓從從城中出問訊世尊及諸比丘佛為說法示教利喜已頂礼辟歸遇跋難陁復為說法臨別白言長老明日見顧蘇食荅言我不乏食若無衣服汝能與我身上一衣不長者言當置室家籌量不得便相與跋難陁言我聞長者好喜布施如何於我而獨疎薄又言我說法能離生老病死憂悲苦惱為度汝等廢不營已汝今云何惜此一衣於是長者即脫與之去城至門守門者問汝向重衣出而今輕還為與女人為遇劫奪耶荅言我不與女人亦不遇劫為沙門釋子所強乞耳守門者言莫作是語我聞沙門釋子少欲知足若是沙門釋子常歎布施毀不與取而今強奪人衣物何異於劫長者還家更求好衣鉢何在荅言為劫所奪進到林中說

讚持戒已告諸比丘從今是戒應如
是說若比丘從非親里居士居士婦
乞衣除因緣尼薩耆波逸提因緣者
奪衣失衣燒衣漂衣衣壞是名因緣
若奪衣乃至衣壞故有餘衣及有衣
在餘處皆不得乞比丘尼亦如是式
叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅

佛在舍衛城尒時衆多比丘從波利
邑来向佛所遇劫失衣共作是言佛
雖聽五事因緣得從非親里居士居
士婦乞衣我今不知當從誰乞時六
群比丘作是念此諸比丘失衣不知
從誰乞我當為索若有長者當自
取之念已即以是語語失衣比丘失
衣比丘言大善於是六群比丘遍語
城中諸居士居士婦言有諸比丘從
波利邑来欲覲世尊遇劫失衣汝等
可共臧割施之諸居士居士婦聞已
各各臧割大得衣服人人皆足失衣
比丘言我等已足不須更乞六群比
丘言汝等有乞衣因緣而我等無聽
我以汝因緣更有所乞失衣比丘言
隨長老意時六群比丘復更遍乞得

衣甚多時諸居士集共議言失衣比
丘未有幾人我等城中男女大小臧
割布施已應過足何以復索將無欲
以積畜販賣貨易不修梵行耶時諸
長老比丘聞種種呵責以事白佛佛
以是事集比丘僧問六群比丘汝實
尒不荅言實尒世尊佛種種呵責已
告諸比丘從今是戒應如是說若比
丘乞衣若居士居士婦若使人若為
親里居士居士婦若為親里居士居
士婦乞衣若自恣請若常請若一處
請若展轉請若別請若僧請若塔請
若守園人請若為病人請若為病人
看病人請若為作福請若為作福人
請若為施衣請若為施衣人請若為
作衣請若為作衣人請若為起僧伽
藍請若為起僧伽藍人請若為起塔
請若為起塔人請若為作僧伽藍請
若為作僧伽藍人請若為作塔請若
為作塔人請若為作僧伽藍主請若
為作塔主請若為作僧伽藍上座請
若為作塔上座請若為作僧伽藍維
那請若為作塔維那請若為作僧伽
藍知事人請若為作塔知事人請若
為作僧伽藍淨人請若為作塔淨人
請若為作僧伽藍檀越請若為作塔
檀越請若為作僧伽藍檀越家請若
為作塔檀越家請若為作僧伽藍檀
越家知事人請若為作塔檀越家知
事人請若為作僧伽藍檀越家淨人
請若為作塔檀越家淨人請若為作
僧伽藍檀越家檀越請若為作塔檀
越家檀越請若為作僧伽藍檀越家
檀越家請若為作塔檀越家檀越家
請若為作僧伽藍檀越家檀越家知
事人請若為作塔檀越家檀越家知
事人請若為作僧伽藍檀越家檀越
家淨人請若為作塔檀越家檀越家
淨人請若為作僧伽藍檀越家檀越
家檀越請若為作塔檀越家檀越家
檀越請若為作僧伽藍檀越家檀越
家檀越家請若為作塔檀越家檀越
家檀越家請若為作僧伽藍檀越家
檀越家檀越家知事人請若為作塔
檀越家檀越家檀越家知事人請若
為作僧伽藍檀越家檀越家檀越家
淨人請若為作塔檀越家檀越家檀
越家淨人請若為作僧伽藍檀越家
檀越家檀越家檀越請若為作塔檀
越家檀越家檀越家檀越請若為作
僧伽藍檀越家檀越家檀越家檀越
家請若為作塔檀越家檀越家檀越
家檀越家請若為作僧伽藍檀越家
檀越家檀越家檀越家知事人請若
為作塔檀越家檀越家檀越家檀越
家知事人請若為作僧伽藍檀越家
檀越家檀越家檀越家淨人請若為
作塔檀越家檀越家檀越家檀越家
淨人請若為作僧伽藍檀越家檀越
家檀越家檀越家檀越請若為作塔
檀越家檀越家檀越家檀越家檀越
請若為作僧伽藍檀越家檀越家檀
越家檀越家檀越家請若為作塔檀
越家檀越家檀越家檀越家檀越家
請若為作僧伽藍檀越家檀越家檀
越家檀越家檀越家檀越家知事人
請若為作塔檀越家檀越家檀越家
檀越家檀越家檀越家知事人請若
為作僧伽藍檀越家檀越家檀越家
檀越家檀越家檀越家淨人請若為
作塔檀越家檀越家檀越家檀越家
檀越家檀越家淨人請若為作僧伽
藍檀越家檀越家檀越家檀越家檀
越家檀越家檀越請若為作塔檀越
家檀越家檀越家檀越家檀越家檀
越家檀越家檀越家檀越家檀越家
檀越家檀越家檀越家檀越家

鞞里索好突吉羅比丘尼亦如是式
又摩那沙弥沙弥尼突吉羅
佛在舍衛城賤難隨復有常出入家
其夫婦共議我當各為賤難隨以如
是衣直作衣與之与食比丘聞復語
之賤難隨即往問居士居士婦言我
聞汝等為我各以如是衣直作衣為
賓不荅言如是賤難隨言可合作
一衣令極好若極好我當自著常憶
念汝若不好者當置器中徒去此物
無施用福時居士居士婦便大瞋言
此人無猒難養難滿雖求作一衣而
於我發心所許五倍六倍猶不愜意
如此惡人不堪是存在於是不聽復得
来往時諸長老比丘聞種種呵責將
至佛所以事白佛佛以是事集比丘
僧問賤難隨汝實尒不荅言實尒世
尊佛種種呵責已告諸比丘以十利
故為諸比丘結戒從今是戒應如是
說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是
比丘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
荅言如是便言善哉居士居士婦可
各作一衣與我為好故尼薩耆波逸
提比丘尼亦如是式叉摩那沙弥沙
弥尼突吉羅
佛在舍衛城尒時王舍大臣語左右
人言汝往賤難隨所以我名字作礼
問訊持此衣直而供養之使受勅至
賤難隨言汝来何晚荅言賤難隨索衣料
送此衣直與賤難隨汝實尒不荅實
尒世尊佛種種呵責已告諸比丘以十
利故為諸比丘結戒從今是戒應如
是說若王若大臣婆羅門居士居士
婦共議我當各以如是衣直作衣與
某甲比丘是比丘先不自恣請便往
問居士居士婦言汝各為我以如是
衣直作衣不荅言如是便言善哉
居士居士婦可各作一衣與我為好
故尼薩耆波逸提比丘尼亦如是式
叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅
佛在舍衛城尒時王舍大臣語左右
人言汝往賤難隨所以我名字作礼
問訊持此衣直而供養之使受勅至
賤難隨言汝来何晚荅言賤難隨索衣
料理與之事畢星馳已隧暫後衆人
問言汝来何晚荅言賤難隨索衣料
理還之所以致此衆人咸言為一比
丘而輒輕衆制理不可恕即便罰之彼
既得罰便瞋恨言沙門釋子自言有
道利益於物而今乃反令我得罰不
信樂佛法者咸皆語言汝信敬沙門
致此重罰若復親近方當劇是惡名
流布遍舍衛城諸長老比丘聞種種
呵責將至佛所以事白佛佛以是事
集比丘僧問賤難隨汝實尒不荅言
實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘故
為諸比丘結戒從今是戒應如是說
若王若大臣婆羅門居士居士婦共
議我當各以如是衣直作衣與某甲
比丘是比丘先不自恣請便往問居
士居士婦言汝各為我以如是衣直
作衣不荅言如是便言善哉居士
居士婦可各作一衣與我為好故尼
薩耆波逸提比丘尼亦如是式叉摩
那沙弥沙弥尼突吉羅
佛在王舍

衣當手受持使言大德有執事人不
比丘即指示處使便到執事所語言
某甲比丘衣直與某甲比丘汝
為受作取便與之使既與已還比丘
所白言大德所示執事人我已與竟
大德須衣便可往取是比丘二反三
反到執事所語言我須衣我須衣若
得者善若不得四反五反六反到執
事前默然立若得者善若過若求
得者尼薩耆波逸提若不得衣隨使
来處若自往若遣信語言汝為某甲
比丘送衣直是比丘竟不得汝還自
索莫使失是事應尒比丘尼亦如是
式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅

佛在舍衛城尒時衆僧多得縷施即
共分之諸比丘用縫僧伽梨優多羅
僧安陁會一切餘衣又作腰繩禪帶
乃至尸紐猶故不盡時六群比丘便
雇織師織作一衣猶有餘縷復更雇
雇織師織作一衣猶有餘縷施即
作縗少不足便行求乞長者居士恚
皆與之於是六群比丘作是念我得
善利從今但當恒作此業便多乞縷
一切織師悉皆雇織特有居士詣一

織師雇織作衣荅言我已許比丘不
得復作遍詣餘處皆亦如是於是居
士便瞋罵言沙門釋子少欲知足而
今遍雇一切織師無有厭足與世貪
人有何等異無沙門行破沙門法諸
長老比丘聞種種呵責以事白佛佛
以是事集比丘僧問六群比丘汝實
尒不荅言實尒世尊佛種種呵責已
告諸比丘以十利故為諸比丘結戒
從今是戒應如是說若比丘自行乞
縷雇織師織作衣尼薩耆波逸提比
丘尼亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼

織師言彼婦語我籌量令足我今
得縗廣跋難陁言但好作之
若縗不足持我意索自當與汝織師
隨語用盡往索估客婦言我先語汝
籌量令足何故復索織師具以事荅
婦便更與估客行還問婦言我先令
汝為跋難陁作衣為已作未荅言已
作可取来看婦即取示衣甚縗好問
言用少許縷那得如此荅言跋難陁
更来取縷所以得尒估客便瞋罵言
跋難陁衣數倍先雖有恩於今絶矣遂
意此衣數倍有恩於今絶矣遂
不與之如是惡聲流布遠近長老比
丘聞種種呵責將至佛所以事白佛
佛以是事集比丘僧問跋難陁汝實
尒不荅言實尒世尊佛種種呵責已
告諸比丘以十利故為諸比丘結戒
從今是戒應如是說若居士居士婦
為比丘使織師織作衣是比丘先不
自恣請便到織師所作是言汝知不
此衣為我作汝好為我織令極縗廣
當別相報後若與一食若一食直得
者尼薩耆波逸提比丘尼亦如是式

又摩那沙弥沙弥尼突吉羅

佛在舍衛城尒時跋難陁語弟子達摩言今欲與汝遊行到拘薩羅國達摩言彼寒無衣不能得去跋難陁言若能去者當與汝衣達摩言先與我衣然後當去即便與之既得衣已便不肯去跋難陁言汝言得衣當去如何得衣而復不肯若不能去以衣還我達摩言師已見施云何復索跋難陁言我欲共汝遊行故相與耳汝今不去欲以何理而不還我便強奪之彼即高聲大哭長老比丘問汝何故哭荅言師奪我衣諸比丘種種呵責達摩汝云何欺師索衣許行得而不去便將呵責跋難陁云何名比丘強奪人衣荅言我欲共行至拘薩羅國以衣雇之彼既得衣便不肯去是以取之非為強奪諸比丘復種種呵責達摩汝云何欺師索衣許行得而不去便將二人同至佛所以事白佛佛以是事集比丘僧問跋難陁汝實以衣與弟子還奪取不荅言實尒世尊佛復問達摩汝實誑師不荅言實尒世尊佛種種呵責二比丘已告諸比丘以十

利故為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘與比丘衣還奪尼薩耆波逸提尒時六群比丘尼與諸比丘衣後使沙弥守園人奪諸比丘問言汝不聞佛制與比丘衣不得還奪耶荅言實尒世尊佛種種呵責已以事白佛佛以是事集比丘僧問六群比丘汝實尒不荅言實言師六群比丘汝實尒不荅言實言師奪我衣諸比丘種種呵責已告諸比丘從今是戒應如是說若比丘與比丘衣還奪尼薩耆波逸提有比丘寄舊住比丘衣行還日久若自奪若使人奪尼薩耆波逸提比丘尼亦諸客比丘寄住比丘衣行還日久恐犯此戒不敢復索復有諸比丘在路行寄比丘衣行路既遠恐犯此戒亦不復索或有已索便生慚愧謂犯此戒作捨墮悔過者諸比丘以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝實尒不荅言實尒世尊佛種種讃少欲知足讃戒讃持戒已告諸比丘若索寄衣犯捨墮者無有是處從今是戒應如是說若比丘與比丘衣後瞋不喜若自奪若使人奪作是語還我

衣不與汝尼薩耆波逸提比丘尼亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅

五分律卷第四

五分律卷第四

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　九二二頁中三行「第一分之三不定法」，磧、普、南、徑、清作「初分第三二不定法」。

一　九二二頁下一二行第五字「法」，磧、普、南、徑、清無。

一　九二二頁下一六行「五分律……法」，磧、普、南作「五分律初分第四三十捨墮法」；徑、清作「初分第四三十捨墮法之一」。

一　九二二頁下一七行第一〇字「聽」，磧、普、南、徑、清、麗作「教」。

一　九二三頁上一七行「便進」，磧、普、南、徑、清作「便往」。

一　九二三頁上二二行第一〇字「及」，徑作「極」。

一　九二三頁上末行「不及」，磧、普、南、徑、清作「不達」。

一　九二三頁上末行末字「長」，磧、普、南、徑、清、麗作「段」。

一　九二三頁下一一行「道逕」，磧、南、徑、清、麗作「道經」。

一　九二三頁下二行「野虫」，磧、普、南、徑、清、麗作「野蚕」。

一　九二三頁下八行「十日中」，磧、普、南、徑、清作「不復」。

一　九二三頁下一五行「不犯」下，徑、清作「其中」。

一　九二三頁上四行第一三字「婦」，磧、普、南、徑、清作「婦女」。

一　九二三頁上九行第九字「闇」，磧、普、南、徑、清作「昧」。

一　九二四頁中末行第四字「離」，麗作「若離」。

一　九二四頁下一七及一八行「七弓」，磧、普、南、徑、清作「七尺」。

一　九二四頁下二一行「波逸提」，磧、普、南、徑、清作「波逸提比丘」。

一　九二四頁下末行「突吉羅」下，徑、清、麗有夾註「第二事竟」；磧、普、南有夾註「第三事竟」。

一　九二五頁上二〇行「呵責」，磧、普、南、徑、清作「訶責」。

一　九二五頁上末行末字「昔日」，磧、普、南、徑、清作「日昔」。

一　九二六頁中二一行末字「遂」，磧、普、南、徑、清作「逮」。

一　九二六頁下四行末字「住」，磧、普、南、徑、清、麗作「在」。

一　九二七頁上末行「詞責」，磧、普、南、徑、清作「呵責」。

一　九二七頁下一一行「突吉羅」下，磧、普、南、徑、清有夾註「第三事竟」；麗有夾註「三竟」。

一　九二八頁下一六行「不得」，磧、普、南、徑、清作「不復」。

一　九二九頁上四行第一三字「婦」，磧、普、南、徑、清作「婦女」。

一　九二九頁上九行第九字「闇」，磧、普、南、徑、清作「昧」。

一　九二九頁下一三行第六字「歲」，磧、普、南、徑、清作「載」。

一　九二九頁下一六行第八字「要」，磧、普、南、徑、清作「約」。

一　九三〇頁上二〇行第一一字「本」，磧、普、南、徑、清作「平」；麗作「債索」。

一　九三〇頁中六行「日昔」，磧、普、南、徑、清作「昔日」。

一　九三〇頁中二一行末字「逐」，磧、普、南、徑、清作「逮」。

一　九三〇頁下四行末字「住」，磧、普、南、徑、清、麗作「住」。

南、徑、清無。

一　九二六頁下一六行「好色」，磧、普、南、徑、清作「妙色」。

一　九二七頁上一行末字「往」，磧、普、南、徑、清作「住」。

一　九二七頁上二一行第五字「還」，磧、普、南、徑、清作「遂」。

一　九二七頁中九行「叩房」，磧、普、南、徑、清作「叩戶」。

一　九二七頁中一三行第三字「當」，南、徑、清、麗作「汝當」。

一　九二七頁中一七行首字「與」，磧、普、南、徑、清、麗作「我與」。

一　九二七頁中一七行首字「與」，磧、普、南、徑、清、麗作「汝當」。

一　九二七頁中一七行首字「與」，磧、普、南、徑、清、麗作「我與」。

一　九二八頁上一七行首字及第一〇字「得」，磧、普、南、徑、清作「所得」。

一　九二八頁上一八行首字「白」，磧、普、南、徑、清作「語」。

一　九二八頁中七行「不犯」下，徑、清有夾註「第四事竟」；麗有夾註「四竟」。

一　九二八頁下一四行「有垢」，磧、普、南、徑、清作「有垢膩」。

一　九二六頁下一六行「好色」，磧、普、南、徑、清作「妙色」。

一　九二六頁下一七行第五字「滓」，磧、普、南、徑、清、麗作「染」。

一　九二八頁下二二行第一三字「滓」，磧、普、南、徑、清、麗無。

一　九二九頁上一一行「中說」下，徑、清有夾註「第五事竟」；麗有夾註「五事竟」。

一　九二九頁上一三行「常出」，麗作「常往」。同行「重著」，磧、普、南、徑、清作「著重」。

一　九二九頁上一八行第五字「若」，磧、普、南、徑、清、麗作「令」。

一　九二九頁上一九行第九字「至」，磧、普、南、徑、清無。

一　九二九頁中一行「去城至門」，磧、普、南、徑、清、麗作「去至城門」。

一　九二九頁中一〇行第二字「強」，南、徑、清、麗作「合作」。

一　九三〇頁上二一行「無聽」，磧、普、南、徑、清、麗無。

一　九三〇頁中一四行「突吉羅」下，徑、清有夾註「第七事竟」；麗有夾註「七事竟」。

一　九三〇頁下末行第六字「今」，磧、普、南、徑、清、麗作「令」。

一　九三一頁上一行「索好」，麗作「索好衣」。

一　九三一頁上二行「突吉羅」下，磧、普、南、徑、清有夾註「第八事竟」；麗有夾註「八竟」。

一　九三一頁上一二行第一一字「作」，磧、普、南、徑、清、麗作「合作」。

一　九三一頁中二行「各作」，磧、普、南、徑、清、麗作「合作」。

一　九三一頁中四行「突吉羅」下，磧、普、南、徑、清作「突吉羅」。

一　九二九頁中一〇行第二字「強」，南、徑、清作「強說」。

一　九二九頁下末行「經恤」，磧、普、南、徑、清作「矜恤」。

南、麗有夾註「九事竟」；徑、清有夾註「第九事竟」。

一　九三一頁中一一行至次行「跋難陁」，徑作「跋陀難」。

一　九三一頁下七行「已隧」，磧、普、南、徑、清作「已墜」；麗作「已遂」。

一　九三一頁下二二行「大臣」，麗作「大臣婆羅門居士」。

一　九三二頁上九行第一二字「若」，南、麗有夾註「十二事竟」；徑、清有夾註「第十二事竟」。

一　九三三頁中四行首字「後」，麗作「復」。

一　九三三頁下二行「突吉羅」下，磧、南、麗有夾註「十三事竟」；徑、清有夾註「第十三事竟」。

一　九三二頁上一四行「突吉羅」下，磧、普、南、麗有夾註「十事竟」；徑、清有夾註「第十事竟」；麗有夾註「十事竟」。

一　九三二頁中一三行「突吉羅」下，磧、普、南、麗有夾註「十一竟」；徑、清有夾註「第十一事竟」。

一　九三二頁下一行首字「報」，磧、普、南、徑、清作「答報」。

一　九三二頁下一一行「無有猒足」，磧、普、南、徑、清作「無猒無足」。

一　九三三頁上一行「突吉羅」下，磧、

趙城縣廣勝寺

五分律卷第五　　弥沙塞　尊

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯

初分捨墮法下

佛在王舍城尒時衆多居士共請佛及僧其中有破薪者取水者掃灑地者敷坐具者布華者敷高座者辦具食者時跋難陁晨朝著衣持鉢先往請家至諸人所隨其所為而讃歎之復語言汝今所作歡喜善好諸人言我實歡喜作諸供養務令飲食種種甘美亦當以衣布施衆僧跋難陁言衆人施僧衣物甚多汝若復施正當積聚成無用物何為徒去有用之福而不與我若與我者我當自著恒相憶念疾病官事當相料理諸人聞已便共集議其中有言若僧不須可以施之使我等得施用之福或復有言如是亦可復得迴與一人言與本為施僧如何復得迴與一人言與者衆遂便與之時跋難陁擔重擔衣還歸僧坊諸比丘歎汝福德人如何暫出乃得此衣跋難陁言巧辯所獲非福德也即便具說得衣所由諸長

老比丘聞種種呵責汝愚癡人云何迴與僧物而自入已時彼居士食具已辦遣使白佛於是世尊著衣持鉢與比丘僧前後圍繞往詣其家就座而坐諸居士手自下食食畢行水而無布施先不欲與跋難陁者竊共共議言我等今日食無不脩其等无故持與施僧物獨與一人闕此達嚫寧無慚愧諸比丘問汝等竊語為何所說具以事荅諸比丘種種呵責跋難陁汝愚癡人云何迴與僧物自以入已尒時世尊為諸居士說妙法已從坐起去諸長老比丘以是白佛佛以是事集比丘僧問跋難陁汝實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘以十利故為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘迴與僧物入已尼薩耆波逸提有諸比丘不知是與僧物迴以入已後知生慚愧或已悔過以是白佛佛以是事集比丘僧讃少欲知足讃戒讃持戒已語諸比丘若不知與僧物而迴入已犯捨墮者無有是處從今是戒應如是說若比丘

知檀越欲與僧物迴以入已尼薩耆波逸提

知者若自知若從他聞欲與僧物者若人發心作是語我當持此物與彼衆僧若迴欲與僧物與餘人波逸提與餘僧比丘尼僧一部僧四方僧與塔皆突吉羅若迴欲與比丘尼僧二部僧四僧四方僧物亦如是若迴欲與塔物入已與比丘僧比丘尼僧二部僧四方僧餘人餘塔皆突吉羅若迴欲與此畜生一揣人物亦如是乃至迴與此畜生一口飯與彼畜生亦突吉羅比丘尼亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅若白僧僧與若施主自迴欲與僧物與已不犯　十四竟

佛在王舍城尒時畢陵伽婆蹉住楞伽求羅山飛在空中至�situ所住房時瓶沙王往至彼山畢陵伽見王来便還在地白言善来大王可就此坐王坐已問言何故自住無守園人耶荅言二種金勝閻浮檀金及神無王即語一臣可給此比丘守園人畢陵伽言佛不聽我畜守園人王言可以白佛佛以

是事集比丘僧讃少欲知足讃戒讃持戒已告諸比丘從今聽諸比丘畜守園人王即勑臣不信樂佛法竟不與之畢陵伽亦不從索後時著衣持鉢入城乞食王與群臣樓上遥見便生是念我先許彼比丘守園人不知得未即問前所勑臣臣言未與王復問汝所著何處得之荅言是畢陵伽結草化作王聞是語極大瞋恚何故枉屈来此荅言守園人繫在獄王言隨此日數與之大臣奉教即以五百家家一人與之時五百家日差一人掃除房舍承受所為時彼村人復問言吾勑来幾日臣言已五百日至節會日男女莊飾衣服瓔珞出行遊戲有一貧女行大啼哭時畢陵伽即便先往入村乞食見女啼哭問其母言汝女何故啼哭如是荅言今日諸人皆盛服飾出行遊戲我家貧窮不及於人是以悲哭時畢陵伽言我結草作非是其母言取少草来即取與之畢陵伽便結草變成二金華驒與彼女母語言天下有二種金勝閻浮檀金及神足所化汝可持此與女令著彼女得已極大歡喜便著出入人無不羨時有一人見生憎嫉即白瓶沙王言某

村某家得好伏藏其女所著華驒美下無比大王後宮之所未有王即呼語汝得伏藏可以示我荅言我實不得王復問汝所著何處得之荅言是畢陵伽結草化作王聞是語極大瞋恚何化草得成金驒便勑有司収繫著獄畢陵伽後時復至彼村見先女人方大啼哭問言汝今何故復大啼哭荅言家親在獄問言為何等罪荅言由大德施金華驒語言莫哭我當為汝令尋得出畢陵伽即便先往至獄官所典獄官見皆問訣言大德何故枉屈来此荅言守園人繫在獄我所以来汝今可為放出之不荅言此人得好伏藏不以示王若以示王乃可得出畢陵伽言我結草作非是伏藏彼人言結草作金無有是處畢陵伽即變其所座皆作金牀語言汝今自見坐於何座即皆自見坐金牀上便大惶怖下牀叩頭願見垂恕速為解之若王聞我坐金牀上必重見罪畢陵伽言放守園人然後解汝彼言此不見由問言由誰荅言由王畢

陵伽即為滅已飛往王所住於空中
時王在高樓上見即作礼問言大德
以何故來答言守園人繫在獄我所
以來願為放出王言彼人得好伏藏
若以示我乃得出耳畢陵伽言我結
草作非是伏藏王言結草作金無有
是處時畢陵伽便以杖叩王樓柱即
化成金樓問言王此高樓用何物作
王見歡喜即勑放之畢陵伽如是展
轉四現神足時諸人民聞見神變於
佛法衆生信樂心施僧前食後食怛
鉢那非時漿小時衆僧多得生熟酥油蜜
然燈油尒時衆僧洗浴衆具塗身塗足及
石蜜食不能盡積聚在地處處流溝
汙壞衣服牀席卧具諸居士見問言
此是誰物有人答言是沙門釋子之
所積積諸居士言沙門釋子自言節
食積聚如此恣意啖之此等為求解
脫離生老死而今但求如此美味無
沙門行破沙門法諸長老比丘聞種
種呵責以事白佛佛以是事集比丘
僧問諸比丘汝等實尒不答言實尒
世尊佛種種呵責已告諸比丘從今

不聽食宿受蘇油蜜石蜜犯者突吉
羅時衆多比丘病不能得淨人從日
日受亦無錢直又无賈處諸比丘不
知云何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
比丘從今聽諸病比丘食宿受蘇油
蜜石蜜乃至六夜時諸比丘復過六
夜長老比丘種種呵責以是白佛佛
以是事集比丘僧問諸比丘汝等實
不答言甚善於是群賊便住時諸比丘
尒不答言實尒世尊佛種種呵責已
告諸比丘以十利故為諸比丘結戒
從今是戒應如是說若比丘病得服
四種含消藥蘇油蜜石蜜一受乃至
七日若過尼薩耆波逸提
若一日得受二日更得受至七日更
得受留至八日明相出時皆尼薩耆
波逸提應白捨與僧捨與白衣沙
彌若用然燈若用塗足唯捨藥比丘
不得用一切比丘不得啖比丘尼亦
如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉
羅　十五竟

佛在舍衛城尒時有八月賊常伺捕
人殺以祠天一切人民及諸比丘無

不驚怖祠日垂至而未有所獲賊共
議言阿練若處必有比丘取之易得
即往一處諸比丘聞各各逃走賊無
所得復共議言當至餘處不得懈惰
以失祠日時彼衆中有一羅道者語
衆人言我聞佛教不聽比丘離衣一
宿但共守之向曉必還衆人言若彼
不還便當殺汝汝若不恨吾等當住
答言甚善於是群賊便住時諸比丘
懼犯離衣宿罪後夜悉還賊問言汝
謂吾已去耶答言我知汝在佛不聽
我離衣宿是故還耳賊即殺之須血
取血須肉割肉餘不死者作是念世
尊若聽我等滿八月日寄二衣著界
內白衣家者不遭此難以是白佛佛
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阿練
若處比丘安居三月未滿八月寄一
衣著界內白衣家離宿無罪有諸
一衣比丘近聚落住亦寄二衣著界內白
比丘近聚落住亦寄二衣著界內白
衣家離宿諸比丘以是白佛佛言不
聽近聚落住離衣宿復有比丘於阿
練若無恐怖處離衣宿諸比丘以是

白佛佛言亦不聽阿練若無恐怖處離衣宿有疑恐畏然後乃聽時諸比丘寄衣他家都不往視日久濕穢重蟲齧腐爛諸比丘以是白佛佛言應往視曬時諸比丘便數數往居士惡獸諸比丘以是白佛佛言聽十日一視時諸比丘有僧事塔事和尚阿闍梨及以他事留一事及以他事須出界外為衣故不敢出以是白佛佛言若有事要須自出界外聽離衣一宿諸比丘出界一宿已便者廢弊衣行過六宿者長老比丘以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝實不荅言實不世尊佛種種呵已告諸比丘以十利故為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘往阿練若處安居三月末滿八月若處有恐怖聽寄一一衣者界內白衣家若有因緣出界外離此衣宿乃至六夜若過尼薩耆波逸提

安居三月者前安居未滿八月者後安居一一衣者若僧伽梨若優多羅

僧隨所重寄一衣不得寄安陁會以著身故礼拜入僧乞食不得單著故不得寄二有因緣出界外六宿者若有塔事和尚阿闍梨及以他事留一衣白衣家出界外極至六宿若一宿二宿乃至五宿事訖不還突吉羅

沙弥突吉羅

佛在舍衛城尒時毗舍佉廐子母請佛及僧明日設食其日正遇天恐怖雨如力士屈申辟頃便滿一鉢到於是世尊如力士屈申辟頃與諸比丘沒普會講堂踊出毗舍佉所敷座上衣服不濕毗舍佉見佛及僧忽然在座衣服不濕作是念我得善利供養如是聖師及聖弟子天雨洪注而衣服不濕歡喜踊躍種種美食手自下之食畢行水叉手合掌在一面立白佛言願世尊與我願佛告毗舍佉遣婢白食具已辦見諸比丘皆裸形浴便還語我尒洹中盡諸外道無有比丘世尊云何比丘於和尚阿闍梨前裸形浴願佛聽諸比丘畜雨浴衣我當

不復見即便還歸復白如此毗舍佉復作是念必是比丘浴竟宴息復更遣之汝可入門於庭中唱即復受教入尒洹門庭中唱之佛聞唱聲告諸比丘毗舍佉已白時到汝等皆著衣持鉢共受彼請諸比丘奉勑盡集普會講堂婢方進前更白佛言食具已辦唯聖知時佛言汝可先去當隨後

盡命供給舍衛城諸比丘雨浴衣又言我近小緣至阿夷羅河見諸比丘尼在於河中裸形洗浴時人見之咸形笑言女人著衣猶尚無好況出家人而裸形體願佛亦聽諸比丘尼畜水浴衣我亦盡命供給舍衛城諸比丘尼水浴衣又言佛說有三種病一種得藥死二種得藥不得藥死二種得藥不得藥死二種得藥不得藥差三種得藥差不得藥死願聽諸比丘服諸藥我亦盡命供給舍衛城諸比丘藥又言佛說三種病一種得隨病食死二種得隨病食不得隨病食死二種得隨病食活三種得隨病食活不得隨病食死願聽諸比丘食隨病食我亦盡命供給舍衛城諸比丘隨病食又言客來比丘食又言看病人食我亦盡命供給舍衛城客比丘食又言看病人食客來比丘食令息疲極知乞食處我亦盡命供給舍衛城客比丘食又言若有遠行比丘入村乞食便不及伴至迴道中或遇八月賊或失

道徑願聽速行比丘受速行食我亦盡命供給舍衛城速行比丘食又言我聞世尊聽我等畜雨浴衣便常乞畜不受粥願聽諸比丘受粥我亦盡命供給舍衛城諸比丘食又言佛雖有制而聽畜雨浴衣諸比丘尼畜水浴衣我亦盡命供給舍衛城諸比丘尼畜雨浴衣不受持不施人不淨施悕重悕衣行諸比丘見問言汝不聞佛制畜長衣耶答言佛雖有制而聽畜雨浴衣諸比丘粥又白佛言願世尊聽諸比丘尼畜雨浴衣不受持不施人不淨施耶答言如是諸長老比丘又問汝等常畜雨浴衣不受持不施人不淨施耶答言如是諸長老比丘種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝實尒不答言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘以十利故為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘春餘一月應求雨浴衣若得應受若過此不受持若未至一月求先半月

速行比丘食及粥時諸比丘作是念佛聽我等畜雨浴衣便常乞畜不受持不施人不淨施悕重悕衣行諸比丘見問言汝不聞佛制畜長衣耶答言佛雖有制而聽畜雨浴衣諸比丘尼畜水浴衣我亦盡命供給舍衛城諸比丘尼畜雨浴衣不受持不施人不淨施耶答言如是諸長老比丘又問汝等常畜雨浴衣不受持不施人不淨施耶答言如是諸長老比丘種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝實尒不答言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘以十利故為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘春餘一月應求雨浴衣若得應受若過此不受持若未至一月求先半月應持若未至一月求先半月應持若未至一月應求雨浴衣若得應受若過此不受

不施人不淨施突吉羅沙弥突吉羅　十七竟

佛在舍衛城尒時六群比丘到估客村估客言長老住此安居我等行還當施安居物六群比丘言欲令我住便可施我我安居中作衣安居竟着衣持鉢往詣其所問訊佛估客共議我等先施安居物比丘當住家中大小得聞法言受八分戒淨身口意便敷物與之然後乃行時六群比丘得安居施物估客去後便至餘處時諸估客得利還歸語家人言我先雖施諸比丘安居物今既得利安隱来還當更供養汝等安意聽法家人荅言諸比丘行後便去諸估客便於近處請諸比丘諸比丘荅言汝可供養先所請者我等不得受汝供養時諸估客便瞋恚言我本自施住此安居受物而去與偷何異諸長老比丘聞種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問六群比丘汝實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘從今不聽常畜急施衣不受持不施已告諸比丘從今不聽於安居内受安居施犯者突吉羅尒時波斯匿王

