

爾沙塞部和醯五分律卷第一

甲
二

平江路礦沙延聖寺比丘志願情旨伏自行年庚戌五十七歲七月
初二日建生發心施中綸鈔伍伯錠助開本寺

大藏經板流通

佛恩用資三看乞保現世福壽增榮他生三嚴俱備常作比丘形

永為釋子。凡在時中。吉祥如意者。

大德十年歲在丙午二月

釋沙塞部和醯五分律卷第一

彌沙塞部五分律卷第二

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生譯

初分波羅夷法之餘

佛在毗舍離。尔時世尊告諸比丘。修不淨觀。得大果利時。諸比丘即皆修習。深入默惡耻媿。此身譬言如少年。好喜淨潔。浴塗身著新

淨衣忽以三屍嬰加其頸膿血遍身虫流滿體其人苦毒無復餘想但念何當脫此耻辱諸比丘厭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厭惡身已便往彌隣旃陀羅所語言爲我斷命衣鉢相與時旃陀羅爲衣鉢故即以利刀而

彌沙塞部和醯卷第一

積砂大藏經

斷其命有血汙刀持至婆來末河洗之尋生悔心作是念我今不善去何爲小利故而斷持戒沙門性命得無量罪時自在天魔知其心念譬如壯士屈伸臂頃來至其前從水踊出立於水上讚言善哉汝得大利斷持戒沙門命未度者度福慶無量天神記錄故來告汝時旃陀羅便生惡邪見心大歡喜我今當更度未度者彼旃陀羅善知獸身未獸身相若凡夫比丘未離於欲舉刀向時心恐怖者是未獸身我若殺之得福甚少我今當求已獲道果無恐怖者於是手執長刀從房至房從經行處至經行處高聲唱言欲滅度者我

苦轉相殘殺乃至彌隣一日之中傷害梵行六十人命是故今日僧衆減少善哉世尊唯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唯聖知時世尊從坐起至講堂就座而坐即問諸比丘實有上事不答言實余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苦自殺身得偷邇遮罪又告從今已後應修安般安念樂淨觀樂喜觀觀已生惡不善法即能除滅以十利故爲諸比丘結戒從甲三
二

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

余時衆多比丘得重病有諸比丘來問訊言大德病寧有損害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刺或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尔不答言實尔出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獵師當爲汝喚令斷人命病比丘言爲我速呼彼比丘走語獵師言此有比丘得重病不復樂生汝爲斷命可得大福獵師言若殺生得大福者屠膾之人得大福耶汝等比丘自言有慈悲心今教人殺教人殺與自殺有何等異時諸比丘皆生悔心往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實尔不答

言實尔出尊佛種種呵責語諸比丘言自殺教人殺有何等異從今是戒應如是說若比丘自殺教人殺得波羅夷不共住

復有比丘得重病諸比丘問訊如上語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父受苦爲病比丘言若當如是雖有此苦不能自殺何以故若自殺者犯偷蘭遮罪又復不得廣修梵行又呵言自手殺人教人自殺有何等異而汝比丘爲此惡業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尔不答言實尔出尊佛種種呵責汝等愚癡自手殺人教人自殺有何等異從今是戒應如是說若比丘自手殺人教人自殺得波羅夷不共住

復有比丘得重病諸比丘問訊如上亦語病者言汝等梵行已立死受天樂何用父受如此痛苦而不自殺病比丘言我等雖尔不能

自殺何以故佛制自殺犯偷邏遮又我病癓得修梵行尔時彼國又有賊難諸白衣骨肉分離備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答言我雖憂悲不能自殺何以故在世遭苦知修道業又呵言沙門之道忍眾生云何讚死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尔不答言實余出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殺若教人殺若教自殺譽死讚死咄人用惡活爲死勝生作是心隨心殺如是種種因緣彼因是死是比丘得波羅夷不共住入母胎已後至四十九日名爲似人過此已後盡名爲人自以手足刀杖毒藥等殺是名曰殺彼欲自殺求殺具而與之是名與刀藥使人殺是名教人殺人取

甲二

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展轉使者遣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說先所念言汝功德已成應可自殺被人聞已待覺問言汝何故說此答言我眼中欲利益汝故作是語汝合覺亦作是語汝可隨我語死彼因

