

勅版

宋刷賓三藏佛陀什共竺道生譯

彌沙塞部五分律 自卷第二十一 至卷第三十 全拾冊

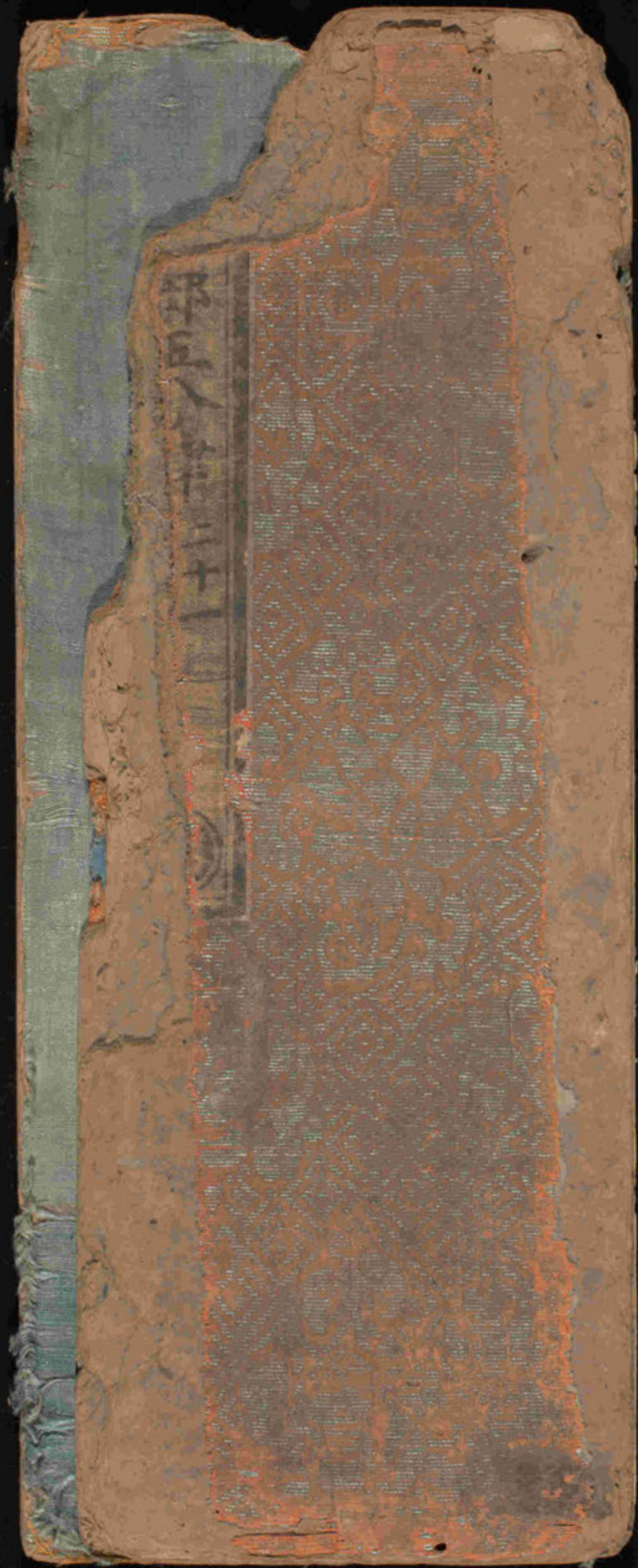
英宗御製

大明正統五年十一月十日

(西皇紀二二〇〇年)

足利義教遣使于明 皇紀二〇九三年

133X
7
10

五經
卷之十
十一

彌沙塞部五分律卷第三十

彌沙塞部五分律卷第三十

誄十

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生譯

第五分第九五百集法

爾時世尊泥洹未久大迦葉在毗舍離獼猴
水邊重閣講堂與大比丘僧五百人俱皆是

誄十

阿羅漢唯除阿難告諸比丘昔吾從波旬國
向拘夷城二國中間聞佛世尊已般泥洹我
時中心迷亂不能自攝諸聚落比丘比丘尼
優婆塞優婆夷或躡或踴踈轉于地莫不哀
號歎速歎疾世間虛空世間眼滅時跋難陀