邊境有賊遣二師達多富蘭那往討伐之二人共議我等今行或能没命當共出物供養比丘即持財物詣比丘所語言我今討賊恐不得還以此物施願為受之諸比丘作是念世尊不聽我等安居内受安居施不知云何以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘從今是戒應如是説若比丘前後安居十日内受安居施應受乃至衣時若過尼薩耆波逸提急施衣者若軍行若垂産婦如是人不淨施不聽常畜急施衣不受持不施佛在舍衛城尒時跋難陁從一估客邊得二師達多富蘭那衣時捨迦絺那衣已名非衣時非時乞鉢語言我今須鉢可以見與急施衣諸比丘便常畜不受持不施比丘尼亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅　十八竟

佛以是事集比丘僧問諸比丘汝實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘從今是戒應如是説若比丘前後安居十日未至自恣得急施衣若非時乞鉢語言我今須鉢可以見與急施衣諸比丘尼亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅

門釋子不知時宜小待不肯使我被罰諸人種種譏呵此輩沙門常說知時少欲知足而今非時強從人乞無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問跋難陀汝實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責已問諸比丘於意云何鉢無綴是鉢不荅言是復問一綴乃至五綴是鉢不荅言是告諸比丘無綴一綴乃至四綴是鉢五綴非鉢以十利故為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘鉢未滿五綴更乞新鉢今捨與僧應取衆中最下鉢與之語言汝受是鉢乃至破是法應尒鉢有三種鐵鉢蘇摩鉢瓦鉢復有三種上中下上者受三鉢他飯除羹菜中者上菜下之中為好者求牢求勝若已有無綴鉢更乞五綴鉢得者皆波逸提若已有無綴鉢乃至四綴鉢更乞無綴至四綴鉢得者皆尼薩耆波逸提

與僧不得捨與一二三人捨法應到僧中白言大德僧聽我某甲比丘有鉢未滿五綴更乞新鉢犯捨墮今捨與僧僧今差某甲比丘作羯磨差知法如是愛護若破者聽汝更乞比丘尼與僧白如是僧應白二羯磨差知法比丘於僧中行之一比丘唱言大德僧聽此某甲比丘有鉢未滿五綴更乞新鉢今捨與僧僧今差某甲比丘作羯磨差知法如是愛護若破者聽汝更乞新鉢犯捨墮今捨與僧僧已差某甲比丘作羯磨差知法如是愛護若破者聽汝更乞比丘尼與僧白如是僧應白二羯磨差知法比丘於僧中行之一比丘唱言大德僧聽此某甲比丘尼有鉢未滿五綴更乞新鉢今捨與僧僧今差某甲比丘尼作羯磨差知法如是愛護若破者聽汝更乞新鉢犯捨墮今捨與僧僧已差某甲比丘尼作羯磨差知法如是愛護若破者聽汝

乃至十日若過尼薩耆波逸提得二鉢應問和尚阿闍梨此二鉢何者勝若和尚阿闍梨不善分別應各五日用自知勝者受持不如者與人沙弥突吉羅　二十竟

佛在阿荼髀邑尒時諸比丘為身作憍賸耶卧具自作亦使人作白榜墨亦使人作白榜自恣使人煮諸居士見作是言我等煮爾許比丘亦尒沙門釋子與我何異此等常說慈忍衆生而今親自煮爾墨無沙門行破沙門法有一比丘以成擘野虫綿倩諸比丘作卧具綿少不足便到綿家語言我卧具綿少少多布施彼人荅言未有成綿比丘復言可為我作彼人即於比丘前煮墨踊動作聲比丘教言案著汤中彼人即呵罵言汝常說不殺生法而今教人殺生無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問諸比丘汝實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘以十利故為諸比丘新結戒從今是戒應如是說若比丘新

憍賸耶作卧具尼薩耆波逸提

憍賸耶者虫所作綿卧具者卧褥乃至始成三搥不壞名為卧具應捨與餘人僧不得捨與餘人僧以數地若數繩牀卧牀上除捨褥比丘餘一切僧卧具中說　二十一竟

佛在拘舍弥城尒時跋耆諸比丘為身作憍賸耶卧具自作不使人作白榜亦使人作白榜自恣施而受尼薩耆波逸提雖不自作不使人作白榜自恣施而不受尼薩耆波逸提沙門行破沙門法有諸居士見問言汝實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘以十利故為諸比丘新結戒從今是戒應如是說若比丘純黒羝羊毛作新卧具尼薩耆波逸提

說若比丘純黒者生黒及染黒應捨與僧僧以次坐卧及卧牀卧牀上不得數地餘如憍賸耶卧具中說　二十二竟

佛在拘舍弥城尒時跋耆諸比丘作純黒羝羊毛卧具著少白色及下色毛不聞佛制純黒羝羊毛作卧具耶荅已淨時諸長老比丘見問言汝實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問彼比丘汝實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘以十利故為諸比丘新結戒從今是戒應如是說若比丘純黒羝羊毛第三分白第四分下若過是作尼薩耆波逸提若比丘作四十波羅卧具應用二十波羅純黒十波羅白十波羅下若黒波羅尼薩耆波逸提餘如純黒長一波羅羊毛卧具中說　二十三竟

佛在拘舍弥城尒時跋耆諸比丘作是念佛聽我等用二分純黑羺羊毛第三分白第四分下作卧具便多乞三色毛自作使人作於所住處無處不有諸居士来看見而問言此是誰物荅言跋耆比丘諸居士譏呵如長鉢中說長老比丘聞種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問彼比丘汝等實尒不荅言實尒世尊種種呵責已告諸比丘從今是戒應如是說若比丘

二第三乞僧中應一比丘白大德僧聽此某甲比丘自畜卧具見中利欲遊行某處以重故不能持去從僧乞易輕者僧今與易若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲比丘自畜卧具見中利欲遊行某處以重故不能持去從僧乞易輕者僧今與易若不壞尼薩耆波逸提一修伽陀磔手壞好色者方二尺壞好色者隨意覆新者上餘如純黑羺羊毛卧具中說　二十五竟

若比丘純黑羺羊毛作新尼師檀應用故尼師檀一修伽陀磔手壞好色若不壞尼薩耆波逸提一修伽陀磔手者方二尺壞好色者隨意覆新者上餘如純黑羺羊毛卧具中說　二十六竟

佛在舍衛城尒時諸比丘擔負羊毛道路疲極既至僧坊庭中倒地諸比丘見謂是鬼著即以小水灑之彼言長老何以見灑荅言恐是鬼者是以灑耳彼言我非鬼著擔羊毛重道路疲頓熱悶故耳諸比丘以是白佛佛制比丘畜三衣鉢辟如飛鳥與毛羽俱汝豈不聞而猶擔此種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問彼比丘汝實尒不荅言實尒世尊種種呵責已告諸比丘以十利故為諸比丘結戒從今是戒應如是說若

来此房中者我當供養亦給施衣有一比丘来止其房便施羊毛比丘不受居士言我集羊毛本為比丘不自為身比丘荅言佛不聽我自檀羊毛如何得受復有比丘須羊毛作卧具自不知作欲倩餘比丘而不敢受以是白佛佛以是事集比丘僧問彼比丘所欲倩人去此遠近荅言去此三由旬於是世尊讃少欲知足讃戒讃持戒已告諸比丘從今是戒應如是說若比丘使非持乃至三由旬若過尼薩耆波逸提若有所至應使淨人說若比丘得羊毛須持有所至若自持若有人代比丘得羊毛須持及持五六波羅為檐若無淨人乃聽自持不得檐檐頭戴背負犯者突吉羅沙弥突吉羅不犯者三由旬内若展轉持若有人代持若過三由旬若於三由旬持反及持五六波羅為作腰繩帽縫等　二十六竟

亦如上浣故衣中說於是世尊以是事集比丘僧問諸比丘汝等實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘以十利故為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘使比丘尼浣染擗縿羊毛若自作若使人作突吉羅浣縿羊毛若染若擗尼薩耆波逸提餘如上浣故衣中說　二十七竟

言貴賤不等若後無言當以相與荅言餘人或尒我終不悔於是跋難陀以濁染汁染壞劫貝濕打緻密而以與之彼得衣已還外道衆外道問言得成衣不荅言已得貿易取来看之彼即出示諸外道外道見咸言咄哉去大價衣得此弊服非是五倍六倍之校可還取之當共廢事為汝縫成彼即持還語跋難陀言汝釋種子云何以此弊服欺誑於我可以見還不楊汝惡跋難陀言我知外道心不堅正變悔無常不欲相與汝云不悔是故相從云何於今方作此言遂不與之彼便大哭諸居士問汝何故哭具以事荅諸居士便譏呵言白衣賣買七日猶悔如何沙門須臾不得形服與人異而販賣過於人如是惡名流布遠近諸長老比丘聞種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問跋難陀汝實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘以十利故為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘尼薩耆波逸提

以作易作
作以未作
作易作未
作未作易
薩者波逸
人語言為
念寧使彼
賀易應於
吉羅比丘
沙弥尼突
佛在王舍
銀金銀錢
有群劫到
丘大以金
便共議言
之富阿練
至阿練若
錢物諸比
不復受畜
我親見比
奪衣鉢而
隨跋難陁
我等以是

問難陁跋難陁汝實尒不荅言實尒
世尊佛種種呵責汝愚癡人若不作
是彼諸比丘何由遣此種種呵責已
告諸比丘以十利故為諸比丘結戒
從今是戒應如是說若比丘以金銀
及錢種種賣買尼薩耆波逸提
金銀及錢教人捉人施亦受諸居
應僧中捨不得與一二三人是比丘
應白僧言大德僧聽我某甲比丘以
金銀及錢賣買犯捨墮令僧中捨白
如是僧應白二羯磨差一比丘作棄
如是僧應問難陁跋難陁汝實尒不
此某甲比丘僧問難陁跋難陁汝實尒世尊佛種種呵責已告諸
墮今捨與僧僧差某甲比丘作棄金
銀及錢人若僧時到僧忍聽白如是
大德僧聽此某甲比丘用金銀及錢
賣買犯捨墮今捨與僧僧差某甲比
丘作棄金銀及錢人誰諸長老忍默
然不忍者說僧已差某甲作棄金銀
及錢人竟僧忍默然故是事如是持
彼比丘應棄此物者垸中火中流水
中曠野中不應記處若捉者餘處不
得更捉彼比丘不應問僧此物當云
何僧亦不應教作是作是若不棄不

問僧而使淨人以貿僧所衣食物來
與僧僧得受若分者唯犯罪人不得
受分比丘尼亦如是式叉摩那沙弥
沙弥尼突吉羅不犯者雖施比丘比
丘不知淨人受之為買淨物　二十九竟
問難陁跋難陁汝實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責以是畜
金銀及錢賣買犯捨墮令僧中捨白
集比丘僧問難陁跋難陁汝實尒不
荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸
比丘以十利故為諸比丘結戒從今
是戒應如是說若比丘自捉金銀及
錢若使人捉若發心受尼薩耆波逸
提餘如用金銀錢中說　三十竟

五分律卷第五

一

底本，金藏廣勝寺本。

校勘記

九三七頁中三行「初分捨墮法下」，

磧、普、南作「初分第四捨墮法下」；徑、清作「初分第四三十捨墮法之二」。

一　九三八頁上一五行夾註「十四竟」，徑、清作「十四事竟」。以下例同。

一　九三八頁上一七行第八字「至」，磧、普、南、徑、清作「聖」；麗作「塗」。

一　九三八頁上一八行「便還」，麗作「忽還」。

一　九三八頁上二〇行「何故自住」，麗作「何故自作」；磧、普、南、徑、清作「何以自作」；麗作「何故自作」。

一　九三八頁下一行「其女」，磧、普、南、徑、清作「某女」。

一　九三八頁下四行第五字「汝」，磧、普、南、徑、清、麗作「汝女」。

一　九三八頁上一二行第八字「衆」，南、徑、清作「之」。

一　九三八頁上一八行「此等」，徑作「比等」。

一　九三九頁下一行「驚怖」，磧、普、南、徑、清作「警備」。

一　九三九頁下一四行第六字「滿」，麗作「未滿」。同行及二〇行「二衣」，磧、南、徑、清、麗作「一一衣」。

一　九四〇頁上一〇行「出界」，麗作「出界外」。

一　九四〇頁上一五行「呵已」，麗作「呵責已」。

一　九四〇頁上一七行第七字「往」，磧、南、徑、清、麗作「住」。

一　九四〇頁上一九行「出界外」，磧、普、南、徑、清作「出界」。

一　九四〇頁中一八行首字「是」，磧、普、南、徑、清作「諸」。

一　九四〇頁中二〇行及本頁下三行「遣之」，磧、普、南、徑、清作「中庭」。

一　九四〇頁下五行第九字「到」，磧、普、南、徑、清作「至」。

一　九四二頁上一一行「後便至」，磧、普、南、徑、清作「已便去」。

一　九四二頁上一五行「便於」，磧、普、南、徑、清、麗作「更於」。

一　九四二頁中八行「云何」，磧、普、南、徑、清、麗作「言」。

一　九四二頁中一四行「長耶」，磧、普、南、徑、清、麗作「長衣耶」。

一　九四二頁下一六行第六字「而」，磧、普、南、徑、清、麗作「而今」。

一　九四二頁下一八行「與之乃往」，磧、普、南、徑、清作「與已而去」。

一　九四二頁下二行「苦罰」，磧、普、南、徑、清作「痛罰」。

一　九四三頁上一四行第七字「僧」，磧、普、南、徑、清作「衆僧」。

一　九四三頁上二〇行末二字「四綴」，磧、普、南、徑、清作「四種鉢」。

一　九四三頁中一行第二字「僧」，磧、普、南、徑、清、麗作「衆僧」。

一　九四三頁中一〇行「今捨」，磧、普、南、徑、清作「今持」。

一　九四三頁中一七行第五字「邪」，磧、普、南、徑、清、麗作「斜」。

一　九四三頁中一二行第八字及本頁作「苦」。

一　九四三頁下一行第五字「若」，磧、普、南、徑、清、麗作「不」，磧、普、南、徑、清、麗作「按着」。同行「案着」，清、麗作「之」。

一　九四四頁上一中二行第五字「虫」，磧、普、南、徑、清、麗作「蟲」。

一　九四四頁上一六行第五字「蛹」，磧、普、南、徑、清無。

一　九四四頁中二二行「一衣與我賀

五分律卷第六　　彌沙塞　尊

宋罽賓三藏佛陀什共生道生等譯

初分之五墮初

佛在舍衛城尒時有法師比丘名沙勝人之口諸比丘見莫不歎伏問言汝與人論議以非為是意為謂是為知非耶荅我實知非恥墮負處故妄為非知言非知非知言知恒以辯巧羅門無能及者遂乃以非為是以是蘭聡明才辯一切四衆外道沙門婆

是事集比丘僧告諸比丘若比丘從心想說犯波逸提者無有是處從今是戒應如是說若比丘故妄語波逸提故妄語者如妄語得過人法中說比丘尼亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅

佛在舍衛城尒時諸比丘與和尚阿闍梨同和尚阿闍梨共勤學問初夜後夜未曾睡眠六群比丘作是念今諸比丘展轉相教晝夜不廢如是不久當勝我等當見我過當求我失我等當共毀此惱使廢業便往語汝是下賤種姓工師小人汝曾作諸大惡無仁善行諸比丘聞便生憂惱廢退學業六群比丘語餘人言我已壞彼讀誦坐禪行道諸長老比丘種種呵責汝云何毀壞諸比丘令廢學業以是白佛佛以是事集比丘僧問六群比丘汝實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘往昔有城名得叉尸羅時彼婆羅門有一特牛行疾多力復有居士亦有一牛與彼無異二人便共捕二牛力要不如者賭金

錢五十彼婆羅門牛即便得勝於是
居士耻失金錢更得一牛倍勝前者
重斷倍料彼婆羅門即語牛言彼居
士更得一牛其力非凡欲倍賭之汝
能為不荅言我能即集一處捕二牛
力時婆羅門恐牛不如便毀呰催督
曲角痛拋薄領痛與汝令行步何以
不正牛聞此語便大失力不如彼牛
彼婆羅門倍輸物已而問牛言汝向
云能今何故不如荅言我實堪能聞
毀呰故力便都盡可更料賭復使倍
上要牽百車上于峻坂當捕力時美
言見誘可言捲角汝行步周正形體
姝好閑拋百車上于峻坂於是更賭
果便得勝佛因是事即說偈言
當說可意言　勿為不可語　畜生聞尚悅
引重拔峻坂　由是無有敵獲倍生歡喜
何況於人倫　毀譽無增損

諸比丘彼畜生聞毀呰語猶尚失力
戒應如是說若比丘毀呰比丘結戒從今是
提毀呰者言下賤工師種如是等雖
說實而欲毀之若彼聞解語語波逸

提若不聞不解突吉羅
若言汝是下賤而彼言非猶證為是
語語波逸提若比丘毀呰比丘尼式
叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅式叉摩那
毀呰比丘比丘尼波逸提毀呰式叉
摩那沙彌沙彌尼突吉羅不犯
佛在舍衛城尒時諸比丘精勤學問
如毀呰中說六群比丘復恐勝己便
鬪乱之至此比丘聞語言汝與我知
厚而彼說汝是下賤種姓工師小人
曾作大惡無仁善行我聞其語與說
我無異至彼比丘聞亦復如是彼此
聞之心懐恨情終當成怨結推此非有他
不復共語有一比丘問諸比丘汝等
何故不共我語比丘荅言有人云汝
道說我惡彼言誰道荅言六群比丘
反更不相喜將無信狐言以間吾子意
彼言六群比丘亦云汝等道說我惡
諸長老比丘聞種種呵責六群比丘
汝等云何兩舌鬪乱以是白佛佛以
告諸比丘畜生尚以鬪乱為非況於
人乎今為諸比丘結戒從今是戒應
如是說若比丘兩舌鬪乱比丘波逸

提餘如毀些中說
佛在舍衛城尒時跋難陁常出入一
居士家為其說法料理官事救諸病
苦其家後時喪喪殆盡餘唯婦姑二
人而已時跋難陁以親厚意為姑說
法婦来則止為婦說法姑来亦尒各
生疑意謂其必欲作不淨行遂相道
說聞乎遠近諸不信樂佛法者便譏
呵言沙門釋子行於非法過於世間
蕩逸之人無沙門行破沙門法諸長
老比丘聞種種呵責以是白佛佛以
是事集比丘僧問跋難陁汝實尒不
荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸
比丘今為諸比丘結戒從今是戒應
如是說若比丘為女人說法波逸提
尒時有大威德比丘至時著衣持鉢
入城乞食次到一家婦人出為敷座
設美飲食食訖以小牀於前坐白言
大德為我說法比丘觀之知此婦人
須臾之間刀風當發死墮地獄若為
說法便於座上遠塵離垢雖見知此
而作是念佛制不聽為女人說法乃
至没命不應有犯便荅言姉妹且安

不得有說語已而去去未久婦人果
風發而死比丘慙之還至僧房向餘
人說諸比丘將至佛所以是白佛佛
以是事集比丘僧問彼比丘汝實尒
不荅言實尒世尊佛又問比丘汝若
為說法幾語得解荅言五六語於是
佛讚少欲知足讚戒讚持戒已告諸
比丘從今聽諸比丘為女人說法至
五六語從今是戒應如是說若比丘
為女人說法過五六語波逸提尒時
諸比丘入他家婦人請說法比丘為
說五六語已默然而住諸婦人言我
等未解願更說之諸比丘言姉妹佛
不聽我等為女說法過五六語諸婦
人言可為餘比丘說我因得解諸比
丘言佛未聽我等因比丘為女人說
法以是白佛佛以是事集比丘僧告
諸比丘從今聽與女人受三歸五
戒八分戒說十善十不善道比丘尼
亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉
羅五語者色無常受想行識无常六
語者眼無我耳鼻舌身心無我若比
丘為女人說五六語竟語言姉妹法
正齊此從坐起去更有因緣還復来
在前立白言大德可為此兒說法我
因得解荅言佛未聽我因小兒為女
坐為說不犯若說五六語竟更有女人
来為後女人說如是相因為無量女人

說皆不犯若自誦經女人來聽若女人
問義要使得解過五六語皆不犯（四事竟）
佛在舍衛城尒時六群比丘有勢力
餘善比丘無勢力六群比丘恒遮其
五種羯磨呵責羯磨駈出羯磨依止
羯磨舉罪羯磨下意羯磨若比丘
被五種羯磨僧欲解亦遮不聽後六
群比丘無勢力諸善比丘有勢力衆
僧應有羯磨事六群比丘作衣時至
諸比丘言今當呼六群比丘共行僧
事若不捨衣來自當羯授我等便得
如法行事即便集僧遣人語六群比
丘汝等可來僧今集會六群比丘言
我等有事今遣噁授即噁授一比丘
來詣大衆僧應與作五種羯磨者與
作五種羯磨應與解五種羯應者與
解五種羯磨已所噁授比丘還
到六群問言僧作何事
荅言我等所欲羯磨僧都不作所不
欲者僧又作之六群比丘便往彼羯
磨比丘所語言汝等莫愁我當與汝
作力我向不知為汝作羯磨故噁授
耳若知者當廢事往何緣使彼成此

羯磨復往解羯磨比丘所語言我不
與汝解羯磨不受汝懺悔諸長老比
丘聞呵責六群比丘云何僧如法斷
事竟還發起將至佛所以是白佛佛
以是事集比丘僧問六群比丘汝實
不不荅言實尒世尊佛種種呵責已
告諸比丘今為諸
戒應如是說若
讀經偈諸比丘言佛未聽我等教白
衣誦經以是白佛佛言聽教白衣誦
經時諸比丘種種國出家誦讀經偈
音句不正諸居士便譏呵言云何比
丘晝夜親承而不知男女黃門二根
及多少語法諸比丘聞各各著
人語以是白佛佛以是事集比丘僧
諸比丘汝等實尒不荅言實尒世尊
呵異國誦經音句不正告諸比丘今
為諸比丘結戒從今是戒應如是說
若比丘教未受具戒人誦經波逸提
後復有諸居士求受誦經諸比丘言
汝之等輩嫌我音句不從我受汝今
復來徒自勞苦荅言大德我不毀佛
法不求餘福田豈可以彼人有過而

尼亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突
吉羅　五事竟
佛在舍衛城與五百比丘僧至阿荼
比丘所語言我不
丘聞呵責六群比丘云何僧如法斷
事竟還發起將至佛所以是白佛佛
以是事集比丘僧問六群比丘汝實
不不荅言實尒世尊佛種種呵責已
告諸比丘今為諸
戒應如是說若
讀經偈諸比丘言佛未聽我等教白
衣誦經以是白佛佛言聽教白衣誦
經時諸比丘種種國出家誦讀經偈
音句不正諸居士便譏呵言云何比
丘晝夜親承而不知男女黃門二根
及多少語法諸比丘聞各各著
人語以是白佛佛以是事集比丘僧
諸比丘汝等實尒不荅言實尒世尊
呵異國誦經音句不正告諸比丘今
為諸比丘結戒從今是戒應如是說
若比丘教未受具戒人誦經波逸提
後復有諸居士求受誦經諸比丘言
汝之等輩嫌我音句不從我受汝今
復來徒自勞苦荅言大德我不毀佛
法不求餘福田豈可以彼人有過而

不教我耶復有諸沙弥亦欲受經諸
比丘言須受具戒當教授汝諸沙弥
言我等出家應誦經偈如何受具戒
乃當教授諸比丘以是白佛佛以是
事集比丘僧告諸比丘今聽教未受
具戒人誦經不得竝誦從今是戒應
如是說若比丘教未受具足人經竝
誦者波逸提竝誦者俱時誦或授聲
未絶彼已誦或彼誦未竟此復授句
句皆波逸提先應教言待我語竟然
後誦比丘尼亦如是式叉摩那沙弥
沙弥尼突吉羅 六事竟

佛在阿荼脾邑彼諸居士以佛當去
皆來至比丘所共諸比丘同屋坐禪
或共經行初夜後夜都不睡卧時諸
比丘五日則一竟夜說法疲極而卧
有一比丘不專繫念便大睡眠蹋衣
離身形起露現居士見之以衣還覆
如是至三便瞋呵言此等常聞種種
呵欲而今發露形起如是若不樂道
何不還俗彼比丘聞生耆恥心諸長
老比丘聞亦大慚愧以是白佛佛以
是事集比丘僧問彼比丘汝實尒不

荅言實尒世尊佛種種呵責彼比丘
我常讚歎不亂心眠無有五惡汝今
何故而不繫念若比丘於經行坐禪
坐立卧處作非威儀人見不喜不生
信心已信者退則非為世而作大明
告諸比丘今為諸比丘結戒從今是
戒應如是說若比丘與未受具戒人
共宿波逸提竝誦居士復欲就諸比
丘坐禪行道諸比丘駈出不聽諸居
士言大德莫見駈遣我等不求餘福
田唯歸大德豈可以一人有過都見
棄忽諸居士中有勢力者便突入房
諸比丘不能制止便出露宿為致蚊
風雨塵土所困時佛從阿荼脾邑到婆
拘舍弥國瞿師羅園羅睺羅別到婆
者羅僧坊掃灑一房敷卧具取水竟
閉戶至佛所去後分卧具比丘更與
餘人彼比丘即入房住羅睺羅初夜
聽法已還所得房彼比丘聞問言是
誰荅言是羅睺羅彼比丘言汝何以
來荅言此是我房彼比丘言分卧具
比丘以此與我羅睺羅言我先掃除
敷置卧具竟至佛所聽受法教如何

便欲不復還我彼比丘言汝雖料理
我是上座應得此住羅睺羅言得共
我住不彼言不得求入坐立及住簪
前皆亦不得於是羅睺羅作是念我
至餘房亦當如是唯有廁上乃得安
耳便從往廁中尒時廁中有一黒蚰佛
天眼見念言我若不往羅睺羅須臾
之間為蚰所殺便往廁前彈指嚇咳
羅睺羅亦作聲應佛問言汝是誰荅
言是羅睺羅佛種種讚少欲知足讚戒
讚持戒已告比丘今聽諸比丘共未
受具戒人二宿從今是戒應如是說
若比丘與未受具戒人宿過二夜波
逸提共宿者共一房宿若上有覆有
四壁或上有覆無一壁二壁皆波逸
提無三壁不犯若有四壁上已覆半
若未半若過半皆波逸提若少多覆

不犯於此諸處若過二宿至後夜時
以脅著牀及轉側皆波夜提不犯者
同覆各有隔若病不能起居若有諸
難若常坐不卧若彼卧比丘坐彼坐
比丘卧比丘尼亦如是　七事竟

佛在毗舍離時世飢饉乞求難得告
諸比丘各隨知識安居有諸比丘在
婆求末河邊安居者種種因緣如自
稱得過人法中說乃至佛問汝等更
相讃歎為實為虚荅言有實佛
言虚者得波羅夷種種呵責實有虚
丘言汝等云何向未受具戒人自說
得過人法呵已告諸比丘今為諸比
丘結戒從今是戒應如是說若比丘
向未受具戒人自說得過人法言我
如是知如是見實者波逸提過人法
如上說若向未受具戒人說除僧羯
人法語語波逸提若受大戒人不問
而向說語語突吉羅比丘尼亦如是
式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅不犯
者泥洹時說受具戒人問而後說　八事竟
佛在舍衛城尒時諸比丘犯僧伽婆
尸沙罪或故出不淨或與女人身相

觸或向女人麁惡語或向女人自歎
供養身有從僧乞別住僧與別住者
或行摩那埵或行本日或有出罪者
時六群比丘於僧中皆調柔之諸比
丘倍增羞恥復有一比丘犯故出不
淨僧與別住時彼比丘檀越請僧中
食別為彼比丘敷好坐具六群比丘
先往請家在好坐是處我供養比丘
比丘言彼比丘不應坐此居士言莫
為不見佛法僧諸比丘作是念若向
未受具戒人說他麁罪為要須羯磨
乃應在寂下坐居士復問
何故如是荅言彼比丘有罪居士復
問為不必耶以是白佛佛以是事集比
丘僧告諸比丘若僧不羯磨不得向
未受具戒人說他麁罪從今是戒應
如是說若比丘知他比丘麁罪向未
受具戒人說除僧羯磨波逸提麁罪
者若波羅夷若僧伽婆尸沙僧所羯
磨人當隨僧所教若教向甲說而向
乙說教說罪而說彼罪皆波逸提比
丘說比丘尼麁罪突吉羅比丘尼說
比丘比丘尼麁罪波逸提式叉摩那
沙弥沙弥尼說比丘比丘尼麁罪突
吉羅若未受具戒人已聞彼比丘犯

衆罪問比丘比丘反問汝所聞去何彼言我聞如是如是然後言我聞亦如是犯　九事竟

佛在舍衛城尒時世尊種種讃歎比尼讃歎誦比尼讃歎持比尼讃歎優波離說持律比丘有五功德一自堅護戒品二能斷慚愧者疑三自住正法中四於僧中所說無畏五降伏怨敵時諸比丘作是念佛為我等作如是說我等云何而不勤修誦問比尼即若誦習晝夜不懈時六群比丘作是念今諸比丘晝夜勤受誦問比尼必大聰明解諸罪相見我等過終為我損我今當共毀此比尼學比尼者令其廢棄不復誦習便往諸比丘所問言汝誦習何等為言比尼六群比丘言何用誦習雜碎戒為不誦習比丘言多知多五陰六入等諸義經耶誦比尼不過四事十三事二不定法何用多知多知多增益人疑諸比丘不復誦習六群比丘疑我亦謂尒便不復誦習比尼自相謂言彼諸比丘不復誦習比尼我等豈然使得安樂比丘聞問言汝

等何所說即如實答時諸長老比丘種種呵責以是事集比丘僧問六群比丘汝實尒不答言實尒世尊佛種種呵責已為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘作是語何用是雜碎戒為說我等白衣所伐草木出家之人何緣復令此等常說慈忍護念衆生而今是戒時令人憂惱作如是說者波逸提戒者波羅提木叉半月布薩所說戒經若比丘發心作念欲令人遠離比尼不誦不讀而毀此戒波逸提若比丘發心作是念我當毀此令久住而毀戒偷羅遮若式叉摩那沙弥沙弥尼毀此比丘尼毀此比丘戒波逸提若比丘發心作是念我當毀此令久住而毀此堂誰造答言我等所造又問諸草木誰所斫伐答言亦是我等佛種呵責言汝愚癡人不應作此草木之中人生命想汝作此事使人懷惡者波逸提若欲令法不久住而毀此者偷羅遮若比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼毀此比丘戒波逸提時諸比丘使守園人若沙弥沙弥尼戒突吉羅若比丘尼毀此比丘尼毀此式叉摩那沙弥沙弥尼戒波逸提毀此比丘戒突吉羅若五衆毀此優婆塞優婆夷戒皆突吉羅若五衆若恐新受戒人生疑廢退心教未可誦戒不犯　十事竟

佛從拘薩羅國與五百比丘俱向阿耆毘尸國時彼比丘聞佛當來作是念佛以是事集比丘僧問六群比丘汝實尒不答言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘今與大衆當於何住即集共議便自斫伐草木而營理之時諸居士譏呵言我等白衣所伐草木出家之人何緣復令此等常說慈忍護念衆生而今是戒時令人憂惱作如是說者波逸提戒者波羅提木叉半月布薩所說戒經若比丘發心作念欲令人遠離比丘此堂誰造答言我等所造又問諸草木誰所斫伐答言亦是我等佛種呵責言汝愚癡人不應作此草木之中人生命想汝作此事使人懷惡者波逸提若欲令法不久住而毀此者偷羅遮若比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼毀此比丘戒波逸提時諸比丘使守園人若沙弥沙弥尼戒突吉羅若比丘尼毀此式叉摩那沙弥沙弥尼毀此比丘尼毀此比丘戒波逸提毀此比丘戒突吉羅若五衆毀此優婆塞優婆夷戒皆突吉羅若五衆若恐新受戒人生疑廢退心教未可誦戒不犯　十事竟

草木若使人教波逸提時諸比丘作
新房舍有諸居士案行所住語比丘
言善哉大德此房舍物皆我所施速
作成之使我等得施用之福諸比丘
言佛不聽我自教草木若使人教云
何得成於是諸比丘無房舍住庭草
没人又乏齒木不知云何以是白佛
佛以是事集比丘僧告諸比丘有四
種種子根種子莖種子節種子實種
子凡諸草木從四種子生若比丘一
一所須語淨人言汝知是若不解復
語言汝看是若不解復語言我須是
若不解復語言與我是從今是戒應
如是說若比丘自伐鬼村若使人言
伐是波逸提若生草生草想生草疑
皆波逸提乾草生草想乾草疑突吉
羅乾草乾草想不犯若以刀斧斫斫
斫波逸提比丘尼亦如是式叉摩那
沙弥沙弥尼無故教生草木突吉
羅若為火燒若折若斫知必不生不
犯　十一事竟

佛在舍衛城尒時六群比丘數數犯
罪上牀下牀皆不如法數數食別衆

食非時入聚落不白善比丘諸比丘
見語言汝等莫數數犯此諸罪當自
見罪向人悔過勿負信施長夜受苦
六群比丘言我犯何罪諸比丘言汝
犯如是罪六群比丘不荅犯不
荅不犯
佛在王舍城尒時慈地比丘作是語
犯更說餘事諸比丘言我不問汝汝
何以不荅犯不荅而說是事六群比
丘言我知汝等不問是事我自說耳
諸比丘種種呵責以是白佛佛以是
事集比丘僧問六群比丘汝等實尒
不荅言實尒世尊佛種種呵責已告
諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒
應如是說若比丘故不隨問荅波逸提若不曉
若比丘故不隨問荅波逸提比丘尼亦如是
問荅問問皆波逸提比丘尼亦如是
式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅若誤
取他語而荅及先相恨不共語故不
犯　十二竟

佛在舍衛城尒時慈地比丘作是語
問荅問問皆波逸提若不曉
佛在王舍城尒時慈地比丘尼亦如是
取他語而荅及先相恨不共語故不
犯　十二竟

波逸提若僧差而不與不與磨及餘人作此誣說語語突吉羅比丘尼亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅若實隨欲恚癡畏語言我當說彼聽不犯十三竟

