

四分律序

和

戒之興所以防邪檢失禁止四魔
超世之道非戒不弘斯乃三乘之津
要萬善之富宅者也然群生愚惑安
寢寢室宛轉四流甘履八苦開惡趣
之原杜歸真之路遊遊長夜莫能自
覺時有出家庶幾玄微者徒懷遠趣
迷於發足是以如來悼群生之無目
觀八難以增哀開戒德之妙門示涅
縣之正路始於毗耶離初結五戒凡
有二百五十八篇以此七罪科分界
降相從輕重位判斯皆神口之所制
禍福之定指者也然律藏闡幽卷舒
無常略而至三廣則無量此二百五
十蓋因時人之作也足以啟矇足以
階道三寶之隆以之為戒先聖之道
斯為美矣自大教東流幾五百載雖
蒙餘暉然律經未備先進明哲多以
戒學為心然方殊音隔文義未融推
步聖蹤難以致盡所以快快終身西
望歎息暨至壬辰之年有晉國沙門
支法領感邊土之乖聖慨正化之未
夷乃立身以組險庭弘道於無聞西
越流沙遠期天竺路經千閱會遇曇
無德部體大乘三藏沙門佛陀耶舍

四分律

字號博聞明練經律三藏方等皆諳

和

誦通利即於其國廣集諸經於精舍
還以戒莊茂申始達秦國秦主姚欣
然以為深奧冥跡嘉瑞而謂大法洞
深濟必由戒神眾所傳不可有開即
以其年重請出律藏時集持律沙門
三百餘人於長安中寺出即以領第
子慧祥為譯按定陶鍊反覆務存無
訛本末精悉若親初制此土先所出
戒差不同每以為惑以今律藏檢
之方知所以蓋由大聖遷化後五部
分派各據當時所聞開闢有以於是
師資相傳違便有彼此之異會異推
之雖復小小差示終歸一本何以明
之如薩婆多部律著沮解僧著三衣
分為多名律部亦以此律藏摠為一
名寄至而已高下參差乃是齊整之
義說以是推之五部之差度亦可領
想諸尋求不以為惑今律藏盡然正
教明白可以濟神可以無惑而今之
學者多修文飾之即不以戒學為先
由使佛藏有鳥鼠之喻眾集有後漢
之況斯之苦切亦以極矣凡我之徒
宜各勵勵明慎執持令大法久住焉

四分律卷第一 初分之二

和

姚秦弘明三藏佛陀耶舍共集經律

稽首礼諸佛及法比丘僧今演毗尼法
今正法久住優游離為首及餘身證者
今說戒要義諸賢咸共聽今欲說深戒
為樂持戒者為能諷誦者利益諸長老
今說十句義諸佛之戒法今僧喜永安
攝取於僧故不信者令信已信者增長
斷不持戒者令邪道入正軌愧者安隱
佛法得久住是以世取勝演布禁戒經
泉山須弥眾泉流海為眾泉經億百千
戒為第一戒欲求第一戒今世及後世
當持此禁戒終身莫毀犯除結无罣罣
縛著由此解以戒自觀察如鏡照面像
夫欲造善法倫具三種業當審觀其意
如羅去經說所以立王者由世諄諄故
眾人之所學古昔之常法犯罪者知法
順法者成就戒律亦如是如王治正法
如醫觀眾病追止得其所可治則進藥
不可者則捨如醫經所說四事不可治
可救有十三餘者不須救譬如有死屍
大海不容受為疾風所飄棄之於岸上

第四二冊

四分律第一卷 第四張

和

諸作惡行者 猶如彼死屍 眾所不啖受
以是當持戒 如守門牢固 不憂失財物
若墮牆缺壞 有財者憂懼 佛或不缺漏
奉持者無憂 甚戒不牢固 毀犯者懷憂
坏器多穿漏 瓦師懷愁憂 器物若完具
眷屬皆歡喜 持戒有缺漏 為惡者常憂
不毀禁戒者 心常懷歡喜 如燂火雖微
莫輕以為小 所經諸草木 燒盡元有餘
所造惡雖微 慎莫謂為輕 如破伊羅葉
常在於龍中 如師子常吼 醉者不恐怖
小獸聲雖微 醒者聞則懼 如是三垢人
一切惡不懼 智者於微惡 常懷於恐畏
如合和眾藥 擇去不良者 病者服除愈
身康得安樂 如是念修戒 能避諸惡行
除諸結使患 安隱入涅槃 若欲涉遠路
當目護其足 足若毀壞者 不能涉遠道
求天若涅槃 方便守護戒 如是无毀壞
必能度嶮道 如人欲渡河 用手及浮囊
雖深無沒憂 便能到彼岸 如是諸佛子
修行禁戒本 終不墮邪流 沒溺生死海
譬如帝釋堂 彫飾眾寶成 七寶為階陛
天人之所行 如是正法堂 七覺慧莊嚴
禁戒為階陛 賢聖之所行 如昔學世間

四分律第一卷 第五張

和

一切眾授藝 為王所愛念 以是得安樂
佛所說禁戒 能善修學者 終不墮惡趣
永得安隱處 如先自牢眾 然後破彼軍
賢聖眾牢固 然後破魔軍 聖眾若和合
世尊所稱譽 以眾和合故 佛法得久住
如乳母慈愛 養護於其子 一切水火難
護使不傷害 禁戒猶慈母 守護於行者
終不墮畜生 餓鬼地獄中 如有勇猛將
善習戰鬪法 降伏於彼敵 殺死不顧命
佛子亦如是 善學於禁戒 五陰散壞時
終不畏命盡 從佛所生 命乃是直生
猶如驚蟄魔 如未所記別 若有捨戒者
於佛法為死 持戒如護命 守之無毀失
譬如得三印 所往無罣碍 毀戒則難詰
全失則被縛 或即金具者 所至无罣碍
小毀則不定 大毀入三惡 為一切人故
降伏諸魔鬼 神仙五通人 造設於呪術
為破慙愧者 攝諸不慙愧 如未立禁戒
半月半月說 已說戒利益 稽首礼諸佛
此偈非是迦葉子眾律時人所
造乃是世尊五部律中各攝持人所
受者一眾七首者律中為眾所持
持相故先攝持於世尊之

四波羅夷法之一

尔時佛遊蘇羅婆國與大比丘眾五

四分律第一卷 第六張

和

百人俱漸漸遊行至毗蘭若即於彼
宿那鄰羅濱洲曼陀羅樹下毗蘭若
婆羅門聞瞿曇沙門釋家子離釋種
出家為道從蘇羅婆國將大比丘眾五
百人俱漸漸遊行來至此毗蘭若鄰羅
濱洲曼陀羅樹下住此沙門瞿曇有
如是大名稱如來无所著等正覺明
行足為善逝世間解無上士調御丈
夫天人師佛世尊彼於諸天魔梵沙
門婆羅門眾中獲神通作證常說正
法上善中善下善義味清淨自然具
足修習梵行善哉我等得見如是無
著人我今寧可宜往問訊沙門瞿曇
尔時毗蘭若婆羅門即往世尊所到
已共相問訊在一面坐時世尊無數
方便為說法開化令得歡喜聞佛說
法得歡喜已即白佛言世尊唯見哀
愍當受我請及比丘僧三月夏安居
時世尊及比丘僧默然受請毗蘭若
婆羅門見世尊默然受請即從坐
起遶佛而去世尊與五百比丘眾受
彼夏安居三月時有波離國販馬人
駞五百疋馬住毗蘭若夏九十日時

世穀貴人民飢餓白骨狼藉乞求難得時毗蘭若婆羅門雖請如來及比丘僧三月都不供養供給所須何以故皆是魔波旬所作今時諸比丘從毗蘭若乞食不得次往彼販馬人所乞食時販馬人自念如今此間時世穀貴人民飢餓乞食難得白骨狼藉彼諸比丘從彼乞食不得故來此耳我今寧可日施比丘馬麥五升世尊一斗耶即如所念日與諸比丘馬麥五升世尊一斗時佛所得麥分與阿難阿難使人磨作乾飯奉佛佛食乾飯諸比丘各各得成煮麥而食佛與比丘所食各異時尊者大目連往世尊所頭面作礼却坐一面白世尊言大德今此間穀貴人民飢餓乞求難得諸比丘食飲麤惡而皆羸瘦若世尊聽諸神足比丘詣薈草越取自然粳米食者當往佛告目連言諸有神足比丘可往至彼取粳米食無神足者當云何目連白佛諸有神足者隨意往不得神足者我當以神足力接往至彼佛告目連止止莫作是語

何以故汝等丈夫得神足可尔未來世比丘當云何時尊者舍利弗於閑靜處作是念言何者等正覺修梵行佛法久住何者等正覺修梵行佛法不久住今時舍利弗從靜處起整衣服至世尊所頭面礼足在一面坐須臾退坐白世尊言向者我於靜處坐作是念何者等正覺修梵行佛法久住何者等正覺修梵行佛法不久住願為開示佛告舍利弗毗婆尸佛式佛拘留孫佛迦葉佛此諸佛修梵行法得久住隨葉佛拘那含牟尼佛法不久住舍利弗白佛言以何因緣毗婆尸佛式佛拘留孫佛迦葉佛修梵行法得久住以何因緣故隨葉佛拘那含牟尼佛修梵行法不得久住耶佛告舍利弗拘那含牟尼佛隨葉佛不廣為諸弟子說法契經祇夜經授記經偈經句經因緣經本生經善道經方等經示曾有經譬喻經優婆塞經不為人廣說契經乃至優婆塞經不結戒亦不說或故諸弟子疲厭是以法不久住今時彼世尊知諸

弟子疲厭心故但作如是教是事應念是不應念是應思惟是不應思惟是應斷是應具足住舍利弗乃往昔時隨葉佛依恐畏林中住與大比丘千人俱舍利弗若有人未離欲入彼林中身毛皆豎故名恐畏林又舍利弗拘那含牟尼佛隨葉佛如來至真等正覺觀千比丘心中疲厭為說法是事應念是不應念是事應思惟是事不應思惟是應斷是應具足住舍利弗當知今時彼佛及諸聲聞在世佛法廣流布若彼佛及諸聲聞滅度後世間人種種名種種姓種種家出家以是故疾滅佛法不久住何以故不以經法斷故舍利弗譬如種種花散置葉上風吹則散何以故以無緣貫穿故如是舍利弗彼佛及聲聞眾在世者佛法流布若彼佛及諸聲聞眾滅後世間人種種名種種姓種種家出家者令法疾滅不久住何以故不以經法攝取故今時世尊告舍利弗毗婆尸佛式佛拘留孫佛迦葉佛為諸弟子廣說經法從契經乃至優婆

四分律第一卷 第十卷 和

提舍經亦結戒亦說戒弟子眾心疲
厭時佛知彼心疲厭作如是教是應
念是不應念是應思惟是不應思惟
是應斷是應具足住如是舍利弗被
諸佛及聲聞眾在世佛法流布若彼
諸佛及聲聞眾滅度後諸世間人種
種名種種姓種種家出家不令佛法
疾滅何以故以經法善攝故舍利弗
譬如種種華置於案上以線貫雖為
風吹而不分散何以故以線善貫攝
故如是舍利弗彼佛及聲聞眾在世
者佛法廣說如上舍利弗以此因緣
故毗婆尸佛乃至迦葉佛佛法得久
住以此因緣故拘那含牟尼佛隨葉
佛佛法不得久住今時舍利弗從坐
而起偏露右臂右膝著地合掌白佛
言世尊今正是時唯願大聖與諸比
丘結戒說或使修梵行法得久住佛
告舍利弗且止佛自知時舍利弗如
來未為諸比丘結戒何以故比丘中
未有犯有漏法若有犯有漏法者然
後世尊為諸比丘結戒斷彼有漏法
故舍利弗比丘乃至未得利養故未

四分律第一卷 第十一卷 和

生有漏法若得利養便生有漏法若
有漏法生世尊乃為諸比丘結戒欲
使彼斷有漏法故舍利弗比丘未生
有漏法者以未有名稱為人所識多
聞多財業故若比丘得名稱為至多
財業便生有漏法若有漏法生然後
世尊當為結戒欲使彼斷有漏法故
舍利弗汝且止如來自知時

今時世尊在毗舍離時迦蘭陀村須
提那子於彼村中饒財多資持信牢
固出家為道時世殺貴乞求難得時
須提那子作是思惟今時世殺貴詔
比丘乞求難得我今寧可將諸比丘
迦蘭陀村乞食諸比丘因我故大得
利養得修梵行亦使我宗族快行布
施作諸福德作是念已即將諸比丘
詣迦蘭陀村須提那母聞其子將諸
比丘還歸本村即往迎到飯子所語
其子言可時捨道還作白衣何以故
汝父已死我今單獨恐家財物沒入
於官但汝父財既多况祖父已來財
物元量甚可愛惜是以汝今應捨道
就俗即答母言我不能捨道習此非

四分律第一卷 第十二卷 和

法今甚樂梵行修無上道如是至三
其子亦答言不能捨道還俗其母便
捨之而去詣其婦所語言汝月期時
至便來語我婦自知時到往語其姑大
家欲知我月期時至母語其婦汝取
初嫁時嚴身衣服盡著而來即如其
教便自莊嚴與母共俱至其兒所今
正是時便可捨道就俗何以故汝若
不捨道者我財物當沒入於官兒若
母言我不能捨道母如是再三語子
言汝婦今日華水已出便可安子使
汝種不斷子白母言此事甚易我能
為之時迦蘭陀子佛未制戒前不見
欲穢便捉婦解將至園中昇處三行
不淨時園中有鬼命終即處其胎處
胎九月生男顏貌端政典世無雙字
為種子諸根具足漸漸長大剃髮被
袈裟以信堅固出家學道精勤不懈
得阿羅漢神足變化威德無量故号
尊者種子須提那習沙門威儀无事
不知觸事皆行亦能轉教於人今時
須提那行不淨已來常懷愁憂諸同
學見已問汝何愁憂耶汝久修梵行

威儀札節元寧不知何所愁為不樂梵行耶須提那言我甚樂梵行近在屏處犯惡行與故二行不淨故愁耳諸比丘言須提那汝云何乃作如是惡事於如來清淨法中於欲無欲於垢無垢能斷渴愛破壞巢窟除業結縛受盡涅槃汝今云何於此清淨法中與故二共行不淨行耶余時諸比丘往至世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊余時以此因緣集諸比丘世尊知而問知而不問時而問時而不問義合問義不合不問今時也尊知時義合問須提那汝實與故二行不淨行耶如是世尊我犯不淨行余時世尊以無數方便呵責言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為汝須提那云何於此清淨法中行乃至愛盡涅槃與故二行不淨耶告諸比丘寧持男根著毒地口中不持著女根中何以故不以此緣墮於惡道若犯女人身壞命終墮三惡道何以故我無數方便說斷欲法斷於欲想滅欲念除

散欲熱越度受給錢九數方便說欲如火如把草炬亦如樹果又如假借猶如枯骨亦如毀實如夢所見如履鋒刃如斬凡器盛水著於日中如毒蛇頭如輪轉刀如在尖標如利戟刺甚可穢惡佛所呵責須提那於我清淨法中乃至愛盡涅槃與故二行不淨行余時世尊無數方便呵責已告諸比丘須提那疑人多種有漏處取初犯戒自今已去與諸比丘結戒集十句義一攝取於僧二令僧歡喜三令僧安樂四令來信者信五已信者令增長六難調者令調順七慙愧者得安樂八斷現在有漏九斷未來有漏十正法得久住欲說戒者當如是說若比丘犯不淨行行婬欲法是比丘波羅夷不共住如是世尊與諸比丘結戒余時有跋闍子比丘愁憂不樂淨行即還家共故二行不淨行彼作是念世尊與諸比丘結戒若比丘犯不淨行行婬欲法是比丘波羅夷不共住然我愁憂不樂淨行還家與故二共行不淨行我將不犯波羅夷

耶我當云何即便語諸同學言長老世尊為諸比丘結戒若比丘犯不淨行行婬欲法是比丘犯波羅夷不共住然我有愁憂不樂淨行還家與故二共行不淨行我將不犯波羅夷耶我今當云何善哉長老為我以此事白佛隨佛所教我當奉行余時諸比丘往至世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊余時以此因緣集比丘僧無數方便呵責跋闍子比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何寂人不樂淨行還家與故二行不淨行初入便波羅夷汝癡人得波羅夷不共住是故比丘若有餘人不樂淨行聽捨戒還家若復欲出家於佛法中修淨行應度令出家受大戒自今已去當如是說戒若比丘共比丘同或若不捨戒若戒羸不自悔犯不淨行行婬欲法是比丘波羅夷不共住如是世尊與諸比丘結戒余時有一乞食比丘依林中住有一雌獼猴先在彼林中時乞食比丘到村乞食還

何名不共住有二共住同一羯磨同一說戒不得於是二事中住故名不共住三種行不淨行波羅夷人非人畜生復有五種行不淨行波羅夷人婦童女有二形黃門男子於此五處行不淨行波羅夷於三種婦行不淨行波羅夷何者三人婦非人婦畜生婦於此三處行不淨行犯波羅夷三種童女三種二形三種不能男三種男子於此行不淨行波羅夷亦如是犯人婦三處波羅夷大便道小便道及口非人婦畜生婦人童女非人童女畜生童女人二形非人二形畜生三形三處亦如是人黃門二處行不淨行波羅夷大便道及口非人黃門畜生黃門亦如是人男非人男畜生男二處亦如是人比丘有姪心向人婦女大便道小便道及口若初入犯若不入不犯有隔有隔有隔元隔元隔有隔元隔元隔波羅夷若比丘有姪意向非人婦女畜生婦女人童女非人童女畜生童女人二形非人二形畜生二形三處亦如是人黃門非人黃門

畜生黃門人男非人男畜生男二處亦如是若比丘煙意向人睡眠婦女若死形未壞多未壞大便道小便道及口若初入犯不入不犯有隔無隔亦如是廣說乃至男子亦如是若比丘為怨家將至人婦女所強持男根令入三處始入覺樂入已樂出時樂波羅夷始入樂入已樂出時不樂波羅夷始入樂入已不樂出時不樂波羅夷始入不樂入已樂出時樂波羅夷始入不樂入已不樂出時樂波羅夷有隔無隔亦如是從非人女乃至男子亦如是若比丘為怨家將至人睡眠婦女若死形未壞若多未壞覺樂亦如是有隔無隔亦如是從非人女乃至男子亦如是若怨家強捉比丘大便道中行不淨若入覺樂波羅夷入已覺樂出時覺樂亦如上乃至有隔無隔亦如上從道入道從道入非道從非道入道若限齊入若盡入若語不語若以煙心乃至入如毛頭波羅夷方便而不入偷蘭遮若比丘方

便求欲行不淨行成者波羅夷不成者偷蘭遮若比丘教比丘行不淨行彼比丘若作教者偷蘭遮若不作教者突吉羅比丘教比丘行不淨行若比丘作比丘偷蘭遮不作比丘突吉羅除比丘比丘餘衆相教行不淨行作不作盡犯突吉羅若死屍半壞行不淨入便偷蘭遮若多分壞若一切壞偷蘭遮若骨間行不淨偷蘭遮若穿地作孔搏泥作孔若君持口中犯偷蘭遮若道想若疑如是一切偷蘭遮若道作道想波羅夷若道疑波羅夷若道非道想波羅夷非道道想偷蘭遮非道疑偷蘭遮比丘尼波羅夷式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅滅擯是謂為犯不犯者若睡眠無所覺知不受禁一切元有姪意不犯不犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱所纏元犯一境余時世尊遊羅閱城耆闍崛山中時羅閱城中有比丘字檀尼迦陶師子在閑靜處止一草屋彼比丘入村乞食後有取薪人破其草屋持歸比丘乞食還作是念我今獨在閑靜處自

四分律第一卷 第三三三條 和

取草木作屋入村乞食後取薪柴人破我屋持歸我今自有技藝寧可和泥作舍成凡屋時彼比丘即便和泥作舍成凡屋取柴薪牛屎燒之屋成色赤如火今時世尊從耆闍崛山下遙見此舍色赤如火見已知而故問諸比丘此是何等赤色諸比丘白佛言世尊有一比丘名檀尼迦陶師子獨處閑靜住一草屋乞食後諸取薪人破其屋持歸彼還見舍破即作是念我自有技藝今寧可作舍成凡屋於中止住即便作之是其屋色赤如是今時世尊以無數方便呵責彼比丘言汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何檀尼迦比丘陶師子自作此屋大集柴薪牛屎而燒之我常元數方便說惡慙家三云何癡人自作泥屋聚積柴薪而燒之自今已去不得作赤色舍成凡屋作者突吉羅今時世尊勅諸比丘汝等共集相率速詣檀尼迦屋所打破時諸比丘即如佛教往詣打破時檀尼迦見諸比丘破屋已便

四分律第一卷 第三三三條 和

作是語我有何過而破我屋諸比丘答曰汝元有過亦不憎汝我向受世尊教故來破汝屋云檀尼迦比丘言若世尊教初者正是其言今時摩竭國瓶沙三百守村人與此檀尼迦比丘少小親厚知識時檀尼迦比丘往往至守村人所語言汝知不耶三瓶沙與我材木我今須材便可與我彼人言若王與者好惡多少隨意自取三所留要持比丘輒取斫截持去時有一大目統知城事至村坊見三所留要持斫截狼藉見已即問守村人言此三所留要持誰斫截持去守村人言是檀尼迦比丘來至我所而作是言王與我持今須材用便可見與我尋報言王與汝材恣意取之時比丘即入村坊斫截持去時大目聞此語已即燭王言云何以此要材與比丘章自更有餘材可以與之而今此比丘斫截要材持去時大臣往至王所自言大王先所留要材云何乃與比丘令斫截持去幸自更有餘材可以與之何故壞此村材三報言我都不自憶

四分律第一卷 第三三三條 和

以村與人若有憶者語我時大目即攝守村人來將詣王所時守村人遙見檀尼迦比丘語言大德以汝取材故今攝我去汝可來為我決了慈愍故比丘報言汝但去我正介往時檀尼迦比丘後往王所在前默然而住王即問言大德我實與汝材不比丘答言實與我材王言我不憶與汝材汝可為我作憶念比丘報言王自憶不初登位時口自發言若我世時於我境內有沙門婆羅門知慙愧樂學戒者與而取不與不取與而用不與不用從今日沙門婆羅門草木及水聽隨意用不得不與而用自今已去聽沙門婆羅門草木及水隨意用王言大德我初登位時實有如是語王言大德我說無主物不說有主物大德應死三自念言我刹利王水澆頭種云何以少材而斷出家人命是所不應今時王以無數方便呵責比丘已勅諸臣放此比丘去即如王教放去後諸臣皆高聲大論不平王意云何如此死事但今呵責而放也時羅

聞城中有諸居士不信樂佛法衆者
皆譏嫌言沙門釋子无有慙愧無所
畏懼不與而取外自稱言我知正法
如是有何有正法尚取王材何況餘人
我等自今已往勿復親近沙門釋子
礼拜問訊供養恭敬无使入村勿復
安止時諸比丘聞諸少欲知足行頭
陀知慙愧樂學或者嫌責檀居如去
何偷瓶沙王村木耶余時諸比丘往
至佛所頭面礼足已在一面坐以此
因緣具白世尊世尊余時以此因緣
集比丘僧知而故問檀居比丘汝
審尔王不與材而取不答言實尔世
尊世尊余時以無數方便呵責檀居
比丘言汝所為非非威儀非沙門法
非淨行非隨順行所不應為去何檀
居比丘不與材而取我無數方便稱
歎與者當取取者當用汝今去何王
不與材而取耶余時復有一比丘名曰
迦樓本是大目善知世法去世尊
不遠在衆中坐余時世尊知而故問
迦樓比丘言王法不與取幾許物應
死比丘白涕言若取五錢若直五錢

物應死去何檀居比丘王不與材
而取余時世尊以無數方便呵責檀
居比丘比丘已告諸比丘檀居比丘
疑人多種有漏處初犯戒自今已
去與比丘結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘若
在村落若閑靜處不與盜心取隨不
與取法若為王王大目所捉若殺若
縛若駢出國汝是賊汝癡汝无所知
是比丘波羅夷不共住比丘義如上
村者有四種一者周市垣牆二者柵
籬三者離牆不周四者四周屋閑靜
處者村外空靜地是謂閑靜處不與
者他不捨盜者盜心取也隨不與取
者若五錢若直五錢王者得自在不
屬人大目者種種大目輔佐王波羅
夷不共住者如上說有三種不與取
波羅夷若自手取若看取若遣人取
復有三種取波羅夷非已物想取非
暫用取非同意取復有三種取他物
他物想取若舉離本處復有三種取
有主有主想取若舉離本處復有三
種取他護他護想取若舉離本處復

有四種不與取波羅夷自手取若看
取若遣人取舉離本處復有四種取
波羅夷非已物想取不暫取不同意
取若舉離本處復有四種取他物他
物想取若重物若舉離本處復有四
種有主有主想若重物若舉離本處
復有四種他護他護想若重物若舉
離本處復有五種不與取波羅夷若
自手取若看他取若遣人取若重物
若舉離本處復有五種非已物想取
不暫取非同意取若重物若舉離本
處復有五種若他物他物想若重物
盜心舉離本處復有五種有主有主
想若重物盜心舉離本處復有五種
他護他護想若重物盜心舉離本處
復有六種不與取波羅夷自手取看
取遣人取若重物盜心舉離本處非
已物非已物想有六種亦如是為
六種取得波羅夷處者若地處若地
上處若乘處若擔若虛空若樹上若
村若阿蘭若處若田若處所若船若
水處若私度閭塞不輸稅若取他寄
信物若取水楊枝樹果草木無足衆

若復有餘處彼有金銀七寶衣被及餘所須之物有主以盜心取五錢若過五錢若舉取若埋藏取舉離處初離波羅夷方便欲舉而不舉偷蘭遮若壞他處所若依親厚強力若以言詞辯說誑惑而取初得波羅夷方便不得偷蘭遮處者小舩大舩基舩一木舩舩槽舩龍形舩鼈形舩皮舩浮瓢舩果舩髡舩柁舩若復餘舩上有金銀七寶衣被及餘所須之物有主以盜心取五錢若過五錢若埋藏離本處初離波羅夷方便欲取而不得偷蘭遮若從此岸至彼岸從彼岸至此岸若逆流若順流若沉著水中若移岸上若解移處波羅夷方便欲取而不得偷蘭遮水處者若藏金銀七寶及諸衣被沉著水中若水獺若魚若鰲若失取摩羅若優鉢羅華鉢頭摩華拘物頭華分陀利華及餘水中物有主以盜心取五錢若過五錢若舉取若埋藏離本處初離波羅夷方便欲取而不得偷蘭遮若以方便壞他水處取乃三偷蘭遮如上不輪

稅者比丘無輪稅法若白衣應輪稅物比丘以盜心為他過物若擲閤外若五錢若過五錢若埋藏舉若以辯辭言說誑惑若以呪術過乃至方便偷蘭遮如上取他寄信物者寄持信物去作盜心取五錢若過五錢頭上移著肩肩上移著頭上從右肩移著左肩上從左肩移著右肩上若從右手移著左手從左手移著右手若抱中若著地舉離處初離波羅夷方便偷蘭遮水者若大小盆及餘種種水器若眾香水若藥水以盜心取五錢若過五錢若舉取若無波羅夷方便偷蘭遮揚枝者若一若兩若眾多若一把若一束若一抱若一擔若香所熏若藥塗若賊心取五錢若過五錢若舉取離本處初離波羅夷方便偷蘭遮園者諸一切草木叢林華果有主以盜心取五錢若過五錢若舉取若舉若埋藏離本處初離波羅夷方便偷蘭遮無足眾生者蛇魚及餘無足眾生有主者盜心取直五錢若過五錢波羅夷方便偷蘭遮二足

眾生者人非人鳥及餘二足眾生有主者以盜心取直五錢若過五錢波羅夷方便偷蘭遮四足眾生者馬牛駱駝驢鹿羊及餘有四足眾生有主者以盜心取直五錢若過五錢波羅夷方便偷蘭遮多足者蜂蟻周隆伽若百足及餘多足眾生有主者以盜心取直五錢若過五錢波羅夷方便偷蘭遮同財業者同事業得財物當共以盜心取直五錢若過五錢波羅夷方便偷蘭遮共要者共他作要教言某時去某時來若穿墻取物若道路劫取若燒從彼得財物來共以盜心取直五錢若過五錢波羅夷方便偷蘭遮伺候者我當往觀彼村若城邑若舩渡處若山谷若人所居處市肆處作坊處於彼所得物一切共以盜心取直五錢若過五錢波羅夷方便偷蘭遮守護者從外得財來我當守護若所得物一切共若以盜心取直五錢若過五錢波羅夷方便偷蘭遮看道者我當看道若有王者軍來若賊軍來若長者軍來當相告

四分律卷第一 第三十四

語若有所得財物一切共若以盜心求
直五錢若過五錢波羅夷方便偷蘭
遮方便求過五錢得過五錢波羅夷
若方便求過五錢得五錢波羅夷方
便求過五錢得減五錢偷蘭遮方便
求過五錢不得偷蘭遮方便求五錢
得過五錢波羅夷方便求五錢得五
錢波羅夷方便求五錢得減五錢偷
蘭遮方便求五錢不得偷蘭遮方便
求減五錢得過五錢波羅夷方便求
減五錢得五錢波羅夷方便求減五
錢得減五錢偷蘭遮方便求減五錢
不得突吉羅教人方便求過五錢得
過五錢二俱波羅夷方便教人求過
五錢得五錢二俱波羅夷方便教人
求過五錢得減五錢二俱偷蘭遮方
便教人求過五錢不得二俱偷蘭遮
方便教人求五錢得過五錢二俱波
羅夷方便教人求五錢得五錢二俱
波羅夷方便教人求五錢得減五錢
二俱偷蘭遮方便教人求五錢不得
二俱偷蘭遮方便教人求減五錢得
過五錢取者波羅夷教者偷蘭遮

四分律卷第一 第三十五

方便教人求減五錢得五錢取者波
羅夷教者偷蘭遮方便教人求減
三錢得減三錢二俱偷蘭遮方便教
人求減三錢不得二俱突吉羅方便
教人求五錢若過五錢受教者取異
物取者波羅夷教者偷蘭遮方便教
人求三錢若過五錢受教者取異取
物受教者波羅夷教者偷蘭遮若
方便教人求五錢若過三錢受教者
謂使取物无盜心而取得三錢若過
五錢教者波羅夷受使者無犯若教
人取物受教者謂教盜取若取得直
五錢若過三錢受教者波羅夷教者
无犯若直有三想不與取五錢若過
五錢波羅夷若有三想若取五錢若過
五錢偷蘭遮元主有主想取五錢若
過五錢偷蘭遮元主物疑取五錢若
過五錢偷蘭遮取有主物有主想減
五錢偷蘭遮取有主物疑減五錢突
吉羅無三有主想取減五錢突吉羅
無主物疑取減五錢突吉羅比丘丘
波羅夷式又摩那沙弥沙弥尼突吉
羅減是謂為犯不犯者與想取已

四分律卷第一 第三十六

有想糞掃想曾取想親厚意想一切
無犯無犯者寢初未制戒癡狂心乱
痛惱所經是謂无犯 二步

四分律卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

四分律卷第二 初分之二

四波羅夷法之二

余時世尊遊毗舍離樹林江邊誦堂中以元數方便與諸比丘說不淨行歎不淨行歎思惟不淨行諸比丘作是念今世尊為我等說不淨行歎不淨行歎思惟不淨行時諸比丘即無數方便習不淨觀從定覺已默思身命愁憂不樂辟如自喜男子女人以死麤死狗死人繫其頸甚惡思之諸比丘亦復如是以無數方便習不淨觀厭患身命愁憂不樂便求刀欲自殺歎死讚死勸死諸比丘在波婁河邊園中住作是念世尊元數方便說不淨行歎不淨行歎思惟不淨行彼以無數方便習不淨觀厭患身命愁憂不樂求刀欲自殺歎死讚死勸死時有比丘室勿力伽難提是沙門種出家_{言沙門種是姓}執利刀入婆羅園中見有一比丘厭患身命穢汗不流遙見勿力伽難提比丘來語言大德斷我命來我以承鈴與汝彼即受其辱

永鋒已便斷其命於彼河邊洗刀心生悔慢言我今无利非善彼比丘

無罪過而我受辱斷他命報時有一天魔知彼比丘心念即以神足而來在勿力伽難提比丘前於水上立而不陷沒勸讚言善哉善哉善男子汝今獲大功德度不度者時難提比丘聞魔讚已悔恨即滅便作是念我今獲大功德度不度者即復持刀入園中而問言誰未度者我今欲度之時有未難欲比丘見勿力伽難提比丘甚大怖懼毛豎勿力伽難提見已語諸比丘言汝等勿懼諸根未熟未任受化須待成熟當來相化其中比丘欲受盡者見勿力伽難提心不怖懼身毛不豎時勿力伽難提比丘或曰殺一比丘或殺二三四五乃至六十人時彼園中死屍狼藉臭處不淨狀如塚間時有諸居士禮拜諸寺漸次至彼園中見已皆共驚怪譏毀言此園中乃有是變沙門釋子無有慈愍共相殺害自稱言我修正法如是河有正法共相殺害此諸比丘猶自

相殺況於餘人我等自今勿復敬奉承事供養沙門釋子即告諸村邑勿復容止往來時諸居士見此園中如是穢惡便不復往返余時毗舍離比丘以小因緣集在一處余時世尊觀諸比丘衆減少諸大德比丘有名聞者皆不復見余時世尊知而故問阿難言衆僧何故減少諸名聞大德者今為所在皆不見耶余時阿難以先因緣具白佛言世尊先以無數方便廣為諸比丘說不淨行歎不淨行歎思惟不淨行時諸比丘聞已厭患身命求人斷命是以少耳唯願世尊與諸比丘更作方便說法使心開解永無疑惑

佛告阿難今可集諸比丘會講堂時阿難受佛教即集諸比丘會講堂集比丘僧已往世尊所頭面禮足在一面住白世尊言今衆僧已集願聖知時余時世尊即誦講堂在衆中坐告諸比丘有阿那般那三昧寂然使樂諸不善法生即能滅之永使不生譬如秋天降雨之後無復塵穢又如大

南能止猛風阿那般那三昧亦復如是寂靜使樂諸不善法生即能滅之今時世尊以無數方便為諸比丘說阿那般那三昧歎阿那般那三昧歎修阿那般那三昧彼諸比丘便作是念世尊今日無數方便為我等說阿那般那三昧歎阿那般那三昧歎修阿那般那三昧當勤修習之時諸比丘即以種種方便思惟入阿那般那三昧從阿那般那三昧覺已自知得增上勝法住於果證今時世尊以此因緣集比丘僧無數方便呵責婆塞國中比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何婆塞國中比丘癡人而自共斷命世尊元數方便呵責已告諸比丘婆塞國中比丘癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘故自手斷人命持刀與人歎譽死使勸死男子用此惡活為寧死不生作如是心思惟種種方便歎譽死使勸死是比丘波羅夷不共

住比丘義如上人者從初識至後識而斷其命殺者若自殺若教殺若遣使殺若往來使殺若重使殺若晨轉遣使殺若求男子殺若教人求男子殺若求持刀人殺若教求持刀人殺若身現相若口說若身口俱現相若遣書若教遣使書若坑陷若倚發若與藥若安殺具自殺者若以手若瓦石刀杖及餘物而自殺殺者波羅夷方便不殺偷蘭遮教殺者殺時自看教前人擲水火中若山上推著谷底若使象踏殺若使惡獸啖或使蛇螫及餘種種教殺者波羅夷方便不殺偷蘭遮這使殺者比丘遣使斷某申命隨語往若斷命波羅夷方便不殺偷蘭遮往來使者比丘遣使往斷某甲命隨語往欲殺未得殺便還即承前教復往殺若殺波羅夷方便不殺偷蘭遮重使者比丘遣使汝去斷某甲命續復遣使如是乃至四五彼使即往殺殺者波羅夷方便不殺偷蘭遮展轉使者比丘遣使汝斷某甲命彼使復轉遣使若百若干往斷其

命者波羅夷方便不殺偷蘭遮求男子者是中誰知有如是人能用刀有方便人習學不恐怖不退能斷某甲人命彼使即往斷其命者波羅夷方便不殺偷蘭遮教求男子者教人求是中誰知有如是人能用刀有方便久學習不恐怖不退能斷某甲人命彼使即往斷其命波羅夷方便不殺偷蘭遮求持刀者自求誰勇健能持刀斷某甲命彼即往殺者波羅夷不殺偷蘭遮教求持刀者亦是身現相者身作相殺令墮水火中從上墮谷底令象踏殺令惡獸食毒蛇螫彼因此現身相故自殺者波羅夷方便不殺偷蘭遮口說者或作是說汝所作惡無仁慈懷毒意不作眾善行汝不作救護汝生便受罪多不如死若復作是語汝不作惡暴有仁慈不懷毒意汝已作眾善行汝已作功德汝已作救護汝生便受眾苦汝若死當生天若彼因此言故便自殺者波羅夷方便不殺偷蘭遮身口現相亦如是遣使者若遣使往彼汝所作善惡

廣說如上承此使口歎死自殺者波羅夷方便不死偷蘭遮遺書殺者執書言汝所作善惡如是廣說亦如上遣使書者亦如是坑陷者審知彼所行道必從是來往當於道中鑿深坑著火若刀若毒鉗若矢擲若以毒塗刺若墮中死者波羅夷方便不死偷蘭遮倚發者知彼人必當倚發彼處若樹若牆若柵於彼外若著火若刀若擲若毒鉗若毒塗刺機發使墮中死者波羅夷方便不死偷蘭遮藥者知彼人病與非藥或雜毒或過眼與種種藥使死波羅夷與藥不死偷蘭遮安殺具者先知彼人本未患獸身命藏驗此身即持刀毒若繩及餘死具置之於前若彼用一一物自殺者波羅夷方便不死偷蘭遮若作如此比及餘方便殺具死者波羅夷方便不死偷蘭遮若天子若龍子阿須羅子捷闍婆子夜叉餓鬼若畜生中有智解人語者若復有能變形者方便求殺殺者偷蘭遮方便不死突吉羅畜生不能變形若殺波夜提方便不

殺突吉羅實人人想殺波羅夷人疑偷蘭遮人非人想偷蘭遮非人想偷蘭遮非人疑偷蘭遮比丘尼波羅夷式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅滅損此是犯不犯者若擲刀杖凡石誤著彼身死者不犯若營事作房舍誤墮墮石村木椽柱殺人不犯重病入扶起若扶卧浴時服藥時從涼處至熱處從熱處至涼處入房出房向廁往返一切元害心而死不犯不犯者宜初未制或癡狂心乱痛惱所經不犯 三

今時世尊遊於毗舍離祇桓江邊高閣講堂時世尊貴人氏飢餓乞食難得時世尊告阿難諸有在毗舍離比丘盡令集在講堂阿難即承佛教勸諸比丘集會講堂眾僧集已頭面礼佛足却住一面白佛言毗舍離比丘已集講堂唯聖知特令時世尊即詣講堂在大眾中坐告諸比丘汝等當知今時世尊貴人氏飢餓乞食難得汝等諸有同和上同師隨親友知識各共於此毗舍離左右隨所宜安居

我亦當於此處安居何以故飲食難得令眾疲苦時諸比丘聞世尊教已即各隨同和上同師親友知識於毗舍離左右安居世尊於毗舍離城內安居時有眾多比丘於迦藍河邊僧伽藍中安居者作是念如今此國穀貴人民飢餓乞食難得我等作何方便不以飲食為苦尋即念言我今當至諸居士家語言我得上人法我是阿羅漢得禪得神通知他心并復歎彼某田得阿羅漢得禪得神通知他心中有信樂居士所有飲食不敢自取不與妻子當持供養我等彼諸居士亦當稱歎我等此諸比丘真是福田可尊敬者我等於是可得好美飲食可得安樂住不為乞食所苦今時婆羅河邊諸比丘作是念已即往至諸居士家自說我得上人法是阿羅漢得禪得神通知他心并復歎彼某甲比丘得阿羅漢得禪得神通知他心時諸信樂居士信受其言即以所有飲食妻子之分不食盡持供養諸比丘言此是世間可尊敬者此諸比

四分律第三卷 第十張 和
丘受諸居士供養顏色光澤和悅氣

力充足諸餘比丘在毗舍離安居者顏色憔悴形體枯燥衣服弊壞安居竟攝持衣鉢往世尊所頭面作禮在一面坐令時世尊慰問諸比丘言汝等住止和合安樂不以飲食為苦耶諸比丘白佛言我等住止和合安樂時世穀貴人民飢餓乞食難得以此為苦在遠求河邊僧伽藍中安居諸比丘顏色光澤和悅氣力充足安居竟攝衣持鉢往世尊所到已頭面作禮在一面坐時世尊慰問諸比丘汝等住止和合安樂不以飲食為苦耶諸比丘白佛言我等住止和合安樂不以飲食為苦佛問言今世穀貴人民飢餓乞食難得汝等以何方便不以飲食為苦耶諸比丘即以上因緣具白世尊以是故不以飲食為苦世尊問諸比丘汝等有實不妄言或有實或無實佛告諸比丘汝等愚人實尚不應向人說况復無實而向人說時世尊告諸比丘世有二賊一者實非淨行自稱淨行二者為口

四分律第三卷 第十一張 和
腹故不真實非已有在大眾中故作

妄語自稱言我得上人法是中為口腹故不真實非已有於大眾中故妄語自稱言我得上人法者實上六賊何以故以盜受人飲食故時世尊以元數方便呵責婆婁河邊僧伽藍中安居諸比丘已告諸比丘此愚人多種有漏家初犯戒自今已去與諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘實無所知自稱言我得上人法我知是我見是彼於異時若問若不問欲自清淨故作是說我實不知不見言知言見虛誑妄語是比丘波羅夷不共住如是世尊與諸比丘結戒今時有一增上慢比丘語人言我得道彼於後時精進不懈勤求方便證取上勝法彼作是念世尊與諸比丘結戒若比丘實無所知自稱言我得上人法我知是我見是彼於異時若問若不問欲自清淨故作言我實不知不見言知言見虛誑妄語是比丘波羅夷不共住而我慢心自言我得道後勤方便精進不懈證取上勝

四分律第三卷 第十二張 和 聖
法我將無犯波羅夷耶今當去何尋

語諸同意比丘世尊與諸比丘結戒若比丘實無所知自稱言我得上人法我知是我見是彼於異時若問若不問欲自清淨故言我實不知不見言知言見虛誑妄語波羅夷不共住我以增上慢故自稱言我得道後勤方便精進不懈證取上勝法我將不犯波羅夷耶善哉大德為我自佛隨佛教勸我當奉行今時諸比丘往至世尊所以此因緣具白世尊世尊令時以此因緣集比丘僧為諸比丘隨順說法無數方便讚歎頭陀端嚴少欲知足樂出離者告諸比丘增上慢者不犯自今已去當如是說若比丘實無所知自稱言我得上人法我已入聖智勝法我知是我見是彼於異時若問若不問欲自清淨故作是說我實不知不見言知言見虛誑妄語除增上慢是比丘波羅夷不共住比丘義如上不知不見者實無知見自稱者自稱說有信戒施聞智慧辯才人法者人陰人界人入上人法者諸

法能出要成就自言念在身自言正
憶念自言持戒自言有欲自言不放
逸自言精進自言得定自言得正受
自言有道自言修習自言有慧自言見
自言得自言果自言念在身者有念
能令人出離狎習親附此法修習增
廣如調伏乘守護觀察善得平等已
得決定無復艱難而得自在是為自
言得身念處自言正憶念者有念能
令人出離狎習親附此法修習增廣
如調伏乘守護觀察善得平等已得
決定無復艱難而得自在是為自言
正憶念自言得戒自言有欲自言不
放逸自言精進亦如上說自言得定
者有覺有觀三昧元覺有觀三昧無
覺元觀三昧空無相無作三昧狎習
親附思惟此定餘如上說自言得正
受者想正受無想正受隨法正受心
想正受除色想正受不除色想正受
除入正受一切入正受狎習親附思
惟此正受餘如上說自言有道者從
一支道乃至十一支道狎習親附思
惟此道餘如上說自言修者修戒修

定修智修解脫慧修見解脫慧狎習
親附餘如上說自言有智者法智比
智等智他心智狎習親附思惟此智
餘如上說自言見者見若見集見盡
見道若復作如是言天眼清淨觀諸
衆生者死者善色惡色善趣惡趣
知有好醜貴賤隨衆生業報如實知
之狎習親附餘如上說自言得者得
須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢狎習
親附餘如上說自言果者須陀洹果
斯陀含果阿那含果阿羅漢果狎習
親附餘如上說如是虛而不實不知
不見向人說言我得上人法口自向
人說前人知者波羅夷說而不知者
偷蘭遮若違手印若遣使若書若作
知相若知者波羅夷若不知者偷蘭
遮自在靜處作不靜想口說言我得
上人法偷蘭遮不靜處作靜處想口說
言我得上人法偷蘭遮諸天阿須羅
乾闥婆夜叉餓鬼畜生能變形有智
向說得上人法知者偷蘭遮說而不知
者突吉羅手印遣使若書若作知相
使彼知偷蘭遮彼不知突吉羅畜生

不能變形者向說得上人法突吉羅
若人實得道向不同意大比丘說得
上人法突吉羅若為人說根力覺意
解脫三昧正受我等得是波羅夷人
作人想波羅夷人疑者偷蘭遮非人
人想偷蘭遮非人人想偷蘭遮非人
疑亦偷蘭遮比丘尼波羅夷式叉摩
那沙弥沙弥尼突吉羅淺損是為犯
不犯者增上憍人自言是業報因緣
非憍得者同同意大比丘說上人法
若向人說根力覺意解脫三昧正受
法不自稱言我得若戲笑說或疾疾
說屏處獨說夢中說欲說此錯說彼
不犯不犯者家初未制或癡狂心亂
痛惱所纏口竟
二三僧殘法之一
余時世尊遊舍衛城時迦留陀夷欲
意熾盛顏色憔悴身體損瘦於異時
獨處一房數好繩牀木牀大小褥被
枕地復敷好敷具戶外別安湯水洗
足具飲食豐足欲熾盛威隨念憶想
拏失不淨諸根悅豫顏色光澤諸親
友比丘見已問言汝先時顏色憔悴

四分律第三卷 第十六經 和合

身形損瘦如今顏色和悅光澤為是住止安樂不以飲食為苦耶云何得尔答言住止安樂不以飲食為苦彼復問言以何方便住止安樂不以飲食為苦答言大德我先欲意熾盛顏色憔悴形體損瘦我時在一房住數好細牀木牀大小褥被枕地復數好數具戶外別安湯水洗足之具飲食豐足我欲意熾盛隨念憶想非失不淨我以此是故住止安樂顏色和悅光澤諸比丘言云所為甚苦何以言安樂耶所為不安而言安耶此正法中說欲除欲說慢除慢滅除渴愛斷諸結使愛盡涅槃汝云何欲意熾盛隨念憶想持失不淨耶尔時諸比丘往至世尊所以此目緣具白世尊世尊尔時以此因緣集比丘僧知而故問迦留陀夷汝審尔欲意熾盛隨念憶想持陰失精耶報言實尔世尊以無數方便呵責汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為汝今云何於我清淨法中出家作穢汙行持陰失精耶汝今愚人舒手受人信

四分律第三卷 第十七經 和合

施復以此手持陰墮精尔時世尊以無數方便呵責已告諸比丘此愚人多種有漏處初犯或自今已去與諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘故持陰失精僧伽婆尸沙如是世尊與比丘結戒時有一比丘立意睡眠於夢中失精有憶念覺已作是念世尊與諸比丘結戒持陰失精僧伽婆尸沙而我立意睡眠於夢中失精而有憶念將不犯僧伽婆尸沙耶我今當云何即具向同意比丘說世尊與諸比丘結戒持陰失精僧伽婆尸沙我今立意睡眠於夢中失精覺已作是念我將不犯僧伽婆尸沙耶今當云何大德可以此因緣為我白佛若佛有所教勅我當修行尔時諸比丘往至世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣即集諸比丘告言立意睡眠有五過失一者惡夢二者諸天不護三者心不入法四者不思惟明相五者於夢中失精是為五過失善意睡眠有五功德不見惡

四分律第三卷 第十八經 和合

夢諸天衛護心入於法繫意在明相不於夢中失精是謂五功德於夢中失精不犯自今已去當如是說或若比丘故持陰失精除夢中僧伽婆尸沙比丘義如上持者實心故作失精猶有七種青黃赤白黑酪色酪漿色何者精青色轉輪聖王精也何者精黃色轉輪聖王太子精也何者精赤色犯女色多也何者精白色負重人精也何者精黑色轉輪聖王第一大目精也何者精酪色須陀洹精也何者精酪漿色斯陀舍人精也尔時有一婆羅門居閼閼處誦持呪術彼經所說若故墮精者命終生天彼欲求天道常持陰失精時有一婆羅門出家為道者聞此言為生天故即便持陰失精彼疑語諸比丘諸比丘白佛佛言僧伽婆尸沙若為樂故為樂故為自試出精故為福德故為祠天故為生天故為施故為種子故為自憍恣故為自試力故為好顏色故為如是事持失一切僧伽婆尸沙若憶念持失精僧伽婆尸沙若憶念持欲出青精

若出僧伽婆尸沙若憶念持欲出青精乃出黃赤白黑酪漿色僧伽婆尸沙若欲出黃乃出赤白黑酪漿青色僧伽婆尸沙赤白黑酪色酪漿色亦如是欲為樂故憶念持失不淨僧伽婆尸沙欲為樂故憶念持欲失青不淨若失僧伽婆尸沙欲為樂故憶念持欲失青不淨乃至黃赤白黑酪色酪漿色僧伽婆尸沙欲為樂故憶念持欲失黃赤白黑酪色酪漿色青色亦如是若欲為樂故為歡自試故為福德故為祭祀故為生天故為施故為種子故為自憍恣故為自試力故為顏色和悅故亦如是若於內色外色內外色水風空內色者受色外色者不受色內外色者受不受色水者若順水若逆水若以水灑風者若順風若逆風或口吹空者自空動身若於內色持失不淨僧伽婆尸沙若於內色憶念持欲失青不淨若失僧伽婆尸沙若於內色持欲失青不淨乃失黃赤白黑酪漿色僧伽婆尸沙若為樂故於內色憶念持失不淨

僧伽婆尸沙若為樂故於內色憶念持欲失青不淨若失僧伽婆尸沙若為樂故於內色憶念持欲失青不淨乃失黃赤白黑酪漿色僧伽婆尸沙若為樂故乃至為顏色和悅故亦如是於外色亦如是於內外色亦如是水風空亦如是憶念持失不淨僧伽婆尸沙不失偷蘭遮若比丘方便持失不淨僧伽婆尸沙不失偷蘭遮若比丘教比丘方便持失不淨若失偷蘭遮不失突吉羅若比丘教比丘方便持失不淨若失偷蘭遮不失突吉羅除比丘比丘尼教餘人持失不失一切突吉羅比丘尼波夜提式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是名為犯不犯者夢中失覺已忍汗身汗衣牀褥若以弊物樹葉器物盛棄若以手捺棄若欲想出不淨若見好色不觸失不淨若行時自觸兩腳若觸衣觸濕濕僧失不淨若大便小便時失不淨若冷水煖水洗浴失不淨若在浴室中用樹皮細末藥泥土浴失不淨若手揩摩失不淨若大啼哭若用

力作時一切不作出不淨意不犯不犯者家初未制或癡狂心乱痛惱所纏一者

佛在舍衛國時迦留陀夷聞佛所制不得持陰墮精便手執戶鑰在門外立伺諸婦女居士家婦女童女來語言大妹可來入房看將至房中捉捫摸口樂者便笑其所作不樂者便瞋恚罵言出房語諸比丘言大德當知不善非法非宜不得時我常謂是安隱處無患无灾變無怖懼憂今更於中遭遇灾變恐懼本謂水能滅火今更水中生火迦留陀夷將我等至房中牽捉喙口捫摸我等夫主在房中牽捉作如是事猶不堪忍况今沙門釋子乃作此事時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學或知慙愧者呵責迦留陀夷言世尊制戒不得持陰失精汝今去何手執戶鑰於門外立伺諸婦女若居士家婦女來將入房看便捉捫摸喙口耶如是呵責已往至世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣

四分律第三卷 第二十五條 和 相觸不犯不犯者家初未制或癡狂

心乱痛惱所纏 二竟

四分律卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉

新彫造

四分律卷第三 初分之三

和

十三僧殘法之二

世泰初實三歲師陀取舍共其佛念等譯

佛在舍衛國時迦留陀夷問世尊所制戒不得持陰墮精不得身相摩觸便持戶鑰在門外立伺諸婦女若居士家婦女來語言諸妹可入我房看將至房中已向彼以欲心魚惡語諸女樂者笑其所言不樂者瞋恚罵詈出房語諸比丘大德當知今我所見事非善非法非具不得時我常謂是處安隱无患无灾變無怖懼慶今日乃更生畏怖身毛為豎我手本謂水能滅火而今火從水生何以知之迦留陀夷見將入房淫欲意惡語見向我在室時夫主作惡惡語向我猶不能堪忍況今出家之人惡口如是時諸比丘問其中有少欲知足行頭陀樂患我知慙愧者呵責迦留陀夷廣說如上已往至世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此日經集諸比丘於大林中知而故問古何迦留陀夷汝嘗有此事耶答

四分律第三卷 第二條 和 言如是時世尊呵責汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為世尊以無數方便呵責已告諸比丘此迦留陀夷癡人多種有漏處家初

犯戒自今已去與諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘淫欲意與女人魚惡淫欲語隨所說廣惡淫欲語僧伽婆尸沙比丘義如上淫欲意者如上女人者亦如上廣惡者非梵行淫欲語者穢說二道好惡若自求若教他求者問若答若解若說若教若罵求者言與我二道作如是如是事若復作餘語教他求者若天若梵水神摩醯首羅天祐助我共汝作如是如是事若復作餘語問者問汝大小便道何似汝云何與夫主共事云何復與外人共通若復作餘語答者汝大小便道如是汝與夫主外人共通如是若復作餘語解者說者亦如是教者我教汝如是治二道汝可令夫主外人敬愛若復作餘語罵者若言汝破壞腐爛燒焦墮落與驢作如是若復作餘語罵若比

四分律第三卷 第二十二 和

五與女人一返廣惡語一僧伽婆尸沙隨廣惡語多少說而了了者二僧伽婆尸沙不了了者偷蘭遮若與相印書遣使作相令彼女人知者僧伽婆尸沙不知者偷蘭遮除此大小便道說餘處好惡偷蘭遮天女阿須羅女夜叉女龍女畜生女能變形者黃門二形廣惡語今彼知者偷蘭遮不知者突吉羅若指印者若若遣使若現知相令彼知者偷蘭遮不知者突吉羅畜生不能變形者向說廣惡語者突吉羅若向男子廣惡語突吉羅若比丘欲意廣惡語廣惡語想僧伽婆尸沙廣惡語生疑者偷蘭遮非廣惡語想偷蘭遮人女女想僧伽婆尸沙人女疑偷蘭遮人女非人女想偷蘭遮非人女作人女想偷蘭遮非人女疑偷蘭遮比丘尼偷蘭遮又摩那沙弥沙弥突吉羅是謂為犯不犯者若為女人說不淨惡露觀大妹當知此身九瘡九孔九漏九流九孔者二眼二耳二鼻孔大小便道當說此

四分律第三卷 第二十三 和

不淨時彼女人謂說廣惡語若說毗尼時言次及此彼謂廣惡語若從受經若二人同受若彼問若同誦若戲笑語若獨語若疾疾語若夢中語欲說此錯說彼一切不犯不犯者最初未制或癡狂心亂痛惱所纏三意佛在舍衛國時迦留陀夷已聞世尊制戒不得指陰遺精不得與女人身相觸不得向女人廣惡語便執戶鑰在門外立伺諸婦女若居士家婦女來語言諸妹可入我房看將入房已自讚歎身言諸妹知不我學中第一我是梵行持戒修善法人汝可持姪欲供養我時喜樂者默然笑其所言不樂者罵詈而出告諸比丘言大德當知我等向所見事非善非惡非法不得時我常信此慶無患元家慶元恐懼慶元何今日乃更生畏怖身毛為聖我本謂水能滅火而今火從水生我在室時夫主向我作如是語猶不堪忍況出家之人乃作如是言時澄比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學或知慙愧者呵責迦留陀夷汝云

四分律第三卷 第二十四 和

何聞世尊制戒不得持陰失精不得與女人身相觸不得姪欲廣惡語呵責廣說如上已往世尊所誡面孔足在一面坐以此因緣集諸比丘知而故問余時以此因緣集諸比丘知而故問迦留陀夷汝答余不答言余今時世尊呵責迦留陀夷汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為世尊以無數方便呵責已告諸比丘迦留陀夷癡人多種有漏廣取初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘姪欲意於女人前自歎身言大妹我修梵行持戒精進修善法可持是姪欲法供養我如是供養第一軍僧伽婆尸沙比丘義如上姪欲意者如上女人者如上歎身者歎身端正好顏色我是刹帝利長者居士婆羅門種梵行者勤修離穢濁持戒者不飲不穿漏无染汙善法者樂聞靜處時到乞食者糞掃衣作餘食法不食一坐食一持食塚間坐露坐樹下坐常坐隨坐持三衣頃匿多聞能說法持

毗尼坐禪作如是自歎譽已供養我來不說姪欲者偷蘭遮若說姪欲僧伽婆尸沙若在女前一自歎譽身一僧伽婆尸沙隨自歎身多小了了者一若手印若書信若遣使若現知相令彼知者僧伽婆尸沙不知者偷蘭遮除二道更為索餘處供養偷蘭遮天女阿須羅女龍女夜叉女餓鬼女畜生女能變形者向自歎譽身說而了了者偷蘭遮不了了者突吉羅若指印若書信若遣使若現知相歎說身令彼知者偷蘭遮說而不知者突吉羅言生不能變形向彼自歎譽身者突吉羅向男子自歎譽身突吉羅入女人女想僧伽婆尸沙人女疑偷蘭遮人女作非人女想偷蘭遮非人女作人女想偷蘭遮非人女疑偷蘭遮比丘尼偷蘭遮式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若比丘語女人言此處妙尊卑上此比丘精進持戒修善法汝等應以身業慈口業慈意業慈供養彼諸女意謂比丘

丘為我故自讚身若為說毗尼時言說相似而彼自謂讚身若從受經誦經若二人共受誦若問若同誦若戲笑語若疾疾語若夢中語若欲說此錯說彼不犯不犯者寂初未制或癡狂心乱痛惱所纏四竟

佛在羅閱祇者闍崛山中時羅閱城中有一比丘名迦羅本是王大臣善知俗法彼作如是媒嫁向男說女向女說男時羅閱城中諸居士欲有所嫁娶盡往諮問迦羅迦羅答言須我至彼家先當觀視觀視已往諸居士家語言汝欲與某甲為督者隨意時諸居士即如其言與作督娶時諸男女督娶得適意者便歡喜供養讚歎言令迦羅常得歡樂如我今日何以故由迦羅故使我得如此歡樂令迦羅及餘比丘亦得供養若彼男女督娶不得適意者便作是言當令迦羅常受苦惱如我今日何以故由迦羅故令我嫁娶受如是苦令迦羅及諸比丘亦受苦惱不得供養時羅閱城中不信佛法僧諸居士自相謂言汝等若

