

彌沙塞部五分律卷第八

甲八

金鉢 徒因 酸鹹 二同音 得咽 见於漱口 瘦上音 嫩
 鈍 反 邱宰 蘭 五口 緯 音 謂洒洗 先札反 漉 上古佳反
 反 漉 下七焰反 肥 房 非禿 土谷 燥 酥 老構乳 古
 𠙴 反 正 紛紛 二字音 一搏 圓 音 假貸 代反他
 制力 灰鑿 音 誣 音 無要軟 同彈 徒旦 虬弊 徐反
 反 且肥作希望 士音 戒不 下方反擊撻脣 音澆漬 古
 音 讀 堯反 下凹似由 抑

前台州路僧錄楊智惠發心捨施中綆鉢參空助刊
 大藏經板所集 功德保扶身官康泰祿位增崇壽算延長
 吉祥駢集者

大德十年十月初一日謹意

彌沙塞部五分律卷第九

甲九

彌沙塞部五分律卷第九
 宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯
 初分單提法之四
 佛在拘舍彌國。尔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

一

卷九

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。尔時世尊從拘舍彌國往跋陀越邑時彼編髮梵志住處有一毒龍常兩大竈壞諸田苗。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來此邑。莫不歡喜皆出奉迎頭面禮足白佛言世尊此邑常有一惡毒龍破壞田苗。我恒願得大威德人而降伏之時。娑竭陀在佛後扇佛。佛即顧問汝聽此諸居士所說不答。言聽第二第三問答亦如是。娑竭陀作是念世尊反覆三問已爲勑我降此惡龍。即前禮佛足右遶而去向彼龍所作是念我今當降此龍令不壞形而使其身微細如楷。即入其室却坐一面。龍身便出烟婆竭陀身亦出烟龍舉身火然婆竭陀亦舉身火然龍火出五色。娑竭陀火亦出五色。於是化龍身令如楷內著鉢中持至

佛所白佛言此惡毒龍今已降伏當著何處
佛言可著出界中間婆竭陀受教如人屈伸
臂頃持著世界中間須臾便還於是世尊從
跋陀越邑欲還拘舍弥時跋陀越邑諸居士
聞婆竭陀降伏惡龍皆大歡喜問諸比丘誰
是婆竭陀時婆竭陀在佛後諸比丘言佛後

者是諸居士即前禮足白言願受我請默然
受之諸居士言大德須何等食答言我白衣
時性好酒肉居士歡喜即爲辦之婆竭陀往
到其家食肉飲酒極飽滿已還拘舍弥於僧
坊外醉卧吐泄衣鉢縱橫於時世尊天眼遙
見告阿難共汝僧坊外看受教從佛出外見
之佛與阿難舉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伸脚
踏佛佛以是事集比丘僧問諸比丘婆竭陀
先敬佛不答言敬又問今能敬不答言不能
又問應飲是酒失本性不答言不應又問婆
竭陀先能伏惡龍今能降蝦蟆不答言不能

卑九

二

徐

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爲諸比丘
結戒從今是戒應如是說若比丘飲酒波逸
提時婆竭陀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
言令喚酒器喚酒器不差佛言以酒著瓶中
若羹粥中令噉噉猶不差佛言聽以酒與之
婆竭陀得已便差即以白佛佛言已差應漸
漸斷之乃至喚酒器不復惡者不得復喚有
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又摩那沙弥沙
弥尼突吉羅五十七竟

佛在舍衛城尔時六羣比丘不敬和尚阿闍
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
問六羣及諸比丘汝等實亦不答言實亦出
尊佛種種呵責已告諸比丘今爲諸比丘結
戒從今是戒應如是說若比丘輕師波逸提
若比丘輕三師及戒一一波逸提若輕餘比
丘突吉羅乃至師令掃地不掃教順掃而逆