佛在毗舍離有一住處下濕有比丘得下濕房出卧具露地敷曬至時著衣持鉢入城乞食去後大雨水長漂沒食還不見即便急覓或得大牀或得小牀或得拘攝或得被褥諸比丘見問言汝何從得此卧具諸物荅以上事諸長老比丘呵責言汝所作非法為僧作卧具人難得既敷又無能隨取斂者云何去時不舉致使漂沒若當遂失便空此一房呵已白佛佛以是事集比丘僧問彼比丘汝實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘露地敷僧卧具去時不舉波逸提尒時六群比丘以是事集比丘僧問六群比丘汝實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘

佛言若不兩聽事都畢然後舉之佛
既聽羯後來坐卧卧具比丘便羯和
尚阿闍梨同和尚阿闍梨等諸大德
及病比丘諸比丘以是白佛佛言不
應羯和尚阿闍梨同和尚阿闍梨等
諸大德及病比丘犯者突吉羅諸比
丘羯一比丘一比丘獨舉疲頻以是
白佛佛言隨卧具多少若少羯少比
丘若多羯不受羯以是白佛佛言使彼
名受羯不受羯以是白佛佛言使彼
知受是名受羯若不自舉不教人舉
不羯舉一脚出界外突吉羅兩脚出
波逸提比丘尼亦如是式叉摩那沙
弥沙弥尼突吉羅　十四竟

佛在毗舍離有一住處下濕時十七
群比丘在一房中安居去時不舉僧
卧具坐牀皆爛壞後六群比丘來語舊
住比丘言為我開房示卧具處舊比
丘即開十七群比丘所安居房與之
入已手摸卧具爛壞成土問舊比丘
先誰住此荅十七群比丘於是六群
比丘種種呵責十七群比丘即大喚諸比丘出
佛佛以是事集比丘僧問十七群比

丘汝實尒不荅言實尒世尊佛種種
呵責已告諸比丘今為諸比丘結戒
從今是戒應如是說若比丘於僧房
内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羯
舉波逸提餘皆如露地敷卧具中
說　十五竟

佛在舍衛城尒時十七群比丘新作
房舍六群比丘出僧房耶荅言我不自牽諸
比丘言自牽使人有何等異以是白
佛佛以是事集比丘僧問六群比丘
汝實尒不荅言實尒世尊佛種種呵
責已告諸比丘從今是戒應如是說
若比丘於僧房中牽比丘出若自牽
若使人牽波逸提有病比丘在房欲
出庭中不能起居語諸比丘善哉長
老牽我出房諸比丘言佛不聽我牽
比丘出房復有比丘浴室中浴熱悶
倒地諸比丘不敢牽出氣絶而死弁
以白佛佛以是事集比丘僧告諸比
丘若病人須牽出房牽出犯波逸提
者無有是處從今是戒應如是說若
比丘瞋不喜於僧房中自牽比丘出

若使人牽作是語出去滅去莫此中住波逆提若於後屋牽至前屋若於前房牽出户外若於户外牽至庭中若於庭中牽出庭外皆波逆提若牽出其衣鉢突吉羅若將其所不喜人来共房住欲令自出若出若不出皆突吉羅比丘牽比丘尼牽比丘尼出突吉羅比丘尼牽比丘尼出波逸提比丘尼牽式叉摩那沙弥沙弥尼出突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼牽五衆出突吉羅若牽無慚愧人若欲降伏弟子而牽出者不犯十六竟

佛在拘薩羅國與大比丘僧千二百五十人俱尒時諸比丘分卧具或得房中或得樹下六群比丘至時著衣持鉢入村乞食食後於四衢道中共諸居士外道沙門婆羅門論說王事鬪戰事利害事如是等種種俗事彼諸人等皆譏呵言我等俗人家事因緣故在此中有所論說沙門釋子亦復在此論說俗事與我何異投暮来還於所住處與守園人諸沙弥輩復更語說乃至夜闇方不覓房舍到一屋

中問先住比丘汝等幾歲荅言我若干歲六群比丘言汝小出去上座應住諸比丘言長老何意闇来荅言我隨佛後来諸比丘言我亦隨佛後来我若更索餘房復應惱諸比丘如今長老惱觸於我六群比丘便敷卧具在其中住初夜後夜高聲經唄更相問難中夜鼾睡妨諸比丘坐禪行道諸長老比丘聞種種呵責六群比丘汝作此惱諸比丘非惜佛法以是事集比丘僧問六群比丘先敷卧具後来復敷犯波逸提者無有是處從今是戒應如是說若使人敷波逸提尒時大會多比丘集房舍雖大而閒數少後来比丘無有住處先敷卧具比丘呼入共住彼恐犯墮不敢入以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若不相觸惱犯墮無有是處從今是戒應如是說若比丘知他先敷卧具後来強自敷若使人敷作是念若不樂者自當出去波逸提比丘尼亦如是式叉摩那沙弥尼突吉羅

丘諸比丘先敷卧具竟後来若自敷若使人敷波逸提有諸比丘先敷卧具竟後来諸比丘言我亦隨佛後来我若更索餘房復應惱諸比丘如今長老惱觸於我將不犯波逸提耶以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若不知復敷犯波逸提者無有是處從今是戒應如是說若比丘先敷卧具後来復敷犯波逸提若比丘知他先敷卧具後来若自敷若使人敷波逸提尒時大會多比丘無有住處先敷卧具比丘呼入共住彼恐犯墮不敢入以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若不相觸惱犯墮無有是處從今是戒應如是說若比丘知他先敷卧具後来強自敷若使人敷作是念若不樂者自當出去波逸提比丘尼亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅　十七竟

重大不一其心頓身牀上牀脚下脫
打下比丘頭頭破大喚閣上比丘即
下辞謝閣下比丘呵責先住比丘
我初不聞坐起之聲汝云何適来便
有是事汝豈不聞世尊讃歎繫念耶
諸長老比丘聞即来問之荅以上事
諸比丘種種呵責以是白佛佛以是
事集比丘僧問彼比丘汝實尒不荅
言實尒世尊佛種種呵責已告諸
比丘今為諸比丘結戒從今是戒應
如是說若比丘僧重閣上尖脚繩牀
木牀用力坐卧波逸提住閣屋不應
以尖脚牀着下非尖脚者着上若無
非尖脚應以大物支若無支應縛横
若無横應覆着地若不尒而坐卧
乃至坐卧一脚尖牀皆波逸提比丘
尼亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突
吉羅若板覆閣及木簀知必不下脫
不犯 十八竟

佛在拘舍弥國尒時闡陁比丘常出
入一家乃至見其憙懃難相違逆皆
如上有主為身作房中說闡陁於是
求於屋地得一好處便起高基以擘

薄累作於四壁極重覆之覆重壁圮
一時崩倒填押傷殺婆羅門妻彼便
瞋呵言此沙門輩為欲住壽一劫欲
為子孫計一兩重覆足以終身何為
過厚致此崩倒復言此輩所用不損
父母自可極意作此惡業無沙門行
破沙門法諸長老比丘聞種種呵責
以是白佛佛以是事集比丘僧問闡陁
陁汝實尒不荅言實尒世尊佛種種
呵責已告諸比丘今為諸比丘結戒
從今是戒應如是說若比丘水有虫
若飲食諸用波逸提若有虫疑皆突
吉羅若過波逸提若至第四重若
草若瓦若板覆一一草瓦板皆波逸
提方便及燒斫時皆突吉羅覆竟波
逸提沙弥突吉羅 十九竟

佛在拘舍弥國尒時闡陁作大房舍
用有虫水與之居士語言此水有虫
陁用有虫水澆於塹草亦使人澆優陁
及呵罵由汝輩故令佛正法滅五百
歲使一切人不敬沙門輕賤比丘不
加供養時波闍波提比丘尼與五百
比丘尼来詣佛所頭面礼足却住一
面佛問瞿曇弥頗有上座比丘教誡

士謎呵言此等沙門常說慈愍護念
衆生而今以虫水澆塹飲食澆浴无
憐愍心無沙門行破沙門法諸長老
比丘聞種種呵責以是事集比丘僧問闡陁優陁汝等
是事集比丘僧問闡陁優陁汝等
是戒應如是說若比丘水有虫若
取澆塹若飲食諸用波逸提有虫水
者囊漉已得肉眼見若澆塹若飲
食虫虫波逸提若有虫虫想有虫疑
皆波逸提無虫虫想无虫疑皆突吉
羅用虫水有内外用内用者飲食之
屬外用者澆塹洗浴滌之屬比丘
尼亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突
吉羅若諦視不見囊漉不得不犯 二十竟

佛在舍衛城尒時諸比丘不教誡比
丘尼不為說法由此故空無所得而
用有虫水與之居士語言此水有虫
比丘尼来詣佛所頭面礼足却住一
面佛問瞿曇弥頗有上座比丘教誡

比丘尼為說法有所得不荅言無也
世尊由諸比丘不教誡不說法故諸
比丘尼空無所得而反呵罵由汝輩
故令佛正法減五百歲衆人不復恭
敬供養沙門於是世尊為比丘尼種
種說法示教利喜已還還所住佛以
是事集比丘僧問諸比丘汝等上座
實不教誡比丘尼不為說法而反呵
罵不荅言實尒世尊佛種種呵責已
告諸比丘不應如是呵罵犯者突吉
羅從今諸比丘應教誡比丘尼應為
說法於是諸比丘便教誡比丘尼為
說法即有所得後六群比丘亦往比
丘尼住處語言諸姊妹集我當教誡
說法諸比丘尼即集一處六群比丘
便為說婬欲麁惡語諸比丘尼中有
得諸禪解脫三昧正受者皆不聽受
時六群比丘尼咸讚歎言此諸比丘
善能教誡無復過者於是波闍波提
比丘尼復與五百比丘尼往到佛所
佛問瞿曇弥諸比丘教誡比丘尼為
說法不荅言有諸比丘教誡比丘尼
為說法多有所得復有六群比丘来

令比丘尼集云當教誡反說婬欲麁
惡語六群比丘尼讚以為善無復過
者佛為諸比丘尼說法已遣還所住
以是事集比丘僧問六群比丘汝等
實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責
已告諸比丘若僧不老教誡比丘尼
而教誡者突吉羅時六群比丘便出
界墝自共相老教誡比丘尼便往比
丘尼住處語言僧今老我来教誡汝
是說若比丘僧不老教誡比丘尼波
逸提不老者不白二羯磨老教誡者
往到佛所遣還所住亦如上說佛以
是事集比丘僧問六群比丘汝等實
出界墝自共相老教誡比丘尼不荅
言實尒世尊佛種種呵責已告諸比
丘比丘成就十法僧應老教誡比丘
尼何等為十一者戒成就威儀成就
恒畏小罪二者多聞諦能了達知佛
所說初中後善善義善味具足清白
梵行之相三者善能誦解二部戒律
四者善能言說暢理分明五者族姓
出家諸根殊特六者於佛法中未曾
羸濁七者舉止安詳身無傾邪被服

法衣淨潔齊整八者為比丘尼衆之
所敬重九者能隨順說法示教利喜
應老若已老應捨一者所誦經戒而
悉忘失二者諸根不具三者多欲四
者現為惡相五者教比丘尼親近惡
人今為諸比丘結戒從今是戒應如
是說若比丘僧不老教誡比丘尼波
逸提教誡式叉摩那沙弥突吉羅　二十一竟

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　九五〇頁中三行「初分第五　九十一」，磧、普、南作「初分之五墮初」，徑、清作「初分第五」；麗作「初分之五　九十一單提法」；徑、清作「初分第五　九十一單提法之一」；麗作「初分九十一墮法」。

一　九五〇頁下一二行第一二字「語」，麗作「語言」。

一　九五〇頁下二一行「彼婆羅門」，磧、南、徑、清作「彼城中婆羅門」；麗作「彼城中彼婆羅門」。

一　九五〇頁下末行「賭金」，磧、普、南、徑、清作「輸金」。

一　九五一頁上一行「五十」，磧、普、南、徑、清作「五千」。

一　九五一頁上三行第四字「料」，磧、普、南、徑、清、麗作「賭」。

一　九五一頁上七行第四字及一四行第四字「撾」，磧、普、南、徑、清、麗作「挽」。

一　九五一頁上一一行第一〇字「料」，磧、普、南、徑、清、麗作「斷」。

一　九五一頁上一三行「捲角」，麗作「耆角」。

一　九五一頁上一九行「失力」，磧、普、南作「少力」。

一　九五二頁中八行「意語」，磧、普、南、徑、清作「語意」。

一　九五二頁中一一行第二字「乱」，普、南、徑、清作「說」。

一　九五三頁中二一行「不斷是事」，麗作「如法斷事」。

一　九五三頁中二二行「白二」，麗無。

一　九五四頁上六行「從今」，磧、普、南、徑、清作「我今」。

一　九五四頁上七行「具足」，徑、清作「具戒」。

一　九五四頁中一八行第八字「房」，磧、普、南、徑、清無。

一　九五四頁下一七行「告比丘」，磧、普、南、徑、清作「告諸比丘」。

一　九五五頁上二〇行第五字「刀」，磧、普、南、徑、清作「乃」。

一　九五五頁中一四行第六字「女」，磧、普、南、徑、清作「女人」。

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　九五〇頁中三行「初分第五　九十一」，磧、普、南作「初分之五墮初」，徑、清作「初分第五　九十一單提法」；麗作「初分第五　九十一單提法之一」；南作「少力」。

一　九五一頁上一九行「失力」，磧、普、南作「少力」。

一　九五二頁中一一行第二字「語」，磧、普、南、徑、清作「語意」。

一　九五三頁中二一行「彼婆羅門」，磧、普、南、徑、清作「彼城中婆羅門」；麗作「彼城中彼婆羅門」。

一　九五三頁中二二行「白二」，麗無。

一　九五四頁上三行「料理」，麗作「斷理」。

一　九五四頁中一八行「將無信狐言以聞吾子意」，磧、普、南、徑、清作「將無信流言以聞吾子意」。

一　九五四頁下一七行「告比丘」，磧、普、南、徑、清作「告諸比丘」。

一　九五五頁上二行「及轉」，磧、普、南、徑、清作「反轉」。

一　九五五頁中一六行「作穢」，磧、南、徑、清無。

一　九五五頁下一九行第七字「而」，磧、普、南、徑、清作「作滅」。

一　九五六頁上三行第三字「犯」，磧、普、南、徑、清作「不犯」。

一　九五六頁上五行首字「令」，磧作「今」。

一　九五六頁中一二行「而毀」，麗作「而毀些」。

一　九五六頁中一二行至一三行及一五行「偷羅遮」，徑作「偷蘭遮」。

一　九五七頁上七行第四字「乏」，磧、普、南、徑、清、麗作「欠」。

一　九五七頁中一五行「教悔」，麗作「教誨」。

一　九五七頁下五行夾註「十二竟」，磧、普、南、徑、清作「十二事竟」。

一　九五八頁上五行夾註「十三竟」，普、南、徑、清作「十三事竟」。

一　九五八頁上一四行「毀者」，磧作「欲者」。

一　九五九頁上一四行夾註「十四竟」，徑、清作「十四事竟」。以下例同。

一　九六〇頁上三行「前房」，麗作「前屋」。

一　九六〇頁上一二行「不犯」，麗作「皆不犯」。

一　九六〇頁中一〇行末字「事」，徑、麗無。

一　九六一頁上一二行第一三字「不」，清無。

一　九六一頁上一三行「着下」，徑、清作「着上」。

一　九六一頁上一一行「累作於」，磧、普、南、徑、清作「纍」。

一　九六一頁中一九行及本頁下二行「澆浴」，磧、普、南、徑、清作「洗浴」。

一　九六二頁上一三行「亦往」，南作「波逸提」。

一　九六二頁中七行「突吉羅」，麗作「偷蘭遮」。

五分律卷第七　　宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯　　弥沙塞　尊

第一分之五第二十二事

佛在舍衛城尒時諸比丘次第教誡比丘尼言明日般陁比丘尼語比丘尼犯麁惡應在二部僧中次教誡汝汝當就彼聽受法教作是語已還到所住語般陁汝明日應教誡比丘尼長老般陁明日食時著衣持鉢入城乞食食後還歸掃除内外取清淨水辦手脚巾露地敷座自取繩牀於邊坐禪時諸比丘尼到般陁所頭面礼足就座而坐於是般陁問諸比丘尼曾聞八敬法不荅言曾聞復語姊妹更聽一者比丘尼衆半月應從比丘衆乞教誡人二者比丘尼衆安居時要當依比丘僧衆三者比丘自恣時應白二羯磨遣三比丘尼從比丘衆請見聞疑罪四者式叉摩那二歲學六法已應於二部衆求受具足戒五者比丘尼不得罵比丘不得舉比丘罪而比丘得呵責比丘尼七者比丘尼犯麁惡應在二部僧中求半月行摩那埵行摩那埵已次阿浮呵那應在二十比丘二十比丘尼衆中出罪八者比丘尼雖先受具戒於二部僧中後受大戒故應礼新受大戒比丘說此八法已即說偈言

得得莫放逸　聖人善法當勤學
有智慧一心人　乃能無復憂愁患
喜自言大德願更以神足教化於是般陁東踊西沒西踊東沒餘方亦尒

作如是種種神變然後還坐復說上
偈乃至日沒然後捨去時諸比丘尼
暮至城門城門已閉扣門索入守門
者問汝是誰荅言是比丘尼守門者
問夜何處来荅言尊者般陁教誡我
等是以還晚守門者言可還本来處
正使王来亦不敢開諸比丘尼既不
得入或門下或在邊或依樹下夜
為蚊虻風塵所惱明日門開寂在前
入時諸居士自相問言此諸比丘尼
開晨先入從何處来或有人言正當
是求男子還耳諸不信樂佛法者種
種呵責言我等白衣不修梵行汝比
丘尼亦復如是空剃此頭著壞色衣
諸長老比丘聞呵責般陁云何教誡
比丘尼乃至日沒以是白佛佛以是
事集比丘僧問般陁汝實尒不荅
言實尒世尊佛種種呵責已告諸比
丘今為諸比丘結戒從今是戒應如
是說若比丘僧差教誡比丘尼至日
沒波逸提僧差者白二羯磨差若比
丘僧已差應語比丘尼姊妹若非難
時當教誡難時不得教誡若就比丘

尼住處教誡應語汝等敷座我當往
若不得往應在所住處掃灑如前應
將大比丘為伴良無然後獨往為說
八敬法已若日早能更說餘法亦善
應籌量日早晚要使及日得至所住
若說法竟應前去者便去若有恐怖
處比丘應送比丘尼至所在若比丘
教誡比丘尼聽入從今是戒應如
是說若比丘僧不差為教誡故入比
弥突吉羅
佛在舍衛城尒時諸比丘次第教誡
比丘尼乃至日沒以是事集比丘僧
百比丘尼俱往到佛所以是白佛佛
以是事集比丘僧問六群比丘汝實
尒不荅言實尒世尊佛種種呵責已
告諸比丘今為諸比丘結戒從今是
戒應如是說若比丘入比丘尼住處
波逸提時諸比丘有因緣事塔事僧
事私事應入比丘尼住處慚愧不敢
不知云何以是白佛佛以是事集比

丘僧告諸比丘若不為教誡因緣不
聽入從今是戒應如是說若比丘尼
不差以教誡因緣入比丘尼住處波
逸提有諸比丘僧雖差猶慚愧不敢
入諸比丘尼無教誡故空無所得以
是白佛佛以是事集比丘僧告諸比
丘僧所差比丘聽入從今是戒應如
是說若比丘僧不差為教誡故入比
丘尼住處波逸提尒時跋陁比丘尼
病遣信白舍利弗言佛不聽僧不差
取後說法舍利弗言佛不聽僧不差
為教誡故入比丘尼住處以是白佛
佛以是事集比丘僧告諸比丘聽僧
不差為病比丘尼說法從今是戒應
如是說若比丘尼住處除因緣波逸提因緣者
比丘尼住處病是名因緣若僧不差為教
誡故入比丘尼住處隨入多少步步
波逸提若一脚入門突吉羅沙弥突
吉羅
佛在舍衛城尒時諸上座比丘次第
教誡比丘尼諸比丘尼或別請供養
或以鉢囊或以腰繩或以燈油衣食

湯藥而用布施時六群比丘見已語諸比丘可差我等為教誡人諸比丘言如佛所說成就十法汝等無有云何求差六群比丘便作是語諸比丘為供養利故教誡比丘尼諸比丘種種呵責以是事集比丘僧問六群比丘汝實尒不荅言實尒不為供養利故教誡比丘尼汝是白佛佛以是事集比丘僧問彼比丘汝實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘比丘尼語一比丘尼言某甲比丘是語戒從今是戒應如是說若比丘尼語一比丘尼言某甲比丘是語諸比丘尼亦應如是教誡比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅若言比丘行十二頭陁坐禪誦經作諸功德皆為供養利故語語教誡比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅若言比丘行十二頭陁坐禪誦經作諸功德皆為供養利故語語突吉羅

佛在舍衛城尒時諸比丘與比丘尼獨屏處坐逐生染著不樂梵行或有反俗或作外道諸居士見皆譏呵言此等沙門與比丘尼獨屏處坐正似白衣對於婬女食人信施而為此事無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問彼比丘汝實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘比丘尼一比丘一比丘尼語一比丘尼言我今欲與此比丘相識汝能同不荅言甚善比丘既至便為作礼比丘默然不與共語二比丘尼復共議言今此比丘不欲道中與我相識當共至其住處礼拜問訊二比丘尼明朝早往至比丘所礼拜問訊一礼二礼皆不共語至第三礼乃言老壽二比丘尼礼竟而去彼比丘後復入村乞食二比丘尼於巷中見礼拜問訊乃共語言二比丘尼便以片衣段及染色縫布施比丘比丘受之白言大德疲極至我住處小息然後乞食即便往息息已臨欲乞食比丘尼復言此有菜醬若得食已可還此食比丘復諸比丘今為其語得食持還如是非一或比丘乞食前食前還待比丘尼或比丘尼乞食前還待比丘遂至他家更相讚歎彼比丘後得一好衣便生諂曲心作是念我今當以此衣與彼比丘尼彼必不受我幸可得惠施之厚作是念已先於諸比丘前讚彼比丘尼言某甲比丘尼族姓出家信心堅正少欲知足諸比丘言夫出家者應當如是讚已持衣與彼比丘尼比丘尼即便受之失本所畜心懷惱恨還語諸比丘某比丘尼信心淺薄多欲無猒諸比丘言汝向說某少欲知足今何以故復說如此其住處礼拜問訊乃共語言汝何心不捨物詐以施人量其不受虛望人感以事白佛佛以是事集比丘僧問彼比丘汝實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責汝豈不聞我讚歎捨物與人然後得大功德耶汝今云何心不捨物而詐與人呵已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘與比丘尼衣波逸提時

諸比丘有親里比丘尼衣服卧具患
皆麁弊疾病醫藥亦不能得諸比丘
作是念若世尊聽我與親里比丘尼
衣物者當無此苦以是白佛佛以是
事集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘
與親里比丘尼衣物從今是戒應如
是說若比丘與非親里比丘尼衣波
逸提尒時舍衛城二部僧得已成衣
即共分之或比丘得比丘尼所宜著
或比丘尼得比丘所宜著欲共賀易
而不敢以是白佛佛以是事集比丘
僧告諸比丘今聽諸比丘與比丘尼
賀衣從今是戒應如是說若比丘與
非親里比丘尼衣除賀易波逸提若
與破戒邪見親里比丘尼衣突吉羅
若與非親里式叉摩那沙弥尼衣突
吉羅若為料理功業事
若為善說經法或為多誦經戒與衣
皆不犯

佛在舍衛城尒時有一少知識比丘
尼得未成衣不知自作語諸比丘尼
言我不知作衣願為作之諸比丘尼
言姊妹我多事不得作可往比丘衆

中問有憐愍心者必為汝作即往比
丘衆中言我少知識得此未成衣不
知自作願為我成諸比丘荅亦如上
復語長老優陁夷白之如上優陁夷
言我能作耳莫數數來催隨我意作
當為汝作荅言隨長老意於是優陁
夷取衣裁縫經時不得彼比丘尼來
問大德衣已成未優陁夷言先已有
要何故來催荅言我来參問不敢相
催即還所住優陁夷作衣波逸提有
諸比丘為親里比丘尼作衣從今是
戒應如是說若比丘與非親里比丘
尼作衣者當無此苦以是白佛佛以
是事集比丘僧告諸比丘今聽諸比
丘與非親里比丘尼作衣波逸提有
諸比丘為親里比丘尼作衣從今是
戒應如是說若比丘與非親里比丘
尼取衣時突吉羅割截時染時皆
波逸提縫時鍼鍼波逸提餘如與衣
中說

佛在舍衛城尒時諸比丘於摩竭提
國與諸比丘尼人間遊行或一比丘
與一比丘尼俱乃至衆多或渡深水
或上高坂更相見形生染著心不復
及婬女行種種譏呵如上獨屏處坐
尊視此衣持到佛所舒以白佛唯願世
衣見便譏呵言此輩沙門如人將婦
樂修梵行遂至及俗或作外道諸白
已遣還所住以此事集比丘僧問優

白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘與比丘尼共道行波逸提以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若先不共期犯波逸提無有是處從今是戒應如是說若比丘與比丘尼先期共道行波逸提有諸比丘與比丘尼共道行見諸比丘尼亦行此路便作是念我等將無犯波逸提以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若先不共期犯波逸提無有是處從今是戒應如是說若比丘與比丘尼先期共道行波逸提有諸比丘與衆多伴有疑畏處有疑畏處與比丘尼共道行從此聚落到彼聚落除因緣波逸提因緣者若多伴有賊剥脫裸形大喚言賊賊剥我賊剥我彼比丘遥聞到所住處向諸比丘說諸比丘將至佛所以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘說若比丘與比丘尼諸比丘與衆多伴有疑畏處有疑畏處與比丘尼共道行從此聚落到彼聚落除因緣波逸提因緣者若多伴有賊剥脫裸形大喚言賊賊剥我賊剥我彼比丘遥聞到所住處向諸比丘說諸比丘將至佛所以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘說若比丘

比丘尼先在此家聞其語聲即住不入彼比丘尼見辦種種飲食數好坐具問言為欲請王為是婚姻答言今不請王亦非婚姻欲供養尊者舍利弗大目揵連耳比丘尼言云何不請大龍而供養此小德比丘居士問言誰是大龍答言六群比丘又言若欲請族姓出家行頭陀四念處乃至八聖道分須陀洹乃至阿羅漢比丘欲求好眼好兒生天解脫現世富貴當供養六群比丘如是讚歎已默然而住舍利弗目揵連然後乃入彼比丘尼前問訊言善哉尊者可就此坐復語居士言善哉居士汝今大得富利請如是大龍比丘居士便呵言汝向言小德今言大龍作此及覆如何無耻從今已去莫入我家我亦不復供養於汝於是居士手自下食竟行水取小牀於二比丘前坐為說妙法已從坐起去還向佛所佛遥見便語言善來舍利弗目揵連從何處食客比丘食答言世尊向到一居士家有一比丘尼或見名為小德或見名為

大龍佛問所說何等具以事荅佛以是事集比丘僧問六群比丘汝等實食比丘尼讚歎食不荅言實尒世尊呵責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘食比丘尼讚歎食波逸提有諸比丘尼食後乃知便生慙愧我將無犯波逸提耶以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若不知比丘尼讚歎得食食犯波逸提者無有是處從今是戒應如是說若比丘知是貧窮乞何盡以作直頓辦種種食具主人問言汝何以留一食分主人荅言我且留之後當并取如是經時知所得已足語主人言可盡以作直為我辦種種食具主人問言汝今貧窮乞何盡以作直頓辦種種飲食食已具而不能為即雇數倍使其任意辦衆甘美於時作人即持財物来詣佛所供辦極世殊味飲食緣其意至鬼神来助儻忽之頃自然都辦正遇節日多饒供養衆人競来請就家食諸比丘共相語言今日

沙彌突吉羅
佛在王舍城時一大臣常供養佛及比丘僧有一貧人見作是念今此大臣得大善利乃能如此供佛及僧若我有物亦當如是復作是念我今无物正當傭賃以用供養即便客作日食一食留一食分主人問言汝何以留一食分荅言我且留之後當并取如是經時知所得已足語主人言可盡以作直為我辦種種食具主人問言汝今貧窮乞何盡以作直頓辦種種飲食食已具而不能為即雇數倍使其任意辦衆甘美於時作人即持財物来詣佛所供辦極世殊味飲食緣其意至鬼神来助儻忽之頃自然都辦正遇節日多饒供養衆人競来請就家食諸比丘共相語言今日

貧人竭力作會人人皆當為之稍食雖相誨語所食極少而請處多遂至飽滿時彼貧人食具已辦唱言時到於是諸比丘皆集就坐唯佛住房時彼貧人手自斟酌歡喜下食比丘雖受所食甚少貧人作是念諸比丘為是食惡不可進耶即以問之諸比丘中少慚愧者荅言恐汝食少故於餘家處先食貧人恨言云何先受我請而餘家食我本肆力期盡供養今諸大德雖不能耶願隨意持去勿令有餘諸比丘聞已便復強食然猶不盡所供之半貧人復作是念我強勸僧食故當不得罪耶以是白佛佛言善哉貧士汝能見人作福傭力慕及雖受人身生天因緣皆已具足從汝發心欲供養佛及僧已来隨事皆得無量功德正使衆僧不食一粒於汝功德無不具足汝今當復得現世報貧人聞已歡喜踊躍便更為說種種妙法即於坐上遠塵離垢得法眼淨彼見法已受三自歸奉持五戒從坐起

頭面礼足右繞而退

尒時有五百賈客從優禪那國来道路迴絶絶粮三日前遣馬使慕求熟食若有有者不計價直城中人言此間無有唯一貧人故先遣我求諸熟食遍語人言我等五百賈客從優禪那國来絶粮三日故先遣我求諸熟食餘長汝往求之必得無疑於是彼使即便馳往具以情告貧人荅言我今事集設食不為財利但當速来莫論價直使人聞之出非本望歡喜還報須臾得重病不能頓食以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽病比丘俱至咸言速與我食當厚相報荅亦如初即便下食既飽滿已借問餘人此人有何事業乃能如此種種施設尒時世尊聽諸比丘受迦絺那衣不犯五事諸比丘作是念為是衣時不犯數食衣竟亦不犯耶以是白佛佛言不犯是事集比丘僧告諸比丘衣時不以是事集比丘僧告諸比丘今為在不荅言已死又問彼有子孫不荅言向之施主即是其子諸賈客等聞之依然語貧人言汝父是我等師又與百千兩金以敦舊情王舍大臣及所賃主聞見此事益懷歡喜復各送百千兩金以結新好即日瓶沙王復拜為大臣一日之中

爵位剎然富貴國人号為忽起長者諸比丘以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實受人請而先食他食呵不荅言實尒世尊佛種種呵責汝愚癡人云何已受人請而先食他食呵已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘數數食波逸提尒時畢陵伽婆蹉等八十比丘皆得重病不能頓食以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽病比丘數數食從今是戒應如是說若比丘數數食除因緣波逸提因緣者病時

是名因緣

尒時世尊聽諸比丘受迦絺那衣不犯五事諸比丘作是念為是衣時不犯數食衣竟亦不犯耶以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘衣時不犯過衣時犯從今是戒應如是說若比丘數數食除因緣波逸提因緣者病衣時是名因緣有諸白衣知比丘不得數食作是念我當作方便為諸比丘作衣比丘衣来受并得供養即便作衣請諸比丘諸比丘言我等不得

食但與我衣諸白衣言大德若受我
食乃當與衣諸比丘作是念世尊若
聽我以施衣故數食者可不乏衣以
是白佛佛以是事集比丘僧告諸比
丘今聽諸比丘為施衣數數食從今
是戒應如是說若比丘受別請衆食除因
緣波逸提因緣者病時衣時施衣時
是名因緣余時阿難詣長者家長者
家設諸飲食阿難忘先受請便受彼
食垂食乃憶語主人言可還擲食我
先受請不得復食長者恨言云何已
受我食而忽中悔於是阿難馳還白
佛佛言若有如是因緣應先心施作
是念我請分與某甲比丘然後可食
若不念施人而食突吉羅余時或有
前請後設食或有後請前設食諸比
丘不知云何以是白佛佛言請時應
語言隨前設食者當食數數食者先
受他請後於餘處食是名數數食比
丘尼亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼
突吉羅若別房食若白衣
来受八戒設供養若常食不犯
佛在王舍城余時調達為求援助故

教化諸居士或令一家請四僧或五
或十諸長老比丘呵責受請比丘言
云何為援助調達故受別請衆食以
是白佛佛以是事集比丘僧問諸比
丘汝實受調達別請衆食不荅言實
余世尊佛種種呵責已告諸比丘今
為諸比丘結戒從今是戒應如是說
若比丘受別請衆食波逸提
若比丘牽病乞食其患增甚諸居
有病比丘乞諸伴捨去比丘乞食已不復及
士語言莫牽病乞可就我食荅言世
尊結戒不聽我行路時受別請衆食者不遭此
供養衆僧我等便自得分諸居士言
我等家貧不能得廣正可力辦供養
衆落語諸伴言我等入村乞食可小
待荅言不須乞食我當相與比丘
知云何以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽
僧告諸比丘行路時舡上行時受別請
食衣時施衣時如數數食中說從今
衆食除因緣波逸提因緣者病
是戒應如是說若比丘受別請衆食者
行時舡上行時施衣時作衣時行路時
春夏末月諸方比丘皆来問訊以衆
多故次請甚疎乞食難得諸比丘作
是念若世尊聽我等大會時受別請
衆食者不致此苦以是白佛佛以是

事集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘大會時受別請衆食從今是戒應如是說若比丘受別請衆食除因緣者病時衣時施衣時作衣時行路時舡上行時大會時是名波逸提因緣

佛在王舍城尒時諸處飢饉乞食難得一切比丘盡集王舍城四遠人言我等先時朝暮見諸比丘今何以斷絕不復見之有人言此閻乞食難得悉住王舍城是以不見諸人言我等

寧可建立小屋日作一比丘一宿一食若無來食者便當聚集俟後來衆即便作之時有一家恒作美食六群比丘於一食處過一食從今是戒應如是說若比丘無病施一食處過一食波逸提施一食處衆多比丘暮同食若食無盡至若檀越施非時漿若塗足油聽

居士聞舍利弗疹患亦共請住荅亦如初於是舍利弗疹患亦共請住荅亦作是念若世尊聽病比丘於一食處過一食者便無此苦以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽諸病比丘於一食處過一食從今是戒應如是說若比丘無病施一食處衆多比丘暮同