欲得與大富多財饒實為督者可往沙門釋子中間之隨時供養親近恭敬可得如意何以故此沙門釋子善知媒嫁此男可娶彼女彼女可與此男時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責迦羅比丘云何媒男與女媒女與男呵責已往世尊所誦面礼足在一面坐以此因緣具自世尊世尊以此因緣集諸比丘僧知而故問迦羅汝審介媒嫁不答曰實介世尊以無數方便呵責汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為我以無數方便與諸比丘說離欲事汝今云何乃作和合欲事呵責已告諸比丘此迦羅愚人多種有漏處寂初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘往來彼此媒嫁持男意語女持女意語男若為成婦事若為私通乃至須臾頃僧伽婆尸沙比丘義如上往來者使所應可和合者是女人有二十種母護父護父母護兄護姊護兄姊護

自護法護姓護宗親護自樂為婢與
永婢與財婢同作業婢水所漂婢不
輸稅婢放去婢客作婢他護婢邊方
得婢母護者母所保父護者父所保
父母護兄護姊護兄婦護亦如是自
護者身得自在法護者修行梵行姓
護者不與卑下姓宗親護者為宗親
所保自樂為婢者樂為他作婢與永
者與永為價與財者乃三與一錢為
價同業者同共作業若未成夫婦札水
所漂者水中救得不輸稅者若不取
輸稅若放去婢者若買得若家生客
作者雇錢使作如家使人他護者受
他華鴉為要邊方得者抄劫得是謂
二十種男子亦有二十種亦如是母
護男母護女遣比丘為使語彼言汝
為我作婦若與我私通若言須臾聞
若一念頃若比丘自受他語自他語彼
受彼語還報者僧伽婆尸沙若比丘
自受語自他語彼遣使持報語還僧
伽婆尸沙若比丘自受語遣使語彼
自持報語還僧伽婆尸沙若比丘自
受語若遣使語彼遣使持報語還僧

伽婆尸沙若比丘自受語自作書持
往彼自持報書還僧伽婆尸沙若比
丘自受語自作書持至彼遣使持報
書還僧伽婆尸沙若比丘自受語遣
使持書三彼自持報書還僧伽婆尸
沙若比丘自受語遣使持書至彼遣
使持報書還僧伽婆尸沙指印現相
各作四句亦如是若比丘自受書持
至彼自持報書還僧伽婆尸沙若比
丘自受書持三彼遣使持報書還僧
伽婆尸沙若比丘自受書遣使持至
彼自持報書還僧伽婆尸沙若比丘
自受書遣使持書至彼遣使持報書
還僧伽婆尸沙若比丘自受書自持
指印往彼自持指印還報僧伽婆尸
沙若比丘自受書自持指印往彼遣
使持指印還報僧伽婆尸沙若比丘
自受書遣使持指印往彼自持指印
還報僧伽婆尸沙若比丘自受書遣
使持指印往彼遣使持指印還報僧
伽婆尸沙現相四句亦如是受語四
句亦如是指印十六句亦如是現相
十六句亦如是若比丘自受語自持

書至彼自持指印還報僧伽婆尸沙
若比丘自受語自持書往彼遣使持
指印還報僧伽婆尸沙若比丘自受
語遣使持書往彼自持指印還報僧
伽婆尸沙若比丘自受語遣使持書
往彼遣使持指印還報僧伽婆尸沙
若比丘自受語自持書往彼自持現
相還報四句亦如是若比丘自受語
自持指印往彼自持現相還報四句
亦如是若比丘自受書自持指印往
彼自持現相還報四句亦如是若比
丘自受語往彼還報僧伽婆尸沙自
受語往彼不還報偷蘭遮若聞語往
彼說不還報偷蘭遮若與語而不受
便往彼說還報偷蘭遮若受語不往
彼說不還報突吉羅若聞語不往彼
說不還報突吉羅若不受語往說不
還報突吉羅若言已嫁與他若言至
餘處若言死若言賊將去若言無一
切偷蘭遮若言癩病若癰若白癰乾
痛癰狂若痔病若道有瘡若有膿出
不斷如是還報此語僧伽婆尸沙若
比丘一返媒嫁人女僧伽婆尸沙隨

媒嫁多少說而了了一僧伽婆尸沙若說不了了偷蘭遮若書指印若現相來往說僧伽婆尸沙若現相令彼知僧伽婆尸沙不知偷蘭遮除二道說身處屢支節媒嫁者偷蘭遮天女阿須羅女龍女夜叉女餓鬼女畜生女能變形者黃門二根媒嫁說而了了者偷蘭遮若不了了突吉羅書指印現相今彼知偷蘭遮不知者突吉羅若畜生不能變形媒嫁突吉羅媒嫁男突吉羅若比丘來往媒嫁作媒嫁想僧伽婆尸沙媒嫁疑偷蘭遮媒嫁作不媒嫁想偷蘭遮不媒嫁作媒嫁想偷蘭遮不媒嫁疑偷蘭遮人女女女想媒嫁者僧伽婆尸沙人女疑偷蘭遮人女作非人女想偷蘭遮非人女作人女想偷蘭遮非人女疑偷蘭遮若比丘持他書往不看者突吉羅若為白衣作餘便突吉羅比丘尼僧伽婆尸沙式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅此是犯不犯者若男女先已通而後離別還和合若為父母病患若繫閉在獄看書持往若為信

心精進優婆塞病若繫在獄看書持往若為佛為法為僧為塔若為病比丘看書持往如是元犯元犯者窠初永制或癡狂心亂痛惱所纏 五竟
佛在羅閱祇者闍崛山中介時世尊聽諸比丘作私房舍時有曠野國比丘聞世尊聽諸比丘作私房舍彼即私作大房舍彼作大房舍功力煩多常行求索為難言與我工匠巧人給我車乘并將草人給我材木竹草繩索以比丘乞求煩多故時諸居士遙見比丘迴車遠避或入諸里巷或入市肆或自入舍或但頭直去不與比丘相見何以故恐比丘有所求索故時復有一曠野比丘欲起房舍自斫樹時彼樹神多諸子孫彼作是念我今子孫多此樹我所依止為我費護而此比丘斫截壞我今寧可打此比丘彼鬼復作是念我今不先撿按便打恐違道理今寧可至世尊所以此因緣具白世尊若世尊有所教勅我當奉行念已即往世尊所頭面礼足在一面二以上事具白世尊世尊讚

歎言善哉乃能不打持戒比丘若打獲罪無量決今速往恒河水邊有一大樹名曰沙羅有神始命終汝可居止時彼神頭面礼世尊足遶三匝已即沒不現時尊者摩訶迦葉從摩竭國將大比丘眾五百人俱來至曠野城止宿明旦至時著衣持鉢入城乞食行步端嚴視瞻不斜屈伸俯仰與眾有異時城中諸居士遙見比丘便避入里巷及入市肆或自入舍或但頭直去不與比丘相見迦葉見此事已便問一人言此諸居士何故見比丘各逃避不與相見耶彼人答言迦葉世尊聽諸比丘作私房舍乞求煩多以是故諸人逃避耳時迦葉聞此語已悵然不樂余時世尊從羅閱城將諸比丘千二百五十人詣曠野城各敷座而坐時迦葉往世尊所頭面礼足在一面立偏露右解胡跪合掌白佛言向者入城乞食見諸居士遙見諸比丘各自逃避不與相見廣說如上已頭面礼足遶三匝而去出曠野城何以故恐曠野諸比丘生瞋患

四分律第三卷 第三十

心故世尊以此因緣集比丘僧告言
我憶昔日在此羅閱祇者聞嶺山中
時有一神來詣我所頭面礼足已在一
面立白我言世尊聽曠野比丘作
私房舍多所乞求廣說如上我今問
汝等密余私作房舍多所乞求不告
言實余世尊以元數方便呵責諸比
丘汝去何以我聽作私房舍而便作
大房舍多所乞求非法而乞此物難
受呵責彼比丘已告諸比丘往昔此
恒水側有一羣鷄梵志常居此水邊
顏貌憔悴形體羸瘦時我語彼與共
相見問言汝何以形體羸瘦顏貌憔
悴彼即報我言此河水中有一龍王
名曰摩尼捷大自出其宮來至我所
以身遶我頭覆我上時我作是念龍
性暴急恐害我命我以此憂患致使
形體羸瘦顏貌憔悴耳時我語彼瓦
忘言汝欲使此龍常在水中不出至
汝所汝意住不梵志答言實欲使此
龍不來至我所我即問梵志彼龍有
瓔珞不梵志答言頸下有珍珠瓔珞
諸語梵志若此龍出水來至汝所時

四分律第三卷 第三十一

當起迎語言龍王且止持汝頸下珠
瓔珞與我來并為說偈
我今須如此頸下珠瓔珞汝以信樂心
施我嚴好珠

時彼梵志受我語已後龍王從水中
出至梵志所遙見即起往迎語言止
止龍王願持汝頸下珠瓔珞與我而說
偈言

我今須如此頸下珠瓔珞汝以信樂心
施我最好珠

今時龍王復以偈報梵志言

我所致財寶緣由此珠故汝是乞求人
不復來相見端正好淨潔索我以為我
不復來相見何為與汝說

於是龍王即時還宮止不復還今時
世尊即說偈言

多求人不受過求致愁憎梵志求龍珠
便不復相見

汝等比丘當知乃至畜生尚不害人
乞而況於人多求無厭而不憎惡云

何曠野比丘癡人私作大房舍多所
乞索廣說如上已世尊復告諸比丘

吾昔一時在舍衛國祇樹給孤獨園

四分律第三卷 第三十二

時有一比丘來至我所頭面礼足在
一面坐我慰勞問許汝當住止安樂
不不以乞食為苦耶答我言我等住
止安樂不以乞食為苦我所住林間
正惠求鳥於夜半後悲鳴相呼乱我
定意以此為患佛告諸比丘言欲令
此鳥不復還林止宿不耶比丘白佛
言大德我等實不欲令此鳥還林止
宿佛告諸比丘汝何彼鳥還林宿時
語鳥言與我兩翅來我今急須用比
丘報言余時彼比丘受我教已便伺
彼鳥還林宿時夜欲過半至彼鳥所
語言我今急須汝兩翅與我來時諸
鳥心自念言此比丘從我乃乞如是
即出林去更不復還
佛告諸比丘汝等當知乃至鳥獸猶尚
不害乞索况復於人多所求索而不
憎惡曠野比丘癡人私作大房舍多
所求索廣說如上已
復告諸比丘昔有族姓子名賴吒婆
羅出家為道乃至父母家終不乞求
時父語賴吒婆羅言汝知不我自省
索希有人不從我乞者汝親是我子

何不從我乞耶時賴吒婆羅為父說偈言

多求人不愛不得懷怨恨是故我不乞恐生增減故

比丘當知賴吒婆羅自於父母家尚不從乞況汝等比丘乃在諸居士家多所求索令彼不喜

尔時世尊以無數方便呵責諸比丘非時乞求不與乞求不正乞求世尊無數方便稱讚知時乞求柔軟乞求正乞求已告諸比丘曠野比丘庭人多種有漏處窠初犯或自今已去與比丘結戒第十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘自求作屋无主自為已當應量作是中量者長佛十二揲手向廣七揲手當將餘比丘指授處所彼比丘當指示處所無難處无妨處若比丘有難處妨處自求作屋無主自為已不將餘比丘指授處所若過量作者僧伽婆尸沙比丘義如上自乞者彼處乞索屋者房也无主者彼無有人若一若兩若眾多角為已者自求索自為作也應量

者長佛十二揲手內廣七揲手難處若有席狼師子諸惡獸下至蟻子比丘若不為此諸惡獸所惱應修治平地若有石樹株荆棘當使人掘出若有埵溝坑��池處當使人填滿若畏水淹漬當預設隄防若地為人所認當共斷當無使他有語是謂難處妨處者不過草車迴轉往來是謂妨處彼比丘看无難處无妨處已到僧中脫竿晨偏露右肩右膝著地今掌作如是白大德僧聽我某甲比丘自乞作屋無主自為已我今從眾僧乞知无難無妨處如是再三說尔時果僧當觀察此比丘為可信不可信即當聽使作若不可信一切眾僧應到彼處看若眾僧不去遣僧中可信者到彼處看若彼處有難有妨處不應與處分若無難有妨處不應與處分若有難處無妨處不應與處分若無難無妨處應與處分應如是與眾中應老堪能作羯磨者若上座若次座若誦律若不誦律應作白大德僧聽某甲比丘自乞作屋無主自為已今從眾

僧乞處分无難无妨處若僧時到僧忍聽當與某甲比丘處分無妨無難處白如是大德僧聽此某甲比丘自求作屋無主自為已從僧乞處分无難無妨處僧今與某甲比丘處分無難無妨處誰諸長老忍僧與某甲比丘處分無難無妨處者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘處分无難无妨處竟僧忍默然故是事如是持彼作房應知初安若石若土墜泥團乃至窠後泥治訖是若不被僧處分過量有難有妨處二僧伽婆尸沙二突吉羅僧不處分過量有難无妨處二僧伽婆尸沙一突吉羅僧不處分過量有難有妨處二僧伽婆尸沙一突吉羅僧不處分不過量有難有妨處二僧伽婆尸沙二突吉羅僧不處分不過量有難無妨處一僧伽婆尸沙一突吉羅僧不處分不過量無難有妨處一僧伽婆尸沙一突吉羅僧處分過量有難无妨處一僧伽婆尸沙一突吉羅僧處分過量有難无妨處一僧伽婆尸沙一突吉羅僧處分過量

四分律第三卷 第三十二條 和合

元難有妨處一僧伽婆尸沙一突吉羅僧處分不過量有難有妨處二突吉羅僧處分不過量有難元妨處一突吉羅僧處分不過量無難有妨處一突吉羅僧不處分過量無難無妨處一僧伽婆尸沙僧不處分不過量無難無妨處一僧伽婆尸沙僧處分過量元難元妨處一僧伽婆尸沙若比丘僧不處分過量有難有妨處自作屋成者二僧伽婆尸沙二突吉羅作而不成二偷蘭遮二突吉羅若使他作屋成二偷蘭遮二突吉羅若為他作屋成二偷蘭遮二突吉羅作而不成四突吉羅若作屋以繩拊地應量彼作者過量作者犯若比丘教人按繩墨作彼受教者言如法作而過量彼受教者犯彼教人案繩墨作即如法作不還報作者犯若教人案繩墨作即如法作教者不問如法作不教者犯若僧不處分作不處分想僧伽婆尸沙若僧不處分疑偷蘭遮僧不處分作處分想偷蘭遮僧處分作不處分想偷蘭遮僧

四分律第三卷 第三十二條 和合

處分有疑偷蘭遮過量亦如是若有難有難想突吉羅有難疑突吉羅若有難元難想突吉羅若元難有難想突吉羅若無難疑突吉羅妨處亦如是比丘偷蘭遮式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者如量作減量作僧處分作無難無妨處作如法拊作若為僧作為佛畝講堂草菴業葺若作小室身屋若作多人住屋如是者不犯不犯者如初未制或癡狂心乱痛惱所經六竟

今時世尊在拘睺弥國瞿師羅園中時優填王與尊者闍陀親友知識語言欲為汝作屋隨意所好何處有好地堪起房舍亦任意作報言大佳爾時近拘睺弥城有巨拘律神樹多人往反象馬車乘止息其下時尊者問陀往伐此樹作大屋時諸居士見皆譏嫌言沙門釋子無有慙愧斷眾生命外自稱言我知正法如是有何有正法有如是好樹多人往反象馬車乘止息其下而斫伐作大屋時諸比丘聞中有欲知足行頭隨樂學或知慙愧

四分律第三卷 第三十三條 和合

者譏責闍陀言有如是好樹多人往反象馬車乘止息其下云何斫伐作大屋今時諸比丘呵已往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣集諸比丘知尊世尊今時以此因緣集諸比丘知而故問闍陀汝實不答曰實余世尊以無數方便呵責汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為有如是好樹多人往反象馬車乘止息其下云何斫伐作大屋汝不應斫伐神樹若斫伐得突吉羅世尊以無數方便呵責已告諸比丘闍陀疑人多種有漏處窳初犯戒自今已去為諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘欲作大房有主為已作當將餘比丘往指授處所彼比丘應指授處所無難處元妨處若比丘有難處妨處作大房有主為已作不將餘比丘往看指授處所僧伽婆尸沙比丘義如上大者多用財物房者屋也有主者若一若二若眾多人為已者自為已身作難處者師子虎狼熊羆下至蟻子若比丘不為彼

所燒者應平治地若有樹株若有石
若有荆棘應除去若有坑坎沮水應
填滿平治若畏水應設隄防若有人識
認者應先斷了是謂無難處无妨處
者中間容草車迴轉是謂無妨處彼
比丘作無難无妨處竟應至僧中偏
露右肩脫草屣礼上座足胡跪合掌
作如是白大德僧聽我某甲比丘欲
作大房有主自為己今從僧乞指授
無難無妨處如是第二第三說眾僧
應觀察彼人為可信不有智慧不若
有信有智慧即信彼應與羯磨若元
信無智慧應舉眾若若這有信有
智慧者往指授處所若被處所有難
有妨處不應指授若有難無妨處亦
不應指授若無難有妨處亦不應指
授若無難無妨處應與指授應作如
是指授眾中應坐堪能羯磨者如上
應作如是白大德僧聽我某甲比丘
欲作大房有主自為己今從僧乞指
授無難元妨處若僧時到僧忍聽與
某甲比丘指授無難無妨處白如是
大德僧聽我某甲比丘作大房有主

自為己從僧乞指授无難無妨處今
僧與某甲比丘指授无難無妨處誰
謂大德忍僧與某甲比丘指授无難
无妨處者默然誰不忍者說僧已忍與
某甲比丘指授無難無妨處竟僧忍
默然故是事如是持彼作房者應知初
安石安土墾泥埽是房竟者乃至泥治
訖者是也若僧不著指授有難有妨處
一僧伽婆尸沙二突吉羅僧不處分
有難無妨處一僧伽婆尸沙一突吉
羅僧不處分無難有妨處一僧伽婆
尸沙一突吉羅僧處分有難有妨處
二突吉羅僧處分有難無妨處一突
吉羅僧處分無難有妨處一突吉羅
僧不處分无難無妨處一僧伽婆尸
沙若比丘僧不處分有難有妨處起
大房有三自為己作竟一僧伽婆尸
沙二突吉羅作而不成者一偷蘭遮
二突吉羅若教人作成者一僧伽婆
尸沙二突吉羅作而不成者一偷蘭
遮二突吉羅為他起房竟者一偷蘭
遮二突吉羅作而不竟者三突吉羅
僧不處分作不處分想僧伽婆尸沙

僧不處分生疑偷蘭遮僧不處分作
處分想偷蘭遮僧處分作不處分想
偷蘭遮僧處分生疑偷蘭遮有難有
難想有妨有妨想各五句亦如是比
丘尼偷蘭遮式又摩那沙弥沙弥尼
突吉羅是謂為犯不犯者僧處分無
難無妨處作為僧為佛為菩薩草
菴茶養小容身屋為多人作屋不犯
不犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱
所起七

今時佛在羅閱祇者闍崛山中時尊
者耆婆摩羅子得阿羅漢在靜處
惟心自念言此身不牢固我今當以
何方便求牢固法耶復作是念我今
宜可以力供養分僧卧具是次受請
飯食耶時耆婆摩羅子晡時從靜處
起整衣服往至世尊所頭面礼足在
一面坐白世尊言我今在靜處心作
是念是身不牢固以何方便求牢固
法我今寧可以力供養分僧卧具及
是次受請飯食耶世尊告諸比丘耆
耆婆摩羅子分僧卧具及是次受請
飯食白二羯磨眾中應是堪能羯磨者

四分律第三卷 第二十六

如上如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽差沓婆摩羅子分僧具差次受請飯食白如是大德僧聽僧令差沓婆摩羅子分僧具差次受請飯食誰諸長老忍僧差沓婆摩羅子分僧具及差次受請飯食者默然誰不忍者說僧已忍差沓婆摩羅子分僧具差次受請飯食竟僧忍默然故是事如是持時尊者差沓婆摩羅子即為僧分具同意者共同阿練若阿練若共同乞食乞食共同納衣納衣共同不作餘食法不作餘食法共同一坐食一坐食共同一搏食一搏食共同塚間坐塚間坐共同露坐露坐共同樹下坐樹下坐共同常坐常坐共同隨坐隨坐共同三衣三衣共同唄誦唄誦共同多聞多聞共同法師法師共同持律持律共同坐禪坐禪共同時羅闍祇有客比丘來沓婆摩羅子即隨次第所應得具分與時有一長老比丘向暮上耆闍崛山時尊者差沓婆摩羅子手出火光與分具具語言此是房此是繩牀是木牀是大

四分律第三卷 第二十八

小薦是卧就是地敷是唾臺是威小便器此是大便處此是淨地此是不淨地時世尊讚言我弟子中分僧具者差沓婆摩羅子最為第一時有慈地比丘來至羅闍城中時差沓婆摩羅子為客比丘分具隨上座次第應得應得與時彼慈地比丘眾中下座得惡房惡卧具便生惡意言差沓婆摩羅子有愛隨所意者與好房好卧具不受者與惡房惡卧具不受我等故與我惡房惡卧具眾僧云何乃差如此有愛者分僧具耶時尊者差沓婆摩羅子夜過已明日差僧受請飯食時羅闍城中有檀越常為僧一年無作肥美飯食時慈地比丘被差次至其家彼檀越聞慈地比丘來受食便於門外敷弊坐具施設惡食時慈地比丘得此惡食倍復惡意言差沓婆摩羅子有愛隨所意者與好房好卧具所不意者與惡房惡卧具不愛我等故與惡房惡卧具今日以不愛我等故復差與惡食云何眾僧乃差如是是有愛比丘為僧分具差次受請

四分律第三卷 第二十九

也時羅闍城中有一比丘名曰慈是慈地比丘殊聞慈地比丘來至羅闍城中即至慈地比丘所在前立問評遠行勞耶不疲極耶作如是善言問評時慈地比丘默然不答比丘居言大德我有何過而不見若彼答言何須與汝語為差沓婆摩羅子觸我而不能助我比丘居言欲使我作何等方便令差沓婆摩羅子不觸我大德慈地比丘言汝伺佛比丘僧會時便往眾中作如是言大德此非善非宜非好不隨順所不應不合時我本所憑無有恐懼憂惱云何今日更生怖懼憂惱云何水中生火此差沓婆摩羅子乃來犯我眾僧即應和合為作滅擯如是便不來競我比丘居言此有何難便可作之時慈地比丘往至僧中如上所說

四分律卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監藏
勅彫造

四分律卷第四

初分之四

和

毘舍離有言戒律地取令其共聽等語

十三僧殘法之三

時尊者省婆摩羅子去佛不遠世尊知而故問汝聞此比丘尼所說不答言聞唯世尊當知之世尊告言今不應作如是報我若實當言實若不實當言不實時省婆摩羅子聞世尊教已即從坐起偏露右臂右膝著地合掌白佛言我從生已來未曾憶夢中行不淨況於覺悟而行不淨世尊報曰善哉善哉省婆摩羅子汝應作是說時世尊告諸比丘汝等應檢問此慈地比丘莫以無根非梵行謗此省婆摩羅子比丘清淨人若以無根非梵行謗者獲大重罪諸比丘答言如是世尊諸比丘從佛受教尋至慈地比丘所檢問本末此事云何為實余不莫以無根非梵行謗此省婆摩羅子清淨梵行人若以無根非梵行謗清淨梵行人得大重罪時慈地比丘得諸比丘詰問已報言我知省婆摩羅子清淨梵行人無是事我來到羅閱

四分律第四卷 第二分 和

城彼為僧分房卧具與我等惡房惡卧具我即生不忍心言省婆摩羅子有愛隨所喜者與好房好卧具不喜者與惡房惡卧具以不愛我故與惡房惡卧具差次受請與我惡食處由此倍增真言眾僧云何差此有愛人為僧分房舍卧具差次受請飯食也而此省婆摩羅子清淨梵行人无如是事時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責慈地比丘汝云何以無根非梵行謗省婆摩羅子梵行人耶時諸比丘往世尊所頭面作礼在一面坐以此因緣具白世尊世尊令時以此因緣集諸比丘以无數方便呵責慈地比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何以無根非梵行謗清淨梵行人耶世尊告諸比丘有二種人一向入地獄何謂二若非梵行自稱梵行若真梵行以無根非梵行謗之是謂二一向入地獄世尊以無數方便呵責慈地比丘已告諸比丘言此慈地比丘癡人多種有漏處初犯戒自今

四分律第四卷 第二分 和 終

已去與諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘惡惡所覆故非波羅夷比丘以無根波羅夷法謗欲壞彼清淨行若於異時若問若不問知此事無根說我真意故作是語若比丘作是語者僧伽婆尸沙比丘義如止惡意者有十惡法因緣故瞋十事中以一一生惡根者有三根見根聞根疑根見根者實見犯梵行見偷五錢過五錢見斷人命若他見者從彼聞是謂見根聞根者若聞犯梵行聞偷五錢若過五錢聞斷人命聞自欺譽得上人法若彼說從彼聞是謂聞根疑根者有二種生疑從見生從聞生從見生者若見與婦女入林出林無衣裸形男根不淨汗身手捉刀孟汗與惡知讎為伴是謂從見生疑從聞生疑者若在閑地若聞林聲若聞草聲轉側聲若聞身動聲若聞共語聲若聞交會語聲若聞我犯梵行聲若聞言偷五錢過五錢聲若聞言我殺人若聞言我得上人法是謂從聞生疑除此三根已更

[illegible]

波羅夷是有見想後忘此想便言
我聞疑彼犯波羅夷以無根法謗僧
伽婆尸沙若彼人不清淨不見彼犯
波羅夷是有疑便言是中無疑我
聞疑彼犯波羅夷以無根法謗僧伽
婆尸沙若彼人不清淨不見彼犯波
羅夷是有疑後忘疑便言我聞疑
彼犯波羅夷以無根法謗僧伽婆尸
沙若彼人不清淨不見彼犯波羅夷
是中無疑便言我有疑我聞疑彼犯
波羅夷以無根法謗僧伽婆尸沙若
彼人不清淨不見彼犯波羅夷是中
無疑後忘此無疑便言我聞疑彼犯波
羅夷以無根法謗僧伽婆尸沙聞疑
亦如是此中更有諸句文繁不出若比丘以無根四
事謗比丘說而了了僧伽婆尸沙不
了了偷蘭遮若指印書遣使若作知
相了了僧伽婆尸沙不了了偷蘭遮
除四波羅夷更以餘非比丘法謗言
汝犯這罪犯比丘毘舍賊心受戒破內
外遺黃門殺父殺母殺阿羅漢破僧
惡心出佛身血非人畜生二根說而
了了者僧伽婆尸沙不了了者偷蘭

遮着指印書使若作知相了了僧伽
婆尸沙不了了偷蘭遮除此非比丘
法更以餘無根法謗比丘隨前所犯若
以八無根波羅夷法謗比丘丘說而
了了僧伽婆尸沙不了了偷蘭遮若
指印若書使若作知相了了僧伽婆
尸沙不了了偷蘭遮除此八波羅夷
更以餘無根非比丘尼法謗了了僧
伽婆尸沙不了了者偷蘭遮若以指
印書使若作知相了了僧伽婆尸沙
不了了偷蘭遮除非比丘尼法更以
餘無根法謗比丘尼者隨前所犯除
比丘比丘尼以無根罪謗餘人者突
吉羅比丘尼僧伽婆尸沙式叉摩那
沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯
者見根聞根疑根說實戲笑說若疾
疾說若獨說靜處說夢中說若欲說
此錯說彼無犯无犯者初未制戒
癡狂心乱痛惱所纏八竟
佛在羅閱祇者闍崛山中時慈地比
丘從者闍崛山下見大羖羊共母羊
行媼見已自相謂言此羖羊即是沓
婆摩羅子母羊即是慈比丘尼我今

當語諸比丘言我先以聞無根法謗
 沓婆摩羅子我等今親自眼見沓婆
 摩羅子實與慈比丘尼行不淨即便
 往詣諸比丘所言我等前聞以無根
 波羅夷謗沓婆摩羅子今親自眼見
 沓婆摩羅子與慈比丘尼行不淨諸比
 丘言此事云何汝等莫以無根法謗
 沓婆摩羅子修梵行人以無根法謗
 梵行人得重罪今時慈地比丘得諸
 比丘詰問已便作是言沓婆摩羅子
 無有此事是清淨人我等向者從耆
 闍崛山下見諸羶羊與母羊行姦我
 等即自相謂言此羶羊是沓婆摩羅
 子母羊是慈比丘尼我等今日目自
 見之當向諸比丘說言我本以聞無
 根法謗沓婆摩羅子今眼自見共慈
 比丘尼行姦然此沓婆摩羅子是清
 淨人實無此事諸比丘聞已中有少欲
 知足行頭陀樂學戒知慙愧者雖責
 慈地比丘汝等云何以異分無根波
 羅夷謗沓婆摩羅子清淨人諸比
 丘即往世尊所頭面礼足在一面坐
 以此因緣具白世尊世尊以此因緣

集比丘僧以無數方便呵責慈地比
 丘汝等所為非威儀非沙門法非淨
 行非隨順行所不應為沓婆摩羅子修
 梵行汝等云何以異分無根波羅夷謗
 沓婆摩羅子清淨人呵責已告諸比丘
 慈地比丘癡人多種有漏處最初犯
 戒自今已去與諸比丘結戒集十句
 義乃至正法久住欲說或者當如是
 說若比丘以惡慧故於異分事中取
 片非波羅夷比丘以無根波羅夷法
 謗欲壞彼清淨行彼於異時若問若
 不問知是異分事中取片是比丘自
 言我惡慧故作是語作是語者僧伽
 婆尸沙比丘義如上惡慧如上說異
 分者若比丘不犯波羅夷言見犯波
 羅夷以異分無根法謗僧伽婆尸沙
 若比丘不犯波羅夷謂犯僧伽婆尸
 沙以異分無根波羅夷法謗僧伽婆
 尸沙若比丘不犯波羅夷彼見犯波
 提波羅提提舍居偷蘭遮突吉羅惡
 說以異分事無根波羅夷法謗僧伽
 婆尸沙若比丘犯僧伽婆尸沙彼言
 犯波羅夷以異分無根波羅夷法謗

僧伽婆尸沙若比丘犯僧伽婆尸沙
 彼謂犯波羅提提波羅提提舍居偷蘭
 遮突吉羅惡說以異分事無根波羅
 夷法謗僧伽婆尸沙不清淨不清淨
 人相似名同姓同相同以此人事謗
 彼以異分無根波羅夷法謗僧伽婆
 尸沙若不清淨人與清淨人相似名
 同姓同相同以此人事謗彼以異分
 無根波羅夷法謗僧伽婆尸沙若清
 淨人與不清淨人相似名同姓同相
 同以此人事謗彼以異分無根波羅
 夷法謗僧伽婆尸沙若清淨人清淨人
 相似名同姓同相同以此人事謗彼
 以異分無根波羅夷法謗僧伽婆尸
 沙若見本在家時犯姦盜五錢若過五
 錢若殺人便語人言我見比丘犯姦
 盜五錢若過五錢若殺人以異分無
 根波羅夷法謗僧伽婆尸沙若聞本
 在家時犯姦聞盜五錢若過五錢聞
 殺人聞自稱得上人法彼便作是言
 我聞彼犯姦聞盜五錢若過五錢聞
 斷人命聞自稱得上人法以異分無
 根波羅夷法謗僧伽婆尸沙若比丘

四分律第四卷 第十卷 和 九

自語聞響聲我犯姪聞盜五錢若過五錢聞斷人命聞自稱得上人法以異分無根波羅夷法謗僧伽婆尸沙若比丘以異分无根四事法謗比丘說而了了者僧伽婆尸沙說而了了者偷蘭遮若指印若書若使若作知相了了者僧伽婆尸沙不了了者偷蘭遮除四波羅夷以餘異分無根非比丘法謗言汝犯邊罪乃至二形如上說說而了了者僧伽婆尸沙不了了者偷蘭遮若指印若書若使若作知相了了者僧伽婆尸沙不了了者偷蘭遮除上事更以餘異分無根法謗比丘隨前所犯若比丘以異分无根八波羅夷法謗比丘丘說而了了者僧伽婆尸沙不了了者偷蘭遮若指印若書若使若作知相了了者僧伽婆尸沙不了了者偷蘭遮除八波羅夷以餘異分非比丘丘法謗說而了了者僧伽婆尸沙不了了者偷蘭遮若指印若書若使若作知相了了者僧伽婆尸沙不了了者偷蘭遮除非比丘丘法更以餘異分

四分律第四卷 第十卷 和 九

無根法謗比丘丘隨前所犯除謗比丘比丘丘以異分無根法謗餘人者突吉羅比丘丘僧伽婆尸沙式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者見根聞根疑根說實戲笑說疾疾說若獨說夢中說若欲說此錯說彼不犯不犯者軍初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 九竟

尔時佛在弥尼按國阿奴夷界時諸豪族釋子執信牢固從世尊求出家時有釋種子兄弟二人一名阿那律次名摩訶男阿那律者其母愛念常不離目前其母與設三時殿春夏冬使與諸婢女五欲自恣共相娛樂時摩訶男釋子語阿那律言今諸釋種豪族子孫盡以信堅固從世尊求出家而我一門都無出家者兄可知家業公私之事一以相付弟欲出家若不能者弟當持家業兄可出家阿那律言我今不能出家卿能可去摩訶男如是弄三語阿那律亦再三報言我不能出家摩訶男語阿那律言若不能出家者我今當白兄持家業事

四分律第四卷 第十二卷 和 九

應與領作人修治屋宅奉望貴勝及諸知親出入王所威儀札節其事如是耕田種作務及時節阿那律報言卿之所說極為繁碎我所不堪何不說言於王欲中共相娛樂耶居業之事卿自為之我欲以信從世尊求出家摩訶男報言兄可往辭母時阿那律即詣母所自言聽子所說當知諸釋種子皆共出家而我居門獨無出家者我今欲往詣世尊求出家若母聽許便當出家修清淨行其母報言吾正有汝等二人愛念情深初不欲難目前今去何令汝出家也乃至於死猶不欲相離況當生別時阿那律如是弄三白母欲求出家其母亦再三答終不放汝時阿那律再三從母求出家母即自思念當以何方便令子不出家尋復念言釋種子跋提其母甚愛念必不聽出家當語阿那律言若跋提母放子出家我亦放汝出家念已即詣阿那律時阿那律聞母此言已往跋提所語言卿今知不諸釋子盡出家然我等未有出家者

我等二人可共出家。跋提報言：我不堪出家。卿欲出家，任意。阿那律如是再三勸之。跋提亦再三報言：我不出家。阿那律報言：我今日出家之事，一以由汝報言，知云何以出家之事，一以見由阿那律報言。我許母出家。母報我言：汝若能令跋提出家者，當放汝出家。是以相由耳。跋提報言：卿且止。須我往白母。時跋提釋子即往。母所長跪白母言：母今知不諸釋種子盡出家。唯我一門獨無。我今信樂欲從世尊求出家。願母見聽。其母報言：我不聽汝出家。何以故？我正有汝一子，心甚愛念，不欲須臾離目前。乃至於死，猶不欲相離。而況生別？跋提如是再三白母。唯見聽許。其母亦再三報子不聽出家。其母見兒心至竊自念言：我當作何方便，令子不出家？時母思惟阿那律母甚愛其子，彼終不聽令出家。若彼聽出家者，我亦當放子出家。念已，即語跋提言：若阿那律母聽子出家，我當放汝。時跋提釋子往阿那律所，語言：我母已聽我出

家。我等今可且復自悔。更在家七年。五欲極意共相娛樂。然後出家。阿那律報言：七年極遠。人命無常。跋提復言：若不能七年者，寧可六年。若五年、四、三、二、一年在家，五欲自娛。耶阿那律報言：一年極遠。我不堪忍。人命元常。跋提言：若不堪一年，可七月中。五欲自娛。耶阿那律報言：七月極遠。我不堪忍。人命元常。跋提言：若不堪七月，可六、五、四、三、二月。共相娛樂。耶阿那律言：一月極遠。我不堪忍。人命無常。跋提子言：若不能一月者，可七日之中。共相娛樂。耶阿那律報言：七日不遠。若七日竟能出家者，吾若不出家。我當出家。時諸釋子七日之中極意五欲共相娛樂。滿七日已，時阿那律釋子跋提釋子難陀釋子金毗羅釋子難陀釋子跋難陀釋子阿難陀釋子提婆達釋子優波離離阿那律第九各淨洗浴。已，以香塗身。振治鬚鬚。著珠璣瑠璃大鳥。為出迦毘羅衛城。時國人民見諸釋子自相謂言：此諸釋子先洗浴其身。著璣瑠璃具。宗大鳥。為

入園遊觀。亦如今日。時諸釋子乘大鳥。為畜其界內。下為脫衣服。璣瑠璃具。并為與優波離語言：汝常依我等。以自存活。我等今者出家。以此寶衣并大鳥與汝。用自資生活。時諸釋子即前進至阿菟夷。弥居園。優波離在後。心自思念：我今由此釋子得自存活。今日以信樂捨我。從世尊出家。我今寧可隨逐出家。若彼有所得。我亦當得。時優波離即以所得寶衣璣瑠璃以白疊裹之。懸著高樹。念言：其有求取者。與之。於是便往詣諸釋子。所自諸釋子言：汝等來後。我即生念。我常依諸釋子得自生活。今日諸釋子以信樂從世尊求出家。而況我不隨逐出家。耶。諸釋子所得。我亦當得。時諸釋子及優波離相將詣世尊。所頭面礼足。却住一面。白佛言：世尊。我等父母已聽出家。願大德聽我出家。唯願世尊先度優波離。何以故？我等多有憍慢。欲除憍慢。故尔。時世尊即先度優波離。次度阿那律。次跋提。釋子次難陀。釋子次金毗羅。釋子次難陀。釋子

四分律第四卷 第十六張 和

四分律第四卷 第十七張 和

世尊

四分律第四卷 第十八張 和

優波離受大戒戒為上座時有太上座名毗羅茶別度釋子阿難陀餘次上座度跋難陀提婆達多余時世尊度諸釋子已遣詣占波國余時諸釋子受世尊及諸上座教授已往詣彼國各自思惟證增上地提婆達得神足證時跋提釋子獨在阿蘭若處樹下塚間思惟於夜過已高聲稱言甚樂甚樂其邊諸比丘聞念言此跋提比丘本在俗時恒五欲以自娛樂捨彼禁樂出家為道獨在阿蘭若處樹下塚間於夜過已而自稱言甚樂甚樂此跋提釋子將無自念本在家時五欲自娛而自稱言甚樂耶時詣比丘明旦詣世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊勅一比丘汝可速喚跋提比丘來比丘受教即便往喚跋提比丘言世尊喚汝來時跋提比丘即詣世尊所頭面礼足在一面坐世尊知而故問云何跋提汝實獨在阿蘭若處塚間樹下至中夜自稱言甚樂甚樂耶跋提答言實余世尊佛言跋提汝觀察何義而自稱

言甚樂甚樂耶跋提白佛言我本在家時内外常以刀杖而自衛護如是衛護猶有恐怖懼有外怨賊而來侵奪我命今我獨在阿蘭若處塚間樹下至於中夜无有恐懼身毛不豎大德我念出離之樂是故自稱言甚樂甚樂耳世尊告言善哉善哉族姓子是汝所應以信出家樂清淨行余時世尊在羅閱祇者闍崛山時瓶沙王無子時王即集能相婆羅門令占相諸天人語言汝占此諸夫人何者應生子婆羅門占相言此少壯夫人當生子而是王恣王聞是語已於其夜與此夫人交會即便有娠後生男顏容端正未生子時婆羅門記言當是王恣因此立字名未生恣然此王子年漸長大提婆達以神通力使王子信樂提婆達念言我欲畜徒眾余時世尊在拘睺國時彼國中有人名迦休拘羅子命終未久生化自在天中時迦休天子中夜時來至大目犍連所頭面礼足在一面立白目連言提婆達心欲為惡而生念言我欲畜

徒眾時迦休天子作此語已頭面作礼遠竟即沒不現時目連夜過見在世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊問目連言汝意云何如迦休天子所言實余無錯耶目連白佛言實余世尊世尊告目連某作是說我不見諸天世人諸魔梵王沙門婆羅門所說如實無違唯除如來言不虛也佛告目連世有五事取首如彼今時提婆達往至太子阿闍世所以神通力飛在空中或現身說法或隱身說法或現半身說法或不現身說法或身出煙或身出火或變身作嬰孩身著璎珞在太子抱上轉側軟太子指時太子阿闍世見此變恐懼身毛為豎時提婆達知太子恐懼即語言勿懷恐懼勿懷恐懼太子問曰汝是何人答言我是提婆達太子言汝實是提婆達者還復汝身尋復其身見已即增信樂既信樂已更增所供養時阿闍世日日將從五百乘車朝暮問訊并供五百金飲食時諸比丘聞阿闍世日從五百乘車朝

暮問評提婆達達并供養五百金飲食
即三世尊所頭面礼足在一面坐以
此因緣具白世尊世尊今時告諸比
丘汝等各自攝心莫生貪著提婆達
利養也何以故正使阿闍世日日從三
百乘車朝暮問評并供五百金飲食
正可增益提婆達達惡心譬如男子打
惡狗鼻而令彼狗更增凶惡比丘當
知此亦如是正使阿闍世日日從五百
乘車朝暮問評提婆達達并供五百金飲
食正可增益提婆達達惡心耳時摩竭國王
瓶沙聞阿闍世日日從五百乘車朝
暮問評提婆達達并供五百金飲食時
王瓶沙日將從七百乘車朝暮問評
世尊并供七百金飲食余時提婆達
達聞瓶沙三將從七百乘車朝暮問評
世尊并供七百金飲食聞已以利養
故生嫉妬心即失神通便作是念我
今當伺候佛大衆集時往至佛所求
哀請言世尊年已老邁壽過於人學
道亦久宜居閑靜默然自守世尊是
諸法之主宜可以僧付囑於我我當
將護今時提婆達達伺大衆集即如所

念具白世尊佛告言我尚不以僧付
舍利弗目連況汝癡人涕唾之身豈
可付囑時提婆達達生此念今世尊於
大衆中乃言我愚癡涕唾之身即生
不忍心此是提婆達達於此生中最初
於世尊所生下忍心時提婆達達往阿
闍世所語言三以正法治者得長壽
汝父死後乃得作三年已老耄不得
久在三欲中而自娛樂汝可殺父我
當殺佛於摩竭國界有新王新佛治
國教化不亦樂耶王子報言可尔即
問提婆達達汝須何等答言我須人衆
即便與人時提婆達達即遣二人往欲
害佛教言汝姓殺佛已更從餘道來
遣二人去後復更遣四人語言汝逆
彼二人若得便報更從餘道來後復
更遣八人語言汝逆彼四人若於道
路得便報之更從餘道來如是轉倍
遣人乃至六十四人如是振奮斷滅
不可分別不知誰害世尊世尊余時
在脂坎窟中坐從此窟出於山巖下
經行佛自念言昔我所作緣對期在
今日時二人受提婆達達教即著鎧執

持刀杖往趣世尊彼二人心念我欲
害佛適生此念即時不能得前念言
世尊有大神德威力元量正使弟子
亦有神力我等豈能得害世尊適生
此念即使得往遙見世尊顏貞端正
諸根寂定得上調伏第一寂滅諸根
堅固如調龍象意不錯乱猶水澄清
內外清徹見已發歡喜心即捨刀杖
置在一處前詣世尊所頭面作礼在
一面坐世尊漸漸為二人說微妙法使
發歡喜勸令修善說施說或說生天
福呵欲不淨讚歎出離二人即於座
上諸塵垢盡得法眼淨見法得法白
佛言自今已去受三自歸歸依佛歸
依法歸依僧作優婆塞自今已去盡
形壽不殺生乃至不飲酒時世尊告
二人言汝欲還者乃更從彼道去莫
從此道即從坐起頭面礼佛遶三市
而去到提婆達達所語言世尊有大神
德威力無量弟子亦有神力我等豈
能害世尊耶時提婆達達報言汝出去
滅去何用汝為去何二人不能殺一
人提婆達達乘此意意自往耆闍崛山

四分律部卷第三十二

手執大石遙擲世尊時有天即接石置山頂上從彼石邊有小遊石片未打佛足指傷皮血出時世尊即右顧猶如大龍作如是言未曾有瞿曇乃作是事時世尊即還入窟目瞿曇加禁四疊右脇臥猶如師子脚脚相累極患疼痛一心忍之時衆多比丘聞提婆達遣人言佛各各皆執杖石遠宮高聲大喚佛從窟出語諸比丘汝等何為執此杖石遠宮大喚如捕魚者得魚喚聲諸比丘白佛言向聞提婆達欲害佛是故我等手執杖石來至窟所恐怨家害世尊佛告比丘汝等各還所止尊意修道諸佛常法無所覆護何以故已勝諸怨故汝等比丘當知轉輪聖王若為外怨所害无有是處如來亦復如是若有衆惡來害無有是處告諸比丘世有五種尊何謂五或有尊或不清淨自稱言我戒清淨諸弟子親近如實知之言今我師或不清淨自稱我戒清淨我若向諸白衣說彼即不喜若彼不喜則不應說置令受人施後自當知如

四分律部卷第三十三

是諸比丘世間尊法弟子為戒生護師求弟子說二者諸比丘或有命不清淨自稱言我命清淨如上說三者諸比丘或有見慧不清淨而自稱我見慧清淨如上說四者或有言說不清淨自稱言我言說清淨如上說五者或有在律外而自稱言我在律內清淨如上說如是諸比丘世有三種以為尊法諸比丘我今持戒清淨亦自稱言我持戒清淨不令弟子護我我亦不求弟子護如是諸比丘我命清淨自稱言我命清淨如上說如是諸比丘我見慧清淨自稱言我見慧清淨如上說諸比丘我言說清淨如上說諸比丘我在律內自稱言我在律內如上說時世尊告諸比丘汝等可差舍利弗使告諸白衣大眾若提婆達所為事者則非佛法僧事是提婆達所作應作白二羯磨當老堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽今差舍利弗比丘向諸白衣大眾說提婆達所為事者非

四分律部卷第三十四

佛法僧事當知是提婆達所作白如是大德僧聽僧今差舍利弗比丘向諸白衣大眾說提婆達所作事非佛法僧事是提婆達所作諸諸長老忍僧差舍利弗向諸白衣大眾說提婆達所作非佛法僧者默然誰不忍者說僧已忍差舍利弗向諸白衣大眾說提婆達所作事非佛法僧竟僧忍默然故是事如是持時舍利弗聞此語已心疑即往至世尊所頭面礼足在一面坐白佛言世尊我當云何在白衣衆中說其惡何以故我本向諸白衣讚歎其善言大姓出家聰明有大神力顏貌端正佛告舍利弗汝先讚歎提婆達聰明有大神力大姓出家實余以不答言大德實余是故舍利弗汝今應往至白衣大眾中語言提婆達先時如是今日如是當知提婆達所作非佛法僧是提婆達所作余時舍利弗承佛教已往白衣大眾中語言提婆達先時如是今日如是當知提婆達所作非佛法僧是提婆達所作時大眾中忍可提婆達者即言沙門

釋子以供養故生嫉妬心不善提婆達得供養故便於大眾中說言提婆達所作非佛法僧是提婆達所作耳中有信樂佛者便作此言提婆達或能已作或方當作時阿闍世密自衣裹帶刀疾疾入宮欲害其父時守門者發覺搜求身上得刀問言執此刀欲作何等報言我欲入宮害王守門者問言誰教汝乃生此心耶答言提婆達教我時守門者即將詣諸大目所語言阿闍世欲害王時諸大目問言誰教汝答言提婆達教我眾中有目言沙門釋子皆作此事盡應當殺或有目言諸沙門釋子不盡為惡不應盡殺唯是王子提婆達所作今當殺之或有目言此沙門釋子不盡為惡但提婆達阿闍世所作雖應死不應殺何以故王是法王聞必不悅時即衛守將詣瓶沙王所白王言此阿闍世欲害於王王問誰教汝耶答言是提婆達中有大目言沙門釋子一初皆惡盡應殺之王聞此言心甚不悅中有目言沙門釋子不盡為惡不應盡

殺但提婆達阿闍世所作三應殺之王聞此言心亦不悅中有大目言沙門釋子不盡為惡不應盡殺是提婆達阿闍世所作今雖應死不應殺何以故王是法王恐聞必不悅時王弗沙悅可此語告諸目言此一切沙門釋子不必皆惡是故不應盡殺是提婆達阿闍世所作亦不應殺何以故佛先命舍利弗在大眾中說言提婆達所作者非佛法僧是提婆達所作耳是故不應殺時父王呵責太子阿闍世已告諸大目可恕太子阿闍世尋即放去時諸大目皆共高聲言阿闍世所為事大應死王何小尔呵責便放去耶尔時提婆達既教人害佛復教阿闍世害父惡名流布利養斷絕時提婆達通已五人家家乞食一名三間達多二名鶻茶達婆三名拘婆離四名迦留羅提舍及其身為五時諸比丘聞提婆達教人害佛復教阿闍世害父惡名流布利養斷絕通已五人家家乞食往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世

尊即集大眾知而故問提婆達言汝實於四人家乞食耶答言如是世尊世尊尔時以無數方便呵責提婆達汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為汝王何別將四人家乞食耶我無數方便說應慈愍白衣家汝今王何別將四人家乞食時世尊以無數方便呵責提婆達已即告諸比丘自今已去不得別眾食聽齊三人食所以然者有二事利故為攝難調故為慈愍白衣家故何以故恐彼難調人故自結別眾以惱眾僧提婆達即生此念未曾有瞿曇沙門乃斷人口食我寧可破彼僧輪我身滅後可得名稱言沙門瞿曇有大神力智慧無尋而提婆達能破彼僧輪時提婆達即往伴比丘所語言我等今可共破彼僧輪我等死後可得名稱言沙門瞿曇有大神力智慧無尋而提婆達能破彼僧輪時提婆達伴名三間達多智慧高才即報言沙門瞿曇有大神力及其弟子徒眾亦復如是我等何能得破彼僧輪提婆達

言如來常稱說頭陀少欲知足樂出離者我今有五法亦是頭陀勝法少欲知足樂出離者盡形壽乞食盡形壽著糞掃衣盡形壽露坐盡形壽不食酥鹽薑形壽不食魚及肉我今持此五法教諸比丘足今信樂當語諸比丘言世尊無數方便歎譽頭陀少欲知足樂出離者我等今有五法亦是頭陀勝法盡形壽乞食乃至不食魚及肉可共行之年少比丘必多受教上座比丘恐不信受由此方便故得破其僧輪時三聞達多語提婆達言若作如是足得破彼僧輪時提婆達即以五法教諸比丘言世尊無數方便歎譽頭陀少欲知足樂出離者我等今有五法亦是頭陀少欲知足樂出離勝法我等盡形壽乞食盡形壽著糞掃衣盡形壽露坐盡形壽不食酥鹽魚及肉今時衆多比丘聞提婆達以五法如是教諸比丘令其信樂廣說如上諸比丘聞已往至世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣見白世尊佛告諸比丘提婆達今日欲斷四

聖程何等四我常以元數方便說我趣得知是我亦歎說衣服趣得知是我亦以元數方便說飲食牀卧具病瘦醫藥趣得知是亦歎說飲食牀卧具病瘦醫藥趣得知是比丘當知提婆達今日欲斷四聖程時世尊以此因緣樂比丘僧知而故問提婆達言汝審欲以五法教諸比丘不廣說如上對曰如是世尊

四分律卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅彫造

四分律卷第五 初八之五

地持論卷三藏佛臨聖共發佛念并

十三僧殘法之四

世尊今將以無數方便呵責汝云何以三法教諸比丘廣說如上提婆達汝莫斷四聖種何等四如上所說提婆達汝今莫方便破和合僧莫方便受破和合僧堅持不捨汝當與僧和合不聞諍同一水乳於佛法中安樂住是故提婆達當知破和合僧甚惡難得大重罪破和合僧在涅槃中一劫受罪不可救時世尊以無數方便令提婆達破僧心暫息以無數方便呵責提婆達已告諸比丘聽僧與提婆達呵諫捨此事故白四羯磨衆中應差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽此提婆達欲方便破和合僧堅持不捨若僧時到僧忍聽與作呵諫捨此事故提婆達汝莫破和合僧堅持不捨汝提婆達當與僧和合歡喜不諍同一水乳於佛法中安樂住白如是大德僧聽此提婆達欲受破和合僧法堅持不捨今僧與呵諫

捨此事故汝莫破和合僧堅持不捨
汝提婆達當與僧和合歡喜不諍同
一水乳於佛法中安樂住誰諸長老
忍僧與提婆達呵諫捨此事者默然
誰不忍者說是初羯磨第二第三亦
如是說僧已忍與提婆達呵諫捨此
事竟僧忍默然故是事如是持應作如
是呵諫僧為提婆達作如是呵諫白四
羯磨諸比丘以此事故白世尊世尊
告言若餘比丘方便欲破和合僧者
亦當以此白四羯磨呵諫自今已去
為諸比丘結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘欲
壞和合僧方便受壞和合僧法堅持
不捨彼比丘應諫是比丘大德莫壞
和合僧莫方便壞和合僧莫受壞僧
法堅持不捨大德應與僧和合與僧
和合歡喜不諍同一師學如水乳合
於佛法中有增益安樂住是比丘如
是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨
此事故乃至三諫時捨者善不捨者
僧伽婆尸沙比丘義如上說和合者
同一羯磨同一說戒僧者四比丘若五

若十乃至無數破者破有十八事法
非法律非律犯不犯若輕若重有殘
元殘愈惡非愈惡常所行非常所行
制非制說非說是為十八住破僧法
者即住此十八事是若比丘方便欲
破和合僧受破僧法堅持不捨彼比
丘當諫此比丘言大德莫方便欲破
和合僧莫受破僧法堅持不捨大德
當與僧和合歡喜不諍同一水乳於
佛法中有增益安樂住大德可捨此
事莫令僧作呵諫而犯重罪若用語
者善若不用語者復令比丘比丘居
優婆塞優婆夷若王大臣種種異道
沙門婆羅門求若餘方比丘聞知其
人信用言者應來若用言者善若不
用言者應作白作白已應更求大德
我已白竟餘有羯磨在汝今可捨此
事莫令僧為汝作羯磨更犯重罪若
用語者善不用語者應作初羯磨作
初羯磨已應更求大德我已白作初
羯磨竟餘有二羯磨在汝可捨此事
莫令僧更為汝作羯磨而犯重罪若
用語者善不用語者應作第二羯磨

作第二羯磨已應更求大德我已作
白二羯磨竟餘有一羯磨在汝可捨
此事莫令僧更為汝作羯磨而犯重
罪若能捨者善若不捨者與說第三
羯磨竟僧伽婆尸沙作白二羯磨竟
捨者三偷蘭遮作白一羯磨竟捨者
二偷蘭遮作白竟捨者一偷蘭遮若
初白未竟捨者突吉羅若一切未白
方便欲破和合僧受破和合僧法堅
持不捨一切突吉羅若僧為破僧人
作呵諫羯磨時有比丘教言莫捨此
比丘偷蘭遮若不呵諫突吉羅若以
比丘教言莫捨尼偷蘭遮未作呵諫
尼教莫捨突吉羅除比丘比丘尼更
有餘人教莫捨盡突吉羅比丘尼僧
伽婆尸沙式叉摩那沙弥沙弥尼突
吉羅是謂為犯不犯者初諫便捨若
非法別眾作呵諫非法和合眾作呵
諫法別眾法相似別眾法相似和合
眾非法非律非佛所教若一切未作
呵諫若破惡友惡知識若破方便欲
破僧者遮令不破若破方便助破僧
者三三人羯磨若欲作非法非毗尼

羯磨若為闍為塔為和上同和上為

阿闍梨同阿闍梨為知藏作損減作

無住廢破者是謂不犯不犯者家初

未制戒癡狂心亂痛惱所纏十竟

佛在羅閱祇者闍嶺山中時提婆達

故執此五法復往教諸比丘言世尊

以無數方便常歎說頭陀少欲知足

樂出離者蓋形壽七食著糞掃衣

露坐不食酥鹽不食魚及肉時諸比

丘語提婆達言汝莫便和合僧莫住

破僧法堅持不捨何以故與僧和合

歡喜不諍同一水乳於佛法中有增

益安樂住時提婆達伴黨方便欲破

和合僧比丘語諸比丘言汝等可提

婆達所說提婆達是法語比丘律語

比丘提婆達所說我等忍可諸比丘

問中有少欲知足行頭陀樂學忍知

慙愧者嫌責提婆達伴黨比丘汝等

云何言提婆達是法語比丘律語比

丘提婆達所說我等忍可諸比丘嫌

責已往世尊所頭面礼足在一團坐以

此因緣具自世尊世尊以此因緣集

比丘僧無數方便呵責提婆達伴黨

比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨

行非隨順行所不應為云何語諸比

丘言莫呵提婆達所說提婆達是法

語比丘律語比丘提婆達所說我等

忍可今時世尊以無數方便呵責提

婆達伴黨比丘已告諸比丘聽僧與

提婆達伴黨比丘作呵諫捨此法故

自四羯磨眾中當老能獨著者如

上作如是自大德僧聽此提婆達伴

黨比丘順從提婆達作如是言汝等

諸比丘莫呵提婆達何以故提婆達

是法語比丘律語比丘提婆達所說

我等忍可若僧時到僧忍聽僧令與

提婆達伴黨比丘作呵諫捨此法故

汝等莫言提婆達是法語比丘律語

比丘提婆達所說我等忍可然提婆

達非法語比丘非律語比丘汝等欲

壞和合僧汝等當助和合僧大德與

僧和合歡喜不諍同一水乳於佛法

中有增益安樂住自如是大德僧聽

此提婆達伴黨比丘順從提婆達作

如是語汝等諸比丘莫呵提婆達提

婆達是法語比丘律語比丘提婆達

所說我等忍可僧令為提婆達伴黨

比丘作呵諫捨此事故大德莫作如

是語提婆達是法語比丘律語比丘

提婆達所說我等忍可而提婆達非

法語比丘非律語比丘汝等莫壞和

合僧汝等當助和合僧大德與僧和

合歡喜不諍同一水乳於佛法中有

增益安樂住誰諸長老忍僧呵諫提

婆達伴黨比丘令捨此事者默然誰

不忍者說是初羯磨第二第三亦如

是說僧已忍呵諫提婆達伴黨比丘

令捨此事竟僧忍默然故是事如是持

當作如是呵諫提婆達伴黨比丘自四

羯磨諸比丘自佛佛告諸比丘從今

已去若有如是伴黨相助壞和合僧

者亦當作如是呵諫自四羯磨自今

已去與諸比丘結戒集十句義乃至

正法久住欲說戒者當如是說若比

丘有餘伴黨若一若二若三乃至無數

彼此丘語是比丘大德莫諫此比丘此

比丘是法語比丘律語比丘此比丘

所說我等喜樂此比丘所說我等忍

可彼比丘言大德莫作是說言此比

丘法語比丘律語比丘此比丘所說我等
喜樂此比丘所說我等忍可然此比丘非
法語比丘非律語比丘大德莫欲破壞和
合僧汝等當樂欲和合僧大德與僧和
合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法
中有增益安樂住是比丘如是諫時
堅持不捨彼比丘應三諫捨是事故
乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸
沙比丘義如上說順從者有二順從
法順從衣食順從法順從者以法教
授增戒增心增慧諷誦承受衣食順
從者給典衣被飯食牀卧敷具病瘦
醫藥伴黨者若四若過四人助伴黨
語者若一若二若三若衆多若比丘
作非法群黨語諸比丘言大德汝莫
諫此比丘此比丘是法語比丘律語
比丘此比丘所說我等忍可汝莫作
是語此比丘是法語比丘律語比丘
此比丘所說我等忍可而此比丘非
法語比丘非律語比丘汝等莫壞和
合僧當助和合僧大德與僧和合歡
喜不諍同一水乳於佛法中有增益
安樂住可捨此事勿為僧所呵更犯