先遊於彼止衆人言彼長老常言應行是不
應行是應學是不應學是我等於今始脫此
苦任意所爲無復拘礙何爲相與而共啼哭
吾聞其語倍復憂毒佛雖泥洹比丘現在應
同勗勉共結集之勿令跋難陀等別立眷屬
以破正法諸比丘咸以爲善白迦葉言阿難
常侍世尊聰睿多聞具持法藏今應聽在集
比丘數迦葉言阿難猶在學地或隨愛恚癡
畏不應容之時阿難在毗舍離恒爲四衆晝
夜說法衆人來往殆若佛在有跋耆比丘於

彼閣上坐禪以此鬧亂不得遊諸解脫三昧
作是念阿難今於學地應有所作為無所作
而常在憤鬧多有所說既入定觀見應有所
作復作是念我今當為說默離法使其因悟
便往阿難所為說偈言

靜處坐樹下 心趣於泥洹 汝禪莫放逸
多說何所為

諸比丘亦語阿難言汝應速有所作大迦葉
今欲集比丘法而不聽汝在此數中阿難既
聞跋耆比丘所說偈又聞迦葉不聽在集比

丘數初中後夜勤經行思惟望得解脫而未
能得後夜垂過身體疲極欲小偃卧頭未至
枕豁然漏盡諸比丘知即白迦葉阿難昨夜
已得解脫今應聽在集比丘數迦葉即聽於
是迦葉作是念何許多有飲食牀座卧具可

誄十

得以資給集比丘唯見王舍城足以資給便
於僧中唱言此中五百阿羅漢應往王舍城
安居餘一人不得去作是制已五百羅漢至
王舍城於夏初月補治房舍卧具二月遊戲
諸禪解脫三月然後共集一處於是迦葉白

僧言大德僧聽我今於僧中問優波離毗尼
義若僧時到僧忍聽白如是時優波離亦白
僧言大德僧聽我今當答迦葉毗尼義若僧
時到僧忍聽白如是迦葉即問優波離佛於
何處制初戒優波離言在毗舍離又問因誰
制答言因須提那迦蘭陀子又問以何事制
答言共本二行姪又問有二制不答言有有
比丘共獼猴行姪迦葉復問於何處制第二
戒答言在王舍城又問因誰制答言因達膩
吒又問以何事制答言盜瓶沙王材迦葉復

問於何處制第三戒答言在毗舍離又問因誰制答言因衆多比丘又問以何事制答言自相害命迦葉復問於何處制第四戒答言在毗舍離又問因誰制答言因婆求摩河諸比丘又問以何事制答言虛稱得過人法迦

諫十

三

葉作如是等問一切毗尼已於僧中唱言此是比丘毗尼此是比丘尼毗尼合名爲毗尼藏

迦葉復白僧言大德僧聽我今欲於僧中問阿難修多羅義若僧時到僧忍聽白如是阿

難亦白僧言大德僧聽我今當答迦葉修多
羅義若僧時到僧忍聽白如是迦葉即問阿
難言佛在何處說增一經在何處說增十經
大因緣經僧祇陀經沙門果經梵動經何等
經因比丘說何等經因比丘尼優婆塞優婆
夷諸天子女說阿難皆隨佛說而答迦葉如
是問一切修多羅已僧中唱言此是長經今
集爲一部名長阿含此是不長不短今集爲
一部名中阿含此是爲優婆塞優婆夷天子
天女說今集爲一部名雜阿含此是從一法

增至十一法今集爲一部名增一阿含自餘
雜說今集爲一部名爲雜藏合名爲修多羅
藏我等已集法竟從今已後佛所不制不應
妄制若已制不得有違如佛所教應謹學之
阿難復白迦葉言我親從佛聞吾般泥洹後
若欲除小小戒聽除迦葉即問汝欲以何爲
小小戒答言不知又問何故答言不問世尊
又問何故不問答言時佛身痛恐以惱亂迦
葉詰言汝不問此義犯突吉羅應自見罪悔
過阿難言大德我非不敬戒不問此義恐惱

