

胡道豪傑上音毫下蹠反
手捫下音美饍下時羅閱下音幼稚下直
撥上楚交反手撫鉢緣捨泥枯反
甘下丁果瞎許捌跛必我躰皮益
反墮丁果瞎許捌跛必我躰皮益

羅門咸共議言沙門釋子舍利弗爲第二師
期與尼捷第一師七日論議當共往聽至期
一日至于六日論說餘事皆使結舌至第七
日舍利弗說欲從思想生尼捷子說欲從對
起時舍利弗而說偈言

世間諸欲本 皆從思想生 住世間欲本

彌沙塞部五分律卷第十七 上七

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯

第三分初受戒法下

佛在王舍城余時有一裸形外道極大聰明

摩竭國人謂之知者見者來至僧坊言沙門

釋子誰敢共我論議者時諸比丘遊戲諸禪

不共論議亦不共語舍利弗作是念彼作此

語若無人共論議者必毀辱佛法我今寧可

與共論議復念此尼捷爲摩竭國人之所宗

敬若我以一句義問不能通者必失名聞不

歸大法今當與之七日論議念已語言我當

與汝七日論議時王舍城長者居士沙門婆

尼捷聞此偈已不能加報便生善心欲於佛法出家學道時跋難陀在彼衆中色貌殊長而舍利弗形容短小彼作是念此短小比丘才智若斯而況堂堂者乎便往跋難陀所白云何不受欲

尼捷聞此偈已不能加報便生善心欲於佛法出家學道時跋難陀在彼衆中色貌殊長而舍利弗形容短小彼作是念此短小比丘才智若斯而況堂堂者乎便往跋難陀所白云何不受欲

利弗論議竟往到佛所頭面禮足却坐一面
佛問言汝何故與尼捷七日論議具以事答
佛讚言善哉善哉舍利弗汝多所憐愍多所
利益彼尼捷比丘問跋難陀經律悉不能答
便輕賤佛法謂諸比丘都無所知還復外道
諸長老比丘聞呵責言云何比丘十歲而不
知法不能爲弟子解疑使還復外道以是白
佛佛問跋難陀汝實你不答言實余世尊佛
如上呵責已告諸比丘若自不知法與人出
家受具足戒突吉羅若比丘成就十法得授
人具戒成就戒成就威儀畏慎小罪多聞能
持佛所說法善誦二部律分別其義能教弟
子增戒學增心學增慧學能除弟子疑亦能
使人除其疑能治弟子病亦能使人治其病
捨若弟子生惡邪見能教令捨亦能使人教令
之若滿十歲若過十歲又成就十法應授人
具足戒知重罪知輕罪知鹿罪知非鹿罪知

有餘罪知無餘罪知有羯磨罪知無羯磨罪
知罪因緣滿十歲若過十歲又成就五法應
授人具足戒能教弟子增戒學增心學增慧
學所行審諦繫念在前又成就五法三法如
上聰明辯才又成就五法戒成就定成就慧
成就解脫成就解脫知見成就又成就五法
自住戒教他住戒自住定教他住定自住慧
教地住慧自住解脫教他住解脫自住解脫
知見教他住解脫知見又成就五法成就無
學戒衆無學定衆無學慧衆無學解脫衆無
學解脫知見衆又成就五法能教弟子增上
戒增上梵行知犯不犯知悔過未悔過滿十
歲若過十歲應授人具足戒度沙弥爲人作
依止亦如是有一出家外道來到僧坊語諸
比丘言大德與我出家受具足戒諸比丘不
知云何以是白佛佛言應先與作四月日別
住白二羯磨試之若合諸比丘意然後與出
家受具足戒羯磨法應教外道脫革屣偏袒

右肩一一禮僧足跪合掌白言大德僧聽
我某甲先外道今求此法律中出家從僧乞
四月日別住願僧憐愍故與我作別住法若
合諸比丘意然後與我出家受具足戒如是
三乞應一知法比丘白言大德僧聽此某甲
先外道欲於此法律中出家受具足戒今從
僧乞四月日別住法僧今與四月日別住法
若合僧意當與出家受具足戒若僧時到僧
忍聽白如是大德僧聽此某甲先外道欲於
此法律中出家受具足戒今從僧乞四月日
別住法僧今與四月日別住法若合僧意當
與出家受具足戒誰諸長老忍默然若不忍