單九

三

掃皆突吉羅比丘尼亦如是式義摩那沙弥

沙彌尼突吉羅八十

佛在拘薩羅國與大比丘僧五百人俱向阿
茶脾邑時彼諸比丘聞佛當來無有堂舍便

自掘地若使人掘言掘是波逸提比丘尼亦
如是式義摩那沙彌沙彌尼無事掘地突吉
羅若取燥土不犯五十

共自作伐草掘地乃至佛種種呵責如上作
講堂中說告諸比丘今爲諸比丘結戒從今

是戒應如是說若比丘自掘地取土波逸提
時六羣比丘使守園人沙彌掘地取土諸比
丘見言佛制不得掘地汝今云何作此惡業
答言我使人掘諸比丘言使人掘自掘有何

等異以是白佛佛以是事集比丘僧問六羣
比丘汝實亦不答言實亦出尊佛種種呵責

已告諸比丘從今是戒應如是說若比丘自
掘地若使人掘波逸提有諸白衣送物爲僧
作房久久來視見房不成問作房比丘何不
爲我速成此福答言佛不聽我等自掘地使
人掘云何得成以是白佛佛以是事集比丘
僧告諸比丘若須土應語淨人言知是看是
我須是與我是從今是戒應如是說若比丘
自掘地若使人掘言掘是波逸提比丘尼亦
如是式義摩那沙彌沙彌尼無事掘地突吉
羅在舍衛城余時六羣比丘與諸比丘共闢
佛在舍衛城余時六羣比丘與諸比丘共闢
諸長老比丘聞種種呵責以是白佛佛以是
事集比丘僧問六羣比丘汝等實亦不答言
實亦出尊佛種種呵責已告諸比丘今爲諸

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

卑九

四

義摩那沙弥沙弥尼語突吉羅比丘尼聽比
丘比丘尼語波逸提聽式義摩那沙沙沙
尼語突吉羅式義摩那沙沙沙沙沙沙沙沙
衆語笑吉羅竟六十一

佛在舍衛城尔時十七羣童子父母愛念母
作是言我子不慣勤苦體性軟弱教何技術

得終安樂父言當教筭計書畫母言若教書
畫恐壞其眼若筭恐其指痛若計恐其心痛
復共議當使於釋子中出家現世無爲後世
長樂彼十七羣童子欲出家共相語言我要
當待優波離來與共辯別時優波離行還到
諸童子所諸童子言汝知不我等欲於如來

法中出家待汝辯別優波離聞亦樂共去還
白父母父母即聽作是念當令誰作師又作
是念畢陵伽婆蹉從賊中拔其將還今當與
爲弟子便各將其子詣畢陵伽婆蹉白言大
德大德於此兒有大恩今以奉給願納爲弟
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
有時闇中見師不識便謂是鬼失聲大喚言
毗舍遮毗舍遮師言莫怖是我非鬼也或夜
索食師言僧有食曉當與汝又問僧若無食
當何處得師言僧若無當乞食聞是語已便
大啼言比乞食還我等已死佛夜聞之即問

卑九

五

徐

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尔不答言
實尔世尊佛種種訶責汝不應與未滿二十
人受具足戒未滿二十多所不堪致有破戒
呵已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒
應如是說若比丘與不滿二十歲人受具足

戒波逸提余時童子迦葉不滿二十受具足
戒後方生疑不知云何以是白佛佛以是事
集比丘僧間諸比丘童子迦葉有所得不答
言得須陀洹佛言此人乃是第一受具足戒
然不明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余未滿二十
未滿二十想未滿二十疑波逸提滿二十未
滿想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皆

突吉羅第四羯磨竟和尚波逸提餘師僧突
吉羅一竟六

佛在拘薩羅國與大比丘僧五百人俱向迦
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
尊頭面禮足却住一面佛為說法示教利喜

共請佛及僧夏四月安居此尊默然許之諸
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但
作後食或但作怛鉢那或但作粥或作浴者
作過中飲者或施塗身油及塗足然燈油者
余時釋摩男不在未有受其施者問左右人
言竟誰受我施答言未有受者又問佛及僧
未受何等施答言惟未受藥便請佛及僧施
夏坐藥或自送或使人送又到六羣比丘所
言大德須藥恣意來取六羣比丘作是念今
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
卑九

六

等我等當伺其五親會時從索最難得藥彼
必不辦使其羞耻復作是念此王福德或能
無藥不有先當訪索人所無者然後從乞即
訪索之惟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
羣比丘諸處求索絕不可得六羣比丘便語

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絕不可得又四月已過何爲相苦六羣比丘便於衆前折辱王言先請我等隨所求藥而今不能得此一種餘比丘聞問六羣比丘汝說何等六羣比丘以實而答諸比丘種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝等實亦不答言實亦世尊佛種種呵責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘受四月自恣請若過是受波逸提爾時諸比丘得秋時病釋摩男入房見之間言大德所患何等答言我得秋病即請諸比丘言可從我取藥諸比丘言王先請四月於今已過佛不聽我過此受藥王即更請一月諸比丘言佛未聽我更受請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更受一月請從今是戒應如是說若比丘受四月自恣請過是受除更