重罪若隨語者善若不隨語者當白
自己當語彼人言我已白餘有羯磨
在汝可捨此事勿為僧所呵更犯重
罪若隨語者善若不隨語者當作初
羯磨作初羯磨已當語彼人言我已
白及初羯磨餘有二羯磨在可捨此
事勿為僧所呵更犯重罪若隨語者
善不隨語者當作第二羯磨作第二
羯磨已當語彼人言我已白二羯磨
餘有一羯磨在汝可捨此事勿為僧所
呵更犯重罪若隨語者善不隨語者
作三羯磨作三羯磨竟僧伽婆尸沙
比丘二羯磨捨者三偷蘭遮白竟一
羯磨捨者二偷蘭遮白竟捨者一偷
蘭遮作白未竟捨者突吉羅若未白
一切隨破僧伴黨盡突吉羅若比丘
諫群黨比丘時更有餘比丘語莫捨
此比丘偷蘭遮若未作可諫突吉羅
若比丘諫群黨比丘時比丘尼語堅
持莫捨者尼偷蘭遮若未作諫尼吉
莫捨者突吉羅除比丘比丘尼餘人
教言莫捨盡突吉羅比丘比丘尼僧伽婆
尸沙式叉尼沙弥沙弥尼突吉羅

是謂為犯不犯者初語時捨非法別
衆非法和合衆法別衆法相似別衆
法相似和合衆非法非律非佛所教
若一切未作可諫不犯不犯者最初
未制戒癡狂心亂痛惱所經十一竟
今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
鞞連有二比丘一名阿濕婆二名富
那婆婆在鞞連行惡行汗他家汗他
家亦見亦聞行惡行亦見亦聞彼作
如是非法行自種華樹教人種花樹
自溉灌教人溉灌自摘花教人摘花
自作華鬘教人作華鬘自以綫貫繫
若教人綫貫繫自持花教人持花自
持華鬘與人教人持華鬘與人若彼
村落中有婦女若童女共同一牀坐
起同一器飲食言語戲笑或自歌舞
倡伎或他作已唱和或俳說或彈鼓
簧吹貝作孔雀音或作衆鳥鳴或走
或佯跛行或嘯或自作弄身或受雇
戲笑時有衆多比丘從迦尸國漸漸
遊行至鞞連止宿晨朝著衣持鉢入
村乞食法服齊整行步庠序但目直
前不左右顧視以次乞食時諸居士

四分律部正卷 第十一卷 四

見已自相謂言此是何人但目而行
不左右顧視亦不言笑亦不周接亦
不善言問訊我等不應與其飲食我
等阿濕婆富那婆娑二人亦不佞口
而行左右顧視與人周接善言問訊
應與飲食供養時彼此丘在對連尤
食因乃得之彼自念言此住處惡惡
比丘在此住彼作如是惡乃至受雇
戲笑時諸比丘即從對連往至舍衛
城到世尊所頭面禮足在一面坐介
時世尊慰問客比丘言汝等住之安
樂不衆僧和合不以飲食為苦耶
諸比丘白世尊大德住止安樂衆僧
和合我曹從迦尸國遊行至對連以
上因緣具白世尊世尊余時以無數
方便追可責阿濕婆富那婆娑二比
丘汝所為非非威儀非沙門法非淨
行非隨順行所不應為云何阿濕婆
富那婆娑在對連汗他家行惡行汗
他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞乃
至受雇戲笑時世尊以無數方便可
責已告舍利弗目連汝等二人住對
連與阿濕婆富那婆娑作羯磨何以

四分律部正卷 第十一卷 五

故是汝等弟子故應作白四羯磨應
如是作集僧已為彼二人作舉作舉已
為作憶念作憶念已應與罪衆中應
老堪能羯磨人如工作如是白大德僧
聽此阿濕婆富那婆娑在對連汗他
家行惡行汗他家亦見亦聞行惡行
亦見亦聞若僧時到僧忍聽今僧為
阿濕婆富那婆娑作損羯磨汝等汗
他家行惡行汗他家亦見亦聞行惡行
亦見亦聞汝等行惡行出去不應在此
住白如是大德僧聽此阿濕婆富那婆
娑在對連汗他家行惡行汗他家亦
見亦聞行惡行亦見亦聞今僧與阿
濕婆富那婆娑作損羯磨此二人汗
他家行惡行汗他家亦見亦聞行惡行
亦見亦聞汝等汗他家出去不應在
此住誰諸長老忍僧為此二人作損羯
磨者然誰不忍者說此是初羯磨
第二第三亦如是說僧已忍與阿濕婆
富那婆娑作損羯磨竟僧忍然故
是事如是持令時舍利弗目連聞佛
教已即從坐起禮佛足連三布而去
舍利弗目連著衣持鉢與五百大

四分律部正卷 第十一卷 六

比丘衆俱從迦尸國遊行至對連時
阿濕婆富那婆娑聞舍利弗目連將
五百大比丘衆俱從迦尸國遊行來
至對連必為我等作損羯磨彼二人即
往詣諸居士所語言今有二比丘來
一名舍利弗二名目連其一比丘善
能幻術飛行虛空第二比丘行惡行自
能說法汝等好自觀察莫為彼所惑
時舍利弗目連從迦尸國漸漸遊行
來至對連止宿晨朝著衣持鉢入村
乞食大目連現神足躡身空中舍利
弗親自說法時諸居士見已自相謂
言此二比丘一善知幻術飛行空中
第二比丘行惡行自能說法時舍利弗
目連即為對連諸居士說法令得信
樂時尊者舍利弗目連食訖洗鉢還
至住處以是因緣集比丘僧集僧已
為阿濕婆富那婆娑作舉作舉已為
作憶念作憶念已與罪時舍利弗在
衆中即作羯磨如上說時阿濕婆富
那婆娑僧為作損羯磨時作是言衆僧
有愛有惡有怖有礙更有餘同罪比
丘有驅者有不驅者而獨驅我時舍利

弗目連在鞠連為阿濕婆富那婆連、
作羯磨已還舍衛國祇樹給孤獨園
至世尊所頭面禮足在一面坐一面
坐已白佛言我等已於鞠連與阿濕
婆富那婆連作羯磨已眾僧作按
羯磨時阿濕婆富那婆連作如是言
眾僧有愛有患有怖有疑有如是同
罪比丘有驅者有不驅者今時世尊
以無數方便遣呵責阿濕婆富那婆
連汝所為非威儀非沙門法非淨行非
隨順行所不應為云何眾僧與作按
摩時言眾僧有愛有患有怖有疑有如
是同罪比丘有驅者有不驅者世尊
以無數方便呵責彼阿濕婆富那婆
連已告諸比丘自今已去聽僧與阿濕
婆富那婆連作呵諫白四羯磨眾中
應是堪能羯磨人如上應作如是白
大德僧聽此阿濕婆富那婆連在鞠
連僧與作按羯磨時便作是言僧有
愛有患有怖有疑有如是同罪比丘
有驅者有不驅者若僧時到僧忍聽
今僧與阿濕婆富那婆連作呵諫捨
此事汝等莫作是言僧有愛有患有

有怖有疑有如是同罪比丘有驅者
有不驅者而諸比丘不受不違不怖
不疑汝等汗他家行惡行汗他家亦
見亦聞行惡行亦見亦聞汝等汗他
家行惡行白如是大德僧聽此阿濕
婆富那婆連在鞠連僧與作按摩時
便作是言僧有愛有患有怖有疑有如
是同罪比丘有驅者有不驅者僧今與
阿濕婆富那婆連作呵諫捨此事故
汝等莫作是言僧有愛有患有怖有
疑有如是同罪比丘有驅者有不驅
者而諸比丘不受不違不怖不疑汝
等汗他家行惡行汗他家亦見亦聞
行惡行亦見亦聞汝等汗他家行惡
行誰諸長老忍僧與阿濕婆富那婆
連作呵諫捨此事者默然誰不忍者
說是初羯磨第二第三亦如是說僧
已忍與阿濕婆富那婆連作呵諫捨此
事竟僧忍默然故是事如是持如是與
阿濕婆富那婆連作呵諫白四羯磨
已時諸比丘往白佛佛言若有餘比
丘若僧已擯若擯時若求擯作如是
言僧有愛有患有怖有疑亦應如是

與作呵諫白四羯磨呵諫自今已去
與諸比丘結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘依
聚落若城邑住汗他家行惡行汗他
家亦見亦聞行惡行亦見亦聞諸比
丘當語是比丘言大德汗他家行惡
行汗他家亦見亦聞行惡行亦見亦
聞大德汝汗他家行惡行今可遠此
聚落去不須住此是比丘語彼比丘
作是語大德諸比丘有愛有患有怖
有疑有如是同罪比丘有驅者有不
驅者諸比丘報言大德莫作是語有
愛有患有怖有疑有如是同罪比丘
有驅者有不驅者而諸比丘不受不
違不怖不疑大德汗他家行惡行汗
他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞是
比丘如是諫時堅持不捨者彼比丘
應再三諫捨此事故乃至三諫捨者
善不捨者僧伽婆尸沙比丘義如上
村者有四種如上聚落城邑者屬王
家者有男有女汗他家者有四種事
依家汗家依利養汗家依親友汗家
依僧伽藍汗家云何依家汗家從一家

四分律第五卷 第十八

得物與一家所得物嚴闕之不喜所
與物慶思當報恩即作是言若有六
我者我當報之若不與我者我何故
與是為依家汙家去何依利養汙家
若比丘如法得利乃至鉢中之餘或
與一居士不與一居士彼得者即生
是念當報其恩其有與我者我當報
之若不與我者我何故與是為依利養
汙家去何依親友汙家若比丘依王
若大目或為一居士或不為一居士
為者即思當報恩其為我者我當供
養不為我者我不供養是為依親友汙
家去何依僧伽藍汙家若比丘取僧
華果與一居士不與一居士即作是
念其有與我者我當供養不與我者
我不供養是為依僧伽藍汙家以此
四事故汙家是故言汙他家行惡行
者自種華樹教人種華樹乃至受雇
戲笑如上說若比丘依聚落住汙他
家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行
亦見亦聞彼比丘諫此比丘言大德
汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞
大德汙他家行惡行可捨此事莫為

四分律第五卷 第十八

僧所呵更犯重罪者隨語者善若不
隨語者應作白作白已應求言大德已
作白餘有三羯磨在可捨此事莫為
僧所呵更犯重罪者捨者善若不捨
者應作初羯磨作初羯磨已應更求
大德已作白作初羯磨竟餘有二羯
磨在六德可捨此事莫為僧所呵更
犯重罪者隨語者善不隨語者應作
第二羯磨作第二羯磨已應更求大
德已作第二羯磨已餘有一羯磨在
大德可捨此事莫為僧所呵更犯重
罪者隨語者善若不隨語者作第三
羯磨作第三羯磨已僧伽藍安尸沙若
白二羯磨捨者三偷蘭遮若白一羯
磨捨者二偷蘭遮若白竟捨者一偷
蘭遮若初白未竟捨者突吉羅若未
白前言僧有愛有恚有怖有癡一切
突吉羅若僧作呵諫時更有餘比丘
教莫捨此比丘偷蘭遮若未作呵諫
者突吉羅若僧作呵諫時有比丘尼
教言莫捨者尼偷蘭遮若未作呵諫前
教者尼突吉羅除比丘比丘尼餘人教
莫捨呵不呵突吉羅若不看書持往

四分律第五卷 第十八

突吉羅若為衣作信使突吉羅比
比丘僧伽婆尸沙式叉摩那沙彌沙
彌尼突吉羅是謂為犯不犯者初語
時捨非法別眾非法和合眾非法別眾
法相似別眾法相似和合眾非法非
律非佛所教若一切未作呵諫前若
與父母若與病人與小兒與姪婦
女與牢獄繫人與寺中客作者不犯若
種花樹復教人種供養佛法僧教人
取花供養佛法僧自造花鬘教人造
供養佛法僧自以線貫花教人貫供
養佛法僧自持花教人持花供養佛
法僧自以線貫花鬘教人貫持供養
佛法僧皆不犯若人舉手欲打若被
毆若象能驅師子虎狼來恐難之處
若擔刺棘來於中走避者不犯若渡河
溝渠坑跳躑者不犯若同伴行在後
還顧不見而嘯喚者不犯若為父母
病若閉在獄若為篤信優婆塞有病
若閉在獄看書往若為塔為僧為病
比丘事持書往返者一切不犯不犯
者或初未制或癡狂心亂痛惱所
纏計二

尔時佛在拘睺國瞿師羅園時尊者闍陀比丘惡性不受人語語諸比丘言汝莫語我若好若惡我亦不語諸大德若好若惡諸大德止莫有所說何用教我為我應教諸大德何以故我聖主得正覺故譬如大水初來漂諸草木積在一處諸大德亦復如是種種姓種種名種種家出家集在一處亦如大風吹諸草木集在一處諸大德亦如是種種姓種種名種種家出家集在一處是故諸大德不應教我我應教諸大德何以故我聖主得正覺故時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學或知慚愧者憺貴問陀比丘云何惡性不受人語語諸比丘言諸大德莫語我若好若惡我亦不語諸大德若好若惡諸大德且止莫有所說何用教授我為我應教諸大德何以故我聖主得正覺故譬如大水初來漂諸草木集在一處亦如大風吹諸草木集在一處諸大德亦復如是種種姓種種名種種家出家集在一處是故我應教諸大德諸大

德不應教我何以故我聖主得正覺故諸比丘往到世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊公時以此因緣集比丘僧以無數方便呵責闍陀比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何闍陀惡性不受人語廣說如上乃至我聖主得正覺時世尊呵責闍陀已告諸比丘聽僧與闍陀比丘作呵諫白四羯磨如是呵諫僧中應差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽此闍陀比丘惡性不受人語諸比丘以戒律如法教授自作不可共語語諸比丘言大德莫語我若好若惡我亦不語諸大德若好若惡大德且止不須教我若僧時到僧忍聽僧今與闍陀比丘作呵諫捨此事故汝闍陀莫自作不可共語當作可共語闍陀汝應如法諫諸比丘諸比丘亦當如法諫汝如是佛弟子眾得增益展轉相教展轉相諫展轉懺悔白如是大德僧聽此闍陀比丘惡性不受人語諸比丘以戒律如法教授自作不可共語語

諸比丘言大德莫語我若好若惡我亦不語諸大德若好若惡大德且止不須教我今僧為闍陀比丘作呵諫捨此事故汝闍陀莫自作不可共語當作可共語汝當如法諫諸比丘諸比丘亦當如法諫汝如是佛弟子眾得增益展轉相教展轉相諫展轉懺悔誰諸長老忍僧為闍陀比丘作呵諫捨此事者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與闍陀比丘作呵諫捨此事竟僧忍默然故是事如是持當如是呵諫僧與闍陀比丘作呵諫白四羯磨今捨此事已諸比丘白佛佛言若有餘比丘惡性不受人語者僧亦當與作如是呵諫白四羯磨自今已去與諸比丘結戒果十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘惡性不受人語於戒法中諸比丘如法諫已自身不受諫語言諸大德莫向我說若好若惡我亦不向諸大德說若好若惡諸大德且止莫諫我彼比丘諫是比丘言大德莫自身不受諫語大德自身當受諫

四分律卷第五 第三十五

語大德如法諫諸比丘諸比丘亦如法諫大德如是佛弟子衆得增益長轉相諫展轉相教展轉懺悔是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙比丘義如上說惡性不受語者不忍受人教誨以戒律如法教授者有七犯聚波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說如法者如法如律如佛所教若比丘惡性不受人語說比丘以戒律如法教授自身作不可共語大德莫語我若好若惡我亦不語諸大德若好若惡大德且止不須諫我彼比丘諫此比丘言大德莫自作不可共語當作可共語大德如法諫諸比丘諸比丘亦當如法諫大德如是佛弟子衆得增益長轉相教展轉相諫展轉懺悔大德可捨此事莫為僧所呵更犯重罪若隨語者善不隨語者應作自作白已應更求大德我已作白竟餘有三羯磨在大德可捨此事勿為僧所呵更犯重罪若隨語者善不隨語者為說第二羯磨說第二羯磨已應更求大德我已作白第二羯磨竟餘有一羯磨在大德可捨此事勿為僧所呵更犯重罪若隨語者善不隨語者為說第三羯磨說第三羯磨竟僧伽婆尸沙白二羯磨捨者三偷蘭遮白一羯磨捨者二偷蘭遮白已捨者一偷蘭遮作白未竟捨者突吉羅未白前惡性不受人語盡突吉羅若為惡性作呵諫時若有餘比丘教言莫捨此比丘偷蘭遮若未作呵諫而語者突吉羅若比丘尼教言莫捨此比丘尼偷蘭遮若未呵諫突吉羅除比丘比丘尼餘人教莫捨呵不可盡突吉羅比丘比丘尼僧伽婆尸沙式又摩訶沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者初語時捨非法別衆非法和合衆法別衆法相似別衆法相似和合衆非法非律非弗所教若一切未作呵諫

四分律卷第五 第三十五

前不犯若為無智人呵諫時語彼如是言汝和阿闍黎所行亦如是汝可更學問誦經若其事如是若戲笑語若疾疾語若獨語若夢中語欲說此錯說彼是謂不犯不犯者窻初未制戒癡狂心亂痛惱所經十三不定法

余時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園迦留陀夷先白承時有親友婦名曰齋優婆私頗貞端正迦留陀夷亦頗貞端正迦留陀夷繫意在彼彼優婆私亦繫意在迦留陀夷時迦留陀夷到時著衣持鉢詣齋優婆私家與共獨屏覆處坐時迦留陀夷與齋優婆私語時有毗舍母有小緣事往彼比舍遙聞迦留陀夷語聲此優婆私有信樂之心聞內比丘語聲作是念或能說法即就倚壁而聽但聞說非法語聲復念言聞比丘聲而說非法言比丘不應作如是語即聞音之見迦留陀夷與齋優婆私共牀坐作非法語見已便作是念此比丘在非法處坐又說非法言若此夫主見當呵

罵其婦生不信心時優婆私即還出其舍疾往世尊所頭面礼足在一面立以此因緣具白世尊白世尊已頭面礼足遠三市而去時世尊集比丘僧知而故問迦留陀夷言汝審與耆優婆私獨在屏覆處坐耶答言實尔世尊世尊以無數方便呵責汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為汝今去何與耆優婆私獨在屏覆處坐耶時世尊以無數方便呵責迦留陀夷已告諸比丘迦留陀夷愚人多種有漏處初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘共女人獨在屏覆處障處可作姪處坐說非法語有住信優婆私於三法中一法說若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是罪於三法中應一一治若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆私所說應如法治是比丘是名不定法比丘義如上說女人者人女有智未命終獨者一比立一女人屏覆者二

種一者元屏覆二者聞屏覆是屏覆者若塵若霧若黑暗中不相見也聞屏覆者乃至常語不聞聲處障障者若樹若牆壁若籬若衣及餘物障可作姪處者得容行姪處說非法語者說姪欲法信樂優婆私者信佛法僧諦依佛法僧不殺不盜不邪淫不妄語不飲酒等憶持事不錯所說真實而不虛妄若比丘自言所趣向處自言所到處自言坐自言卧自言作即應如比丘所語治若比丘自言所趣向處自言所到處自言坐自言卧不自言作應如優婆私所說治若比丘自言所趣向處自言坐自言卧不自言作應如優婆私所說治若比丘自言所趣向處自言坐不自言作應如優婆私所說治若比丘自言所趣向處不自言作應如優婆私所說治是中無定

法故言不定一竟
尔時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時迦留陀夷先日衣時有知友婦名曰耆優婆私頗貞端正迦留陀夷亦頗貞端正迦留陀夷常繫意在耆優婆私耆優婆私亦繫意在迦留陀夷時耆優婆私家二人俱露現處坐共語時毗舍佉母以小因緣往到比舍還聞迦留陀夷語聲作是念言或能說法即就倚壁而聽但聞在內說非法語聲復自念言聞比丘聲而說非法言比丘不應作如是語即問看之見迦留陀夷與耆優婆私俱露現處共坐說非法語見已作是念今此比丘坐既非法處又說非法語夫主見者當呵罵其婦生不信心時優婆私即還出其家疾往世尊所頭面礼足在一面立以此因緣具白世尊白世尊已頭面礼足遠三市而去時世尊知而故問迦留陀夷汝審與耆優婆私在露現處共坐言語不答言實尔世尊世尊以無數方便呵責言汝所為非威儀

四分律卷第五

萬字九流

和

卷

非沙門法非淨行非隨順行所不應為
設今云何與廣優婆私在露現處共坐
說非法事耶時世尊以無數方便呵責
迦留陀夷已告諸比丘迦留陀夷癡人
多種有漏處窻初犯戒自今已去與
比丘結戒集十句義乃至正法久住
欲說戒者當如是說若比丘共女人
在露現處不可作姪處坐作廢惡語
有住信優婆私於三法中一一法說
若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘
自言我犯是事於三法中應一一法
治若僧伽婆尸沙若波逸提如住信
優婆私所說應如法治是比丘是名
不定法比丘義如上露現者无牆壁
若樹木元籬障及餘物障不可作姪
處者不容行姪處處惡語者說姪欲
法讚歎二道好惡信樂優婆私者信
佛法僧歸依佛法僧不殺生不盜不
邪淫不妄語不飲酒善憶持事不錯
所說真實而不虛妄若比丘自言所
趣向處自言所到處自言坐自言卧
即應如比丘語治若比丘自言所趣
向處自言所到處自言坐不自言卧

四分律卷第五

萬字九流

和

卷

應如優婆私所說治若比丘自言所
趣向處自言所到處不自言坐不自
言卧應如優婆私所說治若比丘自
言所趣向處不自言所到處不自言
坐不自言卧應如優婆私所說治若
比丘不自言所趣向處不自言所到
處不自言坐不自言卧應如優婆私
所說治是中無定法故言不定

三不定

四分律卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

四分律卷第六

初分之二

三拾捨法之一

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園世
尊聽諸比丘持三衣不得長時六羣
比丘畜長衣或早起衣或中時衣或
晡時衣彼常經營莊嚴如是衣服威
舉諸比丘見已語六羣比丘言佛聽
持三衣不得長此是誰衣答曰是我
等長衣諸比丘聞其中有少欲知足
行頭陀樂學或知慙愧者端責六羣
比丘言如來聽持三衣汝等云何畜
長衣早起衣中時衣晡時衣諸比丘
即往至世尊所頭面礼足在一面坐
以此因緣具白世尊世尊今時以此
因緣集比丘僧以元數方便呵責六羣
比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨
行非隨順行所不應為云何六羣比丘
如來聽持三衣汝等畜長衣以無數方
便呵責已告諸比丘六羣比丘癡人多
種有漏處窻初犯戒自今已去與比
丘結戒集十句義乃至正法久住欲
說戒者當如是說若比丘畜長衣者

尼薩耆波逸提如是世尊與比丘點
 戒時阿難從人得一貴價糞掃衣欲
 以奉大迦葉大迦葉常頭陀著此衣故
 迦葉不在阿難作是念世尊與諸比
 丘結戒若比丘畜長衣者尼薩耆波
 逸提我今得此貴價糞掃衣欲以奉
 大迦葉大迦葉常頭陀著此衣而不在
 不知云何即往至佛所頭面礼足在
 一面立白佛言世尊與諸比丘結戒
 若比丘畜長衣尼薩耆波逸提我今
 得一貴價糞掃衣欲以奉上大迦葉
 大迦葉常頭陀著糞掃衣佛問阿難迦
 葉何時當還阿難白佛言却後十日
 當還世尊以此因緣集比丘僧與諸
 比丘隨順說法無數方便說少欲知
 足行頭陀樂出離法已告諸比丘自
 今已去聽畜長衣者十日欲說戒者
 當如是說若比丘衣已竟迦締那衣
 已出言長衣經十日不淨施得畜若
 過十日三尼薩耆波逸提比丘裁如上
 衣者者三衣迦締那衣已出衣者有
 十種絕衣切貝衣欽婆羅衣毳毼衣
 織唐衣扇那衣麻衣翅夷羅衣鵝夷

羅衣識羅半
左衣長衣者
若長如五

日得如是轉降乃至七日八日九日十日不得天作句亦如上考比丘一

八指若廣四指是若比丘一日得永

日得永二日三日四日五日六日不

畜二日得衣乃至十日得衣畜至十

得衣七日得衣乃至十日得衣至上

一日非相出一切生薩耆若比丘一

一日明相出五日中所得永盡居落

日得衣二日不得三日得衣四日得

老者比丘一日得衣二日得衣三日

如是乃至十日得衣至十一日明相

四日五日六日七日不得入八日得

出九日中所得文字屋隆者若比丘

日得永二日三日四日五日六日

尋如律降五十五日

日不得衣八日得衣乃至十日尋衣

二曰三日不得曰得乃至十日得

十一日明相出四日中所得承盡

至十一日明相出入日中所得

薩耆若比丘一日得衣二日得衣三

盡屋墮者若比丘一日得永二日得

日四日五日六日七日八日不得衣

衣三日四日不得五日得

九日得衣如是轉降乃至五日六日七日八日九日十日不得衣作句亦如上若比

若比立一日得衣二日三日四

丘一日得衣二日三日四日五日六

曰不得衣五日得衣乃至十日得衣

日七日八日不得衣九日十日得衣

十一日明相出七日中所得衣盡了

三日中所得衣至十一日明相出盡

薩普若比丘一日得衣二日得衣三

屋隆者若比丘一日得衣二日得衣

日四日五日不得永六日得

三 四 五 六 七 八 九

若此立一日得衣二日三日

不得十日得衣
女長轉
六日七日八日九日十日

四三不得六曰得承乃至十

前亦如上 老以上一日得彖二日三日四
日五日六日七日八日九日十日

日得赤十一日日出六日中所得

日三
日四
日五
日六
日七
日八
日九
日十
日十一
日十二
日十三
日十四
日十五
日十六
日十七
日十八
日十九
日二十
日二十一
日二十二
日二十三
日二十四
日二十五
日二十六
日二十七
日二十八
日二十九
日三十

得永二日四日五日六日不得永二日

得衣盡屋墜膏告北立一日得衣二

四分律第六卷 第五張

日得衣三日四日五日六日七日八

日九日十日不得衣如是得衣乃至三日

八日九日十日下若比丘一日得衣二日

三日四日五日六日七日八日九日

十日不得衣十一日明相出一日中

所得衣盡若比丘一日得衣

不淨施二日得衣淨施三日得衣乃

至十日得衣不淨施至十一日明相

出九日中所得衣盡若比丘

一日得衣二日得衣不淨施三日得

衣淨施四日得衣不淨施如是得衣

得衣淨施不淨施如是若遺與人如是若失

衣如是若故壞如是若作非衣如是若失

若作親友意取如是若忘去如是若

居若比丘若犯捨隨衣不捨持更買餘

衣一居若比丘若犯捨隨衣不捨持更買餘

墮衣應捨與僧若衆多人若一人不

得別衆捨若捨不成捨突吉羅捨與

僧時往僧中偏露右肩脫草屣向上

座礼胡跪合掌當作是語大德僧聽

我某甲比丘故畜余所長衣過十日

犯捨隨我今捨與僧彼捨衣竟當懺

悔受懺悔人當作自然後受懺如是

已入律第六卷 第六張

白大德僧聽此某甲比丘故畜余所

長衣犯捨隨今捨與僧若僧時到僧

忍聽我受某甲比丘懺悔白如是作

此白已然後受懺悔當語彼人言自

責汝心答言余若衆僧多難集此比

丘若因緣事欲遠行應問言汝此衣

與誰隨彼說便與僧即應還此比丘

衣白二羯磨應如是與僧中當差堪

能羯磨人如上說作如是白大德僧

聽某甲比丘故畜余所長衣犯捨墮

今捨與僧若僧時到僧忍聽僧持此衣

與彼某甲比丘彼某甲比丘當還此

比丘白如是大德僧聽此某甲比丘

故畜余所長衣犯捨墮今捨與僧僧

持此衣與彼某甲比丘彼某甲比丘

當還此比丘誰諸長老忍僧持此衣

與彼某甲比丘彼某甲比丘當還此

比丘者默然誰不忍者說僧已忍與

彼某甲比丘衣竟僧忍默然故是事如

是持是比丘於僧中捨衣竟下還者突

吉羅若還時有人言莫還者突吉羅

若作淨施若遣與人若持作三衣若

作汲利迦羅衣若故壞若燒若作非

四分律第六卷 第七張

衣若數數著壞者盡突吉羅比丘尼

居若比丘若犯捨隨衣不捨持更買餘

屋突吉羅是謂為犯不犯者齊十日

內若轉淨施若遣與人若賊奪想若

失想若燒想若漂想不淨施不遣

與人不犯若奪衣失衣燒衣漂衣取

著若他與著若他與作彼不犯彼受

付囑衣者若命終若遠出若休道若

為賊強將去若為惡獸所害若為水

漂溺如此不作淨施不遣與人不犯

不犯者軍初未制戒癡狂心乱痛惱

所纏一竟

余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時

六群比丘持衣付囑親友比丘往人

間遊行受付囑比丘得此衣數數在

日中曬諸比丘見已便問言佛聽比

丘畜三衣不得長此是誰衣彼即答

言此六群比丘衣是我親友寄我遊

行人間恐虫壞故曬耳諸比丘聞中

有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧

者嫌責六群比丘汝等去何以衣付

囑親友比丘離衣人間遊行嫌責已

往世尊所頭面礼足在一面坐以此

因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為六何以衣付囑親友比丘離衣遊行人間世尊以無數方便呵責已告諸比丘六群比丘癡人多種有漏處取初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘衣已竟迦絺那衣已捨三衣中若離一衣異處宿居薩耆波逸提如是世尊與比丘結戒時有一比丘有乾痼病有糞掃僧伽黎患重此比丘有因緣事欲遊行人間不堪持行自思念言世尊與比丘結戒不得離衣宿離衣宿居薩耆波逸提而我今乾痼病有糞掃僧伽黎極重有因緣事欲往人間行不堪持行我今當云何即語同伴比丘世尊與諸比丘結戒若比丘三衣已竟迦絺那衣已出比丘三衣中若離一衣宿居薩耆波逸提而我得乾痼病此衣極重有因緣事欲往人間行不堪持行我今云何諸大德為我往白世尊世尊有

所教勅我當奉行時詣比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊即集諸比丘僧告言目今已去聽僧與此病比丘結不失衣白二羯磨應如是與彼比丘應往至僧中偏露右臂脫衣履向上座礼胡跪合掌當作是說大德僧聽我某甲比丘得乾痼病此糞掃僧伽黎患有因緣欲往人間行不堪持行我今從僧乞結不失衣法應如是求乃至三說僧中當差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽某甲比丘得乾痼病有糞掃僧伽黎患有因緣欲往人間行不堪持行從僧乞結不失衣法若僧時到僧忍聽與此比丘結不失衣法白如是大德僧聽某甲比丘得乾痼病有糞掃僧伽黎患有因緣事欲往人間行不堪持行今從僧乞結不失衣法今僧與某甲比丘結不失衣法誰諸長老忍僧與某甲比丘結不失衣法者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘結不失衣法竟僧忍默然故是事如是持自今已云當如是說戒者

比丘衣已竟迦絺那衣已出三衣中離一衣異處宿除僧羯磨居薩耆波逸提比丘義如上說衣已竟者三衣也迦絺那衣已出三衣者僧伽黎鬱多羅僧安陀會衣者有十種如上說僧者一說戒一羯磨不失衣者僧伽藍裏有一界失衣者僧伽藍裏有若干界不失衣者樹有一界失衣者樹有若干界不失衣者場有一界失衣者場有若干界不失衣者車有一界失衣者車有若干界不失衣者祇有 界失衣者祇有若干界不失衣者村有一界失衣者村有若干界不失衣者舍有一界失衣者舍有若干界不失衣者堂有一界失衣者堂有若干界不失衣者庫藏有一界失衣者庫藏有若干界不失衣者倉有一界失衣者倉有若干界不失衣者監者有四種如上樹者與人等足蔭覆跏趺坐場者於中治五穀處車者若車迴轉處船者若船迴轉處村者有四種如上堂者多敞露庫者儲積藏諸車無尊與販賣之物倉者儲積米穀

四分律第六卷 第二十二

四分律第六卷 第二十二

四分律第六卷 第二十二

僧伽藍界者此僧伽藍界非彼僧伽藍界此僧伽藍界非彼樹界乃至庫藏界非彼庫藏界亦如是此樹界非彼樹界乃至庫藏界僧伽藍界亦如是此樹界非彼樹界乃至僧伽藍界樹界亦如是餘者作句亦如上僧伽藍界者在僧伽藍邊以中人若用石若磚擲所及處是名界乃至庫藏界亦如是若比丘置衣在僧伽藍內乃在樹下宿明相未出若捨衣若手捉衣若至擲石所及處若不捨衣若不手捉衣若不至擲石所及處明相出隨所離衣宿在薩耆波提除三衣若離餘衣突吉羅若比丘留衣著僧伽藍內往場處宿明相未出若捨衣若應手捉衣若至擲石所及處若不捨衣若不手捉衣若不至擲石所及處明相出隨所離衣宿在薩耆波提乃至庫藏宿一一句亦如是若比丘留衣樹下往場處宿乃至庫藏僧伽藍處宿亦如是不失衣者若阿蘭若處無界八樹中間一樹間七弓遮摩梨園作弓法長中肘四肘若比

丘無村阿蘭若處留衣著此八樹間異處宿明相未出不捨衣不手捉衣若不至擲石所及處明相出在薩耆波提提除三衣離餘衣突吉羅此捨衣應捨與僧若眾人若一人不得別眾捨捨不成捨突吉羅捨與僧時當往僧中偏露右臂脫革屣向三三礼胡跪合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘離衣宿犯捨衣我今捨與僧彼捨已當懺悔受懺人當作白然後受懺如是白大德僧聽我某甲比丘離衣宿犯捨衣今捨與僧若僧時到僧忍聽我某甲比丘懺白如是作此白已然後受懺當語彼人言自責汝心波答言今僧施即還此比丘衣曰二羯磨應如是與僧中當受堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽某甲比丘離衣宿犯捨衣今捨與僧若僧時到僧忍聽持此衣還彼某甲比丘白如是大德僧聽此某甲比丘離衣宿犯捨衣今捨與僧僧持此衣還彼某甲比丘誰諸長老忍僧持此衣還彼某甲比丘者然誰不

忍者說僧已忍與彼某甲比丘衣竟僧忍默然故是事如是持若僧中捨衣竟不退首突吉羅還時若有人言莫還者突吉羅若轉作淨施若遣與人若持作三衣若作波利迦羅衣若故壞若燒若作非衣若數數著壞者盡突吉羅比丘尼尼薩耆波提提式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者僧與作羯磨明相未出手捉衣若捨衣若三擲石所及處若初拿想若失想若燒想若深想若壞想若水道斷路崎難若賊難若惡獸難若渠水漲若強力者所執若繫縛或命難或梵行難若不捨衣不手捉衣不至擲石所及處不犯不犯者軍初未制戒癡狂心亂痛出所經二竟

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有比丘有僧伽梨故爛弊壞自念言此草與比丘結我衣已竟如締那衣已出聽十日内當長衣過者犯尼薩耆波提提然我此僧伽梨故爛弊壞十日中間更不能辦我今當云何即語同意比丘言善哉大德為我自世

尊者世尊有教我當奉行時諸比丘
 往至世尊所頭面礼足在一面坐以
 此因緣具白世尊世尊以此因緣集
 諸比丘告言自今已去聽比丘畜長
 衣為乃至滿足故時六群比丘聞世
 尊聽畜長衣為乃至滿足故彼有糞
 掃衣及餘種衣同者不足取中糞掃
 衣浣浣四角頭點作淨持寄親友比
 丘已入間遊行時受寄比丘以其行
 久不還便出曬之諸比丘見已問言
 世尊制戒聽畜三衣不得過此是誰
 衣耶報言此是六群比丘衣六群比
 丘作是言世尊制戒聽畜長衣乃至
 滿足而彼有糞掃衣及餘種衣同者
 不足取中糞掃衣浣浣四角頭點作
 淨持寄我往人間行恐腐壞故為曬
 之耳時諸比丘聞中有少欲知足行
 頭隨樂學或知慙愧者嫌責六群比
 丘云何言世尊聽畜長衣為乃至滿
 足故而以同衣不足取中糞掃衣浣
 浣四角頭點作淨寄親友比丘往人
 間行諸比丘即往至世尊所頭面礼
 足在一面坐以此因緣具白世尊世

尊以此因緣集諸比丘呵責六群比
 丘汝等為非非威儀非沙門法非淨行
 非隨順行所不應為云何六群比丘世
 尊聽比丘畜長衣為滿足故而以同衣
 不足取中糞掃衣浣浣四角頭點作淨
 寄親友比丘往人間行以元數方便呵
 責已告諸比丘此處人多種有漏處
 最初犯戒自今已去與比丘結戒集
 十句義乃至正法久住欲說戒者當
 如是說若比丘衣已竟迦絺那衣已
 出告比丘得非時衣欲須便受受已
 疾疾成衣若足者善若不足者得畜
 一月為滿足故若過畜且隨著波逸
 提比丘義如上衣已竟者三衣竟迦
 絺那衣已出時者無迦絺那衣自恣
 後一月若有迦絺那衣自恣後五月
 非時者若過此限衣者十種衣如上
 若十日中同衣足者應裁割若縱拚
 若縫作衣若作淨施若遺與人若不
 裁割縫作衣若不縱拚不淨施不遺與
 人十一日明相出隨衣多少若薩著
 波逸提若同衣不足至十一日同衣
 足即十一日應裁割縫作衣若縱拚

若不裁割縫作衣若不縱拚若不淨
 施若不遺與人至十二日明相出隨
 衣多少盡居薩著波逸提如是乃至
 二十九日亦如是若同衣不足三十
 日若足若不足若同衣若不同衣應
 即日裁割縫作衣若縱拚若淨施若
 遺與人若不裁割縫作衣若不縱拚
 若不淨施若不遺與人至三十一日
 明相出尼薩者波逸提此尼薩者應
 捨與僧若眾人若一人不應別眾
 捨若捨不成捨突吉羅捨與僧時當
 往僧中偏露右肩脫革屣向上座礼
 右膝著地合掌作如是白大德僧聽
 我某甲比丘有舍所衣過舍所日犯
 捨墮我今捨與僧捨已當懺悔受懺
 人當作白大德僧聽此某甲比丘有
 舍所衣過舍所日犯捨墮今捨與僧
 若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺
 白如是作如是白已然後受懺當語
 彼人言自責汝心彼答言舍僧應即
 還此比丘衣白二羯磨應如是與僧
 中應差堪能羯磨人如上當作如是
 白大德僧聽此某甲比丘有舍所衣

四分律第六卷 第十七條 和
過今所日犯捨墮今捨與僧若僧時

到僧忍聽持此衣還某甲比丘白如
是大德僧聽此某甲比丘有今所衣
過今所日犯捨墮今捨與僧僧今持
此衣還此某甲比丘誰謂長老忍僧
持此衣還此某甲比丘者默然誰不
忍者說僧已忍與彼某甲比丘衣竟
僧忍默然故是事如是持若僧中捨
衣竟不還者突吉羅還時若有人教
言莫還者突吉羅若不還轉作淨施
若遣與人若持作三衣若作波利迦
四衣若故壞若燒若作非衣若數數
著壞者盡突吉羅比丘尼若著波
提提式又摩那沙弥沙弥尼突吉
羅是謂為犯不犯者若十日內同衣
足若裁割若縫拚若縫作衣日同衣
足應裁割若縫拚若縫作衣若淨施
若遣與人乃至二十九日亦如是至
三十日若足若不足若同衣若不同
衣即日應裁割若縫拚若縫作衣若
淨施若遣與人不犯若奪想若失想
燒想漂想不裁割不縫拚不縫作衣
不淨施不遣與人不犯若奪

四分律第六卷 第十八條 和
衣若失衣若燒衣若漂衣而取善若

他與者若作被不犯若受寄衣比丘
命終或遠行或休道或被賊或為惡
獸所害若為水所漂若不裁割不縫
拚不縫作衣不遣與人不犯不犯者
軍初未制戒癡狂心亂痛惱所纏三
竟尔時佛在羅閱城迦蘭陀竹園中
時有女人名蓮華色其父母嫁與
薛憚國人後遂懷妊彼欲產還父
母家產一女顏貌端正彼蓮華色
與其女共在屋內時蓮華色夫與
蓮華色母私通時蓮華色有婢見之
便語蓮華色蓮華色聞已內目思惟
吐云何女與母同一夫何用女人
身為即捨抱上女著屋內而去往
至波羅捺城住城外立身蒙塵土
塗跣足破時城中有長者其婦命
終乘車將從出波羅捺城至園遊
看見此蓮華色在門外立顏貌端
正而身蒙塵土塗跣破足便擊意
在彼即至女前問言汝屬誰蓮華
色報言我無所屬長者復問若無
所屬能為我作婦不答言可尔即
呼上車同載而歸為婦後於異時

四分律第六卷 第十九條 和
蓮華色夫大集財寶從波羅捺往至

薛憚國治生時值彼國童女即會
戲笑之曰蓮花色所生女者好服
飾亦在其中此女端正長者見之
即繫念在心便問傍人此是誰女
報言此某甲女復問住何處答言
在某處復問在何街巷答言在某
街巷長者復問其家門戶何向答
言向某處即往其家問其父言此
是汝女耶答曰是我女復問能嫁
與我不報曰可尔長者問索幾許
物耶其父報言與我百千兩金即
便與之其父便莊嚴其女從薛憚
國還至波羅捺時蓮華色遙見便
作所生女想視之此女見蓮華色
亦作其母意視之遂久狎習蓮華
色與女玩頭問言汝是何國人誰
家女耶答言我是薛憚國人復問
家在何處在何里巷門為鄰向父
為是誰其女報言我家在某處至
甚某處門向某處父名某甲復問
汝母何姓女報言我不識母但問
人言母名蓮華色少捨我去時蓮
華色心自念言此即是我女便自
然責咎何用女人身為云何

今日母子復共一夫即捨彼家而去
 往至羅閱城迦蘭陀竹園余時世尊
 與元數大眾圍遶說法遙見世尊顏
 貌端正諸根寂定得上調伏如調龍
 象如水澄清无有塵穢見已發歡喜
 心至世尊所頭面礼足在一面立時
 世尊漸為說微妙法說施說持戒生
 天之福呵欲不淨讚歎出離復說四
 諦當集盡道具足分別時蓮華色即
 於座上得法眼淨辭如新淨白疊無
 有塵垢易以為色蓮華色得法清淨
 亦復如是見法得法得成果證前白
 佛言願世尊聽我出家於佛法中修
 清淨行佛告阿難言汝將此蓮華色
 到摩訶波闍波提所令度之阿難即
 受佛教將詣摩訶波闍波提所語言
 世尊有教令汝度此婦人即度令出
 家彼於異時思惟日進遠得阿羅漢
 有大神力時有眾多比丘尼在空閑
 處住時蓮華色比丘尼別在一林中
 坐思惟蓮華色住處有賊師常在
 中住蓮華色比丘尼執持威儀禮節
 序彼賊見已即生善心後異時賊師

大得脂肉食噉之餘裹之懸著樹枝
 言此林中若有沙門婆羅門有大神
 力者與之持去而心為蓮華色比丘
 尼時蓮華色比丘尼天耳聞聲天眼
 清淨即見以白疊裹脂實懸著樹枝
 上夜過已語式又摩鄰沙弥尼汝往
 彼某處樹上有白疊裹脂肉取來即
 往取來與蓮華色比丘尼蓮華色比
 丘尼勅令煮至食時自往者聞崛山
 上與諸上座比丘食之時有一比丘
 著弊故補納僧伽梨蓮華色比丘尼
 見已發慈愍心即問比丘言大德何
 故乃著此弊故僧伽梨耶答言大婦
 此盡法故弊壞耳蓮華色比丘尼著
 一貴僧伽梨語比丘言大德我持此
 永與大德大德所著衣可與我不比
 丘答言可余即脫僧伽梨與比丘尼後
 取比丘弊故衣著之後於異時蓮華
 色著此弊衣往世尊所頭面礼足在
 一面立世尊知而故問言汝所著衣
 何以弊故蓮華色比丘尼所以因緣
 具自世尊世尊告言汝不應如是蓮
 華色聽汝畜持五衣完堅者餘衣隨

意淨施若與人何以故婦人著上衣
 服猶尚不好何況弊衣世尊以此因
 緣棄比丘僧知而故問彼比丘言汝
 實從蓮華色比丘尼取衣耶答曰實
 余世尊以無數方便呵責彼比丘言汝
 所為非非威儀非沙門法非淨行非隨
 順行所不應為去何從比丘尼取衣呵
 責已告語比丘言此癡人多種有漏處
 最初犯戒自今已去與比丘結戒集
 十句義乃至正法久住欲說戒者當
 如是說若比丘從比丘尼取衣者尼
 薩者波逸提如是世尊與比丘結戒
 已諸比丘皆畏慎不敢從親里比丘
 尼取衣佛言自今已去聽諸比丘從
 親里比丘尼取衣何以故若非親里
 亦不籌量不能知可取不可取若好
 若惡若故若新若是親里籌量知有
 无可取不可取若好若惡若新若故
 自今已去當如是結戒若比丘從非
 親里比丘尼取衣者尼薩者波逸提
 如是世尊與比丘結戒時祇洹中二
 部僧得施衣共分時比丘尼衣比丘錯
 得比丘衣比丘尼錯得時比丘尼持衣

至僧伽藍中語比丘言我持此衣與大德大德衣與我諸比丘報言佛不聽我等取非親里比丘尼衣時諸比丘以此因緣具白世尊世尊告諸比丘自今已去若貿易衣聽欲說或者當如是說若比丘從非親里比丘尼取衣除貿易尼薩者波逸提比丘義如上非親里者非父母親里乃至七世非親里也親里者父母親里乃至七世是親里也衣者有十種如上貿易者以衣貿衣以衣易非衣或以非衣貿衣或以若鐵若筒若刀若繩若小段物乃至一丸藥貿衣若比丘從非親里比丘尼取衣除貿易尼薩者波逸提比丘尼薩者當捨與僧若泉多人若一人不得別家捨若捨不成捨突吉羅捨與僧時當往僧中偏露右肩脫草屣向上座礼胡跪合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘取非親里比丘尼衣犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺人當作如是白大德僧聽我某甲比丘取非親里比丘尼衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍我受其

甲比丘懺白如是白已當受懺當語彼人言自責汝心彼答言余僧應即還此比丘衣白二羯磨應如是與僧當盡過能羯磨人如上當作如是白大德僧聽我某甲比丘取非親里比丘尼衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽還此比丘衣白如是六德僧聽此某甲比丘取非親里比丘尼衣犯捨墮今捨與僧僧令持此衣還此某甲比丘誰謂長老忍僧持此衣還此某甲比丘者默然誰不忍者說僧已忍與彼某甲比丘衣竟僧忍默然故是事如是持若於僧中捨衣竟不肯還者突吉羅還時若有人教莫還者突吉羅若轉作淨施若違與人若自作三衣或作法利迦羅衣若故壞若數數著壞盡突吉羅比丘尼突吉羅式又摩部沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者從親里比丘尼邊取衣若貿易為僧為佛為取者無犯无犯者眾初未制或癡狂心亂煩惱所纏四竟尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時尊者迦留陀莪頭端端正偷蘭難陀

比丘尼亦復端正迦留陀莪緊意在偷蘭難陀偷蘭難陀亦緊意在迦留陀莪時迦留陀莪乞食時三著衣持鉢到偷蘭難陀比丘尼所在前露形而坐比丘尼亦復露形而坐各各欲心相視迦留陀莪尋失不淨汗安陀會偷蘭難陀見已語言大德持此衣來我欲為淨即脫衣與之偷蘭難陀比丘尼得此衣已即於屏處以爪抓取不淨著口中復以少許著小便道中後遂有娠諸比丘尼見已語言汝無慙愧作不淨行答言大姊我非無慙愧不犯不淨行諸比丘尼言汝若不犯不淨行何故有娠諸比丘尼不犯不淨行者何不有娠時偷蘭難陀即具說因緣諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學或知慙愧者以此因緣嫌責迦留陀莪去何尊者乃與偷蘭難陀比丘尼作如是事時比丘三白諸比丘諸比丘往白佛佛尔時以此因緣集諸比丘知而故問迦留陀莪汝審與偷蘭難陀比丘尼有如是事不答言實尔佛以無數方便呵

責迦留陀夷言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何乃與偷蘭難陀比丘居作如是事呵責已告諸比丘言此癡人多種有漏處取初犯戒自今已去與比丘結戒者當十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘令比丘居浣故衣若若若若打尼薩者波逸提如是世尊與比丘結戒後諸比丘各有畏懼不敢令親里比丘居浣故衣若若若若打佛言聽諸比丘令親里比丘居浣故衣若若若若打自今已去當如是說若若若若比丘令非親里比丘居浣故衣若若若若打尼薩者波逸提比丘若若若若親里亦如上說親里者亦如上說故衣者乃至一經身者衣者有十種如上若比丘令非親里比丘居浣故衣若若若若打三尼薩者波逸提若若若若浣打彼浣浣不打二尼薩者波逸提一突吉羅語使浣浣打彼浣不浣而打二尼薩者波逸提一突吉羅語便浣浣打彼不浣而浣打二尼薩者波逸提一突吉羅語使浣浣打彼不浣

浣打三突吉羅若比丘使非親里沙弥居式又摩那浣浣打故衣突吉羅若使非親里比丘居浣浣打新衣突吉羅此尼薩者當捨與僧若若若若若一人不得別眾捨捨不成捨突吉羅捨與僧時應往僧中偏露右肩脫草屣向上座礼右膝著地合掌如是白大德僧聽我某甲比丘使非親里比丘居浣浣打故衣犯捨隨今捨與僧捨已當懺悔前受懺人當作如是白大德僧聽某甲比丘使非親里比丘居浣浣打故衣犯捨隨今捨與僧若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺白如是白已然後受懺當語彼人言自責汝心報言尔僧應即還此比丘衣白二鵝磨應如是與僧當善堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此某甲比丘使非親里比丘居浣浣打故衣犯捨隨今捨與僧若僧時到僧忍聽持此衣還某甲比丘白如是大德僧聽此某甲比丘使非親里比丘居浣浣打故衣犯捨隨今捨與僧僧今持此衣還此比丘誰諸長老忍僧持

此衣還此比丘者默然誰不忍者說僧已忍與彼某甲比丘衣竟僧忍默然故是事如是持是比丘僧中捨衣竟不肯還者突吉羅當還時有人教言莫還者突吉羅若不還轉作淨施若還與人若復自作三衣若作波利迦羅衣若燒若故壞若數數著壞盡突吉羅比丘居突吉羅式又摩那沙弥沙弥居突吉羅是謂為犯不犯者與親里居故衣浣浣打若病浣浣打若為僧佛舍浣浣打若借他衣浣浣打者不犯不犯者初未制戒癡狂心乱痛惱所經 五元

四分律卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

四分律卷第七

初分之二

和

三十捨墮法之二

燃香別第三歲佛陀舍法並佛舍法

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時舍衛城中有長者晨朝嚴駕四將從詣園遊觀已復迴車詣祇樹精舍置車在祇樹門外步入見跋難陀釋子禮敬問許在前坐聽法跋難陀釋子辯才智慧善能說法即為長者種種方便說法開化勸令歡喜彼聞法已即語跋難陀言欲何所須願見告語報言無所須此便是供養已長者復言願見告語若有所須莫有疑難跋難陀言止止不須復說正使我有須俱不能見與長者復言但見告語我當隨所須給與時彼長者身著貴價廣長白疊衣跋難陀言汝所著者可與我我須之長者報言明日來至我家中我當相與跋難陀言我先語汝正使所須汝俱不能與我如今果如我所言長者報言我與汝非為不與但明日來若與汝此衣或更有好者相與我今若即脫此衣與汝者我不

四分律第七卷 第三分 和

能元衣入舍衛城跋難陀言且止且止我不復須時長者惡意不悅即脫衣襲疊授與跋難陀語言我問者語大德明日采我當與汝此衣或更與好者而不見信今使我著一衣入舍衛城時長者即出祇樹精舍乘車著一衣入城時守門者見已即語長者言從何所來為誰所劫長者報言向者在祇樹中被賊劫時守門者即執持刀杖欲往祇樹長者言止止不須去時守門者問言何故時長者具說因緣時諸居士聞已皆譏嫌言沙門釋子多求元足元有慚愧外自稱言我知正法如是自有正法云何乃索長者身上衣極越雖施元張而受者應知足時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學或知慚愧者如言跋難陀釋子汝云何乃從長者索身上如此貴價衣時諸比丘誦世尊所誦面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊今時集諸比丘知而故問跋難陀汝實從長者索身上衣耶答言實尔世尊以元數方便呵責跋難陀言汝

四分律第七卷 第三分 和

所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何乃從長者索身上衣呵責已告諸比丘跋難陀癡人多種有漏廣取初犯或自今已去與諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說或者當如是說若比丘從居士索衣者尼薩者波逸提如是世尊與比丘結戒諸比丘皆畏慎不敢從親里居士索衣佛言聽諸比丘從親里居士索衣不犯自今已去欲說戒者當如是說若比丘從非親里居士索衣者尼薩者波逸提如是世尊與諸比丘結戒時有衆多比丘在拘薩羅國夏安居竟十五日自恣已十六日執持衣鉢住世尊所書百熱不可行夜便行失正道從邪道行時值賊劫他大得財物還於邪道相值賊語比丘言汝等求覓我來耶諸比丘答言我等不為汝等來我等於拘薩羅國夏安居竟十五日自恣已十六日持衣鉢欲往見世尊從彼來盡日熱不可行夜行失道故來此耳不為汝等來也跋難陀復言汝等若不相覓何故從

此道行豈不欲相害耶耶打比丘次死奪取衣鉢諸比丘露形而去至祇桓在門外立諸比丘見已語言汝等露形居捷子不足入祇桓比丘報言我等非居捷子是沙門釋子耳時優波離去彼不遠經行諸比丘往至其所語言今有衆多裸形人在門外立我等語言汝是居捷子勿入祇桓精舍彼人報言我非居捷子是沙門釋子時諸比丘語優波離言汝可往看為是何人時即出門往問汝是何人耶報言我是沙門釋子復問言汝等幾歲報言我若干歲復問汝等何時受戒報言我某時汝師和上是誰報言師和上某甲何以故裸形諸比丘即具說因緣時優波離還至諸比丘所語言此非居捷盡是沙門釋子優波離語諸比丘言汝等可摧借衣著莫令露形見佛諸比丘即借衣著已往世尊所頭面礼足在一面坐時世尊慰勞諸比丘言汝等身安隱不住止和合安樂不不以飲食為苦耶諸比丘報言大德身安隱住止和合安樂不以

飲食為苦我等在拘薩羅國夏安居訖自恣已攝持衣鉢欲來問評世尊晝日熱不可行夜行失道遇諸賊劫奪如上因緣具白世尊世尊令時以元數方便呵責諸比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何癡人裸形而行若裸形行突吉羅若有如是事當以軟草若樹葉覆形應往寺邊若先有長衣應取著若無者諸知友比丘有長衣應取著若知友無衣應問僧中有何等衣可分若有者當與若無者應問有卧具不若有者當與若不與應自開庫看若有褥若地敷若氈若被應摘解取裁作衣以自覆形出外乞求衣時諸比丘畏慎不敢持此衣物往彼處佛言聽時諸比丘奪衣失衣燒衣漂衣畏慎不敢著僧衣佛言聽著彼得衣已僧衣不還本處佛言不應尔若得衣已應還浣染縫治安著不處若不安本處如法治時有比丘奪衣失衣燒衣漂衣畏慎不敢從非親里居士若居士婦乞衣佛言若失衣

奪衣燒衣漂衣聽從非親里居士若居士婦乞衣自今已去當如是說或若比丘從非親里居士若居士婦乞衣除餘時居薩者波逸提餘時者若比丘奪衣失衣燒衣漂衣是謂餘時比丘義如上說親里非親里如上居士居士婦如上說衣者有十種如上若比丘從非親里居士若居士婦乞衣除餘時居薩者波逸提此居薩者應捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅捨與僧時當往僧中偏露右肩脫革屣向上座礼右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘從非親里居士若居士婦乞衣犯捨墮今捨與僧捨已當悔前受懺人作如是白大德僧聽此某甲比丘從非親里居士若居士婦乞衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受此比丘懺白如是白已然後受懺當語彼比丘言自責汝心彼答言尔僧即應還此比丘衣白二羯磨應如是與僧中應差堪能羯磨人如上當作如是白大德僧聽此某甲

四分律第七卷 第七法

男

比丘從非親里居士若居士婦乞衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽持此衣還某甲比丘白如是大德僧聽此某甲比丘從非親里居士若居士婦乞衣犯捨墮今捨與僧僧令持此衣還此某甲比丘誰諸長老忍僧持此衣還此比丘者默然誰不忍者說僧已忍與彼某甲比丘衣竟僧忍默然故是事如是持於僧中捨衣竟不還者突吉羅當還時有人教言莫還突吉羅若不還轉作淨施若遣與人若自作三衣若作波利迦羅衣若故壞若燒若數數著壞盡突吉羅比丘居屋墮者波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若奪衣失衣燒衣漂衣得從非親里居士若居士婦乞若從親里居士若居士婦乞若從同出家人乞或為他乞他為已乞或不求而得不犯不犯者軍初未制戒癡狂心乱痛惱所經 六竟

亦時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有眾多比丘遇賊失衣來到祇桓精舍時有優婆塞聞諸比丘遇賊失衣

四分律第七卷 第七法

來至祇桓精舍多持好衣來詣諸比丘所問言向聞有諸比丘失衣來何者是報言我等是何故問耶答言我等聞諸比丘遇賊失衣來至祇桓故持此衣來為諸大德須衣隨意取報言止止便為供養已我等自有三衣不須也六群比丘語諸比丘言諸大德汝等三衣足者何不取與我等若與餘人耶時諸居士以諸比丘失衣故與衣而諸比丘三衣具足取居士衣與六群比丘及與餘人時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學或知慙愧者嫌責諸比丘言舍衛居士以諸比丘失衣故施衣而汝等三衣具足去何取他衣與六群比丘及與餘人嫌責已往至世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集諸比丘知而故問汝等諸比丘實三衣具足而取他衣與六群比丘及餘人耶答言實尔世尊世尊以無數方便呵責諸比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為舍衛居士以諸比丘失衣故施

四分律第七卷 第九法

妻

衣去何汝等三衣具足而取彼衣與六群比丘及與餘人呵責已告諸比丘此癡人多種有漏處家初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘失衣奪衣燒衣漂衣若非親里居士居士婦自恣請多與衣是比丘當知足受衣若過者居薩者波逸提比丘義如上非親里親里者如上居士居士婦者如上說衣者有十種如上若失一衣不應取若失二衣餘一衣若二重三重四重應摘作若僧伽黎若鬱多羅僧若安陀會若三衣都失彼比丘應知足受衣知足有二種在家人知足出家人知足在家人知足者隨白衣所與衣受之出家人知足者三衣也若居士自恣請多與比丘衣若衣細若薄若不牢應取作若二重三重四重當安緣當肩上有應帖障垢賦處應安鈎細若有餘殘語居士言此餘殘衣裁作何等若檀越言我不以失衣故與我曹自與大德耳彼若欲受者便受若比丘過知足受衣足