是死波羅夷向眠說者向眠人作是語汝功德已成可以刀等自殺鬼神令眼中聞即覺問言汝何故說此答言汝眠時我欲利益汝故作是語汝今覺亦作是語汝可隨我語死因是死者波羅夷醉時說者醉中說先所念言汝功德已成應以刀等自殺彼人聞已待

甲二

五

醒問言汝何故說此答言我醉時欲利益汝故作是語今醒亦作是語汝可隨我語死因是死者波羅夷向醉說者作是言汝功德已成汝可以刀等自殺醉醒已問言汝何故說此答言我欲利益汝故汝醉時作是語汝今醒亦作是語汝可隨我語死因此死者波羅夷狂時說向狂說亂心說向亂心說病壞心說向病壞心說亦如是遣書者比丘遣書令殺彼作書字字偷遷遮書至彼因是殺死者波羅夷作相者比丘語人言汝看我坐起舉手下手口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突吉羅不獨獨想獨不獨想者偷遷遮戲語者比丘戲笑語汝功德已成可應自殺彼人問言何故說此比丘答言我先雖是戲言今意實余汝可自殺因此死者波羅夷色者若比丘作呪術召惡色鬼神使恐怖人人因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令和諸香令嗅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羅藥塗身殺因是死者波羅夷優波頭者爲一切衆生作奔殺若人墮死波羅夷非人墮死偷遷遮畜生墮死波逸提優波奢者作弱牀薄覆其上下安殺具使人坐上因是死者波羅夷優波害者作蠱毒殺因是死者波羅夷若比丘作是念我當殺彼人發心時突吉羅作方便時偷遷

遮死者波羅夷若殺非人偷邏遮若殺畜生
波逸提比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌
尼突吉羅不犯者慈愍心無殺心

佛在毗舍離時出飢餓乞食難得諸比丘入
城分衛都無所獲尔時世尊告諸比丘汝等
各隨知識就彼安居莫住於此受飢餓若比

甲二

六

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讚歎
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
餚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讚如上所語而言汝

得大利聖衆福田依汝聚落諸居士聞生希
有心歎未曾遇皆減己分不復祭祀斷施餘
人并以供養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禮佛足却住一面諸
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言安居
和合道路不疲但乞食難得時佛爲說種種
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禮佛足却住一面佛
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今世飢餓乞求難得

甲三

七

汝等云何而獨言易諸比丘白佛我等在彼
以乞食難得更相讚歎具說如上佛即問言
汝等讚歎爲實爲虛比丘白佛有實有虛佛
種種呵責虛者汝等非法不隨順道出家之
人所不應作寧噉燒石吞飲洋銅不以虛妄
食人信施汝等豈不聞我毀訾妄語之罪種

種讚歎不妄語德而今云何爲利養故虛誰
自說得過人法復呵責言諸比丘世間有五
大賊一者作百人至千人主破城聚落害人
取物二者有惡比丘將諸比丘遊行人間邪
命說法三者有惡比丘於佛所說法自稱是
我所造四者有惡比丘不修梵行自言我修
梵行五者有惡比丘爲利養故空無過人法
自稱我得此第五賊名爲一切世間天人魔
楚沙門婆羅門中之最大賊汝等云何爲小
利養作最大賊如是呵責已告諸比丘今以
十利故爲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

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
其事問諸比丘汝實余不答言實余出尊佛
告諸比丘有五種現過人法一者愚癡二者
甲 八

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自言我得犯波羅夷
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
是見是比丘後時若問若不問爲出罪求清
淨故作是言我不知言知不見言見空誑妄

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
佛所說苦集盡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
是名自稱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
淨言我不知不見苦集盡道言知言見虛詭
妄語雖作如此發露故得波羅夷是中犯者
有一種得波羅夷一者先作是念我當虛說
得過人法二者當說時作是念我今虛說得
過人法復有三種得波羅夷二如上說三者
作是念我已虛說得過人法復有四種得波
羅夷三如上說四者異見說過人法復有五
種得波羅夷四如上說五者異想說過人法
復有六種得波羅夷五如上說六者異忍說
過人法復有七種得波羅夷六如上說七異