甲九

七

徐

請波逸提又諸居士來僧房看見諸比丘得秋病問言須何等藥我當送之諸比丘言佛未聽我等受自送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受自送請從今是戒應如是說若比丘受四月自恣請過是受除更請自送請波逸提時釋摩男作是念六羣比丘以藥故於衆人前折辱我我今寧可多集諸藥即多集之集已作是念如我此藥盡壽用之不能令盡我今當請諸比丘盡壽與藥即往長請諸比丘諸比丘言佛未聽我等受長請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受長請從今是戒應如是說若比丘受四月自恣請若過是受除更請自送請長請波逸提若人施僧藥佐助衆事比丘應問此藥當留聚落中爲著僧坊內若言留著聚落中須時應語我須如是藥爲我辦勿使有乏若言著僧坊內應著中央房令取易得僧應作

白二羯磨一比丘唱言大德僧聽今以某房安僧藥若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽今以某房安僧藥誰諸長老忍默然若不忍者說僧已用某房安僧藥竟僧忍默然故是事如是持諸比丘不知誰應守僧藥以是白佛佛言僧應白二羯磨差一比丘作守藥人一比丘唱言大德僧聽今差某甲比丘爲僧作守藥人若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽今差某甲比丘爲僧作守藥人誰諸長老忍默然誰不忍者說僧已差某甲比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守僧藥人何等五不隨愛恚癡畏知藥非藥波守僧藥比丘應以新器盛呵黎勒阿摩勒鞞醯勒畢跋羅乾薑甘蔗糖石蜜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自取服若

卑九

不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佛在舍衛城余時六羣比丘數數犯戒諸比丘諫言汝等數數犯戒當自見罪如法悔過莫以此行負人信施長夜受苦六羣比丘言我不學是戒我當先問持法持律智慧勝汝者諸比丘種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝等實余不答言實余世尊佛種種訶責汝愚癡人不應作此惡業諸比丘欲不與汝共布薩自恣作諸羯磨懸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訶責已告諸比丘今爲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余持

二六十竟

法者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汝

甲九

九

四竟

彌沙彌尼突吉羅

六十
三竟

佛在舍衛城爾時六羣比丘數數犯戒諸比丘諫乃至莫不長夜受苦皆如上說六羣比丘問言佛於何處制此法諸比丘言汝不知耶答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羣比丘言我今始知是法半月布薩戒經中說諸比丘種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝等實尔不荅言實尔出世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲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知所作不善說戒時不一心聽不著心中波逸提若比丘與比丘受具足戒即應教爲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

六十
四竟

佛在舍衛城爾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反俗作外道者諸大臣見作是言王何以不深藏宮女乃使種種異姓見之爾時阿難常受王供養晨朝著衣持鉢入於後宮時王與末利夫人同寢未起夫人見阿難來即便狼狽被衣下牀所被之衣極細而滑不覺墮落慚羞蹲地王便譏呵言我王事鞅掌昼夜寢息起不得早如何比丘晨朝徑來阿難慚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尔不荅言實尔出世尊佛復自說阿難事種種訶責告諸比

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

甲九

十

遭罪外人必疑比丘所爲七者若有未應得
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
者宮內多諸美色珍玩服飾比丘見之必生
復疑是比丘所教誚責已告諸比丘今爲諸
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
敢踰城門限乞食不知云何以是白佛佛以
是事集比丘僧告諸比丘今聽入宮但不得
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余時波斯匿王

年年與諸宮女出行國界處處皆有離宮別
館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今聽諸比丘入王
空宮宿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寶者所
重之物及諸女色皆名爲寶未出者女在宮
中未出未藏者女在此宮未使藏隱尔時入
後宮門限雙脚過波逸提隨入遠近步步波
逸提若一脚過突吉羅入餘大臣長者家過
內門限突吉羅沙弥突吉羅若王請入不犯
五竟

甲九

十一

佛在王舍城尔時拘薩羅摩竭二國互相抄
掠二國中間道路斷絕王舍城比丘安居竟
作是念我今正當與賊同伴乃得自致問訊
出尊設彼戎邏以共賊伴收捉我者波斯匿
王信樂佛法必不見罪便與賊俱到彼國界