說僧已與某甲外道四月日別住法竟僧忍
默然故是事如是持不合僧意者若早入聚
落際暮乃歸若數往寡婦姪女年長童女家
數與共語作求色欲種種方便若聞毀訾本
所事外道而懷瞋忿聞讚歎三寶不喜不樂
不樂比丘威儀不樂誦習佛經不樂受教誠

是名不合僧意若無此名為合應與出家受
具足戒余時諸比丘度負債人與受具足戒
受具足戒已入王舍城乞食債主見語言汝
負我債誰聽汝出家有言應奪取衣鉢捉以
付官或有言已入無畏城應放使去何以故
瓶沙王有令若國內有毀辱比丘比丘尼者
當與重罪債主便譏訶言此諸沙門無有可
度不可度者云何度負債人無沙門行破沙
門法諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛
問諸比丘汝等實余不答言實余世尊佛種
種訶責已告諸比丘不應度負債人與受具
足戒度及授具足戒時皆應先問汝負債不

若言不負應度應授若言負不應度不應授
若度若授皆突吉羅若不問亦如是度奴亦如是
余時有一小兒父母教就師學書及諸技術
彼師兼使餘作又數與杖便捨師歸父母即
遣還師所便作是念師既苦我父母復不念
惜我今於何得許脫此患唯當出家受具足

戒念已即往僧坊白諸比丘與我出家受具足戒諸比丘即便度之彼師既失問其父母父母言我即遣還何以不至於是父母及師四出追覓到僧坊問諸比丘諸比丘皆言不見唯師默然而住不得而歸此兒後入王舍城乞食師見譏訶言沙門釋子常說不應妄言如何度我作人而言不見諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛言不應受他作人亦如上說從今若度人應房房禮僧自稱名字令僧盡識

余時舍衛城十七群童子不滿二十畢陵伽婆蹉與受具足戒不堪忍飢喚呼求食如戒

經中說與受具足戒時應問年滿二十不

余時諸比丘度阿練若賊與受具足戒後入王舍城乞食諸居士見言此人先殺我如是親里劫我財物有言應捉付官乃至告諸比丘不應度亦如上說復有諸賊厭作惡業求出家受具足戒諸比丘不知云何以是

白佛佛言聽將至人不識處與出家受具足戒余時有一人爲邑里所患白王願王勑之勿復作惡王言汝等將來我爲汝殺被人聞之即便叛走遍求不得復以白王王即舉令若有得者聽即殺之彼人復聞作是念我今於何得全性命唯有沙門釋子道中乃可濟耳

上七

五

使到僧坊求出家諸比丘即度之後入王舍城乞食諸人見便欲捉殺或有人言既已出家便是已死不須復殺或復有言此人已入無畏城乃至告諸比丘不應度亦如上說

余時跋難陀有二沙弥一名騫茶二名磨竭陀更互行婬諸長老比丘聞以是白佛佛問跋

難陀汝實畜二沙弥不荅言實余世尊佛種種訶責已告諸比丘不應畜二沙弥畜者突吉羅余時有一家爲非人所害唯有父子二人父作是念我家喪破恐殃未已且復飢窮當於何處得免斯患復作是念沙門釋子多諸供養疾病醫藥我今便可將兒出家受具足戒

念已往到僧坊白諸比丘與我出家受具足戒諸比丘便與出家受具足戒入城乞食一手抱兒一手擎鉢諸白衣見譏訶言此沙門釋子不修梵行或有言當是未出家時有此兒耳但諸比丘何不待大然後度之乃使此人抱兒乞食誰不謂此破於梵行諸長老比丘聞以是白佛佛言不應度小兒

余時摩竭國人得七種重病舉身惡瘡癰白癩半身枯鬼著赤班脂出治此諸病唯有耆域餘無能者而瓶沙王有令勑耆域言汝當治我宮內及比丘比丘尼病不得治餘人由是諸病人皆求出家受具足戒諸比丘比丘尼與出家受具足戒爲索藥草和合費儻多事多務妨廢行道諸白衣見譏訶言此諸沙門如醫如醫弟子常合湯藥度重病人無復可度不可度者無沙門行破沙門法復有一長者頓得七種重病往語耆域爲我治之荅言汝豈不聞王有令乎長者復言密爲我治