亂世尊是故不敢我於是中不見罪相敬信
大德今當悔過迦葉復詰阿難言汝爲世尊
縫僧伽梨以脚指押犯突吉羅亦應見罪悔
過阿難言我非不敬佛無人捉綦是以脚押
我於是中亦不見罪相敬信大德今當悔過

誦十

四

迦葉復詰阿難言汝三請世尊求聽女人於
正法出家犯突吉羅亦應見罪悔過阿難言
我非不敬法但摩訶波闍波提瞿曇彌長養
世尊至大出家致成大道此功應報是以三
請我於此中亦不見罪相敬信大德今當悔

過迦葉復詰阿難言佛臨泥洹現相語汝若
有得四神足欲住壽一劫若過一劫便可得
之如來成就無量定法如是三反現相語汝
汝不請佛住世一劫若過一劫犯突吉羅亦
應見罪悔過阿難言我非不欲請佛久住惡
魔波旬禰蔽我心是故致此我於此中亦不
見罪相敬信大德今當悔過迦葉復詰阿難
言佛昔從汝三反索水汝竟不奉犯突吉羅
亦應見罪悔過阿難言我非不欲奉時有五
百乘車上流厲渡水濁未清恐以致患是以

不奉我於此中亦不見罪相敬信大德今當
悔過迦葉復詰阿難言汝聽女人先禮舍利
犯突吉羅亦應見罪悔過阿難言我非欲使
女人先禮舍利恐其日暮不得入城是以聽
之我於此中亦不見罪相敬信大德今當悔

誦十

五

過阿難敬信大迦葉故即於衆僧中作六突
吉羅悔過迦葉復語阿難言若我等以衆學
法爲小小戒餘比丘便言至四波羅提提舍
尼亦是小小戒若我等以至四波羅提提舍
尼爲小小戒餘比丘便復言至波逸提亦是

小小戒若我等以至波逸提爲小小戒餘比丘便復言至尼薩耆波逸提亦是小小戒俄成四種何可得定迦葉復言我等不知小小戒相而妄除者諸外道輩當作是語沙門釋子其法如烟師在之時所制皆行般泥洹後不肯復學迦葉復於僧中唱言我等已集法竟若佛所不制不應妄制若已制不得有違如佛所教應謹學之

時長老富蘭那在南方聞佛於拘夷城般泥洹諸長老比丘共集王舍城論毗尼法自與

眷屬如屈伸臂頃來到衆中語迦葉言我聞
佛泥洹上座比丘皆共集此論毗尼法爲實
爾不迦葉答言大德實爾富蘭那言可更論
之迦葉即如上說論論已富蘭那語迦葉言
我親從佛聞內宿內熟自熟自持食從人受

自取果食就池水受無淨人淨果除核食之
迦葉答言大德此七條者佛在毗舍離時世
飢饉乞食難得故權聽之後即於彼還更制
四至舍衛城復還制三富蘭那言世尊不應
制已還聽聽已還制迦葉答言佛是法王於

法自在制已還聽聽已還制有何等咎富蘭
那言我忍餘事此於七條不能行之迦葉復
於僧中唱言若佛所不制不應妄制若已制
不得有違如佛所教應謹學之

爾時拘舍彌闍陀比丘觸惱衆僧不共和合

第十

六

有一比丘安居竟往迦葉所具以事白迦葉
語阿難言汝往拘舍彌以佛語僧語作梵壇
法罰之阿難受使與五百比丘俱往闍陀聞
阿難與五百比丘來出迎問阿難言何故來
此將無與我欲作不益耶答言乃欲益汝闍