果爲所捉將至邏將所白言此是賊邏將言著袈裟者復是何等答言亦是賊比丘便自說言我非賊是沙門釋子於王舍城安居竟應問訊世尊道路難險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羣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訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實余不荅言實余世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘共賊伴行波逸提有諸比丘共賊道路行

不知是賊既知便慚愧謂犯波逸提或下道避之或留在後賊即問言汝何故余答言佛制不聽共汝伴行賊聞是語便大瞋恚打諸比丘剥衣赤自諸比丘還以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若不知是賊共行犯波逸提者無有是處從今是戒應如是說若有從異道者皆生疑我等將無犯波逸提耶以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘雖與賊期共近道行竟不去及從異道路去犯波逸提者無有是處從今是戒應如是說若比丘與賊期共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六竟

佛在舍衛城余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渡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尔時有一居士數打其婦打已出行婦作是念夫數打我密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答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答言見沙門釋子將去彼人即急追之及已語比丘言何故將我婦走比丘答言我不作惡業汝婦與我同道行耳婦復語夫言勿生惡心於此比丘我共同道如親無異夫聞婦語作是念乃尔相歎必已有惡事便打比丘垂死乃置彼比丘被打已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收斂衣鉢入火光三昧身中出煙彼婦見已語其夫言不信我語觀彼

甲九

十三

比丘身之所出彼比丘湏臾舉身洞然婦復語言不信我語復觀比丘其身云何彼比丘即以此三昧力往到佛所并以前事具白世尊佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實余不荅言實尔汝尊佛種種呵責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘與女人共道行波逸提有諸比丘共伴行中道見諸女人亦行此路心生疑悔我等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期與女人共道行犯波逸提者無有是處從今是戒應如是說若比丘與女人期共道行波逸提有諸比丘與女人期共道行後不敢去或從餘道猶生疑惑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者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

沙弥沙彌尼突吉羅

六十
七竟

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在露地時六羣比丘共十七羣比丘大聚薪草露地然火在邊坐炙時有一蛇從木孔出諸比丘見以物擲之蛇即還入得熱復出諸比丘復更擲之蛇復還入湏臾復出擲一比丘齧之即死諸比丘圍遶啼泣諸長者比丘問汝等何故啼泣答言此比丘為蛇齧命過具說上事諸長老比丘種種呵責汝等云何見她再三出猶故不避致令齧死以是白佛佛以是事集比丘僧問六群諸比丘汝等實尔不荅言實尔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答言我遵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

卑九

十四

白佛佛以是事集比丘僧問六群比丘汝爾不荅言實尔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洗浴病比丘言佛不聽我自然火及使人然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湏羹羹粥不敢然火以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘羹羹粥不得為炙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

無病爲炙故自然火若使人然波逸提若爲炙然火燄高乃至四指波逸提比丘尼亦如是式義摩那沙弥沙弥尼突吉羅八十

佛在舍衛城尔時諸比丘往知識家見嚴身寶捉看還著故處後爲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

卑九十五

我失如是如是寶比丘見不答言我向捉還著故處主言從比丘捉便不復見可以還我比丘答言我寶不取主不信便與比丘作惡名聲爾時有一外道囊盛五百金錢到水邊飲忘不持去有一比丘從後來見作是念此是誰物即四顧望見前一人便作是念必是彼許當持還之即取持去被人未遠還憶念金囊即便馳還比丘問汝何故還被人便瞋言不吉利物何以問我比丘言縱使我不吉利汝應語我還意被人便言我忘一囊在水邊故還覓耳比丘即出示之此是汝囊非彼人既見囊已復更瞋言不吉利物何以捉我

囊汝小住待我數囊中物比丘答言我竟不解此囊亦不看之若欲取者豈當示汝恐汝失之故持相還耳被人復言我囊中有千金錢今少五百可以還我比丘答之如初被人便強牽比丘到斷事人所時斷事人不信樂佛法便牴理斷即取反縛打驢鳴鼓於四衢道頭欲殺之時波斯匿王在高樓上遙見問左右言彼是誰答言是沙門釋子王即勑將還斷事處吾當自出即出問被人汝何以苦此比丘被人如上白王王復問比丘比丘亦如上答王王問被人此實汝囊非答言是王即以五百金錢盛彼囊中而囊不受王復語言汝云囊中有千金錢今何故不受被人便自首言本實五百我瞋故誣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籍取其財反縛此人打驢鳴鼓於四衢道頭殺之有人語言汝誣沙門釋子應受此罪若復誣謗後當