樂說過人法復有八種得波羅夷七如上說
八不隨問答說過人法有四種非聖語四種
聖語非聖語者不見言見不聞言聞不覺言
覺不知言知聖語者見言見聞言聞覺言覺
知言知又八種非聖語八種聖語非聖語者
不見言見見言不見不聞言聞聞言不聞不
覺言覺覺言不覺不知言知知言不知及上
名八聖語又十六非聖語十六聖語非聖語
者不見言見不聞言聞不覺言覺不知言知
見言不見聞言不聞覺言不覺知言不知見
疑言不疑聞疑言不疑覺疑言不疑知疑言
不疑見不疑言疑聞不疑言疑覺不疑言疑
知不疑言疑反上名十六聖語若比丘向人
自稱得過人法解者波羅夷不解者偷邏遮
向非人說偷邏遮向畜生說突吉羅比丘尼
亦如是式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅不犯
者實語

知不疑言疑反上名十六聖語若比丘向人
自稱得過人法解者波羅夷不解者偷邏遮
向非人說偷邏遮向畜生說突吉羅比丘尼
亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅不犯
者實語

佛在舍衛城。尔時長老優陀夷爲欲火所燒。身體羸瘦。裁有氣息。以手出不淨得安樂住。有異比丘亦復羸瘦。優陀夷問汝何故。尔答言。長老我爲欲火所燒。是故如是。優陀夷言。我先亦尔。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。非法非清淨行。

破沙門法不隨順道出尊種種呵欲。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。僧問優陀夷。汝實尔不荅言。實尔出尊佛亦種種如上。呵責已告諸比丘。以十利故爲諸比丘結戒。從今是戒應如是。

說若比丘故出不淨僧伽婆尸沙。

尔時諸比丘不一其心。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。或有行摩那埵者。或有出罪者。或有直白佛者。佛以是事集比丘。

甲二

十

僧問諸比丘。汝等實尔不荅言。實尔出尊佛種種呵責。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。三者不得明想。四者無覺法心。五者失不淨。不散亂心眠有五德。無惡夢。善神護得明想。有覺法心不失不淨。有五因緣。

眠時形起一者大便盛。二者小便盛。三者風盛。四者虫齒。五者欲盛。復告諸比丘。若未離欲恚癡。散亂心眠必失不淨。雖未能離以繫念心眠者。無有是過。從今是戒應如是。說若比丘故出不淨。除夢中僧伽婆尸沙。故出不淨者。發心身動出不淨僧伽婆尸沙者。此罪有殘。猶有因緣尚可治。有恃怙得在僧中求除減。不淨有十種。一者青色。二者黃色。三者紅色。四者黑色。五者赤色。六者白色。七者乳色。八者酥色。九者油色。十者蜜色。若發心身動欲出青色而黃色乃至蜜色出。皆僧伽婆尸沙。若發心身動欲出黃色而餘

色出亦如是有十種發心身動出不淨皆僧伽婆尸沙一者自試二者除病三者爲顏色四者爲力五者爲樂六者爲布施七者爲生天八者爲外道祠天會九者爲種子十者爲大祠有五種發心身動出不淨皆僧伽婆尸沙內色外色虛空風水內色者已身外色者

卑二

十一

他身虛空者空中動身風者向風行水者逆水行又有五種發心身動出不淨僧伽婆尸沙大便盛小便盛風盛虫齒盛欲盛若發心身不動不出不淨發心身不動出不淨皆突吉羅發心身動不出不淨偷邏不發心身動不出不淨不發心身動出不淨不發心身不動出不淨皆不犯眼時出不淨覺時發心身動偷邏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彌突吉羅

佛在舍衛城余時長老優陀夷爲欲火所燒作是念故出不淨世尊已制今當方便與女

人相觸取細滑樂便掃灑房內敷好牀座取一小牀於露地坐有諸女人同來遊觀語優陀夷言我等故來欲看房舍答言姊妹隨意看之便將入房閉戶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爲優陀夷

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爲喻白衣在家猶耻此事云何比丘乃作是惡即歸其家家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陀夷房語言我欲與婦同看房舍優陀夷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陀夷亦復如前種種摩觸久乃出夫問婦言何以乃久不復欲看餘房舍耶婦言止止