薩者波逸提此居薩者應捨與僧若
 衆多人若一人不得別衆捨若捨不成
 捨突吉羅捨時應往僧中偏露右肩
 脫草屣向上座札右膝著地合掌作
 如是白大德僧聽我某甲比丘過知
 足取衣犯捨墮今捨與僧捨已當懺
 悔前受懺者當作如是白大德僧聽
 某甲比丘過知足取衣犯捨墮今捨
 與僧若僧時到僧忍聽我受某甲比
 丘懺白如是白已然後受懺當語彼
 比丘言自責汝心彼答言尔僧即應
 還此比丘衣白二羯磨應如是與僧
 中當差堪能羯磨人如上作如是白
 大德僧聽此某甲比丘過知足取衣
 犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽
 僧今持此衣還某甲比丘如是白大德
 僧聽此某甲比丘過知足受衣犯捨墮
 今捨與僧僧今持此衣還此比丘誰
 諸長老忍僧持此衣還此比丘者然
 然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘衣
 竟僧忍然故是事如是持若僧中捨
 承竟不還者突吉羅若還時有人教言
 莫還者突吉羅若不還轉作淨施若

遣與人若自作三衣若作波利迦羅
 衣若故壞若燒若數毀若壞盡突吉
 羅比丘是居薩者波逸提式又摩那
 沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯
 者若知足取若減知足取若居士多
 與衣若細薄不牢若二重三重四重
 作衣安緣帖障垢壞安細及鈎若有
 餘殘衣語居士言作何等若居士言
 我不以失衣故與我習自欲與大德
 若欲受者受不犯不犯者初未制
 戒癡狂心乱痛惱所纏七竟

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
 有一乞食比丘到時著衣持鉢入舍
 衛城至居士家乞食聞居士夫婦共
 識言跋難陀釋子是知舊當持如
 是衣價買如是衣與彼比丘乞食已
 還來至僧伽藍中見跋難陀釋子語
 言未曾有瞿曇汝大福德人即問言
 我何事言我是福德人報言我入
 城乞食聞居士夫婦共識言跋難陀
 釋子是我知舊當持如是衣價買如
 是衣與即問言爾不比丘報言實
 尔復問言彼居士家在何處門那向

比丘報言居士家在某處門向某方
 跋難陀即語比丘言是我知舊檀越常
 供養我實如汝言明日晨朝著衣持
 鉢入舍衛城到居士家語言實欲與
 我衣耶報言我在屏處有此語耳跋
 難陀語居士言若欲與我者當如
 是廣大作新好堅緻中我受持若不
 中我受持者何用是為時彼居士即
 譏嫌言沙門釋子無有慚愧多求无
 厭外自稱言我知正法而強從人索
 好衣如是有何正法施者雖无厭而
 受者應知足乃尋屏處私語耶時乞
 食比丘聞嫌責跋難陀釋子去何如
 是強從人索好衣乞食比丘即還出
 城至僧伽藍中以此因緣向諸比丘
 說其中有少欲知足行頭陀樂學戒
 知慙愧者嫌責跋難陀釋子汝去何
 如是強從人索好衣嫌責已往世尊所
 頭面礼足在一面坐以此因緣具白
 世尊世尊尔時以此因緣集比丘僧
 呵責跋難陀釋子汝所為非非威儀
 非沙門法非淨行非隨順行所不應
 為云何如是強從人索好衣呵責已

四分律第七卷 第十三

告諸比丘此癡人多種有漏處最初
犯或自今已去與諸比丘結戒集十
句義乃至正法久住欲說戒者當如
是說若比丘居士居士婦欲為比丘
辦衣價持是衣價買如是衣與某甲
比丘是比丘便到居士家言買如是
衣與我為好故若得衣者居士者波
逸提如是世尊與比丘結戒居士自
恣請比丘問言大德須何等衣是比
丘意疑不答若居士志比丘所索應
答居士欲為比丘作貴價衣是比丘
少欲知足不須大價衣欲須不如者
比丘意疑不敢隨意求索佛言聽諸
比丘少欲知足索不如者自今已去
應如是說或若比丘居士居士婦為
比丘辦衣價買如是衣與某甲比丘
是比丘先不受自恣請到居士家作如
是說善哉居士為我買如是如是衣
與我為好故若得衣者居士者波逸
提比丘義如上居士居士婦者如上
衣價者若錢若金若真珠若琉璃若
貝若玉石若瓔珞若生像金象者有
十種如上求者有二種一者求價二

四分律第七卷 第十四

者求衣求價者擅越與作大價衣求
乃至增一錢十六分之一分求衣者
語居士言作如是廣長衣乃至增一
縱是比丘先不受自恣請而往求貴
價廣大衣若得衣者居士者波逸提
求而不得衣者居士者應捨與
僧若眾多人若一人不得別眾捨者
捨不成捨突吉羅捨與僧時應往僧
中偏露右肩脫革屣向上座禮右膝
著地合掌作如是白大德僧聽我某
甲比丘先不受自恣請與衣往求取
貴價衣犯捨墮今捨與僧捨已當懺
悔前受懺人當作如是白大德僧聽
此某甲比丘先不受自恣請與衣往
求貴價衣犯捨墮今捨與僧若僧時
到僧忍聽我受某甲比丘懺白如是
白已然後受懺當語彼比丘言自責
決心彼比丘若言尔僧即應還此比
丘示白二過若應如是與僧中當受
懺能羯磨人如上作如是白大德僧
聽此某甲比丘先不受自恣請與衣
往求貴價衣犯捨墮今捨與僧若僧
時到僧忍聽僧令還此某甲比丘衣

四分律第七卷 第十五

白如是大德僧聽此某甲比丘先不
受自恣請與衣往求貴價衣犯捨墮
今捨與僧僧今持此衣還此比丘誰
諸長老忍僧持此衣還此比丘者默
然誰不忍者說僧已忍與彼某甲衣竟
僧忍默然故是事如是持是比丘於僧
中捨衣竟不還者突吉羅當還時有
人教言莫還者突吉羅若不還轉作
淨施若違與人若自作三衣若作波
利迦羅衣若故壞若燒若數數著壞
一切突吉羅比丘居士居士者波逸提
式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂
為犯不犯者先受自恣請而往求索
知足減少求從親里求從出家人求
或為他求他為已求或不求自得無
犯无犯者受初未制戒癡狂心乱痛
出所經入竟
尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
乞食比丘時到著衣持鉢入舍衛城
乞食以次行乞到居士家問居士夫
婦二人共議跋難陀釋子是我和知
舊當買如是衣與復聞異處居士
夫婦二人共議跋難陀是我等知舊

當買如是衣與時彼乞食比丘乞食已還出舍衛城往到僧伽藍中見跋陀羅子語言尊者大福德人跋陀羅問言汝以何事稱我大福德人報言我向者入舍衛城乞食以次行乞到一居士家問夫婦二人共議跋陀羅陀羅子是我知舊當買如是衣與復聞異居士家夫婦共議跋陀羅是我知舊當買如是衣與跋陀羅問言為實余不報言實余復問居士家在某處門戶鄉向報言在某處門戶向某方跋陀羅語彼比丘言此諸居士實是我檀越常供養供給我明日晨朝著衣持鉢入舍衛城到彼二居士家語言汝等諸人實欲與我作衣耶居士報言昇處有如是語跋陀羅陀羅子語言若欲與我作衣者可共作一衣與我極使廣大堅緻中我受持若不中受持非我所須居士聞之即共議嫌跋陀羅陀羅子不知厭足無有慚愧外自稱言我知正法如是貪求不知止足何有正法施者雖無厭而受者應知足昇履言語而求索時乞食比丘聞之呵責

跋陀羅陀羅子去何強從人索衣時彼乞食比丘還出城至僧伽藍中以此因緣向諸比丘說諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責跋陀羅陀羅子汝去何強從人索衣呵已往世尊所頭面礼足具白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責跋陀羅陀羅子汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何強從人索衣世尊以無數方便呵責已告諸比丘此跋陀羅陀羅人多種有漏處家初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘二居士居士婦欲與比丘辦衣價我曾辦如是衣價與某甲比丘是比丘到二居士家作如是言善哉辦如是如是衣價與我共作一衣為好故若得衣者居薩者波逸提如是世尊與比丘結戒時居士自恣請比丘問言欲須何等衣是比丘有礙不答若居士自恣請比丘索衣應答時居士欲為比丘作貴價衣是比丘少知不足不須貴價衣須不如

者比丘有疑不敢隨意求索佛言聽諸比丘少欲知足索不如者自今已去應如是說戒若比丘二居士居士婦與比丘辦衣價持如是衣價買如是衣與某甲比丘是比丘先不受居士自恣請到二居士家作如是言善哉居士辦如是如是衣價與我共作一衣為好故若得衣者居薩者波逸提比丘義如上居士居士婦如上衣價者如上衣者有十種如上求有二種求如上若比丘先不受自恣請求得貴價衣廣大衣得衣者居薩者波逸提若往索不得突吉羅此居薩者當捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅捨時應往僧中偏露右肩脫草屣向上座礼右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘先不受自恣請往求得貴價衣犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺人當作如是白大德僧聽此某甲比丘先不受自恣請往求得貴價衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍惠我受某甲比丘懺白如是作白已

四分律第七卷 第十九經 如

當受懺當語彼比丘言自責汝心彼比丘言尔僧即應還彼比丘衣白二羯磨應如是白衆中應差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此某甲比丘先不受自恣請往求索得貴價衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽僧還此比丘衣白如是大德僧聽此某甲比丘先不受自恣請往求索得貴價衣犯捨墮今捨與僧僧今持此衣還此比丘誰諸長老忍僧持此衣還此比丘者默然誰不忍者說僧已忍與彼比丘衣者僧忍默然故是事如是持是比丘僧中捨衣竟不還者突吉羅若有人教言莫還者突吉羅若作淨施若遣與人若自作三衣若作波利迦羅衣若故壞如是一切突吉羅比丘居居薩耆波提提式又摩那沙弥沙弥居突吉羅是謂為犯不犯者前人先受自恣請而往求索若於貴價好衣中求不如者從親里求從出家人求或為他求他為已求或不求自得无犯无犯者最初未制或癡狂心乱痛惱所纏 九竟

四分律第七卷 第二十二經 如

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時羅閱城中有一大目與跋難陀釋子親友數數往來遣使持衣價語言跋難陀釋子是我知舊常所敬重持是衣價買如是衣與時彼使持衣價至僧伽藍中到跋難陀所如是言善哉汝是大福德人同言汝以何事言我福德人報言羅閱城中有一大目遣我持此衣價來買如是衣與汝復問實余不報言實余跋難陀即問言大目家在何處門戶鄰向答言家在某處門戶向其方跋難陀言實如汝所言此是我知舊常所敬重持是衣與時舍衛城中復有一長者與跋難陀親舊數數來往時跋難陀釋子即將此使入舍衛城詣彼長者家語言羅閱城中有一大目遣此使持衣價來與我作衣願為掌之居士即為掌之大目於異時問使人言我前遣使持衣價與跋難陀作衣竟為與我善不使人報言不著大目更遣使語跋難陀言我先遣使送衣價與汝竟不著我衣何用為今可送來時跋難陀聞此

四分律第七卷 第二十三經 如

語已即疾疾至彼長者家語言我前所寄衣價我今須衣可與我作衣時舍衛城中諸長者集會先有制其有不至者罰錢五百長者報言此大會法有制其有不至者罰錢五百我今暫往赴之大德小待我赴會還勿令我輸錢五百跋難陀報言不得尔先持衣價與我作衣時長者持衣價為作衣竟會坐已罷時衆人以其不到即罰錢五百時長者譏嫌言沙門釋子乃令衆人罰我錢五百時舍衛城中有諸居士不信佛法衆者盡共譏嫌言沙門釋子不知止足元有慙愧外自稱言我知正法如是有何有正法乃令居士不赴集會輸錢五百自今已去不應親近礼拜問評承事供養諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學或知慙愧者呵責跋難陀云何汝乃令衆人罰長者錢五百往世尊所頭面礼足具白世尊世尊以此因緣集比丘僧以无數方便呵責跋難陀言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何跋難陀

乃使長者為眾人罰錢五百時世尊以無數方便呵責跋難陀已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘若王若大目若婆羅門若居士若士婦遣使為比丘送衣價持如是衣價與某甲比丘彼使人至比丘所語比丘言大德今為汝故送是衣價受取是比丘應語彼使如是言我不應受此衣價我若須衣合時清淨當受彼使語比丘言大德有執事人不須衣比丘應語言有若僧伽藍民若優婆塞此是比丘執事人常為諸比丘執事時彼使往至執事人所與衣價已還至比丘所作如是言大德所示某甲執事人我已與衣價大德知時往彼當得衣須衣比丘當往執事人所若二反三反為作憶念應語言我須衣若二反三反為作憶念若得衣者善若不得衣四反五反六反在前默然立若四反五反六反在前默然住得衣者善若不得衣過是求得衣者

波逸提若不得衣從所得衣價處若自往若遣使往語言汝先遣使持衣價與某甲比丘是比丘竟不得汝還取莫使失此是時比丘義如上王者得自在無所屬大目者在王左右婆羅門者有生婆羅門居士者除王王大臣婆羅門諸在家者是居士婦者亦在家婦人衣價者如上衣者有十種如上憶念者若執事人若在家若在市若在前處至彼處二反三反語言我今須衣與我作衣為作憶念者是若二反三反為作憶念得衣者善若不得衣四反五反六反在前默然立在前立者彼執事人若在家若在市若在前處至彼前默然立若執事人問言汝何緣在此比丘報言汝自知之若彼人言我不知若有餘人知者比丘當語言彼人知之若比丘作一語破二反默然作二語破四反默然作三語破六反默然若比丘過二三語索過六往默然立若得衣者尼薩者波逸提此尼薩者應捨與僧若多人若一人不得別眾捨者捨

不成捨突吉羅捨與僧時往僧中偏露古肩脫革屣向上座札右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘過三反語索衣過六反默然立得衣犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔受懺者應作如是白大德僧聽此某甲比丘過三反語索衣過六反默然立得衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受此比丘懺白如是白已當受懺當語彼比丘言自責汝心報言余僧即當還彼比丘衣作白二羯磨應如是與僧中應差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此某甲比丘過三反語索衣過六反默然立得衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽還此比丘衣白如是大德僧聽此某甲比丘過三反語索衣過六反默然立得衣犯捨墮今捨與僧僧今持此衣還此比丘誰諸長老忍僧持此衣還此比丘者默然誰不忍者說僧已忍與彼某甲比丘衣竟僧忍默然故是事如是持是比丘於僧中捨衣竟不還者突吉羅若還時有人教言莫還者

突吉羅若轉作淨施若自作三衣若

頭陀樂學或知慙愧者嫌責六群比丘

癡狂心乱痛惱所纏十竟

作波利迦羅承若違與人若數數者

云何求索至蘭作新卧具如上呵責已

舍時佛在毗舍離諸黎車子等多行邪淫

壞盡突吉羅比丘尼尼薩者波逸提

往世尊所頭面礼足在一面坐以此

彼作純黑羴羊毛作毼被體夜行使

式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂

因緣具白世尊世尊以此因緣集諸

人不見時六群比丘見已便效選取

為犯不犯者三反語索得承六反默

比丘呵責六群比丘言汝所為非非

純黑羴羊毛作毼卧具時諸黎車見

然立得承若不得承從所得承價處

威儀非沙門法非淨行非隨順行所

之皆共語言大德我等在於愛欲為

若自往若遣使往語言汝先遣使與

不應為云何六群比丘求索至蘭作

婬欲故作黑羊毛毼汝等作此純黑

某甲比丘承是比丘竟不得可還取

新卧具呵責已告諸比丘此癡人多

羊毛毼何所為耶尔時諸比丘聞中

莫使失若彼言我不須即相布施是

種有漏處軍初犯或自今已去與比

有少欲知足行頭陀樂學或知慙愧

比丘應以時軟語方便索承若為作

丘結戒集十句義乃至正法久住欲

者嫌責六群比丘何故效諸黎車作

波利迦羅故與以時索軟語索方便

說或者當如是說若比丘離野墜綿

純黑羴羊毛毼呵責已往世尊所頭

索得者不犯不犯者軍初未制戒癡

作新卧具成者尼薩者波逸提作而

面礼足在一面坐以此因緣具白世

狂心乱痛惱所纏十竟

上難者若若若若若若若若若若若

尊世尊以此因緣集諸比丘以无數

尔時佛在曠野國界時六群比丘作

若若摩若若若若若若若若若若若

方便呵責六群比丘汝所為非非威

新雜野墜綿卧具彼索未成綿或索

不成突吉羅若語他人作成者尼薩

儀非沙門法非淨行非隨順行所不

已成綿或索已染未染或索新者或

者波逸提作而不成突吉羅為他作

應為云何六群比丘效諸黎車作純

索故者至養家語言我等須綿彼

成不成突吉羅此應捨是中捨者若

黑羴羊毛毼時世尊无數方便呵責

報言小待須登熟時來彼六群比丘

以斧若以斤細剉斬和泥若塗壁若

已告諸比丘此癡人多種有漏處軍

在邊住待看彼暴蘭時墜蛹作聲諸

塗墻比丘尼突吉羅式又摩那沙弥

初犯或自今已去與比丘結戒集十

居士見盡共譏嫌言沙門釋子无有慙

沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若

句義乃至正法久住欲說或者當如

愧害眾生外自稱言我修正法如是

得已成者若以斧斤剉斬和泥若塗

是說若比丘以新純黑羴羊毛作新

何有正法求索登蘭作新卧具如以上

事呵責諸比丘聞其中有少欲知足行

卧具尼薩者波逸提比丘義如上純

黑毛者或生黑或染黑若比丘自用純黑羈羊毛作新卧具成者居薩者波逸提作而不成者突吉羅教他作成者居薩者波逸提作而不成者突吉羅為他作成不成突吉羅此居薩者應捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅捨與僧時往僧中偏露右肩脫革屣向上座礼右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘以純黑羈羊毛作卧具犯捨隨今捨與僧捨已當懺悔前受懺人作如是白大德僧聽此某甲比丘以純黑羈羊毛作卧具犯捨隨今捨與僧若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺白如是作是白已然後受懺當語彼比丘言自責汝心報言尔僧即應還彼比丘卧具作白二羯磨應如是與僧中應差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此某甲比丘以純黑羈羊毛作卧具犯捨隨今捨與僧若僧時到僧忍聽還彼某甲比丘卧具白如是大德僧聽此某甲比丘以純黑羈羊毛作卧具犯捨隨今捨與僧

今持此卧具還此比丘誰諸長老忍僧持此卧具還此比丘者默然誰不忍者說僧已忍還此某甲比丘卧具竟僧忍默然故是事如是持是比丘於僧中捨卧具竟不還者突吉羅還時有人教言莫還若作淨施若遣與入若數數數壞者盡突吉羅比丘居突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若得已成者若割截壞若細薄疊作兩重若以作褥若作枕若作方小坐具若作卧氈或作襯針氈或作剃刀囊或作帽或作袜或作攝熱巾或作裏革屣巾盡不犯不犯者取初未制或癡狂心乱痛惱所纏^{十二}

四分律卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

釋迦牟尼佛說阿含經

三十捨墮法之三

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘以純白羊毛作新卧具諸居士見皆譏嫌言沙門釋子不知慚愧元有獸足外自稱言我修正法如是有何有正法作新白羊毛卧具似王若王大目時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘云何作此純白羊毛卧具呵責已往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等乃作此純白羊毛卧具時世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏惡取初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘作新卧具應用二分純黑羊毛三分白四分若若比丘不用二分黑三分白四分若作新卧具者居

四分律第八卷 第三十二

薩耆波逸提比丘義如上白者或生白或捺令白龙色者頭上毛耳毛若脚毛若餘龙色毛若比丘欲作四十鉢羅羊毛卧具者二十鉢羅純黑十鉢羅白十鉢羅龙欲作三十鉢羅卧具者十五鉢羅純黑十五鉢羅半白半龙若欲作二十鉢羅卧具者十鉢羅純黑五鉢羅白五鉢羅龙若比丘不以二分黑三分白四分龙自作新卧具成者足薩耆波逸提不成者突吉羅若使他作成足薩耆波逸提不成者突吉羅若為他作成不成者突吉羅此足薩耆當捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅捨與僧時應往僧中偏露右肩脫革屣向上座礼右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘不以二分黑三分白四分龙作新卧具犯捨隨今捨與僧捨已當懺悔前受懺人當作白大德僧聽此某甲比丘不以二分黑三分白四分龙作新卧具犯捨隨今捨與僧若僧時到僧忍聽我受此比丘懺白如是作白已然後

四分律第八卷 第三十三

受懺當語彼人言自責汝心比丘報言今僧即應還彼比丘卧具白二羯磨應如是與僧中當坐退能羯磨人如一作如是白大德僧聽此某甲比丘不以二分黑三分白四分龙作新卧具犯捨隨今捨與僧若僧時到僧忍聽還某甲比丘卧具白如是大德僧聽此某甲比丘不以二分黑三分白四分龙作新卧具犯捨隨今捨與僧今捨與僧忍僧持此卧具還此比丘誰諸長老忍僧持此卧具還此比丘者默然誰不忍者說僧已忍還此某甲比丘卧具竟僧忍默然故是事如是持是比丘僧中捨卧具竟不還者突吉羅若有人教言莫還若轉作淨施若遣與人若數數毀壞一切突吉羅比丘尼突吉羅式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若二分黑三分白四分龙作新卧具若白不足以龙足之若作純龙者若得已成者若割截壞若作壞色若作枕若作褥若作卧毼若作小方坐具若作觀鉢裏繩若作剃刀囊或作袜或作攝熱巾或作裏笠

四分律第八卷 第三十四

展巾一切不犯不犯者軍初未制戒癡狂心乱痛惱所纏十三竟
今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘憊卧具或重或輕或憊薄或憊厚不捨故卧具更作新者被如是常營求卧具藏積衆多時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學或知慙愧者憊責六群比丘言云何憊故卧具或輕或重或薄或厚不捨故者而更作新卧具卧具衆多憊責已淫世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧無數方便呵責六群比丘汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六群比丘憊卧具或輕或重或薄或厚作新卧具而藏積衆多時世尊以無數方便呵責已告諸比丘言此六群比丘癡人多種有漏處軍初犯或自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說或者當如是說若比丘作新卧具持至六年若減六年不捨故更作新卧具足薩耆波逸提如是世尊與比丘結戒時有

比丘得乾癆病有糞掃卧具極重有小因緣欲出人間遊行內自思念世尊制戒若比丘作新卧具持至六年若減六年不捨故卧具更作新者尼薩耆波逸提我今得乾癆病此卧具重有小因緣欲人間遊行我當云何語諸比丘言大德我今乾癆病有糞掃卧具極重有小因緣事須人間遊行不堪持行諸大德與我白世尊世尊若有教勅我當奉行諸比丘聞此語已往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊令時集諸比丘告言自今已去聽僧與彼比丘作白二羯磨此比丘當往僧中偏露右肩脫草屣向上座礼右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘得乾癆病有小因緣欲至人間遊行有糞掃卧具極重不堪持行我今從僧乞作新卧具羯磨如是至三衆中當差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此某甲比丘得乾癆病欲入人間遊行有糞掃卧具重今從僧乞作新卧具羯磨若僧時到僧忍聽僧與此

比丘作新卧具羯磨白如是大德僧聽此某甲比丘得乾癆病有糞掃卧具重欲入人間遊行今從僧乞更作新卧具羯磨今僧與彼某甲比丘更作新卧具羯磨誰諸長老忍僧與彼某甲比丘更作新卧具者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘更作新卧具羯磨竟僧忍默然故是事如是持自今已去當如是說戒若比丘作新卧具持至六年若減六年不捨故更作新者除僧羯磨尼薩耆波逸提比丘義如上若比丘減六年不捨故更作新卧具尼薩耆波逸提作而不成者突吉羅若使他作成者尼薩耆波逸提不成者突吉羅若他作成不成突吉羅此尼薩耆當捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅捨與僧時應往僧中偏露右肩脫草屣向上座礼右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘減六年不捨故卧具更作新卧具犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺人當作白大德僧聽此某甲比丘減六年不捨

故卧具更作新卧具犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受此比丘懺白如是作此白已然後受懺當語彼比丘言自責汝心比丘報言余僧即應還彼比丘卧具白二羯磨應如是與僧中應差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此某甲比丘減六年不捨故卧具更作新者犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽還此比丘卧具白如是大德僧聽此某甲比丘減六年不捨故卧具更作新者犯捨墮今捨與僧僧令持此卧具還此比丘誰諸長老忍僧持此卧具還此比丘者默然誰不忍者說僧已忍還彼比丘卧具竟僧忍默然故是事如是持是比丘於僧中捨卧具竟不還者突吉羅若有人教莫還者突吉羅若轉作淨施若遣與人若數數毀壞若作非卧具一切突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者僧聽及滿六年減六年捨故更作新者若復无者更自作若他作與若得已成者無犯無犯者最初未制

戒癡狂心乱痛惱而經四分律卷第八

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時

世尊遣人請食諸佛常法諸比丘受

請後遍行諸房見故坐具在溫室中

或教授堂中若經行處若洗脚石上

或在戶前塼上或在我上或在龍牙

檨上或在衣架上或在繩牀木牀上

或在枕上或在地敷上夏夏狼藉元

人取攝世尊見已作是念諸比丘端

坐具或重或輕或言厚或言薄下捨

故更作新者坐具眾多夏夏狼藉無

人取攝我今云何令諸比丘用故坐

具復作是念我當聽諸比丘作新坐

具取故者縱廣一搩手帖著新者上

壞色故世尊食訖以此因緣集比丘

僧告言我向者眾僧受請後遍行諸

房見諸故坐具夏夏狼藉無人取攝

我見已作是念諸比丘或言我坐具

重或言輕或言薄或言厚不捨故坐

具更作新者故者夏夏狼藉無人取

攝我作是念云何令諸比丘同故坐

具而復念言我今聽諸比丘作新坐

具當取故者縱廣一搩手帖著新者上

以壞色故是故聽諸比丘作新坐具

取故者縱廣一搩手帖著新者上以

壞色故時六群比丘聞世尊聽比丘

作新坐具當取故者縱廣一搩手帖

著新者上以壞色故而作新坐具不

取故者縱廣一搩手帖新者上壞色

故諸比丘聞中有少欲知足行頭陀

樂學或知慙愧者嫌責六群比丘言

云何世尊聽諸比丘作新坐具當取

故者縱廣一搩手帖新者上用壞色

故而汝等作新者不以故者縱廣一

搩手帖著新者上嫌責已往世尊所

頭面作礼在一面坐以此因緣具白

世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六

群比丘汝等為非非威儀非沙門法非

淨行非隨順行所不應為云何我與汝

比丘制戒若比丘作新坐具當取故者縱

廣一搩手帖著新者上用壞色故云何

汝等作新坐具不取故者縱廣一搩

手帖新者上時世尊以無數方便呵

責已告諸比丘此六群比丘人多

種有漏惡取初犯戒自今已去與比

丘結戒集十句義乃至正法久住故

說戒者當如是說若比丘作新坐具

當取故者縱廣一搩手帖著新者上

壞色故若作新坐具不取故者縱廣

一搩手帖著新者上用壞色故尼薩

音波逸提比丘義如上彼比丘作新

坐具時若故坐具未壞未有穿孔當

取浣潔治牽挽令舒裁割取縱廣一

搩手帖新者上若帖邊若中央壞色

故若比丘不取故者帖新者上用壞

色故而更作新坐具成者尼薩音波

逸提不成者突吉羅若令他作成者

尼薩音波逸提不成者突吉羅為他

作成不成盡突吉羅此尼薩音應捨

與僧若眾多人若一人不得別眾捨

若捨不或捨突吉羅捨與僧時應往

僧中偏露右肩脫草屣向上座礼右

膝著地合掌作如是白大德僧聽我

某甲比丘作新坐具不以故者帖新

者上用壞色故犯捨墮今捨與僧捨已

當懺悔前受懺人當作白大德僧聽

此某甲比丘作新坐具不以故者帖

新者上壞色故犯捨墮今捨與僧若

僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺白

四分律卷第八 第三十條 和 沙律

四分律卷第八 第三十條 和 沙律

四分律卷第八 第三十條 和 沙律

如是作是白已然後受懺當語彼此
立言自責汝心比丘報言余僧即當
還彼比丘坐具作白二羯磨與應如
是與僧當差堪能羯磨人如上作如
是白大德僧聽某甲比丘作新坐具
不以故者帖新者上壞色故犯捨墮
今捨與僧若僧時到僧忍聽還此某
甲比丘坐具白如是大德僧聽此某
甲比丘作新坐具不以故者帖新者
上壞色故犯捨墮今捨與僧僧令持此
坐具還此比丘誰諸長老忍僧持此
坐具還此比丘者然誰不忍者說
僧已忍與彼某甲比丘坐具竟僧忍
默然故是事如是持若比丘於僧中捨
坐具竟不還者突吉羅若有人教莫還
者突吉羅若轉作淨施若自受若遣
與人若數數坐壞一切突吉羅比丘
居突吉羅式又摩那沙沙弥尼突
吉羅是謂為犯不犯者裁取故者帖
新者上壞色故若彼自无得更作新
者若他為作若得已成者若純故者
作不犯不犯者最初未制或癡狂心
乱痛惱所纏

今時世尊二仁舍衛國祇樹給孤獨園
時跋難陀釋子道路行多得羊毛賣
杖頭擔在道行諸居士見嫌責言沙
門釋子云何販賣羊毛即問言大德
此羊毛賣不諸比丘聞此語已其中
有少欲知足行頭陀樂學或知慚愧
者嫌責跋難陀言云何取羊毛賣杖
頭擔在道行耶諸比丘往世尊所頭
面礼足在一面坐以此因緣具白世
尊世尊以此因緣集比丘僧呵責跋
難陀釋子汝所為非威儀非沙門法
非淨行非隨順行所不應為云何自取
羊毛擔在道行乃為居士所護世尊以
無數方便呵責已告諸比丘此癡人多
種有漏處軍初犯戒自今已去與比
丘結戒集十句義乃至正法久住欲
說戒者當如是說若比丘道路行得
羊毛若無人持得自持乃至三由旬
若無人持自持過三由旬居薩者波
逸提比丘義如上若比丘在道行若
在住處得羊毛須者應取若無人持
自持至三由旬若有人持應語彼人
言我今有此物當助我持乃至彼處

比丘於此中間不得助持若助持突
吉羅若令比丘住持過三由旬突吉
羅若令式又摩那沙沙弥尼持過
三由旬突吉羅除羊毛若持餘物拘遮
羅若乳菜草若若摩若若若廟羅婆
居持過三由旬者突吉羅若復擔餘物
著杖頭行者亦突吉羅此居薩者應
捨與僧若衆多人若一人不得別衆
捨若捨不成捨突吉羅捨與僧時應
往僧中偏露右肩脫革屣向上座礼
右膝著地合掌作如是大德僧聽
我某甲比丘擔羊毛行過三由旬犯
捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺
人當作白大德僧聽此某甲比丘擔
羊毛行過三由旬犯捨墮今捨與僧
若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺
白如是作是白已然後受懺當語彼
比丘言自責汝心比丘報言余僧即
當還彼比丘羊毛作白二羯磨應如
是與僧中應差堪能羯磨人如上作
如是白大德僧聽此某甲比丘擔羊
毛行過三由旬犯捨墮今捨與僧若
僧時到僧忍聽還某甲比丘羊毛白

四分律第八卷 第十四張 和

25

如是大德僧聽此某甲比丘擔羊毛行過三由旬犯捨墮今捨與僧僧今持此羊毛還此比丘誰諸長老忍僧持此羊毛還此比丘者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘羊毛竟僧忍默然故是事如是持若比丘僧中捨竟不還者突吉羅若復有人教言莫還者突吉羅若復轉作淨施若還與人若數數用一切突吉羅比丘尼式又摩那沙弥沙弥尼一切突吉羅是謂為犯不犯者若持至三由旬若減三由旬若有人與持者語使持乃至其處中間更不助擔使比丘尼式又摩那沙弥沙弥尼擔三由旬若擔毳毼繩若擔頭毛項上毛脚毛若作帽若作攝熱巾若裹革屣盡元犯无犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱所經十六竟余時佛在釋迦瘦迹維羅衛尼拘律園時六群比丘取羊毛作新坐具使比丘尼為染染色汗手徃三世尊所頭面礼足已在一面立時世尊知而故問何故瞿曇弥汝手有染色猶若染

十六

四分律第八卷 第十二宗 和

楓?

師取即曰佛言六群比丘欲作新坐
吳持羊毛來使裁等浣染壁是故行
字即頭面礼佛足還所止處今時世尊
以此因緣集比丘僧知而故問六群比
丘汝等實作新坐具使比丘尼浣染
壁耶報言實今世尊世尊以無數方
便呵責六群比丘言汝所為非非威儀
非沙門法非淨行非隨順行所不應為
云何乃使比丘尼浣染壁羊毛世尊以
元數方便呵責已告諸比丘六群比丘
癡人多種有漏處取初犯戒自今已
去與比丘結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘使
比丘尼浣染壁羊毛者尼薩耆波逸
提如是世尊與比丘結戒已諸比丘
各自有疑不敢使親里比丘尼浣染
壁羊毛佛言聽親里者得浣染壁自
今已去與比丘結戒若比丘使非親
里比丘尼浣染壁羊毛者尼薩耆波
逸提比丘叢如上非親里及親里如
上若比丘與非親里比丘尼羊毛浣
染壁者三尼薩耆波逸提若使浣染
壁彼浣染而不壁者二尼薩耆波逸

四分碑第八卷 第十六張 和

二、

提一突吉羅使洩洩塗壁彼洩不洩而
學二尼薩耆波遂提一突吉羅使洩
洩塗壁彼不洩而洩塗者二尼薩耆一
突吉羅使洩洩塗壁彼不洩洩塗者三突
吉羅使非親里沙弥尼式又摩鄰洩
洩塗者突吉羅此應捨與僧若衆多
人若一人不得別衆捨若捨不成捨
突吉羅捨時應往僧中偏露右肩脫
革屣向上座札右膝著地合掌作如
是白大德僧聽我某甲比丘使非親
里比丘洩洩塗壁羊毛犯捨墮今捨
與僧捨已當懺悔前受懺人當作白
大德僧聽此某甲比丘使非親里比
丘洩洩塗壁羊毛犯捨墮今捨與僧
若僧時到僧忍聽我受此某甲比丘
懺白如是白已然後受懺當語彼比
丘言自責汝心比丘報言尔僧即當
還彼比丘羊毛作白二羯磨應如是
與僧當差堪能羯磨人如上作如是
白大德僧聽此某甲比丘使非親里
比丘洩洩塗壁羊毛犯捨墮今捨與
僧若僧時到僧忍聽還此某甲比丘
羊毛白如是大德僧聽此某甲比丘

白青

羅使澆漆壁被澆不漆而者波遂提一突吉羅使澆而漆壁者二尼薩耆一澆漆壁被不澆漆壁者三突親里沙弥尼式又摩鄰沆吉羅此應捨與僧若衆多得別衆捨若捨不成捨時應往僧中偏露右肩肘座札右膝著地合掌作如僧聽我某甲比丘使非親澆漆壁羊毛犯捨墮今捨當懺悔前受懺人當作白此某甲比丘使非親里比壁羊毛犯捨墮今捨與僧僧忍聽我受此某甲比丘白已然後受懺當語彼比丘汝心比丘報言余僧即當羊毛作白二羯磨應如是立堪能羯磨人如上作如是聽此某甲比丘使非親里漆壁羊毛犯捨墮今捨與到僧忍聽還此某甲比丘是大德僧聽此某甲比丘

使非親里比丘尼浣染羊毛犯捨
 墮今捨與僧僧今持此羊毛還此比
 丘誰諸長老忍僧持此羊毛還此比
 丘者默然誰不忍者說僧已忍與彼
 某甲比丘羊毛竟僧忍默然故是事如
 是持僧中捨羊毛竟不還者突吉羅若
 有人教莫還者突吉羅若轉作淨施若
 遣與人若數數用若故壞一切突吉
 羅比丘尼突吉羅式又摩訶沙彌沙
 彌尼盡突吉羅是謂為犯不犯者使
 親里比丘尼浣染羊毛若為病人浣染
 摩若為眾僧為佛為塔浣染摩不犯
 不犯者軍初未制戒癡狂心亂痛惱
 所纏十七

尔時佛在羅閱城耆闍崛山中時城
 內有一大目與跋難陀親舊知識彼
 於異時大得猪肉即勅其婦跋難陀
 釋子是我親友為其留分其婦即與
 留分時王舍城世人節會日作眾伎
 樂竟夜不眠時大目兒亦在其中竟
 夜不眠飢乏問其母言有殘肉不母
 報言肉盡唯有跋難陀釋子內在見
 即與母錢語言持此錢更市肉與跋

難陀此肉與我母即取錢與肉跋難
 陀釋子是晨朝著衣持鉢詣大目家就
 座而坐時大目婦語言近者大得肉
 長者勸我言跋難陀釋子是我知舊
 為其留分我即受勸為大德留分我
 兒以節會日戲竟夜不眠飢乏采從
 我索肉以五錢與我言更市肉與跋
 難陀此肉與我我即便與之今有此
 錢正尔市肉大德可小留待跋難陀
 問言彼為我故與錢耶若言尔若為
 我故可與我錢不須肉時即置錢於
 地與時跋難陀得此錢已持寄市肆
 上而去諸居士見皆共嫌之沙門釋
 子販賣錢財持錢未置肆上而去諸
 比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學
 或知慙愧者嫌責跋難陀言云何自
 取錢置肆上而去耶時王及諸大目
 集會共作是言沙門釋子得捉金銀
 若錢沙門釋子不捨金銀若錢珍寶
 珠璆生像尔時座中復有一大目名曰
 珠璆即語諸大目言莫作是言沙門
 釋子得捉金銀若錢不捨珍寶珠璆
 何以故我自從來聞沙門釋子不

得捉金銀若錢沙門釋子捨離珍寶
 珠璆時珠璆大目有威勢有能善說
 令諸人歡喜信解即往詣世尊所頭
 面礼足在一面坐以此因緣具白世
 尊我向所說於法無有違失耶佛告
 大目如汝所說於法中多有所益
 无有違失何以故沙門釋子不得捉
 持金銀若錢沙門釋子捨離珍寶珠
 璆不著飾好汝今當知若應捉金銀
 若錢不離珠璆珍寶亦應受五欲若
 受五欲非沙門釋子法大目汝今當
 知若見沙門釋子以我為師而捉金
 銀若錢珍寶則決定知非沙門釋子
 法我有如是言比丘若為作屋故求
 材木竹草樹皮得受不應自為身受
 大目當知日月有四患不明不淨不
 能有所照亦无威神云何為四阿修
 羅煙雲塵霧是日月大患若遇此患
 者不明不淨不能有所照亦無威神
 沙門婆羅門亦有四患不明不淨不
 能有所照亦无威神亦復如是云何
 為四若沙門婆羅門不捨飲酒不捨
 煙欲不捨手持金銀不捨邪命自活

摩訶薩婆經卷第三十

摩訶薩婆經卷第三十

七

是謂沙門婆羅門四大惠能令沙門
婆羅門不明不淨不能有所照亦無
威神諸比丘聞其中有少欲知足行
頭陀樂學或知慙愧者嫌責跋難陀
已往世尊所頭面作礼在一面坐以
此因緣具白世尊世尊余時以此因
緣集比丘僧以無數方便呵責跋難
陀汝所為非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為云何自手持錢著
肆上而去耶呵責已告諸比丘此癡人
多種有漏處初犯或自今已去與比
丘結戒集十句義乃至正法久住欲
說戒者當如是說若比丘自手持錢
若金銀若教人捉若置地受者居薩
著波逸提比丘義如上錢者上有文
像若比丘自手持金銀若錢教人捉
若置地受者居薩著波逸提此應捨是
中捨者若彼有信樂守園人若優婆
塞當語言此是我所不應汝當知之
若彼人取還與比丘者比丘當為彼人
物故受勅淨人使掌之若得淨衣鉢
針筒居師檀應持實易受持之若彼
優婆塞取已與比丘淨衣鉢若居師

檀若針筒應取持之若彼取已不還
者令餘比丘語言佛有教為淨故與
汝應還彼比丘物若餘比丘語不還者
當自往語言佛有教為淨故與汝汝
今可與僧與塔與和上與同和上與
阿闍梨與同阿闍梨與諸親舊知識
若還本主何以故不欲使失彼信施
故若不語彼人知是看是者突吉羅
比丘尼尼薩著波逸提式叉摩那沙
弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者
若語言知是看是若彼有信樂優婆
塞守園人當語彼人言此物我所不
應汝當知之若彼人受已還與比丘
者比丘當為彼故受持與淨人掌之
後若得淨衣鉢針筒居師檀得持實
易持之若彼人取已與淨衣鉢若坐
具若針筒應取持之若彼人不肯與
衣者餘比丘當語其人言佛有教為
淨故與汝應還彼比丘物若彼人不
與自往語言佛教比丘作淨故與汝
若與僧與塔與和上與同和上與阿
闍梨與同阿闍梨與諸親屬知識若
教使與本施主不欲令失彼信施故如

是一切无犯无犯者最初未制戒癡
狂心乱痛惱所纏十八
尔時世尊在羅閱祇者闍崛山中時
跋難陀往市肆上以錢易錢持去諸
居士見已皆譏嫌言沙門釋子以錢
易錢善能賣買諸比丘聞其中有少
欲知足行頭陀樂學或知慙愧者嫌
責跋難陀言云何持錢易錢持去諸比
丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此
因緣具白世尊世尊余時以此因緣集
比丘僧呵責跋難陀言汝所為非非威
儀非沙門法非淨行非隨順行所不應
為云何以錢易錢世尊以無數方便呵
責已告諸比丘此癡人多種有漏處
初犯或自今已去與比丘結戒集十句
義乃至正法久住欲說戒者當如是
說若比丘種種賣買寶物者居薩著
波逸提比丘義如上種種賣買者以
成金易成金易未成金易已成未成
金易成銀易未成銀易已成未成銀
易錢以未成金易成金易未成金易
已成未成金易成銀易未成銀易已
成未成銀易錢以已成未成金易成

金易未成金易已成未成金易成銀
易未成銀易已成未成銀易錢已成
銀易金乃至易錢亦如是以未成銀
易金乃至易錢亦如是以已成未成
銀易金乃至易錢亦如是以錢易金
乃至易錢亦如是錢者有八種金錢
銀錢鐵錢銅錢白錫錢鉛錫錢木錢
胡膠錢若比丘種種賣買寶物以成
金易成金乃至易錢屋薩者波逸提
此應捨是中捨者若守國人若信樂
優婆塞當語彼人言此物我所不應
受汝知之若彼人受已還與比丘者
比丘當為彼人故受令淨人掌之後
若得淨衣鉢坐具針筒得持貿易持
之若彼人受已與比丘淨衣鉢坐具針
筒當受持之若彼人受已不與比丘者
當令餘比丘語言佛有教為淨故與汝
應還彼比丘物若餘比丘語復不還者
應自往語言佛有教為淨故與汝今
可與僧與塔與和上與同和上與阿闍
梨與同阿闍梨與親舊知識若還本
施主何以故不欲失他信施故若比
丘不語彼人言看是知是突吉羅比

比丘居薩者波逸提或又摩訶沙弥
沙弥及突吉羅是謂為犯不犯者若
語彼人言看是知是若有守國人信
樂優婆塞當語此是我所不應汝知
之若彼人受已還與比丘比丘應為
彼人故受令淨人掌之若得淨衣鉢
坐具針筒持貿易受持之若彼人已
與比丘過衣鉢坐具針筒受持之若
彼人受已不還比丘比丘應令餘比
丘語言佛有教為淨故與汝汝應還
此比丘若不還自往語言佛有教為
淨故與汝汝應與僧與塔與和上與
同和上與阿闍梨與同阿闍梨與親
友知識若還與本施主何以故不欲
令失信施故若以錢買瓔珞具為佛
法僧若以瓔珞具易錢為佛僧法無
犯无犯者京初未制戒癡狂心乱痛
惱所經十九

持鉢入村乞食漸漸至賣飯食家默
然住賣飯人見已問言大德何所求
欲報言居士我須食彼人言持價來
報言居士勿作此言我等所不應彼
人言向者跋難陀以生薑易食食已
去大德何故不應時舍利弗聞此語
已慚愧无言乞食已還至僧伽藍中
以此因緣語諸比丘時舍衛城中有一
外道得一賣價衣心自念言我何
用此賣價衣為我今寧可易餘衣復
念言我當何處貿易衣唯有沙門釋
子喜者好衣彼必能易即持衣至僧
伽藍中語諸比丘言我欲貿易此衣
誰欲易者共易之跋難陀見已語言
汝明日來當與汝易衣跋難陀善能
治衣即其夜浣故衣請治光澤如新
衣彼外道晨朝持衣至僧伽藍中語
諸比丘言誰欲易衣共貿易之時跋
難陀便出衣示語外道言我以衣
與汝汝與我衣不報言與汝即便共
易衣外道得衣已還所止園中示諸
外道言當知我已所著衣易得此衣
外道中有智慧者語言汝為他所欺

四分律第八卷 第三十條

何以故汝所著衣新好廣大堅緻此多是故衣直更擣治光澤似如新耳此外道即持衣還至僧伽藍中語跋難陀言我還汝衣汝還我衣跋難陀言已共汝貿易竟不得相還外道言我衣新好廣大堅緻汝衣弊故更擣治光澤如似新耳跋難陀報言我貿易已終不相還彼外道譏嫌言自是我衣求不可得耶我衣新好廣大堅緻汝衣弊故云何俱共出家共貿易衣不得還悔諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責跋難陀云何以生薑易食食復與外道貿易衣而不聽悔諸比丘往至世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊余時以此因緣集諸比丘呵責跋難陀言汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何生薑易食食與外道貿易衣而不聽悔世尊以無數方便呵責已告諸比丘自今已去聽五眾出家人共貿易應自審定不應共相高下如市道法不得與餘人貿易應令淨人貿易若

四分律第八卷 第三十一條

悔聽還自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘種種販賣居薩者波逸提比丘義如上種種販賣者以時易時以時易非時以時易七日以時易盡形壽以時易波利迦羅以非時易非時以非時易七日以非時易盡形壽以非時易波利迦羅衣以非時易時以七日易七日以七日易時乃至非時亦如是以盡形壽易盡形壽乃至易七日亦如是以波利迦羅易波利迦羅乃至盡形壽亦如是賣者價直一錢數數上下增賣者價直一錢言直三錢重增賣者價直一錢言直五錢買亦如是若比丘種種販賣得者居薩者波逸提不突吉羅此居薩者當捨與僧若眾多人若一人不得別眾捨若捨不成捨突吉羅捨時應往僧中偏露右肩脫草屣向上座礼右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘種種販賣得財物犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺人應作如是白大德僧聽此某甲比丘

四分律第八卷 第三十二條

種種販賣得財物犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺白如是如是白已然後受懺當語彼人言自責汝心彼比丘報言今僧即應還彼比丘物白二羯磨如是與僧中應差堪能羯磨人作如是白大德僧聽此某甲比丘種種販賣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽還彼某甲比丘物白如是大德僧聽此某甲比丘種種販賣得財物犯捨墮今捨與僧今持此物還此比丘誰諸長老忍僧持此物還此比丘者默然誰不忍者說僧已忍與彼比丘物竟僧忍默然故是事如是持若於僧中捨竟不還者突吉羅若還時有人教言莫還者突吉羅若轉作淨施若遣與人若故壞若數數用若持作餘用一切突吉羅比丘居薩者波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者與五眾出家人貿易自審定不相高下如市易法不與餘人貿易若使淨人貿易若悔者應還若以酥易油以油易酥无犯无犯者初未制

四分律卷第八
戒癡狂心乱痛惱所纏_{二十}

四分律卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅刊造

四分律卷第九 初分之二

三十捨墮法之四

地持別卷三歲墮取舍共並七等

紀

余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘畜鉢好者持不好者置如
是常營見好鉢畜鉢遂多時有諸居士
詣房觀看見六群比丘畜多鉢見
已皆譏嫌言沙門釋子求欲无厭不
知慙愧外自稱言我知正法始是何
有正法乃畜介所多鉢如陶師賣瓦
肆處諸比丘聞其中有少欲知足行
頭陀樂學或知慙愧者嫌責六群比丘
言云何畜鉢好者受持不好者便置常
營見好鉢畜鉢遂多諸比丘往世尊所
頭面礼足在一面坐以此因緣集比丘
世尊世尊余時以此因緣集比丘僧
呵責跋難陀言汝所為非非威儀非
沙門法非淨行非隨順行所不應為
云何畜鉢好者受持不好者置常營
見好鉢畜鉢遂多以无數方便呵責
已告諸比丘跋難陀癡人多種有漏
處最初犯戒自今已去與比丘結戒
集十句戒乃至正法久住欲說戒者

四分律卷第九 第二分 初

當如是說若比丘畜長鉢居薩婆波
提提如是世尊與比丘結戒時阿難
得蘇摩國貴價鉢意欲與大迦葉以
迦葉常畜此國鉢故而迦葉不在作
是念世尊與比丘結戒若比丘畜長
鉢者居薩婆波提提我今得蘇摩國
貴價鉢意欲與大迦葉然不在不知
云何時阿難往至世尊所頭面礼足
在一面立白佛言世尊世尊與比丘
結戒若比丘畜長鉢者居薩婆波提
提我今得蘇摩國貴價鉢意欲與大
迦葉然不在不知云何時佛問阿難大
迦葉更幾日當還阿難白佛言却後
十日當還時世尊以此因緣集比丘
僧隨順說法无數方便讚歎頭陀嚴
整少欲知足樂出離者告諸比丘自
今已去聽諸比丘畜長鉢至十日當
如是說戒若比丘畜長鉢不淨施得
者十日過者居薩婆波提提比丘義
如上鉢者有六種鐵鉢蘇摩國鉢烏
伽羅國鉢憂伽縣國鉢黑鉢赤鉢大
要有二種鐵鉢泥鉢大者三斗小者
一斗半此是鉢量如是應持應作淨

四分律第九卷 第三張 和 禮

施若比丘一日得鉢乃至十日得鉢者
至十一日明相出十中所得鉢盡
居薩者波逸提若比丘一日得鉢二
日不得三日得四日得如是乃至十
日得鉢至十一日明相出九中所得
鉢盡居薩者波逸提若比丘一日得
鉢二日得三日不得如是轉降乃至十日不得鉢作句亦如上
若比丘一日得鉢二日三日不得四
日得乃至十日得鉢至十一日明相
出八中所得鉢盡居薩者若比丘一
日得鉢二日得鉢三日四日不得五
日得鉢如是轉降乃至九日不得鉢作句亦如上若比丘一日
得鉢二日三日四日不得鉢五日得
鉢乃至十日得鉢至十一日明相出
七中所得鉢盡居薩者若比丘一
日得鉢二日得鉢三日四日五日不
得鉢如是轉降乃至八日不得鉢作句亦如上若比丘一日
得鉢二日三日四日五日不得鉢六
日得鉢乃至十日得鉢至十一日明相
出六中所得鉢盡居薩者若比丘一
日得鉢二日得三日四日五日六
日不得鉢如是轉降乃至七日不得鉢作句亦如上若
比丘一日得鉢二日三日四日五日六

四分律第九卷 第四張 和 禮

日不得鉢七日得鉢乃至十日得鉢
至十一日明相出五中所得鉢盡
居薩者若比丘一日得鉢二日得三
日四日五日六日七日不得鉢八日
得鉢如是轉降乃至六日不得鉢作句亦如上若比丘
一日得鉢二日三日四日五日六日
七日不得鉢八日得鉢乃至十日得
鉢至十一日明相出四中所得鉢
盡居薩者若比丘一日得鉢二日得
三日四日五日六日七日八日不得
鉢如是轉降乃至六日不得鉢作句亦如上若比丘
一日得鉢二日三日四日五日六日
七日八日不得鉢九日十日得鉢三
日中所得鉢至十一日明相出盡
居薩者若比丘一日得鉢二日得鉢三
日四日五日六日七日八日九日不
得鉢如是轉降乃至四日不得鉢作句亦如上若
比丘一日得鉢二日三日四日五日
六日七日八日九日不得鉢十日得
鉢至十一日明相出二中所得鉢盡
居薩者若比丘一日得鉢二日得三
日四日五日六日七日八日九日十
日不得鉢如是轉降乃至二日不得鉢作句亦如上

四分律第九卷 第五張 和 禮

若比丘一日得鉢二日三日四日五
日六日七日八日九日十日不得鉢
十一日明相出一日中所得鉢居薩
者若比丘一日得鉢不淨施二日得
鉢淨施三日得鉢乃至十日得鉢不
淨施至十一日明相出九日中所得
鉢盡居薩者若比丘一日得鉢二日
得鉢不淨施三日得鉢淨施四日得
鉢不淨施如是轉降乃至十日得鉢不淨施作句亦如上如是遺
與人如是失物亦如上若故壞如是若作
非鉢如是若作親友意取亦如上若忘去
上盡居薩者若犯尼薩者鉢不捨
更買餘鉢一居薩者波逸提一突吉
羅此居薩者鉢當捨與僧若衆多人
若一人不得別衆捨若捨不成捨突
吉羅捨時應往僧中偏露右肩脫草
屢向上座札右膝著地合掌作如是
白大德僧聽我某甲比丘畜長鉢過
十日犯捨墮今捨與僧被捨已當懺
悔前受懺人當作如是白大德僧聽
與某甲比丘畜長鉢過十日犯捨墮
今捨與僧若僧時到僧忍聽我受此
某甲比丘懺白如是如是白已受彼

戲當語彼比丘言自責汝心比丘報
 言余僧即應還彼比丘鉢白二羯磨
 應如是與眾中當老堪能羯磨人如
 上作如是白大德僧聽此某甲比丘
 畜長鉢過十日犯捨墮今捨與僧若
 僧時到僧忍聽還此某甲比丘鉢白
 如是六德僧聽此某甲比丘畜長鉢
 過十日犯捨墮今捨與僧僧今還此
 某甲比丘鉢誰諸長老忍僧還此某
 甲比丘鉢者默然誰不忍者說僧已
 忍還此某甲比丘鉢竟僧忍默然故是
 事如是持若僧中捨鉢竟不還者突吉
 羅若有人教言莫還者突吉羅若轉淨
 施若遣與人若故壞若作非鉢若數數
 用一切突吉羅比丘居居薩者波逸提
 式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為
 犯不犯者十日內若淨施若遣與人
 若劫奪想若失想若破想漂相不犯若
 奪鉢若失鉢若燒鉢若漂鉢取用若
 他與用若受寄鉢比丘死若遠行若
 休道若被賊若遇惡獸所害若為水
 所漂不違與人不犯不犯者取初未
 制戒癡狂心乱痛惱所纏二十

余時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園
 時跋難陀釋子鉢破入舍衛城語居
 士言知不我鉢破汝為我辦之時彼
 居士即市鉢與復至餘居士家言我
 鉢破汝為我辦之彼諸居士即復市
 鉢與彼破一鉢求眾多鉢當時諸居
 士於其時共一處集有一居士語諸
 居士言我今獲福无量諸居士問大
 何獲福无量答言尊者跋難陀鉢破
 我買鉢與是故獲福无量諸居士各
 各自言我等亦得福无量諸居士問
 言汝何因緣得福无量諸居士答言
 跋難陀鉢破我等亦市鉢與之諸居
 士皆譏嫌言沙門釋子不知慚愧求欲
 無厭外自稱言我知正法如是有何正
 法破一鉢求眾多鉢者極惡難施元歌
 而受者應知足諸比丘聞其中有少欲
 知足行頭陀樂學戒知慚愧者憍責跋
 難陀釋子言汝何破一鉢求眾多鉢
 諸比丘往世尊所頭面礼足在一
 面坐以此因緣具白世尊世尊余時
 集諸比丘呵責跋難陀釋子汝所為
 非非威儀非沙門法非淨行非隨順

行所不應為若何破一鉢而求多鉢
 言世尊以無數方便呵責我已告諸比
 丘此跋難陀癡人多種有漏屢初
 犯戒自今已去與比丘結戒集十句
 戒乃至正法之住欲說戒者當如是
 說若比丘畜鉢減五綴不漏更求新
 鉢為好故居薩者波逸提彼比丘應
 往僧中捨展轉取眾下鉢與之令持
 乃至破應持此是時比丘義如上五
 綴者相去兩指間一綴若比丘鉢破
 減五綴不漏更求新鉢居薩者波逸
 提若滿五綴不漏更求新鉢者突吉
 羅此居薩者應捨與僧是中捨者於
 此住處僧中捨應往僧中僞露右肩
 脫草屢向上座礼右膝著地合掌作
 如是白大德僧聽我某甲比丘鉢破
 減五綴不漏更求新鉢犯捨墮今捨
 與僧捨已當懺悔前受懺人當作白
 大德僧聽此某甲比丘鉢破減五綴
 不漏更求新鉢犯捨墮今捨與僧告
 僧時到僧忍聽我受此某甲比丘懺
 白如是如是白已受彼懺當語彼人
 言自責汝心彼比丘答言余此比丘

四分律第九卷 第九款

鉢若貴價好者應留置取家下不如者與之應作白二羯磨應如是與僧中當差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此某甲比丘鉢破減五綴不漏更求新鉢犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽與此某甲比丘鉢白如是大德僧聽此某甲比丘鉢破減五綴不漏更求新鉢犯捨墮今捨與僧僧今與此某甲比丘鉢誰諸長老忍僧與此某甲比丘鉢者默然誰不忍者說僧已忍與此某甲比丘鉢竟僧忍默然故是事如是持彼比丘鉢應作白已問僧作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽以此鉢次第問上座白如是作此白已當持與上座若上座欲取此鉢與之應取上座鉢與次座若與彼比丘彼比丘應取不應護眾僧故不取亦不應以此因緣受持家下鉢若受突吉羅若第二上座取此鉢應取第二上座鉢與第三上座若與彼比丘彼比丘應受不應護眾僧故不受不應以此因緣受家下鉢若受突吉羅如是屢轉乃至下座若持此比丘

四分律第九卷 第十款

鉢還此比丘若持家下座鉢與與時應作白二羯磨應如是與僧中應差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今以此家下座鉢與某甲比丘受持乃至破白如是大德僧聽僧今以此家下座鉢與某甲比丘受持乃至破誰諸長老忍僧與此比丘鉢者默然誰不忍者說僧已忍與此比丘鉢竟僧忍默然故是事如是持彼比丘守護此鉢不得著瓦石落處不得著倚杖下及著倚刀下不得著懸物下不得著道中不得著石上不得著果樹下不得著不平地比丘二不得一手捉兩鉢除指隔中央不得一手捉兩鉢開戶除用心不得著戶闔內戶扉下不得持鉢著繩牀木牀下除暫著不得著繩牀木牀間不得著繩牀木牀角頭除暫著不得立湯鉢乃至足令鉢破彼比丘一不應故壞鉢不應故令失若故壞不應作非鉢用僧中捨鉢竟不退者突吉羅若教莫還者突吉羅若作淨施若違與人若故失若故壞若作非鉢

四分律第九卷 第十二款

用若數數用一切突吉羅比丘尼居士薩耆波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者五綴漏若減五綴漏更求新鉢若從親里索若從出家人索若為他索他為己索若不求而得若施僧鉢時當次得若自有價得買畜一切不犯不犯者家初未制戒癡狂心乱痛惱所纏今時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陀釋子欲縫僧伽梨入城至諸居士家語言汝今知不我欲縫僧伽梨須線居士即與線復從餘居士家語言我欲縫僧伽梨須線如是屢屢乞得線遂多彼作是念言我可更餘時異處索線縫僧伽梨比丘衣服難得應辦三衣我今寧可持此線使織師織作三衣即持線往與織師彼手自作維自看織諸居士見已譏嫌言汝等觀此跋難陀釋子乃手自作維自看織師織作三衣諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學或知慙愧者嫌責跋難陀云何多求線使織師織作三衣手自作維自看織師織作