劇是或復有言沙門釋子有曾取我寶恐今
是實時比丘白王言願賜此人命勿令佛法
致惡名聲王即放之訶責斷事人言若後復
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
故復尔無沙門行破沙門法諸長老比丘聞

甲九

十六

種種訶責以前後事具白世尊佛以是事集
比丘僧問諸比丘汝等實尔不荅言實尔世
尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結
戒從今是戒應如是說若比丘若捉寶若寶
等物波逸提爾時毗舍佞性著極上寶嚴身
之具與諸親里遊戲園林近祇桓觀察衆

人歡暢未已作是念我今不宜同此放逸幸
可因此問訊世尊便將婢詣祇桓到門復作
是念我今不宜著此飾好觀於世尊即脫寶
衣著於塹邊時舍利弗經行遙見毗舍佞性
前禮佛足却住一面佛爲種種說法示教利
喜須臾而退係念所聞忘所著寶還城門閉

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
利弗汝往取來受教即取語舍利弗明日晨
朝自送還之受教即送毗舍佞性讚言善哉
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平之即持施

甲九

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
五日一入僧坊間訊或脫指環或脫耳寶去
時皆忘諸比丘見不敢取有異人見便取持
去諸居士還入僧坊求覓問諸比丘我失如
是如是寶比丘見不荅言我見不敢取諸居

甲九

十七

士言大德見之如何不取可以還我出家之
人何須此物荅言我寶不取彼遂不信便與
比丘作惡名聲復有諸比丘共伴行一處宿
伴中有忘物去者比丘見不敢取餘人取之
諸伴問比丘我失如是如是物大德見不荅
言我見不敢取諸伴言大德見之如何不取

可以還我出家之人何須此物答言我實不取彼遂不信便與比丘作惡名聲諸比丘作是念若出尊聽我等於僧坊內及宿處若自取寶若使人取者居士可不失寶亦使我等不致惡名以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘於僧坊內若宿處自取寶若使人取從今是戒應如是說若比丘若寶若寶等物若自取若教人取除僧坊內及宿處波逸提若僧坊內及宿處取寶寶等物後有主索應還是事應余寶者真珠摩尼琉璃珂玉金銀寶等物者一切餘物僧坊內者僧住處屬僧地宿處者僧坊外他家宿及共伴行野宿處比丘僧坊內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去若無人應呼主人出付囑然後去比丘共

伴同道行若見物應使淨人取若無淨人應自取還之還時應集衆人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六十九竟佛在王舍城余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是當有一不吉星出王應在其泉水中浴以攘其災若不余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滿中洗浴還以白王王言待比丘浴竟如是晝夜各三遣衆一去一來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

甲九

大

節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問諸比丘汝等實尔不答言實尔出尊佛種種呵責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘半月內浴除因緣波逸提因緣者病時有諸病比丘醫言洗浴乃差諸比丘言佛不聽我等數浴願思餘方醫言唯有洗浴更無餘治諸比丘作是念佛聽病時數浴者我病便差復有諸比丘種種作泥土汙身衣被垢穢以此益疲作是念佛聽作時數浴者疲極必差衣被淨潔復有諸比丘在路行疲極欲洗浴而不敢作是念佛聽行路時數洗浴者疲極得差復有諸比丘風雨塵坌泥汙衣服作是念佛聽風雨塵坌泥汙時數洗浴者可得不爲塵泥所汙春餘一月半夏初一月諸比丘熱悶汗出作是念佛聽熱時數洗浴者可無此患各以白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘病時作時行路時風雨

甲九

乙

丙

時熱時數洗浴無犯從今是戒應如是說若比丘半月內浴除因緣波逸提因緣者病時作時行路時風雨時熱時是名因緣病時者疾病須浴作時者料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爲風雨塵泥之所汙泥熱時者熱閼汗出比丘尼亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅若洗浴師及病人身體已濕因浴不犯竟七十