諸難至若檀越施非時漿若塗足油聽受明日隨次受食若無則止一切比丘遊行人間常住其家餘諸比丘食已應去若檀越留聽住若去已有事宜還當白主人主人聽住則住不聽應去若後來比丘應得一食食有餘應與主人所留比丘若比丘來不肯去使我不復得見餘僧此是彼有餘應與主人所留比丘若比丘來責六群比丘汝等實尒不荅世尊佛種種呵責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘施一食處過一食者波逸提時舍利弗得風病到一食處食已便欲餘行諸比丘言長老疾往到其舍女問言欲須何等荅言須食復問能取餘行我等當以食分相供養取餘盛種種餅與之彼比丘得已語

餘比丘言某甲家多有美食汝可往乞諸比丘聞皆往從乞所有熟食施之都盡時彼夫家遣人催之荅言資粮未辦復作種種食如是至三比丘来乞皆盡與之夫家三催荅皆如初便大瞋忿謂有異意遣使報言我已更求僧不復用汝瞎女於是女家咸瞋恨言由沙門釋子使我女寡復種種罵詈醜言溢口隣人語言他薄汝女何預沙門即具以荅不信樂佛法者咸皆言使由敬沙門致有此事若復親近劇當過是尒時復有賈客主語諸賈人言可辦資粮共發去即皆脩辦種種飲食有一比丘次第乞食到一賈人家賈人問言欲須何等荅言須食問能食餅趣不言能即取鉢盛滿與之比丘得已語諸比丘言某甲家多有美飲食汝可往乞諸比丘皆往恣得粮食遂盡賈客主言吉日今到應共發去此賈人言粮食未辦賈客主言我先宣令脩辦粮食何故於今方言未辦荅言沙門来乞與之恣盡賈客主言今是吉

日不得不發我便先去汝可後来於是便發後還安隱大得宜利彼一賈人後去遭賊失物蕩盡便啼哭言由沙門釋子遭此窮戹賊問言我奪汝物何以然人具以事荅諸賊聞已復語之言汝親近沙門正應打敌正應奪物若復有親近者亦當如是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汝等實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘從今是戒應如是說若比丘到白衣家自恣多與飲食若餅若麨若不住其家食須二三鉢應受過是受者波逸提自恣與出外與餘比丘共食若無病過是受若無病過是受者波逸提有諸病比丘入村乞食有一居士自恣多與過二三鉢不取復受以是白佛佛以是事集比丘僧有若干食有尒許時諸居士共僧告諸比丘從今是戒應如是說若比丘到白衣家自恣多與飲食若餅若麨若飯已某家受三鉢在須者往取若第三鉢受應言我已某家受三鉢在須者往取若第二鉢受應言我已某家受二鉢餘一鉢在須者往取若第一鉢受還與若比丘第一鉢受還與餘比丘我已某家受一鉢餘二鉢在須者往取若不宣語突吉羅比丘尼亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅

請家食聽持去有諸比丘受二三鉢持去已不與諸比丘共食以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘從今是戒應如是說若比丘到白衣家自恣多與飲食若餅若麨若飯已某家受三鉢在須者往取若第三鉢受應言我已某家受三鉢餘一鉢在須者往取若第二鉢受還與若比丘第二鉢受還與餘比丘我已某家受二鉢餘一鉢在須者往取若第一鉢受還與若比丘第一鉢受還與餘比丘我已某家受一鉢餘二鉢在須者往取若不宣語突吉羅比丘尼亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅

比丘食乃至十比丘食辦食具已諸居士主復作是念我等雖復隨力作食食一人十人必不周普今當設物普為作食若不足者我當足之即便設取其中有貧窮者雖心無惜而无好米隨家所有豆麦之屬以充此設彼居士主即差次作之飲食麁惡老窮比丘皆不飲食持與七人或與外道更往知識家食諸居士知便譏呵言我等減割身口妻子之分種福田中云何比丘薄我此食用七七人及諸外道更求美味此輩本求解脫離老病死如何於今反求美好無沙門行破沙門法時賤難贍主人次至監食賤難贍衆中食已復就其家索美好食彼人問言大德向不在衆中食耶荅言在衆中食恐檀越失別施福是以更来彼人便譏呵言今世飢儉衆人磬竭共作衆食云何薄此更求美好諸比丘聞種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問賤難贍汝實不荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘令為諸比丘結戒從今是

戒應如是說若比丘食竟更食波逸提尒時畢陵伽婆蹉等八十比丘得病諸比丘為其請食食不盡棄著房前諸居士見問言此是何等食荅言是病比丘殘食諸居士言何不少取而不恵施或復有言此輩沙門窣棄于地不以施人我等既已施僧一粒墮地便謂大罪如何比丘不惜此物諸長老比丘聞種種呵責以是白佛佛問阿難頗有人能食此食不荅言足食不敢復食以是白佛佛言此不名為足食有五種食名為足食飯乾飯餅麨魚肉於此五食中有五事名為足食一者有病比丘為請此食而其自食初不充足欲敢與三者受敢四者不復受食二者授與病比丘僧告諸比丘今聽諸比丘事集比丘聞種種呵責以是白佛佛言可以此食與益五者身離本處若離本處已更得時飲飯餅不作殘食法食口口波逸提諸比丘不知作殘食法白佛佛言應在食未竟比丘邊作殘食法食若無應在未食比丘邊作若衆中無未食比丘應近處覓若近處復不得者與應受具足戒沙弥持還病比丘已差不知云何復以白佛佛言應在食未竟比丘邊作殘食法食若無應在未食比丘邊近處覓若外得食持還病比丘已差不知云何作殘食法食竟比丘邊作小食與時飲法隨尼食賒隨尼食諸比丘謂已是足食不敢復食以是事集比丘僧告諸比丘從今是戒應如是說若比丘食竟不作殘食法波逸提有比丘晨朝請諸比丘速受戒然後於是人邊作殘食法食佛佛問阿難頗有人能食此食不名為足食有五種食名為足食飯乾飯餅麨魚肉於此五食中有五事名為足食一者有病比丘為請此食而其自食初不充足欲敢與三者受敢四者不復受食二者授與病比丘僧告諸比丘今聽諸比丘事集比丘聞種種呵責以是白佛佛言可以此食與益五者身離本處若離本處已更得時飲飯餅不作殘食法食口口波逸提諸比丘不知作殘食法白佛佛言應在食未竟比丘邊作殘食法食若無應在未食比丘邊近處覓若近處復不得者與應受具足戒沙弥

言此是我殘與汝亦名殘食比丘
尼亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突
吉羅

佛在王舍城尒時有二比丘共為親
友一人聰明一人闇鈍闇鈍者數數
犯惡聰明者恒語其罪教令悔過闇
鈍者心轉懷忿作是念我今亦當伺
其過罪伺之不得便於彼食竟以不
作殘食呼令食之彼比丘以親厚故
都不懷疑即便為食食已語言汝食
非殘食犯罪應悔莫不修梵行長夜
受苦時彼比丘呵責言我欲益汝故
相教呵云何以此見恨陷我於罪諸
長老比丘聞種種呵責以是白佛佛
以是事集比丘僧問彼比丘汝實尒
不荅言實尒世尊佛種種呵責已告
諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒
應如是說若比丘不作殘食法強勸
已食比丘食欲使犯罪波逸提有比
丘足食已諸比丘不知復呼令食彼
比丘言我已食竟諸比丘便生疑我
故當不犯波逸提耶以是白佛佛以
是事集比丘僧告諸比丘若不知他
食竟呼食犯波逸提無有是處從今
是戒應如是說若比丘知他比丘食
食若彼食時口口波逸提比丘食不作殘食法強勸令食欲使犯波逸提若勸已食比丘食不作殘食法強勸令食波逸提時諸比丘不受楊枝及水諸人如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅

佛在王舍城尒時世尊未制比丘受
食竟呼食犯波逸提事集比丘僧告諸比丘今聽
如是說若比丘食但不得咽從今是戒應
如是說若比丘不受食著口中除嚫及漱口口臭眼闇共人語
便不敢嚫及漱口口臭眼闇共人語其氣悶言大德口何以臭諸
時人聞其氣悶言大德口何以臭諸
比丘甚羞恥便乞受楊枝及水諸人
食食諸比丘各在知識家不受食食
言汝自嚥取誰為汝惜楊枝及水諸
比丘以是事集比丘僧告諸比丘今聽不受食著口
告諸比丘今聽不受楊枝及水從今
是戒應如是說若比丘不受食著口
中除嚫食楊枝及水波逸提尒時舍
利弗得風病目連往問汝在家時曾
有此病不荅云有何方治荅言食
藕於是目連到阿耨達池取藕與之
舍利弗問何處得此荅言阿耨達池
又問從誰受荅言從龍便不敢食以
是白佛佛言聽從龍受食時大迦葉
不應食棄去食若食突吉羅告諸比
丘今為諸比丘結戒從今是戒應如
是說若比丘不受食即於迦葉乞食之次作一貧
窮織師在機上織復化作一女人為
其作緯迦葉從乞即取鉢盛百味飲

食與之迦葉得已作是念此人貧窮何從得此即入定觀知是帝釋語言僑尸迦後莫復作遂不敢食以是白佛佛言今聽諸比丘從天受食尒時世尊行於逈路暮至曠野鬼村時彼鬼神見佛歡喜便請佛及僧設明日供佛默然受之鬼即竟夜作種種飲食晨朝敷坐請佛及僧佛勑諸比丘共受彼請即皆就坐鬼神手自下食諸比丘不敢以是白佛佛言今聽諸比丘從鬼受食尒時世尊遊婆羅樹林時有一猕猴從樹上下取佛鉢欲持去諸比丘捉不聽佛告比丘聽猕猴取鉢即持鉢到一樹上取滿鉢蜜上佛佛見有虫不受猕猴諦視見虫即便拾去復以上佛佛為受之於是猕猴歡喜踊躍却行而退佛持此蜜與諸比丘諸比丘不敢食以是白佛佛言聽食猕猴授食尒時有販馬人請佛及僧行水已有人語言火燒馬屋彼以此不展授食語比丘言可自取食言已便去諸比丘疑不敢食以是白佛佛言若無淨人聽諸比丘以

施主語食為受食復有諸白衣遥擲食與比丘比丘以是白佛佛言不得受遥擲食有諸老病比丘眼闇受食時觸淨人手數洗煩勞以是白佛佛言應受草葉敷之以手按邊令食著上此亦名受諸比丘便廣敷草葉以是白佛佛言不應廣齊敷手所及處有諸白衣惡賤比丘不肯親授以食著比丘前地語令自取諸比丘不知云何以是白佛佛言若施主惡賤不肯授食亦聽以彼語取為受食有四種受身授身受物授物受手授手受教取而受有鹹水比丘不受不敢飲之以是白佛佛言若不著塩性鹹聽不受飲比丘尼亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅

五分律卷第七

校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

九六五頁中三行「第一分……事」，資、磧、普、南作「初分單提法之二」；徑、清作「初分第五　九十一單提法之二」。

九六五頁中一六行至次行「比丘」，麗作「比丘尼」。

九六五頁下二行「麁惡」，麗作「麁罪」。

九六五頁下四行第二字「呵」，磧、普、南、徑、清作「阿」。

九六五頁下一三行「踊出」，資、磧、普、南、徑、清作「涌出」；麗作「踊在」。

九六五頁下二〇行「自在」，資、磧、普、南、徑、清作「自在天」。

九六五頁下末行第四及第八字「踊」，資、磧、普、南、徑、清作「涌」。

九六六頁上八行第三字「或」，諸

本（不含石，下同）作「或在」。

一　九六六頁中三行第七字「良」，麗作「量」。

一　九六六頁中九行「突吉羅」下，資、磧、南、麗有夾註「二十二竟」；徑、清有夾註「二十二事竟」。

一　九六六頁中一三行「不急」，麗作「不善」。

一　九六六頁下二〇行末字「吉羅」下，資、磧、南、麗有夾註「二十三竟」；徑、清有夾註「二十三事竟」。

一　九六七頁上一五行「突吉羅」下，資、磧、南、麗有夾註「二十四竟」；徑、清有夾註「二十四事竟」。

一　九六七頁中六行「皆不犯」下，資、磧、南、麗有夾註「二十五竟」；徑、清有夾註「二十五事竟」。

一　九六七頁下一七行「以事」，徑、清作「以是」。九七二頁中一五行徑同。

一　九六八頁上一九行「皆不犯」下，資、磧、南、徑、清有夾註「二十六事竟」；麗有夾註「二十六竟」。

一　九六八頁中一四行第四字「佛」，麗作「還」。

一　九六八頁中一四行第四字「佛」，麗作「佛所」。

一　九六八頁下六行第二字「尼」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　九六九頁上一〇行「好眼好兒」，麗作「繡作」。

一　九六九頁中一二行第五字「取」，清有夾註「二十九竟」；徑、麗作「還」。

一　九六九頁下一四行「中説」下，資、磧、南、麗有夾註「二十九竟」；徑、清作「被賊」。

一　九六九頁下一五行「跋陁」，資、磧、普、南、徑、清作「跋難陁」。

一　九七〇頁上一〇行「好眼好兒」，徑、清作「好眼好貌」；麗作「好聟好兒」。

一　九七〇頁中七行「便生」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　九七〇頁下一行「突吉羅」下，資、磧、南、徑、清有夾註「三十事竟」；麗有夾註「三十竟」。

一　九七〇頁下二行第七字「一」，麗作「有一」。

一　九七〇頁下八行「并取」，磧、徑作「併取」。

一　九七〇頁下一六行第九字「此」，麗無。

一　九七〇頁下一七行「尚用」，磧、普、南、徑、清作「向用」。

一　九七〇頁下二二行「正遇」，資、磧、普、南、徑、清作「正過」。

一　九七〇頁下末行「比丘」，資、磧、普、南、徑、清作「比丘等」。

一　九七一頁上九行第一二字「處」，諸本作「處處」。

一　九七一頁上一六行第一二字「慕」，一二字，資、磧、普、南、徑、清作「募」中三行第一二字，資、磧、麗同。

一　九七一頁上二一行第八字「便」，麗作「佛」。

一　九七一頁上末行第一二字「從」，資作「門已價增」；磧、普、南、徑、清作「聞已價增」。

一　九七二頁下一八行第六字「從」，麗作「是」。

一　九七二頁下二〇行首字「病」，諸本作「病時」。

一　九七二頁上二二行「不犯」下，資、磧、普、南、徑、清有夾註「三十一事竟」。

一　九七四頁上三行第四字「時」，資、清有夾註「三十一事竟」；麗作「疾患亦共請」。

一　九七四頁上三行第四字「劇」，徑作「則」。

一　九七四頁上一三行第三字「諸」，普、南、徑、清無。

一　九七四頁上一四行首字「共」，徑作「得」。

一　九七四頁上一七行首字「言」，麗作「答言」。

一　九七四頁下九行第三字「求」，麗作「來」。

一　九七五頁下一五行至一六行「突吉羅」下，資、磧、南、麗有夾註「三十四事竟」；徑、清有夾註「三十二事竟」。

一　九七一頁中八行「餘長」，南作「餘食」。

一　九七一頁中一五行「聞已倍增」，磧、普、南、清作「聞已價增」；資作「門已價增」。

一　九七一頁中一八行第六字「從」，麗作「是」。

一　九七一頁下二二行「正遇」，資、磧、普、南、徑、清作「正過」。

一　九七二頁上二行「不犯」下，資、磧、普、南、徑、清有夾註「三十一事竟」。

一　九七二頁上二二行「不犯」下，資、磧、普、南、麗有夾註「三十三事竟」；徑、清有夾註「三十一事竟」。

一　九七二頁上末行「不犯」下，資、磧、普、南、徑、清有夾註「三十二事竟」。

一　九七三頁下一八行「不犯」下，資、磧、普、南、徑、清有夾註「三十二事竟」。

一　九七三頁上二行「從今是戒應」，諸本作「從今」。

一　九七三頁上二行「從今」，麗作「得」。

一　九七四頁上一七行首字「言」，麗作「答言」。

一　九七四頁下九行第三字「求」，麗作「來」。

一　九七五頁下一五行至一六行「突吉羅」下，資、磧、南、麗有夾註「三十四事竟」；徑、清有夾註「三十四事

竟」。至此，資、磧、普、南、徑、清卷第七終，卷第八始。資、磧、普、南譯者後有「初分單提法之三」一行。徑、清譯者後有「初分第五單提法之三」一行。

一九七五頁上八行首字「宿」，麗作「其聡明」。同行末字「聞」，諸本作「其聞」。

一九七六頁上一九行「使犯罪」，資、磧、普、南、徑、清作「使他犯」；麗作「不敢受」。

一九七六頁上一〇行「不敢」，諸本作「不敢」。

一九七六頁下一四行「答云」，資、磧、普、南、徑、清作「答言」。

一九七七頁中三行「遥擲」，資、磧、普、南、徑、清作「擲食」。

一九七七頁上一行「三十七事竟」。

一九七七頁中五行「手按」，資、磧、普、南、徑、清作「手案」。

一九七七頁中六行「突吉羅」下，資、磧、普、南、徑、清有「三十七事竟」。

一九七七頁中七行「廣敷敷齊手」，諸本作「廣敷敷齊手」。

一九七七頁中一四行首字「之」，資、磧、普、南、徑、清無。

一九七七頁中一六行「突吉羅」下，麗有「三十七竟」。

一九七七頁中卷末經名，資、磧、普、南、徑、清無（未換卷）。

一九七五頁上五行「聞鈍聞鈍」，諸本作「聞鈍其聞鈍」。

一九七六頁上六行「聡明」，諸本作「其聡明」。同行末字「聞」，諸本作「其聞」。

一九七六頁下三行「欲使犯罪」，諸本作「欲使犯」。

一九七六頁中三行「欲使犯罪」，資、磧、普、南、徑、清作「使他犯罪」。

一九七六頁中五行「手按」，資、磧、普、南、徑、清作「手案」。

一九七六頁中六行「突吉羅」下，資、磧、普、南、徑、清有「三十六事竟」；麗有夾註「三十六事竟」。

一九七六頁中七行「時飲飯餅」，資、磧、普、南、徑、清作「疾與」。

一九七六頁中八行「各在」，資、磧、普、南、徑、清作「各於」。

一九七六頁中一二行「拾棄」，資、磧、普、南、徑、清作「捨棄」。

一九七六頁中二二行「比丘」，資、磧、普、南、徑、清作「乃至」。

一九七五頁下一七行「時飲飯餅」，資、磧、普、南、徑、清作「時食飯餅」。

一九七五頁下六行首字「速」，資、磧、普、南、徑、清無。

一九七五頁中二行「乃可」，資、磧、普、南、徑、清作「乃至」。

一九七五頁中八行「乃可」，資、磧、普、南、徑、清作「欲使犯」，諸本作「欲使犯罪」。

一九七五頁上八行首字「宿」，麗作「其聞」。

一九七五頁上六行「聡明」，諸本作「其聡明」。

一九七四頁上五行「聞鈍聞鈍」，諸本作「聞鈍其聞鈍」。

一九七四頁下一四行「答云」，資、磧、普、南、徑、清作「答言」。

一九七四頁下一七行「三十七事竟」。

一九七五頁上一九行「使犯罪」，資、磧、普、南、徑、清作「使他犯」；麗作「不敢受」。

一九七五頁上一〇行「不敢」，諸本作「不敢」。

一九七五頁上一一行「不飲」，資、磧、普、南、徑、清作「擲食」。

一九七五頁中二行「不能」。

一九七五頁中一〇行「不飲」，資、磧、普、南、徑、清作「不能」。

一九七五頁中一二行「病」。同行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「不飲」。

一九七五頁中一四行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七五頁中一五行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七五頁中一六行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七五頁中一七行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七五頁中一八行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七五頁中一九行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七五頁中二〇行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七五頁中二一行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七五頁中二二行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七五頁下一行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七五頁下二行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七五頁下三行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七五頁下四行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七五頁下五行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七五頁下六行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七五頁下七行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七五頁下八行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七五頁下九行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七五頁下一〇行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七五頁下一一行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七五頁下一二行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七五頁下一三行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七五頁下一四行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七五頁下一五行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七五頁下一六行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七五頁下一七行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七五頁下一八行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七五頁下一九行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七五頁下二〇行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七五頁下二一行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七五頁下二二行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七六頁上一行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七六頁上二行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七六頁上三行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七六頁上四行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七六頁上五行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七六頁上六行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七六頁上七行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七六頁上八行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七六頁上九行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七六頁上一〇行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七六頁上一一行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七六頁上一二行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七六頁上一三行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七六頁上一四行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七六頁上一五行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七六頁上一六行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七六頁上一七行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七六頁上一八行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七六頁上一九行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七六頁上二〇行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七六頁上二一行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七六頁上二二行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七六頁中一行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七六頁中二行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七六頁中三行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七六頁中四行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七六頁中五行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七六頁中六行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七六頁中七行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七六頁中八行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七六頁中九行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七六頁中一〇行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七六頁中一一行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七六頁中一二行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七六頁中一三行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七六頁中一四行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七六頁中一五行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七六頁中一六行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七六頁中一七行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七六頁中一八行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七六頁中一九行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七六頁中二〇行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七六頁中二一行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七六頁中二二行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七六頁下一行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七六頁下二行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七六頁下三行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七六頁下四行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七六頁下五行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七六頁下六行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七六頁下七行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七六頁下八行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七六頁下九行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七六頁下一〇行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七六頁下一一行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七六頁下一二行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七六頁下一三行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七六頁下一四行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七六頁下一五行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七六頁下一六行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七六頁下一七行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七六頁下一八行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七六頁下一九行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七六頁下二〇行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七六頁下二一行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七六頁下二二行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七七頁上一行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七七頁上二行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七七頁上三行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七七頁上四行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七七頁上五行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七七頁上六行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七七頁上七行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七七頁上八行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七七頁上九行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七七頁上一〇行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七七頁上一一行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七七頁上一二行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七七頁上一三行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七七頁上一四行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七七頁上一五行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七七頁上一六行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七七頁上一七行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七七頁上一八行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七七頁上一九行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七七頁上二〇行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七七頁上二一行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七七頁上二二行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七七頁中一行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七七頁中二行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七七頁中三行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七七頁中四行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七七頁中五行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七七頁中六行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七七頁中七行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七七頁中八行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七七頁中九行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七七頁中一〇行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七七頁中一一行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七七頁中一二行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七七頁中一三行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七七頁中一四行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七七頁中一五行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七七頁中一六行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七七頁中一七行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七七頁中一八行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七七頁中一九行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七七頁中二〇行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七七頁中二一行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七七頁中二二行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七七頁下一行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七七頁下二行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七七頁下三行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七七頁下四行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七七頁下五行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七七頁下六行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七七頁下七行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七七頁下八行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七七頁下九行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七七頁下一〇行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七七頁下一一行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七七頁下一二行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七七頁下一三行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七七頁下一四行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七七頁下一五行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七七頁下一六行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七七頁下一七行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七七頁下一八行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七七頁下一九行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七七頁下二〇行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七七頁下二一行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七七頁下二二行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七八頁上一行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七八頁上二行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七八頁上三行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七八頁上四行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七八頁上五行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七八頁上六行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七八頁上七行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七八頁上八行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七八頁上九行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七八頁上一〇行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七八頁上一一行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七八頁上一二行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七八頁上一三行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七八頁上一四行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七八頁上一五行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七八頁上一六行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七八頁上一七行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七八頁上一八行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七八頁上一九行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七八頁上二〇行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七八頁上二一行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七八頁上二二行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七八頁中一行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七八頁中二行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七八頁中三行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七八頁中四行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七八頁中五行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七八頁中六行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七八頁中七行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七八頁中八行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七八頁中九行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七八頁中一〇行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七八頁中一一行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七八頁中一二行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七八頁中一三行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七八頁中一四行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七八頁中一五行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七八頁中一六行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七八頁中一七行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七八頁中一八行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七八頁中一九行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七八頁中二〇行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七八頁中二一行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七八頁中二二行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七八頁下一行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七八頁下二行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七八頁下三行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七八頁下四行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七八頁下五行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七八頁下六行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七八頁下七行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七八頁下八行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七八頁下九行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七八頁下一〇行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七八頁下一一行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七八頁下一二行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七八頁下一三行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七八頁下一四行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七八頁下一五行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七八頁下一六行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七八頁下一七行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七八頁下一八行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七八頁下一九行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七八頁下二〇行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七八頁下二一行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七八頁下二二行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七九頁上一行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七九頁上二行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七九頁上三行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七九頁上四行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七九頁上五行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七九頁上六行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七九頁上七行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七九頁上八行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七九頁上九行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七九頁上一〇行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七九頁上一一行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七九頁上一二行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七九頁上一三行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七九頁上一四行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七九頁上一五行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七九頁上一六行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七九頁上一七行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七九頁上一八行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七九頁上一九行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七九頁上二〇行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七九頁上二一行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七九頁上二二行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七九頁中一行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七九頁中二行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七九頁中三行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七九頁中四行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七九頁中五行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七九頁中六行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七九頁中七行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七九頁中八行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七九頁中九行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七九頁中一〇行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七九頁中一一行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七九頁中一二行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七九頁中一三行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七九頁中一四行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七九頁中一五行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七九頁中一六行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七九頁中一七行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七九頁中一八行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七九頁中一九行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七九頁中二〇行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七九頁中二一行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七九頁中二二行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七九頁下一行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七九頁下二行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七九頁下三行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七九頁下四行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七九頁下五行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七九頁下六行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七九頁下七行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七九頁下八行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七九頁下九行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七九頁下一〇行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七九頁下一一行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七九頁下一二行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七九頁下一三行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七九頁下一四行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七九頁下一五行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七九頁下一六行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七九頁下一七行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七九頁下一八行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七九頁下一九行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七九頁下二〇行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七九頁下二一行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九七九頁下二二行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九八〇頁上一行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九八〇頁上二行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九八〇頁上三行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九八〇頁上四行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九八〇頁上五行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九八〇頁上六行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九八〇頁上七行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九八〇頁上八行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九八〇頁上九行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九八〇頁上一〇行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九八〇頁上一一行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九八〇頁上一二行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九八〇頁上一三行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九八〇頁上一四行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九八〇頁上一五行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九八〇頁上一六行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九八〇頁上一七行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九八〇頁上一八行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九八〇頁上一九行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九八〇頁上二〇行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九八〇頁上二一行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九八〇頁上二二行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九八〇頁中一行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九八〇頁中二行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九八〇頁中三行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九八〇頁中四行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九八〇頁中五行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九八〇頁中六行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九八〇頁中七行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九八〇頁中八行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九八〇頁中九行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九八〇頁中一〇行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九八〇頁中一一行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九八〇頁中一二行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九八〇頁中一三行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九八〇頁中一四行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九八〇頁中一五行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九八〇頁中一六行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九八〇頁中一七行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九八〇頁中一八行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九八〇頁中一九行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九八〇頁中二〇行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九八〇頁中二一行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九八〇頁中二二行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九八〇頁下一行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九八〇頁下二行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九八〇頁下三行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九八〇頁下四行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九八〇頁下五行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九八〇頁下六行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九八〇頁下七行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九八〇頁下八行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九八〇頁下九行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九八〇頁下一〇行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九八〇頁下一一行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九八〇頁下一二行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九八〇頁下一三行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九八〇頁下一四行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九八〇頁下一五行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九八〇頁下一六行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九八〇頁下一七行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九八〇頁下一八行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九八〇頁下一九行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九八〇頁下二〇行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九八〇頁下二一行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

一九八〇頁下二二行「病」，資、磧、普、南、徑、清作「病」。

五分律卷第八　弥沙塞　尊

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯

初分墮法

佛在王舍城尒時未為比丘制非時食諸比丘於暝夜七食或墮溝壍或觸女人或遇賊剥或為毒獸之所傷害食無時節廢修梵行時迦留陀夷著雜色衣面黑眼赤闇中七食有一檀越婦人電光中見便大驚唤言毗舍遮毗舍遮迦留陀夷言是沙門七食非毗舍遮便苦罵言汝何以不以刀決腹而於暝夜闇中七食餘沙門婆羅門一食便足汝今云何食無晝夜諸長老比丘聞種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問迦留陀夷汝實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘非時食波逸提尒時有比丘服吐下藥不及時食腹中空悶諸比丘不知云何以是白佛佛言以酥塗身猶故不差佛言酥和麨塗身猶故不差佛言以麨塗身猶故不差佛言與煖湯飲猶故不差佛言以煖湯澡洗猶故不差佛言與煖湯飲猶故不差佛言以如此等足以盆盛肥肉汁坐著中以如此等足正中以後至晡一切不得過時食非時者從比丘尼亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼亦如是優婆塞優婆夷吉羅　三十八克

身猶故不差佛言以煖湯澡洗猶故不差佛言與煖湯飲猶故不差佛言以如此等足以盆盛肥肉汁坐著中以如此等足正中以後至晡一切不得過時食非時者從比丘尼非時非時想非時疑非時非時想皆波逸提時非時想時疑突吉羅比丘尼亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼種食或直尒舉或暴令燥時諸比丘遊行見之語言世尊不說衣趣蔽形食趣支身耶何以多積飲食曝曬狼藉彼比丘言此去村遠日日七食妨

廢行道是以并七用息煩勞諸比丘以是白佛佛以是事集比丘僧問彼比丘汝實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘食殘宿食波逸提殘宿食者已受之食留之經宿名為殘宿食若食此食口波夜提比丘尼亦如是　三十九竟

佛在王舍城尒時此國飢饉七食難得二十八鬼神將軍来詣佛所頭面礼足白佛言世尊今世飢饉願佛遊行人間我等當化衆人使發善心世尊默然許之時四天王釋提桓因娑婆世界主梵天王亦来詣佛頭面礼足却住一面如上白佛佛亦默然許之於是世尊從王舍城與大比丘僧千二百五十人俱復有五百比丘尼五百優婆塞五百優婆夷共遊摩竭國復有外道男女千人五百七兒皆隨佛後求七殘食世尊所至之處無不傾竭供養四遠持供来者皆不得設飲食豐長極有所無諸比丘各以所食之餘與外道男女及七食人諸白衣見便問言并以前事白佛佛以是事集比丘僧問阿難汝實尒不荅言實尒世尊進至安那頻頭邑時有大婆羅門名曰沙門以五百乘車重載飲食逐佛五月餘日求次設供竟未能得其家追言農時欲過可還附業時婆羅門到阿難所語阿難言我五百乘車載諸飲食欲供佛及僧逐佛已来五月餘日猶未得設家信見追不得復住欲以食具散布道中令佛及僧蹈上而過於我宿心便為得遂阿難荅言當白世尊即以白佛佛語阿難汝可將婆羅門看供食家若有所無教令作之阿難受教將婆羅門看供食家見無有粥及油蜜煎餅彼便作七種粥二種餅晨朝白佛餅粥已辦佛語阿難汝助下之阿難受教助下粥餅時有外道母人抱一小女阿難白佛以其有兒偏與二餅諸外道言此比丘染著母人偏與二餅復有言政當以其抱兒非偏之謂共諍紛紜遂亂座席阿難見已心不自安便到佛所并以前事白佛佛以是事集比丘僧問阿難汝實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘與外道若男若女食波逸提復有諸比

施而自慳惜何道之有而致信敬諸白衣聞亦譏呵言云何沙門恒就人乞而不乞人復有比丘外道親親來乞亦不敢與以是白佛佛以是事集比丘今聽諸比丘與外道食但莫自手與從今是戒應如是說若比丘自手與外道裸形若男若女食波逸提若外道來乞應以已分一揣別著一處使其自取不應持僧食與若乞乞兒乞狗乞鳥應量已食多少取分然後減以乞之不得取分外為施沙弥突吉羅若父母是外道自手與不犯　四十竟

時有諸白衣來詣僧有有幾人諸比丘言僧白衣言我等明日盡請有若干人諸白衣家求如是美食六群比丘語言汝若與我乳酪酥油魚肉者當受汝請諸人荅言當須價貸市買辦之語已各還其家或假貸不果或市買不得明日食具已辦唱言時到衆僧著衣持鉢往詣其家就坐而坐行水下食六群比丘言何以無有乳酪蘇油魚肉

荅言假貸不果市買不得六群比丘便倒鉢而去諸白衣咸作是言此等不得美食倒鉢而去為是國王為是大臣夫出家者為求解脫乞食趣足而今云何反著美味無沙門行破沙門法諸長老比丘聞種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問六群比丘汝實不荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘無病為已索得食者波逸提若無病比丘索若從親里家若知識家不與皆不犯沙弥突吉羅　四十一竟

比丘為病比丘索皆不犯沙弥突吉羅　四十二竟

佛在舍衛城尒時跋難陁常受一婆羅門供養後時著衣持鉢往到其家而今云何反著美味無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問六群比丘汝實不荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘無病為已索得食者波逸提若無病比丘索若從親里家若知識家不與皆不犯沙弥突吉羅　四十三竟

佛在舍衛城尒時跋難陁與婦共語作是念今此比丘說法女食波逸提若外道來乞應以已分一揣別著一處使其自取不應持僧食與若乞乞兒乞狗乞鳥應量已食多少取分然後減以乞之不得取分外為施沙弥突吉羅若父母是外道

知妨其事而故坐比丘尼亦如是式
又摩那沙弥沙弥尼突吉羅若多人
共坐若有障隔若夫婦受八戒日不
犯　四十二竟

佛在舍衛城尒時跋難陁常受一婆
羅門供養後到其家婆羅門不在與
其婦屏處坐婆羅門還語其婦言汝
與比丘屏處坐我誠無疑人見必當
謂汝作惡損毀沙門辱我門户復語
跋難陁我誠無疑大德大德不當慎
此惡名其婦自荷好顏色力多兒女
力巧致財力便呵夫言我與比丘坐
要不累汝汝今不須作此過言婆羅
門便大瞋恚責跋難陁言我等白衣
尚不與人婦女獨屏處坐汝等沙門
反便作此無沙門行破沙門法諸長
老比丘聞種種呵責以是白佛佛以
是事集比丘僧問跋難陁汝實尒不
荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸
比丘尒為諸比丘結戒從今是戒應
如是說若比丘與女人獨屏處坐波
逸提沙弥突吉羅　四十三竟

佛在舍衛城尒時跋難陁常受一婆
羅門供養後到其家婆羅門不在與
女人獨露處坐乃至佛種種呵責皆
如屏處坐中說告諸比丘尒為諸比
丘結戒從今是戒應如是說若比丘
與女人獨露處坐波逸提沙弥突吉
羅　四十四竟