今譯第九卷 第十五行 和

是如是衣與以是故知大德是福德人復問實余不耶織師報言實余跋難陀言若欲與我織衣者廣大極好堅緻織使任我受持若不任我受持者是所不須織師報言如大德所說此線少不得成衣跋難陀語言汝但織我當更求線足之時跋難陀晨朝著衣持鉢至居士家就座而坐語居士婦言居士先持線與織師為我作衣今線少不足時居士婦即持線相置前語言隨意多少取時跋難陀即恣意擇取好者持往詣織師家語言我已得余許線可與我織成衣織師報言如大德今所作衣與我價少跋難陀報言但與我織我當更與汝價時織師成衣已即送與居士婦時居士從他處行還問其婦言我前與織師線為跋難陀釋子作衣今者成未耶其婦報言所織衣已成今在此居士言持衣來看之即開箱出衣示居士語婦言此衣非我先勸織衣婦報言此衣即是耶居士語言如先所與線教今織作衣此衣非時婦即具說因緣

今譯第九卷 第十六行 和

居士與婦共披衣看時跋難陀釋子即來至居士家問居士言先所與我織作衣此衣是耶報言是語言若是者便可與我居士即識嫌言沙門釋子受取無厭不知慙愧外自稱言我知正法如是有何有正法從人乞衣施者雖無厭而受者應知足乃至屏處而不得語時乞食比丘聞是語已嫌責跋難陀釋子言乞食者從他乞衣耶嫌責已還至僧伽藍中以此因緣語諸比丘諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學或知慙愧者嫌責跋難陀言乞食者從他乞衣諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊余時以此因緣集比丘僧呵責跋難陀言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為乞食者從他乞衣以無數方便呵責已告諸比丘此癡人多種有漏屢軍初犯戒自今已去與諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘若居士居士婦使織師為比丘織作衣彼

今譯第九卷 第十七行 和

比丘便往其家語織師言汝知不此衣為我作好織令廣長堅緻我當多少與汝價彼比丘與價下至一食直若得衣居士薩者波逸提如是世尊與比丘結戒時諸居士自恣請與比丘衣大德須何等衣耶諸比丘疑不敢答佛言若先自恣請與衣應隨意若居士欲與比丘貴價衣然比丘少欲知足欲得不如者疑不敢索佛言自今已去聽少欲知足索不如者隨意若自今已去當如是說或若比丘居士居士婦使織師為比丘織作衣彼比丘先不受自恣請便往織師所語言此衣為我作與我極好織今廣大堅緻我當多少與汝價是比丘與價乃至一食直若得衣居士薩者波逸提比丘義如上居士居士婦如上衣者十種衣如上求者有二種如上若比丘先不受自恣請便往求衣若得者居士薩者波逸提不得衣者突吉羅此居士薩者當捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅捨時應從僧中偏露右肩脫草屣

向上座礼右膝著地合掌作如是白
大德僧聽我某甲比丘先不受自恣
請便往求得好衣犯捨隨今捨與僧
捨已當懺悔前受懺人當作如是白
大德僧聽我某甲比丘先不受自恣請
便往求得好衣犯捨隨今捨與僧若
僧時到僧忍聽我受此比丘懺白如
是作是自已然後受懺當語彼人言
自責汝心彼比丘報言尔僧即應還
彼比丘衣白二羯磨如是與僧中當
豈堪能羯磨人如上作如是白大德
僧聽我某甲比丘先不受自恣請便
往求得好衣犯捨隨今捨與僧若僧
時到僧忍聽我受此比丘懺白如
是大德僧聽我某甲比丘先不受自
恣請便往求得好衣犯捨隨今捨與
僧僧今還此某甲比丘衣誰諸長老
忍僧還此比丘衣者默然誰不忍者
說僧已忍還此比丘衣者默然誰不
是事如是持彼比丘僧中捨衣竟不還
者突吉羅若有人教言若還者突
吉羅若不作淨施若遣與人若自作
三衣若作波利迦羅衣若故壞若燒

若作非衣者數數著一切突吉羅比
丘居士薩者波逸提式叉摩那沙弥
沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者先
受自恣請往求知足減少求若從親
里索從出家人索或為他或他為已
或不索而得者不犯不犯者取初未
制戒癡狂心乱痛惱所墮二計
尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
尊者難陀弟子善能勸化跋難陀
語言汝今與我共人間行當與汝衣
答言可尔跋難陀即先與衣餘比丘
語言汝以何事共跋難陀人間行跋
難陀癡人不知謂或不知說或不知
布薩不知布薩羯磨彼比丘即答言
實尔者我不復隨行後餘時跋難陀
語言可共人間行即答言汝自去我
不能隨汝去跋難陀語言我先所以
與汝衣欲共人間行汝今不欲去還我
衣來比丘語言以見與我不復相還
時跋難陀瞋恚即前毘集衣取比丘
衣問聲言莫尔莫尔比丘房諸比丘聞
聲盡來集取問此比丘言汝何以高
聲大喚時比丘以此因緣具向諸比

丘說諸比丘聞其中有少欲知足行
頭陀樂學或知慙愧者端責跋難陀
言云何與比丘衣惠惠還奪取耶端
責已往至世尊所頭面礼足在一面坐
以此因緣具白世尊世尊尔時集比丘
僧呵責跋難陀汝所為非非威儀非
沙門法非淨行非隨順行所不應為云
何惠惠還奪他衣以無數方便呵責
已告諸比丘此癡人多種有漏處宜
初犯戒自今已去與比丘結戒集十
句義乃三正法久住欲說戒者當如
是說若比丘先與比丘衣後惠惠若
目奪若教人奪取還我衣來不與汝
若比丘還衣彼取衣者尼薩者波逸提
比丘義如上衣者十種衣如上若比丘
先與比丘衣後惠惠若自奪若教人
奪取藏奪者尼薩者波逸提若奪而
不藏奪者突吉羅若著樹上牆上簾
上檣上龍牙標上衣架上若繩牀木
牀上若小褥大褥上若枕上若地敷
上若取離處居士薩者波逸提取不離
處者突吉羅此居士薩者應捨與僧若
衆多人若一人不得別衆捨者捨不

四分律卷第十 第三十二和

成捨突吉羅捨與僧時應往僧中端
露右肩脫革屣向上座札右膝著地
合掌作如是白大德僧聽我某甲比
丘與比丘衣已後惠惠還奪取犯捨
墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺人
當作如是白大德僧聽此某甲比丘
與比丘衣已後悔惠惠還奪取犯捨墮
今捨與僧若僧時到僧忍聽我受此
比丘懺白如是作是白已然後受懺
當語彼人言自責汝心比丘荅言今
僧即應還彼比丘衣作白二羯磨應
如是與眾中當差堪能羯磨人如上
作如是白大德僧聽此某甲比丘與
比丘衣已後惠惠還奪取犯捨墮今
捨與僧若僧時到僧忍聽僧今還此
某甲比丘衣白如是大德僧聽此某
甲比丘與比丘衣已後惠惠還奪取犯
捨墮今捨與僧僧今還此某甲比丘
衣誰諸長老忍僧還此某甲比丘衣
者默然誰不忍者說僧已忍還此
某甲比丘衣竟僧忍默然故是事如是
持若僧中捨衣竟不還者突吉羅若有
人教言莫還者突吉羅若轉作淨施若

四分律卷第十 初分之中

和

三十捨墮法之五

經云實三歲淨施耶舍共生佛舍等語

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
諸比丘秋月風病動形體枯燥又生
惡瘡世尊在開靜處念言此諸比丘
今秋月風病動形體枯燥又生惡瘡
我今寧可方便使諸比丘得服藥藥
當食當藥如食飯飯不令食現復
作是念今有五種藥世人所識酥油
生酥蜜石蜜乾諸比丘服此五種藥
當食當藥如食飯飯不令食現
時世尊從靜室起以此因緣集比丘
僧告言我於靜室中作是念今諸比
丘秋月風病動形體枯燥又生惡瘡
我今寧可方便使諸比丘得服藥藥
當食當藥如食飯飯不令食現我
作是念今有五種藥世人所識酥油
生酥蜜石蜜乾諸比丘服此五種藥
當食當藥如食飯飯不令食現
種藥若比丘病因緣時應服時諸比
丘得肥美食若得六六義不能及時
而食況得此五種藥而能及時食言

四分律第十卷 第二和

藥雖多病復不差形體枯燥又生惡
瘡時世尊知而故問阿難此諸比丘
何故形體枯燥又生惡瘡阿難白佛
言此諸病比丘得好肥美食得六六
義不能及時食況能隨時服五種藥
畜藥雖多病亦不差是故形體枯燥
又生惡瘡佛告阿難自今已去聽諸
比丘時非時有病因緣服此五種藥
時諸病比丘得肥美食得六六義不
能及時食蓋與看病人看病人足食
已不食便棄之眾為譚食鳴喚今時
世尊知而故問阿難眾為何故鳴喚
阿難白佛言諸病比丘得肥美飲食
得六六義不能及時食蓋與看病人
看病人足食已不食便棄之眾為譚
食是故鳴喚佛告阿難自今已去聽
諸病人食殘看病人足食不足食自
恣食之時諸比丘朝受小食已入村
乞食足食已還僧伽藍中以朝所受
食與諸比丘諸比丘足食已不食便
棄之眾為譚食鳴喚時世尊知而故
問阿難眾為何故鳴喚阿難具以上
因緣說之是故眾為鳴喚佛告阿難

自今已去若受早起小食已若足人
已聽作餘食法食作餘食法者言大
德我足食已汝看是知是是為作餘
食法彼應語言止汝貪心應作如是
餘食法食更有餘因緣事如法應作餘食
法由故不異故不復作餘食
也今時尊者舍利弗風病動醫教服
五種脂熊脂魚脂驢脂脂脂鵝魚
脂聽服此五種脂時受時煮時瀝如
服油法時非時受非時煮非時瀝若
服者如法治今時世尊從舍衛國遊
行人間此大比丘眾千二百五十人
俱時世穀貴人民飢饉乞食難得時
有五百乞人隨逐世尊後行時世尊
往一樹下坐時有私呵毗羅索象師
五百乘車載黑石蜜從彼道來時象
師見道上有如來跡千輻輪現光相
具足清淨明好見已尋跡求之遙見
世尊在一樹下坐容顏端正諸根寂
定得上調伏已得自在如調龍象亦
如澄澗內外清淨見已發歡喜心於
如來所前至世尊所頭面禮足在一
面坐時世尊無數方便為象師說微
妙法便發歡喜心時象師聞如來說

法發歡喜心已供養諸比丘人別一
器石蜜諸比丘不敢受之語言如來
未聽比丘受黑石蜜以此因緣具白
世尊世尊告言自今已去聽諸比丘
受黑石蜜佛語象師但一器量石蜜
與諸比丘時象師受如來教已一器
量石蜜與諸比丘已故有遺餘佛語
象師汝更無三隨意滿足與之時彼
象師受佛教即無三行之故有遺餘
佛語象師汝今可持此殘石蜜與彼
乞兒即與之故有遺餘佛復語象師
汝可持此殘石蜜無三行與乞兒令滿
足即復無三行故復有遺餘佛語象
師汝今持此殘石蜜著淨地无生水
中何以故我不見諸天魔梵沙門婆
羅門及世人食此殘石蜜而能消化
唯除如來一人時象師即持此殘石
蜜著淨地無生水中時水中聲響震
動相出火然猶如燒大熱鐵著水中
聲響震烈相出火然以殘石蜜瀉著
水中亦復如是時象師見此變已身
毛皆豎心懷恐怖往三世尊所頭面
禮足在一面坐以白因緣具白世尊

世尊今時見象師恐怖即與說微妙
法布施持戒生天之福呵欲不淨讚
歎出離即於座上諸塵垢盡得法眼
淨見法得法得果證已白佛言自今
已去歸依佛法僧唯願世尊聽為優
婆塞盡壽不殺生乃至不飲酒時
象師聞佛說法得歡喜開解已從座起
礼佛足繞三匝而去時諸比丘入村
乞食見作石蜜以雜物之和之皆有疑
不敢非時食佛告比丘聽非時食作
法應令得未成石蜜疑佛言聽食得
薄石蜜疑佛言聽食得濃石蜜佛言
聽食得白石蜜聽食得雜水石蜜聽
飲得甘蔗漿若未熟聽飲若熟不聽
飲若飲如法治得甘蔗佛言聽時食
今時世尊從摩竭國界人間遊行至
羅閱城時畢陵伽婆蹉在此城中住
多有知識亦多徒眾大得供養酥油
生酥蜜石蜜與諸弟子諸弟子得便受
之積聚藏舉滿大甕君持甕中甕中大
鈴小鈴或絡囊中澆水囊中或者檟上
或象牙曲鈎上或窓牖間處處懸舉
溢出流湯房舍具穢時諸長者來入

四分律第十卷第七

和 舊

房看見如是儲積衆藥狼藉皆譏嫌
言沙門釋子不知止足多求無厭外
自稱言我知正法如是尚有正法乃
作如是儲積諸藥如王瓶沙庫藏元
異時諸比丘聞中有少欲知足行頭
陀樂學我知慙愧者嫌責畢陵伽婆
蹉弟子云何儲積衆藥乃至處處懸
舉溢出流湯熾貴已往至世尊所頭
面礼足在二四坐以此因緣具白世
尊世尊余時以此因緣集比丘僧無
數方便呵責畢陵伽婆蹉弟子言汝
所為非非威儀非沙門法非淨行非
隨順行所不應為云何多儲積衆藥
乃至溢出流湯如王瓶沙庫藏無異
世尊以元數方便呵責已告諸比丘此
癡人多種有漏處取初犯戒自今已
去與諸比丘結戒集十句義乃至正
法久住欲說戒者當如是說若比丘
有病殘藥酥油生酥蜜石蜜膏七
日得服若過七日服者且薩者波逸
提比丘若如上病者醫教服余所種
藥也藥者酥油生酥蜜石蜜若比丘
一日得藥畜二日三日四日乃至七

四分律第十卷第八

和 舊

日得藥畜八日明相出七日中所得藥
盡尼薩者波逸提若比丘一日得藥
二日不得三日得四日得如是乃至
七日得藥至八日明相出六日中所
得藥盡尼薩者若比丘一日得藥
二日得三日不得如是不淨施乃至七日
若比丘一日得藥二日三日不得四
日得乃至七日得藥至八日明相出
五日内所得藥盡尼薩者若比丘一
日得藥二日得三日四日不得五日
得如是不淨施乃至六日若比丘一日得
藥二日三日四日不得五日得藥乃
至七日得藥至八日明相出四日内所
得藥盡尼薩者若比丘一日得藥二
日得三日四日五日不得如是不淨施乃至六日
若比丘一日得藥二日三
日四日五日不得六日七日得至八日
明相出三日内所得藥盡尼薩者
若比丘一日得藥二日得三日四日五
日六日不得七日得如是不淨施乃至六日
若比丘一日得藥二日三日四日
五日六日不得七日得至八日明相
出二日内所得藥盡尼薩者若比丘一

四分律第十卷第九

和 舊

日得藥二日得三日四日五日六日
七日不得如是不淨施乃至六日若
比丘一日得藥二日三日不得乃至
七日不得至八日明相出一日中所
得藥盡尼薩者若比丘一日得藥不淨
施二日得藥淨施三日得藥乃至七
日得藥不淨施至八日明相出六日
中所得藥盡尼薩者若比丘一日得
藥不淨施二日得藥三日得藥淨施四
日得藥不淨施如是不淨施乃至七日違
與如是不淨施乃至七日若失若故壞若作非樂若
作親友意取若忘去如是不淨施乃至七日盡尼薩
者若犯捨墮藥不捨更貿易餘藥一
尼薩者一突吉羅此尼薩者當捨與
僧若衆多人若一人不得別衆捨若
捨不戒捨突吉羅捨與僧時應往僧
中偏露右肩脫草屣向上座礼右膝
著地合掌作如是大德僧聽我某甲
比丘故畜餘藥過七日犯捨墮今
捨與僧捨已應懺悔前受懺人當作
如是大德僧聽我某甲比丘故畜
餘藥過七日犯捨墮今捨與僧若僧
時到僧忍聽我受某甲比丘懺白如

是白已然後受懺當語彼人言自責汝
 心比丘報言余僧即當還彼比丘藥
 被比丘所有過七日酥油塗戶響室
 石室與守國人若至第七日所捨與
 比丘彼比丘應取食若減七日應還
 此比丘應作白二羯磨如是與僧中
 當差堪能羯磨人如上作如是白大
 德僧聽此某甲比丘故畜餘藥犯捨
 墮今捨與僧若僧時到僧忍聽還此
 比丘藥白如是大德僧聽此某甲比
 丘故畜餘藥犯捨墮今捨與僧僧今
 還此比丘藥誰諸長老忍僧還此某
 甲比丘藥者默然誰不忍者說僧已
 忍還此某甲比丘藥竟僧忍默然故
 是事如是持此比丘取已當用塗脚若
 燃燈僧中捨已不還者突吉羅若有
 人教言莫還者突吉羅若轉作淨施
 若遣與人若故壞若燒若作非藥若
 數數服一切突吉羅比丘比丘薩者
 波逸提式又摩那沙沙弥沙弥突吉
 羅是謂為犯不犯者若彼過七日藥
 若酥油塗戶響室石室與守國人
 若至七日所捨與比丘食之若未滿

七日還彼比丘彼當用塗脚若燃燈
 无犯无犯者初未制戒癡狂心乱
 痛惱所經二十
 今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
 毗舍佉母請佛及比丘僧明日食即
 其夜辦具甘饌種種飲食明日晨朝
 遣婢往至僧伽藍中白時到時天大
 雨如象尿下余時世尊告諸比丘汝
 等今日盡出在雨中浴此寂後雨如
 今閭浮提雨當知四天下雨亦如此
 時諸比丘聞佛教已各出屋僦形雨
 中浴時彼婢往僧伽藍門外遙見諸
 比丘盡僦形洗浴見已作是念無有
 沙門盡是僦形外道婢還白毗舍佉
 言大家當知僧伽藍中盡是僦形外道
 無有沙門毗舍佉母聰明智慧即作
 是念向者天雨諸比丘等或脫衣僦
 形雨中洗浴婢无知謂為僦形外道
 復更勅速詣僧伽藍中白諸比丘今
 時已到即往僧伽藍門外時諸比丘
 浴訖著衣還入靜室坐思惟婢在門
 外立見僧伽藍空寂无人復作是念
 今僧伽藍空无有比丘即還歸語毗

舍佉母言大家當知僧伽藍中空無
 有比丘時毗舍佉母智慧聰明即作念
 言諸比丘浴訖必入靜室思惟而婢
 元知謂為僧伽藍中无有比丘復重
 勅之速往僧伽藍中高聲自言今時
 已到婢即至僧伽藍中高聲自言今
 時已到時世尊從靜室出語彼婢言
 汝並前夫我正介往世尊語諸比丘
 著衣持鉢今時已到諸比丘受世尊
 教各持衣鉢世尊與大比丘僧千二
 百五十人俱辭如力士屈申解頰從
 祇桓精舍忽然不現在毗舍佉母舍
 就座而坐衣服不濕及比丘僧悉皆
 如是時婢在後晚乃到舍見世尊及
 比丘僧先已至舍次第而坐衣服不
 濕見已作是念世尊甚奇甚特有大
 神力在我後來而先我至時毗舍佉
 母以種種多美飲食供養佛及比丘
 僧食訖捨鉢更取卑牀在前而坐白
 佛言唯願世尊當與我願佛告毗舍
 佉母如來不與人過願毗舍佉母復
 白佛言大德若清淨可辦願與我佛告
 言隨意毗舍佉母白世尊言或有諸

四分律第十卷 第三十

客比丘從遠方來不知所趣願世尊
聽我與客比丘食盡形壽供給復白
世尊言欲遠行比丘或以食故而
及伴願世尊聽我與遠行比丘食盡
形壽供給復白世尊言諸病比丘若
不得隨病食便命終若得隨病食便
得除老唯願世尊聽我與病比丘食
盡形壽供給復白世尊言諸病比丘
不得隨病藥便命終若得隨病藥病
得老願世尊聽我與病比丘食盡形
壽供給復白世尊言諸病比丘
自求食故便闕者病願世尊聽我與
病人食盡形壽供給復白佛言世尊
聽阿那頻頭國諸比丘食粥若世尊
當聽比丘食粥者我當盡形壽供給
復白世尊言我晨朝遣婢至僧伽藍
中白時到諸比丘盡露形雨中浴願
世尊聽我盡形壽供給比丘雨浴衣
復白世尊言我有小因緣至阿夷羅
跋提河邊見諸比丘居裸形洗浴時
有諸賊女婦女往至比丘居所語言
汝等年少頗白端正腋下未有毛
及今年壯何不習愛欲老乃修習梵

四分律第十一卷 第三十一

行於二宜无失其中年少比丘尼便
生不樂心願世尊聽我盡形壽與比
丘居浴衣今時佛語毗舍佉母汝以
何利義故求此八願耶毗舍佉母白
佛言若有遠來比丘至白世尊言有
某甲比丘命過為生何處今時世尊
即為記說於四道果中必當證成須
陀洹果若斯隨舍果若阿那舍果若
阿羅漢果我當問言彼命過比丘曾
來至此舍衛國不若我聞曾來時我
復當作是念是客比丘或當曾受我
客比丘食若遠行比丘食若病比丘食
若受病比丘藥若受瞻病人食若受病
若受雨浴衣我聞是語已便發歡喜心
既發歡喜心便捨眾惡身惡既除便得
身樂已得身樂心則得定心既得定便
能長夜修習根力覺意世尊歡言善哉
善哉毗舍佉母此事如實何以故汝
是聰明智慧信樂擅越時世尊為毗
舍佉母而說頌曰
歡喜施飲食 持戒佛弟子 布施於眾人
降伏慳心 依樂受樂報 未得安隱樂
得天上慶 所得无漏聖道 心樂於福德

四分律第十二卷 第三十二

快樂无可喻 得生於天上 長壽常安樂
今時世尊與毗舍佉母種種方便說
法勸令歡喜即從坐起而去還至僧
伽藍中以是因緣集比丘僧隨順說
法无数方便讚歎頭陀嚴好樂出離
者告諸比丘言自今已去聽與客比
丘食遠行比丘食病比丘食病比丘
藥及瞻病人食聽食粥聽受雨浴衣
與比丘居浴衣今時毗舍佉母聞世
尊聽諸比丘受客比丘食乃至與比
丘居雨浴衣即便盡形壽供給客比
丘食乃至與比丘居雨浴衣時毗舍佉
母聞世尊聽已即作眾多雨浴衣使
人持往至僧伽藍中與諸比丘諸比
丘分佛言不應分隨上座次與若不
適當應行次若更得衣以次行令遍
彼持貴價衣隨次與佛言不應余應
從上座次問若不須者然後隨次與
若不遍應取僧中可分水與令遍時
六群比丘聞佛聽比丘得畜雨浴衣
即一切時春夏冬常求雨浴衣不持
雨衣便持餘用現有雨衣猶裸形而
浴時諸比丘聞其中有少欲知足行

四分律第十卷 第六十經 七
九十日訖今欲遊行人間婆羅門重

自言願世尊及僧受我明日請世尊默然受請婆羅門見世尊默然受請即從坐起禮佛足三遶而去還其家即夜辨具種種好食明日白佛時到世尊著衣持鉢及比丘僧五百人俱往詣其家到已就座而坐時婆羅門行種種好食飯佛及比丘僧悉令滿足食訖各自取鉢婆羅門以三衣施佛諸比丘各施二衣為夏安居故時諸比丘不受衣即語施主言世尊未聽受夏衣時諸比丘以此因緣具白世尊佛告諸比丘聽受夏衣時六群比丘聞世尊聽受夏衣春夏冬一切時常七衣安居未竟亦七衣亦受衣時跋難陀釋子在一處安居竟聞異處夏安居比丘大得利養衣即往彼安居處問諸人言所得夏安居衣為分未耶答言未持來我與汝分復更至餘處如是非一皆問言汝得安居衣分未耶答言未持來我與汝分時跋難陀處處分衣大得衣分持來入祇桓精舍詣比丘見已語跋難陀

四分律第十一卷 第九十經 八
言世尊聽畜三衣三衣外不聽畜長

衣此是誰衣耶跋難陀答言處處有夏安居得衣我於彼得是分來諸比丘聞已中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責六群比丘跋難陀釋子云何如來聽受夏安居衣何以復春夏冬一切時常七衣安居未竟亦七衣亦受衣耶跋難陀釋子云處處安居異處受衣時諸比丘往至世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊令時以此因緣集比丘僧種種呵責六群比丘跋難陀釋子我聽比丘受夏安居衣汝云何一切時春夏冬常七衣安居未竟亦七衣亦受衣跋難陀釋子異處安居異處受衣耶時世尊以元敷方便呵責六群比丘跋難陀釋子已告諸比丘不得一切時春夏冬常七衣亦不得安居未竟亦七衣亦受衣不得異處安居異處受夏衣分今時世尊在舍衛國時波斯匿王境內人民有反叛者時王遣二大目利師達多富羅那王勅使征時二大目利師是念我等今當

四分律第十二卷 第九十一經 九
征未知為得還不我等常眾僧夏安

居竟為僧設食及施衣今者安居未竟寧可辦食具并諸衣物如安居法施僧衣耶諸長者自往僧伽藍中白諸比丘如是言明日欲設飯食并施安居衣願各屈意諸比丘報長者言但施食不須衣施何以故夏安居未竟不得受衣不得七衣長者自言我等今為波斯匿王遣征我等自念未知當得還不欲如先法夏安居訖飯食眾僧并施衣今者亦欲設食并施衣時諸比丘以是事往白佛佛言自今已去聽諸比丘受急施衣諸比丘若知是急施衣應受自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘十日未竟夏三月諸比丘得急施衣比丘知是急施衣當受受已乃至衣時應畜若過畜者居薩婆波逸提比丘義如上急施衣者若受便得不受便失衣者有十種如上衣時者自恣竟不受迦絺那衣一月受迦絺那衣五月自恣十日在若比丘得急施衣知是急施衣

應受受已即十日應畜到自恣竟不受迦締那衣一月受迦締那衣五月若自恣有九日在比丘得急施衣比丘知是急施衣應受受已即九日應畜到自恣竟不受迦締那衣一月受迦締那衣五月更增一日若自恣八日在比丘得急施衣比丘知是急施衣應受受已即八日應畜到自恣竟不受迦締那衣一月受迦締那衣五月更增二日若自恣七日在比丘得急施衣比丘知是急施衣應受受已即七日應畜到自恣竟不受迦締那衣一月受迦締那衣五月更增三日若自恣六日在比丘得急施衣比丘知是急施衣應受受已即六日應畜到自恣竟不受迦締那衣一月受迦締那衣五月更增四日若自恣五日在比丘得急施衣比丘知是急施衣應受受已即五日應畜到自恣竟不受迦締那衣一月受迦締那衣五月更增五日若自恣四日在比丘得急施衣比丘知是急施衣應受受已即四日應畜到自恣竟不受迦締那衣

一月受迦締那衣五月更增六日若自恣三日在比丘得急施衣比丘知是急施衣應受受已即三日應畜到自恣竟不受迦締那衣一月受迦締那衣五月更增七日若自恣二日在比丘得急施衣比丘知是急施衣應受受已即二日應畜到自恣竟不受迦締那衣一月受迦締那衣五月更增八日若明日自恣比丘得急施衣比丘知是急施衣應受受已即今日應畜到自恣竟不受迦締那衣一月受迦締那衣五月更增九日若比丘得急施衣若過前過後居薩耆波逸提此衣應捨與僧若衆多人若一人不得別來捨若捨不成捨突吉羅若欲捨與僧者應往僧中偏露右肩脫革屣向上座礼胡跪合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘得急施衣若過前若過後犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺人白已然後受懺作如是白大德僧聽此某甲比丘得急施衣若過前若過後犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受某甲比

丘懺白如是作是自已然後受懺受懺者語其人言當自責汝心比丘報言介僧即當還彼比丘衣白二羯磨與衆中當嗟堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此某甲比丘得急施衣過前過後犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽還此某甲比丘衣白如是大德僧聽此某甲比丘得急施衣過前過後犯捨墮今捨與僧僧今還此比丘衣誰諸長老忍僧還此某甲比丘衣者默然誰不忍者說僧已忍還此某甲比丘衣竟僧忍默然故是事如是持僧中捨衣竟不還者突吉羅若教言莫還者突吉羅若轉作淨施若受作三衣及餘衣若遣與人若數數著一切突吉羅比丘居薩耆波逸提式叉摩那沙弥沙弥居突吉羅是謂為犯不犯者得急施衣不過前不過後不犯者為賊奪衣若失衣若燒衣若漂衣過前不犯作奪想失想燒想漂想有嶮難道路不通多諸賊盜惡獸難若河水大漲王者所執繫閉命難梵行難若彼受寄比丘或死或出行或捨戒

四分律第一卷

第七十四

三

或賊劫或為惡獸所害或為水漂過後元犯元犯者取初未制或癡狂心亂痛惱所纏二十

奈時佛在舍衛國祇樹給孤獨園諸比丘夏安居訖後迦提一月滿在阿蘭若處住時多有賊劫奪比丘衣鉢坐具針筒什物兼打撲諸比丘諸比丘畏賊皆來趣祇桓精舍聚住小時世尊知而故問阿難此諸比丘何故來趣祇桓精舍聚住耶阿難白佛言諸比丘夏安居訖後迦提一月滿在阿蘭若處住為賊劫奪衣鉢坐具針筒什物又打撲諸比丘諸比丘畏怖故皆來趣祇桓精舍住佛告阿難自今已去聽諸比丘在阿蘭若有疑多恐懼處住如是阿蘭若處住比丘欲留衣三衣中若一一衣得留置舍內余時六群比丘問佛聽阿蘭若處有疑恐懼處住如是處住欲留衣三衣中若一一衣留置舍內即便留衣置舍內為親友比丘已出行後親友比丘出衣日中曬諸比丘見已自相謂言世尊制戒聽比丘畜三衣不

四分律第十卷 第三十二

得長此是誰衣耶彼比丘言六群比丘與我知識親友留衣在此出人閒遊行是故我等為曬衣時諸比丘聞已其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責六群比丘言云何世尊聽諸比丘在阿蘭若處有疑恐懼處住於三衣中留一衣著舍內汝等云何今多寄衣知識親友人間遊行而離衣宿時諸比丘往至世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊即以此因緣集比丘僧呵責六群比丘汝等為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六群比丘我聽諸比丘在阿蘭若有疑恐懼處住比丘在如是處住三衣中留一衣著舍內汝等云何今多寄衣親友人間遊行離衣宿余時世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此六群比丘癡人多種有漏處家初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘夏三月竟後迦提一月滿在阿蘭若有疑恐懼處住比

四分律第十卷 第三十六

丘在如是處住三衣中欲留二衣置舍內諸比丘有因緣離衣宿乃至六夜若過者尼薩者波逸提比丘義如上阿蘭若處者去村五百弓遮摩羅國弓長四肘用中肘量取有疑處者疑有賊盜恐怖者中有恐怖賊盜舍內者村聚也三衣者僧伽黎贊多羅僧安陀會衣者有十種如上說若比丘有因緣離衣宿彼六夜竟第七夜明相未出前若捨三衣若手捉衣若至擲石所及處若比丘六夜竟第七夜明相未出前不捨三衣不手捉衣不至擲石所及處住第七夜明相出離衣宿一切犯尼薩者除三衣已離餘衣宿者突吉羅此尼薩者當捨與僧若眾多人若一人不得別眾捨若捨不成捨突吉羅若欲捨與僧者應往至僧中偏露右肩脫革屣右膝著地礼上座足胡跪合掌作如是言大德僧聽我某甲比丘離衣宿過六夜犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺人白已然後受懺當作如是白大德僧聽此某甲比丘離衣宿過六夜犯捨墮

今捨與僧若僧時到僧刃乞聽我受某甲比丘憺白如是如是白已然後受藏當語彼人言自責汝心比丘報言余僧即應還彼比丘衣白二羯磨應如是與眾中當差堪能竭磨人如上作如是白大德僧聽此某甲比丘離衣宿過六夜犯捨墮今捨與僧僧今還彼比丘衣誰諸長老忍僧還此比丘衣者默然誰不忍者說僧已忍還彼比丘衣竟僧忍默然故是事如是持若比丘捨衣竟不還彼比丘衣者突吉羅若教不還者突吉羅若淨施若遣與人或受作三衣若作波利迦羅衣若數數取著一切突吉羅比丘居突吉羅式又摩那沙弥沙弥居突吉羅是謂為犯不犯者已經六夜第七夜明相未出前到衣所若捨衣若手捉衣若至擲石所及處不犯若劫奪想失想漂想燒想不捨衣不手捉衣不至擲石所及處不犯若船濟不通道路嶮難多諸盜賊有

惡歌河水瀑漲強力所執或為繫閉或命難或流行難不捨衣不捉衣不至擲石所及處一切元犯元犯者眾初未制戒癡狂心乱痛惱所逼二十今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陀釋子先有一居士恒好惠施意欲飯佛比丘僧燕布施好衣時跋難陀釋子聞彼居士欲飯佛比丘僧燕施好衣即往彼居士家問居士言實欲飯佛及比丘僧并施好衣耶居士報言余跋難陀釋子語居士言眾僧有大善利有大威力有大福德施眾僧者多汝今食施眾僧衣可施我一人居士言可余今時長者便不復與僧辦具衣即其夜供辦種種多美飲食明日白僧時到諸比丘僧著衣持鉢往居士家就座而坐時居士見長老比丘威儀具足發大聲言哉云何為如是嚴整眾僧衣而作留難時諸比丘問居士言何故作如是語時居士以實而答時眾中有少欲知足行頭陀樂學或知慙愧者呵責跋難陀釋子云何斷眾僧利而自入已諸

比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊余時以此因緣棄比丘僧無數方便呵責跋難陀釋子沒所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何斷眾僧利而自入已耶余時世尊無數方便呵責跋難陀釋子已告諸比丘此癡人多種有漏處眾初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘斷僧物而自入已者居薩耆波逸提如是世尊與比丘結戒時諸比丘不知是僧物非僧物為許僧不許僧後乃知是僧物已許僧或有作居薩耆波逸提提藏悔或慙愧若不知者不犯自入已去當如是說或若比丘知是僧物自求入已者居薩耆波逸提比丘義如上僧物為僧故已與僧僧物者已許僧為僧者為僧故作未許僧已與僧者已許僧已捨與僧物者衣鉢坐具針筒下至飲水器若比丘知是僧物自求入已者居薩耆波逸提若物許僧轉與塔者突吉羅若許塔轉與僧

者突吉羅若物許四方僧與現在僧者突吉羅若物許現前僧轉與四方僧者突吉羅若物許比丘僧轉與比丘居僧者突吉羅若許比丘居僧轉與比丘僧者突吉羅許異處與異處突吉羅若已許作許想者尼薩者波逸提若已許心疑突吉羅若未許作許想突吉羅若未許疑突吉羅此尼薩者當捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅若欲捨與僧者應往僧中偏露右肩右膝著地礼上座胡跪合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘知是物已許僧而自入已犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺人白已然後受懺當作如是白大德僧聽此某甲比丘知是物已許僧而自入已犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺白如是白已然後受懺當語彼人言自責汝心被比丘答言尔僧即應還彼比丘所捨物應作白二羯磨與衆中當差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此某甲比丘知是物

已許僧而自入已犯捨墮今捨與僧
若僧時到僧忍聽還彼比丘所捨物
白如是大德僧聽此苛甲比丘知是
物已許僧求自入已犯捨墮今捨與
僧僧今還彼比丘所捨物誰諸長老
忍僧還彼比丘所捨物者默然誰不
忍者說僧已忍還彼比丘所捨物竟
僧忍默然故是事如是持若捨與竟不
還彼比丘所捨物者突吉羅若教人莫
還者突吉羅若轉作淨施若還與人若
受作三衣若作波利迦羅衣者數數用
一切突吉羅比丘比丘旌旌者波逸提
式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂
為犯不犯者若不知若已許作不許
想若許少勸令與多若許少人勸與
多人欲許惡勸與好者或戲笑語若
誤語或獨處語或夢中語欲說此乃
說彼元犯元犯者寢初未創或癡狂
心亂痛惱所纏

三十九

四分律卷第三十

四分律卷第十一
初分之二
下

九十單提法之一

尔時佛在釋迦瘦迦維羅衛王拘類
 園中尔時釋種中有釋迦子字象力
 善能談論常與外道梵志論議若不
 如時便違反前語若僧中問是語時
 即復違反前語於衆中知而妄語諸
 梵志等譏嫌言沙門釋子無有慙愧常
 作妄語而自稱言我行正法如今有
 何正法論議不如時便違反前語於
 衆僧中問時復違反前語於衆中知
 而妄語諸比丘聞其中有少欲知足
 行頭陀樂學戒知慙愧者呵責象力
 釋子汝去何與梵志共論議設不如
 時便自違反前語於衆僧中問即復
 違反前語於衆僧中知而妄語耶時
 諸比丘往世尊所頭面礼足在一面
 坐以此因緣具白世尊世尊今時以此
 因緣集比丘僧呵責象力比丘汝所為
 非非威儀非沙門法非淨行非隨順
 行所不應為六何象力比丘與梵志
 共論議設不如時便違反前語於衆僧

中間即復違反前語於衆中知而妄語耶今時世尊無數方便呵責象力比丘已告諸比丘此癡人多種有漏憂最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘知而妄語者波逸提比丘義如上知而妄語者不見言見不聞言聞不觸言觸不知言知見言不見聞言不聞觸言不觸知言不知見者眼識能見聞者耳識能聞觸者三識能觸鼻識舌識身識知者意識能知不見者除眼識餘五識是不聞者除耳識餘五識是不觸者除三識餘眼識耳識意識是不知者除意識餘五識是若不見不聞不觸不知彼如是言我見聞觸知知而妄語者波逸提若不見不聞不觸不知是中見想聞想觸想知想彼便言我不見不聞不觸不知知而妄語者波逸提若不見不聞不觸不知意中生疑彼作是言我無有疑便言我見我聞我觸我知知而妄語者波逸提若不見不聞不觸不知意中有疑便言我是

中無疑便言我不見不聞不觸不知知而妄語者波逸提若不見不聞不觸不知意中無復疑便言我有疑我見我聞我觸我知知而妄語者波逸提我不見我不聞我不觸我不知意中無疑便言我有疑我不見不聞不觸不知知而妄語者波逸提此應廣說今作是念我當妄語妄語時自知是妄語妄語已知是妄語故妄語波逸提本作是念我當妄語妄語時自知是妄語妄語竟不自憶作妄語故妄語波逸提本作是念我當妄語妄語時自知是妄語妄語竟知是妄語故妄語波逸提本作是妄語意妄語時知是妄語妄語已不憶是妄語故妄語波逸提所見異所忍異本所欲異所觸異所想異所心異如此諸事皆是妄語於大眾中知而妄語者波逸提說而了了者波逸提說而不了了者突吉羅說戒時乃至三問憶念罪而不說者突吉羅比丘立波逸提式又摩那沙弥沙弥立突吉羅是謂為犯不犯者不見言不見不聞言不聞

不觸言不觸不知言不知見言見聞言聞觸言觸知言知意有見想便說者不犯不犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 一竟
今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘斷諍事種類罵比丘比丘慙愧忘失前後不得語諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責六群比丘云何六群比丘斷諍事種類罵比丘使慙愧忘失前後不得語時諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣集比丘僧呵責六群比丘以此因緣集比丘僧呵責六群比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六群比丘斷諍事種類罵比丘使慙愧忘失前後使不得語今時世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘往古世時得刹尸羅國婆羅門有牛晝夜養飼剎摩捫時得刹尸羅國復有長者於城市街巷遍自唱言誰有力牛與我力牛共駕百車賜金千兩時婆羅門牛聞唱聲自念此婆羅

不律第三卷 第五

門晝夜餓我剗剗摩捫我今宜當盡力自竭取彼千兩金報此人恩時彼牛即語婆羅門言汝今當知得利口羅國中有長者作是囑言誰有牛與我牛共駕百車賜金千兩主今可往至彼長者家語言我有牛可與汝牛共駕百車賜金千兩時婆羅門即往至長者家語言我有牛可與汝牛共駕百車賜金千兩長者報言今正是時婆羅門即牽牛與長者牛共駕百車賜金千兩時多人觀看婆羅門於衆人前作毀世語一角可牽時牛聞毀世語即懷慙愧不肯出力與對諍競於是長者牛勝婆羅門牛不如輸金千兩時婆羅門語彼牛言我晝夜餓飢摩捫剗剗望汝當與我盡力勝彼牛云何今日反更使我輸金千兩耶牛語婆羅門言汝於衆人前毀世我言一角可牽使我大慙愧於衆人是故不能復出力與彼競駕若能改往言更不名字形相毀我者便可往語彼長者言能更與我牛共駕百車者更倍出二千兩金婆羅門語牛言勿復令我

更輸二千兩金牛報婆羅門言汝勿復在衆人前毀世我言一角可牽於衆人前當讚歎我好牽端嚴好角時婆羅門至彼長者家語言能更與我牛共駕百車者賜二千兩金長者報言今正是時時婆羅門牛與長者牛共駕百車賜二千兩金多人共看時婆羅門於衆人前讚歎牛言好牽端嚴好角牛聞此語即便勇力與彼競駕婆羅門牛得勝長者牛不如婆羅門得二千兩金余時佛語諸比丘九人欲有所說當說善語不應說惡語善語者善惡語者自熱惱是故諸比丘畜生得人毀世猶自慙愧不堪進力況復於人得他毀辱能不有慙愧耶此六群比丘癡人斷諍事種種罵諸比丘使慙愧忘前失後使不得諍今時世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有過屢軍初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘種類毀世語者波逸提比丘義如上說種類毀世者早姓家三

行業亦卑伎術工巧亦卑或言汝是犯過人或言汝多結使人或言汝盲人或言汝禿瞎人卑者旃陀羅種除糞種竹師種車師種卑姓者拘漣拘尸婆其種查迦葉阿提利夜婆羅墜者若非卑姓習卑伎術即是卑姓卑業者販賣猪羊鯨牛放鷹鷂鴉人網魚作賊捕賊者守城知刑獄卑伎者鍛作木作瓦陶作皮車作剃髮作鍛箕作犯者波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說結者從瞋恚乃至五百結盲瞎者盲瞎者跛跛弱癡及餘衆患所加若比丘罵餘比丘言汝生卑賤家汝業卑伎術卑汝犯汝結使汝禿瞎如是等若面罵若喻罵若自比罵面罵者言汝是旃陀羅家生除糞家生竹師種車師種拘漣拘尸婆羅墜迦葉阿提梨夜婆羅墜種若本非卑姓習卑伎術即是卑姓汝是販賣人煞牛猪羊人汝是作賊捕賊人汝是守城知刑獄人汝是鍛作不作瓦陶作皮車作剃髮作人汝是犯波羅夷僧伽婆尸沙波

逸提波羅提提舍尼偷蘭遮突吉羅
 惡說人汝是從瞋患結人乃至五百結
 人汝是盲瞎禿跛瘡癰及眾患所
 加人喻罵者汝似旃陀羅種汝似除
 糞種汝似竹師種汝似車師種汝似
 拘湊汝似拘尸遠空積糞種汝似迦葉種
 汝似阿提梨夜種汝似婆羅墮種汝似
 販賣猪羊人汝似煞牛人汝似放鷹
 鷂人汝似網魚獵人汝似作賊者捕
 賊者汝似守城知刑獄人汝似銀作
 人汝似木作人汝似瓦陶作人汝似
 皮革作人汝似刺駝人汝似犯波羅
 夷人汝似犯僧伽婆尸沙人汝似犯
 波逸提人汝似犯波羅提提舍尼人
 汝似犯偷蘭遮人汝似犯突吉羅人
 汝似犯惡說人汝似結使人汝似盲
 瞎人汝似禿人汝似跛人汝似瘡
 癰人自比罵者我非旃陀羅種我非
 除糞種我非竹師種我非車師種我
 非拘湊拘尸遠空積糞阿提梨夜
 迦葉種販賣猪羊煞牛人放鷹鷂人
 網魚獵人作賊人捕賊守城知刑獄人
 銀作人木作人竹作人車作人瓦陶作

人皮革作人刺殺人我非犯波羅夷
 人僧伽婆尸沙人波逸提人波羅提
 提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說人我非
 結使我非盲瞎禿跛瘡癰人若比
 丘如上說種種毀譽者波逸提若種
 類毀譽語了了波逸提不了了者突
 吉羅若以說善法而面罵若喻罵自
 比罵說善法者阿蘭若乞食補納衣
 乃至坐禪人說善法面罵者汝是阿
 蘭若乃至坐禪人喻罵者汝似阿練
 若乃至坐禪人自比罵者我非是阿
 練若乃至我非坐禪人若比丘說善法
 面罵人喻罵自比罵說而了了者突
 吉羅說不了了者亦突吉羅比丘尼
 波逸提式又摩那沙弥沙弥尼突吉
 羅是謂為犯不犯者相利故說為法
 故說為律故說為教授故說為親友
 故說或戲笑故說或因語次失口說
 或在獨處說或於夢中語或欲說此而
 誤說彼無犯无犯者最初未制戒癡
 在心乱痛惱所經二
 小時佛在舍衛國祇樹給孤獨園舍
 時六群比丘傳彼此語傳此屏語向

彼說傳彼屏語向此說如是不息遂
 至眾中未有聞事而生聞事已有聞
 事而下滅諸比丘各作是念眾僧以
 何因緣本無聞諍而有此諍已有諍事
 而不能滅耶諸比丘自知此六群比
 丘傳彼此語遂至僧中聞諍先未有
 諍事而生諍事已有諍事而不能滅
 時眾中有少欲知足行頭陀樂學戒
 知慙愧者呵責六群比丘言云何汝
 等傳彼此語遂至僧中先未有諍事
 而生諍事已有諍事而不能滅諸比
 丘往至世尊所頭面礼足在一面坐
 以此因緣具白世尊世尊以此因緣
 集比丘僧呵責六群比丘云何汝等
 傳彼此語遂至僧中先未有諍事而
 生諍事已有諍事而不滅耶余時世
 尊以無數方便呵責六群比丘已告
 諸比丘汝等當聽古昔有兩惡獸為
 伴一名善牙師子二名善憚虎晝夜
 向捕泉鹿時有一野干逐彼二獸後
 食其殘食以自全命時彼野干竊自
 生念我今不能久與相逐當以何方
 便闖乱彼二獸令不復相隨時野干

四分律第二卷 第三十下

即往善牙師子所如是語善牙善博
虎有如是語言我生處勝種姓勝形
色勝汝力勢勝汝何以故我日日
得好美食善牙師子逐我後食我殘
食以自全命即說偈言

形色及所生大力而復勝善牙不能善
善博如是語

善牙問野干言汝以何事得知答言
汝等二獸共集一處相見自知今時
野干竊語善牙已便往語善博虎言
汝知不善牙有如是語而我今日種
姓生處悉皆勝汝力勢亦勝何以故
我常食好肉善博虎食我殘肉而自
活命即說偈言

形色及所生大力而復勝善博不能善
善牙如是語

善博問言汝以何事得知答言汝等
二獸共集一處相見自知後二獸共
集一處瞋眼相視善牙師子便作是
念我不應不問便先下手打彼今時
善牙師子向善博虎而說偈問
形色及所生大力而復勝善牙不如我
善博如是語

四分律第二卷 第三十下

彼自念言必是野干聞我我等善博
虎說偈答善牙師子言

善博不說是形色及所生大力而復勝
善牙不能善若受无利言信他彼此語
親厚自破壞便成於冤家若以知真實
當滅除瞋惱今可至誠說令身得利益
今當善降伏除滅惡知識可然此野干
聞哉我等者

即打野干然二獸還和合今時佛告諸比
丘此二獸為彼所破共集一處相見不
悅況復於人為人所破心能不惱去何
六群比丘聞亂彼此先元諍事而生諍
事已有諍事而不能滅今時世尊以
無數方便呵責六群比丘已告諸比
丘此癡人多種有漏處取初犯戒自
今已去與比丘結戒集十句義乃至
正法久住欲說戒者當如是說若比
丘兩舌語波逸提比丘義如上說兩
舌者比丘聞亂比丘比丘尼式又摩
那沙弥沙弥尼優婆塞優婆夷國王
及大目外道異等沙門婆羅門比丘
尼還聞亂比丘尼式又摩那沙弥沙弥
尼優婆塞優婆夷國王及大臣外道
異學沙門婆羅門比丘比丘尼式又
摩那沙弥沙弥尼優婆塞優婆夷大
臣還聞亂大臣外道異學沙門婆羅
門比丘比丘尼式又摩那沙弥沙弥
尼優婆塞優婆夷國王種種外道沙
門婆羅門還聞亂種種外道沙門婆
羅門比丘比丘尼式又摩那沙弥沙

四分律第二卷 第三十下

異學沙門婆羅門比丘比丘尼式又摩那
闍亂式又摩那沙弥沙弥尼優婆塞
優婆夷國王及大臣外道異學沙門
婆羅門比丘比丘尼式又摩那沙弥沙
弥沙弥尼優婆塞優婆夷國王及大
臣外道異學沙門婆羅門比丘比丘
尼式又摩那沙弥沙弥尼還聞亂沙弥
尼優婆塞優婆夷國王及大臣外道
異學沙門婆羅門比丘比丘尼式又
摩那沙弥沙弥尼優婆塞優婆夷大
臣還聞亂大臣外道異學沙門婆羅
門比丘比丘尼式又摩那沙弥沙弥
尼優婆塞優婆夷國王種種外道沙
門婆羅門還聞亂種種外道沙門婆
羅門比丘比丘尼式又摩那沙弥沙

弥尼優婆塞優婆夷國三大臣聞
 者某甲說是言汝是旃陀羅種除冀
 種竹師種車師種拘湊拘尸婆羅蓋種
 迦葉阿提梨夜婆羅墮販賣脂羊然
 牛放鷹網魚鴟師作賊捕賊守城刑
 獄鍛作陶師皮師剃髮師汝犯波羅
 夷僧如婆尸沙波逸提波羅提提舍
 尼偷蘭遮突吉羅惡說結便者從瞋
 恚乃至五百結禿盲瞎跛躄瘡者
 有比丘攻皆是比丘鬪亂說而了了
 音波逸提說而不了了者突吉羅比丘
 尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突
 吉羅是謂為犯不犯者破惡知識破
 惡伴黨破方便壞僧者破助壞僧者
 破二人三人作羯磨者破若作非法
 羯磨非律羯磨者破若僧若若若廟
 若和上同和上若阿闍梨同阿闍梨
 若知識若親友若數數語者無義無
 利欲方便作無義無利破如是人者不
 犯不犯者累初未制戒癡在心亂痛
 惱所經 三竟

國中略至無比丘住處村問言誰與
 我住處聞彼有一婢女家常安止賓
 客在門屋下住時阿那律即往至夜
 婢女家語言大妹欲寄止一宿可得
 不婢女答曰可住門下寬廣隨意
 止宿阿那律即入門下自敷草蓐坐
 具結加趺坐一心思惟繫念在前介
 時拘薩羅國諸長者有行緣之便亦
 振彼村求覓宿處亦復聞彼婢女家
 常止賓客即便往其家求寄宿言欲
 於此寄一宿可余不婢女答言我已
 先聽一沙門宿君可問彼沙門可得共
 宿者便可止宿其人即往阿那律所
 語言我向語主人求宿即見聽許今
 欲共宿不相妨耶阿那律答言我草蓐
 敷寄門屋寬大可隨意宿勿疑也時
 諸長者即入門屋下長者伴坐相
 逼近時婢女見已即生慙念心言此
 阿那律是婆貴子習樂久不能忍
 忍言今諸長者共相逼近即至阿那
 律所語言尊者習樂求久不能忍
 苦今諸長者共相逼近尊者能入
 我舍內宿不即報言可今時尊者阿

那律即便入舍在其坐處結加趺坐
 繫念在前時婢女室中然燈燭黃夕
 不絕彼婢女於初夜未往阿那律所
 語言近有諸長者婆羅門種多諸財
 寶皆來語我言可與我作婦我即語
 彼諸長者言汝等既不能為汝等作
 婦若是端正者我今當為其作婦我觀
 尊者形貌端正可為我作夫耶時尊
 者阿那律雖聞此語默然不答亦不
 觀視何以故由尊者得無上二俱解
 脫故到後夜未明相欲出時復語阿
 那律言諸婆羅門長者種皆多財寶
 語我言為我作婦我即不許然阿那律
 顏貌端正可為我作夫耶阿那律復
 默然不答亦不觀視何以故由是尊
 者得無上二俱解脫故今時此婢女
 即脫衣來前捉之時阿那律以神足
 力躡身在空中婢女見之慙愧裸身
 蹲住即疾疾取衣著已叉手合掌仰
 面空中向阿那律言懺悔懺悔如是
 三三願尊者還來在本處坐阿那律
 即下在本處坐此女人礼阿那律足
 已却坐一面阿那律為說種種微妙

四分律卷第二 第七十

法所謂施戒哉哉生天之義呵欲不淨度有漏縛稱讀出離為樂增慈解脫時雖女即於座上諸塵垢盡得法眼淨時雖女見法得法已唯願聽許為優婆夷歸依佛法僧自今已去盡形壽不煞生乃至不飲酒願尊者今日受我請食阿那律默然受之彼姪女知阿那律默然受請已即辦具種種甘饌飲食而供養之食已取一小牀在阿那律前坐阿那律為說種種法勸喻令其心喜為說法已從坐而去還僧伽藍中以此因緣具向諸比丘說時衆中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者譏嫌阿那律言云何阿那律與婦女同室宿耶諸比丘往三世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊即以此因緣集比丘僧知而故問阿那律言汝實與女人獨同室宿不答言實余佛元數方便呵責阿那律言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何阿那律與婦女同室宿世尊以無數方便呵責阿那律已告諸比

四分律卷第二 第七十一

丘自今已去與諸比丘結戒集十句戒乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘與婦女同室宿者波逸提比丘義如上說婦女者人女有知命根不斷室者有四周牆壁障上有覆或前敞而無壁或有四壁上無覆或有雖覆而不遍或有雖覆而有開處是謂室若比丘先宿婦女後至或婦女先至比丘後到或二人俱至若亞卧隨脇著地波逸提提轉側波逸提若天女阿修羅女若龍女夜叉女餓鬼女同室宿者突吉羅與畜生女能變化不能變化者同室宿突吉羅若與黃門二根人同室宿突吉羅晝日婦女立比丘卧者突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若比丘不知彼室向有婦女而宿若比丘先至而婦女後至比丘不知若星有覆而無四邊障或盡覆而半障或盡覆而少障或盡障而不覆或有盡障而少覆或半障或半障或少障或不覆不障露地無犯此室中若行若坐無犯若頭眩

四分律卷第二 第七十二

倒地若病卧無犯或為強力所捉若為人所縛若命難淨行難無犯無犯者初未制戒癡狂心亂痛惱所纏口竟
余時世尊在曠野城六群比丘與諸長者共在講堂止住時六群中有一人散亂心睡眠無所覺知小轉側形體發露時有比丘以衣覆已復更轉側露形一比丘復以衣覆之尋復轉側而形起時諸長者見已便生譏嫌大笑調弄時眠比丘心懷慙愧無顏諸比丘亦慙愧其中有少欲知足知慙愧行頭陀樂學戒者譏嫌此比丘言云何六群比丘與諸長者共止宿耶時諸比丘即往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊亦時以此因緣集諸比丘呵責六群比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六群比丘與諸長者共止宿耶以元數方便呵責六群比丘已告諸比丘言此六群比丘癡人多種有漏處家初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃

至正法久住欲說戒者當如是說者
比丘與未受大戒人共宿波逸提如
是世尊與比丘結戒余時佛在拘睢
毘國諸比丘如是言佛不聽我曹與
未受大戒人共宿當遣羅去出去時
羅云元屋住往廁上宿時佛知之往詣
廁所作聲欲聲時羅亦復聲欲世
尊知而故問此中有誰羅云答言我
是羅云復問汝在此中作何等耶答言
諸比丘言不得與未受具戒人共宿
駭我出世尊即便言云何愚癡比丘
無有慈心乃駭小兒出是佛子不護
我意耶即便投指與之令捉將來自
入住房共止一宿明日清旦集諸比
丘告言汝等無慈心乃駭出小兒是
佛子不護我意耶自今已去聽諸比
丘與未受大戒人共二宿若至三宿
明相未出時應起避去若至第四宿
若自去若使未受戒人去自今已去
當如是說戒若比丘與未受大戒人
共宿過二宿至三宿波逸提比丘藏
如上說未受戒人者除比丘比丘尼
餘未受大戒人是同室宿者如前說

若比丘先至未受大戒人後至未受戒
人前至比丘後至或二人俱至若脇
著地犯若小轉側亦犯若天男阿須羅
男軋閼婆男夜叉男餓鬼男及與畜
生中能變化者不能變化者共過二宿
三宿突吉羅比丘尼波逸提式又摩訶
沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯
者若比丘先不知在彼位而未受戒
人在後至若未受戒人在前至比丘在
後至若屋上有覆無四障或蓋覆而
半障或有盡障而少覆或半障半覆
或少障少覆若空露地若坐若經行
不犯若頭眩倒地若病卧或為強力
所執若為繫閉若命難淨行難是為
不犯不犯者最初未創戒癡狂心乱
痛惱所纏三竟

世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣
具自世尊世尊今時以此因緣集比丘
僧呵責六群比丘汝等云何與長者
共在講堂中誦經聲如婆羅門無異
耶世尊以無數方便呵責六群比丘
已告諸比丘此癡人多種有漏處取
初犯戒自今已去與比丘結戒集十
句義乃至正法久住欲說戒者當如
是說若比丘與未受戒人共誦者波
逸提比丘義如上說未受戒者除比
丘比丘尼餘者是句義非句義句味
非句味字義非字義句義者與人同
誦不前不後諸惡莫作諸善奉行自
淨其意是諸佛教非句義者如一人
說諸惡莫作未竟第二人抄前言諸
惡莫作句味者二人共誦不前不後
眼無常耳無常乃至意無常非句味
者如一人未稱眼無常第二人抄前
言眼無常字義者二人共誦不前不
後阿羅波遠那非字義者如一人未
稱言阿也第二人抄前言阿也句法
者佛所說聲聞所說仙人所說諸天
所說若比丘與未受戒人共誦一說

者當如是說若比丘尚未受大戒人說過人法言我見是我知是實者波逸提比丘若如是說未受大戒者除比丘比丘尼餘者是人法者人界人陰人入上人法者諸法出要自言得身念善思惟有戒有欲有不放逸有精進有定有正定有道有修行有智慧有見有得有果若彼真實有此事向未受大戒人說說了者波逸提說而不了了者突吉羅若手印書若作知相遣人不了了波逸提不了了突吉羅若天子阿修羅子夜叉子乾闥婆子龍子餓鬼子畜生能變化不能變化者向說得上人法了不了了突吉羅若實得上人法向受大戒人非同意者說突吉羅若自稱言我得神力覺道禪定解脫入三昧向人說者波逸提比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若增上慢若自言是業報不言是修得若實得上人法句同意比丘說若說神力覺道解脫入三昧不向人說我得威靈受語獨語若夢中語欲說此乃說彼無犯無記