陀言云何益我答言今當以佛語僧語作梵
壇法罰汝即問云何爲梵壇法答言梵壇法
者一切比丘比丘尼優婆塞優婆夷不得共
汝來往交言闡陀聞已悶絕躡地語阿難言
此豈不名殺於我耶阿難言我親從佛聞汝
當從我得道汝起爲汝說法彼便起聽阿難
爲說種種妙法示教利喜即遠塵離垢於諸
法中得法眼淨

集比丘法時長老阿若憍陳如爲第一上座
富蘭那爲第二上座曇彌爲第三上座陀婆

迦葉爲第四上座跋陀迦葉爲第五上座大
迦葉爲第六上座優波離爲第七上座阿那
律爲第八上座凡五百阿羅漢不多不少是
故名五百集法

第五分第十七百集法

誦十

七

佛泥洹後百歲毗舍離諸跋耆比丘始起十
非法一鹽薑合共宿淨二兩指抄食食淨三
復坐食淨四趣聚落舍淨五酥油蜜石蜜和
酪淨六飲闍樓伽酒淨七作坐具隨意大小
淨八習先所習淨九求聽淨十受畜金銀錢

淨彼諸比丘常以月八日十四日十五日盛
滿鉢水集坐多人衆處持鉢著前以爲吉祥
要人求施時諸白衣男女大小經過前者便
指鉢水言此中吉祥可與衣鉢革屣藥直有
欲與者與之不欲與者便譏訶言沙門釋子
不受畜金銀及錢設人自與不得眼視而今
云何作此求施時長老耶舍迦蘭陀子在彼
獼猴水邊重閣講堂語諸比丘言汝莫作此
求施我親從佛聞若有非法求施非法求
二俱得罪語諸比丘已復語諸白衣男女大

小汝等莫作此施我親從佛聞若非法求施
施非法求二俱得罪

彼諸比丘得金銀錢已語耶舍言大德可受
此分答言我不受非法求得施分復語言若
不自受可以施僧答言我既不受云何施僧

於是諸比丘便以耶舍前教白衣爲罵白衣
與作下意羯磨羯磨已耶舍言我親從佛聞
若僧與作下意羯磨應差一比丘爲伴謝諸
白衣諸比丘便白二羯磨差一比丘伴之耶
舍即將至白衣所正值五百優婆塞聚在一

處便語之言諸君當知是法我說是法非法
我說非法是毗尼我說是毗尼非毗尼我說
非毗尼是佛教我說是佛教非佛教我說非
佛教我先所說使諸優婆塞瞋今來謝過諸
優婆塞皆大驚言大德何時爲我等說是法
是毗尼是佛教使我等瞋而來見謝耶舍更
語諸人言世尊一時在王舍城耆域菴羅園
時瓶沙王諸大臣共集王門作如是議沙門
釋子應受畜金銀珠寶及用販賣時彼衆中
有一大臣名珠髻語衆人言勿作此議沙門

釋子不應受畜金銀珠寶及用販賣即以此
事徃白世尊我之所說將無過謬佛言汝之
所說正得其中所以者何我常說此沙門釋
子不應受畜金銀珠寶及用販賣復白佛言
唯願世尊遣告衆人令知非謬佛言大善又
告珠髻譬如日月爲烟雲塵阿脩羅四噎所
蔽不明不淨沙門婆羅門有四種噎亦復如
是或不斷愛欲行於婬法或耽酒食不能除
斷或專作邪命以自給活或受畜金銀珠寶
及用販賣若人以五欲爲淨是人則以受畜

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

住此四事供養

耶舍謝諸優婆塞已與僧使比丘俱還僧坊
跋耆比丘問僧使比丘言耶舍比丘已謝諸
優婆塞未答言已謝但諸白衣皆信其語咸
作是言今毗舍離唯有大德已請盡壽四事
供養於我等輩無復宜利跋耆比丘復以耶
舍前教諸比丘爲置僧犯波逸提語言汝當
見罪悔過耶舍答言我無罪可見云何悔過
跋耆比丘便聚集欲與作不見罪羯磨於是
耶舍便以神足飛往波旬國時波利邑有六