莫作是語但入一房垂死得出何應復看諸
餘房舍夫問所以婦具以答時婆羅門即便
罵言沙門釋子云何乃作如此惡業入舍衛
城四衢道中街巷市里處處唱言沙門釋子
摩觸我婦諸不信佛法者種種呵罵沙門釋
子行惡如此云何自稱淨修梵行諸長老比

甲二

十二

丘聞種種呵責具以白佛佛以是事集比丘
僧問優陀夷汝實亦不荅言實亦世尊佛種
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觸
女人身若捉手若捉髮若捉一身分摩著
細滑僧伽婆尸沙欲盛變心者向欲心深發
心事幾成變善法無記法墮不善處女人者
人女乃至初生觸者身上處處種種摩觸乃
至一髮比丘五事觸女人僧伽婆尸沙女人
想人女活女心染以親近情摩觸覺而受乃
至觸髮亦如是五事觸女人偷邏遮女人想
人女活女心染不以親近摩觸覺而受乃至

觸髮亦如是女人觸比丘亦如是五事觸女
人不犯女女想人女活女心染不以親近情
而女人捉比丘比丘作方便求脫雖覺觸而
不受乃至觸髮亦如是又女女想女疑女無
根想女二根想觸僧伽婆尸沙女男想女黃
門想觸偷邏遮男男想男疑男黃門想觸突
吉羅男女想男無根想男二根想觸偷邏遮
黃門亦如是無根無根想無根疑無根二根
想無根女想觸僧伽婆尸沙無根男想無根
黃門想觸偷邏遮二根亦如是比丘與無衣
女人相觸僧伽婆尸沙與有衣女人相觸偷
邏遮女人捉無衣比丘僧伽婆尸沙捉有衣
比丘偷邏比丘與女人俱有衣相觸突吉
羅比丘捉女人衣女人捨衣與比丘偷邏遮
女人捉比丘衣比丘不捨衣與女人突吉羅
比丘觸死人女非人女偷邏捉畜生女突
吉羅沙彌突吉羅

甲三

十三

佛在舍衛城余時長老優陀夷爲欲火所燒

作是念故出不淨觸女人身世尊已制今當更作方便向諸女人作鹿惡語取悅欲樂復掃灑房於露地坐女人來觀入閉戶皆如上說便於房內與女人種種鹿惡語作如是問汝手脚胫膊腰腹頸乳頭面爪髮大小便處何似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珍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陀夷汝實余不荅言實余出尊佛種種呵責

毀者毀訾女人三處若小若大形色惡譽者讚歎女人三處不小不大形色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女言汝以三處隨男子意則爲男子之所敬愛女想乃至二根二根想皆如上說又有五種遣使書作想動手相似語彼解者偷邏遮不解者突吉羅比丘面與人女鹿惡語解者僧伽婆戶沙不解者偷邏遮向非人女鹿惡語偷邏遮向畜生女鹿惡語突吉羅沙彌突吉羅佛在舍衛城余時長老優陀夷爲欲火所燒作是念是戒應如是說若比丘欲盛變心向女人鹿惡語隨姪欲法說法僧伽婆戶沙是中犯者毀譽乞願問反問教比丘五事與女人鹿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戶沙不解者偷邏遮

甲三

十四

不喜乃至佛種種呵責皆如上說呵責已告諸比丘以十利故爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘欲盛變心向女人自讚供養身言姊妹姪欲供養是第一供養僧伽婆尸沙若作種種語讚欲供養身語語突吉羅若言不如以姪欲供養語語偷邏遮若言姪

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活女心染以親近情言姪欲供養是第一供養解者僧伽婆尸沙不解者偷邏遮女女想乃至二根二根想遣使乃至相似語面前與女語向非人女畜生女皆如上說沙彌突吉羅

佛在舍衛城余時有長者名迦留聰明利根善斷人疑舍衛城人凡有所作乃至婚姻無不諮詢言與便與不與便不與得好者言由迦留故我得是好當使迦留亦得是樂得惡者言由迦留故我得是惡亦使迦留受是苦劇如是醜名善譽充塞一國迦留後時以信

甲二

十五

出家諸諮問者日月更甚乃至波斯匿王亦自親詣咨問國事喜怒之聲轉倍於前時有寡婦其女色貌邑里弟一求婚者衆皆不許之答言若就我居如子法者乃當相與時有婆羅門財富無量語寡婦言與我兒婚汝女可得長處安樂答亦如初於是婆羅門便訪