者最初未制戒癡狂心亂癡所纏今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時尊者迦留陀夷時到著衣持鉢詣一大長者家在姑前與兒婦耳語說法姑見已即問婦言向比丘說何等事耶婦報言與我說姑語婦言若說法者當高聲說今我等聞云何耳中獨言耶其婦報言向者語如兄弟語無異更無餘過失時乞食比丘聞已即呵責迦留陀夷言云何尊者於姑前與兒婦耳語說法耶余時乞食比丘還至僧伽藍中以此因緣具向諸比丘說其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者譏嫌迦留陀夷士何尊者在姑前為他兒婦耳語說法耶諸比丘從世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊即集比丘僧知而故問迦留陀夷汝實余於姑前與他兒婦耳語說法耶答曰實余今時世尊以元數方便呵責迦留陀夷汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為汝云何於姑前為他兒婦耳語說法耶可責

迦留陀夷已告諸比丘此迦留陀夷癡人多種有過屢取初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘與女人說法波逸提如是世尊與比丘結戒時有諸女人請諸比丘言唯願諸尊與我等說法時諸比丘各有畏慎心世尊制戒比丘不得與女人說法諸比丘以此因緣具白世尊世尊告曰自今已去聽諸比丘與女人五六語說法自今已去當如是說戒若比丘為女人說法過五六語波逸提如是世尊與比丘結戒諸比丘復有畏慎心以無有知男子便休不與女人說法佛告諸比丘自今已去有知男子聽過五六語與女人說法自今已去當如是說戒若比丘與女人說法過五六語除有知男子波逸提時有諸女人請諸比丘言大德願授我五戒時諸比丘有畏慎心以無有知男子便不與戒佛言自今已去聽無有知男子與女人受五戒時有女人請諸比丘大德為我說三戒法時

四分律上卷 第三十九條下

無有知男子比丘有畏慎心不與說
五戒法佛告諸比丘自今已去聽諸
比丘無有知男子與女人說五戒法
時有諸女人欲受八關齋法諸比丘
有畏慎心以無有知男子不與受齋
法佛告諸比丘自今已去聽諸比丘
無有知男子與女人受八關齋法時
諸女人請諸比丘大德為我說八關
齋法時無有知男子比丘畏慎心不
與說八關齋法佛告諸比丘自今已
去聽諸比丘無有知男子與女人說
八關齋法今時諸女人白諸比丘大
德我等欲聞八賢聖道法時無有知
男子比丘心有畏慎不與說八聖道
法佛告諸比丘自今已去聽比丘無
有知男子與女人說八聖道法時有
諸女人白諸比丘言大德為我說十
不善法時無有知男子比丘心有畏
慎不與說十不善法佛告諸比丘自
今已去聽諸比丘無有知男子與女
人說十不善法時有諸女人白諸比
丘大德為我等說十善法諸比丘有
畏慎心無有知男子不與說十善法

四分律上卷 第三十九條下

佛告諸比丘自今已去聽諸比丘無
有知男子與女人說十善法時有諸
女人來問諸比丘義比丘有畏慎心
以無有知男子不答諸女人問義佛
告比丘自今已去聽無有知男子答
諸女人問義若不解當廣為說自今
已去欲說戒者當如是說若比丘與
女人說法過五六語除有知男子波
逸提比丘義如上說女人亦如上說
五語者色無我受想行識無我六語
者眼無常耳鼻舌身意無常有知男
子者解脫惡不廣惡事若比丘為女
人說法過五六語除有知男子說而
了者波逸提不了了者突吉羅若天
女阿修羅女龍女夜叉女乾闥婆女
鐵鬼女畜生女能變化者為說過五
六語了不了了者突吉羅畜生中有
不能變化者為說過五六語一切突
吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙弥
沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若
五六語有知男子前過說若無有知
男子前授優婆塞五戒及說五戒法
與八關齋法說八齋法及說八聖道法

四分律上卷 第三十九條下

為說十不善法十善法及女人問義如
是無有知男子應答若不解得廣為說
若戲笑語疾疾語獨語夢中語欲說
此乃說彼無犯無犯者家初未制戒
癡狂心乱痛惱所纏九
今時佛在曠野城時六羣比丘與佛
修治講堂遠堂同匝自掘地時諸長
者見譏嫌言沙門釋子不知慙恥斷他
命根外自稱言我知正法如今觀之
有何正法而自掘地斷他命根諸比丘
聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒
知慙愧者譏嫌六羣比丘言云何為
佛修治講堂自掘地使諸長者譏嫌
耶諸比丘即往世尊所頭面礼足在一
面坐以此因緣具白世尊世尊今時
以無數方便呵責六羣比丘汝所為
非非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應為云何自掘地使諸長者
譏嫌耶世尊以無數方便呵責六羣
比丘已告諸比丘此癡人多種有漏
處家初犯戒自今已去與比丘結戒
集十句義乃至正法久住欲說戒者
當如是說若比丘自手掘地波逸提

如是世尊與比丘結戒。余時六羣比丘修治講堂。教人掘地。言掘是。置是時諸長者見已。譏嫌云。何沙門釋子不知慙愧。教人掘地。斷他命。元有慈心。自稱我知正法。如今觀之。何有正法。余時諸比丘聞已。其中有少欲知足。行頭陀樂學。戒知慙愧者。譏嫌六羣比丘云。何修治佛講堂。教人掘地。言掘是。置是。使諸長者譏嫌耶。呵責已往世尊所頭面。礼足在一面。坐以此因緣。具白世尊。世尊即集比丘僧。呵責六羣比丘。汝所為。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應為。云何修治講堂。教人掘地。言掘是。置是。使諸長者譏嫌耶。世尊以元數方便。呵責已告諸比丘。自今已去。與比丘結戒。若比丘自手掘地。若教人掘者。波逸提。比丘義如上說。地若已掘。地未掘。地若已掘。地經四月。被雨漬。還如本。若用鋤。或以鐮。或以推打。或以鎌刀刺。乃至指爪。掘傷地。一切波逸提。打掘入地者。波逸提。地上然火。波逸提。地有地想。波逸提。若不教

言看是知是突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。若語言知是看是。若曳杖。木。及竹。若離地。扶正者。反。墮。若取牛屎。取樹岸土。若取鼠壤土。若除經行處土。若除屋內土。若未往經行。若掃地。若杖築地。若不放掘。一切不犯。不犯者。取初未。剗戒。癡狂。心乱。痛惱。所纏。十竟。

四分律卷第十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅彫造

九十單提法之二
兼釋四威儀。佛。阿含。舍。共。至。佛。舍。等。部。

余時佛在曠野城。世尊以此因緣。集諸比丘僧。告言。有一曠野。比丘修治屋舍。故自斫樹。耶。答曰。實斫。余時世尊以無數方便。呵責言。汝所為。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應為。云何修治屋舍。故自斫樹。耶。世尊以無數方便。呵責已告諸比丘。此處人多。種有漏。處。最初犯戒。自今已去。與比丘結戒。集十句義。乃至正法。久住。欲說戒者。當如是說。若比丘壞鬼神村波逸提。比丘義如上說。鬼神非人。是村者。一切草木。是若斫。截。墮。故名壞村。有五種。有根。種。枝。莖。節。生。種。覆羅。種子。種。根。種。者。呵梨。陀。薑。憂。尸羅。賀。他。致。吒。盧。捷。陀。樓。及。餘。根。所。生。種。者。是。枝。種。者。柳。舍。摩。羅。婆。羅。離。他。及。餘。枝。種。等。是。節。生。種。者。藕。蔓。那。華。蕒。羅。婆。羅。離。那。羅。勒。黎。及。餘。節。生。種。者。是。覆。羅。種。者。甘。蔗。竹。葦。藕。根。及。餘。覆。羅。生。種。者。是。子。子。種。者。子。還。生。

三不壞士卷第二下

三不壞士卷第二下

四不壞士卷第二下

子者是若生想自斷若教他斷若
自妙教他妙自棄教他棄波逸提若
生疑若自斷教他斷自妙教他妙自
棄教他棄突吉羅生非生想若自斷
教他斷乃至棄突吉羅非生想若

若以凡石柱之而斷傷草木若除經
行地上若掃經行來往處地誤斫斷
生草木若以杖築地撥生草不斷元
犯元犯者家初未制戒癡狂心亂痛
惱所經十一

自斷教他斷乃至棄亦突吉羅非生
疑若自斷教他斷乃至棄亦突吉羅
草木七種色青黃赤白黑縹紫色生
草木作生草木想若自斷教他斷乃
至棄波逸提生草木疑若自斷教他
斷乃至棄突吉羅生草木非生草木
想若自斷教他斷乃至棄突吉羅非
生草木生草木想若自斷教他斷乃
至棄突吉羅非生草木疑若自斷教
他斷乃至棄突吉羅若打擲若生樹
上波逸提若以火著生草木上波逸
提若斷多分生草木波逸提斷半斫半
生草木突吉羅若不言看是知是突
吉羅比丘居波逸提式又摩那沙弥
沙弥居突吉羅是謂為犯不犯者言
看是知是若斫枯乾草木若於生草
木上曳持曳竹正離障若撥壓石若
取牛屎若生草覆道以杖拔這今開

今時世尊在拘胝毘羅師羅園中
時尊者闍陀比丘犯罪諸比丘問言
汝自知犯罪不耶即以餘事報諸比
丘汝向誰語為說何事為論何理為
語我為語誰耶是誰犯罪罪由何生
我不見罪云何言我有罪時諸比丘
聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒
知慙愧者譏嫌闍陀比丘言汝云何
自知犯罪餘比丘問乃以餘事報諸
比丘汝向誰語為說何事為論何理
為我說為餘人說誰犯罪罪由何生
我不見罪云何言我有罪耶諸比丘
住至世尊所頭面礼足在一面坐以此
因緣具白世尊世尊即集比丘僧呵
責闍陀比丘汝所為非非威儀非沙
門法非淨行非隨順行所不應為云
何闍陀比丘汝犯罪諸比丘問言汝
自知罪不即以餘語答諸比丘汝向

誰語為說何事為論何理為我說為
餘人說誰犯罪罪由何生我不見罪
云何作如是語耶時世尊以無數方
便呵責闍陀比丘已告諸比丘自今
已去聽自己當名作餘語應如是白
大德僧聽此闍陀比丘犯罪諸比丘
問言汝今自知犯罪不即以餘事報
諸比丘言汝向誰語為說何事為論
何理為我說為餘人說誰犯罪罪由
何生我不見罪若僧時到僧忍聽當
名闍陀比丘作餘語白如是作是自
已名作餘語自今已去與比丘結戒
第十句義乃至正法久住欲說戒者
當如是說若比丘餘語者波逸提如
是世尊與比丘結戒今時尊者闍陀
比丘泉僧與制不得作餘語後便觸
惱泉僧喚來不來不喚來便來應起
不起不應起便起應語不語不應語
便語時諸比丘聞其中有少欲知足
行頭陀樂學戒知慙愧者譏嫌闍陀
比丘言云何泉僧名作餘語已後故
觸惱泉僧喚來不來不喚來便來應
起不起不應起便起應語不語不應

語便語諸比丘往世尊所頭面禮足
 在一面坐以此因緣具白世尊世尊
 以此因緣集比丘僧呵責闍陀比丘
 汝所為非威儀非沙門法非淨行
 非隨順行所不應為云何闍陀比丘
 眾僧與刹名作餘語後故觸惱眾僧
 喚來不來不喚便來應起不起不應
 起便起應語不語不應語便語世尊
 以無數方便呵責闍陀比丘已語諸
 比丘自今已去自已名闍陀比丘作
 觸惱當作如是自大德僧聽闍陀比
 丘僧名作餘語已觸惱眾僧喚來不
 來不喚便來應起不起不應起便起
 應語不語不應語便語若僧時到僧
 忍聽制闍陀比丘名作觸惱自如是
 自已名作觸惱自今已去當如是說
 戒若比丘妄作異語惱他者波逸提
 比丘義如上說餘語者僧未作自便
 作餘語汝向誰說為說何事為論何
 理為我說為餘人說我不見此罪如
 是語者盡突吉羅若作自已如是語
 者一切盡波逸提觸惱者若未自前喚
 來不來不喚來便來應起不起不應

起便起應語不語不應語便語一
 盡突吉羅若自竟作如是語一切盡
 波逸提若上座喚來不來突吉羅比
 丘居波逸提式又摩那沙弥沙弥尼
 突吉羅是謂為犯不犯者重聽不解
 前語有參錯汝向誰說乃至我不見
 此罪若欲為作非法羯磨非毗尼羯
 磨若僧若塔寺若和上同和上若阿
 闍梨同阿闍梨若親舊知識欲為作
 無利益羯磨不與和合喚來不來不
 犯若欲為作非法羯磨非毗尼羯磨
 若僧若塔寺若和上同和上阿闍梨
 同阿闍梨若親舊知識欲為作无利
 益羯磨若欲知教言其來便來不犯若
 一坐食若不作餘食法食若病喚起
 不起不犯或舍崩壞或燒或毒地入
 舍或遇賊或虎狼師子或為強力將
 去或為他所縛或命難或梵行難教
 其起便起不犯若惡心問若問上人
 法汝說是不與說不犯若作非法羯
 磨非毗尼羯磨若僧若塔寺若和上
 同和上若阿闍梨同阿闍梨若親舊
 知識若欲為作无利益教莫語便語

不犯若小語若疾疾語若夢中語若
 獨語欲說此錯說彼無犯元犯者寢
 初未制戒癡狂心亂痛惱所纏十二
 余時世尊在羅閱城耆闍崛山中時
 尊者耆婆摩羅子為眾僧所差知僧
 坐具及差僧食時慈地比丘其中間
 相去齊眼見耳不聞慶自相謂言此耆
 婆摩羅子有愛有患有怖有癡餘比
 丘語言此耆婆摩羅子為眾僧所差
 知僧坐具及差僧食汝等莫說彼有
 患有患有怖有癡慈地比丘報言我
 等不面說在屏處讒嫌可余時諸比
 丘問其中有少欲知足行頭陀樂學
 戒知慙愧者嫌慈地比丘言此耆婆
 摩羅子為僧所差知僧坐具及差僧
 食云何汝等言彼有患有患有怖有
 癡時諸比丘往世尊所頭面禮足
 在一面坐以此因緣具白世尊世尊
 即以此因緣集比丘僧呵責慈地比
 丘汝所為非威儀非沙門法非淨
 行非隨順行所不應為云何慈地比
 丘耆婆摩羅子為僧所差知僧坐具
 及差僧食汝等云何嫌責彼言有愛

四分律第三卷 第八下

四分律第三卷 第八下

四分律第三卷 第八下

有瞋有怖有癡世尊以無數方便呵責慈地比丘已告諸比丘慈地比丘棄入多種有漏處窳初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘譏嫌波逸提如是世尊與比丘結戒慈地比丘後復更作方便便齊耆婆摩羅子聞而不見處自相謂言此耆婆摩羅子有愛有瞋有怖有癡諸比丘語言佛不制戒言譏嫌波逸提耶慈地比丘報言我等不嫌是罵耳時有比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者譏嫌慈地比丘言此耆婆摩羅子為僧所差知僧坐具及差僧食汝等去何罵耶諸比丘呵責已往三世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊即以此因緣集比丘僧呵責慈地比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為耆婆摩羅子為僧所差知僧坐具及差僧食汝等去何罵耶世尊以無數方便呵責慈地比丘已告諸比丘自今已去與諸比丘結戒

若比丘嫌罵波逸提比丘義如上說若面見譏嫌若背面罵面見嫌者齊眼見不聞處言有愛有瞋有怖有癡背面罵者齊耳聞不見處言有愛有瞋有怖有癡比丘嫌罵比丘說而了了者波逸提不了了者突吉羅若上座教汝嫌罵若受教嫌罵突吉羅比丘巨波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者其人實有其事而有愛有瞋有怖有癡恐後有悔恨語令如法發露便言有愛有瞋有怖有癡元犯若戲笑語獨語夢中語欲說此乃錯說彼無犯元犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱所纏十三今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時舍衛城中有一長者欲請眾僧飯食時有十七群比丘取僧坐具在露地敷而經行望食時到時已不取攝僧坐具便往彼食僧坐具即為風塵土盆至鳥啄壞汗穢不淨諸比丘食已還至僧伽藍中見僧坐具風塵上盆至鳥啄壞汗穢不淨即問言誰歟僧坐具不取攝而捨去耶乃使風

塵土盆至鳥啄壞汗穢不淨若言十七群比丘取敷諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者譏嫌十七群比丘言汝去何歟僧坐具而不取攝使風塵土盆至鳥啄壞汗穢不淨耶諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊即以是因緣集比丘僧呵責十七群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為去使風塵土盆至鳥啄壞汗穢不淨世尊以無數方便呵責十七群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處窳初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘取僧繩牀木牀若卧具坐褥露地自敷若教人敷捨去不自舉不教人舉波逸提比丘義如上眾僧物為僧屬僧僧物者已捨與僧為僧者為僧作未捨與僧屬僧者已入僧已捨與僧繩牀者有五種旋脚繩牀直脚繩牀曲脚繩牀入陸繩牀无脚繩牀

木牀亦如是卧具者或用坐或用卧
 褥者用坐若比丘以僧繩牀木牀卧
 具坐褥在露地敷若教人數去時若
 彼有舊住比丘若摩摩帝若經管人
 當語言我今付授汝汝守護看若都
 無人者當舉著屏處而去若无屏處
 自知此處必无有破壞當安隱持麈
 音覆好者上而去若即時得還便應
 云若疾雨疾還不壞坐具者應往若
 中雨中行及得還者應往若少雨少
 行及得還者應往彼比丘應次第作
 如是方便去若比丘不作如是方便
 而行初出門波逸提若一足在門外
 一足在門内意欲去而不去還悔一
 切受吉羅若二人共一繩牀木牀坐
 下坐應取而去下坐作如是意謂上
 座當取而上座者不取而下座犯波
 逸提復以非威儀故突吉羅上意意
 謂下座當取而下座不取上座犯波
 逸提若二人不前不後俱不取一俱
 波逸提及餘空繩牀木牀路牀若机
 浴林若卧具表裏若地敷若取繩索
 義放在露地不取便去突吉羅若敷

僧卧具在露地不取而入房坐思惟
 突吉羅比丘屋波逸提式又摩那沙
 弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者
 若取僧繩牀木牀路牀若机若卧具坐
 褥在露地自敷若教人數去時語舊
 住人若摩摩帝若經管人言守護此
 付授汝若无人者取著屏處而去若
 无屏處可安自知此處必无忘失不
 畏壞若以麈音覆好者上而去若即
 去即時還若暴風疾雨疾得還若中
 雨中行若少雨徐行得還者若次第
 作如是方便去无犯若為力勢所縛
 若命難若梵行難不作次第而去不
 犯若二人共一繩牀坐下座應取諸
 餘空木牀繩牀路牀若机浴牀若卧
 具表裏若地敷繩索義行敷在露地
 若取而去若在露地敷僧坐具取攝
 已入房思惟无犯無犯者取初未制
 戒癡狂心亂痛惱所纏十四竟
 今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園介
 時有客比丘語舊住比丘我在邊僧
 房中敷卧具宿後異時不語舊比丘
 便去僧卧具爛壞虫嚙色變時舊住

比丘於小食大食時夜說法時說戒
 時不見客比丘舊住比丘作是念何
 以不見客比丘耶將不命過或能遠
 去或能反戒作白衣或能被賊或為
 惡獸所食或為水所漂彼即往到房
 見眾僧坐具爛壞虫嚙色變見已嫌
 彼客比丘所為去何客比丘語我在
 邊房敷眾僧卧具宿不語我而去使
 眾僧坐具爛壞虫嚙色變今時諸比
 丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學
 戒知慙愧者譏嫌客比丘去何客比
 丘語舊比丘在邊房敷眾僧卧具宿
 不語而去使眾僧卧具爛壞虫嚙色
 變諸比丘往世尊所頭面礼足在一
 面坐以此因緣具白世尊世尊今時
 集比丘僧呵責客比丘汝所為非非
 威儀非沙門法非淨行非隨順行所
 不應為去何在邊房敷眾僧卧具宿
 去而不語舊比丘使眾僧敷具爛壞
 色變世尊以無數方便呵責客比丘
 已告諸比丘此癡人多種有漏處取
 初犯戒自今已去與比丘結戒集十
 句義乃至正法久住欲說戒者當如

四分律卷之六 第三十二下 空

是說若比丘於僧房中敷僧卧具若已敷若教人敷若坐若卧去時不自舉不教人舉波逸提比丘義如上說眾僧物若如上說卧具繩牀木牀卧褥坐具枕地敷下至卧遺彼比丘僧房中若數眾僧卧具若自敷若教人敷若坐若卧去時不自舉不教人舉是中若有舊住比丘有經營人若摩帝當語言與我掌護牢舉於中若元人付授不畏失當移牀離壁高搭牀脚持枕褥卧具置裏以餘卧具覆上而去若恐壞敗當取卧具繩牀枕舉置衣架上堅牀而去彼比丘當如是作而去若比丘不作如是而去若出界外波逸提一脚在界外一脚在界內還悔而不去一切突吉羅若期去而不去突吉羅若即還不久二宿在界外至第三宿明相未出着自往到房中若遣使往語若摩帝若知事人語言汝掌護此物若比丘出界外二宿至第三宿明相未出不自往至房中不遣使語言汝掌護此物者波逸提比丘尼波逸提式又摩那沙弥

四分律卷之六 第三十三下 空

沙弥居突吉羅是謂為犯不犯者若數眾僧卧具若自敷若教人敷若坐若卧若彼去時是有舊住人若摩帝若知事人語言汝守護是物於中作摩摩帝若無人付授應量且不壞敗當舉牀離壁持卧具枕繩牀舉若牀上重覆而去若壞敗當舉卧具著衣架上堅牀而去作如是而去者元犯若房舍壞崩落火燒若毒蛇在內盜賊虎狼師子強力勢者所執若被繫若命難若梵行難若時還不久若二宿界外第三宿明相未出當自去若遣使語彼舊住人汝掌護此物作摩摩帝若水道雷難若道路有賊虎狼師子若大水漲為力勢所持若被繫若命難若梵行難二夜在界外第三宿明相出自不得往不得遣使語人掌護此物與我作摩摩帝元犯無犯者家初未制戒癡狂心乱痛惱所纏上三

四分律卷之六 第三十六下 空

等先前去求止住處六羣比丘語言汝自去我何豫汝事六羣比丘是十七羣比丘上座十七羣比丘語六羣比丘言汝是我等上座上座應先求住處我等後當求六羣比丘報言汝等去我不求住處時十七羣比丘即往求住處自敷卧具止宿時六羣比丘知十七羣比丘求得宿止處敷卧具竟往語言汝等起當以大小次第止住彼言我不與汝起六羣問言汝等今者幾歲耶十七羣報言諸長老實是我上座我等先已語長老可先求住處然後我等當求住處而今已住終不能復移時六羣比丘強在坐間敷卧具宿十七羣比丘高聲稱言諸尊莫余諸尊莫余時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者譏嫌六羣比丘言云何六羣比丘十七羣比丘先得住處後來強於中間敷卧具而宿耶諸比丘往詣世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊余時集比丘僧呵責六羣比丘汝所為非非威儀非沙門法非

淨行非隨順行所不應為云何六羣
比丘十七羣比丘先得住處後來強
於中間敷卧具而宿耶余時世尊以
無數方便呵責六羣比丘已告諸比
丘此六羣比丘癡人多種有漏處取
初犯戒自今已去與諸比丘結戒集十
句義乃至正法久住欲說戒者當如
是說若比丘先比丘得住處後來強
於中間敷卧具止宿念言若彼人嫌
窄者自當去作如是因緣非餘非威
儀波逸提如是世尊與比丘結戒時
諸比丘不知是先住處非先住處後
乃知是先住處或有作波逸提懺者
或有畏慎者佛言不知者无犯自今
已去當如是結戒若比丘知先比丘
住處後來強於中間敷卧具止宿念
言彼若嫌窄者自當避我去作如是
因緣非餘非威儀波逸提比丘義如
上說中間者若頭邊若脚邊若兩脇
邊卧具者草敷茶敷下三地敷卧具
若比丘知他比丘先得住處後來強
於中間敷卧具止宿隨轉側脇著於
波逸提比丘尼波逸提式叉摩那

沙彌尼受衣吉羅是謂為犯不犯者
先不知若語已住若先與開問若聞
寬廣不相妨問若有親舊人親舊人
教言但於中敷我自當為語其主若
倒地若病轉側墮上若為力勢所持
若被繫閉若命難若梵行難无犯無
犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱所
爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園介
時六羣比丘及十七羣比丘在拘薩
羅曠野道中行至小住處時十七羣
比丘語六羣比丘言長老先去敷卧具
六羣報言汝自去我何豫汝事六羣
比丘是十七羣比丘上座彼如是言
長老是我等上座長老先去敷卧具
我等當次第敷之六羣報言汝但去
我不敷十七羣比丘淨潔自去入寺
裏掃灑房舍令淨敷好卧具於中止
宿時六羣比丘知十七羣入寺掃灑
房舍淨潔敷好卧具已即往入房語
言長老起隨次坐語言我等不起六
羣即問言汝等令幾歲耶十七羣比
丘報言長老實是我等上座我起已

語上座先敷我等後次第敷今已坐
不能起今已逼暮但當盡共宿介時
六羣比丘強牽瞋不喜駭出房時十
七羣比丘高聲言莫令諸賢莫令諸
賢時比丘房比丘聞之即問言汝等何
故高聲大喚時十七羣比丘具以此
事說之其中有少欲知足行頭陀樂
學戒知慙愧者嫌責六羣比丘云何
瞋不喜強牽十七羣比丘駭出僧房
時諸比丘往世尊所頭面礼足在一
面坐以此因緣具白世尊世尊介時
以此因緣集比丘僧呵責六羣比丘
汝所為非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為云何六羣比丘
瞋不喜強牽十七羣比丘駭出僧房
耶世尊以無數方便呵責六羣比丘
已告諸比丘此癡人多種有漏處取
初犯戒自今已去與比丘結戒集十
句義乃至正法久住欲說戒者當如
是說若比丘瞋他比丘不喜僧房舍
中住若自牽出教他牽出波逸提比丘
義如上說僧房者如上若比丘瞋他
比丘不喜在僧房舍中若自牽若教

四分律卷第三十 第三十下

四分律卷第三十 第三十下

四分律卷第三十 第三十下

四分律卷第三十 第三十下

人牽隨所事多少隨出房波逸提若牽多人出多戶多波逸提若牽多人出一戶多波逸提若牽一人出多戶多波逸提若牽一人出一戶一波逸提若持他物出突吉羅若持物擲若戶外突吉羅若開他著戶外突吉羅比丘左波逸提式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者元惠恨心隨次第出若共宿二夜至三夜遣未受戒人出若破戒若破見若破威儀若為他所舉若為他所擯若應擯以是因緣故有命難梵行難驅逐如此人等元犯無犯者初未制戒癡狂心亂痛惱所纏十七

余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園諸比丘在重閣上住坐脫脚牀上坐不安庠閣下有比丘止宿閣薄牀脚脫墮下比丘上壞身血出時比丘仰向憲罵云何比丘在重閣上住坐脫脚牀上坐不安庠使牀脚下脫打傷我身至令血出諸比丘聞之其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者憐貴彼比丘言云何比丘乃在重閣上

坐脫脚牀上坐不安庠牀脚下脫打彼比丘身使血出諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊即集比丘僧呵責彼比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘在重閣上坐脫脚牀上坐不安庠令牀脚下脫打彼比丘身傷血出耶世尊以无數方便呵責彼比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘若房若重閣上脫脚繩牀若木牀若坐若卧波逸提比丘義如上說舍者僧房若私房重閣者立頭不至上者是脫脚牀者脚入控比丘在重閣上坐脫脚牀若坐若卧隨脇著牀隨轉側波逸提除脫脚牀已若在獨坐牀或一振牀或浴牀一切突吉羅比丘左波逸提式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若坐旋脚繩牀直脚繩牀曲脚牀無脚牀若牀楮大若脫脚牀安細腰若彼重閣上有板覆若刻

木作華覆若重厚覆若反牀坐若脫脚坐無犯无犯者初未制戒癡狂心亂痛惱所纏十八余時世尊在拘睢彌國余時尊者開陀比丘起大屋以垂水和沮教人和諸長者見嫌責言沙門釋子不知慙愧無有慈心害衆生命外自稱言我修正法如今觀之有何正法以垂水和沮教人和害衆生命余時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責開陀言云何起房屋以垂水和沮教人和害衆生命諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊余時即集比丘僧呵責開陀言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何開陀起屋以垂水和沮教人和耶世尊以無數方便呵責開陀已告諸比丘此癡人多種有漏處初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘以垂水和沮若教人和波逸提如是世尊與比丘結戒余時諸比丘

丘未知有虫水無虫水後乃知有虫
 或有波逸提懺悔者或有畏慎者佛
 言不知無犯自今已去當如是說戒
 若比丘知水有虫若自澆泥若草若
 教人澆者波逸提比丘若如上說若
 知水有虫以草若土擲中者波逸提
 除水已若有虫酪漿清酪漿若酢
 若漬麥漿以澆泥若草若教人者波
 逸提若以土若草著有虫清酪漿中
 酢水中漬麥漿中若教人者波逸提
 若有虫水有虫水想波逸提虫水疑突
 吉羅无虫水有虫水想突吉羅无虫
 水疑突吉羅比丘尼波逸提式叉摩
 那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不
 犯者不知有虫作無虫想若虫大以
 手觸水令虫去若灑水灑地若教人
 灑者一切無犯无犯者取初未制戒
 癡狂心亂痛惱所纏^{十九}

摧破諸居士見嫌其所為沙門釋子
 不知慙愧乞求无厭外自稱言我知
 正法如今觀之有何正法作此大舍
 重覆不止致使摧折崩破耶檀越雖
 與受者應知足時諸比丘聞之其中
 有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧
 者嫌責闍陀比丘云何起大房重覆
 不止而使摧折崩破諸比丘往世尊
 所頭面礼足在一面坐以此因緣具
 白世尊世尊今時集比丘僧呵責闍
 陀比丘言汝所為非威儀非沙門
 法非淨行非隨順行所不應為云何
 闍陀起大房重覆不止使摧折崩破
 耶世尊以無數方便呵責闍陀比丘
 已告諸比丘闍陀比丘棄人多種有
 漏處取初犯戒自今已去與比丘結
 戒集十句義乃至正法久住欲說戒
 者當如是說若比丘作大房舍戶扇
 牖及餘莊飾具指授覆苦齊二三節
 若過波逸提比丘義如上說大舍者
 多耐用物及餘莊飾者刻鏤彩畫露
 有二種縱覆橫覆彼比丘所授二三
 節覆已第三節未竟當去至不見不測

處若比丘二節覆已第三節未竟不
 去至不見不聞處若第三節竟波逸
 提若捨聞處至見處捨見處至聞處
 一切突吉羅比丘尼波逸提式叉摩
 那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不
 犯者指授覆苦二三節竟至第三節
 未竟至不見不聞處水陸道斷賊難
 諸惡獸難水大漲或為力勢所持若
 被繫若命難若梵行難指授覆二
 節至第三節未竟不去至不見不聞
 處無犯无犯者取初未制戒癡狂心
 亂痛惱所纏^{二十}

今時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園
 與大比丘眾五百人俱於中夏安居
 盡是眾所知識如舍利弗大目犍連
 尊者大迦葉尊者大迦旃延尊者拘
 賓那尊者摩訶拘絺羅尊者摩訶朱
 那尊者阿那律尊者離越尊者阿難
 尊者難陀尊者那提如是等五百人
 俱今時大愛道比丘尼差摩比丘尼
 蓮華色比丘尼提舍瞿曇彌比丘尼
 波梨遮羅夷比丘尼訴弥比丘尼數
 那比丘尼蘇羅比丘尼遮羅夷比丘

居婆遮羅比丘屋尸羅婆遮那比丘

屋阿羅婆比丘屋摩羅毗比丘屋朱

泥比丘屋婆泥比丘屋如是等五百

比丘屋大愛道為首於舍衛國王園

中夏安居時大愛道往至世尊所

頭面礼足在一面坐坐已白世尊言

唯願世尊聽諸比丘與比丘屋教誡

說法佛告大愛道瞿曇今聽諸比

丘與比丘屋教誡與比丘屋說法

時大愛道頭面礼足而去時世尊

告阿難曰自今已去聽隨次差上座

大比丘教誡比丘屋為說法今時阿

難聞世尊教即往般陀比丘所語言

長老為比丘屋教誡說法般陀報阿

難言我所誦唯一偈耳云何教誡比

丘屋云何說法阿難復重語般陀長

老教誡比丘屋為說法般陀復報阿

難言我所誦者唯一偈耳云何教誡

相謂言此愚闇般陀唯誦一偈耳說

當默然更何所說今時尊者般陀明

日清旦著衣持鉢入舍衛城乞食已

還入僧伽藍中整衣服將一比丘往

詣王園中比丘屋安居所今時諸比

丘屋遙見尊者般陀來各前往迎有

拂拭衣服者有捉鉢敷坐具者有辦

淨水洗足器者今時尊者般陀即就

座而坐諸比丘屋等前礼足已在一

面坐

今時大愛道白尊者般陀言今正是

時可為諸比丘屋教誡說法今時般

陀即說偈言

入寂者歡喜 見法得安樂 世無患寂樂

不害於眾生 世間無欲樂 出離於愛欲

若調伏我慢 是為第一樂

今時尊者般陀說此偈已即入第四

禪時六群比丘屋各相向調戲言我先

教誡說法今時般陀比丘即重說向

者偈已入第四禪默然无言時大愛

道復重請尊者般陀為諸比丘屋教

誡說法般陀比丘即復重說向者偈已

還入第四禪默然而住時六群比丘

屋復自相謂言尊者般陀聞聲唯誦

一偈若來為我等說者一說則已如

今默然果如所言唯有阿羅漢比丘

屋知般陀是阿羅漢有大神力時尊

者般陀便作此念我今觀衆人心聞

我向者所說為歡喜不今時尊者般

陀即觀諸比丘屋心或有喜者或有

不喜者即復更念言我今寧可為其

作悔恨相即升虛空或現身說法或

隱形而說法或現身說法或不現身

半身而說法或身出烟炎或不現身

時尊者般陀在空中為諸比丘屋現

此衆變說法已即於空中而去今時

六群比丘遺信語六群比丘屋言我

等次當與比丘屋教誡說法時六群

比丘屋即白比丘屋僧六群比丘次

當教授說法今時六群比丘夜過已

明日清旦著衣持鉢入舍衛城乞食

乞食已還僧伽藍中更整衣服攝持威儀往詣王園至比丘居安居所就座而坐時諸比丘居礼足已各就座而坐時六群比丘教誡比丘居乃說餘事不說戒定智慧解脫解脫知見少欲知足出要進業捨離趣善不憂憤悶十二因緣論但說王者論人民論軍馬論閭閻論大臣論騎乘論婦女論華鬘論酒會論姪女論牀卧論衣服論美飲食論浴池娛樂論作親里論別異論思惟俗事論入海論多入如是論中或笑或憐或鼓脣彈鼓箒或嘯或鼓口作吹貝聲或作孔雀鳴或作鶴鳴或並走或一脚跛行或干戰時六群比丘居見如是事極大歡喜言六群比丘作如是教授最是其宜羅漢比丘居以恭敬心故默然无言今時大愛道往世尊所頭面礼足已在一面立須臾白世尊言六群比丘次當教授比丘居乃說餘事亦不與說戒論定論乃至不憂憤悶十二因緣論但為說王者論乃至思惟俗事入海論乃復戲笑或歌俳乃至一脚跛

行干戰今時大愛道自世尊說此事已頭面礼足而去今時世尊以此因緣集比丘僧知而故問六群比丘言汝等實介如是教誡比丘居不勝六群比丘報言實介世尊世尊今時呵責六群比丘言汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等如是教授比丘居耶今時世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘自今已去當衆僧中差教授比丘居人白二羯磨當差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽差某甲比丘教授比丘居白如是大德僧聽差某甲比丘教授比丘居誰諸長老忍差此比丘教授比丘居者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘教授比丘居竟僧忍默然故是事如是持時六群比丘作是言僧不差我等教授比丘居即在界外更不相差教授比丘居遣使語六群比丘居為我白居僧言六群比丘僧差當來教誡比丘居諸比丘聞其

愧者嫌責六群比丘言僧不差汝教授比丘居云何在界外更不相差教誡比丘居遣使語比丘居言僧已差我等教誡比丘居耶時六群比丘居即為白比丘居僧言衆僧已差六群比丘教誡比丘居時大愛道聞此語已往至世尊所頭面礼足在一面立以此因緣具白世尊已頭面礼足而去今時諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊今時集比丘僧知而故問六群比丘言汝等實出界外更不相差教授比丘居僧不答言實介世尊以無數方便呵責六群比丘汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何癡人僧不差教授比丘居出界外更不相差教授比丘居遣使語六群比丘居言為我白居僧言僧差我等教誡比丘居我今當教授比丘居世尊呵責已告諸比丘自今已去若有比丘成就十法者然後得教授比丘居戒律具足多聞誦二部戒利决斷無疑善能說法族姓出家顏貌

律部卷之二十一

比丘尼戒

第八十條

端正比丘尼衆見便歡喜堪任與比丘
尼衆說法勸令歡喜不爲佛出家而
披法服犯重法若滿二十歲若過二
十歲如此等可與比丘尼教誡自今
已去與比丘結戒集十句義乃至正
法文位欲說戒者當如是說若比丘
僧不差教誡比丘尼者波逸提比丘
義如上說僧者一說戒一羯磨差者
僧中所差白二羯磨教授者八不可
違法何等八若百騰比丘尼見初受
戒比丘當起迎逆問訊禮拜讀令坐
此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不應
違比丘尼不得罵比丘不得誹謗言
破戒破見破威儀如此法應尊重恭
敬讚歎盡形壽不應違比丘尼不得
舉比丘罪言汝所作余汝所作不令
不得作自言不得述他更罪不得述
他說戒自恣比丘尼不得說比丘過
失比丘得說比丘尼過失如此法應
尊重恭敬讚歎盡形壽不應違已學
於戒式又摩那應從衆僧受大戒如
此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不應違
若比丘尼犯僧殘罪應半月在二部僧

中行摩那應如此法應尊重恭敬讚
歎盡形壽不應違比丘尼於半月常
從衆僧中求索教授人如此法應尊
重恭敬讚歎盡形壽不應違比丘尼
不應在無比丘處夏安居如此法應
尊重恭敬讚歎盡形壽不應違比丘
尼夏安居訖當詣衆僧中求三事見
聞疑自恣如此法應尊重恭敬讚歎
盡形壽不應違於說戒時上座當問
比丘尼衆違何人來耶若有即起白
僧言比丘尼僧和合禮比丘僧足來
常教誡人說戒時上座應更問言誰
爲教誡比丘尼若有者應三言教誡
比丘尼者多應遣便語比丘尼僧以
多有教誡人汝爲請誰耶若彼尼言
我請此人若復報言我隨僧處分者
僧應隨常教授比丘尼者次第差比
比丘僧應剋時到比丘尼亦剋時往迎
若比丘剋時不至突吉羅比丘尼三
時不迎亦突吉羅若聞教授師來比
比丘當出半由旬迎供給所須辦洗
浴具爲作粥種種飲食不作如是供
辦者突吉羅若僧不差或非教授日

而往與說八不可違法者突吉羅若僧
不差而往與說法者波逸提若比丘
僧病應遣人禮拜問訊若比丘不和合
衆不滿足應遣人禮拜問訊若不突吉
羅若比丘尼僧病亦應遣人禮拜問訊
比丘僧若比丘尼衆不和合衆不滿
足者亦當遣人禮拜問訊若不突吉
羅比丘尼突吉羅式又摩那沙弥沙
弥尼突吉羅是謂爲犯不犯者衆僧
差教授比丘尼說戒時上座問誰違
比丘尼來若有即應起白僧言比丘
尼僧和合禮比丘僧足來教授比丘
尼人上座當問言誰應教誨比丘尼
耶若有應差教授若教授人多上座
應問爲請誰教授耶若比丘尼言我
正請某甲僧應隨所言差若比丘尼
言一以任僧處分者今時即當於常
教授人中隨次差往衆僧當剋時而
往比丘尼亦當剋時而迎時比丘尼
聞教授師來當出半由旬迎安置坐
度辦洗浴具辦粥種種飲食若衆僧
所差至集會日與說八不可違法應次
往與說法若衆僧病比丘尼遣信礼衆

四分律第二卷 第五張下 齋

僧衆僧不滿別部不和合違信礼若比丘居病若衆不滿不和合亦違信礼拜問訊衆僧若水道留難道路嶮難賊盜虎狼師子河水暴漲力勢所持若被繫問命難楚行難不容遣人礼拜問訊如此等無犯无犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱所纏

四分律卷第十二
甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

四分律卷第十三 初分之十三

九十單提法之三

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時尊者難陀為衆僧所差教授比丘尼教授比丘尼已默然而住今時大愛道語言尊者難陀我等欲得聞法願更與我等說今時尊者難陀與說法已默然而住大愛道復重請言我等欲得聞法願與我等說時尊者難陀好音聲為說法聽者樂聞遂至日暮時比丘尼出祇桓精舍往舍衛城城門已閉不得入門即便依門外城墻中宿晨旦門開在前入城時諸長者見已皆言沙門釋子無有慙恥無清淨行自稱言我修正法如是有何正法汝等皆觀此比丘尼竟夜與比丘共宿晝便放還諸比丘聞已衆中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責言云何難陀與比丘尼教誡乃至日暮使詣長者嫌責耶諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊今時以此因緣集

四分律第二卷 第五張下

比丘僧知而故問尊者難陀汝實與比丘尼教誡至日暮耶答曰實尔今時世尊以無數方便呵責難陀言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何難陀與比丘尼說法教誡乃至日暮耶呵責已告諸比丘此難陀癡人多種有漏處取初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘為僧差教授比丘尼乃至日暮者波逸提比丘義如上僧者一教授一羯磨教授者衆僧中差自二羯磨彼比丘衆僧所差教授比丘尼應乃至日未暮當還若比丘教授比丘尼乃至日暮者波逸提除教授若受經若誦經若問若以餘事乃至日暮突吉羅除比丘尼已若為餘婦女誦經若受經若問若以餘事至日暮突吉羅若日暮日暮想波逸提日暮疑突吉羅日暮不日暮想突吉羅文日暮日暮想突吉羅不日暮疑突吉羅比丘尼突吉羅式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者教授

比丘尼日未暮便休除婦女已若為

四分律第十三卷 第三張下

三

餘人若教誦經受經若問若以餘事不
犯若船濟處說法比丘尼聽若與賈
客共行夜說法若至比丘尼寺中說
法若說戒日來在衆中請教授人值
說法便聽無犯无犯者最初未制戒
癡狂心乱痛惱所纏二十二

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時

彼比丘尼聞教授師來半由旬迎安

處房舍辦粥若飲食牀座具洗浴處

尔時六群比丘作是念彼諸比丘不

差我等教授比丘尼生嫌妬心言彼

諸比丘教授比丘尼無有真實但為

飲食故教授比丘尼誦經受經若問

時諸比丘聞其中有少欲知足行頭

陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘

云何作如是語諸比丘不差我等教

授比丘尼便生嫌妬心彼諸比丘教

授比丘尼无有真實但為飲食故教

授比丘尼若誦經受經若問諸比丘

往世尊所頭面礼足在一面坐以此

因緣具白世尊世尊尔時集比丘僧

呵責六群比丘言汝所為非非威儀

非沙門法非淨行非隨順行所不應

四分律第二卷 第四張下

為云何六群比丘乃作是言彼諸比

丘不差我等教授比丘尼便生嫌妬

心彼諸比丘教授比丘尼无有真實

但為飲食故教授比丘尼若誦經受

經若問世尊以无數方便呵責六群

比丘已告諸比丘此癡人多種有漏

處索初犯戒自今已去與比丘結戒

集十句義乃至正法久住欲說戒者

當如是說若比丘語諸比丘作如是

語比丘為飲食故教授比丘尼者波

逸提比丘義如上彼比丘作是言諸

比丘為飲食故教授比丘尼為飲食

故教誦經受經若問說而了了者波

逸提不了了者突吉羅比丘尼突吉

羅式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是

謂為犯不犯者其事實亦為飲食供

養故教授比丘尼為飲食故教誦經

受經若問若戲笑語獨處語夢中語

欲說此乃錯說彼無犯无犯者寧初

未制戒癡狂心乱痛惱所纏二十三

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔

時舍衛城中有一乞食比丘威儀具

足時有比丘尼見便生善心數請彼

四分律第二卷 第五張下

比丘比丘不受後於異時祇桓衆僧

分衣物此比丘持衣分出祇桓門被

比丘尼方來入祇桓被比丘念言此

比丘尼數數請我而我受我今寧

可持此衣分用請彼彼必不取足以

相遺時此比丘語比丘尼言大妹此衣

是我分須者可取時比丘尼輒便受

之此比丘嫌責比丘尼言我數數向

人說言彼比丘尼數數請我以鉢中遺

鉢與我而不取我作如是念彼比

丘尼數數請我以鉢中遺鉢與我而

我不取我今寧可持此衣分與彼比

丘尼彼必不受足以相遺而彼便受

之尔時諸比丘聞其中有少欲知足

行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責彼

比丘言云何比丘與比丘尼衣不捨

而請他耶諸比丘往世尊所頭面礼

足在一面坐以此因緣具白世尊世

尊尔時集比丘僧呵責彼比丘汝所

為非非威儀非沙門法非淨行非隨

順行所不應為云何比丘與比丘尼

衣不捨而請他以無數方便呵責彼

比丘已告諸比丘言此癡人多種有漏
 處軍初犯戒自今已去與比丘結戒
 集十句義乃至正法久住欲說戒者
 當如是說若比丘與比丘尼衣波逸
 提如是世尊與比丘結戒其中有比
 丘畏慎不敢與親里比丘尼衣白佛
 佛言自今已去聽與親里比丘尼衣
 若與非親里比丘尼衣者波逸提如
 是世尊與比丘結戒今時祇桓中二
 部僧共分衣物比丘衣分比丘尼得
 比丘尼衣分比丘得時比丘尼所得
 衣持來詣僧伽藍中白諸比丘大德
 持此衣共貿易耶比丘答言諸妹我
 曹不得與非親里比丘尼衣今時諸
 比丘白佛佛言自今已去若貿易
 與非親里比丘尼衣自今已去當如
 是說戒若比丘與非親里比丘尼衣
 除貿易波逸提比丘義如上說非親里
 者如上說親里者亦如上衣者有十
 種如上說貿易者以衣易衣以衣易
 非衣以非衣易衣鍼賀刀若縷綫下
 至藥一片若比丘與非親里比丘尼
 衣除貿易波逸提比丘尼衣交言羅式

又摩訶沙彌沙弥尼突吉羅是謂為
 犯不犯者與親里尼衣共相貿易與塔
 與佛與僧元犯無犯者軍初未制戒
 癡狂心乱痛惱所經二十四竟
 今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今
 時有比丘尼欲作僧伽梨以作衣故
 承三僧伽藍中語尊者迦留陀夷大
 德我持此衣財欲作僧伽梨願尊者與
 我作迦留陀夷報言我不能作問言
 何故不與我作報言汝等喜數來相
 催促故不能作比丘尼報言我不數
 來相催促隨作竟與我迦留陀夷報言
 可今時比丘尼授衣與之而去迦留
 陀夷善知作法即與裁之作男女
 行嫌欲像時比丘尼來至僧伽藍中
 問迦留陀夷言大德為我成衣未耶
 答言衣已成比丘尼言衣若成者今
 可見與時迦留陀夷即解衣授與之
 語言大妹當知此衣不得妄解披看
 亦莫示人若自時到當著此衣在比
 丘尼僧後行時比丘尼如六教亦不
 披衣看復不語人知後於異時自時到
 即著此衣在比丘尼僧後行諸居士

見皆共譏笑或於手相向或打木或嘯
 或高聲大笑言汝等看此比丘尼所
 著衣汝等看此比丘尼所著衣時摩
 訶波闍波提比丘尼見已語此比丘
 尼言大妹速脫縻此衣即便縻之著
 肩上市摩訶波闍波提比丘尼食後
 還僧伽藍中語彼此比丘尼言取汝白
 者衣來我欲看之即持出示之問言
 誰與汝作此衣報言是迦留陀夷作
 語言何不披看持示同學耶縫割好不
 牢不時比丘尼以迦留陀夷所勸寧
 具向說之時比丘尼眾中有少欲知
 足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責迦
 留陀夷云何與比丘尼乃作如是衣
 今時比丘尼白諸比丘諸比丘即往白
 世尊世尊以此因緣集比丘僧知而
 故問迦留陀夷言汝實與比丘尼作
 如是衣耶答曰實今世尊以元數方
 便呵責迦留陀夷言汝所為非威儀
 儀非沙門法非淨行非隨順行所不
 應為云何乃與比丘尼作如是衣耶
 呵責迦留陀夷已告諸比丘此癡人
 多種有漏處軍初犯戒自今已去與

四分律經卷之九下

比丘結戒集十句義乃至正法久住
欲說戒者當如是說若比丘與比丘
居作衣者波逸提如是世尊與比丘
結戒時諸比丘畏慎不敢與親里以
比丘作衣往自佛佛言目今已去聽
比丘與親里比丘尼作衣自今已去
當如是說戒若比丘與非親里比丘
居作衣者波逸提比丘義如上非親
里親里者如上衣者有十種亦如上
若彼比丘與非親里比丘尼作衣還
刀截多少波逸提隨一縫一鍼亦波
逸提若復被看牽挽慰治以手摩
捫若捉角頭挽方正安帖若緣若牽
縱若續縫一切突吉羅比丘尼突吉
羅或又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是
謂為犯不犯者與親里比丘尼作與
僧作若為塔若借者洩漆治還至無犯
无犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱
所經二十五竟

比丘與蘭難陀比丘尼亦有欲意於
迦留陀夷余時迦留陀夷清旦著衣
持鉢往至蘭難陀所在門外共一
處坐時諸居士見已皆共嫌之各自
相謂言汝等觀此二人共坐猶如夫
婦亦如鴛鴦余時諸比丘聞其中有
少訛知足行頭陀樂學戒知慙愧者
憐責迦留陀夷去何與蘭難陀比丘
比丘在門外共一處坐耶余時諸比
丘往世尊所頭面礼足在一而坐以
此因緣具白世尊世尊以此因緣集
比丘僧知而故問迦留陀夷言汝實
與蘭難陀比丘尼在門外共一處
坐耶答曰實余世尊以無數方便可
言迦留陀夷言汝所為非非威儀非
沙門法非淨行非隨順行所不應為
去何與蘭難陀比丘尼共在門外
一處坐耶呵責迦留陀夷已告諸比
丘此癡人多種有漏震取初犯戒自
今已去與比丘結戒集十句義乃至
正法久住欲說戒者當如是說若比
丘與比丘尼共一處坐者波逸提比
丘義如上二處者一是比丘一是比丘

尼屏障處者見屏處聞屏處見屏處
者若塵若霧若煙雲若黑闇不見也
聞屏處者乃至不聞常語聲障者若
樹若牆若籬若衣若復以餘物障者比
丘獨在屏處與比丘尼坐者波逸提
若盲而不瞢瞢而不盲突吉羅立住
者突吉羅比丘尼突吉羅又摩那
沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯
者若比丘有伴若有智人有二不盲
不瞢不瞢不盲若行過車倒地若病
轉側若為力勢所持若被繫閉若命
難梵行難无犯無犯者取初未制戒
癡狂心乱痛惱所經六竟

余時世尊在舍衛國祇樹給孤獨
園余時六群比丘與六群比丘尼在
拘薩羅國人間遊行諸居士見皆共嫌
之沙門釋子元有慙愧不修梵行外
自稱言我修正法如是有何正法與
比丘尼人間遊行若有所欲便下道
諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀
樂學戒知慙愧者憐責六群比丘
言去何與六群比丘尼共人間遊行
耶諸比丘往至世尊所頭面礼足在

一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六群比丘與六群比丘居共在拘薩羅人間遊行耶世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處家初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘與比丘居共行從一村乃至一村間者波逸提如是世尊與比丘結戒時諸比丘不先與比丘居共期平道路相遇畏慎不敢共行佛言若不共期无犯自今已去應如是說戒若比丘與比丘居共期同一道行乃至一村間波逸提如是世尊與比丘結戒時衆多比丘從舍衛國欲至毗舍離時衆多比丘居亦從舍衛國欲至毗舍離諸比丘居問比丘言大德欲何所至耶諸比丘報言我欲至毗舍離比丘居言大德我亦欲往諸比丘報言大妹若欲往者當在前我等在後若我等在前大妹在後何以故世

尊制戒不得與比丘居同道行諸比丘居言大德是我等上首應在前我等在後時諸比丘居在後為賊所劫失衣鉢諸比丘以此事具白世尊世尊言自今已去若與賈客行若疑畏怖無犯自今已去當如是說戒若比丘與比丘居期同一道行從一村乃至一村除異時波逸提異時者與賈客行若疑畏怖時是謂異時比丘義如上期者言共去至某村某城某國土有疑慮者疑有賊劫盜恐怖者疑有賊劫盜道者村間有分齊行處是若比丘與比丘居期同一道行乃至村間分齊處隨衆多界多少一一波逸提非村若空處行乃至十里波逸提若減一村若減十里突吉羅若多村間同一界行突吉羅方便欲去共期莊嚴一切突吉羅比丘居突吉羅式又摩那沙弥沙弥居突吉羅是謂為犯不犯者不共期大伴行疑恐怖處若從彼得安隱若為力勢者所持若被繫若命難梵行難无犯無犯者家初未制戒癡狂心乱痛惱所纏二十

四分律 卷第十一 下
今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園六群比丘與六群比丘居共乘船上水下水時諸居士見皆共嫌之自相謂言沙門釋子不知慙愧不修梵行外自稱言我修正法如是有何正法與比丘居共乘船上水下水若有所欲時便住船岸邊隨意令時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘云何與六群比丘居共乘船上水下水諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何與六群比丘居共乘船上水下水世尊呵責已告諸比丘此六群比丘癡人多種有漏處家初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘與比丘居共乘船上水下水者波逸提如是世尊與比丘結戒時諸比丘不期而畏慎佛言不期无犯自今已去當如是說戒若比丘與比丘居

四分律卷第三

第十卷

四分律卷第三

共期同一船上水下水者波逸提如是世尊與比丘結戒今時有眾多比丘欲渡恒水從此岸至彼岸今時眾多比丘亦欲渡恒水從此岸至彼岸諸比丘往問言大德欲何所三耶比丘報言我等欲渡恒水比丘三言可得共伴渡不諸比丘報言諸跋在前我等在後若不介者諸跋在後我等在前何以故世尊制戒不得與比丘同一船渡水是故不得與比丘自言大德是我等所尊則應在前我等在後今時夏月天大暴雨江水泛漲祇到彼岸未還之間日已暮諸比丘即在岸邊宿夜遇惡賊劫奪今時諸比丘往白佛佛言直渡三彼岸者元犯自今已去當如是結戒若比丘與比丘共期同乘一船上水下除直渡者波逸提比丘義如上共期亦如上船者如上所說若比丘與比丘共期同一船上水下除直渡者入船裏波逸提若一腳在船上一腳在地若方便欲入而不入若共期莊嚴一切突言羅比丘居突言

羅式之摩耶沙弥沙弥尼突言羅是謂為犯不犯者不共期若直渡彼岸若入船祇失濟上水下水若往彼岸不得安隱或為力勢所持或被繫或命難免行難无犯無犯者家初未制戒癡狂心乱痛惱所纏二今時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園今時舍衛城中有一居士請舍利弗目連與飯食彼即於夜辦具種種美食明日露地敷好坐具已白時到今時偷蘭難陀比丘先是居士家比丘居時偷蘭難陀明且著衣持鉢詣彼居士家見居士在露地敷眾多好坐具見已即問居士言居士敷此眾多坐具欲請諸比丘耶答言欲請比丘居即問言請何等比丘耶報言我請舍利弗目連比丘居語言居士所請者盡是下賤人若先語我者我當為居士請龍中之龍居士問言何者是龍中之龍比丘居答言尊者提婆達三閻陀羅遠騫默羅遠婆羅離迦羅提舍是言語之須舍利弗目連已至比丘居見已語居士言龍中之

龍已至居士即語比丘居言汝向者言下賤人今云何言龍中之龍耶自今已去勿復來往我家今時居士白舍利弗目連坐即就座而坐時居士出種種甘美食供養食已除去食器頭面礼足已更取小牀在一面坐自言我欲得聞法時舍利弗目連為說種種微妙法勸令歡喜與說法已從坐而去還至僧伽藍中往世尊所頭面礼足在一面坐世尊知而故問舍利弗目連言汝等今日受請食為得充足不耶舍利弗目連白佛言食雖充足我於居士家亦是下賤亦是龍中之龍佛問言何故耶今時舍利弗目連以此因緣具白世尊言是提婆達達部黨比丘居為作勸化供養彼受飲食今時世尊以此因緣集比丘僧知而故問提婆達部黨比丘言汝等實遣比丘居往歎譽勸化慳越得食不對目實今時世尊以元數方便呵責提婆達部黨比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等遣比丘居勸化慳越

受彼食耶呵責提波這部黨比丘已告諸比丘言此癡人多種有漏處取初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘違比丘尼勸化得食波逸提如是世尊與比丘結戒今時諸比丘不知有勸化元勸化然後乃知或有作波逸提者或有疑者先不知元犯自今已去當如是說戒若比丘知比丘尼教化得食者波逸提如是世尊與比丘結戒今時羅闍城中有大長者梨師達親友知識彼作是言若大德梨師達來至羅闍城者我等當為梨師達初至故供養眾僧長者家比丘尼聞此語默然在懷於某時尊者梨師達來入羅闍城今時比丘尼聞尊者梨師達來入城便往語長者言欲知不梨師達已來入羅闍城長者即遣信至僧伽藍中請之明日清旦願尊屈意并及眾僧我食今時長者即其夜辦具種種甘美飲食清旦往白時到今時諸比丘著衣持鉢往詣長者家就座而坐時長者

往詣梨師達所語言三為尊者故飯食眾僧時梨師達問長者言云何知我來至此也長者報言家所供養比丘尼見語梨師達語長者言若實者我不應食此食長者報言我亦不從此比丘尼語說此食我先有誓願若梨師達來者我設飯食供養眾僧梨師達復語長者言雖有此語我亦不應食此食時梨師達即止不食今時諸比丘具白世尊世尊告言若檀越先意者無犯自今已去當如是說戒若比丘知比丘尼讚歎教化因緣得食食除檀越先有意者波逸提比丘義如上教化者阿練若七食人著糞掃衣作餘食法不食一坐食一搏食塚間露地坐樹下坐者坐隨坐持三衣讚揚多聞法師持律坐禪也食者從旦至中得食彼比丘知比丘尼教化得食食咽咽波逸提除此飯食已教化得餘觀體衣燈油塗脚油一切契吉羅知教化教化想波逸提教化疑契吉羅不教化教化想契吉羅不教化疑契吉羅比丘尼契吉羅式叉摩那