當崔汝百千金錢答之如初長者復加三百四百五千金錢乃至舍家財物及於妻子悉爲奴婢荅亦如初彼長者復作是念如此不果唯當出家受具足戒便往僧坊白諸比丘與我出家受具足戒諸比丘即與出家受具足戒耆域爲治七日都瘥不復得治上七六

王宮人宮人病已有死者彼長者既瘳即便還俗耆域見問言汝已出家何以罷道答言我本無出家信以汝不肯爲我治病故懼出家病既已瘳是故還俗於是耆域往到佛教具以白佛王若知此罪我不少願佛教諸比丘不應度重病人佛爲耆域說種種妙法遣還所住佛問諸比丘汝等實度重病人不答言實余世尊佛種種訶責已告諸比丘不應度重病人亦如上說

余時諸比丘度屬官人後入王舍城乞食諸居士見譏訶言云何沙門釋子度屬官人此輩無可度不可度無沙門行破沙門法又阿

闍世王有一健將力當千人時人號曰千大
力士厭惡世苦作是念諸沙門釋子等行正
法我當往彼出家以盡苦原即到僧坊求度
諸比丘即便度之王後欲出軍不見此人即
問所屬所屬白王不知所在王便有令若軍
集不至當以軍法罪之至軍集日復問被人
來未答言未來王言步軍無此人猶如衆軍
無第一象軍甲既解方聞沙門釋子度令出
家王便瞋言如是不久沙門當度我兵盡王
即立嚴制若復有度官人者當折其和尚肋
骨截其阿闍梨舌與餘僧重生革沙鞭八下
驅出國界諸長老比丘聞種種訶責以是白

上七

七

佛佛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不應度屬官人亦
如上說

余時諸比丘長住王舍城諸居士譏訶言外
道尚知隨時移止沙門釋子樂著一處四時
不動與世人何異諸比丘以是白佛佛告阿

難波可宣語諸比丘如來今當遊行南方若
欲從者任意同去阿難受教遍宣此旨諸比
丘中有一歲至九歲聰明慚愧欲學戒者依
是念若我和尚阿闍梨去者當從不去則止
何以故若我此請依止彼當復請則多事多
務妨廢行道佛既發行從者甚少佛與少比
丘遊行南方漸漸還王舍城以是事集比丘
僧問阿難言從我南行比丘何以太少阿難
具以事荅佛種種讚少欲知足讚戒讚持戒
已告諸比丘成就五法得離依止戒成就定
成就慧成就解脫成就解脫知見成就皆如
得授人戒中說

余時世尊在釋迦國諸比丘度父母所不聽
人諸居士譏訶如上於後世尊晨朝著衣持
鉢到淨飯王宮時羅睺羅母將羅睺羅在高
樓上遙見佛來語言汝見彼沙門不荅言見
又語言彼是汝父可往索父餘財佛既入宮
於中庭露地坐羅睺羅馳下趣佛頭面禮足

立佛影中白言是影甚樂願佛與我父餘財
佛語言汝審欲得不荅言欲得佛便將還所
住告舍利弗汝可度之舍利弗白佛出尊先
制不得畜二沙弥我已有周那不復得度佛
言今聽如汝等能教誠者畜二沙弥應作如
是度先授優婆塞三歸法教言我某甲歸依

佛歸依法歸依比丘僧如是三說復教言我
某甲歸依佛已歸依法已歸依比丘僧已亦
三說我是佛婆伽婆優婆塞復應教言我某
甲盡壽不殺生盡壽不盜盡壽不邪淫盡壽
不妄語盡壽不飲酒復應教言我某甲歸依
佛歸依法歸依比丘僧如是三說我今於釋