佛在舍衛城尒時邊境有事波斯匿
王嚴四種兵欲往討伐六群比丘共
相語言我聞灌頂王征伐之時軍儀
嚴飾我等未見可共往觀便往路
側前鋒軍見皆恚瞋言今日云何見
不吉人我等在家猶見匿王及信法大臣皆不在及今無
行復不得免若王不敬信當斷其頭
時王遥見六群比丘遣使来迎
人問諸大德何以在此荅言我等聞
灌頂王出軍之時軍容嚴飾未曾所
見故来看耳王作是念誰能以此白
佛復作是念若白不白佛自當知即
以石蜜乾薑寄六群比丘言大德為
我持此奉上世尊致敬無量軍盡之
後各還所住以王所寄奉上於佛白
佛言尒聽諸比丘往軍中諸
比丘奉教便受王請到已具以白王
王即有令若有於祇洹中通渠者當

族誅之然後為諸比丘設種種供養
諸比丘既得餚饍便不復欲還軍人
譏呵言此非阿練若住處我等白衣
不得免此沙門何為復在其中或復
有言此輩比丘不信樂佛法得美食
便住耳無沙門行破沙門法諸長老
比丘聞種種呵責以是白佛佛以是
事集諸比丘僧問諸比丘汝等實尒不荅言實尒世尊佛種種呵
責已告諸比丘今為諸比丘結戒從
不荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘有因緣到軍中乃
諸比丘今為諸比丘有因緣到軍中乃至二三宿若過波逸提
應如是說若比丘有因緣若
至二三宿若過波逸提雖有因緣若
遣書信得了應遣書信要須自往然
後得往事訖便還不得經宿若不了
應一宿一宿不了應再宿若復不了
應三宿若了不了過三宿波逸提若
事即了不應宿而宿突吉羅比丘尼
亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉
羅　四十六竟

佛在舍衛城尒時諸比丘到軍中再
三宿觀軍著杖列陣乃至戰時戰士
見之咸瞋忿言此不吉人已復来此
王若不信樂佛我當先斷其頭然後

擊賊遂自乱戰射諸比丘多所傷害
諸比丘共相負輦還歸所住路人見
之亦大忿言如此沙門正應射殺何
以無故觀戰陣為無沙門行破沙門
法諸長老比丘聞種種呵責以是白
佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝
等實尒不荅言實尒世尊佛種種呵
責已告諸比丘今為諸比丘結戒從
今是戒應如是說若比丘有因緣到
軍中二三宿觀軍陣合戰波逸提若
觀鳥獸鬪突吉羅比丘尼亦如是式
又摩那沙弥沙弥尼突吉羅　四十七竟

佛在舍衛城尒時有比丘名阿梨吒
起惡邪見言我解佛所說佛說障道
法實不障道諸比丘問言汝實作是
語我解佛所說佛說障道法實不障
道不荅言如是諸比丘復問汝云何
作是解荅言此間有貿多須達多二
長者及諸優婆塞皆在五欲為欲所
呑為欲所燒今得須陁洹斯陁含阿
那含道又諸外道不捨本見於正法
亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉
羅　四十八竟

佛在舍衛城尒時諸比丘到軍中再
三宿觀軍著杖列陣乃至戰時戰士
見之咸瞋忿言此不吉人已復来此
王若不信樂佛我當先斷其頭然後

擊賊遂自乱戰射諸比丘多所傷害
諸比丘共相負輦還歸所住路人見
之亦大忿言如此沙門正應射殺何
以無故觀戰陣為無沙門行破沙門
法諸長老比丘聞種種呵責以是白
佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝
等實尒不荅言實尒世尊佛種種呵
責已告諸比丘今為諸比丘結戒從
今是戒應如是說若比丘有因緣到
軍中二三宿觀軍陣合戰波逸提若
觀鳥獸鬪突吉羅比丘尼亦如是式
又摩那沙弥沙弥尼突吉羅　四十九竟

佛在舍衛城尒時有比丘名阿梨吒
起惡邪見言我解佛所說佛說障道
法實不障道諸比丘問言汝實作是
語我解佛所說佛說障道法實不障
道不荅言如是諸比丘復問汝云何
作是解荅言此間有貿多須達多二
長者及諸優婆塞皆在五欲為欲所
呑為欲所燒今得須陁洹斯陁含阿
那含道又諸外道不捨本見於正法
亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉
羅　五十竟

佛在舍衛城尒時諸比丘到軍中再
三宿觀軍著杖列陣乃至戰時戰士
見之咸瞋忿言此不吉人已復来此
王若不信樂佛我當先斷其頭然後

擊賊遂自乱戰射諸比丘多所傷害
諸比丘共相負輦還歸所住路人見
之亦大忿言如此沙門正應射殺何
以無故觀戰陣為無沙門行破沙門
法諸長老比丘聞種種呵責以是白
佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝
等實尒不荅言實尒世尊佛種種呵
責已告諸比丘今為諸比丘結戒從
今是戒應如是說若比丘有因緣到
軍中二三宿觀軍陣合戰波逸提若
觀鳥獸鬪突吉羅比丘尼亦如是式
又摩那沙弥沙弥尼突吉羅　五十一竟

佛在舍衛城尒時有比丘名阿梨吒
起惡邪見言我解佛所說佛說障道
法實不障道諸比丘問言汝實作是
語我解佛所說佛說障道法實不障
道不荅言如是諸比丘復問汝云何
作是解荅言此間有貿多須達多二
長者及諸優婆塞皆在五欲為欲所
呑為欲所燒今得須陁洹斯陁含阿
那含道又諸外道不捨本見於正法
亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉
羅　五十二竟

佛在舍衛城尒時諸比丘到軍中再
三宿觀軍著杖列陣乃至戰時戰士
見之咸瞋忿言此不吉人已復来此
王若不信樂佛我當先斷其頭然後

擊賊遂自乱戰射諸比丘多所傷害
諸比丘共相負輦還歸所住路人見
之亦大忿言如此沙門正應射殺何
以無故觀戰陣為無沙門行破沙門
法諸長老比丘聞種種呵責以是白
佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝
等實尒不荅言實尒世尊佛種種呵
責已告諸比丘今為諸比丘結戒從
今是戒應如是說若比丘有因緣到
軍中二三宿觀軍陣合戰波逸提若
觀鳥獸鬪突吉羅比丘尼亦如是式
又摩那沙弥沙弥尼突吉羅　五十三竟

佛在舍衛城尒時有比丘名阿梨吒
起惡邪見言我解佛所說佛說障道
法實不障道諸比丘問言汝實作是
語我解佛所說佛說障道法實不障
道不荅言如是諸比丘復問汝云何
作是解荅言此間有貿多須達多二
長者及諸優婆塞皆在五欲為欲所
呑為欲所燒今得須陁洹斯陁含阿
那含道又諸外道不捨本見於正法
亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉
羅　五十四竟

佛在舍衛城尒時諸比丘到軍中再
三宿觀軍著杖列陣乃至戰時戰士
見之咸瞋忿言此不吉人已復来此
王若不信樂佛我當先斷其頭然後

擊賊遂自乱戰射諸比丘多所傷害
諸比丘共相負輦還歸所住路人見
之亦大忿言如此沙門正應射殺何
以無故觀戰陣為無沙門行破沙門
法諸長老比丘聞種種呵責以是白
佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝
等實尒不荅言實尒世尊佛種種呵
責已告諸比丘今為諸比丘結戒從
今是戒應如是說若比丘有因緣到
軍中二三宿觀軍陣合戰波逸提若
觀鳥獸鬪突吉羅比丘尼亦如是式
又摩那沙弥沙弥尼突吉羅　五十五竟

佛在舍衛城尒時有比丘名阿梨吒
起惡邪見言我解佛所說佛說障道
法實不障道諸比丘問言汝實作是
語我解佛所說佛說障道法實不障
道不荅言如是諸比丘復問汝云何
作是解荅言此間有貿多須達多二
長者及諸優婆塞皆在五欲為欲所
呑為欲所燒今得須陁洹斯陁含阿
那含道又諸外道不捨本見於正法
亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉
羅　五十六竟

佛在舍衛城尒時諸比丘到軍中再
三宿觀軍著杖列陣乃至戰時戰士
見之咸瞋忿言此不吉人已復来此
王若不信樂佛我當先斷其頭然後

擊賊遂自乱戰射諸比丘多所傷害
諸比丘共相負輦還歸所住路人見
之亦大忿言如此沙門正應射殺何
以無故觀戰陣為無沙門行破沙門
法諸長老比丘聞種種呵責以是白
佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝
等實尒不荅言實尒世尊佛種種呵
責已告諸比丘今為諸比丘結戒從
今是戒應如是說若比丘有因緣到
軍中二三宿觀軍陣合戰波逸提若
觀鳥獸鬪突吉羅比丘尼亦如是式
又摩那沙弥沙弥尼突吉羅　五十七竟

佛在舍衛城尒時有比丘名阿梨吒
起惡邪見言我解佛所說佛說障道
法實不障道諸比丘問言汝實作是
語我解佛所說佛說障道法實不障
道不荅言如是諸比丘復問汝云何
作是解荅言此間有貿多須達多二
長者及諸優婆塞皆在五欲為欲所
呑為欲所燒今得須陁洹斯陁含阿
那含道又諸外道不捨本見於正法
亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉
羅　五十八竟

佛在舍衛城尒時諸比丘到軍中再
三宿觀軍著杖列陣乃至戰時戰士
見之咸瞋忿言此不吉人已復来此
王若不信樂佛我當先斷其頭然後

擊賊遂自乱戰射諸比丘多所傷害
諸比丘共相負輦還歸所住路人見
之亦大忿言如此沙門正應射殺何
以無故觀戰陣為無沙門行破沙門
法諸長老比丘聞種種呵責以是白
佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝
等實尒不荅言實尒世尊佛種種呵
責已告諸比丘今為諸比丘結戒從
今是戒應如是說若比丘有因緣到
軍中二三宿觀軍陣合戰波逸提若
觀鳥獸鬪突吉羅比丘尼亦如是式
又摩那沙弥沙弥尼突吉羅　五十九竟

佛在舍衛城尒時有比丘名阿梨吒
起惡邪見言我解佛所說佛說障道
法實不障道諸比丘問言汝實作是
語我解佛所說佛說障道法實不障
道不荅言如是諸比丘復問汝云何
作是解荅言此間有貿多須達多二
長者及諸優婆塞皆在五欲為欲所
呑為欲所燒今得須陁洹斯陁含阿
那含道又諸外道不捨本見於正法
亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉
羅　六十竟

佛在舍衛城尒時諸比丘到軍中再
三宿觀軍著杖列陣乃至戰時戰士
見之咸瞋忿言此不吉人已復来此
王若不信樂佛我當先斷其頭然後

擊賊遂自乱戰射諸比丘多所傷害
諸比丘共相負輦還歸所住路人見
之亦大忿言如此沙門正應射殺何
以無故觀戰陣為無沙門行破沙門
法諸長老比丘聞種種呵責以是白
佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝
等實尒不荅言實尒世尊佛種種呵
責已告諸比丘今為諸比丘結戒從
今是戒應如是說若比丘有因緣到
軍中二三宿觀軍陣合戰波逸提若
觀鳥獸鬪突吉羅比丘尼亦如是式
又摩那沙弥沙弥尼突吉羅　六十一竟

佛在舍衛城尒時有比丘名阿梨吒
起惡邪見言我解佛所說佛說障道
法實不障道諸比丘問言汝實作是
語我解佛所說佛說障道法實不障
道不荅言如是諸比丘復問汝云何
作是解荅言此間有貿多須達多二
長者及諸優婆塞皆在五欲為欲所
呑為欲所燒今得須陁洹斯陁含阿
那含道又諸外道不捨本見於正法
亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉
羅　六十二竟

佛在舍衛城尒時諸比丘到軍中再
三宿觀軍著杖列陣乃至戰時戰士
見之咸瞋忿言此不吉人已復来此
王若不信樂佛我當先斷其頭然後

擊賊遂自乱戰射諸比丘多所傷害
諸比丘共相負輦還歸所住路人見
之亦大忿言如此沙門正應射殺何
以無故觀戰陣為無沙門行破沙門
法諸長老比丘聞種種呵責以是白
佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝
等實尒不荅言實尒世尊佛種種呵
責已告諸比丘今為諸比丘結戒從
今是戒應如是說若比丘有因緣到
軍中二三宿觀軍陣合戰波逸提若
觀鳥獸鬪突吉羅比丘尼亦如是式
又摩那沙弥沙弥尼突吉羅　六十三竟

佛在舍衛城尒時有比丘名阿梨吒
起惡邪見言我解佛所說佛說障道
法實不障道諸比丘問言汝實作是
語我解佛所說佛說障道法實不障
道不荅言如是諸比丘復問汝云何
作是解荅言此間有貿多須達多二
長者及諸優婆塞皆在五欲為欲所
呑為欲所燒今得須陁洹斯陁含阿
那含道又諸外道不捨本見於正法
亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉
羅　六十四竟

佛在舍衛城尒時諸比丘到軍中再
三宿觀軍著杖列陣乃至戰時戰士
見之咸瞋忿言此不吉人已復来此
王若不信樂佛我當先斷其頭然後

擊賊遂自乱戰射諸比丘多所傷害
諸比丘共相負輦還歸所住路人見
之亦大忿言如此沙門正應射殺何
以無故觀戰陣為無沙門行破沙門
法諸長老比丘聞種種呵責以是白
佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝
等實尒不荅言實尒世尊佛種種呵
責已告諸比丘今為諸比丘結戒從
今是戒應如是說若比丘有因緣到
軍中二三宿觀軍陣合戰波逸提若
觀鳥獸鬪突吉羅比丘尼亦如是式
又摩那沙弥沙弥尼突吉羅　六十五竟

佛在舍衛城尒時有比丘名阿梨吒
起惡邪見言我解佛所說佛說障道
法實不障道諸比丘問言汝實作是
語我解佛所說佛說障道法實不障
道不荅言如是諸比丘復問汝云何
作是解荅言此間有貿多須達多二
長者及諸優婆塞皆在五欲為欲所
呑為欲所燒今得須陁洹斯陁含阿
那含道又諸外道不捨本見於正法
亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉
羅　六十六竟

佛在舍衛城尒時諸比丘到軍中再
三宿觀軍著杖列陣乃至戰時戰士
見之咸瞋忿言此不吉人已復来此
王若不信樂佛我當先斷其頭然後

擊賊遂自乱戰射諸比丘多所傷害
諸比丘共相負輦還歸所住路人見
之亦大忿言如此沙門正應射殺何
以無故觀戰陣為無沙門行破沙門
法諸長老比丘聞種種呵責以是白
佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝
等實尒不荅言實尒世尊佛種種呵
責已告諸比丘今為諸比丘結戒從
今是戒應如是說若比丘有因緣到
軍中二三宿觀軍陣合戰波逸提若
觀鳥獸鬪突吉羅比丘尼亦如是式
又摩那沙弥沙弥尼突吉羅　六十七竟

佛在舍衛城尒時有比丘名阿梨吒
起惡邪見言我解佛所說佛說障道
法實不障道諸比丘問言汝實作是
語我解佛所說佛說障道法實不障
道不荅言如是諸比丘復問汝云何
作是解荅言此間有貿多須達多二
長者及諸優婆塞皆在五欲為欲所
呑為欲所燒今得須陁洹斯陁含阿
那含道又諸外道不捨本見於正法
亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉
羅　六十八竟

佛在舍衛城尒時諸比丘到軍中再
三宿觀軍著杖列陣乃至戰時戰士
見之咸瞋忿言此不吉人已復来此
王若不信樂佛我當先斷其頭然後

擊賊遂自乱戰射諸比丘多所傷害
諸比丘共相負輦還歸所住路人見
之亦大忿言如此沙門正應射殺何
以無故觀戰陣為無沙門行破沙門
法諸長老比丘聞種種呵責以是白
佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝
等實尒不荅言實尒世尊佛種種呵
責已告諸比丘今為諸比丘結戒從
今是戒應如是說若比丘有因緣到
軍中二三宿觀軍陣合戰波逸提若
觀鳥獸鬪突吉羅比丘尼亦如是式
又摩那沙弥沙弥尼突吉羅　六十九竟

佛在舍衛城尒時有比丘名阿梨吒
起惡邪見言我解佛所說佛說障道
法實不障道諸比丘問言汝實作是
語我解佛所說佛說障道法實不障
道不荅言如是諸比丘復問汝云何
作是解荅言此間有貿多須達多二
長者及諸優婆塞皆在五欲為欲所
呑為欲所燒今得須陁洹斯陁含阿
那含道又諸外道不捨本見於正法
亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉
羅　七十竟

佛在舍衛城尒時諸比丘到軍中再
三宿觀軍著杖列陣乃至戰時戰士
見之咸瞋忿言此不吉人已復来此
王若不信樂佛我當先斷其頭然後

擊賊遂自乱戰射諸比丘多所傷害
諸比丘共相負輦還歸所住路人見
之亦大忿言如此沙門正應射殺何
以無故觀戰陣為無沙門行破沙門
法諸長老比丘聞種種呵責以是白
佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝
等實尒不荅言實尒世尊佛種種呵
責已告諸比丘今為諸比丘結戒從
今是戒應如是說若比丘有因緣到
軍中二三宿觀軍陣合戰波逸提若
觀鳥獸鬪突吉羅比丘尼亦如是式
又摩那沙弥沙弥尼突吉羅　七十一竟

佛在舍衛城尒時有比丘名阿梨吒
起惡邪見言我解佛所說佛說障道
法實不障道諸比丘問言汝實作是
語我解佛所說佛說障道法實不障
道不荅言如是諸比丘復問汝云何
作是解荅言此間有貿多須達多二
長者及諸優婆塞皆在五欲為欲所
呑為欲所燒今得須陁洹斯陁含阿
那含道又諸外道不捨本見於正法
亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉
羅　七十二竟

佛在舍衛城尒時諸比丘到軍中再
三宿觀軍著杖列陣乃至戰時戰士
見之咸瞋忿言此不吉人已復来此
王若不信樂佛我當先斷其頭然後

擊賊遂自乱戰射諸比丘多所傷害
諸比丘共相負輦還歸所住路人見
之亦大忿言如此沙門正應射殺何
以無故觀戰陣為無沙門行破沙門
法諸長老比丘聞種種呵責以是白
佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝
等實尒不荅言實尒世尊佛種種呵
責已告諸比丘今為諸比丘結戒從
今是戒應如是說若比丘有因緣到
軍中二三宿觀軍陣合戰波逸提若
觀鳥獸鬪突吉羅比丘尼亦如是式
又摩那沙弥沙弥尼突吉羅　七十三竟

佛在舍衛城尒時有比丘名阿梨吒
起惡邪見言我解佛所說佛說障道
法實不障道諸比丘問言汝實作是
語我解佛所說佛說障道法實不障
道不荅言如是諸比丘復問汝云何
作是解荅言此間有貿多須達多二
長者及諸優婆塞皆在五欲為欲所
呑為欲所燒今得須陁洹斯陁含阿
那含道又諸外道不捨本見於正法
亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉
羅　七十四竟

佛在舍衛城尒時諸比丘到軍中再
三宿觀軍著杖列陣乃至戰時戰士
見之咸瞋忿言此不吉人已復来此
王若不信樂佛我當先斷其頭然後

擊賊遂自乱戰射諸比丘多所傷害
諸比丘共相負輦還歸所住路人見
之亦大忿言如此沙門正應射殺何
以無故觀戰陣為無沙門行破沙門
法諸長老比丘聞種種呵責以是白
佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝
等實尒不荅言實尒世尊佛種種呵
責已告諸比丘今為諸比丘結戒從
今是戒應如是說若比丘有因緣到
軍中二三宿觀軍陣合戰波逸提若
觀鳥獸鬪突吉羅比丘尼亦如是式
又摩那沙弥沙弥尼突吉羅　七十五竟

佛在舍衛城尒時有比丘名阿梨吒
起惡邪見言我解佛所說佛說障道
法實不障道諸比丘問言汝實作是
語我解佛所說佛說障道法實不障
道不荅言如是諸比丘復問汝云何
作是解荅言此間有貿多須達多二
長者及諸優婆塞皆在五欲為欲所
呑為欲所燒今得須陁洹斯陁含阿
那含道又諸外道不捨本見於正法
亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉
羅　七十六竟

佛在舍衛城尒時諸比丘到軍中再
三宿觀軍著杖列陣乃至戰時戰士
見之咸瞋忿言此不吉人已復来此
王若不信樂佛我當先斷其頭然後

擊賊遂自乱戰射諸比丘多所傷害
諸比丘共相負輦還歸所住路人見
之亦大忿言如此沙門正應射殺何
以無故觀戰陣為無沙門行破沙門
法諸長老比丘聞種種呵責以是白
佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝
等實尒不荅言實尒世尊佛種種呵
責已告諸比丘今為諸比丘結戒從
今是戒應如是說若比丘有因緣到
軍中二三宿觀軍陣合戰波逸提若
觀鳥獸鬪突吉羅比丘尼亦如是式
又摩那沙弥沙弥尼突吉羅　七十七竟

佛在舍衛城尒時有比丘名阿梨吒
起惡邪見言我解佛所說佛說障道
法實不障道諸比丘問言汝實作是
語我解佛所說佛說障道法實不障
道不荅言如是諸比丘復問汝云何
作是解荅言此間有貿多須達多二
長者及諸優婆塞皆在五欲為欲所
呑為欲所燒今得須陁洹斯陁含阿
那含道又諸外道不捨本見於正法
亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉
羅　七十八竟

佛在舍衛城尒時諸比丘到軍中再
三宿觀軍著杖列陣乃至戰時戰士
見之咸瞋忿言此不吉人已復来此
王若不信樂佛我當先斷其頭然後

擊賊遂自乱戰射諸比丘多所傷害
諸比丘共相負輦還歸所住路人見
之亦大忿言如此沙門正應射殺何
以無故觀戰陣為無沙門行破沙門
法諸長老比丘聞種種呵責以是白
佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝
等實尒不荅言實尒世尊佛種種呵
責已告諸比丘今為諸比丘結戒從
今是戒應如是說若比丘有因緣到
軍中二三宿觀軍陣合戰波逸提若
觀鳥獸鬪突吉羅比丘尼亦如是式
又摩那沙弥沙弥尼突吉羅　七十九竟

佛在舍衛城尒時有比丘名阿梨吒
起惡邪見言我解佛所說佛說障道
法實不障道諸比丘問言汝實作是
語我解佛所說佛說障道法實不障
道不荅言如是諸比丘復問汝云何
作是解荅言此間有貿多須達多二
長者及諸優婆塞皆在五欲為欲所
呑為欲所燒今得須陁洹斯陁含阿
那含道又諸外道不捨本見於正法
亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉
羅　八十竟

佛在舍衛城尒時諸比丘到軍中再
三宿觀軍著杖列陣乃至戰時戰士
見之咸瞋忿言此不吉人已復来此
王若不信樂佛我當先斷其頭然後

擊賊遂自乱戰射諸比丘多所傷害
諸比丘共相負輦還歸所住路人見
之亦大忿言如此沙門正應射殺何
以無故觀戰陣為無沙門行破沙門
法諸長老比丘聞種種呵責以是白
佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝
等實尒不荅言實尒世尊佛種種呵
責已告諸比丘今為諸比丘結戒從
今是戒應如是說若比丘有因緣到
軍中二三宿觀軍陣合戰波逸提若
觀鳥獸鬪突吉羅比丘尼亦如是式
又摩那沙弥沙弥尼突吉羅　八十一竟

佛在舍衛城尒時有比丘名阿梨吒
起惡邪見言我解佛所說佛說障道
法實不障道諸比丘問言汝實作是
語我解佛所說佛說障道法實不障
道不荅言如是諸比丘復問汝云何
作是解荅言此間有貿多須達多二
長者及諸優婆塞皆在五欲為欲所
呑為欲所燒今得須陁洹斯陁含阿
那含道又諸外道不捨本見於正法
亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉
羅　八十二竟

佛在舍衛城尒時諸比丘到軍中再
三宿觀軍著杖列陣乃至戰時戰士
見之咸瞋忿言此不吉人已復来此
王若不信樂佛我當先斷其頭然後

擊賊遂自乱戰射諸比丘多所傷害
諸比丘共相負輦還歸所住路人見
之亦大忿言如此沙門正應射殺何
以無故觀戰陣為無沙門行破沙門
法諸長老比丘聞種種呵責以是白
佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝
等實尒不荅言實尒世尊佛種種呵
責已告諸比丘今為諸比丘結戒從
今是戒應如是說若比丘有因緣到
軍中二三宿觀軍陣合戰波逸提若
觀鳥獸鬪突吉羅比丘尼亦如是式
又摩那沙弥沙弥尼突吉羅　八十三竟

佛在舍衛城尒時有比丘名阿梨吒
起惡邪見言我解佛所說佛說障道
法實不障道諸比丘問言汝實作是
語我解佛所說佛說障道法實不障
道不荅言如是諸比丘復問汝云何
作是解荅言此間有貿多須達多二
長者及諸優婆塞皆在五欲為欲所
呑為欲所燒今得須陁洹斯陁含阿
那含道又諸外道不捨本見於正法
亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉
羅　八十四竟

佛在舍衛城尒時諸比丘到軍中再
三宿觀軍著杖列陣乃至戰時戰士
見之咸瞋忿言此不吉人已復来此
王若不信樂佛我當先斷其頭然後

擊賊遂自乱戰射諸比丘多所傷害
諸比丘共相負輦還歸所住路人見
之亦大忿言如此沙門正應射殺何
以無故觀戰陣為無沙門行破沙門
法諸長老比丘聞種種呵責以是白
佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝
等實尒不荅言實尒世尊佛種種呵
責已告諸比丘今為諸比丘結戒從
今是戒應如是說若比丘有因緣到
軍中二三宿觀軍陣合戰波逸提若
觀鳥獸鬪突吉羅比丘尼亦如是式
又摩那沙弥沙弥尼突吉羅　八十五竟

佛在舍衛城尒時有比丘名阿梨吒
起惡邪見言我解佛所說佛說障道
法實不障道諸比丘問言汝實作是
語我解佛所說佛說障道法實不障
道不荅言如是諸比丘復問汝云何
作是解荅言此間有貿多須達多二
長者及諸優婆塞皆在五欲為欲所
呑為欲所燒今得須陁洹斯陁含阿
那含道又諸外道不捨本見於正法
亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉
羅　八十六竟

佛在舍衛城尒時諸比丘到軍中再
三宿觀軍著杖列陣乃至戰時戰士
見之咸瞋忿言此不吉人已復来此
王若不信樂佛我當先斷其頭然後

擊賊遂自乱戰射諸比丘多所傷害
諸比丘共相負輦還歸所住路人見
之亦大忿言如此沙門正應射殺何
以無故觀戰陣為無沙門行破沙門
法諸長老比丘聞種種呵責以是白
佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝
等實尒不荅言實尒世尊佛種種呵
責已告諸比丘今為諸比丘結戒從
今是戒應如是說若比丘有因緣到
軍中二三宿觀軍陣合戰波逸提若
觀鳥獸鬪突吉羅比丘尼亦如是式
又摩那沙弥沙弥尼突吉羅　八十七竟

佛在舍衛城尒時有比丘名阿梨吒
起惡邪見言我解佛所說佛說障道
法實不障道諸比丘問言汝實作是
語我解佛所說佛說障道法實不障
道不荅言如是諸比丘復問汝云何
作是解荅言此間有貿多須達多二
長者及諸優婆塞皆在五欲為欲所
呑為欲所燒今得須陁洹斯陁含阿
那含道又諸外道不捨本見於正法
亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉
羅　八十八竟

佛在舍衛城尒時諸比丘到軍中再
三宿觀軍著杖列陣乃至戰時戰士
見之咸瞋忿言此不吉人已復来此
王若不信樂佛我當先斷其頭然後

擊賊遂自乱戰射諸比丘多所傷害
諸比丘共相負輦還歸所住路人見
之亦大忿言如此沙門正應射殺何
以無故觀戰陣為無沙門行破沙門
法諸長老比丘聞種種呵責以是白
佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝
等實尒不荅言實尒世尊佛種種呵
責已告諸比丘今為諸比丘結戒從
今是戒應如是說若比丘有因緣到
軍中二三宿觀軍陣合戰波逸提若
觀鳥獸鬪突吉羅比丘尼亦如是式
又摩那沙弥沙弥尼突吉羅　八十九竟

佛在舍衛城尒時有比丘名阿梨吒
起惡邪見言我解佛所說佛說障道
法實不障道諸比丘問言汝實作是
語我解佛所說佛說障道法實不障
道不荅言如是諸比丘復問汝云何
作是解荅言此間有貿多須達多二
長者及諸優婆塞皆在五欲為欲所
呑為欲所燒今得須陁洹斯陁含阿
那含道又諸外道不捨本見於正法
亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉
羅　九十竟

佛在舍衛城尒時諸比丘到軍中再
三宿觀軍著杖列陣乃至戰時戰士
見之咸瞋忿言此不吉人已復来此
王若不信樂佛我當先斷其頭然後

擊賊遂自乱戰射諸比丘多所傷害
諸比丘共相負輦還歸所住路人見
之亦大忿言如此沙門正應射殺何
以無故觀戰陣為無沙門行破沙門
法諸長老比丘聞種種呵責以是白
佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝
等實尒不荅言實尒世尊佛種種呵
責已告諸比丘今為諸比丘結戒從
今是戒應如是說若比丘有因緣到
軍中二三宿觀軍陣合戰波逸提若
觀鳥獸鬪突吉羅比丘尼亦如是式
又摩那沙弥沙弥尼突吉羅　九十一竟

佛在舍衛城尒時有比丘名阿梨吒
起惡邪見言我解佛所說佛說障道
法實不障道諸比丘問言汝實作是
語我解佛所說佛說障道法實不障
道不荅言如是諸比丘復問汝云何
作是解荅言此間有貿多須達多二
長者及諸優婆塞皆在五欲為欲所
呑為欲所燒今得須陁洹斯陁含阿
那含道又諸外道不捨本見於正法
亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉
羅　九十二竟

佛在舍衛城尒時諸比丘到軍中再
三宿觀軍著杖列陣乃至戰時戰士
見之咸瞋忿言此不吉人已復来此
王若不信樂佛我當先斷其頭然後

擊賊遂自乱戰射諸比丘多所傷害
諸比丘共相負輦還歸所住路人見
之亦大忿言如此沙門正應射殺何
以無故觀戰陣為無沙門行破沙門
法諸長老比丘聞種種呵責以是白
佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝
等實尒不荅言實尒世尊佛種種呵
責已告諸比丘今為諸比丘結戒從
今是戒應如是說若比丘有因緣到
軍中二三宿觀軍陣合戰波逸提若
觀鳥獸鬪突吉羅比丘尼亦如是式
又摩那沙弥沙弥尼突吉羅　九十三竟

佛在舍衛城尒時有比丘名阿梨吒
起惡邪見言我解佛所說佛說障道
法實不障道諸比丘問言汝實作是
語我解佛所說佛說障道法實不障
道不荅言如是諸比丘復問汝云何
作是解荅言此間有貿多須達多二
長者及諸優婆塞皆在五欲為欲所
呑為欲所燒今得須陁洹斯陁含阿
那含道又諸外道不捨本見於正法
亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉
羅　九十四竟

佛在舍衛城尒時諸比丘到軍中再
三宿觀軍著杖列陣乃至戰時戰士
見之咸瞋忿言此不吉人已復来此
王若不信樂佛我當先斷其頭然後

擊賊遂自乱戰射諸比丘多所傷害
諸比丘共相負輦還歸所住路人見
之亦大忿言如此沙門正應射殺何
以無故觀戰陣為無沙門行破沙門
法諸長老比丘聞種種呵責以是白
佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝
等實尒不荅言實尒世尊佛種種呵
責已告諸比丘今為諸比丘結戒從
今是戒應如是說若比丘有因緣到
軍中二三宿觀軍陣合戰波逸提若
觀鳥獸鬪突吉羅比丘尼亦如是式
又摩那沙弥沙弥尼突吉羅　九十五竟

佛在舍衛城尒時有比丘名阿梨吒
起惡邪見言我解佛所說佛說障道
法實不障道諸比丘問言汝實作是
語我解佛所說佛說障道法實不障
道不荅言如是諸比丘復問汝云何
作是解荅言此間有貿多須達多二
長者及諸優婆塞皆在五欲為欲所
呑為欲所燒今得須陁洹斯陁含阿
那含道又諸外道不捨本見於正法
亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉
羅　九十六竟

佛在舍衛城尒時諸比丘到軍中再
三宿觀軍著杖列陣乃至戰時戰士
見之咸瞋忿言此不吉人已復来此
王若不信樂佛我當先斷其頭然後

擊賊遂自乱戰射諸比丘多所傷害
諸比丘共相負輦還歸所住路人見
之亦大忿言如此沙門正應射殺何
以無故觀戰陣為無沙門行破沙門
法諸長老比丘聞種種呵責以是白
佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝
等實尒不荅言實尒世尊佛種種呵
責已告諸比丘今為諸比丘結戒從
今是戒應如是說若比丘有因緣到
軍中二三宿觀軍陣合戰波逸提若
觀鳥獸鬪突吉羅比丘尼亦如是式
又摩那沙弥沙弥尼突吉羅　九十七竟

佛在舍衛城尒時有比丘名阿梨吒
起惡邪見言我解佛所說佛說障道
法實不障道諸比丘問言汝實作是
語我解佛所說佛說障道法實不障
道不荅言如是諸比丘復問汝云何
作是解荅言此間有貿多須達多二
長者及諸優婆塞皆在五欲為欲所
呑為欲所燒今得須陁洹斯陁含阿
那含道又諸外道不捨本見於正法
亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉
羅　九十八竟

佛在舍衛城尒時諸比丘到軍中再
三宿觀軍著杖列陣乃至戰時戰士
見之咸瞋忿言此不吉人已復来此
王若不信樂佛我當先斷其頭然後

擊賊遂自乱戰射諸比丘多所傷害
諸比丘共相負輦還歸所住路人見
之亦大忿言如此沙門正應射殺何
以無故觀戰陣為無沙門行破沙門
法諸長老比丘聞種種呵責以是白
佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝
等實尒不荅言實尒世尊佛種種呵
責已告諸