沙弥沙弥尼契吉羅是謂為犯不犯者若不知若擅越先意若教化無教化想若比丘尼自作若擅越今比丘尼經營若不故教化而乞食與无犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所經二十
 余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時毗舍離婦女與舍衛國人後與姑共譚還詣本國爾時阿那律從舍衛國欲至毗舍離國時彼婦女問尊者阿那律言尊者欲至何處耶答言我欲至毗舍離婦女即言可見將去不答言可余時尊者阿那律便與此婦女同一道行余時婦女夫主先行不在後日還家不見其婦即問母言我婦為所在耶其母報言與我聞竟便逃走不知所在余時夫主遠疾往逐之於道路得婦將詣阿那律所語言何故將我婦逃走耶時阿那律答言止莫作此語我等不令長舌語言云何言不令汝今現與同道行其婦語夫主言我與此尊者行如兄弟相逐不他過惡夫主報言此人今日將汝逃

四分律第十二卷 第三十品

走豈可不作此言耶。爾時其人即打阿那律垂斷命根。爾時尊者阿那律即下道在一靜處結加趺坐。直身正意。繫念在前。入火光三昧。時長者見已。便生善心。長者念言。若此阿那律從三昧起者。我當禮拜懺悔。時尊者阿那律從三昧覺已。長者即便懺悔。唯願大德受我懺悔。阿那律受其懺悔。爾時長者禮足已。在一面坐。爾時阿那律為長者說種種微妙法。令發歡喜心。與說法已。即從坐起而去。爾時阿那律食已。往到僧伽藍中。以此因緣具向諸比丘說。爾時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒。知慙愧者。嫌責阿那律。云何阿那律獨與婦女共一道行。諸比丘往世尊所。頭面禮足。在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊令時即集比丘僧。知而故問阿那律。言汝實共婦女同一道行耶。答言實。爾時世尊以無數方便呵責阿那律。言汝所為非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應為。汝今云何與婦人共同一道行。耶。令

四分律第十二卷 第三十品

時世尊以無數方便呵責阿那律已。告諸比丘。此阿那律多種有漏。最初犯戒。自今已去。與比丘結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者。當如是說。若比丘與婦女同一道行。乃至村間波逸提。如是世尊與比丘結戒。時諸比丘不共期道路相遇。有畏慎不敢共行。佛言。不期不犯。自今已去。當如是說。戒若比丘與婦女共期同一道行。乃至村間波逸提。比丘義如上。婦女者。如上說共期者。亦如上說。道者。亦如上說。若比丘與婦女共期同一道行。乃至村間隨眾多界分齊。一波逸提。若元村若空處行十里波逸提。若減一村減十里。突吉羅。若行界共行者。突吉羅。若方便欲行而不行。若共期莊嚴而不去。一切突吉羅。比丘突吉羅。是謂為犯。不犯者。先不共期。事項往彼得安隱。若為力勢所持。若被繫閉。若命難。若背行難。元犯無犯者。取初未制戒。癡狂心亂。痛惱所經。

四分律第十二卷 第三十品

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。令時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。令時拘薩羅國有無住處。村有居士為比丘作住處。常供給飲食。若在此住者。當聽一食。爾時有六群比丘欲往拘薩羅國。无住處。村至彼住處。經一宿得美好飲食。故復住第二宿。復得美好飲食。彼六群比丘作如是念。我所遊行。者正為食耳。今者已得彼於此住處。數數食。時諸居士皆共護嫌。此沙門釋子。元有厭足。不知慙愧。外自稱言。我知正法。如有何正法於此住處。數數受食。正似我曹。常為此沙門釋子供給飲食。我本為周給一宿住者耳。爾時諸比丘聞已。其中有少欲知足行頭陀樂學戒。知慙愧者。嫌責六群比丘。言云何六群比丘於此住處。數數受食。諸比丘往世尊所。頭面禮足。在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊令時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘。言汝所為非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應為。云何六群比丘於此住處。數數受食。爾時世尊以無數方便呵

責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏屢取初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘一住處食應受一食若過一食者波逸提如是世尊與比丘結戒時舍利弗在拘薩羅國遊行詣此无住處村住一宿明日清旦得好食舍利弗於彼得病念言世尊制戒比丘一宿處應一食若過者波逸提即扶病而去病遂增動今時比丘往自佛佛言自今已去聽病比丘過受食自今已去當如是說戒若施一食處无病比丘應一食若過受者波逸提比丘義如上住處者在中一宿食者乃至時食病者離彼村增劇者是若無病比丘於彼一宿處過受食咽波逸提除食已更受餘觀身衣燈油塗脚油盡突吉羅比丘居波逸提式又摩那沙弥沙弥比丘突吉羅是謂為犯不犯者一宿受食病過受食若諸居士請大德住我當與食我等為沙門釋子故設此宿處供給飲食若不得沙門釋子亦當

與餘人可若檀越次第請食若兒若女若妹及兒婦次第請食无犯或今日受此人食或明日乃受彼人食或水瀑浪道路澀難若有賊盜虎狼師子或為力勢者所持或被繫閉或命難梵行難過一食者无犯無犯者家初未制戒癡狂心乱痛惱所纏三十今時世尊在羅閱祇迦蘭陀竹園中世尊從羅閱城出遊行入間與大比丘衆千二百五十人俱今時國界田殖不取米穀勇貴乞食難得人皆飢色時有五百乞人隨逐世尊後時有婆羅門名曰沙菟有五百乘車載滿飲食經冬涉夏隨逐世尊後同候空飲无食之日便欲設供今時世尊從摩竭國界漸漸教化至阿部頻頭國界彼國人民競興供具飯佛及比丘僧无有空日時婆羅門終日伺候無有空時不得設供即便往阿難所語阿難言我沙菟有五百乘車載滿飲食經冬涉夏隨逐世尊伺候空飲无食之日便欲設供然我今者不得次供我等處俗多諸難故屬官役使至於

斷事之日當應往赴兼復料理家業復供官財穀公私驅馳初无停息唯願尊者為我白佛佛若有教我當奉行若佛及僧不得次食者我當以此五百乘車飲食布在道中令佛及僧脚蹈而過者則為受我供養已阿難報言且小住我正余當為白佛時阿難往世尊所頭面礼足在一面立以此因緣具白世尊言沙菟婆羅門來至我所作是說有五百乘車載滿飲食經冬涉夏隨逐世尊伺候空飲无食之日便欲設供然我今日不得次供我等處俗多諸難故屬官役使至於斷事之日當復往赴兼復料理家業公私元停唯願尊者為我白佛佛若有教我當奉行若不得次供者我當以此五百乘車飲食布在道中令佛及僧脚蹈上而去者則為受我供養我聞者報言可小住正余當為白佛是故啟尊者今時世尊告阿難汝可往語婆羅門明且以此飲食具用作粥與諸比丘使食後當受時食今時阿難受佛教即往婆羅門所語婆羅門言汝

可以此飲食具用作粥與諸比丘使食後當受時食時婆羅門觀諸供養之者皆無有餅即其夜供辦種種美味酥油胡麻子乳淨水薑椒華爇作種種粥及餅夜過已以此粥供養佛及比丘僧然諸比丘不敢受語婆羅門言世尊未聽比丘受酥油乃至三種藥作種種粥余時諸比丘以此因緣具自世尊世尊余時告諸比丘自今已去聽諸比丘受酥油乃至三種藥作種種粥食之食粥有五事善除飢除渴消宿食大小便調適除風患食粥者有此五善事時婆羅門復行起比丘不敢受語婆羅門言世尊未聽比丘受餅即往白佛佛言自今已去聽諸比丘受餅食時阿那頻頭國諸居士聞世尊聽諸比丘食粥及餅皆大歡喜自相謂言我等使得作福供養已復有一少信大臣見佛及僧大得供養如是言此非是少福回者乃於殿貴中佛及比丘僧致如是供養我今亦下可辦具種種肥美飲食人別一器肉余時即遣人至僧伽藍中自言大

德僧願受我明日請食即其夜辦種種肥美飲食明日清旦往白時到余時世尊自住僧伽藍中遣人請食時阿那頻頭諸居士先聞佛聽諸比丘食粥即其夜辦具種種粥如上明日遣三僧伽藍中與諸比丘諸比丘先已受他請食復食此種種粥然後往彼大臣家食余時少信大臣與諸比丘僧種種飲食諸比丘言止止極越稍稍著七巨語比丘僧言我故為比丘僧辦具肥美飲食人別一器肉莫以我信心薄少故而不飽食諸大德但食我有信心耳諸比丘報言不為此故不食城中人民聞佛聽諸比丘食粥及餅即於其夜辦具種種酥油胡麻子乳淨水薑椒華爇作粥明日遣三僧伽藍中與諸比丘我等先食彼粥故今者不能復多食耳莫忙也時少信大臣即嬾之言我故為衆僧作此種種好食人別一器肉者欲使衆僧盡食云何先食濃粥已方受我食時大臣瞋恨即便留種種麤肉美味唯施設羹飯往世尊所頭面礼足

在一面坐坐已白佛言向者所設供養衆曾者福多耶罪多耶佛告大臣汝所設供養者得福極多乃是生天之因諸比丘乃至受汝一搏食者其福无量今時世尊漸與說法布施持戒生天之法呵欲過惡及上有漏穢讚出離增益解脫為說此法已即於座上諸處垢盡得法眼淨見法得法修於正法得增上果自佛言自今已去歸依佛法僧聽為優婆塞盡形壽不煞生乃至不飲酒今時世尊食後以此因緣集比丘僧知而故問諸比丘言汝等清旦食他濃粥已然後受大臣請耶答言實余時世尊以無數方便呵責諸比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等愚癡先食彼濃粥然後受請耶不得先受請已食稠粥稠粥者以草畫之不合不得食若食者當如法治余時世尊從阿那頻頭國人間遊行與千二百五十比丘俱余時國界米穀勇貴乞食難得人皆飢色然有五百乞人常隨逐世尊後余時

世尊於摩竭提國漸漸遊行還羅閱城時佛及衆僧多得供養時羅閱城中有一少信樂師見佛及比丘僧大得供養作是念言此非是少福田者於此穀貴中佛及比丘僧大得供養我今寧可以一年所出之物供辦種種肥美飲食人別肉一器施佛及僧耶於是即自往僧伽藍中白諸比丘言明日清旦受我請食供養即夜辦具種種好食已明日清旦往自時到舍時羅閱城中節會日諸居士覺持飯赴乾飯魚及肉往詣僧伽藍中施諸比丘時諸比丘得而食之然後受請令時樂師手自斟酌種種飲食諸比丘言止止居士莫多著食彼樂師言我一年已來所出衆物故為比丘僧辦種種肥美飲食人別肉一器莫以我少信故恐生不信而不多食願但食我有信樂耳令時諸比丘答此樂師言我不以此事故不食以向先受王舍城諸人食是故今者食少耳更無餘心莫見怪也令時少信樂師聞此語已即生譏嫌言士何我一歲之

中所出物故為衆僧辦具種種肥美飲食人別肉一器士何諸比丘先受他飯赴乾飯魚及肉然後乃受我食樂師瞋恨即便留種種肥美飲食正與羹飯而已往詣世尊所頭面礼足在一面坐坐已問佛言我向者所設飲食福多耶罪多耶佛告言汝今所持其福无量何況今者施設如是此福不可量也令時世尊為說妙法布施持戒生天之因可欲過惡及上有漏令時樂師聞此語已即於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得法修於正法得增上果即白佛言自今已去願聽為優婆塞盡形壽不殺生乃至不飲酒令時世尊以此因緣集比丘僧知而故問諸比丘汝等實先受他請五種食然後受此請食耶答曰實令時世尊以無數方便呵責諸比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為士何痴人先受他五種食已然後受他請耶世尊以無數方便呵責諸比丘已告諸比

丘不應先受他請食五種食已然後受請也自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘展轉食者波逸提如是世尊與比丘結戒時諸病比丘所請食處无有隨病食隨病藥若有隨病美食及藥畏慎不敢食恐犯展轉食令時諸比丘以此事往白佛佛告言自今已去聽病比丘展轉食自今已去當如是說戒若比丘展轉食除異時波逸提異時者病時如是世尊與比丘結戒令時有一居士請佛及比丘僧欲設飲食供養復有一居士亦請佛及僧欲設飲食及求供養即往僧伽藍中語諸比丘言我欲請佛及比丘僧供養飲食比丘報言我等先以受請居士自言大德我欲施好飲食及求唯願受僧受我請令時諸比丘畏慎往白世尊世尊告言自今已去聽諸比丘布施衣時聽展轉食自今已去當如是說戒若比丘展轉食除餘時波逸提餘時者病時施衣時是謂餘時比丘義如上展轉食者請也請

四分律卷第十三

有三種若僧次請別請食者飯乾乾飯
魚及肉病者不能一坐食好食令足
施衣者自恣竟無施緣那衣一月有
迦絺那衣五月若復有餘施食及衣
若今日得多請食應自受一請餘者
當施與人如是施與言長坐我應往
彼今布施汝若比丘不捨前請受後
請食咽咽波逸提不捨後請受前請
食者咽咽突吉羅比丘突吉羅式
又摩那沙弥沙弥突吉羅是謂為
犯不犯者病時施求時若一日之中
有多請者自受一請餘者當施與人
若請與非食或食不足或无請食者
或食已更得食或一處有前食後食
無犯无犯者取初未制戒癡狂心乱
痛惱所經

二十

四分律卷第十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅影造

四分律卷第十四

初分二十

下

九十單提法之四

余時佛在羅閱祇者閼崛山中余時
提婆達多教人害佛復教阿闍世三
煞父惡名流布利養斷絕時與五比
丘俱家家乞食三問他羅達多塞默
達婆拘婆離迦留羅提舍余時諸比
丘聞提婆達多教人害佛復教阿闍
世三煞父惡名流布利養斷絕與三
比丘俱家家乞食余時諸比丘然世
尊所頭面礼足在一面坐以此因緣
具白世尊世尊余時以此因緣集比
丘僧知而故問提婆達多言汝實與
五比丘家家乞食耶對曰實余世尊
世尊余時以無數方便呵責提婆達
多言汝所為非威儀非沙門法非
淨行非隨順行所不應為云何提婆
達多與五比丘家家乞食耶提婆達
多我以無數方便利益慈愍諸白衣家
云何提婆達多礙人與三人家家乞食
耶余時世尊以無數方便呵責提婆達
多已告諸比丘言此提婆達多礙人

四分律卷第十四

下

多擅有漏處家初犯戒自今已去與
比丘結戒集十句義乃至正法久住
欲說戒者當如是說若比丘別眾食
者波逸提如是世尊與諸比丘結戒時
諸病比丘有請食處不得隨病食及
藥有美好隨病食及藥畏慎不敢受
恐犯別眾食世尊告諸比丘自今已
去聽病比丘受別眾食自今已去當
如是說戒若比丘別眾食除餘時波
逸提餘時者病時如是世尊與比丘
結戒時諸比丘自恣已迦提月中作
衣時諸憂婆塞作是念言此諸比丘
自恣已於迦提月中作衣我今宜與
眾僧作食何以故恐比丘不能得食
疲苦彼來至僧伽藍中白諸比丘言
願諸尊明日受我等請食諸比丘報
言但請三人食我等不得別眾食彼
優婆塞白諸比丘言我等諸人各有
此念諸尊自恣竟於迦提月中作衣
恐諸比丘不能得食疲苦是故今日
請眾僧欲飯食諸比丘復語言但請
三人來我等不應別眾食余時諸比
丘往白世尊世尊告言自今已去聽

作衣時受別眾食自今已去當如是說戒若比丘別眾食除餘時波逸提餘時者病時作衣時是謂餘時如是世尊與諸比丘結戒今時有居士欲施食及衣來至僧伽藍中白諸比丘言我欲施食願眾僧受我明日食諸比丘報言但請三人與食我等不得別眾食居士言大德我欲施食及衣願受我請彼比丘言但請三人我等不得別眾食今時諸比丘往白世尊世尊告言自今已去聽諸比丘受施衣時別眾食自今已去當如是說戒若比丘別眾食除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時如是世尊與比丘結戒今時眾多比丘與諸居士往詣拘薩羅國共同道行乞食時到語諸居士我欲詣村乞食小見留待還當共俱諸居士報言但逐我去當相與飲食諸比丘報言但與三人我等不得別眾食諸居士白言大德此道嶮難有疑恐怖但來我當供給飲食其在後來汝曹人少諸比丘言但與三人我等不得別眾食時諸比丘即入

村乞食伴便前進比丘在後不及為賊所劫奪衣服諸比丘以此因緣具白世尊世尊令時告諸比丘自今已去若嶮道中行聽比丘別眾食自今已去當如是說戒若比丘別眾食除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時道行時如是世尊與諸比丘結戒今時有眾多比丘與諸居士乘船順流而去乞食時到語居士言小住船我等欲入村乞食還當共俱諸居士言但去我當供給飲食比丘報言但與三人我等不得別眾食諸居士言此岸上多有賊盜有疑恐怖處汝伴少莫在後為賊劫奪但去我當供給飲食諸比丘報言但與三人我等不得別眾食諸比丘即上岸乞食船伴前去諸比丘後來悉為賊劫奪衣服時諸比丘以此因緣具白世尊世尊告言自今已去聽乘船時別眾食自今已去當如是說戒若比丘別眾食除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時道行時乘船時如是世尊與諸比丘結戒今時眾多比丘從

拘薩羅國遊行詣一小村諸居士念言眾僧多而村落小我等寧可與眾僧作食耶勿令眾僧疲苦即來至僧伽藍中白諸比丘言大德受我明日食比丘報言但請三人我等不得別眾食諸居士言我等作是念眾僧既多村落又小恐不得飲食今眾僧疲苦耳比丘報言但請三人我等不得別眾食今時諸比丘往白世尊世尊告言自今已去聽諸比丘大集時別眾食自今已去當如是說戒若比丘別眾食除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時道行時乘船時大眾集時如是世尊與比丘結戒今時瓶沙王姊子名曰迦羅為諸沙門施食欲於外道異學中出家即往至瓶沙王所自言我已為諸沙門設食已今欲出家王問言欲於何處出家答言欲於尼捷子中出家王復問言竟與我曹沙門設飲食不迦羅報言大王何者是沙門王告言沙門釋子是迦羅報言我竟不與設食王告言汝今往與沙門釋子設食即往僧伽藍中白

法華經卷第六

法華經卷第六

法華經卷第六

三

諸比丘言我今欲飯比丘僧願受我請諸比丘報言但與三人我等不應別家食時迦羅語諸比丘我為諸沙門設食欲於外道中出家即住瓶沙三所自言我已為諸沙門設食已今欲出家王問我言欲於何處出家我言欲於尼捷子中出家王復問我言與我曾沙門設食未時我問言大王何者是沙門王告我言沙門釋子是時我報王言我未與沙門釋子設食正告我言汝今到彼與沙門釋子設食然後聽行以此事故來詣僧伽藍中請諸大德願受我請今時諸比丘聞是語已往白世尊佛告諸比丘自今已去聽沙門施食時得別家食自今已去當如是說戒若比丘別家食除鉢時波逸提鉢時者病時作衣時施衣時道行時乘船時大衆集時沙門施食時此是時比丘義如上說別家食者若四人若過四人食者飯乾乾飯魚及肉病者下至跣跣作衣時者自恣竟無迦羅那衣一月有迦羅那衣五月乃至衣上作馬齒一縫施

衣者自恣竟無迦羅那衣一月有迦羅那衣三月及餘所施食及衣道行者下至半由旬內有來者須云若乘船行者下至半由旬內乘船上下大衆集者食足四人長一人為患五人十人乃三百人長一人為患沙門施食者在此沙門釋子外諸出家者及於外道出家者是若比丘元別家食因緣彼比丘即當起自言我於此別家食中無因緣欲求出佛言聽出若餘人無因緣亦聽使出若二人若三人隨意食若四人若過四人應分作二部更互入食若比丘有別家食因緣欲入尋即當起自言我有別家食因緣欲求入佛言當聽隨上座次入若比丘別家食咽一波逸提若有因緣不說者突吉羅比丘波逸提或又摩那沙弥沙弥突吉羅是謂為犯不犯者病時作衣時施衣時道路行時乘船時大衆集時沙門施食時若三人四人更互食若說有因緣去元犯無犯者家初未制戒癡狂心乱痛惱所纏

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一女名伽若那先住大村來至鬱離國中與人作婦經歷數月遂便有娠即還父母家有諸比丘來至其家乞食者身自持食若果施諸比丘後於異時其夫遣使呼婦還家其婦出報使言小雷住我今方欲辦具飲食莊嚴衣服然後共往時有諸比丘來至其家乞食時女見之即復以所辦飲食盡施與比丘自言大德可食是食亦時諸比丘盡取食之無有遺餘其婦在後方更莊嚴未還之間其夫已更取婦遣使語其婦言我今已更取婦欲來不來便隨卿意伽若那父聞之往至僧伽藍中諸比丘見已語言汝女伽若那篤信好喜布施其父報言如諸尊言實有篤信但為今日婦人所不喜者今日得之諸比丘問言何所得耶其父報言其夫已更取婦亦時波羅捺城門外衆多商賈車伴共止宿時有一乞食比丘到時著衣持鉢入此賈客營中乞食亦時彼比丘以次行乞漸漸往至一信樂商賈主

前默然立住商主問言尊今何故在此此丘報言我乞食即語言過鉢來時此丘即授鉢與賈客取鉢盛滿美好飲食與時乞食此丘持食出營示遠復有一乞食此丘來入車營乞食問得食此丘乞食可得不報言可得復問從誰得耶報言從某甲賈客所得今時乞食此丘往至賈客前默然而立賈客問言何故在此此丘報言我今乞食賈客語言過鉢來時彼此丘即授鉢與賈客取鉢盛滿美好飲食授與此丘此丘得已還出車營去營未遠復有一乞食此丘來詣車營乞食問言乞食可得不答言可得復問從誰得耶報言從某甲賈客所得如是相告乃至令他食盡時商主方入波羅柵城更市余糧食諸伴已去在後不及道路為賊所劫諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責諸比丘言去何以丘食他歸婦食商賈道路食具令盡無餘時諸比丘往至世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊亦時

集比丘僧呵責諸比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為去何諸比丘食他歸婦食商賈道路糧食盡無餘今時世尊以無數方便呵責彼此丘已告諸比丘此諸比丘痼人多種有漏屢犯初犯戒自今已去與比丘結戒集十句戒乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘至白衣家請比丘與食若難若難比丘若須二三鉢應受受已還至僧伽藍中分與諸比丘食若過兩三鉢受還至僧伽藍中不分與諸比丘食者波逸提如是世尊與諸比丘結戒今時諸病比丘畏憚不敢過受食往白佛佛言自今已去聽諸病比丘過受食自今已去當如是說戒若比丘至白衣家請比丘與食若難若難比丘欲須者當二三鉢受還至僧伽藍中應分與諸比丘食若比丘無病過兩三鉢受持還至僧伽藍中不分與餘比丘食者波逸提比丘義如上說白衣家者有男有女病者不能一處坐食好食竟若比丘至白衣家請

與難越食當問其主言為是歸婦食為是賈客道路糧若言歸婦食賈客道路糧者即應食已出還僧伽藍中白諸比丘某甲家有歸婦食有賈客道路糧若欲食者食已應出若欲持食還者齊二三鉢我今不持食來若欲持一鉢食來還至僧伽藍中與諸比丘共分食之當語餘比丘言某甲家有歸婦食商賈道路糧若有至彼家者即於彼食若持食還者應取兩鉢我以持一鉢還若持兩鉢還應共餘比丘分食之復語諸比丘言某甲家有歸婦食商賈道路糧若欲至彼家乞食者可即於彼家食欲持來者應取一鉢還我今已持兩鉢還若盡持三鉢還到僧伽藍中分與諸比丘共食白餘比丘言今某甲家有歸婦食商賈客道路糧若欲至彼家乞食者可即於彼家食若欲持還者慎勿持還我已持三鉢來若比丘無病於彼家過兩三鉢受食還出彼門波逸提若一足在門內一足在門外方便欲去還住者一切突吉羅若不問歸婦食

四分律第二卷第二下

四分律第十四卷 第一下 佛不

四分律第十五卷 第二下

賈客道路糧而取食者突吉羅若持至僧伽藍中不分與餘比丘而獨食者突吉羅若不語餘比丘突吉羅比丘尼波逸提式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者兩三鉢受食病者過受食問歸婦賈客道路糧還至僧伽藍中分與比丘共食白餘比丘使知村處若彼自送至僧伽藍中得受若復送至比丘尼寺中亦得受无犯無犯者寂初未制戒癡狂心亂痛惱所纏三一

故形體枯燥顏色憔悴佛告阿難自今已去聽諸比丘於一坐上食令飽滿諸比丘聞世尊聽於一坐上食乃至飽滿時諸比丘若食佉闍尼若食三種食若飲漿若服藥便令飽足更不復食諸比丘形體枯燥顏色憔悴今時世尊知而故問阿難言此諸比丘何故形體枯燥顏色憔悴今時阿難白佛言諸比丘聞世尊聽諸比丘於一坐上食乃至飽足若食佉闍尼若食五種食若飲漿若服藥便令飽足更不復食以是故形體枯燥顏色憔悴今時世尊告阿難言自今已去聽諸比丘食五種食若飯若羹若乾飯魚及肉今飽足於此五種食中一食隨所得令飽足時諸病比丘雖得好食飯羹乾飯魚及肉不能一坐食形體枯燥顏色憔悴今時世尊知而故問阿難言諸病比丘何故形體枯燥顏色憔悴今時阿難白世尊言此病比丘雖得五種食不能一坐食是故形體枯燥顏色憔悴佛告阿難自今已去聽諸病比丘數數食病人

無足食法時諸病比丘若得好美食食不能盡與瞻病人瞻病人足食已不敢食便棄之眾鳥競來諍食鳴喚世尊知而故問阿難言何故眾鳥鳴喚阿難白佛言此諸病比丘得好美飲食食不能盡餘殘與瞻病人瞻病人足食已不敢食便棄之是故眾鳥諍食鳴喚佛告阿難自今已去聽瞻病人食病人殘食食病人殘食無餘食法今時諸比丘清旦受食舉已入村乞食食已還取所舉食與諸比丘諸比丘足食已不敢食便棄之眾鳥諍食鳴喚世尊知而故問阿難言此鳥為何故鳴喚阿難白佛言諸比丘清旦受食舉已入村乞食食已還擇所舉食與諸比丘諸比丘足食已不敢食便棄之是故眾鳥諍食鳴喚佛告阿難自今已去聽取所受食作餘食法應食作如是餘食法言大德我足食已知是看是此作餘食法彼比丘應取少許食已語彼比丘言隨意取食應作如是餘食法食後有一長老多知識比丘入村乞食大得積聚一處共

食即持鉢食來三信如能四與諸比丘

諸比丘足食已不敢食遂棄之衆

鳥語食鳴喚亦時世尊知而故問阿

難衆鳥何故鳴喚阿難白佛言長老

多知識比丘入打乞食大得飲食積

聚一處共食持殘食來還與諸比丘

諸比丘足食已不敢食便棄之衆鳥

語食是故鳴喚佛告阿難自今已去

聽諸比丘從彼待食還當作餘食法

而食之當作如是餘食法言大德我

足食已知是看是此作餘食法彼應

取少許食已當語彼比丘言我止汝

取食之彼比丘當作如是餘食法食

時舍衛國中有一比丘貪食不知足

食不足食不知餘食不餘食得便食

之時諸比丘聞其中有少欲知足行

頭陀樂學戒知慙愧者憐彼比丘

云何貪食不知足食不足食不知餘

食不餘食得便食之時諸比丘往至

世尊所頭面禮足在一面坐以此因

緣云白世尊世尊今時集比丘僧知

而故問彼比丘言汝實貪食不知足

食之耶答言實余佛以無數方便呵

責彼比丘汝所為非非威儀非沙門

法非淨行非隨順行所不應為云何

比丘貪食如是耶世尊呵責已告諸

比丘自今已去與比丘結戒集十句

戒乃至三法久住欲說戒者當如是

說若比丘足食竟或時受請不作餘食

法而食者波逸提比丘義如上說食

者三種食飯乾飯魚及肉於五種

食中若食一一食若飯若乾飯若

若魚及肉令飽足有三種足食如是

飯知持來知遮知威儀知捨威儀足

食已捨威儀不作餘食法得而食之

咽咽波逸提今時尊者憂波離即

從座起偏露右臂右膝著地合掌白

佛言行比丘有幾處應足食佛告憂

波離有五處應足食云何為五憂波

離比丘知行時知飯食知持來知遮

知威儀知捨威儀知足食已捨威儀

不作殘食法得而食之咽咽波逸提

是中憂波離比丘知行時知乾飯

飯及肉知持來知遮知威儀知捨威

食之咽咽波逸提是中憂波離比丘

知行時知乾飯食知持來知遮知威儀

知捨威儀足食已捨威儀不作餘食

法得而食之咽咽波逸提是中憂波

離比丘知行時知乾飯知魚及肉飯

知持來知遮知威儀知捨威儀足食

已捨威儀不作餘食法得而食之咽

咽波逸提是中憂波離比丘知行時

知乾飯食知持來知遮知威儀知捨

威儀足食已捨威儀不作餘食法得

而食之咽咽波逸提是中憂波離比

丘知行時知魚及肉飯乾飯知持來知

遮知威儀知捨威儀足食已捨威儀

不作餘食法得而食之咽咽波逸提

是中憂波離比丘知行時知魚食知

持來知遮知威儀知捨威儀足食已

捨威儀不作餘食法得而食之咽咽

波逸提是中憂波離比丘知行時知

肉飯乾飯知持來知遮知威儀知

捨威儀足食已捨威儀不作餘食法

得而食之咽咽波逸提是中憂波離

比丘知行時知肉食知持來知遮知

四分律第十八卷第十八

羅是謂為犯不犯者食作非食想不

四分律第二卷第二

是

餘食法得而食之咽咽波逸提是中
憂波離比丘知行時知飯乾乾飯魚
知持米知遮知威儀知捨威儀足食
已捨威儀不作餘食法得而食之咽
咽波逸提憂波離是為行比丘五處
足食住坐卧亦如是法闍尼食者有
根法闍尼食枝葉華果法闍尼食油
胡椒豆石蜜磨細末食彼比丘足食
已不作餘食法得而食之咽咽波逸
提告足食已為他作餘食法不成餘食
法突吉羅若知他足食已作餘食法
不成餘食法突吉羅若比丘自手捉
食作餘食法不成餘食法突吉羅若
持食置地作餘食法不成餘食法突
吉羅若比丘使淨人持食作餘食法
不成餘食法突吉羅若比丘淨人前
作餘食法突吉羅以不好食覆好食
上作餘食法不成餘食法突吉羅若
比丘受他餘食法盡持去不成餘食
法突吉羅若足食足食想波逸提若
足食疑突吉羅若比丘不足食足食
想突吉羅不足食疑突吉羅比丘足
突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉

羅是謂為犯不犯者食作非食想不
受作餘食法非食不作餘食法自取
作餘食法若不置地作餘食法乃至
手及履若與他與已作餘食法若
病不作餘食法病人殘食不作餘食
法若已作餘食法元犯無犯者秉初
未制戒癡狂心乱痛惱所纏三十
尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
舍衛國中兄弟二人作比丘一比丘
貪發嗜食不知足食不足食餘食不
餘食得而食之有異比丘語言未曾
有如汝今貪發嗜食者不知足食不
足食餘食不餘食得而食之時彼比
丘聞此語已心懷恚恨於異時見彼比
丘食已不作餘食法怒熱請與食彼
即受食之食發比丘語言未曾有如
汝貪發如是不足足食不足食不知
餘食不餘食得而食之不知狀足彼
比丘報言我雖食而未足彼比丘語
言汝食先已飽足彼比丘問言知我
足食耶答言知彼比丘問言汝知而
故作耶答言知尔時彼比丘嫌責此
比丘如是言云何知他比丘足食已

慙慙請與食欲使他犯戒時諸比丘
問其中有少欲知足行頭陀樂學戒
知慙慙者嫌責彼比丘云何知他足
食已慙慙請與食欲使他犯戒也尔
時彼比丘往至世尊所頭面礼足在
一面坐以此因緣具白世尊世尊尔
時以此因緣集比丘僧知而故問彼
比丘汝實知他足食已慙慙請與食
欲使他犯戒耶答言實尔世尊世尊
尔時以無數方便呵責彼比丘汝所
為非非威儀非沙門法非淨行非隨
順行所不應為云何知他足食已慙
慙請與食欲使他犯戒耶尔時世尊
以無數方便呵責彼比丘已告諸比
丘此癡人多種有漏處取初犯戒自
今已去與比丘結戒集十句義乃至
正法久住欲說戒者當如是說若比
丘知他比丘食竟慙慙請與食長老
食是食以是因緣非餘欲令他犯
波逸提如是世尊與比丘結戒尔時
諸比丘未知已食未食不知足食不
足食後乃知已食已足食或作波逸
提賊者或有畏懼者佛言不知者无

犯自今已去當如是說戒若比丘知他比丘足食已若受請不作餘食法慇懃請與食長老取是食以是因緣非餘欲使他犯戒波逸提比丘若如上說食者五種亦如上請亦有五種亦如上彼比丘知他比丘足食已不作餘食法慇懃請與食言長老食是彼即受食之咽咽二俱波逸提若與令食前比丘不食棄之與者突吉羅若比丘與令食前人受而不食擧置與者突吉羅若比丘與令食前人受已轉與餘人與者突吉羅若比丘不作餘食法與前人前人作餘食而食之與者突吉羅若與病人食欲令他犯與者突吉羅持病人殘食與他欲令他犯與者突吉羅若作餘食法已與他欲使他犯與者突吉羅足食足食想波逸提足食疑突吉羅不足食足食想突吉羅不足食疑突吉羅比丘居突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若先不知足食不足食想若與令棄而食之若與令擧置而食之若使令送與人取

而食之若未作餘食法與令作餘食法而食之故不作餘食法而食之若持病人餘食與不令他犯作餘食法與不令他犯不犯者初未制戒癡狂心乱痛惱所纏三十

今時佛在羅閱城者闍崛山中尔時羅閱城中人民節會作樂伎樂時難陀難陀二釋子到彼看伎難陀難陀難陀釋子顏貌端正眾人皆共觀看時有一人語眾人言汝等空看視沙門釋子何不供給飲食供養然後瞻看時眾人即與飲食時難陀難陀難陀二釋子食訖故看伎向暮還至耆闍崛山諸比丘見即問言汝等何故逼暮行時難陀難陀以此因緣具向諸比丘說於時日暮迦留陀夷著衣持鉢入羅閱城乞食天陰闇至一憊妊婦女家乞食此婦女持食出門值天雷電驚見其面時婦女怖稱言鬼鬼即墮娠迦留陀夷語言大妹我非鬼我是沙門釋子婦女悲言沙門釋子寧有破腹不應夜乞食時迦留陀夷聞此語已還至僧伽藍中以此因緣向

諸比丘說其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慇懃者嫌責難陀難陀難陀釋子及迦留陀夷云何難陀難陀難陀迦留陀夷非時乞食并觀伎樂耶時諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧無數方便呵責難陀難陀難陀釋子及迦留陀夷汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何難陀難陀難陀釋子及迦留陀夷非時乞食并觀伎樂世尊以無數方便呵責難陀難陀難陀釋子及迦留陀夷已告諸比丘自今已去不得觀伎觀伎者突吉羅自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘非時受食食者波逸提比丘若如上時者明相出乃至日中按此時為法四天下食亦令非時者從日中乃至明相未出食者有二種住閑居食如上蒲闍尼五種食如上若比丘非時受食食咽波逸提若非時過非時波逸提七日過七日波逸提盡形壽禁無因緣

界律內戒 第五十四下 戒

服者突吉羅非時時想波逸提非
時疑突吉羅非時時想突吉羅時非
時想突吉羅非時疑突吉羅比丘尼波
逸提式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅
是謂為犯不犯者時有乞食比丘見
心作黑石室中有罽屣畏慎不敢非
時敬佛言聽敬無犯作法應今時有
病比丘服吐下藥比丘煮粥熟項目時
已過應煮麥令皮不破漉汁飲之無
犯若喉中現出還咽無犯无犯者寂
初未制戒癡狂心乱痛惱所經三十
尔時佛在羅閱城耆闍崛山中尔時
尊者迦羅羅在中住常坐禪思惟若
食時到迦羅羅着衣持鉢入羅閱城中乞
食尔時羅閱城中乞食易得時迦羅羅
作如是念我今何為日日入城乞食疲
苦我寧可食先得者後得食當持還
後即如所念時諸比丘於小食大會
上不見迦羅羅時諸比丘自相謂言我
曹於小食大會上不見迦羅羅將不命
終耶不遠行耶不休道耶不被賊耶
不為惡獸所害耶不為水所漂耶後於
異時見迦羅羅問言汝昨不何意未於

界律第二卷 第三十四下 戒

小食大會上不見汝我等謂汝命過
若遠行若服道若為惡獸所害時迦羅
以此因緣具向諸比丘說其中有少
欲知足行頭陀樂受戒和慙愧者嫌
責迦羅羅言古何歲舉宿食而食尔時
諸比丘往三世尊所頭面礼足在一
面坐以此因緣具白世尊世尊以此
因緣集比丘僧知而故問迦羅羅汝實
舉宿食而食耶答言實尔時世尊
以無數方便呵責迦羅羅汝所為非非
威儀非沙門法非淨行非隨順行所
不應為云何迦羅羅舉宿食而食耶汝
意難欲少欲知足後來衆生相法而
行世尊呵責迦羅羅已告諸比丘此迦
羅羅人多種有漏處寂初犯戒自今
已去與比丘結戒集十句義乃至正
法久住欲說戒者當如是說若比丘
殘宿食而食者波逸提比丘義如上
宿食者今日受已至明日於一切沙
門釋子受大戒者皆不清淨食有二
種正食非正食非正食者根食乃至
細末食正食者飯匙乾飯魚及肉若
比丘舉宿食而食咽咽波逸提非時

界律第三卷 第三十四下 戒

過非時食者波逸提受七日藥過七
日食者波逸提盡形壽藥無病因緣
而服者突吉羅羅作宿想波逸提宿
疑突吉羅非宿宿想突吉羅非宿疑
突吉羅比丘尼波逸提式又摩那沙
弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者
宿受食有餘與父母與塔作人與房舍
作人計價與食直後於異時乞食比丘
從作人邊乞食得食鉢孟有孔罇食鉢
中彼盥洗穿壞如法洗餘不出昔元
犯若宿受酥油脂用灌鼻若縮鼻時
酥油隨唾出應棄之餘無犯无犯者
寂初未制戒癡狂心乱痛惱所經三十
四分律卷第十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

四分律卷第十五

初分二十五

下

九十單提法之五

姚秦罰第三歲前陀舍并三佛舍等罰

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。尔時舍衛城中有一比丘作是念。我今寧可常乞食者。冀歸衣彼。即如所念。便行。尔時舍衛城中諸居士。為命過父母及兄弟姊妹。及夫於四衢道頭。或門下。或河邊樹下。或在石邊。或在廟中。作飲食祭祀供養時。彼乞食比丘。自取食之。諸居士見。皆共嫌之。沙門釋子不知慙愧。犯不與取。外自稱言。我修正法。如是有何正法。我等為命過父母及兄弟姊妹。作飲食祭祀供養而取食之。如似我曹。故為沙門。釋子飲食供養。置如是。屢而我等。乃為命過父母及兄弟姊妹。故設此飲食祭祀。而自取食之時。諸比丘聞。其中有少欲知足。行頭陀樂學。戒知慙愧。者嫌責乞食比丘。言云。何乞食比丘。舍衛城中諸居士。為命過父母及兄弟姊妹。設飯食祭祀供養。而自取食之。尔時諸比丘往。至世尊所。頭面礼足。在一面

坐以此因緣。具白世尊。世尊以此因緣。集諸比丘僧。以無數方便呵責。彼比丘。汝所為。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應為。士何乞食。比丘自取舍衛城居士祭祀飲食。而食之。世尊以無數方便呵責。彼乞食比丘。已告諸比丘。此乞食比丘。瘵人多。種有渴。處寂初。犯戒。自今已去。與比丘結戒。集十句義。乃至正法。久住。欲說戒者。當如是說。若比丘不受食。若燕著口中。波逸提。如是世尊與比丘結戒。時諸比丘於中生疑。不敢自取楊枝淨水。佛言。比丘。自取楊枝淨水。不犯。自今已去。當如是說。戒若比丘不受食。若燕著口中。除水及楊枝。波逸提。比丘義如上。不與者。未受者是受者。有五種受。手與手受。或手與持物受。若持物授手受。若持物授持物受。若過物與與者受。若俱知中間無所觸。得墮手中。是謂五種受。復有三種受。食若身與身受。若衣與衣受。若曲肘與曲肘受。若器與器受。若有因緣。置地與是。為五種受。食住

問。居食者。從根食。乃至細末。磨食。食者。匙飯。乾飯。魚及肉。旁耶。居食者。酥油。生酥。蜜。石蜜。若比丘不與食。自取者。口中除水及楊枝。咽咽波逸提。非時過。非時食者。波逸提。盡形壽。藥。无因緣。不受。而食者。突吉羅。不受。不受。想波逸提。不受。疑突吉羅。受作。不受。想突吉羅。若受有疑。突吉羅。比丘。屋波逸提。或又摩訶沙弥沙弥。屋突吉羅。是謂為犯。不犯者。取水及楊枝。若不受。酥油。脂。灌鼻。與唾。俱出。餘者。不犯。若乞食比丘。烏銜食。墮鉢中。若風吹。墮鉢中。欲除去。此食。乃至一指。爪。可除去。餘者。無犯。无犯者。取初。未制戒。癡狂。心乱。痛惱。所經。九分

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時跋難陀釋子。有一商主。為檀越。時跋難陀釋子。時到著衣持鉢。詣彼商買家。作如是言。我今欲得雜食。商買問言。今有何患。乃思此食。報言。无所患。若但意欲得雜食耳。商買報言。我曹賈客。常買賣生活。猶尚不能得雜食。

四分律第十五卷 第四十下

況乃出家人時乞食比丘聞此語嫌責跋難陀釋子云何自為身乞求如是美食時乞食比丘食訖還至僧伽藍中以此因緣向諸比丘說其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責跋難陀釋子云何自為身乞如是美食余時詣比丘往至世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧無數方便呵責跋難陀釋子汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何跋難陀釋子自為身乞求如是美食世尊以無數方便呵責跋難陀釋子已告諸比丘跋難陀癡人多種有渴屢取初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若有如是美食乳酪魚及肉若比丘如是美食自為身索食者波逸提如是世尊與比丘結戒時諸病比丘聞此語已皆畏慎不敢乞不敢為病比丘乞得食已不敢食佛言自今已去聽病比丘乞彼人亦聽為病比丘乞乞得已聽食之自今

四分律第十五卷 第四十下

已去當如是說戒若得好美飲食乳酪魚及肉若比丘如此美飲食元病自為身索者波逸提比丘義如上美食者乳酪魚及肉病者乃至一坐聞不堪食竟告比丘無病自為身乞如此美食食咽咽波逸提比丘突吉羅式又摩訶沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者病人自乞為病人乞乞得而食或已為彼彼為已若不乞而得無犯無記者取初未制戒癡狂心乱痛惱所纏云云

四分律第十五卷 第四十下

與汝私通何得不與汝二餅也時阿難聞此語即懷愁憂詣比丘聞亦復不樂時彼會中有一梵志在此食已便向拘薩羅國道逢一篤信瞻相婆羅門即問言汝從何來報言我從舍衛國來復問云何舍衛國中乞求飲食可得不得復可得持行不報言所索可得復問言從誰聞得耶報言禿頭居士邊得復問何者是禿頭居士報言沙門瞿曇是婆羅門問言汝是何人食他食已發此惡言也彼婆羅門至僧伽藍中如所聞事語諸比丘時詣比丘以此二因緣具白世尊世尊余時以此因緣集比丘僧告言自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘與標形外道若男若女食者波逸提如是世尊與比丘結戒諸餘外道等皆有怨言一二外道有過我曹復有何過而不得食耶諸比丘白佛佛言自今已去若諸比丘欲與食者當置地與若使人與自今已去當如是說戒若比丘外道男外道女自手與食者波逸

提比丘義如外道者裸形異學人波私波羅闍者在此衆外出家者是佉闍屋食者根食乃至果食油食乃至磨細末食食者飯乾飯魚及肉若比丘裸形外道若男若女自手與食者波逸提若與而受者波逸提與而不受者突吉羅方便欲與而不與還變悔者一切突吉羅比丘突吉羅式又摩都沙弥沙弥屋突吉羅是謂為犯不犯者若捨著地與若使人與若與父母與塔作人別房作人計作食價與若為力勢強奪去无犯無犯者家初未制戒癡狂心乱痛惱所纏一舍衛佛在舍衛國祇樹給孤獨園時舍衛城中有一豪族長者與跋難陀釋子知舊親友彼作如是念言若跋難陀釋子來入此城者當為跋難陀故飯食衆僧於異時跋難陀釋子未入城中長者聞來至即遣人詣僧伽藍中語諸比丘明日請食即於其夜辦具種種甘饌飲食明日清旦往自時到時諸比丘到時著衣持鉢詣長者家就座而坐諸比丘語長者言衆僧

已集飲食辦者可時施設長者報言諸尊小留待須跋難陀釋子至諸比丘報言衆僧已集若飲食已辦者便可施設何須留待日時晚過恐諸比丘不得具足滿食時長者自詣比丘我先有捨願若跋難陀釋子來入此城者我當為跋難陀釋子飯食衆僧願諸尊小留待跋難陀余時跋難陀小食時乃更詣餘家日時垂欲過方來時諸比丘見時欲過雖得飲食竟不滿足其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責跋難陀釋子云何跋難陀釋子小食時更詣餘家時垂欲過方來使諸比丘飲食不得滿足耶余時諸比丘往至世尊所頭面礼足已在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧以无數方便呵責跋難陀釋子汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何跋難陀釋子小食時到餘家時欲過方來使諸比丘不得滿足食耶世尊以元數方便呵責跋難陀釋子已告諸比

丘此癡人多種有漏處家初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘先受請小食時至餘家者波逸提如是世尊與比丘結戒余時羅闍城中有一大臣與跋難陀釋子知舊親友時彼大臣於異時大得甘果即勸一人言跋難陀釋子是我知舊親友汝可持此果往至僧伽藍中示之語言我與汝知舊可持此果衆僧中分布時彼使人即持果詣僧伽藍中白諸比丘大德此是僧新果諸比丘語言若與衆僧者便可賦之其人報言羅闍城中大臣勸我言汝持此果詣僧伽藍中示跋難陀釋子令賦與僧今須跋難陀釋子至當賦與僧時跋難陀後食已方詣餘家時過乃還使衆僧不得食新果時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責跋難陀言云何後食已方詣餘家時過乃還使諸比丘不得食新果也諸比丘往世尊所頭面礼足已在一面坐以此因緣具白世尊世尊余時以

四分律第十五卷 第二十二下

三

此因緣集比丘僧呵責毘難陀釋二
法所為非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為云何毘難陀釋
子後食已更詣餘家時過方還使諸
比丘不得食新果世尊以無數方便呵
責已告諸比丘自今已去當如是說戒
若比丘先受請前食後食詣餘家者
波逸提如是世尊與諸比丘結戒余時
羅閱城中眾僧大有請願諸比丘皆
畏慎不敢入城受請自佛佛言自今
已去聽諸比丘相囑授入城比丘不
知當囑授誰佛言當囑授比丘若獨
處一房中當囑授比丘近住者自今已
去當如是說戒若比丘先受請已前
食後食詣餘家不囑授者波逸提如
是世尊與諸比丘結戒時病比丘先
語檀越家作羹作粥作飯彼畏慎不
敢入城恐犯食後至餘家自佛佛言
聽病比丘不囑授得入自今已去應
如是說戒若比丘先受請前食後食
至餘家不囑授餘比丘除時口緣波
逸提是中時者病時如是世尊與比
丘結戒時諸比丘作衣時到或須衣

四分律第十五卷 第二十二下

三

釜或須小釜或須瓶或須杓或須坑
或須斧或須盆或須盆或須小碗或
須匙或須繩或須衣懸或須伊尼延
陀或須毛氈諸比丘皆畏慎不敢入
城恐犯不囑授入村自佛佛言自今已
去聽諸比丘作衣時不囑授入村自今
已去當如是結戒若比丘先受他請已
前食後食詣餘家不囑授餘比丘除
餘時波逸提餘時者病時作衣時如
是世尊與比丘結戒時諸比丘施衣
時到或有已得施衣處或有方當求
索彼畏慎不敢入城恐犯不囑授入
城佛言自今已去聽諸比丘布施衣
時不囑授入城自今已去當如是說
戒若比丘先受請已前食後食詣餘
家不囑授餘比丘除餘時波逸提餘
時者病時作衣時施衣時是謂餘時比
丘義如上前食者明相出至食時是
後食者從食時至日中是家者有男
子女人所居也餘比丘者同一界共
住也病者如上作衣時者自恣竟无
迦絺那衣一月有迦絺那衣五月乃
三衣上作一馬齒絨是也施衣時者自

四分律第十五卷 第二十二下

三

恣竟无迦絺那衣一月有迦絺那衣
五月除此已餘時勸化作食并施衣
者是也若比丘囑授欲詣村而中道
還失前囑授後若欲去者當更囑授
若比丘囑授欲詣村不至所囑授處乃
更詣餘家失前囑授若欲往應更囑
授而去若囑授至白衣家乃更至庫
藏處及聚落邊房若至比丘居僧伽
藍中若即白衣家還出失前囑授應
更囑授而往若比丘先受請已前食
後食詣餘家不囑授比丘入村間除
餘時波逸提若一脚在門內一脚在
門外方便莊嚴欲去而不去者一切
突吉羅比丘居波逸提式又摩那沙
弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者
病時作衣時施衣時囑授比丘若无
比丘不囑授至餘庫藏聚落邊房若
至比丘居僧伽藍至所囑白衣家若
眾多家數坐具請比丘若為力勢所
持或命難梵行難無犯无犯者寂初
未制戒癡狂心乱痛惱所纏二十
尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔
時尊者迦留陀夷本處俗時有同友

白衣婦顏貌端正名曰齋迦留陀夷亦復顏色端正時迦留陀夷繫意在彼齋迦留陀夷所齋憂婆私亦繫意在迦留陀夷所時迦留陀夷到時著衣持鉢往至齋憂婆私家就座而坐時齋迦留陀夷洗浴莊嚴其身夫主心極愛敬未曾相離夫主問迦留陀夷言欲須何等耶報言我須食其夫即語婦言出食與之婦即如言與食迦留陀夷食已坐住不去其夫語迦留陀夷言汝向者言須食已與汝食竟何以不去耶時齋迦留陀夷現相令其不去時彼夫主瞋責迦留陀夷言比丘妨我向言須食食已何故不去更欲作何等我今捨汝出去隨決在後欲何所作時彼夫主瞋恚作是語已便出去時有乞食比丘來至其家時乞食比丘復嫌責迦留陀夷言汝云何在食家中安坐今時乞食比丘還出舍衛城到僧伽藍中以此因緣向諸比丘說其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責迦留陀夷言汝云何在食家中安坐今時諸比丘往至世尊

所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧知而故問迦留陀夷言汝實在食家中安坐耶對曰實今世尊以無數方便呵責迦留陀夷汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何在食家中有寶安坐今時世尊以無數方便呵責迦留陀夷已告諸比丘此愚癡人多種有漏處初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘在食家中有寶強安坐者波逸提比丘義如上食者男以女為食女以男為食是名為食家者如上說寶者車渠馬瑙真珠琥珀金銀若比丘在食家中有寶舒手得及戶應坐者比丘在食家中有寶強安坐者波逸提者而不謂者突吉羅謂而不盲者亦突吉羅立而不坐者突吉羅比丘已波逸提或又摩訶沙彌沙彌突吉羅是謂為犯不犯者若入食家中有寶舒手及戶處坐若有二比丘為伴若有識別人或有客人在一處不

盲不謂不謂不盲或從前經過不住或卒病發倒地或為力勢者所持或被繫閉或命難或梵行難元犯無犯者最初未付戒癡狂心亂痛惱所纏三竟今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時尊者迦留陀夷本處俗時有白衣同友婦名曰齋顏貌端正迦留陀夷亦顏貌端正時迦留陀夷繫意在齋迦留陀夷所時迦留陀夷到時著衣持鉢往至齋憂婆私家自念言世尊作如是語食家中有寶不應安坐應在舒手及戶處坐即便在戶扇後坐時迦留陀夷與齋迦留陀夷共語時有乞食比丘來至彼家問迦留陀夷語聲嫌責言云何在食家中有寶應坐今我等不知為何所作時乞食比丘出還舍衛城至僧伽藍中以此因緣具白諸比丘諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責迦留陀夷言云何在食家中有寶居處坐諸比丘往至世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世

尊余時以此因緣集比丘僧知而故問迦留陀夷汝審在食家中有寶在屏處坐語耶答言實余世尊世尊余時以無數方便呵責迦留陀夷汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何在食家中有寶在屏處坐耶呵責迦留陀夷已告諸比丘此癡人多種有漏處竅初犯戒自今已去與諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘食家中有寶在屏處坐者波逸提比丘義如上說食者女是男食男是女食寶者車乘馬璫真珠虎珀金銀屏覆者若樹牆壁籬欄若衣障及餘物障彼比丘入食家中有寶屏處坐使舒手得及戶令乞食比丘見若比丘食家中有寶在屏處坐者波逸提盲而不靜突吉羅解而不盲突吉羅立而不坐突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若在食家中有寶坐舒手得及戶使乞食比丘見若有二比丘為伴若有識別人在邊或有客人在一處

不盲不聾或從前過不住或平病倒地或力勢者所持或被繫閉或命難或梵行難不犯不犯者竅初未制戒癡狂心乱痛惱所經二余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園余時尊者迦留陀夷本處俗時有白水親及婦名曰齋願終端正迦留陀夷亦顏貌端正時迦留陀夷繫意在齋優婆塞所齋優婆塞亦繫意在迦留陀夷所余時尊者迦留陀夷到時著衣持鉢往至齋優婆塞家在露地共一處坐語有一乞食比丘來至其家見迦留陀夷與齋優婆塞共露地一處坐語即嫌責尊者迦留陀夷言云何與齋優婆塞私露地共一處坐語耶時乞食比丘舍衛城中食已還僧伽藍中以此因緣語諸比丘諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責迦留陀夷言云何在齋優婆塞私家露地共一處坐語余時諸比丘往至世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧知而故問迦留陀夷汝審與齋優婆

塞露地共一處坐語耶答言實余世尊余時世尊以無數方便呵責迦留陀夷汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何迦留陀夷在齋優婆塞私家露地共一處坐語耶呵責迦留陀夷已告諸比丘此癡人多種有漏處竅初犯戒自今已去與諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘獨與女人露地坐波逸提比丘義如上女人者人有智命根不斷獨者一女人一比丘屏處者見屏處開屏處見屏處者若塵霧黑闇不見面聞屏處者常語不聞聲彼此獨與女人露地共一處坐波逸提若盲而不靜突吉羅若聾而不盲突吉羅若立不坐突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者有二比丘為伴若有識別人在邊或有客人在一處不盲不聾或從前過不住或平病倒地或為力勢所持或被繫閉或命難或梵行難不犯不犯者竅初未制戒癡狂心乱痛惱所經三

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
跋難陀釋子與餘比丘共聞欲求祇
樹跋難陀結恨在心後於異時跋難
陀釋子語彼比丘言汝隨我行到村
中當與汝食比丘報言今時跋難陀
到時著衣持鉢與彼比丘俱入舍衛
城中將至无食處周迴遊行餘有少
時在跋難陀念言若此比丘出舍衛
城至祇桓中日時已過跋難陀語彼
比丘言未曾有汝是大惡人比丘問
言我作何等過跋難陀報言今由汝
故併使我不得食長老速去我共汝
若坐若語不樂我獨坐獨語樂跋難
陀語彼比丘已便入舍衛城中有
食處而食時彼比丘出舍衛城到祇
桓精舍日時已過不得食之極諸比
丘聞其中有少欲知足行頭陀樂等
我知慙愧者嫌責跋難陀釋子去何
語餘比丘言將汝至聚落與汝食竟
不與比丘食便語言汝速去我共汝
若坐若語不樂我獨坐獨語樂遣彼
比丘還祇桓中日時過竟不得食之
極今時諸比丘住至世尊所頭面礼

足在一面坐以此因緣具曰世尊世尊
今時以此因緣集比丘僧呵責跋難陀
釋子共所為非威儀非沙門法非
沙門行共隨順行所不應為云何將餘
比丘言與汝食竟不與食便語言汝
速去我共汝若坐若語不樂我獨坐
獨語樂使彼比丘入祇桓中日時過
不得食之極耶今時世尊以無數方
便呵責跋難陀釋子已告諸比丘此
惡人多種有過惡家初犯戒自今已
去與比丘結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘語
餘比丘如是語大德共至聚落當與
汝食彼比丘竟不教與是比丘食語
言汝去我與汝一處若坐若語不樂
我獨坐獨語樂以此因緣非餘方便
遣他云彼逸提比丘義如上村者四
種村如上食者時食彼比丘語此比
丘言至聚落聞與汝食彼竟不與比
丘食便語言汝去我與汝若坐若語
不樂我獨坐獨語樂彼方便遣去捨
見度聞度彼逸提捨見度至聞度受
告羅捨聞度至見度受告羅方傳語

六百捨見度聞度彼逸提捨見度至聞
度捨聞度至見度受告羅比丘居波
逸提式又摩訶沙弥沙弥尼突吉羅
是謂為犯不犯者與食遣去若病若
元威儀人見不喜者語言汝去我當
送食三僧伽藍中彼若破戒破見破
威儀若家中所舉若被擯若應擯若
見命難淨行難方便遣去不以嫌恨
故遣云不犯不犯者取初未制戒癡
狂心乱痛惱所纏四十
今時佛在擇迦搜迦維羅衛尼拘律
園中今時摩訶男釋種請眾僧供給
藥彼恭敬上座施與好者求者亦與
不求者亦與時六群比丘自相謂言
此摩訶男釋種子請眾僧供給藥彼
恭敬上座施與好者於我等无恭敬
心惡者施與我等求索猶不見與况不
求而得自相謂言我等當往詣其家
求索難得所无有藥於是即往詣其
家語言我等須如是如是藥摩訶男
報言若我家中有者當相與若无者
當為詣市求買供給六群比丘報言
汝等可元如是如是藥耶摩訶男報

四分律第一卷 第二十四下

言我家有者當相與元者當為諸市
求索相與時六群比丘復語言汝請
眾僧供給藥恭敬上座與好者求者
與之不求者亦與之與下座惡者又不
忍難恭敬求索而不見與況不求而得
汝家中所有而請眾僧與藥汝有要
又復妄語摩訶男報言我先有要指
請眾僧家中所有者隨供給之若元
者當詣市求索與汝今云何言我有
受是妄語人無有至誠耶長老去我
自今已去不復能供給眾僧藥也亦
時諸比丘聞其中有少欲知足行頭
陀樂學戒知慙愧者憐賁六群比丘
言摩訶男釋子信樂恭敬供給好藥
布施常供給眾僧藥云何汝等罵言
言他有受妄語使斷眾僧藥耶今時諸
比丘往世尊所頭面禮足在一面坐
以此因緣具白世尊世尊今時以此
因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝
所為非非威儀非沙門法非淨行非
隨順行所不應為云何摩訶男釋子
有信心好樂布施常供給眾僧藥而
汝等罵言言有受妄語使斷眾僧藥