上七

八

迦牟尼如來應供等正覺所出家作沙弥和
尚某甲即應語言盡壽不殺生是沙弥戒盡
壽不盜是沙弥戒盡壽不婬是沙弥戒盡壽
不妄語是沙弥戒盡壽不飲酒是沙弥戒盡
壽不歌舞作倡伎樂不往觀聽是沙弥戒盡
壽不著華香塗身是沙弥戒盡壽不坐卧高

大牀上是沙弥戒盡壽不受畜金銀及錢是
沙弥戒盡壽不過時食是沙弥戒是爲沙弥
十戒時淨飯王聞佛已度羅睺羅便大懊惱
出詣佛所白佛言佛昔出家尚有難陀不能
令我如今懊惱難陀已復出家餘情所寄唯
在此子今復出家家國大計永爲斷絕未能
忘情何能自忍王又推已而白佛言子孫之
愛徹過骨髓如何諸比丘誘竊人子而度爲
道願佛從今勑諸比丘父母不聽不得爲道
佛爲王說種種妙法示教利喜已辭退還宮
即以是事集比丘僧問諸比丘父母不聽汝
等實度與受具足戒不荅言實爾世尊佛種

種罰責已告諸比丘從今父母不聽不得度
亦如上說

余時王舍城有大富長者信樂佛法常飯食
比丘比丘尼優婆塞優婆夷後爲非人所害
唯二小兒在遂大貧窮恒捨殘食二兒先數
見諸比丘故遙見比丘便走往趣爲捉衣鉢

上七

坐比丘膝上諸比丘恐汙衣鉢輒避遠去諸居士見譏訶言此家先富一切沙門無日不往今既孤窮便捨遠避不知恩養唯食是親無沙門行破沙門法諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛問諸比丘汝等實尔不荅言實尔世尊佛種種訶責已問阿難彼二小兒爲已幾歲能於食上驅烏未荅言已能大者八歲小者七歲佛告諸比丘今聽度小兒乃至能驅烏者諸比丘既度二小兒已恒教驅食上烏而不與正食諸居士見此諸沙門常讚歎施平等食而今度二小兒但令驅烏不與正食諸長老比丘聞以是白佛佛言如上座所得食分亦應以此與沙弥驅烏小兒亦應等與

余時有一摩納害母思惟罪重常有悔懼不知云何得滅此罪念言沙門釋子等行正法淨修梵行我若於彼出家罪應微輕便到僧坊白諸比丘與我出家受具足戒諸比丘門

摩納汝外道不敬信佛法今何故欲於中出家便以實荅諸比丘不知云何以是白佛佛言害父母人於我法中不復生不應與出家受具足戒若已受具足戒應滅擯

余時有阿練若賊殺一住阿練若處比丘從是已後心常惱熱猶如熱炎自炮其身晝夜

苦痛無有暫寧作是念沙門釋子等行正法淨修梵行我若於彼出家可得離此熱惱念已即到僧坊求出家諸比丘語言汝是阿練若賊恒欲殺人奪人財物無憐愍心今何故於佛法律中出家便以實荅諸比丘不知云何以是白佛佛言彼比丘是阿練若賊此人

於我法中不復生不應與出家受具足戒若已受具足戒應滅擯

余時調達惡心出佛身血諸比丘不知云何待遇以是白佛佛言惡心出佛身血於我法中不復生不應與出家受具足戒若已受具足戒應滅擯調達破僧不應與出家亦如是

尔時佛遊拘薩羅國與大比丘僧千二百五十人俱漸漸遊行到黑闇河邊止婆羅林下有一比丘從坐起偏袒右肩右膝著地合掌白佛言世尊此娑羅林是破衆多比丘尼梵行處佛問汝云何知荅言我時在此又問汝彼比丘尼梵行耶荅言如是佛告諸比丘婦

比丘尼人於我法中不復生不應與出家受具足戒若已受具足戒應滅擯

余時有一阿脩羅子獸生老病死作是念沙門釋子等行正法淨修梵行我當於彼出家盡諸苦源念已化作人形往僧坊求出家諸比丘即與受具足戒食一人分食乃至七人分食猶故不飽復食僧殘食亦復不足時王舍城有二居士同日各請五百僧諸比丘同往一家唯化比丘獨至一處須臾食五百人分盡諸居士譏訶言云何諸比丘度非人彼比丘覺人知已忽便還本諸長老比丘聞以是白佛佛言於我法中非人不生不應與出