佛在舍衛城尔時十七羣比丘作新房六羣比丘欲在中住驅十七羣比丘十七羣比丘不肯出便打之彼即大喚諸長老比丘問何故大喚答言六羣比丘打我諸長老比丘種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝等實尔不答言實尔出尊佛種種呵責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘打比丘波逸提有比丘食噎情比丘椎背諸比丘不敢便死以是白

佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若比丘不以瞋心打比丘犯波逸提者無有是處從今是戒應如是說若比丘瞋故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七十竟

佛在舍衛城余時六羣比丘復來十七羣比丘房中永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答言六羣比丘欲打我諸長老比丘種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝等實余不荅言實余出尊佛種種訶責已告諸比丘今爲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瞋故以手擬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七十竟佛在舍衛城余時十七羣比丘受所作房六羣比丘以上座故次入中住彼便避在左右房六羣比丘作是議言十七羣比丘慚愧畏慎逼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羣比丘言我堅閉戶何所應畏六羣比丘於夜闇中作種種恐懼相明日問十七羣比丘汝等昨夜得安眠不荅言我等聞恐畏相閉戶思惟都無所畏六羣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夜闇時或牽其衣或牽其腳或舉其牀移著異處於是十七羣比丘便大驚喚諸長老比丘來問何故大喚答言此間不應有賊不知誰牽我衣誰

牽我脚誰舉我牀移著異處諸長老比丘即持火照見六羣比丘蹲其牀下問言汝等何爲在此答言欲恐怖十七羣比丘諸長老比丘種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝等實尔不答言實尔世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從

甲九

乙一

今是戒應如是說若比丘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知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怖比丘波逸提餘如

打比丘中說

三竟七十

佛在舍衛城尔時達摩比丘作是念跋難陀先奪我衣佛由是訶責我爲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言跋難陀與女人身相觸鹿惡語讚歎自供養身諸比丘問汝云何知答

云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以是事集比丘僧問達摩汝實尔不答言實尔世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘覆藏比丘鹿罪波逸提有諸比丘不知他所犯是鹿罪後乃知之生疑悔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所犯是鹿罪犯波逸提無有是處從今是戒應如是說若比丘知比丘犯鹿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

四竟七十

佛在舍衛城尔時跋難陀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爲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鹿惡語

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以是事集比丘僧問跋難陀汝實余不答言實余世尊佛種種呵責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘以

卑九

廿三

無根僧伽婆尸沙謗比丘波逸提謗比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅比丘尼謗比丘比丘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

五七
竟

佛在舍衛城余時跋難陀作是念達摩比丘

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陀輒將至無食處有來請者

便睂眼手語作相令去籌量已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陀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汝得極美者明日所往亦復如上如是至三語達摩言我比將汝所詣皆是得美食處而不得之恐是汝先人所責天神所忿或復是汝罪業所致勿怨於我汝可速歸及中至寺達摩馳還復不及中積日飢羸不復能起跋難陀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

卑九

廿三

徐

當使劇是達摩於是始覺師詐大喚瞋言云何比丘作是欺誑使我三日絕食殆死諸長老比丘問汝何故大喚答言跋難陀三日惱我使我絕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陀汝實余不答言實余世尊佛種種呵責已告諸比丘今

爲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慙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爲憎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爲惱故不與發遣令還波逸提有諸比丘將看病比丘到諸家爲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

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遂取此賊便出追逐
須臾及之即便重圍索諸衣物皆悉得之染
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
比丘言可各取衣諸比丘於衣上生疑惑言
甲九
是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
不知衣相云何知心若知衣相外道何由得

積砂大藏經

彌沙塞部和醯五分律

第六十九冊

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尔世尊佛種種呵責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘待新衣應三種色作誌若青若黑若木蘭若不以三色作誌波逸提若不作誌若著著波逸提若不著宿宿波逸提比丘尼亦如是波逸提若不著宿宿波逸提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誌不犯七竟

佛在舍衛城尔時十七羣比丘衣鉢什物布散諸處不得收斂六羣比丘便取藏之彼既覺失問六羣比丘言我如是如是物在此在彼誰持去者答言向來人非一故當不持去耶即問向者來人皆何處去答言東西南北莫知所之時十七羣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爲法來不爲作偷得此語已羞慚而反六羣比丘問言汝等竟見向來人不答