十比丘皆是阿練若三衣乞食糞掃衣常坐
露地坐具足三明六通悉是阿難弟子俱共
飛來向毗舍離耶舍見之便置衣鉢於虛空
中猶如著地與彼比丘共相問訊具說跋耆
比丘十種非法語言大德我等當共論毗尼

法以滅斯事勿使跋耆比丘破於正法彼比
丘莫逆於心欲共同滅復有三十波利邑比
丘僧皆如上亦是阿難弟子在摩偷羅國耶
舍與六十比丘作是議言得彼三十比丘同
我等者必得如法滅彼惡事議已便共飛往

彼比丘所具如上說彼亦莫逆欲共同滅復
有波利邑三十比丘聽皆如上亦是阿難弟
子在阿臘脾邑耶舍復與九十人作如上議
往到其所具如上說彼亦同心欲共滅之時
長老三浮陀在阿呼山上耶舍復共百二十

誦十

十

人作如上議往到其所具如上說彼亦同心
欲共滅之時長老離婆多在拘舍彌城得慈
心三昧有大眷屬耶舍復與百二十一人亦
如上議往到其所具如上說彼亦同心欲共
滅之時跋耆諸比丘聞耶舍往拘舍彌離婆

多所便載滿船沙門衣鉢諸所須物亦欲往
彼行貨求助其船中伴有一持律比丘名沙
蘭竊獨思惟跋耆比丘爲如法不即依諸經
律察其所爲爲不如法時空中神三反唱言
如是如是跋耆比丘所行非法如汝所見跋
耆諸比丘到拘舍彌皆共上岸到長老離婆
多所白言我等多載沙門所須之物來奉大
德願爲納受答言我衣鉢具足不復須之又
白言若不多須願受少許答言我衣鉢已備
不得爲汝虧法有受離婆多有一弟子名曰

下得為好勸也自有文辭筆多存一學子名曰
自言語不多虧願受之信答言然亦極口謝
蘇鳳為臨受答言然亦極具且不虧願之又
多所自言語甚多適感門前感之師來奉大
香曰語出丘陲語合歸旨共止此一陞身其義變
皆人所難得也須具物以證其言久矣久一
身世知人來此物物不為言以試其言可獲
信乎語曰才來此久人言其言皆出此心人
來此心已先感人也此言皆出此心也

達磨

達磨常侍左右跋耆諸比丘便往其所語言

言我皆自有無所乏少跋耆諸比丘復言佛
在世時人來施佛佛不受者以施阿難阿難
皆受阿難既受則是佛受達磨聞之爲受一

誅十

十一

物受已問言汝等何意強施我物答言欲汝
爲我白汝和尚以力見助不令耶舍壞我法
律達磨便爲往和尚所白言和尚可助跋耆
比丘答言行非法人我所不助達磨復白願
更籌量答言汝今勸我助非法人非我弟子

達磨常侍左右跋耆諸比丘便往其所語言
我有沙門所須之物若有短乏便可取之答
言我皆自有無所乏少跋耆諸比丘復言佛
在世時人來施佛佛不受者以施阿難阿難
皆受阿難既受則是佛受達磨聞之爲受一

誄十

十一

物受已問言汝等何意強施我物答言欲汝
爲我白汝和尚以力見助不令耶舍壞我法
律達磨便爲往和尚所白言和尚可助跋耆
比丘答言行非法人我所不助達磨復白願
更籌量答言汝今勸我助非法人非我弟子

從今勿復在我左右我亦不復共汝語言違
磨愧懼出到跋耆諸比丘所彼皆問言汝和
尚有助我意不答言無有徒令我今爲汝受
責得不共語擯跋耆諸比丘問言汝今幾歲
答言二十歲便言汝年德如此何忍作此不
共語擯於是長老離婆多作是念我若於此
滅彼事者彼造事人必更發起今當共往就
彼滅之念已便與大眾俱之毗舍離城彼城
先有比丘名一切去於闍浮提沙門釋子中
最爲上座得阿羅漢三明六通亦是阿難最