有是處世尊為說彼猶不捨佛復語言我已見汝作惡邪見是為謗我是為說我汝還所住我自更問餘諸比丘阿梨吒去佛欲明彼比丘惡邪見故問諸比丘汝等解我所說如阿梨吒不諸比丘言我等不如是解又問云何荅言佛說障道法實能障道廣說如上佛言善哉汝等善解我意告諸比丘應使一比丘與阿梨吒親善者於屏處軟語諫言汝莫作是語莫謗佛莫說佛佛說障道法實能障道汝捨是惡邪見若捨者善若不捨應衆多比丘往諫如上若捨者善若不捨者善諸比丘作是諫已應僧捨復應僧往諫亦如是說若比丘作是語如我解佛所說障道法不能障道諸比丘語是比丘汝莫作是語莫謗佛莫說佛佛說障道法實能障道汝捨是邪見若捨者應作五突吉羅悔過若不捨復第二第三諫第二第三諫捨是事善不

捨者波逸提彼比丘不捨惡邪見諸比丘若見若聞遣一比丘舁處諫若捨者應作一突吉羅若不捨應作二突吉羅悔過若不捨應作三突吉羅悔過若不捨應作四突吉羅悔過若不捨應作五突吉羅悔過若不捨應作六突吉羅悔過第三唱未竟若捨若不捨波逸提比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅 四十八竟

僧今羯磨諫誰諸長老忍默然若不忍便說復應語言僧已一羯磨竟汝可捨是惡邪見若捨者應作惡邪見僧未解羯磨突吉羅比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅若不知及不如法羯磨不犯 四十九竟

佛在舍衛城尒時跋難陁有二沙弥生惡邪見作是語如我解佛所說受五欲不能障道乃至舍利弗以是白佛如阿梨吒生惡邪見中說佛便勅一比丘汝呼彼二沙弥来即受教往語大師呼汝二沙弥即隨教来頂礼佛足却住一面佛問二沙弥汝實作是語不荅言實尒世尊又問沙弥汝云何解我所說法沙弥荅亦如阿梨吒所說佛告諸比丘此沙弥應呼僧中教捨第二第三教若捨者善不捨惡者僧應白四羯磨滅擯一比丘唱言大德僧聽某甲沙弥不捨惡邪見今僧與作滅擯若僧時到僧忍聽白如是復唱大德僧聽某甲沙弥不捨惡邪見今僧與作滅擯誰諸長老忍默然故是事如是持彼二沙弥僧既滅擯已便遊行人間時跋難陁畜彼沙弥共語共宿諸比丘語言僧已羯磨滅擯此沙弥汝莫畜莫共語莫共宿跋難陁言此是我兄沙弥我若不看誰應視者能護孤苦自致安樂諸長老比丘聞種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問跋難陁汝實不荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘今為此戒從今是戒應如是說若比丘二第三教捨是事善若不捨諸比丘應如是語如我解佛所說受五欲乃至數十諸不信樂佛法者便譏呵言此輩沙門常說慈愍護念衆生而今殘害無道无沙門行破沙門法道實能障道汝沙弥捨是惡邪見如是諸長老比丘聞種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問迦留陁夷汝實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘奪畜生命波逸提有諸比丘在道路行或牽財物或薰鉢時誤殺諸虫皆生慙愧亦有悔過出罪者以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若誤殺衆生犯波逸提無有是處從今是戒應如是說若比丘故奪畜生命波逸提畜生者不喜見惡比丘故亦不喜見烏諸白衣捉彈来看時有群烏集于屋上語言此烏成就弊惡比丘十法一者慳惜二者貪餮三者強顏四者耐辱五者無慙九者戲猜十者喜忘此烏有是種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問跋難陁汝實不荅言實尒世尊又問沙弥汝云何解我所說法沙弥荅亦如阿梨吒所說佛告諸比丘此沙弥應呼僧中教捨第二第三教若捨者善不捨惡者僧應白四羯磨滅擯一比丘唱言大德僧聽某甲沙弥不捨惡邪見今僧與作滅擯誰諸長老忍默然故是事如是持彼二沙弥僧既滅擯已便遊行人間時跋難陁畜彼沙弥共語共宿諸比丘語言僧已羯磨滅擯此沙弥汝莫畜莫共語莫共宿跋難陁言此是我兄沙弥我若不看誰應視者

佛在舍衛城尒時十七群比丘至六群比丘住處六群比丘作是念此比丘有慙愧少欲知足今来在此必見我過我等當作方便令生疑悔生疑悔已必還師所念已語言汝等善受具足戒不受戒有界塲不鞞磨如法不不犯波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅不好護身口不汝和尚阿闍梨先善受具足戒乃至好護身口不荅言我若實語汝會不知和尚阿闍梨云何我今問大德大德語我我受具足戒時及和尚阿闍梨盡如法不荅言我若實語汝會不信自可問汝所信之人時十七群比丘便往師所問如此事師荅汝事如法我昔受戒亦復如是誰為汝等作此疑悔荅言六群比丘諸長老比丘聞種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問六群比丘汝實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘生疑悔波逸提尒時十七群比丘聞種種呵責

共擊歷不勝笑故氣絶而死十七群比丘為之悲哭諸長老比丘問何以悲哭荅言有一比丘戲笑命終是以悲哭又問何由致此荅言我等共擊歷笑不自勝遂便氣絶諸比丘種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問十七群比丘汝等實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘擊歷比丘波逸提比丘擊歷沙弥沙弥乃至畜生突吉羅比丘尼亦如是式叉摩那沙弥尼突吉羅 五十四竟

佛在舍衛城尒時十七群比丘至阿夷羅河中取水即因洗浴泅戲沐没不相澆灌時波斯匿王共末利夫人登樓遥見語夫人言看汝福田夫人白王是佛未制戒年少出家未解法耳王莫見此生不信敬於餘比丘長夜受苦十七群比丘種種戲已立水上著衣夫人白王言王試看我所事福田王大歡喜信敬轉增於是夫人告那隣伽婆羅門汝往佛所以是白佛即受教往佛為說法示教利喜發遣令還以是事集比丘僧問十七群比丘汝等實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘戲水共相澆灌皆波逸提若不尒者後来無期即於內更亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅比丘尼乃至嗢盛水共相澆灌皆波逸提若搏雪及弄草頭露戲皆突吉羅比丘尼若不尒者後来無期即於內更

羅若不為戲皆不犯 五十五竟

佛在舍衛城尒時世尊未制比丘與女人同室宿或一比丘一女人或多女人同室宿或一比丘尼一女人或多比丘尼少女人或少比丘多女人同室宿生染著心有反俗者作外道者諸居士見譏呵言此等沙門與女人同室宿與白衣何異無沙門行破沙門法時有一年少婦人夫喪作是念我今當於何許更求良對復作是念我今不能門到戶至當作一客舍令在家出家人任意宿止於中擇取即便作之宣令道路須宿者宿時阿那律暮至彼村借問宿處有人語言某甲家有即往求宿阿那律先好容貌既得道後顏色倍常寡婦見之作是念我今便為已得好胥即指語處可於中宿阿那律即前入室結加趺坐坐未久復有賈客来求宿寡婦荅言我唯在於色我當露形在其前立即便脫衣立前笑語阿那律便閉目正坐作赤骨觀寡婦復作是念我雖如此

彼猶未降便欲上牀與之共坐於是
阿那律踊昇虛空寂婦便大著恥生
慙愧心疾還著衣合掌悔過白言大
德我實愚癡於今不敢復生此意願
見哀恕受我悔過阿那律言受汝懺
悔因為說種種妙法初中後善善義
善味具足清白梵行之相寂婦聞已
遠塵離垢得法眼淨阿那律即如其
像往至佛所善以前比丘事具白世
尊佛以是事集比丘僧問諸比丘汝
等實尒不荅言實尒世尊佛種種呵
責已告諸比丘今為諸比丘結戒從
今是戒應如是說若比丘與女人同
室宿波逸提女人乃至初生及二根
女同室宿皆波逸提室者如與未受
具戒人宿中說若與非人女畜生女
黃門同室宿皆突吉羅比丘尼亦如
是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅若
同覆異障若大會說法若母姊妹近
親疾患有有知男子自伴不卧皆不
犯 五十六竟

佛在拘舍弥國尒時世尊未制比丘
飲酒有諸比丘於酒肆中或白衣家
飲酒大醉或墮坑塹或突壁物或破
衣鉢傷壞身體諸白衣見譏呵言我
等白衣尚有不飲酒者沙門釋子捨
累求道而皆洪醉過於俗人空著
壞色割截之衣無沙門行破沙門法
尒時世尊從拘舍弥國往跋陁越邑
時彼編髮梵志住處有一毒龍常雨
大雹壞諸田苗彼諸居民常作是念
沙門婆羅門中誰有威德能降此龍
者聞佛與千二百五十弟子俱来此
邑莫不歡喜皆出奉迎頭面礼足白
佛言願受我請默然受之諸居士言大德須何等食荅
言我白衣時性好酒肉居士歡喜即
為辦之婆竭陁往到其家食肉飲酒
極飽滿已還拘舍弥於僧坊外醉卧
吐洩衣鉢蹉横於時世尊天眼遥見
告阿難看汝僧坊外者受教從佛出
外見之佛與阿難攀還著井邊佛自
汲水使阿難洗著衣卧繩牀上令頭
向佛須臾轉側申脚踰佛佛以是事
集比丘僧問諸比丘婆竭陁先敬佛
不荅言敬又問令能敬不荅言不能
又問應飲是酒失本性不荅言不應
又問婆竭陁先能伏惡龍令能降蝦
蟇不荅言不能諸比丘復以前事具

白世尊佛以彼此因緣種種呵責諸
比丘已告諸比丘今為諸比丘結戒
從今是戒應如是說若比丘飲酒波
逸提時娑竭陁佛制戒已不敢復飲
以先習故氣絕欲死飲食不消不知
云何以是白佛佛言令臲酒器臲酒
器不差佛言以酒著餅中若羹粥中
令暖暖不差即以白佛佛言聽以酒與之娑竭
陁得已便差即以白佛佛言已差應
漸漸斷之乃至臲酒器不復惡者不
得復臲有酒酒色酒味酒香有酒酒
色酒香無酒味有酒酒色酒味無酒
香有酒無酒色香味飲令人醉若飲
皆波逸提有非酒酒色酒味酒香飲
使人醉若飲突吉羅有非酒酒色酒
香酒味不令人醉欲飲聽屏處飲若
比丘飲酒咽咽波逸提比丘尼亦如
是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅

佛在舍衛城尒時六群比丘不敬和
尚阿闍梨不敬戒有諸比丘亦効如
是諸長老比丘見種種呵責以是白
佛佛以是事集比丘僧問六群及諸
比丘汝等實尒不荅言實尒世尊佛

種種呵責已告諸比丘今為諸比丘
結戒從今是戒應如是說若比丘輕
呵波逸提若比丘輕三師及戒一一
人言知是看是我須是與我是從今
令掃地不掃教順掃而逆掃皆突吉
羅比丘尼亦如是式叉摩那沙弥沙
弥尼突吉羅　五十八竟

佛在拘薩羅國與大比丘僧五百人
俱向阿荼賙婆尸時彼諸比丘聞佛當
來無有堂舍便共自作伐草掘地乃
至佛種種呵責如上作講堂中說告
諸比丘言汝何以作如是語問言汝
從誰聞荅言我在户外聽諸長老比
丘共鬪共鬪已在户外聽語聽已語
佛在舍衛城尒時六群比丘與諸比
丘聞種種呵責以是白佛佛以是事
集比丘僧問六群比丘汝等實尒不
荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸
比丘今為諸比丘結戒從今是戒應
如是說若比丘於屏處默聽他比丘
所說波逸提時諸比丘與比丘諍理
辯是非有比丘隔壁聽生疑我故當
不犯波逸提耶或有出罪悔過者以
是白佛佛以是事集比丘僧告諸比
丘若比丘默聽諍理辯是非犯波逸
提者無有是處從今是戒應如是說

若比丘共諍已默聽作是念諸比丘所說我當憶持波逸提默聽比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼語突吉羅比丘尼聽比丘比丘尼語波逸提聽式叉摩那沙彌沙彌尼語突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼默聽五衆語突吉羅　六十竟

佛在舍衛城尒時十七群童子父母愛念毋作是言我子不串勤苦體性軟弱教何伎術得終安樂父言當教竿計書畫毋言若教書畫恐壞其眼若竿恐其指痛若計恐其心病復共議當使於釋子中出家現世無為後世長樂彼十七群童子欲出家共相語言我要當待優波離來與共辝別時優波離行還到諸童子所諸童子言汝知不我等欲於如來法中出家待汝辝別優波離聞亦樂共去還白父毋父毋即聽作是念當令誰作師又作是念畢陵伽婆蹉白言大德大德於此兒有大恩今以奉給願納為弟子畢陵伽婆蹉即便度之與受具足戒既受戒已夜不能獨至廁上及洗手處恒自送之有時闇中鬼師不識便謂是鬼失聲大喚言毗舍遮毗舍遮師言僧是我非鬼也或夜索食師言僧有食時當與汝又問僧若無食當何處得師言僧若無當乞食閻是語已便大瞋即便度之與受具戒及作方便至第四羯磨竟和尚波逸提夜聞之則問阿難是誰啼聲阿難具以白佛佛以是事明旦集比丘僧問畢陵伽婆蹉汝實尒不荅言實尒世尊頭面礼足尊佛種種呵責汝不應與未滿二十有破戒呵已告諸比丘今為諸比丘與結戒從今是戒應如是說若比丘與不滿二十歲人受具足戒波逸提尒諸人各隨力設供或一家作一日乃至十日或二家共作一日乃至十家或但作前食或作後食或但作恒鉢食集比丘僧問諸比丘童迦葉有所得不荅言得須陁洹佛言此人乃是第一受具足戒然不名白四羯磨如法受戒今聽數胎中年足為二十若猶不滿又聽以閏月足若復不滿又聽

伽婆蹉即便度之與受具足戒既受戒已夜不能獨至廁上及洗手處恒自送之有時闇中鬼師不識便謂是鬼失聲大喚言毗舍遮毗舍遮師言僧是我非鬼也或夜索食師言僧有食時當與汝又問僧若無食當何處得師言僧若無當乞食閻是語已便大瞋即便度之與受具戒及作方便至第四羯磨未竟夜聞之則問阿難是誰啼聲阿難具以白佛佛以是事明旦集比丘僧問畢陵伽婆蹉汝實尒不荅言實尒世尊頭面礼足尊佛種種呵責汝不應與未滿二十有破戒呵已告諸比丘今為諸比丘與結戒從今是戒應如是說若比丘與不滿二十歲人受具足戒波逸提尒諸人各隨力設供或一家作一日乃至十日或二家共作一日乃至十家或但作前食或作後食或但作恒鉢食集比丘僧問諸比丘童迦葉有所得不荅言得須陁洹佛言此人乃是第一受具足戒然不名白四羯磨如法受戒今聽數胎中年足為二十若猶不滿又聽以閏月足若復不滿又聽

以沙門年足從今是戒應如是說若比丘知不滿二十歲與受具戒波逸提是人不得戒諸比丘亦可呵是法應尒未滿二十未滿二十想未滿二十疑波逸提滿二十未滿二十想未滿二十疑突吉羅若知不滿二十生念欲與受具戒及作方便至第四羯磨未竟突吉羅第四羯磨竟和尚波逸提餘師僧突吉羅　六十一竟

佛在拘薩羅國與大比丘僧五百人皆向迦維羅衛城諸釋種聞佛從彼國來共立制若不出迎佛罰金錢五百便各將大小出迎世尊頭面礼足却住一面佛為說法示教利喜共請佛及僧夏四月安居世尊默然許之

未受何等施荅言唯未受藥便請佛及僧施夏坐藥或自送或使人送又到六群比丘所言大德須藥恣意來取六群比丘作是念今王請佛及僧安居四月給藥或使人送乃至自送而令我等自往取之觀王此心是輕我等我等當伺其五親會時從索與難得藥彼必不辦使其著恥復作是念此王福德或能無藥不有先當訪索人所無一種於是伺王五親會時便從其乞王即令人國中遍覓悉不能得王語六群比丘諸處求索絶不可得六群比丘便語王言王自請佛及僧四月給藥而今不能與我一種王言大德非不欲與亦非無物但訪索此藥不知云何以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘從今是戒應如是說若比丘受四月自恣請若過是受波逸提尒時諸比丘聞問六群比丘汝說何等六群比丘以實而荅諸比丘種種呵責已告諸比丘今為諸比丘結戒

丘作守藥人竟僧忍默然故是事如是持時諸比丘差無智比丘不堪守藥以是白佛佛言不應差無智比丘若成就五法應差作僧守藥人何等五不隨愛恚癡畏知藥非藥彼守僧藥比丘應以新器盛呵梨勒阿摩勒毘多蔗糖石蜜若鞞醯勒畢跋羅乾薑若器不漏應盛酥油蜜應持皮結口題上作藥名若病比丘須者應歡喜與若病者自知須此藥應問持法持律者是法應尒知應問醫若無醫應問和尚阿闍梨我如是如是病應服何藥若和尚阿闍梨不知應取藥再三服不差復應取餘藥服比丘尼亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅　六十二竟

凝人不應作此惡業諸比丘欲不與汝共布薩自恣作諸羯磨愍念汝故如法諫汝汝云何言我不學是戒我當先問持法持律智慧勝汝者呵責告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘數數犯罪諸比丘如法諫作是語我不學是戒當問餘比丘持法持律者波逸提比丘欲求解應問持法持律者是法應尒持法者持誦佛所說法持律者有五事一者誦四事至二不定法二者誦四事乃至三十事三者廣誦二百五十戒四者廣誦二部戒五者廣誦一切律若比丘不誦戒非安居時應依前四種持律安居時要應依廣誦一切律者若不依突吉羅比丘尼亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅　六十三竟

五分律卷第八

校勘記

底本，金藏廣勝寺本。

九八一頁中一行經名、二行譯者、三行「初分噎法」，資、磧、普、南、徑、清無（未換卷）。

九八一頁中九行「懷任」，諸本（不含石，下同）作「懷妊」。

九八一頁中一〇行第一一字「是」，諸本作「我是」。

九八一頁下九行夾註「三十八竟」，徑、清作「三十八事竟」。以下例同。

九八一頁下一二行「信宿」，徑、清作「住宿」。

九八一頁下一五行末字「言」，資、磧、普、南、徑、清作「言是」。

九八一頁下一八行第九字「往」，資、磧、普、南、清、麗作「住」；徑作「信」。

九八一頁下末行第八字「村」，諸本作「村」。

一　九八二頁上一一行「煩勞」，資、磧、普、南、徑、清作「煩惱」。

一　九八二頁上八行「亦如是」，諸本作「亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅」。

一　九八二頁中一〇行末字「來」，磧作「求」。

一　九八二頁下三行第八字「答」，麗作「益」。

一　九八三頁上一九行第六字「價」，資、磧、南、徑、清、麗作「假」。

一　九八三頁中二二行第一三字「若」，資、磧、普、南、徑、清作「若比丘」。

一　九八四頁中二行第九字「佛」，資、磧、普、南、徑、清作「佛所」。

一　九八五頁上五行末字「食」，諸本作「食處」。

一　九八五頁上末行第六字「佛」，諸本作「佛法」。

一　九八五頁中一行第四字「自」，麗作「因」。

一　九八五頁下八行「倒見」，諸本作「邪見」。

一　九八五頁下一二行首字「之」，諸本作「言」。

一　九八五頁下一三行第五字「言」，諸本作「貪餘」。

一　九八六頁上二二行「邪見」，諸本作「即受教」。

一　九八六頁中八行「我解佛説」，諸本作「如我解佛所説」。

一　九八六頁下一七行至次行及次頁中五行「波逸提」，資、磧、普、南、徑、清作「波逸提者」。

一　九八七頁下一七行至次行及次頁上一三行「實語」，資、磧、普、南、徑、清作「實説」。

一　九八八頁中一七行首字「時」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　九八八頁中一八行第一一字「我」，諸本作「我我」。

一　九八八頁下一九行「沙弥」，資、磧、普、南、徑、清作「沙弥沙弥」。

一　九八七頁中一六行「共住」，磧作「共往」。

一　九八七頁中二二行「貪餘」，諸本作「貪餘」。

一　九八七頁下一二行末字「今」，磧作「念」。

一　九八七頁下一四行「財物」，資、磧、普、南、徑、清作「材物」。

一　九八七頁下一五行「亦有」，徑、清作「尒有」。

一　九八八頁上一八行第五字「滅」，諸本作「滅」。

一　九八八頁上一一行「誰」，資、磧、普、南、徑、清作「誰」。

一　九八八頁中一六行「共住」，磧作「共往」。

一　九八八頁中二二行「貪餘」，諸本作「貪餘」。

一　九八八頁下一二行末字「今」，磧作「念」。

一　九八八頁下一四行「財物」，資、磧、普、南、徑、清作「材物」。

一　九八八頁下一五行「亦有」，徑、清作「尒有」。

一　九八九頁上一八行第五字「滅」，諸本作「滅」。

一　九八九頁中一行第二字「護」，資、磧、普、南、徑、清作「護」。

一九八八頁下末行第九字「歷」，諸本作「攝」。下至次頁上一〇行同。

一九八九頁下一四行「相要」，資、磧、普、南、徑、清作「相邀」。

一九九〇頁上二一行夾註「五十六竟」，至此，資、磧、普、南、徑、清卷第八終，卷第九始。資、磧、普、南譯者後有「初分單提法之四」一行；徑、清譯者後有「初分第五　九十一單提法之四」一行。

一九九〇頁下一四行「蹤橫」，磧、南、徑、清、麗作「縱橫」。

一九九〇頁下一五行「看汝僧坊外看」。諸本作「共汝僧坊外看」。

一九九一頁上八行第四字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「猶不」。

一九九一頁下一〇行末字「語」，資、磧、普、南、徑、清無。

一九九二頁上一二行「心病」，資、磧、普、南、徑、清作「心痛」。

一九九二頁中八行「比丘」，資、磧、普、南、徑、清作「比」。

一九九二頁中一七行第二字及一九行第九字「童」，諸本作「童子」。

一九九二頁下一八行第七字「作」，諸本作「但作」。

一九九三頁下一九行第一〇字「戍」，資、磧、普、南、徑、清無。

一九九三頁中二行「從今」，資作「從令」。

一九九三頁下一五行及末行「便說」，諸本作「者說」。

一九九四頁上四行「僧守」，資、磧、普、南、徑、麗作「守僧」；清作「守」。

一九九四頁中五行第二字「其」，諸本作「某」。

一九九四頁上四行「持」，資、磧、普、南、徑、清無。

一九九四頁中卷末經名，資、磧、普、南、徑、清無（未換卷）。

五分律卷第九　　宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯

第分之五第六十四事

佛在舍衛城尒時六群比丘數數犯戒諸比丘諫乃至莫長夜受苦皆如上說六群比丘聞言佛於何處制此法諸比丘言汝不知耶荅言不知諸比丘言今當語汝制法處所於說戒時便語言佛於此中制法六群比丘言我今始知是法半月布薩戒經中說比丘種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問六群比丘汝等實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘說戒時作是語我今始知是法半月布薩戒經中說諸比丘知是比丘已再三說戒中坐是比丘不以不知故得脫隨所犯罪如法治應呵其不一心聽不著心中波逸提若比丘與比丘受具足戒即應教為廣說若二若三於說戒中坐若知若不知作是語波逸提比丘尼亦如是

佛在舍衛城尒時諸比丘數入波斯匿王宮見諸美女生染著心不樂修梵行或有及俗作外道者諸大臣見作是言王何以不深藏宮女乃使種種便狼狽被衣下牀所被之衣極細而滑不覺墮落慙羞蹲地王便譏呵言我王事執掌昏夜寢息起不得早如何比丘晨朝巡来阿難慙耻即還佛所具以諸比丘入宮及已事白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實尒不荅言實尒世尊佛復自說阿難事種種呵責告諸比丘入王後宮有十過失一者若王醉時近餘宮女醉醒便忘彼忽有身必疑比丘二者宮女見比丘或有戲笑疑有情故三者若王有密謀外人得知便當疑是比丘所傳四者若王宮內亡失寶物便當疑是比丘所取五者若奪一臣位外人必言由比丘故六者若有遭罪

外人必疑比丘所為七者若有未應得官而王與之亦復疑是比丘之力八者若王好出遊觀勞費事多亦復疑嫌比丘使然九者宮內多諸美色玩玩服飾比丘見之必生染著犯戒反俗十者若王子中有反逆者必復疑是比丘所教呵責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘入王宮過門限波逸提時諸比丘佛制戒後便不敢踰城門限七食不知云何以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘過後宮門限從今是戒應如是說若比丘入王宮過後宮門限者波逸提尒時波斯匿王年年與諸宮女出行國界處處有離宮別觀有諸比丘暮至村落求索宿處諸居士言王今不在此宮可入中宿王信樂佛法聞必歡喜諸比丘不敢便無宿處以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘從今聽入王空宮從今是戒應如是說若比丘王未出寶未藏寶若入過後宮門限波逸提實者所重之

物及諸女色皆名為寶未出者女在宮中未出未藏者女在此宮未使藏隱尒時入後宮門限雙脚過波逸提若一脚過突隨入遠近步步波逸提若一脚過突吉羅入餘大臣長者家過內門限突吉羅若王請入不犯

尒時波斯匿王與鴦伽摩竭二國中間道路斷絶王舍城比丘安居竟作是念我今正當與佛在舍衛城尒時拘薩羅摩竭二國不相抄掠二國中間道路斷絶王舍城比丘安居竟作是念我今正當與佛在舍衛城尒時拘薩羅摩竭二國不聽共汝伴行賊聞是語便大瞋恚打諸比丘剥衣赤內諸比丘還以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘從今是戒應如是說若不知是賊共行犯波逸提無有是慶從今是戒應如是說若比丘知是賊同伴乃得自致問訊世尊設彼戎邏以共賊伴取捉我者波斯匿王信樂佛法必不見罪便與賊俱到彼國界果為所捉將邏將所白言此是賊與賊相遇便生慙愧謂犯波逸提以是賊共伴行波逸提有諸比丘在路行邏將言著袈裟者復是何等荅言亦是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若不期共賊行道路相遇犯波逸提無有是慶從今是戒應如是說若比丘與賊期共伴行波逸提有諸比丘與賊期共近道行有不去者有從道路難嶮故與共伴耳邏將言汝非沙門釋子必假此服來作細作便送王所比丘自說如前王便放之左右群臣有不信是沙門者言此賊假比丘服王信樂佛法其於放之諸長老比丘聞種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘入王宮未使藏者女在此宮未使藏如是說若比丘共賊伴行波逸提有諸比丘共賊道路行不知是賊既知在後賊即問言汝何故尒荅言佛制慙愧謂犯波逸提或下道避或留

荅言實尒如是說若比丘共賊道路行不知是賊既知諸比丘共賊道路行不知是賊既知便斬伐草木枝葉若自作若教人作波逸提

尒時波斯匿王與鴦伽摩竭二國中間道路斷絶王舍城比丘安居竟作是念我今正當與佛在舍衛城尒時拘薩羅摩竭二國不聽共汝伴行賊聞是語便大瞋恚打諸比丘剥衣赤內諸比丘還以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘從今是戒應如是說若不知是賊共行犯波逸提無有是慶從今是戒應如是說若比丘知是賊與賊共伴行波逸提有諸比丘在路行與賊相遇便生慙愧謂犯波逸提以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若不期共賊行道路相遇犯波逸提無有是慶從今是戒應如是說若比丘與賊期共伴行波逸提有諸比丘與賊期共近道行有不去者有從道路難嶮故與共伴耳邏將言汝非沙門釋子必假此服來作細作便送王所比丘自說如前王便放之左右群臣有不信是沙門者言此賊假比丘服王信樂佛法其於放之諸長老比丘聞種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘與賊期共近道行竟不去乃至一村間行波逸提

道行從此聚落到彼聚落波逸提若
共惡比丘期行突吉羅比丘尼亦如
是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅若
諸難起共期行不犯
佛在舍衛城尒時諸比丘與女人共
道行或一比丘與一女人乃至衆多
或二比丘乃至衆多與一女人乃至
衆多共行度水更相見形生染著心
或有反俗作外道者諸居士見譏呵
言沙門釋子共女人同道與將婦行
有何等異誰知此輩行於梵行無沙
門行破沙門法尒時有一居士數打
其婦打已出行婦作是念夫數打我
寧能見殺今當避之於是便去出聚
落外見一比丘往趣問言大德何行
荅言欲至某處於是女人便隨後去
彼夫作是念我向打婦或能自殺即
便還家覓之不見問隣人言見我婦
不皆言不見便出聚落見一外道女
問言頗見如是如是婦人不荅言見
沙門釋子將去彼人即急追之及已
語言何故將我婦走比丘荅言我不
作惡業汝婦與我同道行耳婦語夫

言勿生惡心於此比丘我共同道如
親無異夫聞婦言作是念乃尒相放
必已有惡事便打比丘垂死乃置彼
比丘作是念我今委頓不任進路當
入火光三昧以自消息使身有力然
後前進念已取鉢入火光三昧
身中出烟彼婦見已語其夫言不信
我語觀彼比丘尼亦如是式叉摩那
是處從今是戒應如是說若比丘與
女人期共道行從此聚落到彼聚
落波逸提比丘尼亦如是沙弥沙弥尼突吉羅

以是白佛佛以是事集比丘僧告諸
比丘若比丘雖先與女人期共道行
竟不去或從餘路去犯波逸提無有
是處從今是戒應如是說若比丘與
女人期共道行從此聚落到彼聚
落波逸提比丘尼亦如是式叉摩那
沙弥沙弥尼突吉羅
佛在拘薩羅國與大比丘僧千二百
五十人遊行人間諸比丘或得屋中
或在樹下或露在地時六群比丘共
十七群比丘大聚薪草露地然火在
邊坐炙時有一蚰從木孔出諸比丘
見以物攊之蚰即還入得熱復出諸
比丘復更攊之蚰復還入須臾復
出攊一比丘齕之即死諸比丘齕縩
啼泣諸長老比丘問汝等何故啼泣
荅言此比丘為蚰齕命過具說上事
諸長老比丘種種呵責汝等云何見
蚰乖畔故不避致令齕死以是白
佛佛以是事集比丘僧問六群諸比
丘汝等實尒不荅言實尒世尊佛種
種呵責已告諸比丘今為諸比丘結
戒從今是戒應如是說若比丘然火

波逸提時六群比丘使守園人沙弥然火諸長老比丘見呵責言汝豈不聞佛制不得然火耶荅言我使守園人沙弥然非為有犯諸比丘言自然使人然有何等異以是白佛佛以是事集比丘僧問六群比丘汝實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘從今是戒應如是說若比丘自然火若使人然波逸提有諸病比丘問醫醫言應服如是藥然火及使人然比丘言佛不聽我自然火若使人然從願更教我服於餘藥醫言大德正應服此藥然火洗浴諸比丘作是念佛若聽我自然火若使人然病乃得差以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽病比丘然火若使人然從今是戒應如是說若比丘無病若自然火若使人然波逸提有諸比丘須者炙羹粥不敢然火以是事集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘炙羹粥然火若使人然從今是戒應如是說若比丘無病為炙故然火波逸提諸比丘欲熏鉢然火及遮惡獸然燈

燭不知云何以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘有如是因緣自然火若使人然從今是戒應如是說若比丘無病為炙故自然火若使人然波逸提若為炙然火炙高乃至四指波逸提比丘尼亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅

佛在舍衛城尒時諸比丘往知識家見嚴身寶捉看還著故處後為人所偷主還覓之不知所在有人言我見比丘捉便往問比丘言我失如是寶比丘見不荅言我向捉還著故處主言從比丘捉便不復見可以還我比丘荅言我實不取主不信便與比丘彼人如上白王王復問比丘亦如上荅王王問彼實汝囊非荅言是五百金錢到水邊飲忘不持去有一比丘從後来見作是念此是誰物即以五百金錢盛彼囊中而囊不受王復語言汝去囊中有千金錢今何故不受彼人便自首言本實五百許當持還之即取持去彼人未遠還憶金囊即便馳還比丘問汝何故還彼人便瞋言不吉利物何以問我比丘荅言縱使我不吉利汝應語我還意彼諸比丘欲熏鉢然火及遮惡獸然燈

即出示之此是汝囊非彼人既見復更瞋言不吉利物何以捉我囊比丘僧告諸比丘今聽諸比丘有如是因緣自然火若使人然從今是戒應如是說若比丘無病為炙故自然火若使人然波逸提若為炙然火炙高乃至四指波逸提比丘尼亦如是

佛在舍衛城尒時諸比丘往知識家見嚴身寶捉看還著故處後為人所偷主還覓之不知所在有人言我見比丘捉便往問比丘言我失如是寶比丘見不荅言我向捉還著故處主言從比丘捉便不復見可以還我比丘荅言我實不取主不信便與比丘彼人如上白王王復問比丘亦如上荅王王問彼實汝囊非荅言是五百金錢盛彼囊中而囊不受王復語言汝去囊中有千金錢今何故不受彼人便自首言本實五百許當持還之即取持去彼人未遠還憶金囊即便瞋故詔比丘耳王即問斷事者若人面欺王當與何罪斷事人言此人應死財物沒官王即用此法藉取其財及縛此人打驢鳴鼓於四衢道頭敕之有人語言汝詔沙門釋子應受

此罪若復誑謗後當劇是或復有言
沙門釋子有曾取我寶恐今是寶時
比丘白王言願賜此人命勿令佛法
致惡名聲王即放之呵責斷事人言
若後復有如此斷事當如向治汝諸
不信樂佛法者種種譏呵我等俗人
猶耻捉寶沙門釋子何故復尒無沙
門行破沙門法諸長老比丘聞種種
呵責以前後事具白世尊佛以是事
集比丘僧問諸比丘汝等實尒不荅
言實尒世尊佛種種呵責已告諸比
丘今為諸比丘結戒從今是戒應
如是說若比丘若捉寶若寶等物波
逸提

尒時毗舍佉母著極上寶嚴身之具
與諸親里遊戲園林近祇洹觀察衆
人歡暢未已作是念我今不宜同此
放逸幸可因此問訣世尊便將婢詣
祇洹到門復作是念我今不宜著此
飾好覲於世尊即脫寶衣著於塵邊
時舍利弗經行遥見毗舍佉母前礼
佛足却住一面佛為種種說法示教
利喜須臾而退係念所聞忘所著寶