家受具足戒若已受具足戒應滅擯授具足戒時應問汝是非人不

尔時善自在龍王獸生老病死念欲出家化作一摩納乃至諸比丘度與受具足戒亦如上龍法二時不能變形行欲時睡眠時於後眠熟身滿一室喘息聲如雷震妨諸比丘坐

七

十一

禪皆出往視彼聞人聲便覺還作比丘形結跏趺坐喚令開戶彼則開戶諸比丘問汝是誰荅言我是沙門釋子又語汝莫妄語彼化比丘便以實荅諸比丘不知云何以是白佛佛言畜生於我法中不復生不應與出家受具足戒若已受具足戒應滅擯從今授戒不

相識者應七日試看

余時諸比丘度黃門與受具足戒便呼諸沙彌及守園人共作不淨行出外見人亦如是諸白衣見譏訶言沙門釋子度諸黃門必當共作不淨事此輩無可度不可度乃至若已受具足戒應滅擯亦如上說授具足戒時應

先問汝是丈夫不二根亦如是

余時有一家爲非人所害唯家主一人在作
是念我今窮餓當作何方救全性命彼沙門
釋子多得衣食疾病醫藥我今當自剃頭著
袈裟住家中恒往僧中案次食念已即自剃
頭作比丘往比丘住處覓食諸比丘禮皆受

亦禮諸比丘諸比丘問汝何故禮他復受他
禮汝爲幾歲何時受戒和尚阿闍梨爲是誰
答言我自剃頭著法服無有和尚受戒年月
諸比丘不知云何以是白佛佛言若自剃頭
自稱比丘於我法中不生不應與出家受具
足戒若已受具足戒應滅擯

余時跋難陀弟子尼犍比丘昔罷道者後復
來求出家諸比丘不知云何以是白佛佛言
捨內法外道人於我法中不生不應與出家
受具足戒若已受具足戒應滅擯

余時孫陀羅難陀跋耆子不捨戒行媱法彼
後自說所犯諸比丘不知云何以是白佛佛

言若自說犯邊罪於我法中不生不應與受
具足戒若已受具足戒應滅擯授戒時應問
汝先出家淨修梵行不

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

十七

十一

內水若飲突吉羅佛既不聽不受依止便不
敢復住僧坊內時有一比丘避住止處往到
佛所頭面禮足却坐一面佛問汝從何方來
答言從某方來又問彼住處第一上座第二
第三上座爲誰答言不識又問彼左右住處
上座復是誰答亦不識又問汝何故不識答
言我避住處不入彼衆是故不識又問汝何
故避住處答言佛不聽不受依止若不受依
止乃至不聽飲僧坊內水是故避之佛種種
呵責彼比丘汝所作非法不應爲受依止故
避住處訶已告諸比丘若爲受依止避住處
突吉羅

復有諸比丘在道行見僧坊便入受依止值
諸比丘坐禪或遇相瞋不得受以此失伴或
受依止已即去諸比丘問汝何故受依止已
即去答言出尊不聽爲受依止避住處我今
見僧住止處不敢不過受依止復應及伴是
以便去彼失伴者道中遇賊諸長老比丘以

是白佛佛言今聽一宿不受依止雖得一宿
猶有諸難復以白佛佛言今聽不受依止乃
至六宿復有諸比丘過六宿不受依止以是
白佛佛言不聽過六宿過者突吉羅

得諸比丘趣與人作依止亦趣依止人以是
白佛佛言皆不應余應依止長老如法比丘

上七

十三

善能教識者若受依止人欲移餘處應先問
和尚阿闍梨知彼有可依止人然後可往有
諸弟子臨行時辭和尚阿闍梨佛言不聽臨
行時辭要先二三日白師師應籌量所往處
有可依止人乃至聽去到彼住處應先禮塔
次禮上座索房舍然後求依止作依止比丘

應問汝和尚阿闍梨是誰先住何處誦何經
答若如法應與你依止若不如法應語言汝
不識我我不識汝汝可往識汝處求依止若
疑應語小住受依止人應小住乃至六宿觀
之合意者應與依止若不合意應語如上復
有病比丘求依止彼比丘作是念佛教比丘