大弟子耶舍於僧坊外語離婆多可往上座
房敷卧具宿并具白上事我晨朝亦嘗問訊
上座衆人既入僧房彼上座爲辦資具設過
中漿離婆多獨往上座房中敷卧具宿離婆
多夜作是念此一切去羸老上座猶尚尅厲

竟夜坐禪我今何宜而得安寢一切去亦作
是念此客比丘行路疲極復兼洗浴猶尚竟
夜坐禪行道我今云何而得安卧二人相推
遂竟夜坐禪至後夜時一切去問離婆多言
汝今夜多遊何定答言我性多慈今夜多遊

此定一切去言此是麤定又問汝是阿羅漢
非答言是離婆多次問一切去言上座今夜
多遊何定答言我性好空觀今夜多遊此定
離婆多言此是大人所行何以故空三昧是
大人法又問上座是阿羅漢不答言是後夜

第十

十二

竟已耶舍比丘到房前彈指上座開戶即入
問訊問訊已離婆多問一切去言鹽薑合共
宿淨不答言此事應僧中問若獨問我恐非
法人以我為私不容我作論毗尼數於是離
婆多即集僧欲論毗尼而多亂語便白僧言

今日欲共論毗尼法而多亂語不得有斷彼
此衆應各求四人僧白二羯磨差爲斷事言
跋耆比丘先求四人一名一切去二名離婆
多三名不闍宗四名脩摩那波利邑比丘亦
求四人一名三浮陀二名沙蘭三名長髮四
名婆沙藍諸上座被僧差已共作是議何許
地閑靜平曠可共於中論毗尼法即遍觀察
唯毗羅耶女所施園好離婆多即使弟子達
磨往彼敷座若上座至汝便避去受勅即敷
諸上座至次第而坐於是離婆多問一切去

上座言鹽薑合共宿淨不答言不淨又問在
何處制答言在王舍城又問因誰制答言因
一阿練若比丘又問犯何事答言犯宿食波
逸提離婆多言此是法此是律此是佛教跋
耆比丘所行非法非律非佛教今下一籌離
婆多復問兩指抄食食淨不上座問云何名
兩指抄食食淨離婆多言比丘足食已更得
食以兩指抄食之答言不淨又問在何處制
答言在王舍城又問因誰制答言因跋難陀
又問犯何事答言犯不作殘食法食波逸提

離婆多言此是法乃至非佛教今下第二籌
復坐食淨越聚落食淨亦如是下第三第四
籌離婆多復問酥油蜜石蜜和酪淨不上座
問云何名酥油蜜石蜜和酪淨離婆多言非
時飲之答言不淨又問在何處制答言舍衛
城又問因誰制答言因迦留陀夷又問犯何
事答言犯非時食波逸提離婆多言此是法
乃至非佛教今下第五籌離婆多復問飲闍
樓伽酒淨不上座問云何名闍樓伽酒離婆
多言釀酒未熟者答言不淨又問在何處制

答言在拘舍彌又問因誰制答言因沙竭陀
又問犯何事答言飲酒波逸提離婆多言此
是法乃至非佛教今下第六籌離婆多復問
作坐具隨大小淨不答言不淨又問在何處
制答言舍衛城又問因誰制答言因迦留陀
夷又問犯何事答言犯波逸提離婆多言此
是法乃至非佛教今下第七籌離婆多復問
習先所習淨不上座問云何名習先所習離
婆多言習白衣時所作上座言或有可習或
不可習離婆多言此是法乃至非佛教今下

第八籌離婆多復問求聽淨不上座問云何
爲求聽離婆多言別作羯磨然後來求餘入
聽答言不淨又問何處制答言在瞻婆國又
問因誰制答言因六群比丘又問犯何事答
言隨羯磨事離婆多言此是法乃至非佛教