遶城門閉後乃憶之作是念若我語
人失此寶者或損佛法默然至曉時
舍利弗以是白佛佛告舍利弗汝往
取来受教即取語舍利弗明日晨朝
自送還之受教即送毗舍佉母讃言
善哉我有如是大師及同梵行若餘
外道得此物者何緣還我我昨夜已
捨今應本之即持施四方僧白舍利
弗可以此作招提僧堂舍利弗不敢
受以是白佛佛言受之復有諸居士
波逸提若僧坊内及宿處取寶寶等
物後有主索應還是事應尒寶者真
珠摩尼琉璃珂玉金銀寶等物者一
切餘物僧坊内及宿處若自取若教人取除僧坊内及宿處
處者僧坊外他家宿及共伴行野宿
處比丘僧坊内見物應使淨人取若
無淨人應自取舉之若有人索應集
僧問其所失物相然後還之若取舉
已欲餘行者應囑後人若比丘到他
丘共伴行若見物應使淨人舉若無淨人應
家見有物應使淨人舉若無淨人應
自舉若有人應即囑此人而後去若
丘我失如是如是物大德見不荅言
無人應呼主人出付囑然後去比丘
我見不敢取諸伴言大德見之如何
共伴同道行若見物應使淨人取若
不取可以還我出家之人何須此物
無淨人應自取還之如何不取可以還出家
還之時皆忘諸比丘見不敢取有
人僧坊内及宿處取寶寶等
佛佛言受之復有諸居士
僧堂舍利弗不敢
諸比丘汝等實尒不荅
諸比丘結戒從今是戒應
如是說若比丘若捉寶若寶等物波
逸提

尒時毗舍佉母著極上寶嚴身之具
與諸親里遊戲園林近祇洹觀察衆
人歡暢未已作是念我今不宜同此
放逸幸可因此問訣世尊便將婢詣
祇洹到門復作是念我今不宜著此
飾好覲於世尊即脫寶衣著於塵邊
時舍利弗經行遥見毗舍佉母前礼
佛足却住一面佛為種種說法示教
利喜須臾而退係念所聞忘所著寶

先問汝失物不若言失應問何物若
如其語然後還之若與伴別道行而
不相及至聚落應寄信樂優婆塞還
之比丘尼亦如是式叉摩那沙弥沙
弥尼突吉羅

佛在王舍城尒時諸比丘日再三浴
多用澡豆諸居士見譏呵言此諸比
丘數數浴所用澡豆如王大臣其本
出家欲求解脫不念誦經惡露等觀
而反日夜修飾身體無沙門行破沙
門法時有相師語瓶沙王言尋當有
一不吉星出王應在其泉水中浴以
穢其災若不尒者或致失國或憂身
命王便勑左右料理彼泉即受教往
見諸比丘浴還以白王王言待比丘浴竟如是晝夜各三遣參一
去一来都無空缺婆羅門復語王言此星垂出若出後浴便無所益王聞
此語即便嚴駕出到泉水所於下流浴諸臣以此譏呵沙門釋子不知時
宜不勤不念觀身惡露但志修飾洗浴身體無沙門行破沙門法諸長老
比丘聞種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘
事集比丘僧問諸比丘汝等實尒不答言實尒世尊佛種種呵責已告諸
比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若與伴別道行而不相及至
聚落應寄信樂優婆塞還之比丘尼亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉
羅

佛在王舍城尒時諸比丘日再三浴多用澡豆諸居士見譏呵言此諸
比丘數數浴所用澡豆如王大臣其本出家欲求解脫不念誦經惡露
等觀而反日夜修飾身體無沙門行破沙門法時有相師語瓶沙王言
尋當有一不吉星出王應在其泉水中浴以穢其災若不尒者或致失
國或憂身命王便勑左右料理彼泉即受教往見諸比丘浴還以白王
王言待比丘浴竟如是晝夜各三遣參一月半夏初一月諸比丘熱悶
汗出作是念佛聽熱時數浴者可得不為去一来都無空缺婆羅門復
語王言此星垂出若出後浴便無所益王聞此語即便嚴駕出到泉水
所於下流浴諸臣以此譏呵沙門釋子不知時宜不勤不念觀身惡露
但志修飾洗浴身體無沙門行破沙門法諸長老比丘聞種種呵責以
是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘半月內浴波逸提
因緣者病時熱時是名因緣病時者疾病須浴作時者斷理種種事乃
至掃房內地行路時者一由旬二由旬乃至行半由旬風雨時者為風
雨塵涅之所汙涅熱時者熱悶汗出比丘尼亦如是式叉摩那沙弥沙
弥尼突吉羅參若洗浴師及病人身體已不犯

佛在舍衛城尒時十七群比丘作新房六群比丘欲在中住驅十七群
比丘種種作涅土汙身衣被垢穢以此益疲作是念佛聽作時數浴者
疲極大喚諸長老比丘問何故大喚答言實尒世尊佛種種呵責以是
白佛佛以是事集比丘僧問汝等實尒不答言實尒世尊佛種種呵責
已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘打比丘波
逸提若打比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼餘人及畜生突吉

羅若比丘尼打比丘比丘尼波逸提
打式叉摩那沙弥沙弥尼餘人及畜
生突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼打
五衆餘人及畜生突吉羅
佛在舍衛城尒時六群比丘復来十
七群比丘房中求住彼不肯出便以
手擬如打相彼復大喚諸長老比丘
聞出問汝何故大喚荅言六群比丘
欲打我諸長老比丘種種呵責以是
白佛佛以是事集諸比丘僧問六群
比丘汝等實尒不荅言實尒世尊佛
種種呵責已告諸比丘今為諸比丘
結戒從今是戒應如是說若比丘以
手擬比丘波逸提有諸比丘說法時
以手語或示處所便生疑悔我無將
犯波逸提耶以是白佛佛以是事集
比丘僧告諸比丘若比丘不以瞋心
手擬比丘犯波逸提無有是處從今
是戒應如是說若比丘種種呵責
比丘波逸提若擬手及波逸提擬手
不及突吉羅餘如上打比丘中說
佛在舍衛城尒時十七群比丘受所
作房六群比丘以上坐故次入中住

彼便避在左右房六群比丘作是議
言十七群比丘慚愧畏慎遍近我住
必見我過我等當作方便令其遠去
便往語言此先是空房多有恐怖事
汝等莫於中住十七群比丘言我堅
閉户何所應畏六群比丘於是夜闇
中作種種恐畏相明旦問十七群比
丘汝等昨夜得安眠不荅言我等闇
恐畏相閉户思惟都無畏六群比丘
復共議言我等不能以此令其恐怖
當伺其出外入其牀下即便盜入於
諸比丘結戒我今當於僧中說其犯
跋難陁與女人身相觸麁惡語
讃歎自供養身諸比丘問汝云何知
荅言我共行見作此事諸長老比丘
呵責言汝云何不瞋時覆藏瞋便發
露呵已以事白佛佛以是事集比丘
僧問達摩汝實尒不荅言實尒世尊
佛種種呵責已告諸比丘今為諸比
丘結戒從今是戒應如是說若比丘
是事集比丘僧告諸比丘若不知比

恐怖比丘波逸提有客比丘問舊比
丘言此房中應何所畏或不敢語或
語已生疑懼犯波逸提罪以是白佛
佛以是事集比丘僧告諸比丘若比
丘不故恐怖比丘犯波逸提無有是
處從今是戒應如是說若比丘故恐
佛在舍衛城尒時達摩比丘作是念
跋難陁先奪我衣佛由是呵責我為
諸比丘結戒我今當於僧中說其犯
僧伽婆尸沙念已即往上座比丘所
語已生疑懼犯波逸提罪以是白佛
佛以是事集比丘僧告諸比丘若比
丘不故恐怖比丘犯波逸提無有是
處從今是戒應如是說若比丘故恐
佛在舍衛城尒時達摩比丘作是念
跋難陁與女人身相觸麁惡語
讃歎自供養身諸比丘問汝云何知
荅言我共行見作此事諸長老比丘
呵責言汝云何不瞋時覆藏瞋便發
露呵已以事白佛佛以是事集比丘
僧問達摩汝實尒不荅言實尒世尊
佛種種呵責已告諸比丘今為諸比
丘結戒從今是戒應如是說若比丘
是事集比丘僧告諸比丘若不知比

丘所犯是麁罪犯波逸提無有是處
從今是戒應如是說若比丘知比丘
犯麁罪覆藏過一宿波逸提若從平
旦至明相未出一一時突吉羅明相出
波逸提沙弥突吉羅若欲說無人若
恐難起覆藏不犯
佛在舍衛城尒時跋難陁作是念達
摩比丘許我共行以衣與之既不肯
去還取其衣世尊以此見責為諸比
丘結戒彼後復出我罪我今當以無
根僧伽婆尸沙謗之作是念已語諸
長老比丘言我實觸女人身作麁惡
語自歎供養身達摩比丘亦復如是
諸比丘問汝云何知答言我共行見
諸比丘呵責言汝云何以無根僧伽
婆尸沙謗比丘以是白佛佛以是事
集比丘僧問跋難陁實尒不答言不
實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘
今為諸比丘結戒從今是戒應如是
說若比丘以無根僧伽婆尸沙謗比
丘波逸提謗式叉摩那沙弥沙弥尼
尼波逸提謗式叉摩那沙弥沙弥尼

突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼謗五
衆突吉羅
佛在舍衛城尒時跋難陁作是念達
摩比丘許我共行乃至復出我罪亦
如上說我以無根僧伽婆尸沙謗之
不能有損我今當復以餘事治之便
至其所語言汝是我弟子我是汝師
汝先犯我我亦犯汝今共和解勿復
相嫌便可如先共至諸家食多美食
彼即和解隨從而行跋難陁輒將至
無食處有来請者便眴眼手語作相
令去籌量還寺不復及中便發遣之
語言此今無食汝可還寺彼既去已
至所請家食多美食達摩還寺遂不
及中跋難陁食後還歸問達摩言汝
及食不答言不及復詐慰喻言汝今
雖失一食明當令作得極美者明日
所往亦復如上如是至三語達摩言
我比將汝至諸家與汝多美飲食為惱故不與發遣
得之恐是汝罪業所致勿怱於我汝可遠
復是汝罪業所致勿怱於我汝可遠
歸及中至寺達摩馳還復不及中積
日飢羸不能復起跋難陁食後還至

所住復問汝及食不答言不及便語
言汝欺誑師應如是治汝後若復作當
便剋是達摩於是始覺師作大喚瞋
言云何比丘作是欺誑使我三日絕
食如死諸長老比丘問汝何故大喚
答言跋難陁三日惱我使我絶食諸
長老比丘種種呵責以是白佛佛以
是事集比丘僧問跋難陁汝實尒不
答言實尒世尊佛種種呵責已告諸
比丘今為諸比丘結戒從今是戒應
如是說若比丘語比丘共到諸家與
汝多美飲食而不與發遣令還波逸
提有諸比丘將諸比丘共至諸家不
能得食生慚愧心作是念我將無犯
波逸提耶以是白佛佛以是事集比
丘僧告諸比丘若比丘不為惱他不
得食犯波逸提無有是處從今是戒
應如是說若比丘語彼比丘共到諸
家與汝多美飲食為惱故不與發遣
令還波逸提有諸比丘請食恐病人失中
到諸家為病比丘請食恐病人失中
遣令速還既發遣已便生慚愧我故
當不犯波逸提耶以是白佛佛以是

事集比丘僧告諸比丘若比丘不為
獨食故發遣他比丘犯波逸提無有
是處從今是戒應如是說若比丘語
彼比丘共到諸家與汝多美飲食既
到不與作是言汝去共汝若坐若語
不樂我獨坐獨語樂欲令彼惱波逸
提若比丘作此惱比丘尼式叉摩那
沙弥沙弥尼乃至畜生突吉羅若比
丘尼作此惱比丘尼波逸提惱
式叉摩那沙弥沙弥尼乃至畜生突
吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼作此惱
五衆突吉羅

佛在舍衛城尒時衆多比丘共伴行
入拘薩羅國遇賊剥脫衣鉢都盡到
一邏所邏將問言大德何處遇賊答
言某處即與邏人共議若王聞比丘
在我等界遇賊必當罪我便語比丘
言大德小住我當逐取此賊便出追
逐須臾及之即便重圍索諸衣物皆
悉得之涤衣白衣各著一處邏人議
言當先還誰有人言應先還比丘王
信樂佛法聞者必喜便語比丘可各
取衣諸比丘於衣上生疑或言是我
衣或言非我衣遂不敢取邏人問何
以不取答言我不自識衣是以不取
邏人言次識者取於是外道便取比
丘好衣比丘後得外道惡者邏人知
沙門釋子皆著好衣而今反得外道
惡服語言汝等沙門有何奇特尚不
知衣相去何知心若知衣相外道何
由得汝好服諸比丘往到佛所以是
白佛佛以是事集比丘僧更問諸比
丘汝實不識衣相不答言實尒世尊
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不
作幟若著著著波逸提若不著宿宿
波逸提復有比丘尼亦如是式叉摩那沙
弥沙弥尼突吉羅若新得衣先已作不
幟不犯

佛在舍衛城尒時十七群比丘衣鉢
幟不作不成不壞不失問六群比丘言
佛在舍衛城尒時十七群比丘衣鉢
幟不作不成不壞不失問六群比丘言
問向來人皆何處去答言東西南北
莫知所之時十七群比丘四出追逐
及向來人語言我失衣鉢坐具針筒
可以還我諸人言大德我為法來不
為作偷得此語已慚愧而反六群比
丘問言汝等竟見向來人不答言見
得衣不答言不得於是六群比丘出
衣鉢示之此是汝衣鉢非答言是諸
比丘見種種呵責以是白佛佛以是
事集比丘僧問六群比丘汝等實尒
不答言實尒世尊佛種種呵責已告
諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒
應如是說若比丘自藏比丘若衣若
鉢坐具針筒如是一一生活具若使
人藏波逸提復有比丘不舉衣鉢什
物諸比丘不敢為舉便失去以此被
疑得惡名聲作是念若佛聽我等為
人舉衣物者彼既不失我等不致此
惡名聲以是白佛佛以是事集比丘
僧告諸比丘若不為藏故為人舉衣
犯波逸提無有是處從今是戒應如
是說若比丘為戲笑故藏比丘若衣
若鉢坐具針筒如是一一生活具若

使人藏波逸提若藏比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼乃至畜生物突吉羅

若比丘尼藏比丘尼物波逸提

藏餘人物突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅

佛在舍衛城尒時六群比丘有勢力六群比丘遮善比丘鞞磨乃至佛種種呵責皆如前如法斷事中說告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘僧斷事時如法與欲竟後更呵波逸提後更呵者言我本不作如是與欲若僧不作鞞磨斷事後呵突吉羅比丘尼亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅

佛在舍衛城尒時諸比丘須一一衣衆僧已與後時更得現成三衣共議言今此衣應當與誰或有言應先與大迦葉大迦葉是上座六群比丘世尊或有言應先與大迦葉大迦葉世尊常所讃歎又是上座六群比丘言應先與舉此衣與大迦葉大迦葉即取著身白言大德僧以此衣與我我已受竟尒時諸比丘結戒我說其犯僧伽婆尸沙謗我又斷我食以無根僧伽婆尸沙彼復至于三日我當云何以報此怨復作是念彼於我問作淨施衣不復還之足以報恥便不復還踐難陁後從索衣達摩言師先布施今云何索踐難陁猶不還之隨言我作淨施不作布施五衆有諸比丘獨住房中有佛問諸比丘迦葉少多求衣不荅言不求與然後取佛因是說偈言

此衣無欲衣不施有欲者不能調其意
不任此袈裟已能離貪欲於戒常一心
如是調心者乃應此衣服

佛語諸比丘應以此衣與迦葉即以與之於是六群比丘作是言今諸比丘隨知識迴僧物與諸長老比丘聞是白佛佛以是事集比丘僧問六群比丘汝實尒不荅言實尒世尊復問達摩汝愚癡人種種呵責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘僧斷事時如法與欲竟後更呵波逸提比丘尼亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅

佛在舍衛城尒時達摩比丘作是念諸比丘結戒我說其犯僧伽婆尸沙彼復有二法不應淨施一者不能讃歎人二者不能與人作好名稱復有二法不應淨施一者不知彼在道以不二者不知彼在世以不是念彼於我問作淨施衣不復還之足以報恥便不復還踐難陁後從索衣達摩言師先布施今云何索踐難陁猶不還之隨言我作淨施不作布施五衆有諸比丘獨住房中有佛問諸比丘迦葉少多求衣不荅言不求與然後取佛因是說偈言

比丘聞皆出問何故大喚荅言踐難陁強奪我衣諸長老比丘呵責踐難陁云何淨施與不可信人而復還奪是白佛佛以是事集比丘僧問達摩汝愚癡人實淨施與不可信人不荅言實尒世尊復問達摩汝愚癡人他實淨施汝汝不肯還不荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘不應淨施與五種人一者不相識二者未相識三者未相狎習四者非親友同師五者非時類無此五法然後可以淨施與之復有二法不應淨施一者不能讃歎人二者不能與人作好名稱復有二法不應淨施一者不知彼在道以不二者不知彼在世以不是念彼於我問作淨施衣不復還之足以報恥便不復還踐難陁後從索衣達摩言師先布施今云何索踐難陁猶不還之隨言我作淨施不作布施五衆有諸比丘獨住房中有佛問諸比丘迦葉少多求衣不荅言不求與然後取佛因是說偈言

言應作遮示淨施若於三衣中須有
所易應偏袒右肩脫革屣胡跪捉衣
心生口言我此某衣若干條今捨第
二第三亦如是說然後受所長之衣
亦如前法心生口言我此某衣若干
條受第二第三亦如是說如是受已
所捨之衣應用淨施復應如前法心
生口言我此長衣淨施某甲從彼取
用若不須易受者所長之衣應即如
是淨施獨淨施法至十一日復應如
前法心生口言我此長衣從某甲取
還然後更如前法受持淨施若對人
淨施應作展轉淨施如前法捉衣作
是念我此長衣於長老邊作淨施彼
比丘應問言長老此衣於我邊作淨
施我持與誰答言於五衆中隨意與
之彼比丘即應語言我今與某甲長
老若須從彼取用好愛護之彼受作
淨施比丘後以此事語所稱名比丘
所稱名比丘恐犯長衣罪不敢受不
知云何以是白佛佛以是事集比丘
僧告諸比丘不應語所稱名比丘今
為諸比丘結戒從今是戒應如是說

若比丘與比丘尼式叉摩那沙
弥沙弥尼淨施衣還奪波逸提比丘
尼亦如是若與彼衣從索彼還而取
不犯
佛在王舍城尒時跋難陁常受一家
供養彼後請僧時跋難陁晨朝著衣
持鉢入城到諸家處處語說彼唱時
至諸比丘著衣持鉢往到其舍衆坐
已久語主人言日時欲過何不下食
荅言我為跋難陁故請僧須待其到
時跋難陁言沙門釋子有何急事先
到餘家使更集僧欲下異食以跋難
陁不在久不下之諸比丘語言日時
垂過何不下之荅言我本為跋難陁
須來便下難陁竟不來遂不得下彼
僧及跋難陁跋難陁食先竟便去行
到餘家使更集僧欲下異食以跋難
陁不在久不下之諸比丘亦呵責以
如是說若比丘與彼衣還奪波逸提
比丘尼亦如是若與彼衣從索彼還
而取

責已告諸比丘不應遥白從今是戒應如是說若比丘受他請食前食後行到餘家不近白餘比丘波逸提諸比丘作是念衣時亦當白不以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘除衣時從今是戒應如是說若比丘受他請食前食後行到餘家不近白餘比丘今聽有緣事非時入聚落波逸提因緣者衣時是名因緣若白至東家而至西家不名為白若不白到諸家一脚入門突吉羅兩脚入門波逸提比丘尼亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅若白至一家因此至餘家不犯若無比丘可白亦不犯

佛遊拘薩羅國與大比丘千二百五十人俱諸比丘或得房宿或得樹下或在露地時六群比丘晨朝著衣持鉢於街巷中共諸白衣論說世事至于日暮行人見之譏呵言此非出家語論之處何不住阿練若處守攝諸根或有言此輩不樂佛法不敬戒律得語戲處便忘日暮耳諸長老比丘聞種種呵責以是白佛佛以是事集

比丘僧問六群比丘汝等實尒不答言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘非時入聚落波逸提若有緣事須非時入聚落而不白善比丘除因緣波逸提因緣者衣時是名因緣若行路經聚落若暮須往宿若八難

比丘僧問六群比丘汝等實尒不答言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘非時入聚落波逸提有緣事須非時入聚落而不白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘除因緣波逸提因緣者衣時是名因緣若行路經聚落若暮須往宿若八難

坐卧具波逸提蒲梨睒婆華作成波逸提若不壞若坐坐突吉羅作成波逸提若卧卧卧波逸提若他與受波逸提要先棄然後得悔過若不尒罪益深比丘尼亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅

佛在舍衛城尒時諸比丘畜高牀老病比丘上下牀時墮地破傷或露形體諸白衣見譏呵言此諸沙門如王如貴人奢豪無儉時波斯匿王以所坐卧牀與賤難陁得已於房內敷世尊常法五日一案行諸房賤難陁白佛言看我住牀佛呵責言汝愚癡人如何安生死窟宅無求出意汝不應自畜高牀敷錦繡褥犯者突吉羅即以是事集比丘僧告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘畜高牀若使人作若高皆應截罪應悔過若得高牀施受時應作是念此牀不如法我當更截若不作是念受

汝逸提亦應先截然後悔過比丘
尼亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突
吉羅

佛在王舍城尒時諸比丘用骨牙角
作針筒便諸處求若糞掃中拾用作
之諸居士見譏呵言此諸沙門如猗
如鳥如牙角師不淨可惡復有諸比
丘至屠殺處見欲殺時豫從乞之諸
屠殺者皆譏呵言觀此沙門唯飲多
殺見殺便喜晝夜常說慈愍護念衆
生而今無有仁惻之心時有牙角師
信樂佛法常供給諸比丘或自出牙
角為作或索牙角而為作之以是致
弊餘人不得復有所作家人自相謂
言若常為沙門作奴我等便應各分
生活隣人語言汝敬沙門方當窮困
諸長老比丘聞種種呵責以是白佛
佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等
實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責
已告諸比丘今為諸比丘結戒從今
是戒應如是說若比丘用骨牙角作
針筒波逸提若比丘發心及方便欲
作突吉羅成已波逸提亦應先壞然
後悔過作灌鼻筒不犯餘如牀中說

佛在舍衛城尒時諸比丘不敷坐具
坐僧牀褥垢膩汙之復有一比丘失
於大便謂是風出既覺洗浣於房前
曬世尊問阿難此是誰褥即具以荅
佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等
實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責
已告諸比丘從今是戒應如是說若
褥犯者突吉羅今聽諸比丘護身護
衣護僧牀褥故畜坐具諸比丘作是
念佛已聽我等作坐具便譏呵言
佛在舍衛城尒時毗羅荼比丘體生
瘡癰膿血流溢衣服著瘡脫時剥痛
佛行房見問彼比丘汝病小差苦可
忍不荅言病不差苦不可忍衣服著
瘡脫輒剥痛佛以是事集比丘僧告
諸比丘今聽諸比丘護身護衣護僧
坐褥故畜覆瘡衣用細滑物作諸比
丘作是念佛聽我等作覆瘡衣便大
作通裹頭足曳地汙壞諸居士見種
種譏呵如尼師檀中說諸長老比丘
聞種種呵責以是白佛佛以是事集
比丘僧問諸比丘汝等實尒不荅言
實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘
從今是戒應如是說若比丘作通裹
頭足曳地汙壞者波逸提若比丘作
覆瘡衣大小過佛一搩手上二搩手
中廣一搩半長三搩過者波逸提若
比丘作覆瘡衣應量作量者長佛二
搩手半中廣一搩半長三搩是中應
量若過者波逸提若比丘作覆瘡衣
已應截若不截者波逸提若比丘作
覆瘡衣已應縫若不縫者波逸提若
比丘作覆瘡衣已應用若不用者波
逸提若比丘作覆瘡衣已應持若不
持者波逸提若比丘作覆瘡衣已應
施若不施者波逸提若比丘作覆瘡
衣已應捨若不捨者波逸提若比丘
作覆瘡衣已應壞若不壞者波逸提
若比丘作覆瘡衣已應用若不用者
波逸提若比丘作覆瘡衣已應持若
不持者波逸提若比丘作覆瘡衣已
應施若不施者波逸提若比丘作覆
瘡衣已應捨若不捨者波逸提若比
丘作覆瘡衣已應壞若不壞者波逸
提若比丘作覆瘡衣已應用若不用
者波逸提若比丘作覆瘡衣已應持
若不持者波逸提若比丘作覆瘡衣
已應施若不施者波逸提若比丘作
覆瘡衣已應捨若不捨者波逸提若
比丘作覆瘡衣已應壞若不壞者波
逸提若比丘作覆瘡衣已應用若不
用者波逸提若比丘作覆瘡衣已應
持若不持者波逸提若比丘作覆瘡
衣已應施若不施者波逸提若比丘
作覆瘡衣已應捨若不捨者波逸提
若比丘作覆瘡衣已應壞若不壞者
波逸提若比丘作覆瘡衣已應用若
不用者波逸提若比丘作覆瘡衣已
應持若不持者波逸提若比丘作覆
瘡衣已應施若不施者波逸提若比
丘作覆瘡衣已應捨若不捨者波逸
提若比丘作覆瘡衣已應壞若不壞
者波逸提若比丘作覆瘡衣已應用
若不用者波逸提若比丘作覆瘡衣
已應持若不持者波逸提若比丘作
覆瘡衣已應施若不施者波逸提若
比丘作覆瘡衣已應捨若不捨者波
逸提若比丘作覆瘡衣已應壞若不
壞者波逸提若比丘作覆瘡衣已應
用若不用者波逸提若比丘作覆瘡
衣已應持若不持者波逸提若比丘
作覆瘡衣已應施若不施者波逸提
若比丘作覆瘡衣已應捨若不捨者
波逸提若比丘作覆瘡衣已應壞若
不壞者波逸提若比丘作覆瘡衣已
應用若不用者波逸提若比丘作覆
瘡衣已應持若不持者波逸提若比
丘作覆瘡衣已應施若不施者波逸
提若比丘作覆瘡衣已應捨若不捨
者波逸提若比丘作覆瘡衣已應壞
若不壞者波逸提若比丘作覆瘡衣
已應用若不用者波逸提若比丘作
覆瘡衣已應持若不持者波逸提若
比丘作覆瘡衣已應施若不施者波
逸提若比丘作覆瘡衣已應捨若不
捨者波逸提若比丘作覆瘡衣已應
壞若不壞者波逸提若比丘作覆瘡
衣已應用若不用者波逸提若比丘
作覆瘡衣已應持若不持者波逸提
若比丘作覆瘡衣已應施若不施者
波逸提若比丘作覆瘡衣已應捨若
不捨者波逸提若比丘作覆瘡衣已
應壞若不壞者波逸提若比丘作覆
瘡衣已應用若不用者波逸提若比
丘作覆瘡衣已應持若不持者波逸
提若比丘作覆瘡衣已應施若不施
者波逸提若比丘作覆瘡衣已應捨
若不捨者波逸提若比丘作覆瘡衣
已應壞若不壞者波逸提若比丘作
覆瘡衣已應用若不用者波逸提若
比丘作覆瘡衣已應持若不持者波
逸提若比丘作覆瘡衣已應施若不
施者波逸提若比丘作覆瘡衣已應
捨若不捨者波逸提若比丘作覆瘡
衣已應壞若不壞者波逸提若比丘
作覆瘡衣已應用若不用者波逸提
若比丘作覆瘡衣已應持若不持者
波逸提若比丘作覆瘡衣已應施若
不施者波逸提若比丘作覆瘡衣已
應捨若不捨者波逸提若比丘作覆
瘡衣已應壞若不壞者波逸提若比
丘作覆瘡衣已應用若不用者波逸
提若比丘作覆瘡衣已應持若不持
者波逸提若比丘作覆瘡衣已應施
若不施者波逸提若比丘作覆瘡衣
已應捨若不捨者波逸提若比丘作
覆瘡衣已應壞若不壞

實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘
今為諸比丘結戒從今是戒應如是
說若比丘作覆瘡衣應如量作長四
修伽陀磔手廣二磔手若過波逸提
覆瘡衣病瘡時著瘡差應淨施餘如
坐具中說
佛在舍衛城尒時佛聽畎舍佉母施
僧兩浴衣諸比丘便廣大作諸居士
譏呵乃至諸比丘以是白佛佛皆如上
說告諸比丘今為諸比丘衣應如量
作長五修伽陀磔手廣二磔手半若
過波逸提餘如覆瘡衣中說
佛在舍衛城時諸比丘作修伽陀衣
量衣若過居士譏呵乃至諸比丘以
是白佛皆如上說告諸比丘今為諸
比丘結戒從今是戒應如是說若比
丘作修伽陀衣已量衣若過波逸提
修伽陀衣已量者長九修伽陀磔手
廣六磔手是名修伽陀衣已量難陀
短佛四指不知云何作衣以是白佛
佛言聽難陀衣短佛衣二指復有諸
比丘短小不知云何作衣以是白佛
佛言聽隨身長短作衣餘如兩浴衣
中說
佛在王舍城尒時難陀跋難陀共作
是議世尊已制迴欲與僧物入已犯
尼薩耆波逸提我等今當迴以相與
便若說諸檀越更乎得之諸長老比
丘聞種種呵責以事白佛佛以是事
集比丘僧問難陀跋難陀汝實尒不
荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸
比丘今為諸比丘結戒從今是戒應
如是說若比丘知檀越欲與僧物迴
與餘人波逸提餘如迴欲與僧物入
已中說

五分律卷第九

五分律卷第九　校勘記

一　底本，金藏廣勝寺本。

一　九九七頁中一行經名、二行譯者、三行「第一……事」，資、磧、普、南、徑、清無（未換卷）。

一　九九七頁中五行第八字「莫」，資、磧、普、南、徑、清作「莫不」。

一　九九七頁中一一行「比丘」，諸本（不含石，下同）作「諸比丘」。

一　九九七頁下一行「亦如是」下，資、磧、南、麗有夾註「六十四竟」；徑、清有夾，註「六十四事竟」。

一　九九七頁下九行「狼狽」，資、磧、普、南、徑、清作「狼忙」。

一　九九八頁上二一行第九字「宮」，資、磧、普、南、徑、清作「宮宿」。

一　九九八頁中六行「不犯」下，資、磧、南、麗有夾註「六十五竟」；徑、清作「別館」。

一　九九八頁上一六行「別觀」，資、磧、南、徑、清作「別館」。

有夾註「六十五事竟」。

一　九九八頁中七行「舍衛城」，資、磧、普、南、徑、清作「王舍城」。

一　九九八頁中二三行第六字「將」，資、磧、普、南、徑、清作「將至」。

一　九九八頁中一二字「避」，諸本作「避之」。

一　九九八頁下一〇行「波逸提」，資、磧、普、南、徑、清作「波逸提者」。下同。

一　九九八頁下一一行第四字「雖」，諸本作「雖與」。同行末字「道」，諸本作「在道路」。

一　九九八頁下一二行「在路」，諸本作「在道路」。

一　九九九頁上四行「不犯」下，資、磧、普、南、徑、清有夾註「六十七事竟」。

一　九九九頁上五行「突吉羅」下，資、磧、普、南、徑、清有夾註「六十七事竟」。

一　九九九頁上一〇行「露在」，諸本作「在露」。

一　九九九頁下一四行第一三字「項」，諸本作「林林」。

一　一〇〇一頁中八行第四字「九十」，資、磧、普、南、徑、清作「平」。

一　一〇〇一頁下二〇行第一二字「長老」，磧作「長者」。

一　一〇〇二頁上五行「突吉羅」下，資、磧、普、南、徑、清有夾註「六十九事竟」。

一　一〇〇二頁上一三行首字「穰」，資、磧、普、南作「攘」；徑、清作「禳」。

一　一〇〇二頁中七行「突吉羅」下，資、磧、普、南、麗有夾註「六十八事竟」。

一　一〇〇二頁中一九行末字「憶」，資、磧、普、南、徑、清作「憶念」。

一　一〇〇二頁中二二行至末行「彼言」，資、磧、普、南、麗有夾註「六十八事竟」。

一　一〇〇二頁中二三行第七字「言」，資、磧、普、南、徑、清有夾註「六十八事竟」。同行末字「婦」，諸本作「婦復語」。

一　一〇〇二頁中二行第七字「言」，資、磧、普、南、徑作「語」。同行末字「欺」，資、磧、普、南、徑、清作「歎」。

一　一〇〇二頁中四行「比丘」，資、磧、普、南、徑、清作「比丘被打已」。

一　一〇〇二頁中一六行「共行」，資、磧、普、南、徑、清作「共伴行」。

一　一〇〇二頁下一四行末三字「比丘亦」，資、磧、普、南、徑、清作「比丘亦」。

一　一〇〇二頁下一五行「彼實」，諸本作「彼人此實」。

一　一〇〇二頁下一六行第八字「林」，資、磧、普、南、徑、清作「林林」。

一　一〇〇三頁中一九行末字「憶」，資、磧、普、南、徑、清作「憶念」。

一　一〇〇三頁中二二行至末行「彼言」，資、磧、普、南、徑、清作「彼人便言」。

一　一〇〇三頁下一四行末三字「比丘亦」，資、磧、普、南、徑、清作「比丘亦」。

一　一〇〇二頁上一九行第四字「便」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一〇〇二頁中七行第七字「治」，麗作「法」。

一　一〇〇二頁中一二行第四字「洗」，諸本作「洗浴」。

一　一〇〇二頁中一九行第一〇字「今」，磧作「令」。

一　一〇〇二頁中二〇行末字「浴」，諸本作「洗浴」。

一　一〇〇二頁中末行第三字「行」，諸本作「行路」。

一　一〇〇二頁下一行「斷理」，資、磧、普、南、徑、清作「料理」。

一　一〇〇二頁下七行「不犯」下，資、磧、南、麗有夾註「七十三事竟」；清有夾註「七十事竟」。

一　一〇〇二頁下一五行第一二字「今」，磧、普作「令」。

一　一〇〇三頁上四行「突吉羅」下，資、磧、南、麗有夾註「七十一事竟」。

一　一〇〇三頁上一〇行第八字「諸」，資、磧、普、南、徑無。

一　一〇〇三頁上一五行第三字「語」，普、南、徑、清作「擬」。同行「無將」，資、磧、普、南、徑、清作「將」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一〇〇三頁上二一行「中說」下，資、磧、南、麗有夾註「七十二事竟」；徑、清有夾註「七十二事竟」。