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爲兒求某甲女願屈大德爲我語之迦留便著衣持鉢往到彼舍寡婦即出禮拜問計迦留語言汝可以女與某甲婚其家饒富必得安樂答猶如初迦留復言若不與者此女後大必當委叛何爲失女又失即婿寡婦聞此僥倖從許迦留還報好便成婚其後夫家遇婦甚苦遣信白母願語夫家小得閑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婚本相由願爲語之迦留答言此女無福致此苦

處若有福者何緣至此我沙門法不應知人此出俗事寡婦罵言先知人事今云不應如此惡人終令不吉種種呪罵言辭苦切隣人聞之咸來諫言汝女薄相致此苦劇何預沙門而苦呪罵寡婦答言汝豈不如由此沙門便我稚女致此苦劇時不信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剃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余不荅言實余出尊佛種種呵責已告諸比丘從今是戒應如是說若比丘行媒法若爲私通事持男意至女邊持女意至男邊乃至一交會僧伽婆尸沙有十種女十種男十種女者父母所護兄姊所護親里所護自護法護自任衣物共誓有主作信父母所護者女有父母父母能與能奪兄姊親里亦如是自護者身得自在自與自奪法護者正法出家修行梵行自任者自隨所樂衣物者受他衣物共誓者與人要誓有王者女人屬夫作信者受他片致要一日一月乃至一交會十種男亦如是說若比丘受父母所護男語突吉羅語父母所護女乃至作信

女偷邏遮不許還報偷邏遮許還報僧伽婆
尸沙若比丘受父母所護男語語父母所護
女女言可語我父母比丘以此語還報偷邏
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偷邏遮
許還報僧伽婆尸沙受父母所護男語語兄

卑二

十七

姊親里所護女亦如是乃至受作信男語語
父母所護女乃至語作信女亦如是若比丘
受父母所護女乃至作信女語語父母所護
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自還
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
比丘爲人男人女邊行媒法僧伽婆尸沙人
男非人女邊行媒法偷邏遮人男畜生女邊
行媒法突吉羅爲人女亦如是爲非人男人

女邊行媒法偷邏遮畜生男人女邊行媒法
突吉羅爲人女黃所邊行媒法突吉羅若比
丘爲男借女爲女借男長使偷邏遮比丘尼
亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅不犯
者爲和合故

佛在舍衛城尔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
草竹皆從求索居上獸之見皆逃避諸比丘
乞不復能得便自斫伐草水掘地取土有一
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
白之佛有教勑我當奉行即詣祇桓具以白
佛尔時世尊讚歎樹神善哉善哉汝所念善
今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

之悉皆逃走迦葉惟而問於行人行人答言此諸比丘造作房舍乞求無厭邑人患苦所

以見仁皆悉逃走迦葉食後還到佛所以事

白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實

余不答言寶余出尊佛種種呵責汝等應修

少欲知足不應多事乞求無厭又告比丘乃

過去世於恒水邊有一仙人住於石窟爾時

龍王日從水出以身七巾圍遶仙人舒頭在

上下向敬視仙人後時遊行人間弟子守窟

龍亦如前日來恭敬弟子怖畏即大羸瘦我於爾時行菩薩道遊恒水邊見其如此即問

龍王日從水出以身七巾圍遶仙人舒頭在

上下向敬視仙人後時遊行人間弟子守窟

龍亦如前日來恭敬弟子怖畏即大羸瘦我

於爾時行菩薩道遊恒水邊見其如此即問

龍亦如前日來恭敬弟子怖畏即大羸瘦我

於爾時行菩薩道遊恒水邊見其如此即問

龍亦如前日來恭敬弟子怖畏即大羸瘦我

於爾時行菩薩道遊恒水邊見其如此即問

龍亦如前日來恭敬弟子怖畏即大羸瘦我

於爾時行菩薩道遊恒水邊見其如此即問

子復爲龍王說此偈言
龍王今須汝 咽下摩尼珠 意甚愛樂之
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