應如是如是視弟子今此人病我不能看便
不與依止病比丘不知云何以是白佛佛言
今聽病時不受依止病瘳然後受復有看病
比丘求依止彼比丘語言佛教比丘應如是
如是視和尚阿闍梨汝今看病不得與汝依
止看病比丘不得依止慚愧便捨病去求依

止病人無有看者或更增劇或有命過以是
白佛佛言今聽看病比丘不受依止須病人
瘧然後受復有諸比丘於稱意行道得道果
願求依止諸比丘不與便失道果以是白佛
佛言若是稱意行道得道果處無人與依依
止者聽於彼衆中上座若上座等心生依止

敬如師法而住時諸比丘阿闍梨或喪或罷
道或遠行或作外道或出界外不知失依止
不以是白佛佛言失依止有八種若依止師
遠行若罷道若死若作外道若見先和尚若
依止師語汝更就某甲受依止若依止師出
界經宿若滿五歲聰明辯才至明相出時是
爲八皆失依止

尔時諸比丘與沙弥等分安居施物沙弥便
不敬僧以是白佛佛言應以一比丘分與三
沙弥沙弥猶不恭敬復以白佛佛言應罰之
諸比丘不問沙弥師便罰師不悅以是白佛
佛言應語其師其師作非法助沙弥以是白

七十四

佛佛言師不應非法助沙弥復有一沙弥僧
罰斷其食彼主人後請僧食諸比丘往次第
坐主人不下食諸比丘言日時已至何故不
下食答言須僧集諸比丘言僧已集主人言
我所供養沙弥未至諸比丘言彼不得來問
何故荅僧罰不與食主人言餘罰不少何忍

斷其食以是白佛佛言不應斷食應罰掃地除
糞輦石治經行處作階道作如是等種種罰之
時有一比丘男根滅女根生諸比丘不知云
何以是白佛佛言應即以此受戒即以此請
師即以此年歲住比丘尼住處依比丘尼法
住若先犯共比丘尼戒應於比丘尼中悔若
先犯不共戒不復悔比丘尼根變亦如是有

一式叉摩那根變不知云何以是白佛佛言
應即以出家若年滿二十於比丘衆中十人
與受具足戒若年未滿二十即是沙弥沙弥
尼亦如是有一沙弥根變不知云何以是白
佛佛言應即以此出家若年應與二歲戒即

於比丘尼衆受二歲戒若年未應與二歲戒
即是沙弥尼

余時有一比丘爲欲火所燒不能堪忍自截
其形諸比丘以是白佛佛訶責言汝愚癡人
不應截而截應截便不截告諸比丘若截頭
及半突吉羅若都截偷羅遮若去一郊偷羅

逮若去兩郊應滅擯若爲惡獸齒若怨家所
害及自爛壞不復能男皆應滅擯

時諸比丘度被截手脚人爲受具足戒諸居
士見譏訶言沙門釋子無可度不可度無沙
門行破沙門法諸長老比丘聞以是白佛佛
言不應度此等人若度得名受具足戒師僧

突吉羅從今截手截腳截手截耳截鼻截
耳鼻截指截男根頭挑眼出得鞞壞好相遭
官罪攀躉失聲內外登身內曲身外曲身內
外曲眼一臂偏長一臂偏短左手作啞聲
盲乾瘡病癩狂極老無威儀極醜毀辱衆僧
者如是比皆不得度若已度得名受具足戒
如上說諸比丘度吃人佛言不應度吃人與
受具足戒