單九

廿五

徐

言見得衣不答言不得於是六羣比丘出衣鉢示之此是汝衣鉢非答言是諸餘比丘見種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝等實尔不答言實尔世尊佛種種呵責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘自藏比丘若衣若鉢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爲舉便失去以此被疑得惡名聲作是念若佛聽我等爲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爲藏故爲人舉衣犯波逸提無有是處從今是戒應如是說若比丘爲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比丘尼物波逸提藏餘人物突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼藏五衆物突吉羅

七
竟

佛在舍衛城。爾時六羣比丘有勢力。餘善比丘無有勢力。六羣比丘遮善比丘。羯磨乃至佛種種訶責。皆如前。如法斷事中說。告諸比丘。今爲諸比丘結戒。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。若僧不作羯磨斷事後。呵突吉羅比丘尼亦如是。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅

七
竟

佛在舍衛城。爾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。或有言應先與世尊。或有言應先與大迦葉。大迦葉世尊常所讚歎。又是上座六羣

比丘言。應先與瞿迦梨諸比丘。以是白佛佛問諸比丘。迦葉少多求衣。不答言。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。

七
竟

七
竟

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。於是六羣比丘作是言。今諸比丘隨知識迴僧物。與諸長老比丘。聞種種訶責。以是白佛。佛以是事集比丘僧問。六羣比丘汝實。尔不答言。實。尔世尊佛種種訶責已。告諸比丘。今爲

諸比丘結戒。從今是戒應如是。說若比丘作是語。諸比丘隨知識迴僧物。與波逸提比丘尼。亦如是。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅

八
竟

佛在舍衛城。爾時達摩比丘作是念。跋難陀先奪我衣。佛訶責我。爲諸比丘結戒。我說其犯。僧伽婆戶沙。彼復以無根僧伽婆戶沙謗

我又斷我食。至于三日。我當云何以報此怨。複作是念。彼於我間作淨施衣。不復還之足。以報耻。便不復還跋難陀。後從索衣。達摩言。師先布施。今云何索跋難陀。言我作淨施。不作布施。猶不還之。跋難陀便強奪取。彼即大喚諸長老比丘。聞皆出問。何故大喚。答言。跋

難陀強奪我衣諸長老比丘呵責跋難陀云
何淨施與不可信人而復還奪復呵責達摩
人淨施汝云何不還以是白佛佛以是事集
比丘僧問跋難陀汝愚癡人實淨施與不可
信人不答言實尔世尊復問達摩汝愚癡人
他實淨施汝汝不肯還不答言實尔世尊佛

卑九

廿七

徐

種種訶責已告諸比丘不應淨施與五種人
一者不相識二者未相諳悉三者未相狎習
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
不能讚歎人二者不能與人作好名稱復有
二法不應淨施一者不能爲人受重物淨施
護如已有二者已有重物不能淨施彼用不
恨復有二法不應淨施一者不知彼在世以
不二者不知彼在道以不諸比丘作是念佛
聽我等淨施便淨施父母兄弟姊妹以是白
佛佛言不應淨施白衣應淨施五衆有諸比
丘獨住房中有長衣不知云何作淨施以是

白佛佛言應作遙示淨施若於三衣中須有
所易應偏袒右肩脫革屣距跪捉衣心生口
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

稱名比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如
是說若比丘與比丘比丘尼式叉摩那沙弥
沙彌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一八竟

彌沙塞部五分律卷第九

卷八

畢九

突壁上徒編髮上音邊合作
骨反辯與筋同曳衣
逝反羊上大反
蹲地同許串亦
鷇教二反音懷
存上音鞚掌上於
管音抄掠下音楚教
反代遷上郎詩注反
徑來定古反珍玩貫反
兮反其上而賀反
遺參舍反塵全才反

到其舍衆坐已。父語主人言曰。時欲過何不下食。荅言我爲跋難陀故請僧須待其到時跋難陀逼中方至諸比丘有食者有少食者有不食者。主人以此嫌訶跋難陀言沙門釋子有何急事先受我請而過諸家逼中方來令諸比丘不得食我所供養食使我多辦飲食而成無用諸比丘種種訶責跋難陀言汝不能饒益佛法乃至如是苦惱衆僧以是白佛。佛以是事集比丘僧問跋難陀汝實尔不答言實尔世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘受他請食前至餘家波逸提後時跋難陀主

彌沙塞部五分律卷第十

宋屬賀三藏佛陀什共造等譯

單十