第十

十四

今下第九籌離婆多復問受畜金銀及錢淨
不答言不淨又問在何處制答言在王舍城
又問因誰制答言因難陀跋難陀又問犯何
事答言犯受畜金銀及錢尼薩耆波逸提離
婆多言此是法乃至非佛教今下第十籌問

竟共還更都集僧離婆多於大眾中更一一
如上問一切去下一籌乃至第十籌於是離
婆多唱言我等已論毗尼法竟若佛所不制
不應妄制若已制不得有違如佛所教應謹
學之

爾時論毗尼法衆第一上座名一切去百三
十六臘第二上座名離婆多百二十臘第三
上座名三浮陀第四上座名耶舍皆百一十
臘合有七百阿羅漢不多不少是故名七百
集法

彌沙塞部五分律卷第三十

罽賓律師佛陀什彌沙塞部僧也以大宋

景平元年秋七月達于揚州冬十一月晉

誄十

十五

侍中瑯琊王練比丘釋慧嚴竺道生請令

出焉佛陀什謹執梵文于闐沙門智勝為

譯至明年十二月都訖考正理歸文存簡

備雖不窮源庶無大過願以塵露崇廣山

海貽于萬代同舟云爾

音釋

腴 踠

切頻足委

脂跌遠

擯也切

棄必勗

也切

醲 釀

醞魚也

酒向伏

也切

釀 釀

女向切

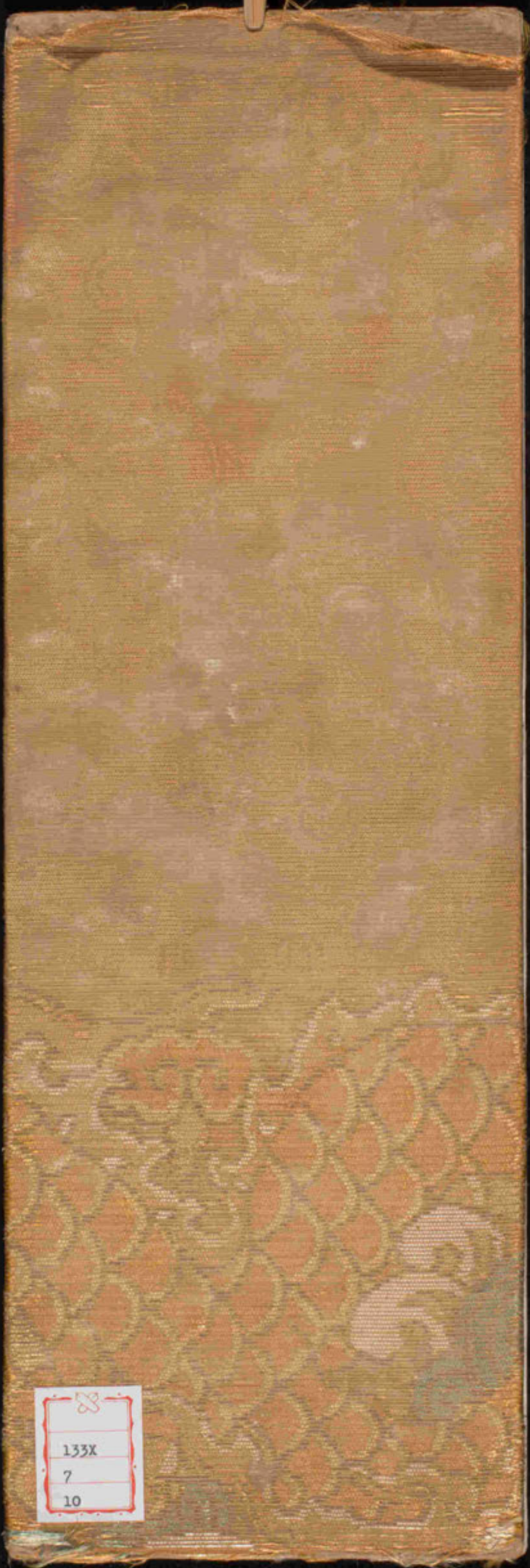
曠 於計

也切

曠 於計

也切

133X
7
10