一　一〇〇三頁中一六行第一二字「是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一　一〇〇三頁中一九行「無畏」，諸本作「無所畏」。

一　一〇〇三頁下七行「中說」下，資、磧、南、麗有夾註「七十三竟」；徑、清有夾註「七十三事竟」。

一　一〇〇三頁下一二行第八字「耶」，徑無。

一　一〇〇四頁上六行「不犯」下，資、磧、南、麗有夾註「七十四竟」；徑、清有夾註「七十四事竟」。

一　一〇〇四頁中二行「突吉羅」下，資、磧、南、麗有夾註「七十五竟」；清有夾註「七十五事竟」。

一　一〇〇四頁中一一行第七字「還」，資、磧、普、南、徑、清作「已還」。

一　一〇〇四頁中一七行第八字「作」，諸本作「汝」。

一　一〇〇四頁中二一行末字「遠」，諸本作「速」。

一　一〇〇四頁中末行「能復」，資、磧、普、南、徑、清作「復能」。

一　一〇〇四頁下三行第一一字「作」，諸本作「詐」。

一　一〇〇四頁下五行第二字「如」，諸本作「殆」。

一　一〇〇五頁上一二行「突吉羅」下，資、磧、南、麗有夾註「七十六竟」；清有夾註「七十六事竟」。

一　一〇〇五頁上二二行「比丘」，諸本作「比丘言」。

一　一〇〇五頁中一三行「新得」，資、普、南、徑作「得新」；磧作「待新」。

一　一〇〇五頁中一八行「不作不犯」，

資、磧、南作「不犯」，下有夾註「七十七竟」；徑、清作「不犯」，下有夾註「七十七事竟」；麗有夾註「七十七竟」。

一一〇〇五頁中二〇行「十物」，磧、麗作「什物」；徑、清作「付物」。

一一〇〇五頁下一行第二字「向」，諸本作「向者」。

一一〇〇五頁下八行末字「諸」，資、磧、普、南、徑、清作「諸餘」。

一一〇〇六頁上五行「突吉羅」下，資、磧、南、麗有夾註「七十八竟」；徑、清有夾註「七十八事竟」。

一一〇〇六頁上七行第五字「無」，資、磧、普、南、徑、清作「無有」。

一一〇〇六頁上一四至一五行「突吉羅」下，資、磧、南、麗有夾註「七十九竟」；徑、清有夾註「七十九事竟」。

一一〇〇六頁中一三行「突吉羅」下，資、磧、南、麗有夾註「八十竟」；徑、清有夾註「八十事竟」。

一一〇〇六頁下一一六行第三字「愛」，諸本作「受」。

一一〇〇七頁上二行第一一字「胡」，資、磧、普、南作「跋」。

一一〇〇七頁上一四行第二字「念」，麗作「言」。

一一〇〇七頁中四行「不犯」下，資、磧、南、麗有夾註「八十一竟」；徑、清有夾註「八十一事竟」。至此，卷第九終，卷第十始。資、磧、普、南譯者後有「初分單提法第五」一行；徑、清有夾註「八十四竟」；第十始。資、磧、普、南、麗有夾註「八十四竟」；徑、清有夾註「八十四事竟」。

一一〇〇八頁下七行「突吉羅」下，資、磧、普、南譯者後有「初分單提法第五　九十一單提法之五」一行。

一一〇〇八頁下一二行「跋難陀」，資、磧、普、南、徑、清作「蒲梨華」。

一一〇〇八頁下二行「蒲梨」，諸本作「蒲萄」。

一一〇〇八頁下一六行第四字「牀」，資、磧、普、南、徑、清作「畫牀」。

一一〇〇八頁下一九行「木牀木牀足」，磧作「木牀兄」；南、徑、清作「木牀足」。

一一〇〇九頁上二至三行「突吉羅」下，資、磧、南、麗有夾註「八十五

竟」；徑、清有夾註「八十五事竟」。

一〇〇九頁上一六行第八字「敬」，諸本作「信敬」。

一〇〇九頁中一行「牀中說」下，資、磧、南、麗有夾註「八十六竟」；徑、清有夾註「八十六事竟」。

一〇〇九頁中一四行「復出」，資、磧、普、南、徑、清作「不出」。

一〇〇九頁上一三行第六字「時」，資、磧、普、南、徑、清作「爾時」。

一〇〇九頁中二一行第一〇字「如」，資、磧、普、南、徑、清作「已量」。次頁上三行第一字同。

一〇〇九頁下一行第三字「佛」，麗作「佛按」。

一〇〇九頁下五行「磔一」，資、磧、普、南、徑、清作「一磔」。

一〇〇九頁下一一行「牀中說」下，諸本作「各」。

一〇〇九頁下一二行「具中說」下，資、磧、南、麗有夾註「八十七竟」；徑、清有夾註「八十七事竟」。

一〇一〇頁上六行「資、磧、南、麗有夾註「八十八竟」；徑、清有夾註「八十八事竟」。

一〇一〇頁上一〇行第八字至第一〇字「諸比丘」下，諸本有「結戒從今是戒應如是說若比丘作雨浴」（十六字）。

一〇一〇頁上一二行「衣中說」下，資、磧、南、麗有夾註「八十九竟」；徑、清有夾註「八十九事竟」。

一〇一〇頁上一四行首字「量」，磧、普、南、清、麗作「已量」。

一〇一〇頁中一行「中說」下，資、磧、普、南、麗有夾註「九十竟」；徑、清有夾註「九十事竟」。

一〇一〇頁中五行第二字「若」，諸本作「各」。

一〇一〇頁中一二行「已中說」下，資、磧、南、麗有夾註「九十一竟」；徑、清有夾註「九十一事竟」。

一〇一〇頁中末行經名，資、磧、普、南、徑、清無（未換卷）。

五分律卷第十　弥沙塞　尊

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯

第一分之六悔過法

佛在舍衛城尒時和伽羅母優婆夷信樂佛法常供養沙門為人長雅其後以信出家少欲知足多致供養乞食持歸見一比丘問言何故行此苔言乞食又問能受我此食不苔言能即便與之復入一家乞食彼比丘語餘比丘言和伽羅母比丘尼能得飲食可從彼取諸比丘聞即便往就彼比丘尼得食輒復與之作是念我寧後所得當持歸食既得持出復逢一比丘如前問訣又以與之空鉢而還諸比丘食後集議言彼比丘尼幸能多得飲食我等何煩餘處求乞但當日日共隨其後於是明旦入聚落中而尋隨之彼比丘尼得食輒與空鉢而歸至第三日晨朝行乞時有長者乘馬車行彼比丘尼適欲避之即便倒地時波斯匿王有令若於國内輕慢釋子沙門者當重治之彼長者即大惶怖下車扶起謝言我不相犯何以忽尒苔言無實不見犯我飢乏故又問乞食不得耶苔言我所得食盡與比丘故致此惡又言願受我食默然許已多皆譏呵言此比丘尼施雖無獻受者應自知量此輩常說少欲知足而今貪取苟困同道諸長老比丘聞聽我從非親里比丘尼受食以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘從非親里比丘尼受食從今是波羅提提舍尼法應如是說若比丘無病從非親里比丘尼受食是比丘應向諸比丘悔過我墮可呵法為諸比丘設前食後食怛鉢那及粥又是戒應如是說若比丘無病在僧坊或於自住處或在諸家食是比丘應向諸比丘悔過我墮可呵法有諸比丘乞食歸難語言莫自苦困從我受食病比丘言佛不聽我從非親里比丘尼受食是比丘應向諸比丘悔過我墮可呵法今向諸大德悔過是名悔過法又有諸病比丘尼語言幸病乞食病轉增劇諸比丘尼以是事集比丘僧告諸比丘從非親里比丘尼受食是比丘應向諸比丘悔過我墮可呵法今向諸大德悔過是名悔過法若比丘在聚落内受食若比丘在聚落外比丘尼在聚落内受食若比丘尼在

聚落內比丘尼在聚落外受食若比丘在空比丘尼在地受食若比丘在地比丘尼在空受食皆突吉羅沙彌突吉羅一竟

佛在王舍城尒時有居士請二部僧食六群比丘與六群比丘尼對坐手教下食人今相益餘善比丘不復得食語主人言汝今捉請僧何不益食荅言今此比丘乱我意不知誰應益誰不應益主人便譏呵六群比丘言此等更相勸食正似將婦共受人請無沙門行破沙門法諸長老比丘聞種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問六群比丘汝等實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘今為諸比丘結波羅提提舍尼法從今是戒應如是說若比丘白衣家請食是中有比丘尼作是語與是比丘飯與是比丘羹諸比丘應語是比丘尼姊妹小却待諸比丘食竟若比丘中乃至無一比丘語是比丘尼姊妹小却待諸比丘悔過是名悔過若有比丘尼乃至無一比丘語不用悔過是名悔過法尒時有五百比丘在一長者家食彼常所供養比丘尼來請比丘便齊聲言小却小却彼比丘尼極大耆耻即便還去主人見已問諸比丘此比丘尼有何相犯齊聲駈遣或復有言此輩沙門恐比丘食分是故如是同共出家而尼奪其食分是故如是同共出家內人不堪飢苦隣人見之皆譏呵言施主雖無猒受者應知足如何侵捐他家財物竭盡我等以食分與之猶復割奪無慈愍心耆欲快意无

德悔過是名悔過法尒時有五百比丘教益比丘食不平等而食者丘在一長者家食彼常所供養比丘尼來請比丘便齊聲言小却小却彼比丘尼極大耆耻即便還去主人見已問諸比丘此比丘尼有何相犯齊聲駈遣或復有言此輩沙門恐比丘食分是故如是同共出家而尼奪其食分是故如是同共出家內人不堪飢苦隣人見之皆譏呵言施主雖無猒受者應知足如何侵捐他家財物竭盡我等以食分與之猶復割奪無慈愍心耆欲快意无相嫉妬自不相善況於餘人諸長老比丘聞以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若比丘食時比丘尼不隨欲瞋癡畏教益食及默然住犯波羅提舍尼者無有是處從今是波羅提舍尼法應如是說若比丘白衣家請食有比丘尼教益食人言與是比丘尼羹與是比丘飯與是比丘尼姊妹小却待諸比丘食竟若比丘中乃至無一人語者是比丘應向諸比丘往到其家取種種食滿鉢而大德悔過是名悔過法若有比丘尼教益比丘食第一上座應語若不用上座語第二上座次應語如是轉下乃至新受戒者若式叉摩那沙彌尼教益比丘食比丘不語小却突吉羅若比丘教益比丘食不平等而食者

使其家財物竭盡令作學家鞞磨乃至不聽一比丘復入其舍誰諸長老忍默然不忍者說僧已與羯磨作學家鞞磨竟僧忍默然故是事如是持時諸比丘便處處與餘家作學家鞞磨若婦是聖人皆不應與夫或婦是凡夫聲是聖人皆是聖人聲是凡作學家鞞磨若夫婦俱聖無慳貪心財物竭盡然後乃與作學家鞞磨時諸比丘皆不敢復往瞿師羅家彼家大小莫不思見時瞿師羅到僧坊白諸比丘言我歸三寶不復更求諸餘福田願諸大德來往我家諸比丘以是白佛佛言聽往諸比丘雖往而不飯食長者言我歸三寶不復更求諸餘福田願受我食諸比丘以是白佛佛言聽受鉢中三分之一佛既聽受三分之一諸比丘便盡往乞家財竭盡甚於前諸長老比丘聞種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實尒不荅言實尒世尊呵責已告諸比丘今為諸比

丘結波羅提提舍尼法從今是戒應如是說有諸學家僧作學家鞞磨若比丘於是學家受食是比丘應向諸學家僧作學家鞞磨若比丘無病以供養之復有一出息呫請僧中病比丘盡時別立一出息呫如是諸病比丘後慚愧不敢受長者言我本為僧中病比丘出此財物及立藥呫若使病比丘食時令其學家作使得遺餘若復不受終不能尒應將至僧坊給其房舍卧具次第與食非時漿飲皆悉與之若物未竭盡時請施令聽諸比丘隨意受從今是戒應如是說有諸學家僧若不能尒應將至僧坊給其房舍卧具次第與食非時漿飲皆悉與之若有可分之衣亦應與分彼學家婦女諸比丘尼亦應如是料理沙弥突吉羅三法竟

比丘若從鞞磨學家取食不食而與他食皆不犯從今是戒應如是說有諸學家僧作學家鞞磨若比丘於是學家受食是比丘應向諸大德悔過是名悔過法若學家先不受請於是學家自手受食是比丘應向諸比丘悔過我墮可呵法今向諸大德悔過是名悔過法彼瞿師羅財物竭盡僧有園田應與令知使異常限餘以自供若無園田僧有異供養時令其學家作使得遺餘若復無此戈食得已應就其家食與其所餘若不能尒應將至僧坊給其房舍卧具次第與食非時漿飲皆悉與之若有可分之衣亦應與分彼學家婦女諸比丘尼亦應如是料理沙弥突吉羅三法竟佛在迦維羅衛城尼拘類園尒時有諸比丘住阿練若處諸白衣餉食為賊所劫便嫌呵言何以不語我我若知之當持杖自衛亦可不來諸比丘以是事集比丘僧問諸比丘汝等實尒不荅言實尒世尊呵責已告諸比丘今為諸比丘結波羅提提舍尼法從今是戒應如是說若比丘住阿練若處有疑恐怖

先不伺視在僧坊內受食是比丘應向諸比丘悔過我墮可呵法今向諸大德悔過是名悔過法尒時諸釋五百奴叛住阿練若處諸釋婦女欲往問訊布施衆僧諸奴聞已共議言我等當於道中抄取諸比丘聞便往語諸釋婦女此中有賊欲抄取汝汝等莫來諸女便止諸奴復言諸釋婦女所以不來必是諸比丘先往語之即問諸比丘諸比丘不妄語以實而荅奴便打諸比丘諸比丘盡奪衣鉢垂死乃置但語使莫來以是白佛佛言不應語有賊來以是白佛佛言應恒遠望若見人來馳往語之有食為取速遣令反從今是波羅提舍尼法應如是說若比丘住阿練若處有疑恐怖先不伺視在僧坊內自手受食不出外受是比丘應向諸比丘悔過我墮可呵法今向諸大德悔過是名悔過法有人送食忽至已入僧坊諸比丘不知云何以是白佛佛言聽一人即為受自出一分餘行與衆以已一分從衆中

一人貿食令速去若不得去應藏送食人勿令賊見若不得藏應與架裟披送令去若復不得應擔剃頭著法服令去沙弥突吉羅若尼亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼食若賊自持食與不犯　四悔法竟

五分律第一分之七衆學法

佛在王舍城尒時諸比丘著下衣或下衆差或如多羅葉或圓捺或細褶居士見譏呵言此諸沙門著下衣或似婦人或丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼著下衣或衆差居士譏呵乃至為諸比丘結應學法皆如上說從今是戒應如是說不高不下不衆差披衣應當學

佛在王舍城尒時諸比丘不好覆身羅若解輕戒輕人作此著波逸提比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼著突吉羅若解不慎作此著突吉羅若病時泥雨時不犯佛在王舍城尒時諸比丘披衣或太高或太下或衆差居士譏呵乃至為諸比丘結應學法皆如上說從今是戒應如是說不高不下不衆差披衣應當學

此著突吉羅若解不慎作此著突吉羅若解輕戒輕人作此著波逸提比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼著突吉羅若病時泥雨時不犯佛在王舍城尒時諸比丘著右肩上入白衣舍或以此白衣舍坐或反抄衣著左肩上入白衣舍或以此白衣舍坐或反抄衣著左肩上入白衣舍坐或反抄衣著右肩上入白衣舍或以此白衣舍坐或以此白衣舍坐或反抄衣著左右反抄衣著兩肩上入白衣舍或以此白衣舍坐或搖身或搖頭或搖肩或攜手或隱人或叉腰或拄頰或掉臂入白衣舍或以此白衣舍坐或高視或左右顧視入白衣舍或以此白衣舍坐或以此白衣舍坐或企行入白衣舍或以此白衣舍坐或蹲行入白衣舍或以此白衣舍坐或覆頭入白衣舍或以此白衣舍坐或戲笑入白衣舍或以此白衣舍坐或高聲入白衣舍或以此白衣舍坐或不庠序入白衣舍

或以此白衣舍坐諸居士見譏呵如前諸長老比丘聞種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘今為諸比丘結應學法從今是戒應如是說好覆身入白衣舍應當學乃至庠序白衣舍坐應當學

佛遊婆伽國與大比丘僧五百人俱到首摩羅山住恐怖林尒時有菩提王太子於此山新立講堂未有沙門婆羅門入中坐者彼太子聞佛來到此山住恐怖林告薩闍子摩納汝以我名問訊世尊少病少惱起居輕利不我於此山新立講堂未有沙門婆羅門入中坐者唯願世尊及與衆僧先受此堂於中薄設供養使我長夜安隱若佛有教我當諦受以此白佛佛速還報我摩納受教到已頭面礼足却住一面具宣太子意佛默然受之時薩闍子知佛許已還白太子太子通夜辦多美飲食明日自送至彼講堂其家内外皆敷雜色之衣時至白佛頭屈威神佛與五百比丘前後圍繞到彼講堂住階道下太子偏袒右肩右膝著地合掌白佛唯願世尊登此陋堂使我長夜受獲安樂佛猶不上如是至三寂後請時佛願視阿難阿難承佛聖旨語太子言汝此雜色衣佛不蹈上賤後世故太子即勅取衣復如前白於是世尊與衆僧俱上就坐太子手自下食諸比丘以一揖或以二揖捻鉢而受下食著中即皆失鉢飲食流漫汙其水精之地諸居士見譏呵言此諸比丘正似憍兒又如狡戲諸長老比丘聞種種呵責以是事集比丘僧問諸比丘汝等實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘今為諸比丘結應學法從今是戒應如是說一心受食者左手一心

不待飯諸白衣譏呵言此諸比丘貪食如猶復有諸比丘於鉢中廔廔取食復有諸比丘刻中央食復有諸比丘曲指取鉢食復有諸比丘皆譏呵長老比丘聞以是事集比丘僧問諸比丘汝等實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘今為諸比丘結應不得食諸白衣家得飯食盡不待羹得羹復食盡

事集比丘僧問六群比丘汝等實尒
不荅言實尒世尊佛種種呵責已告
諸比丘今為諸比丘結應學法從今
是戒應如是說諦視鉢食應當學諦
視鉢者繫視在鉢視益食時
佛在王舍城尒時諸比丘棄捐飯食
諸居士譏呵此諸比丘如小兒食復
有五百比丘於一居士家食諸白衣
中有言比丘食都不棄飯有言棄者
二人遂共賭之諸比丘今日偈不棄
飯後時見於餘處食棄飯譏呵如上
諸比丘聞種種呵責以是白佛佛以
是事集比丘僧問諸比丘汝等實尒
不荅言實尒世尊佛種種呵責已告
諸比丘今為諸比丘結應學法從今
是戒應如是說不棄飯食應當學

佛在王舍城尒時諸比丘以食手捉
淨飯器後時諸白衣行飯比丘以左手
受白衣不與作是言不告諸比丘以
是白佛佛以是事集比丘僧告諸比
丘應淨洗手捉飯器今為諸比丘結
應學法從今是戒應如是說不舐取食應當學
手捉淨飯器應當學食手者食汙其
手及肥膩
佛在王舍城尒時諸比丘食食復
有諸比丘嚼食作聲諸居士見譏呵
言此諸比丘食如猶嗒水復有婆羅
門請諸比丘與粥諸比丘歠粥作聲
有一比丘言今諸比丘食如是說等實尒不荅言實尒世尊佛
作是語已心生疑悔我今毀呰僧不
知云何以是白佛佛以是事集比丘
僧問彼比丘汝以何心作是語荅言
有恨心呰戲心呵無犯戲
心呵犯突吉羅告諸比丘今為諸比
丘結應學法從今是戒應如是說不滿
及食食不嚼食作聲應當學
佛在王舍城尒時諸比丘含食語食
居士見譏呵言此諸比丘猶如牛食
諸長老比丘聞種種呵責以是白佛
佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等
實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責已
告諸比丘今為諸比丘結應學法從
不荅言實尒世尊佛種種呵責已告
諸比丘今為諸比丘結應學法從今
是戒應如是說諦視鉢食應當學諦
視鉢者繫視在鉢視益食時
佛在王舍城尒時諸比丘棄捐飯食
諸居士譏呵此諸比丘如小兒食復
有五百比丘於一居士家食諸白衣
中有言比丘食都不棄飯有言棄者
二人遂共賭之諸比丘今日偈不棄
飯後時見於餘處食棄飯譏呵如上
諸比丘聞種種呵責以是白佛佛以
是事集比丘僧問諸比丘汝等實尒
不荅言實尒世尊佛種種呵責已告
諸比丘今為諸比丘結應學法從今
是戒應如是說不棄飯食應當學食
諸比丘今為諸比丘結應學法從今
是戒應如是說不舐取

結應學法從今是戒應如是說不含
食語應當學諸比丘後時白衣益食
問須不不敢荅便譏呵言諸比丘憍
慢不共人語以是白佛佛言益食時
聽言須不須

佛在王舍城尒時諸比丘滿口食兩
頰脹起諸居士見譏呵言此諸比丘
如猕猴食復有諸比丘齒半食殘還
鉢中諸居士見譏呵言此諸比丘飲
食不淨復有諸比丘舒辟取食諸居
士見譏呵言此諸比丘如象用鼻復
有諸比丘振手食諸居士見譏呵言
此諸比丘如象捭鼻復有諸比丘吐
舌食諸居士見譏呵言此諸比丘如
猶吐舌復有諸比丘全呑食復有諸
比丘揣飯遥擲口中諸居士見皆譏
呵長老比丘聞種種呵責以是白佛
佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等
實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責
已告諸比丘今為諸比丘結應學法
從今是戒應如是說不脹頰食應當
學不齒半食應當學不舒辟取食應
當學不振手食應當學不吐舌食應

當學不全呑食應當學不揣飯遥擲
口中應當學

佛在王舍城尒時諸比丘以蕩鉢水
瀉白衣屋內諸居士見譏呵言此諸
比丘不知蕩鉢惡水所應瀉處況知
遠事諸長老比丘聞種種呵責以是
白佛佛以是事集比丘聽以飯覆羹
羹不應更望得今為諸比丘結應學法從今是戒應如是
諸比丘不應以飯覆羹羹更望得應當學

佛在王舍城尒時有諸比丘至白衣家
嫌呵食復有諸比丘自索益食諸居
士皆譏呵諸長老比丘聞種種呵責
以是白佛佛以是事集比丘僧問諸
比丘汝等實尒不荅言實尒世尊佛
種種呵責已告諸比丘今為諸比丘結應學法從今
自索益食諸比丘便不敢為病比丘
索益食以是白佛佛以是事集比丘
僧告諸比丘聽為他比丘索益食不
應自為今為諸比丘結應學法從今
是戒應如是說不嫌呵食應當學法從今
為已索益食應當學

佛在王舍城尒時諸比丘視比坐鉢
中多少諸居士見譏呵言此諸比丘
如小兒視他鉢中汝得多我得少汝
得少我得多諸長老比丘聞種種呵
責以是白佛佛以是事集比丘僧問

諸比丘汝等實尒不荅言實尒世尊
佛種種呵責已告諸比丘不應視比
坐鉢中多少時五百比丘在一家食
食已共相語言希有此食下坐比丘
言上坐得好我等不得諸比丘作是
念佛聽我等不得諸比丘作是
不得不得者教與以是白佛佛以是
事集比丘僧告諸比丘不得生嫌心
不得生嫌心今為諸比丘聽視比坐鉢
從今是戒應如是說不得大小便
諸居士見譏呵言此諸比丘如驢如
馬諸長老比丘闇種種呵責以是白
佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝
等實尒不荅言實尒世尊佛種種呵
責已告諸比丘今為諸比丘結應學法
從今是戒應如是說不立大小便應
當學時諸比丘病不能蹲地以是白
佛佛以是事集比丘僧告諸比丘聽
諸比丘病時立大小便除病應當學
佛在王舍城尒時諸比丘立大小便
如是說不立大小便應如是說不大小
佛在王舍城尒時諸比丘水中大小

便諸居士譏呵長老比丘闇種種呵
責以是白佛佛以是事集比丘僧問
諸比丘汝等實尒不荅言實尒世尊
佛種種呵責已告諸比丘今為諸比
丘結應學法從今是戒應如是說
大小便水中應當學有諸病比丘醫
語言汝可水中大小便我當視之知
可治不諸比丘不敢語言願作餘方
醫言唯視此然後知諸病比丘作是
念佛若聽大小便水中者乃當得愈以
是白佛佛以是事集比丘僧告諸
比丘今聽諸比丘為著屐人說法應當學有諸病人不得
不為著屐人說法應當學不為著
草屣人說法應當學有諸病人不得
脫屐草屣而欲聞法諸比丘不敢說
以是白佛佛以是事集比丘僧告諸
比丘今聽諸比丘為著屐草屣病人
說法從今是戒應如是說人著屐不
應為說法除病應當學人著草屣不
應為說法除病應當學法者佛所說
聲聞所說仙人所說諸天所說及一
切如法說者若多人著屐革屣不能
令脫但因不著者為說不犯
佛在王舍城尒時諸比丘為現胷人
乃至拄杖人說法諸居士見譏呵如
上諸長老比丘聞種種呵責以是白

木上因此流草葉上不犯
佛在王舍城尒時諸比丘為著屐草
屣人說法諸居士見譏呵言是法尊
貴第一微妙而諸比丘為著屐草屣
人說輕慢此法諸長老比丘聞種種
呵責以是白佛佛以是事集比丘僧
問諸比丘汝等實尒不荅言實尒世
尊佛種種呵責已告諸比丘今為諸
比丘結應學法從今是戒應如是說
不為著草屣人說法除病人不得
草屣人說法除病應當學法者佛所說
以是白佛佛以是事集比丘僧告諸
比丘今聽諸比丘為著革屣病人說
說法從今是戒應如是說人著革屣不
應為說法除病應當學人著革屣不
應為說法除病應當學法者佛所說
聲聞所說仙人所說諸天所說及一
切如法說者若多人著革屣不能
令脫但因不著者為說不犯
佛在王舍城尒時諸比丘為現胷人
乃至拄杖人說法諸居士見譏呵如
上諸長老比丘聞種種呵責以是白

佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝
等實尒不荅言實尒世尊佛種種呵
責已告諸比丘今為諸比丘結應學
法從今是戒應如是說人現會不應
為說法應當學有諸病人欲聞法諸
比丘不敢為說以是白佛佛以是事
集比丘僧告諸比丘聽為現身病人
說法從今是戒應如是說人現會不
應為說法除病應當學人坐比丘立
人在高坐比丘在下人卧比丘坐人
在前比丘在後人在道中比丘在道
外為覆頭人為抄衣人為及抄衣人為左右反
抄衣人為持蓋覆身人為騎乘人為
拄杖人說法比丘為捉刀捉刀人說
佛在王舍城尒時諸比丘為捉刀捉
弓箭人說地獄苦彼人聞已便大瞋
恚斫射比丘比丘即死諸長老比丘
聞以是白佛佛以是事集比丘僧告
諸比丘今為諸比丘結應學法從今
是戒應如是說人捉刀不應為說法
應當學人捉弓箭不應為說應當學
佛在王舍城尒時六群比丘為十七
群比丘於請家取食分六群比丘為十七

因十七群比丘不早還日逼中十七
群比丘上樹望之諸長老比丘見以
事白佛佛以是事集比丘僧告諸比
丘今為諸比丘結應學法從今是戒
應如是說樹過人不得上應當學時
有比丘向拘薩羅國道遇惡獸不敢
上樹為獸所害諸比丘以是白佛佛
言從今是戒應如是說樹過人不得
上除大因緣應當學大因緣者惡獸
諸難是名大因緣比丘尼除大小便
生草菜上餘皆如上式叉摩那沙弥
沙弥尼突吉羅
五分律第一分之八十滅諍法

於何處起應與不癡比尼與不癡比
尼荅言王舍城因誰起荅言因衆多比丘
於何處起應與草布地與草布地荅
言舍衛城因誰起荅言因衆多比丘
於何處起應與本言治與本言治荅
言舍衛城因誰起荅言優陁夷

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

五分律卷第十

校勘記

一　底本，麗藏本。

一　一〇一五頁上一行經名，二行譯者，磧、普、南、徑、清無（未換卷）。

一　一〇一五頁上三行「第一分之六悔過法」，磧、普、南作「五分律初分第六四悔過法」；徑、清作「初分第六四悔過法」。

一　一〇一五頁上五行第五字「常」，磧、南作「法」。

一　一〇一六頁中五行「施與還與比丘」，磧、南作「當」。

一　一〇一五頁上一九行第二字「至」，磧、普、南、徑、清作「而」。

一　一〇一五頁中五行「示還與比丘」；徑、清作「衣麤還比」。

一　一〇一五頁中八行第五字「苟」，磧、普、南、徑、清作「苦」。

一　一〇一五頁中末行「波羅提提舍尼」，磧、普、南、徑、清無。下至次頁中一二行至一三行同。

一　一〇一六頁上四行夾註「一法竟」；徑、清作「一竟」，磧、普、南作「一法竟」。

一　一〇一六頁上一七行第二字「戒」，磧、南作「法」。

一　一〇一六頁中一八行第七字「善」，徑作「坊」。

一　一〇一七頁下 九行第五字「學」，磧、普、南、徑、清作「喜」。

一　一〇一七頁下一四行夾註「三法竟」，徑、清作「第三法竟」。

一　一〇一七頁下一七行「一人」，磧、普、南、徑、清無。

一　一〇一八頁上一〇行「妄語」，南、徑、清作「妄言」。

一　一〇一八頁上一八行第五字「內」，徑、清作「第二法竟」。

一　一〇一七頁上九行「俱聖」，磧、普、南、徑、清作「俱是聖人」。

一　一〇一七頁上一六行首字「飯」，磧、普、南、徑、清作「飲」。

一　一〇一七頁中二行「波羅提提舍尼」，磧、普、南、徑、清作「舍尼法」，磧、普、南、徑、清作「戒」。下同。

一　一〇一八頁中五行夾註「四悔法竟」，磧、普、南、徑、清作「第四法竟」。

一　一〇一八頁中六行「五分律第一

分之七」，磧、普、南作「五分律初分第七」；徑、清作「初分第七」。

一　一〇一八頁中二一行第一〇字「者」，磧、普、南、徑、清作「著者」。

一　一〇一八頁中二二行「以攝」，磧、南、徑作「似攝」；清作「似攝」。

一　一〇一八頁下六行「居士」，磧、普、南、徑、清作「居士見」。

一　一〇一九頁中二行第七字「住」，同。

一　一〇一九頁中二一行第二字「捐」，一　一〇一九頁下二二行第七字「自」，徑作「損」。次頁上六行第一二字同。

一　一〇一九頁下末行第九字「已」，一　一〇二〇頁上一〇行「今日」，磧、普、南、徑、清作「以是」。

一　一〇二〇頁上一〇行「今日」，磧、普、南、徑、清作「爾日」。

一　一〇二〇頁上一八行「飯器」，磧、普、南、徑、清作「飲器」。下至頁中六行同。

一　一〇二〇頁中一四行第五字「是」，磧、南作「是事」。

一　一〇二〇頁下一九行第二字「落」，磧、普、南、徑、清作「落墮」。

一　一〇二一頁上四行第三字「共」，磧、普作「識」。

一　一〇二二頁中三行第二字「在」，磧、南作「住」。

一　一〇二二頁下一八行「諸天」，磧、普、南、徑、清作「天人」。

一　一〇二三頁中一九行第一〇字「履」，磧、普、南、徑、清作「履」。

一　一〇二三頁中二一行第二字「捉」，磧、普、南、徑、清作「捉刀」。

一　一〇二三頁中二一行第一一字「說」，磧、普、南、徑、清作「說法」。

一　一〇二三頁中二三行首字「事」，徑、清作「是」。

一　一〇二三頁中末字「時」，磧、普、南、徑、清作「爾時」。

一　一〇二三頁中一一行第三字「菜」，磧、普、南作「葉」。

一　一〇二三頁中一二行夾註「衆學竟」，磧、普、南、徑、清無。

一　一〇二三頁中一三行「五分律第一分之八」，磧、普、南、徑、清作「五分律初分第八」。

一　一〇二三頁中一五行第六字「城」，磧、普、南、徑、清作「國」。

一　一〇二三頁中一六行「憶念」，磧、普、南作「億念」。

中華大藏經（漢文部分）

校勘凡例

一 《中華大藏經（漢文部分）》的底本以《趙城金藏》爲主；《趙城金藏》缺佚，則以《高麗藏》等作底本。各卷所用底本的名稱及涉及底本的其他問題，均在校勘記的第一條中説明。

一 《中華大藏經（漢文部分）》選用的參校本共八種，即《房山雲居寺石經》（石）、宋《資福藏》（資）、《影印宋磧砂藏》（磧）、元《普寧藏》（普）、明《永樂南藏》（南）、明《徑山藏》（徑）、《清藏》（清）、《高麗藏》（麗）。

一 校勘記中的「諸本」，若底本爲金藏，即包括石、資、磧、普、南、徑、清、麗全部八種校本；若底本爲麗藏，則包括石、資、磧、普、南、徑、清全部七種校本。其他情況若用「諸本」，校勘記中則另加説明。

一 校勘採用底本與校本逐字對校的辦法，只勘出經文中的異同及字句錯落，一般不加評注。參校本若有缺卷，或有殘缺、漫漶等字迹無可辨認者，則略去不校，校勘記亦不作記録。

一 經多卷，經名、譯者、品名出現同樣性質的問題，一般只在第一卷出校，並注明以下各卷同；分卷不同時，以底本爲主出校。

一 古今字、異體字、正俗字、通假字及同義字，一般不出校。如：

古今字：宍（肉）；猗（倚）；
跛（跋）；鉾（矛）；
詮（義）等。

異體字：朕（槃）；剎（刹）；
臾（貌）；惱（惱）；
導（碍、礙、閡）等。

正俗字：怪（恠）；滴（滴）；
體（躰）；刺（刺）；
閉（閇）等。

通假字：惟（唯）；嫉（疾）；
頻（嚬、顰）；揣（搏）；尠（鮮）等。
弗（不）等。