復有諸比丘不先與受沙弥戒便與受具足
戒復有諸比丘不請和尚便與受具足戒復
有諸比丘不乞受具足戒便與受具足戒復
有諸比丘與裸形人受具足戒復有諸比丘

與不具衣鉢人受具足戒以是白佛佛言皆
不應余

時有一比丘借他衣鉢受具足戒受具足戒
已諾比丘語汝著衣持鉢共行乞食答言我
無衣鉢諸比丘言佛不制無衣鉢不得受具
足戒耶答言佛制我借他衣鉢受諸比丘不

知云何以是白佛佛以是事集比丘僧告諸
比丘聽將欲受戒者普戒壇外眼見耳不聞
語處請十衆在戒壇上和尚應語羯磨師長
老今作羯磨復應語教師長老今受羯磨羯
磨師應如是白僧大德僧聽某甲求某甲受
具足戒某甲作教師若僧時到僧忍聽白如
是教師應從座起至和尚前問言已度此人
未若言未度應語言先度之若言已度應問
已爲作和尚未若言未作應語先爲作和尚
若言已爲作和尚應問弟子衣鉢具未若言
未具應語先爲具衣鉢若言已具應問自有
從人借若言從人借應語可令主捨之若言

上七

十六

自有便應住慰勞欲受戒人言汝莫怖懼須臾持汝著高勝處若先不相識不應雲霧闇時授其具戒教師因教著衣時應密如法視無重病不復應問汝三衣何者是僧伽梨何者是優多羅僧何者是安陀會彼若不知應語此是僧伽梨此是優多羅僧此是安陀會

應與受三衣鉢復應語言汝某甲聽今是實語時我今問汝若實言實不實言不實人有如是等病癩白癩癰疽乾瘡顛狂痔漏熱腫脂出汝有不若言無復應問汝不負人債不

非官人不非奴不是丈夫不是人不年滿二十不衣鉢具不受和尚未汝字何等和尚字

何等汝曾出家不若言曾出家應問汝本出家持戒完具不父母聽不欲受具戒不衆中當更如是問汝汝亦應如實答若二問答皆如法教師應還壇上立語羯磨師言我已教授某甲如法竟羯磨師復應白僧大德僧聽某甲求某甲受具足戒某甲如法教授竟應

使將來若僧時到僧忍聽白如是教師應將來次第禮僧足禮僧足已在羯磨師前向羯磨師右膝著地合掌教乞受具足戒教言我某甲求某甲和尚受具足戒今從僧乞受具足戒願僧拔濟我憐愍故如是三乞教師教竟還就本坐羯磨師應白僧大德僧聽此某

上七

七

甲求某甲受具足戒從僧乞受具足戒我今當問其雖事及爲作受具足戒羯磨若僧時到僧忍聽白如是

次應語受戒人言今是實語時我今問汝實言實不實言不實人有如是等病癩白癩乃至欲受具足戒不亦如上問皆答如法已羯磨言大德僧聽此某甲求某甲受具足戒某甲自說清淨無諸難事三衣鉢具已受和尚父母聽許已從僧乞受具足戒僧今與某甲受具足戒和尚某甲若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲求某甲受具足戒某甲自說清淨無諸難事三衣鉢具已受和尚父

母聽許已從僧乞受具足戒僧今與某甲受具足戒和尚某甲誰諸長老忍默然若不忍

說第二第三亦如是說僧已與某甲受具足戒和尚某甲竟僧忍默然故是事如是持應語受戒人言汝某甲聽世尊應供等正覺語是四墮法若比丘犯一一法非沙門非釋種

一法

非沙門非釋種

子汝終不得乃至以欲染心視女人若比丘

行婬法乃至畜生非沙門非釋種子汝盡形

壽不應犯若能當言能

汝終不得乃至草葉不與而取若比丘盜五
錢若五錢物非沙門非釋種子汝盡形壽不

應犯若能當言能

汝終不得乃至殺蟻子若比丘若人若人類
自手殺若教人殺若求刀與若教死若讚死
出丈夫用惡活爲死勝生非沙門非釋種子

汝盡形壽不應犯若能當言能

汝終不得乃至戲笑妾語若比丘實無過人
法自稱得過人法諸禪解脫三昧正受及諸

道果非沙門非釋種子汝盡形壽不應犯若
能當言能

諸佛世尊爲示現事善說譬喻猶如人死終
不能以此身更生如針鼻鉗永不復得爲針
用如多羅樹心斷更不生不增不廣如石破
不可複合若比丘犯一一墮法還得比丘法

上七

十八

無有是處

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

比丘盡形壽依乞食住出家受具足戒汝若

能當言能若後得僧前食後食請食皆是長
得比丘盡形壽依樹下住出家受具足戒汝
若能當言能若後得大小屋重屋皆是長得
比丘盡形壽依殘棄藥住出家受具足戒汝
若能當言能若後得酥油蜜石蜜皆是長得
後應語言汝某甲聽汝已白四羯磨得如法