永絕不復來

如火急爆聲 使人心恐懼

我今聞汝言 惶怖踰於此

於是出尊引古說偈

乞者人不愛 數則致怨情

龍王聞乞聲

一去不復還

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

卑二

十九

何數數從乞又告比丘吾昔一時在舍衛城

有比丘安居竟來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

言在雪山脣林下安居安隱乞食易得

行路不疲唯患衆鳥夜鳴所亂不得專一坐

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來含掌向言我
今須汝毛羽可以見與中夜後夜亦復如是

比丘受教如勑從乞於是衆鳥夜共議言今
此比丘從我等乞爲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
未嘗從王有所求乞余時彼王爲說偈言
人皆從遠來 無方從吾乞 而汝今在此
不求有何意

梵志即以偈答

乞者人不喜 不與致怨憎 所以默無求

恐離親愛情

王復說偈

智者不惡乞 思聞來求聲 况汝所親愛

豈容有捨心

守貧媿有求 應得處不取

喪人虛心福

而自困於己 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 捐有以補無
何爲而不索

梵志復以偈答

賢人不言乞 言乞必不賢 默然不有求

是謂爲大人

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
雖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

人皆從遠來 無方從吾乞 汝親吾愛子
畢三

升

不求有何意

羅吒波羅即以偈答

乞者人不喜 不與致怨憎 我旣已出家

不應復有求

諸比丘羅吒波羅父母愛重尚以出家不還
求索況諸居士於汝無親而多求乎如是種

種呵責已告諸比丘以十利故爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘自乞作房無主爲身應如量作長佛十二揀手廣七揀手應將諸比丘求作處諸比丘應示作處無難處有作處若不將諸比丘求作處若過量僧伽婆尸沙自乞者比丘爲已從他乞房者於中可得行立坐卧行四威儀無王者無有檀越爲身者爲已不爲人亦不爲僧應將諸比丘求作處者應將知法持律比丘示已作處諸比丘應示作處無難處有作處難處名四衢道中多人聚戲處姓女處市肆處放牧處師子虎狼惡獸處險岸處水蕩突處社樹大樹處好園田處墳墓處或逼村或去村遠道路險巇是名難處無此諸難是名無難處有行處者遠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是比丘汝莫取是處若無上諸難處有行處諸比丘應語是比丘汝取是處是比丘應從僧乞作示處

偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作如是言大德僧聽我某甲比丘自乞作房無主爲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爲身從僧乞示作處今僧爲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爲身從僧乞示作處今僧爲某甲示作處無難處有行處誰諸長老忍默然不忍者說僧已爲某甲示作處無難處有行處竟僧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鹿泥皆突吉羅細泥偷邏遮作竟僧伽婆尸沙雜金銀珍寶作及完成瓦屋乃至僧地中作皆偷邏遮沙彌突吉羅

彌沙塞部五分律卷第二

王末

卑二

那埵下丁噉齒二同恃怙二字音脣脰上

米反下時軟善斷下丁劇奇逆狎習上胡叛
畔音正作喘
要誓邀上音免
爆火見茲級二字音
良升放牧目
英反天盡古音
坐已滿是故遊行致此乖互諸人白言可求
茶脾上音茶下研之若咽下煙
脣腸虛業不惡下烏
陽突上正作盪土郎
險巇許
屋處我等當爲長老作之既以見福而使長
老得安隱住又令我等不乖問訊闡陀答言
我不能自作以廢行道年長自當以次得之

彌沙塞部五分律卷第三

卑三

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生譯

初分十三僧殘法之餘

佛在拘舍彌國余時闡陀比丘常出入諸家
爲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來問訊遇於經
行所頭面禮足爲說妙法示教利喜已各歸
其家闡陀便還上座已據其房如是展轉乃
至小房亦復如是既不得住便遊人間後諸
人等復來問訊見諸比丘露處經行問言我
師闡陀今在何處諸比丘言我等不知遍求
不得便各還歸闡陀行還著衣持鉢往到其

諸人又言我幸有物及有善心財物無常善
心難保願爲求處必欲作之間陀見其慇懃
難相違逆即便遊行求作屋地見神樹處最
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恠不信樂
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墮慢而諸比丘伐
之無疑一切危心晏安如故可謂大神可貴
可重毀譽之聲充滿國內諸長老比丘聞種
種呵責將至佛所以事白佛佛以是事集比
丘僧問闡陀汝實余不答言實余出尊佛種