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

余時受具足戒人不知年歲不知受戒時以是白佛佛言應教令知語言汝今受戒時某年某月某日某時汝應盡壽憶是事

復有諸犯鹿罪別住比丘獸別住便捨戒罷道又行摩那埵本日阿浮訶那被訶責羯磨驅出羯磨依止羯磨舉罪羯磨下意羯磨如

(七)

(十八)

是諸比丘皆獸罷道後復欲於正法律出家受具足戒諸比丘不知云何以是白佛佛言應先問汝能還行先事能隨順僧求僧除滅先事不若言不能不應與出家受具足戒若言能應與出家受具足戒若受具足戒已若先別住使還別住乃至先作下意羯磨還與

作下意羯磨

復有諸比丘和尚阿闍梨罷道後來就弟子求出家受具足戒諸比丘不知云何以是白佛佛言聽與出家受具足戒先弟子應與衣鉢助使得成出家受具足戒彼人即求先弟子作師諸比丘不知云何以是白佛佛言聽

先弟子與作師復不知誰應恭敬諸比丘以是白佛佛言後更受戒者應如法敬師

余時優波離白佛諸比丘先已作一語受戒二語三語受戒及善來比丘受戒眠時受戒醉時狂心散亂心病壞心受戒和尚眠時乃至病壞心二人乃至十人皆作和尚受戒是

等得名受具足戒不佛言若未制前得名受具足戒制後不名受具足戒余時舍利弗摩訶目犍連大迦葉摩訶拘絺羅摩訶迦旃延阿那律富樓那彌多羅尼子羅睺羅阿難難陀此等諸大阿羅漢到世尊所頭面礼足却坐一面同聲如優波離問佛佛答亦如上

尔時諸比丘無上下座不相恭敬諸居士見
譏訶言此輩沙門不知上中下座無有長幼
無沙門行破沙門法諸長老比丘聞種種訶
責以是白佛佛以是事集比丘僧問比丘汝
等實尔不答言實尔世尊佛種種訶責已問
諸比丘誰應受第一座第一施第一恭敬禮

拜諸比丘或言刹利婆羅門長者居士出家
者應受或言誦毗尼法師阿練若行十二頭
陀乃至得阿羅漢者應受佛言不應

尔時諸比丘白佛若不尔誰應受佛言過去
世時海邊有尼拘律樹覆五百乘車時有三
獸住彼樹下一者雉二者猕猴三者象雞為

上七

止末

親友而不相推敬後作是議我等既為親友

如何不相推敬應計年長者為尊少者為卑

議已問象汝憶何久遠事象言我憶此樹至

我腹時復問猕猴猕猴言憶我平立闔此樹

頭時復問雉雉言我憶昔於某處食此樹子

來此吐核遂生此樹於是推雉為上猕猴處

彌沙塞部五分律卷第十七 上七
姝天朱反婆蹉下七何反褰茶上去者域上渠反脅骨
革沙鞭下必綿反倡昌炮步交反增劇下奇反挑
眼上上音攀覽上力貝反癰亦反癰一領眼上郎吃
瘡音詫反瘡下鳥恭反痔徐反漏直里反完兒代反漏戶官反

同

雉直旨反

核開爾反

彌沙塞部五分律卷第十八

上八

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯

第三分之二布薩法

佛在王舍城尔時外道沙門婆羅門月八日
十四日十五日共集一處和合布薩說法多
來此吐核遂生此樹於是推雉為上猕猴處
有衆人來往供養瓶沙王見之作是念若正

中象為下焉若欲行時猕猴負雉象負猕猴
雉教二獸行十善業皆共受行世人聞之皆
受其化遂名行善為雉梵行行其法者命終
生天諸比丘畜生猶尚知有尊卑況我正法
而不相敬汝等從今先受具足戒者應受第
一座第一施第一恭敬禮拜如是奉行