四分律第一卷 第二十四下

耶今時世尊以元數方便呵責六群
比丘已告諸比丘言此六群比丘疑
人多種有過處取初犯戒自今已去
與比丘結戒集十句義乃至正法久
住欲說我者當如是說若比丘應受
三月請田緣請與藥若過受者波逸
提如是世尊與比丘結戒時諸病比
丘有畏慎心不敢過受藥白佛佛言
自今已去聽諸病比丘過受藥自今
已去當如是說戒若比丘元病受四
月請與藥過受者波逸提如是世尊與
比丘結戒時諸居士常請諸比丘與
藥諸比丘有畏慎心不敢受常請供
給藥白佛佛言自今已去聽諸比丘
受常請供給藥自今已去當如是說
戒若比丘元病受四月請與藥若過
受常請者波逸提如是世尊與比丘
結戒時摩訶男釋子復作是念我
寧可以一人二人故斷眾僧藥耶今
故應當更請眾僧供給藥作是念
已即便至僧伽藍中請諸比丘言願
諸大德僧受我請供給藥諸比丘各
有畏慎心不敢受更請也藥白佛佛

四分律第一卷 第二十四下

言自今已去聽諸比丘受更請給藥
諸比丘便計前日數白佛佛言不應
計前日數應從斷藥還與已未日從
此為數自今已去當如是說戒若比
丘無病受四月請與藥若過受常請
更請波逸提如是世尊與比丘結戒時
諸居士請諸比丘與分藥諸比丘畏慎
不敢受白佛佛言自今已去聽諸比
丘受分藥自今已去當如是說戒若
比丘無病受四月請與藥若過受除
常請更請分請與分藥波逸提如是
世尊與比丘結戒時諸居士請比
丘與盡形壽藥諸比丘畏慎不敢受
盡形壽藥白佛佛言自今已去聽諸
比丘受盡形壽藥自今已去與比丘
給戒若比丘受四月請與藥元病比丘
應受請者過受除常請更請分請盡
形壽請波逸提比丘義如上四月者
夏四月也因緣者藥請也病者醫所
教服藥者也常請者其人作如是言
我常與藥更請者斷已後復更與請
與分藥者持藥至僧伽藍中分與盡
形壽請者其人言我當盡形壽與藥

請者有四種或有請夜有限齊藥无

限齊或有請藥有限齊夜無限齊或有請藥有限齊夜亦有限齊或有請夜無限齊藥無限齊去何請夜有限齊我與余許夜藥是謂請夜有分齊藥无分齊去何請藥有分齊夜無分齊彼作藥分齊不作夜分齊作如是言我與如是藥是為請藥有分齊夜无分齊去何請夜有分齊藥亦有分齊彼作夜分齊藥分齊作如是言余許夜與如是藥是謂請夜有分齊藥有分齊去何請夜無分齊藥无分齊彼不作夜分齊藥分齊作如是言我請汝與藥是謂請夜及藥俱无分齊是中請夜有分齊藥無分齊夜有分齊藥有分齊應夏四月受請是中藥有分齊夜无分齊夜无分齊藥無分齊應隨施時受彼比丘無病應受夏四月與藥若過受除常請更請分請盡形壽請咽咽波逸提比丘星波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者受四月請與藥病者過受請常請

更請分請盡形壽請無犯元犯者

初未制戒癡狂心乱痛惱所纏今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時三波斯匿王境民人又叔時王自領六軍征罰時六群比丘往至軍中觀看軍陣時王波斯匿語言諸尊在此軍中欲何所為六群報言我无所作采看軍陣耳時波斯匿王聞已心甚不悅三復問言今者欲何所至耶六群報言我等欲詣舍衛國見佛時三語言若至舍衛國者持我名礼拜問許世尊言起居輕利遊步康强教化有勞耶今持此一裏石室奉上世尊以此因緣具白世尊余時六群比丘即往舍衛國詣祇桓精舍礼世尊足已在一面坐即稱波斯匿王言礼拜問許世尊起居輕利遊步康强教化有勞耶以此一裏石室奉上世尊即以此因緣具白世尊世尊余時以此因緣呵責六群比丘汝等為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等癡人乃觀王者軍陣勢力耶世尊以无数方便呵責六群比

丘已告諸比丘此癡人多種有漏

家初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘往觀軍陣波逸提如是世尊與比丘結戒今時波斯匿王上境人民反叛有大臣兄弟二人兄名利師達弟名富羅鄰王使此二人領軍征罰此二人渴仰欲見比丘即遣使往請比丘大德來我欲相見諸比丘皆有畏慎心言世尊制戒若比丘往觀軍陣者波逸提提時諸比丘往白世尊世尊告言若須有所自若有請喚者聽往自今已去當如是說戒若比丘往觀軍陣除餘時因緣波逸提比丘義如上陣者若戲若鬪軍者或一軍二軍三軍四軍一軍者一象一馬軍一車軍一步軍也若純有馬軍純象軍步軍車軍也二軍者二象二馬二車二步或有象馬或象車或象步或馬車或馬步或車步也三軍者三象三馬三車三步也或象馬車或象馬步或馬車步也四軍者四象四馬四車四步也或象馬車步也彼比丘

四分律第五卷 爲手衆下

往觀軍陣從道至道從道至非道從非道至道從下三宿向從高至下去而見者波逸提不見者突吉羅若方便莊嚴欲觀而不告者一切突吉羅若比丘先在道行軍陣後至此丘應下道避若不避者突吉羅比丘丘波逸提式又摩鄰沙弥沙弥尼突吉羅是謂爲犯不犯者若比丘有事往者被請去或力勢者將去若先前行軍後至下道避若水陸道斷賊難惡獸難水大漲若爲勢力所繫縛去或命難梵行難不下道無犯元犯者軍初未制戒癡狂心乱痛惱所纏四一

四分律第五卷 爲手衆下 第六

比丘汝所爲非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何六群比丘有時因緣得至軍中汝等何事乃在軍中耶世尊以无數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有過惡或初犯戒自今已去與比丘結戒第十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘有因緣聽三軍中二宿三宿過者波逸提比丘義如上若比丘有因緣欲至軍中得二宿住三宿三宿明相未出時應離見聞處彼比丘軍中二宿已至第三宿明相未出下離見聞處明相出波逸提若離見聞處至聞處突吉羅離聞處至見處突吉羅比丘丘波逸提式又摩鄰沙弥沙弥尼突吉羅是謂爲犯不犯者得二宿已至第三宿明相未出離見聞處若水陸道斷若惡獸難盜賊難水大漲爲勢力者所執留或被繫閉或梵行難命難得至三宿軍中住三三宿明相未出不離見聞處不犯不犯者軍初未制戒癡狂心乱痛惱所纏四二

四分律卷第十三

第十六

姚秦弘明寺藏佛說舍共竺佛念等譯

九十算提法之六

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時六群比丘聞世尊制戒聽比丘有時因緣二宿三宿軍中住彼在軍中往觀軍陣聞戰觀諸方人象馬時六群比丘中有一人以看軍陣故爲箭所射時同伴比丘即以衣裹之昇還詣居士見已問比丘言此人何所患耶報言無患向往觀軍陣闢爲箭所射時諸居士皆共譏嫌言我等爲恩愛故與此軍陣汝等出家人往軍中何所作耶諸比丘聞已其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言世尊制戒聽比丘有時因緣至軍中應二宿三宿住汝住軍中二宿三宿已云何乃往觀軍陣戰聞而爲箭所射耶今時諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊今時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所爲非威儀非沙門法非淨行非隨順行所

不應為云何六群比丘世尊聽比丘
 有時因緣往軍中二宿三宿住而汝
 等往軍中二宿三宿住乃觀軍陣戰
 鬪為箭所射耶尔時世尊以元數方
 便呵責六群比丘已告諸比丘此癡
 人多種有漏屢蒙初犯戒自今已去
 與比丘結戒集十句義乃至正法久
 住欲說戒者當如是說者比丘二宿
 三宿軍中住或時觀軍陣戰鬪若觀
 遊軍象馬力勢者波逸提比丘義如
 上問者若戲聞若真實聞軍者一種
 軍乃至四種軍或有王軍賊軍居士
 軍力勢者第一象力第一馬力第一
 車力第一步力也陣者四方陣或圓
 陣或半月形陣或張蓋陣或減相陣
 象王馬王人王陣彼此比丘往觀軍陣
 戰鬪象馬勢力者從道至道從道至非
 道從非道至道從高至下從下至高
 往而見者波逸提往而不見者突吉
 羅方便莊嚴欲往而不往者一切突
 吉羅若比丘先在道行軍陣後至應
 避不避者突吉羅比丘居波逸提式
 又摩訶沙弥沙弥居突吉羅是謂為

犯不犯者有時正緣若有所白請
 喚若為勢力所將去或命難或危行
 難若先前行軍陣後至下道避若水
 陸道漸盜賊惡獸大水浪或被強力
 所執繫或命難淨行難不避道无犯
 無犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱
 所經五十竟

尔時佛在支陀國與大比丘眾二
 百五十人俱時尊者婆伽陀為佛作
 供養人尔時婆伽陀下道詣一編聚
 梵志住處語梵志言汝此住處第一
 房我今欲寄止一宿能相容止不梵
 志答言我不惜可止宿耳但此中有毒
 龍恐相傷害耳比丘言但見聽止或不
 害我編聚梵志答言此室廣大隨意可
 住尔時長老婆伽陀即入其室自敷
 草褥結跏趺坐繫念在前時彼毒龍
 見婆伽陀結跏趺坐即放火烟婆伽
 陀亦放火烟毒龍患之復放身火婆
 伽陀亦放身火時彼室然如似大火
 婆伽陀自念言我今室中滅此龍火
 令不傷龍身耶於是即滅龍火使不
 傷害時彼毒龍火光無色婆伽陀火

光特威有種種色青黃赤白綠碧頗
 紺色時婆伽陀其夜降此毒龍盛者
 鉢中明日清旦持往詣編聚梵志所
 語言所言毒龍者我已降之置在鉢
 中故以相示尔時拘睺弥主在編聚
 梵志家宿彼作如是念未曾有世尊
 弟子有如是大神力何況如來即白
 婆伽陀言若世尊來至拘睺弥時願
 見告勅欲一礼觀婆伽陀報言大佳
 尔時世尊從支陀國人間遊行至拘
 睺弥國時彼國主聞世尊將千一百
 五十弟子至此國即乘車往迎世尊
 遙見世尊顏貌端政諸根寂定其心
 息滅得上調伏如調龍象猶若澄淵
 見已篤信心生以恭敬心即下車至
 世尊所頭面礼足已在一面住尔時
 世尊無數方便說法勸化令得歡喜
 時拘睺弥主聞佛無數方便說法勸
 化心大歡喜已顧看眾僧不見婆伽
 陀即問諸比丘言婆伽陀今為所在
 耶諸比丘報言在後正尔當至尔時
 婆伽陀與六群比丘相隨在後至時
 拘睺弥主見婆伽陀來即往迎頭面

禮足已在一面立時婆伽復為種種方便說法勸化令心歡喜時拘睺彌主聞婆伽種種方便說法勸化得歡喜已自言何所須欲可說之婆伽隨報言止止此即為供養我已彼復自言願說何所須欲六群比丘語彼言汝知不比丘末許尼師壇鐵箇此是易得物耳更有於比丘難得者與之彼即問言於比丘何者難得六群比丘報言欲酒黑酒彼報言欲須者明日可來取隨意多少時彼禮婆伽隨足遠已而去明日清旦婆伽隨著求持鉢詣拘睺彌主家就座而坐時彼拘睺彌主出種種甘饌飲食兼與黑酒極令飽滿時婆伽隨食飲飽足已從座起去於中路為酒所醉倒地而吐眾鳥亂鳴今時世尊知而故問阿難眾鳥何故鳴喚阿難白佛言大德此婆伽受拘睺彌主請食種種飲食兼飲黑酒醉卧道邊大吐故使眾鳥亂鳴佛告阿難此婆伽比丘癡人如今不能降伏小龍況能降伏大龍佛告阿難九飲酒者有十過失

何等十一者顏色惡二者少力三者眼視不明四者現瞋意相五者壞四業資生法六者增致疾病七者益聞訟八者無名無色名流布九者智慧減少十者身壞命終墮三惡道阿難是謂飲酒者有十過失也佛告阿難自今以去我為師者乃三不得以草木頭內著酒中而入口今時世尊以無數方便呵責婆伽比丘已告諸比丘此婆伽比丘癡人多種有漏處家初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法文住欲說戒者當如是說若比丘飲酒者波逸提比丘義如上酒者木酒梗米酒餘米酒大麥酒若有餘酒法作酒者是木酒者梨汁酒閻浮果酒甘蔗酒合樓伽果酒藥汁酒蒲桃酒梨汁酒者若以蜜石蜜雜作乃至蒲桃酒亦如是雜酒者酒色酒香味不應飲或有酒非酒色酒香味不應飲或有酒非酒色非酒香味不應飲或有酒非酒色非酒香味不應飲非酒非酒色酒香酒酒香酒味應飲非酒非酒色酒香酒

味應飲非酒非酒色非酒香味應飲非酒非酒色非酒香味應飲彼比丘若酒酒者酒和合者食者飲者波逸提若飲甜味酒者突吉羅若飲醋味酒者突吉羅若食麴者酒糟突吉羅酒酒想波逸提酒疑波逸提酒无酒想波逸提無酒有酒想突吉羅無酒疑突吉羅比丘星波逸提式叉摩那沙弥沙弥星突吉羅是謂為犯不犯者若有如是如是病餘藥治不差以酒為藥若以酒塗瘡一切無犯无犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所纏平更今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時十七群比丘在阿耨羅提提河水邊嬉戲從此岸至彼岸或順流或逆流或此沒彼出或以手畫水或水相澆灌今時波斯匿王與末利夫人在樓觀上遙見十七群比丘在此河水中嬉戲從此岸至彼岸或順流或逆流或此沒彼出或以手畫水或以水相澆灌見已即語末利夫人言看汝所事者時末利夫人報王言此諸比丘是年少始出家者在佛法未久或

是長老病元所知時末利夫人即疾痼
下樓詣鄰陵迦婆羅門言汝持我名
往三祇桓中間許世尊遊步康强教
化有勞耶以此一裏石壺奉上世尊
以此因緣具白世尊時彼婆羅門即
受夫人教往詣世尊所問許已在一
面坐鄰陵迦婆羅門白世尊言末利夫
人故遣我來問許世尊遊步康强起居
輕利教化有勞耶今奉此一裏石壺以
向因緣具白世尊世尊余時以此因緣
集比丘僧以無數方便呵責十七群比
丘言汝所為非威儀非沙門法非淨
行非隨順行所不應為云何十七群
比丘在阿耨婆提河水中嬉戲從此
岸至彼岸或順流或逆流或從此沒
彼出或以手畫水或水相澆漬余時
世尊呵責十七群比丘已告諸比丘
此痼人多種有漏處寂初犯戒自今
已去與比丘結戒集十句義乃至正
法久住欲說戒者當如是說若比丘
水中嬉戲者波逸提比丘若如水上
中戲者放意自恣從此岸至彼岸或
順流或逆流或此沒彼出或以手畫

水或水相澆漬乃至以鉢盛水戲弄
一切波逸提除水已若酪漿若清醃
漿若苦酒若麥汁器中弄戲者突吉
羅比丘若波逸提式又摩訶沙弥沙
弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若道
路行浚水或從此岸至彼岸或水中
牽持木若竹若萍順流上下若取石
取沙若失物沉入水底此沒彼出或
欲學知淨法而浮擢辟畫水漬水一
切無犯元犯者寂初未制戒痼狂心
乱痛惱所纏五十
余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今
時六群比丘中有一人擊擣十七群
比丘中一人乃令終諸比丘聞其
中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙
愧者嫌責六群比丘言云何擊擣十
七群比丘乃令命終耶余時諸比丘
往世尊所頭面礼足已在一面坐以此
因緣具白世尊世尊余時以是因緣
集比丘僧呵責六群比丘言汝所為
非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應為云何六群比丘汝等擊
擣十七群比丘乃令命終耶世尊以元

款方何呵責六群比丘已告諸比丘言
此六群比丘痼人多種有漏處寂初犯
戒自今已去與比丘結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說
若比丘以指相擊擣者波逸提比丘
若比丘以指相擊擣者十指有十若比丘
以手指相擊擣者一切波逸提除
手脚指已若杖若戶輪若拂柄及一
切餘物相擊擣者一切突吉羅比丘
若波逸提式又摩訶沙弥沙弥尼突
吉羅是謂為犯不犯者若不故擊擣
若眠觸令覺若出入行來若掃地誤
觸誤以杖頭觸無犯无犯者寂初未
制戒痼狂心乱痛惱所纏五十
余時佛在拘睢毘國瞿師羅園中
時闍陀欲犯戒諸比丘諫言汝莫作
此意不應余時闍陀不從諸比丘諫
即便犯戒諸比丘聞已其中有少欲知
足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責闍陀
言云何闍陀欲犯戒諸比丘諫而不
從語便犯耶時諸比丘往世尊所頭
面礼足已在一面坐以此因緣具白世
尊世尊余時以此因緣集比丘僧呵

責闍陀言汝所為非非威儀非沙門

法非淨行非隨順行所不應為云何

闍陀諸比丘諫而不從語便犯我耶

以無數方便呵責闍陀已告諸比丘

此癡人多種有漏處取初犯戒自今

已去與比丘結戒集十句義乃至正

法久住欲說戒者當如是說若比丘

不受諫者波逸提比丘義如上不受

諫者若他遮言莫作是不應尔然故

作犯根本不從語突吉羅若自和我

所作非然故作犯根本不從語者波

逸提比丘若波逸提式又奪那沙弥

沙弥星突吉羅是謂為犯不犯者若

無智人來諫者報言汝可問汝師和

上學問誦經知諫法然後可諫若諫

者當用若戲笑語若獨處語若在夢

中語若欲說此乃錯說彼一切无犯無

犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱所

經五十

尔時佛在波羅梨毗國尔時尊者那

迦波羅比丘常侍世尊左右供給所

須佛語那迦波羅汝取雨衣來我欲

世尊世尊尔時受雨衣已至經行處

經行尔時釋提桓因化作金經行堂

已合掌在世尊前自言我世尊經行

我善遊經行諸佛常法若經行時供

養人在經行道頭立尔時那迦波羅

比丘在經行道頭立知前夜已過白

世尊言初夜已過可還入房尔時世

尊默然時那迦波羅知中夜後夜過

明相已出思為覺時天欲明了自世

尊言初中後夜已過明相出眾鳥覺

時天欲明了願世尊還入房尔時世

尊默然時那迦波羅心自念言我今

寧可忍怖佛使令入房耶尔時那迦

波羅即反被拘執來至佛所作非人

恐怖聲沙門我是鬼世尊報言當知

此是人心亦是惡時釋提桓因自佛

言眾中亦有如此人耶佛告釋提桓

因言眾中有如是人語釋提桓因言

此人於此空中言得清淨之法尔時

釋提桓因以偈讚佛

聖獨步不放逸 若毀譽不移動

聞師子吼不驚 如風過草元礙

尔時世尊以偈報言

天帝謂我怖 故說此言耶

尔時釋提桓因即礼佛足隱形而去

尔時世尊夜過已清旦集比丘僧以

此因緣具向諸比丘說之此那迦波

羅癡人乃欲忍怖我尔時世尊以无

數方便呵責那迦波羅比丘已告諸比

丘此癡人多種有漏處取初犯戒自今

已去與比丘結戒集十句義乃至正

法久住欲說戒者當如是說若比丘

恐怖他比丘者波逸提比丘義如上

恐怖者若以色聲香味觸法恐怖人

云何色恐怖或作象形馬形或作鬼

形鳥形以如是形色恐怖人令彼見

若恐怖若不恐怖波逸提以如是形

色恐怖人前人不見者突吉羅云何

聲恐怖人或具聲鼓聲波羅聲集聲

馬聲馳聲啼聲以如是聲恐怖人令

彼人聞恐怖不恐怖波逸提若以如

是聲恐怖人彼不聞突吉羅云何香

恐怖人若根香蘂羅樹香樹膠香皮

香膏香葉香花香果香若美香若臭

氣若以此諸香恐怖人彼人嗅香若

怖以不怖波逸提若以如是香恐怖人前人不轉者突吉羅亡何味恐怖人若以味與人若醋若甜若苦若酸若鹹若漿若味以如此味恐怖人令彼人嘗味怖以不怖波逸提若作如是味恐怖人彼不嘗者突吉羅亡何觸恐怖人若以熱若以冷若輕若重若細若麤若滑若澀若軟若堅以如是觸恐怖人令彼人觸怖以不怖波逸提以如是觸恐怖人彼人不觸者突吉羅亡何以法恐怖人語前人言我見如是相若夢汝當死若失衣鉢若罷道汝師和上阿闍梨亦當死失衣鉢若罷道若父母得重病若命終以如是法恐怖人彼知怖不怖波逸提若以如是法恐怖人彼不知者突吉羅若比丘以色聲香味觸法恐怖人若說而了了者波逸提說而不了者突吉羅比丘居波逸提式又摩鄒沙弥沙弥居突吉羅是謂為犯不犯者或聞地坐無燈火或大小便處遙見謂言是象若賊若惡獸便恐怖若至闇室中無燈火處大小便處聞行聲若

觸草木聲若聲吸聲而怖畏若以色示人不作恐怖意若以聲香味觸與人不作恐怖意若實有是事若見如是相或夢中見若當死或罷道若失衣鉢若和上師當死失衣鉢罷道若父母病重當死便作如是語語彼言我見汝如是諸變相事若戲語若疾疾語若獨語夢中語欲說此乃錯說彼一切無犯无犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱所纏

三三

今時佛在羅閱祇迦蘭陁竹園中有池水今時摩竭國泐沙王聽諸比丘常在池中洗浴時六群比丘於後夜明相未出時入池洗浴今時泐沙王於後夜明相未出與婢女俱詣池欲洗浴聞六群比丘在池洗浴聲即問左右言此中誰洗浴答言是比丘王言莫大作聲勿使諸比丘不及洗浴而去彼六群比丘以種種細末藥更相洗浴乃至明相出時泐沙王竟不得洗浴而去時諸大臣皆共譏嫌自相謂言此沙門擇子不知慙愧外自稱言我修正法如此何有正法於後夜

中相將入池水以種種細末藥更相洗浴乃至明相出使王竟不得洗浴而去時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言云何於後夜中入池水浴以種種細末藥更相洗浴乃至明相出使王不得洗浴今時諸比丘往世尊所頭面礼足已在一面坐以此因緣具白世尊世尊余時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等於後夜中入池水以種種細末藥更相洗浴乃至明相出使王不得洗浴而去今時世尊以无数方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處取初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘半月應洗浴若過者波逸提如是世尊與比丘結戒今時諸比丘盛熱時身體癢癢出汗垢臭穢畏慎不敢洗浴恐犯過半月洗浴諸比丘自佛佛言聽諸病比丘熱時數數洗浴自今已去應如

是說戒若比丘半月應洗浴除餘時

四分律第二卷 第七十七下

若過波逸提餘時者熱時如是世尊與比丘結戒其中諸病比丘身體痼癩出汗垢臭穢或大小便吐汗不淨畏慎不敢洗浴恐犯過半月洗浴諸比丘白佛佛言聽諸病比丘數數洗浴自今已去當如是說戒若比丘半月應洗浴不得過除餘時波逸提餘時者熱時病時如是世尊與比丘結戒時諸比丘作時身體汗垢臭穢諸比丘有畏慎心不敢洗浴白佛佛言聽諸比丘作時數數洗浴自今已去當如是說戒若比丘半月洗浴不得過除餘時波逸提餘時者熱時病時作時如是世尊與諸比丘結戒時諸比丘風雨中行身體痼癩汗出塵金汗穢不淨有畏慎不敢洗浴白佛佛言聽諸比丘風雨時數數洗浴自今已去當如是說戒若比丘半月洗浴不得過除餘時波逸提餘時者熱時病時作時風雨時如是世尊與比丘結戒時諸比丘道行時身體熱痼癩出汗垢塵土汗穢不淨畏慎不敢洗浴白

佛佛言聽諸比丘道行時數數洗浴自

四分律第二卷 第七十八上

今已去當如是說戒若比丘半月洗浴無病比丘應受不得過除餘時波逸提餘時者熱時病時作時風雨時道行時此是餘時比丘義如上熱時者春四十五日夏初一月是熱時病者下至身體臭穢是諸病作者下至掃屋前地風雨時者下至一旋風一市雨者身道行者下至半由旬若來若往者是也若比丘半月洗浴除餘時若過一遍澆身者波逸提若水洗半身者波逸提若方便在眾欲洗浴不云一切突吉羅比丘三波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者半月洗浴熱時病時作時風雨時道行時數數洗浴若為力勢所持強使洗浴無犯元犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏

已皆驚怖言毒地毒地即取所燒薪

四分律第二卷 第七十九上

散擲東西逆火乃燒佛講堂諸比丘問其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言汝等云何自相謂言我等在上座前不得隨意言語出房外拾諸草木大樹株在露地然火向空樹孔中有毒蛇出驚怖取所燒薪散擲東西使逆火乃然佛講堂耶余時諸比丘即往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊余時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六群比丘自相謂言我等在上座前不得隨意言語出房外拾諸草木大樹株在露地然火向有毒蛇出驚怖取所燒薪散擲東西使逆火燒佛講堂耶世尊余時以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處軍初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘為自炙故露地然火若教人然波逸提如是世

尊與比丘結戒今時病比丘畏慎不取
自然火不教人然比丘自佛佛言藥
病比丘露地然火及教人然自今已
去當如是說戒若比丘無病為自灸
故露地然火教人然者波逸提如是
言尊與比丘結戒今時諸比丘欲為
諸病比丘者粥若羹飯若在溫室若
在厨屋若在浴室中若熏鉢若漆衣若
然燈若燒香諸比丘皆畏慎不敢作
佛言如是事聽作自今已去當如是
說戒若比丘无病自為灸故在露地
然火若教人然除時因緣波逸提比
丘藏如上病者若須火炙身若比丘
无病為自灸故在露地然火若然草
木枝葉紵麻葛麻若牛屎糠糞掃麈
一切然者波逸提若以火置草木枝
葉麻紵牛屎糠糞掃麈中然者一切
波逸提若被燒半燒擲著火中者突
吉羅若然炭突吉羅若不語前人言
汝看是知是者突吉羅比丘巨波逸
提式叉摩那沙弥沙弥突吉羅是
謂為犯不犯者語前人言看是知是
若病人自然教人然有時因緣看病

人為病人者突吉羅若在厨屋中
若在溫室中若在浴室中若熏鉢若
煮漆衣汁然燈燒香一切无犯無犯
者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所經
七竟
今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有居士請眾僧明日食即於其夜辦
具種種肥美飲食明日清旦往白時
至今時十七群比丘持衣鉢坐具針
筒著一面經行仿佯數望食時到時
六群比丘伺彼經行背向時取其衣
鉢坐具針筒筒藏舉彼聞白時到即
看言我等衣鉢坐具針筒在此誰持
去耶餘比丘問言汝等何處來答言我
等在此持衣鉢坐具針筒置一面經
行望食時到六群比丘在前調弄餘
比丘察之見六群比丘調弄必是其
人取衣鉢藏之諸比丘聞其中有少
欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌
責六群比丘言去何汝等取十七群
比丘衣鉢坐具針筒筒藏之耶余時諸
比丘往世尊所頭面礼足在一面坐
以此因緣具白世尊世尊今時以此
因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝

所為非威儀非沙門法非淨行非
隨順行所不應為去何六群比丘伺
十七群比丘經行背向時取他衣鉢
坐具針筒筒藏耶今時世尊以无數方
便呵責六群比丘已告諸比丘此癡
人多種有漏處寂初犯戒自今已去
與比丘結戒集十句義乃至正法久
住欲說戒者當如是說若比丘藏比
丘衣鉢坐具針筒若自藏若教人藏
下至戲笑者波逸提比丘藏如上彼
比丘藏他比丘衣鉢坐具針筒若教人
藏下至戲笑者波逸提比丘巨波逸
提式叉摩那沙弥沙弥突吉羅是
謂為犯不犯者若實知彼人物相體
悉而取舉若在露地為風雨所漂漬
取舉若物主為性慢藏所有衣鉢坐
具針筒放散狼藉為欲滅而彼故而
取藏之若借彼衣者而彼不收攝恐
失便取舉之或以此衣鉢諸物故有
命難梵行難取藏之一切无犯無犯
者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所
經三十
八竟
今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今

時六群比丘真實施親事比丘已後不語主還取者諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言云何汝等先持衣施親厚比丘已後不語主還取者耶余時諸比丘往世尊所頭面禮足已在一面坐以此因緣具白世尊世尊余時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六群比丘先持衣施親厚比丘已後不語主還自取者耶余時世尊以元數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處取初犯戒自今已去與比丘結戒第十句義乃至正法又住欲說戒者當如是說若比丘與比丘比丘尼式又摩那沙弥沙弥尼衣後不語主還取者者波逸提比丘義如上衣者有十種如上說與衣者淨施衣淨施衣有二種一者真實淨施二者展轉淨施真實淨施者言此是我長衣未作淨令為淨故與長衣作真實淨故展轉淨施者此是我長衣未作淨

今為淨故與長老彼應如是語長老聽長老有如是長衣未作淨令與我為淨故我使受已當問言欲與誰耶應報言與某甲彼應作如是語長老有如是長衣未作淨令與我為淨故我使受已與某甲比丘此衣是某甲所有汝為某甲故守護持隨意用是中真實淨施者應問主然後取者展轉淨施者語以不語隨意取者若比丘真實淨施衣不語主而取者者波逸提比丘尼波逸提式又摩那沙弥沙弥尼衣吉羅是謂為犯不犯者若真實淨施語主取者展轉淨施者語以不語取者無犯元犯者取初未制戒癡狂心亂痛惱所纏三十九余時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘著白色衣行時諸居士見皆共譏嫌此沙門釋子不知慙愧受取無厭外自稱言我修正法如今觀之有何正法云何者新白色衣行如似王三大臣諸比丘聞已其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言云何汝等著白色

新衣行余時諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊余時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六群比丘著白色衣行余時世尊以元數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處取初犯戒自今已去與比丘結戒第十句義乃至正法又住欲說戒者當如是說若比丘得新衣應三種壞色一一色中隨意壞若青若黑若木蘭若比丘不以三種壞色若青若黑若木蘭著餘新衣者波逸提比丘義如上新者若是新衣若初從人得者盡名新也衣者有種衣如上壞色者染作青黑木蘭也彼比丘得新衣不染作三種色青黑木蘭更著餘新衣者波逸提若有重衣不作淨而畜者突吉羅若輕衣不作淨者突吉羅若非衣鉢囊草屣囊針縫囊帶帶腰帶帽襪襪熱巾裹草屣巾不作淨者突吉羅若以未染衣寄著白衣家突吉羅比

丘屋波逸提式又摩訶沙弥沙弥尼
 交吉羅是謂為犯不犯者若得白衣
 染作三種色青黑木蘭若重衣作淨
 畜若輕衣亦作淨畜若非衣鉢囊乃
 至裏革屣巾皆作淨畜若赤衣寄著
 白衣家若衣色脫更染無犯无犯者
 最初未制戒癡狂心乱痛惱所經
 今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
 時尊者迦留陀夷不喜見鳥作弓射
 鳥射之不已大驚眾鳥僧伽藍中遂
 成大積時諸居士來入僧伽藍禮
 拜見此大積死鳥各共嫌之自相謂
 言沙門釋子不知慙愧无有慈心然
 眾生命外自稱言我修正法如今觀
 之何有正法射煞眾鳥乃成大積時
 諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀
 樂學戒知慙愧者嫌責迦留陀夷言
 云何汝射煞眾鳥乃成大積耶時諸
 比丘往世尊所頭面禮足已在一面
 坐以此因緣具白世尊世尊今時以
 此因緣集比丘僧知而故問迦留陀
 夷汝實不喜見鳥而以竹弓射煞眾
 鳥而成大積不答曰實尔今時世尊

以無數方便呵責迦留陀夷汝所為
 非非威儀非沙門法非淨行非隨順
 行所不應為云何迦留陀夷射煞眾
 鳥以成大積耶呵責迦留陀夷已告
 諸比丘此癡人多種有漏處寂初犯
 戒自今已去與比丘結戒集十句義
 乃至正法久住欲說戒者當如是說
 若比丘斷畜生命者波逸提如是世
 尊與比丘結戒時諸比丘坐起行來
 多欲細小至中或有作波逸提懺或
 有畏懼者諸比丘往白佛佛言不知者
 不犯自今已去當如是說戒若比丘
 故煞畜生命者波逸提比丘義如上
 畜生者不能變化者斷其命若自斷
 若教人斷若遣使若往來使煞若重
 使煞若展轉遣便煞若自求使若教
 人求使若自求持刀人教人求持刀
 人若以身相若口語若身口若遣使
 教若遣書教若遣使書教若安境喻
 然若安刀著常所倚住處若毒藥若安
 然具在前作如是方便若復有餘所
 欲煞畜生若煞者波逸提方便欲煞
 而不煞交吉羅比丘屋波逸提式又

摩訶沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯
 不犯者不故煞或以瓦石刀杖擲餘處
 而誤斷命若比丘經營作房舍手失
 瓦石而誤煞若土壘枿木若屋柱檣
 椽椽如是手捉不禁墮而煞者若扶
 病起而死或還卧而死若洗浴時死
 若服藥時死將入房時死將出房時死
 或將日中坐時死或在陰處而死作
 如是眾多事无有害心而死者無犯无
 犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所
 經
 今時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園
 時六群比丘取雞垂水而飲用諸居
 士見已皆嫌責言此沙門釋子无有慈
 心煞害生命外自稱言我修正法如
 今觀之何有正法乃取雞垂水用時
 諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀
 樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言
 云何汝等无有慈心乃飲垂水以害
 其命耶今時諸比丘往世尊所頭面
 禮足在一面坐以此因緣具白世尊
 世尊今時以此因緣集比丘僧呵責
 六群比丘言汝所為非非威儀非沙

四分律卷第十七

門法非淨行非隨順行所不應為云

何汝等飲用雜水以害其命耶余時

世尊以無數方便呵責六群比丘已

告諸比丘此癡人多種有漏處家初

犯戒自今已去與比丘結戒集十句

義乃至正法久住欲說戒者當如是

說若比丘飲用雜水者波逸提如是

是世尊與比丘結戒余時諸比丘不

知有重無重後乃知或作波逸提穢

或有畏慎者白佛佛言不知者无犯

自今已去當如是說戒若比丘知水

有重飲用者波逸提比丘義如上彼比

丘知是離重水飲用者波逸提除水

已若離重漿苦酒清酪漿清麥汁飲

用波逸提有重水有重想波逸提有

重水疑突吉羅无重水有重水想突

吉羅無重水疑突吉羅比丘尼波逸

提式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是

謂為犯不犯者先不知有重無重想

若有重水觸水使去若無水飲者无

犯無犯者家初未制戒癡狂心乱痛

惱所經六十

四分律卷第十七 和合之十七

世尊與實三歲佛陀耶舍等佛急等語

九十單提法之七

余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園余

時十七群比丘往語六群比丘長坐

六何入初禪第二第三第四禪云何

入空無相无願云何得須陀洹果斯

陀舍景阿那舍果阿羅漢果耶時六

群比丘報言如汝等所說者則已犯

波羅夷法非比丘時十七群比丘便

往座上比丘所問言若有諸比丘作

如是問云何入初禪二禪乃至四禪

空無相願須陀洹乃至阿羅漢果為

犯何罪上座比丘報言無所犯十

七群比丘言我等向者詣六群比丘

所問言云何入初禪乃至四禪空无

相願云何得須陀洹乃至阿羅漢果

彼即報言汝等自稱得上人法犯波

羅夷非比丘彼比丘即察知此六群

比丘與十七群比丘作疑惱余時諸

比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂

息戒知慙愧者嫌六群比丘云何

止往世尊所說而礼足在一面坐以此

因緣具白世尊世尊余時以此日緣

集比丘僧呵責六群比丘汝所為非

非威儀非沙門法非淨行非隨順行

所不應為云何汝等與十七群比丘

作疑惱余時世尊以無數方便呵責

六群比丘已告諸比丘與六群比丘

人多種有漏處家初犯戒自今已去與

比丘結戒集十句義乃至正法久住欲

說戒者當如是說若比丘與他作疑惱

波逸提如是世尊與比丘結戒余時

衆多比丘集在一處共論法律有一

比丘退去退去者心疑作是言彼諸

比丘與我作疑諸比丘白佛佛言不

故作若無犯自今已去當如是結戒

若比丘故疑惱他比丘令須臾間不樂

者波逸提比丘義如上疑惱者若為生

時若為年歲若受戒若為鵝鷹若為犯

若為法也為生時疑者即問言汝生

來幾時耶報言我生來余所時語言

汝不尔所時生汝如餘人生非余所

時生是謂問生時疑云何問年歲時

生疑問言汝幾歲報言我余所歲等

言汝非余所歲如餘人受戒者汝未余
所歲是謂問年歲時生疑亡何問受
戒生疑問言汝受戒既年不滿二十
又界內別眾是謂問受戒時生疑亡
何問羯磨生疑問言汝受戒時自不
成羯磨不成非法別眾是謂問羯磨
生疑亡何於犯生疑語言汝犯波羅
夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提舍
居偷蘭遮突吉羅惡說是謂於犯生
疑亡何於法生疑汝等所問法者則
犯波羅夷非比丘是謂於法生疑若
比丘故為比丘作疑若以生時若處
時乃至法時疑說而了了者波逸提
說而不了了者突吉羅比丘居波逸
提式又摩那沙弥沙弥突吉羅是
謂為犯不犯者其實余不故作彼
非余許時生恐後有疑悔无故受他
利養受大比丘礼敬便語言汝非如
許時生如餘人生知汝非如許時生
其事實余彼無余許歲恐後有疑悔
無故受他利養受大比丘礼敬便語
言汝無余許歲如餘比丘歲汝未如
許歲其實余若年不滿二十界內

別眾恐後有疑悔无故受他利養受
大比丘礼敬語令彼知還本處更受戒
故便語言汝年不滿二十界內別眾
其事實余自不成羯磨不成非法別
眾恐後有疑悔無故受他利養受大
比丘礼敬語彼令知還本處更受戒
故便語言汝自不成羯磨不成就非
法別眾其事實余犯波羅夷僧伽婆
尸沙波逸提波羅提舍居偷蘭遮
突吉羅惡說恐後疑悔无故受人利
養受持戒比丘礼敬欲令彼知如法
懺悔故便語言汝犯波羅夷乃至惡
說有復若彼為性麁疎不知言語便
言如汝所說自稱上人法犯波羅夷
非比丘行或戲笑語或疾疾語或獨
語或夢中語或欲說此錯說彼無犯
元犯者索初未制戒癡狂心亂痛惱
所經 六十三

余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
跋難陀釋子與一比丘親厚然跋難
陀釋子數數犯罪向彼比丘說長老
我實犯如是如是罪汝勿語人彼比
丘報言可余復於餘時跋難陀釋子

與彼比丘共聞時彼比丘向餘比丘說
跋難陀釋子犯如是如是罪諸比丘
問彼比丘言汝亡何知耶比丘報言
跋難陀釋子向我說諸比丘問言汝
何不向餘比丘說耶彼比丘報言我
先忍便不說今不忍故說時諸比丘
聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒
知慙愧者呵責彼比丘言亡何汝等
覆藏跋難陀釋子罪余特諸比丘往世
尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具
白世尊世尊余時以此因緣集比丘
僧呵責彼比丘言汝所為非非威儀
非沙門法非淨行非隨順行所不應
為亡何以比丘覆藏跋難陀釋子罪耶余
時世尊以無數方便呵責彼比丘已
告諸比丘此癡人多種有漏屢取初
犯戒自今已去與比丘結戒集十句
義乃至正法久住欲說戒者當如是
說若比丘覆藏餘比丘重罪波逸提
如是世尊與比丘結戒彼比丘不知
犯重罪不犯重罪後乃知重罪或有作
波逸提戒者有疑者佛言不知無犯自
今已去應如是結戒若比丘知他比

四分律卷第七 第一下

丘犯廣罪覆藏者波逸提比丘義如上廣罪者四波羅夷僧伽婆尸沙彼比丘知他比丘犯廣罪小食知食後說者突吉羅食後知至初夜說突吉羅初夜知至中夜說突吉羅中夜知至後夜欲說而未說明相出波逸提除廣罪覆餘罪者突吉羅自覆藏廣罪突吉羅除此比丘丘互覆餘人廣罪突吉羅廣罪廣罪想波逸提從廣罪疑突吉羅非廣罪疑突吉羅非疑罪疑突吉羅比丘丘波逸提式又摩那沙弥沙弥丘突吉羅是謂為犯不犯者先不知廣罪不廣罪想若向人說或無人可向說發心言我當說未說之間明相已出若說或有命難梵行難不說無犯无犯者家初未制戒癡狂心亂痛惱所纏_{六十}

此兒童學何技術我等死後今使得生活無所乏短即自念當教先學書我等死後使得生活無所乏短不令身力疲苦復作是念教兒書亦有身力疲苦耳更當學何技術我等死後令兒使得生活無所乏短身力不疲苦志言今當教兒學等數技術我等死後使得生活無所乏短身不疲苦父母念言今教兒學等數亦有身力疲苦耳今當更教此兒童何技術我等死後令使得生活無所乏短身力不疲苦今當教此兒童畫像技術我等死後令使得生活無所乏短復念今教學畫恐令兒眼力疲勞當教此兒更學何技術我等死後令使得生活無所乏短眼不疲苦即自念言沙門釋子善自養身安樂元氣苦惱若當教此兒於沙門釋子法中出家為道我等死後令使得生活無所乏短身不疲苦後於異時十七群童子語優波離童子言汝可隨我等出家為道若言我何用出家為汝自出家十七群童子第二第三時優波離言可共出

四分律卷第七 第一下

家為道來何以故如我等今共相娛樂於彼亦當如是共相娛樂嬉戲時優波離童子語諸童子言汝等小待須我徃自父母優波離童子即徃父母所自言我今欲出家為道願父母見聽父母報言我等唯有汝一子心甚愛念乃至不欲令死別而況當生別優波離童子如是再三自父母言唯願聽我出家父母亦如是報言我等唯有汝一子心甚愛念不欲令死別況當生別亦時父母得優波離童子再三懇懇便作是念我等先已有此意當教此兒童何技術我等死後令兒使得生活無所乏短令身力不疲苦耳即作是念若教學書乃至畫像我等死後使得生活無所乏短令身力不疲苦而恐勞兒身力眼力以致疲苦念言唯有沙門釋子善自養身元氣苦惱若令此兒在中出家者使得生活無有眾苦時父母即報兒言今正是時聽汝出家時優波離童子還至十七群童子所語言我父母已聽我出家汝等欲去者今正是時時諸

童子即往僧伽藍中白詣比丘言大德我等欲出家學道願詣尊見度為道余時詣比丘即度令出家受大戒時諸童子小來習樂不堪一食至於夜半急飢高聲大喚啼哭言與我食來與我食來詣比丘語言小兒待須天明若眾僧有食當共食若无食者當共乞食何以故此間先都無作食處今時世尊夜時在靜處思惟聞小兒啼聲知而故問阿難何等小兒夜半啼聲余時阿難以此因緣具白世尊世尊告阿難不應授年未滿二十者大戒何以故考年未滿二十者不堪忍寒熱飢渴暴風毒蟲毒虫及不忍惡言若身有種種苦痛不能堪忍又復不堪持戒不堪一食阿難當知年滿二十者堪忍如上眾事余時世尊夜過已集比丘僧以此因緣告詣比丘自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘年滿二十當受大戒考年未滿二十受大戒此人不得戒彼比丘可呵責癡故波逸提如是世尊與比丘結戒

四分律卷之六 第十張

彼比丘不知年滿二十不滿二十後乃知不滿二十或作波逸提懺者或有疑者佛言不知者無犯自今已去當如是結戒年滿二十應受大戒若比丘知年不滿二十與受大戒此人不得戒彼比丘可呵癡故波逸提比丘義如上其受戒人年不滿二十和上知年不滿二十衆僧及受戒人亦知不滿二十於衆中問汝年滿二十未受戒人報言或滿二十或不滿二十或疑或不知年數或默然或衆僧不問和上波逸提衆僧突告羅其受戒人年未滿二十和上知年未滿二十衆僧及受戒人謂年滿二十衆僧問汝年滿二十未受戒人報言或滿二十或不滿或疑或不知或默然僧或不問和上波逸提衆僧无犯其受戒人年未滿二十和上知年未滿二十衆僧及受戒人疑衆中問言汝年滿二十未受戒人報言或滿二十或不滿二十或疑或不知或默然僧或不問和上波逸提衆僧突告羅其受戒人年未滿二十和上亦知年未滿二十

四ノ律第十七卷 第三十二下 六

衆僧及受戒人不知衆中問言汝年滿二十未受戒人報言或滿二十或不滿二十或疑或不知或默然僧或不問和上波逸提衆僧元犯其受戒人年未滿二十和上謂年滿二十衆僧及受戒人知年未滿二十衆中問言汝年滿二十未受戒人報言或滿二十或不滿二十或疑或不知或默然僧或不問和上無犯衆僧突吉罪其受戒人年未滿二十和上謂年滿二十衆僧及受戒人謂年滿二十衆中問言汝年滿二十未受戒人報言或滿二十或未滿二十或疑或不知或默然僧或不問和上元犯衆僧亦無犯其受戒人年未滿二十和上謂年滿二十衆僧及受戒人疑衆中問言汝年滿二十未受戒人報言或滿二十或不滿二十或疑或不知或默然衆或不問和上無犯衆僧突吉罪其受戒人年未滿二十和上謂年滿二十衆僧及受戒人不知衆中問言汝年滿二十未受戒人報言或滿二十或不滿二十或疑或不知或默然衆僧或不問

四分律第十七卷 第二十二條下

和上及眾僧無犯其受戒人年未滿二十和上疑眾僧及受戒人知不滿二十眾中問言汝年滿二十未受戒人報言或滿二十或不滿或疑或不知或默然眾或不同和上波逸提眾僧安吉羅其受戒人年未滿二十和上疑眾僧及受戒人謂年滿二十眾中問言汝年滿二十未受戒人報言或滿或未滿或疑或不知或默然眾或不同和上波逸提眾僧無犯其受戒人年未滿二十和上疑眾僧及受戒人亦疑眾中問言汝年滿二十未受戒人報言或滿二十或未滿或疑或不知或默然眾或不同和上波逸提眾僧安吉羅其受戒人年未滿二十和上疑眾僧及受戒人不知眾中問言汝年滿二十未受戒人報言或滿二十或未滿或疑或不知或默然眾或不同和上波逸提眾僧元犯其受戒人年未滿二十和上不知眾僧及受戒人知年未滿二十眾中問言汝年滿二十未受戒人報言或滿二十或未滿二十或疑或不知或默然

四分律第十七卷 第二十三條下

眾或不同和上無犯眾僧安吉羅其受戒人年未滿二十和上不知眾僧及受戒人謂年滿二十眾中問言汝年滿二十未受戒人報言或滿二十或未滿或疑或不知或默然眾或不同和上及眾僧無犯其受戒人年未滿二十和上不知眾僧及受戒人疑眾中問言汝年滿二十未受戒人報言或滿二十或未滿或疑或不知或默然眾或不同和上無犯眾僧安吉羅其受戒人年未滿二十和上不知眾僧及受戒人亦不知眾中問言汝年滿二十未受戒人報言或滿二十或未滿或疑或不知或默然眾或不同和上眾僧無犯其受戒人年未滿二十投大戒三羯磨竟和上波逸提白已二羯磨竟和上三突吉羅白已一羯磨竟和上二突吉羅白竟和上一突吉羅白未竟和上突吉羅若未白為作方便剃髮若欲集眾和上一切突吉羅若眾僧集和上突吉羅比丘丘波逸提式及摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者先不知信

四分律第十七卷 第二十四條下

受戒人語若傍人證若信父母若受戒已疑佛言當聽數胎中年月數閏月若數一切十四日說戒以為年數者無犯无犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏六十 六時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘毘諍如法滅已後更發起作是言汝不善觀不成觀不善解不成解不善滅不成滅令僧未有諍事而有諍事起已有諍事而不除滅時諸比丘作如是念言何故眾僧未有諍事而有諍事起已有諍事而不除滅時諸比丘即觀察知六群比丘諍事如法滅已後更發起作如是言汝不善觀不成觀不善解不成解不善滅不成滅令僧未有諍事而有諍事起已有諍事而不除滅諸比丘聞其中少有欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言汝等云何聞諍事如法滅已後更發起言汝不善觀不成觀乃至不成滅令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅時諸比丘往往至世尊所頭面礼足已在一面

坐以此因緣具白世尊世尊今時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何問諸事如法滅已後更發起言汝等不善觀不成觀乃至不成滅令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處家初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘聞諍如法滅已後更發起者波逸提如是世尊與比丘結戒今時諸比丘不知諍事如法滅不如法滅後乃知如法滅或有作波逸提者或有疑佛言不知者无犯自今已去當如是結戒若比丘知諍事如法懺悔已後更發起者波逸提比丘義如上如法者如法如毗尼如佛所教諍者有四種言諍真諍犯諍事諍彼此知諍事如法滅已後更發起作如是言不善觀不成觀不善解不成解不善滅不成滅說而了了者波逸提不了了

者突告羅除此諍已若作餘問諍罵者後更發起一切突告羅若自發起已聞諍事者突告羅除此比丘比丘已共餘人聞諍罵者後更發起者突告羅觀作觀想者波逸提觀疑者突告羅不成觀有觀相突告羅不成觀疑突告羅比丘丘波逸提或又摩那沙弥沙弥三突告羅是謂為犯不犯者若先不知若觀作不觀想若事實余不善觀不成觀不善解不成解不善滅不成滅假作是言不善觀乃至不善滅滅若戲笑語若疾疾語若夢中語欲說此錯說彼无犯無犯者家初未制戒癡在心亂痛惱所經六十今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園有衆多比丘從舍衛國欲至毗舍離時有賣金伴欲私度關不輸王稅時賣客問諸比丘言大德欲何所至比丘報言欲至毗舍離賣客言我等可得與諸君共伴不諸比丘言可今余時諸比丘與此賣客共伴行私度關時守關人捉得已即將至波斯匿王所自王言此人等私度關而不輸稅王

即問言此賣客私度關不輸稅此沙門復有何事守關人報言與此人為伴三復問諸比丘言大德實與此賣客為伴耶報言實余復問言諸尊知此人不輸王稅不報言知王言若實知者法應死時王自念言我今作水澆頂三種豈當煞沙門釋子耶時王無數方便呵責諸比丘已於衆人前即勑傍人放比丘去去受教即放時王衆中皆大聲稱言沙門釋子犯王重法罪應入死然王直小小呵責而放時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘汝等云何與賊賣客共伴行今時諸比丘往至世尊所頭面礼足已在一面坐以此因緣具白世尊世尊今時以此因緣集比丘僧呵責諸比丘言汝等云何與賊賣客共伴行耶以無數方便呵責諸比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處家初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘共賊伴同道行乃至一村闍者波逸提如是世尊

四分律第十七卷 第十八下

四分律第十七卷 第十九下

四分律第十七卷 第二十下

與比丘結戒諸比丘不知是賊以非賊共伴行後乃知是賊伴或有作波逸提懺者或有疑者佛言不知者不犯自今已去當如是說戒若比丘知是賊伴共同道行乃至一村間波逸提如是世尊與比丘結戒彼此不結要疑佛言不結要不犯自今已去應如是結戒若比丘知賊伴結要共同道行乃至一村間波逸提比丘義如上賊伴者若作賊還若方欲去結要者共要至城若至村道者村間處摩道若比丘知是賊伴共要同道行至村間向處摩道行至一道波逸提無村空曠無界處共行至十里者波逸提若共行村間半道突吉羅減十里突吉羅村間一道行者突吉羅方便欲去而不去共要去而不去一切突吉羅比丘居波逸提式又摩部沙弥沙弥居突吉羅是謂為犯不犯者若先不知不共結伴若逐行安隱有所至若為力勢所持若被繫縛將去若命難梵行難無犯无犯者軍初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園余時有比丘字阿梨吒有如是惡見生我知世尊說法其有犯姪欲非障道法時諸比丘聞阿梨吒比丘有如是惡見生我知世尊說法犯姪欲非障道法時諸比丘聞欲除去阿梨吒比丘惡見即往阿梨吒所恭敬問許已在一面坐諸比丘語阿梨吒比丘言汝實知世尊說法犯姪欲非障道法耶阿梨吒報言我實知世尊說法犯姪欲非障道法時諸比丘欲除阿梨吒惡見即惡問之阿梨吒莫作如是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語阿梨吒世尊無數方便說法教斷欲愛知欲想教除受欲斷受欲想除受欲所燒度於愛結世尊無數方便說欲如大火坑欲如枯骨欲如股如果熟欲如假借欲如枯骨欲如股肉如夢所見欲如利刀欲如新瓦器盛水置日中欲如毒蛇頭欲如捉利劍欲如利戟世尊作如是說欲阿梨吒世尊如是善說法斷欲无欲去垢無垢調伏渴愛滅除巢窟出離一切諸

結縛受盡涅槃佛如是說法汝云何言犯姪欲非障道法時諸比丘惡問阿梨吒如是說時阿梨吒比丘堅持惡見實定而言此是真實餘皆虛妄今時諸比丘不能除阿梨吒比丘惡見便往世尊所頭面礼足已在一面坐以此目緣具白世尊世尊余時告一比丘汝持我言往速喚阿梨吒比丘來彼比丘受教即往阿梨吒比丘所語言世尊有教喚汝時阿梨吒比丘聞世尊喚即往世尊所頭面礼足在一面坐佛問阿梨吒比丘言汝實有是語我知佛所說法行姪欲非障道法耶阿梨吒答言大德實有如是言佛告阿梨吒汝云何知我所說如是我無數方便說斷欲愛法如上所說今時世尊以無數方便呵責阿梨吒比丘已告諸比丘聽眾僧為阿梨吒比丘作呵諫捨此事故白四羯磨呵諫應如是諫眾中應盡堪能羯磨者如上作如是自大德僧聽此阿梨吒比丘作如是語我知佛所說法行姪欲非障道法若僧時到僧忍聽僧今與

阿梨叱比丘作呵諫捨此事故阿梨
叱汝莫作是語莫謗世尊謗世尊者
不善世尊不作是語世尊無數方便
說嫌欲是障道法若犯嫌欲即是障
道法白如是大德僧聽此阿梨叱比
丘作如是語我知佛所說法犯嫌欲
非障道法僧今與作呵諫捨此事故
阿梨叱莫作是語莫謗世尊謗世尊
者不善世尊不作是語世尊無數方
便說嫌欲是障道法若犯嫌欲即是
障道法誰諸長老忍僧為阿梨叱比
丘作呵諫捨此事者默然誰不忍者
說是初羯磨第二第三亦如是說僧
已為阿梨叱比丘作呵諫竟僧忍默然
故是事如是持應作如是呵責阿梨
叱比丘捨此事故白四羯磨諸比丘
白佛佛言若有餘比丘作是言我知
佛所說行嫌欲非障道法眾僧亦應
呵諫白四羯磨自今已去與比丘結
戒集十句義乃至正法久住欲說戒
者當如是說若比丘作如是語我知
佛所說行嫌欲非障道法彼比丘立
諫此比丘言大德莫作是語莫謗世

尊謗世尊者不善世尊不作是語世
尊無數方便說行嫌欲是障道法彼
比丘諫此比丘時堅持不捨彼比丘
乃至三諫捨此事故若三諫捨者善
不捨者波逸提比丘義如上彼比丘
作如是言我知佛所說法行嫌欲非
障道法彼比丘諫此比丘言汝莫作
是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊
不作是語世尊無數方便說行嫌欲
是障道法汝今可捨此事莫為僧所
呵更犯重罪若受語者善不隨語者應
白白已當語言我已白竟餘有羯磨在
汝可捨此事莫為眾僧所呵責更犯重
罪若隨語者善不隨語者當作初羯磨
初羯磨已當語言我已白初羯磨竟餘
有二羯磨在汝當捨是事莫為僧所呵
責更犯重罪若隨語者善不隨語者當
作第二羯磨作第二羯磨已當語言已
作白二羯磨竟餘有一羯磨在汝可
捨是事莫為眾僧所呵責更犯重罪若
隨語者善不隨語者唱三羯磨竟波逸
提作白已二羯磨竟捨者三突吉羅作
白已一羯磨竟捨者二突吉羅白已

捨者一突吉羅若白未竟捨者突吉
羅若未作白作是語我知佛所說行
嫌欲者非障道法一切突吉羅彼此
比丘諫此比丘時餘比丘遮若比丘
遮者若有餘人遮汝莫捨此事眾僧
諫已不諫遮者一切突吉羅比丘
波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉
羅是謂為犯不犯者初語時捨若非
法別眾諫若非法和合諫法別眾法
相似別眾法相似和合非法非毗尼
非佛所教若無諫者無犯无犯者
初未制戒癡狂心亂痛惱所纏六十
八
今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
阿梨叱比丘惡見眾僧呵諫而故不
捨時諸比丘聞其中有少欲知足行
頭陀樂學戒知慙愧者嫌責阿梨叱
比丘言云何汝惡見眾僧呵諫而故
不捨時諸比丘住世尊所頭面礼足
在一面坐以此因緣具白世尊世尊
今時以此因緣集比丘僧呵責阿梨
叱比丘言汝所為非非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應為云何
阿梨叱比丘惡見眾僧呵諫而故不捨

四分律第十七卷 第二十四節

四分律第十七卷 第二十四節

四分律第十七卷 第二十四節

耶世尊以無數方便呵責阿梨吒比丘已告諸比丘自今已去衆僧與阿梨吒比丘作惡見不捨舉白四羯磨應如是作為阿梨吒比丘作舉作舉已作憶念作憶念已與罪衆中應差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽此阿梨吒惡見衆僧呵諫而故不捨若僧時到僧忍聽僧今與阿梨吒比丘作惡見不捨舉羯磨白如是大德僧聽此阿梨吒比丘惡見衆僧呵諫而故不捨僧今為阿梨吒比丘作惡見不捨舉羯磨誰諸長老忍僧今為阿梨吒比丘作惡見不捨舉羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與阿梨吒比丘作惡見不捨舉羯磨竟僧忍默然故是事如是持時阿梨吒比丘僧作惡見不捨舉羯磨六群比丘供給所須共同羯磨止宿言語時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責六群比丘阿梨吒比丘僧與作惡見不捨舉羯磨去何供給所須共止宿言語今時諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣

具白世尊世尊今時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六群比丘阿梨吒比丘僧為作惡見不捨舉羯磨而供給所須止宿言語世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此六群比丘人多墮有漏處家初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒音當如是說若比丘與如是語人未作法有是惡見不捨供給所須共同羯磨止宿言語波逸提如是世尊與比丘結戒時諸比丘不知有如是語不如是語後乃知有如是語或有作波逸提或或有疑者佛言不知者無犯自今已去當如是說戒若比丘知如是語人未作法如是邪見而不捨供給所須共同羯磨止宿言語者波逸提比丘義如上如是語者作如是語我聞世尊說法行雖欲者非障道法未作法者若被舉未為解如是見者作如是見知世尊所說法非障道法不捨惡見者衆僧呵諫而不捨惡

見供給所須者有二種若法若財法者教修習增上戒增上意增上智學問誦經財者供給衣服飲食牀卧具病瘦醫藥同羯磨者同說戒止宿者屋有四壁一切覆一切障或一切覆不一切障或一切障不一切覆或不盡覆不盡障若比丘先入屋後有如是語人來若如是語人先入比丘後來若二人俱入宿隨脇著地一切波逸提比丘屋波逸提式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者比丘不知便入宿若比丘先在屋如是語人後來入屋比丘不知若屋一切覆無四壁或一切覆而半障或一切覆少障或一切障而无覆或一切障而半覆或一切障少覆或半覆半障或少覆少障或不覆不障或露地如是一切不知無犯若病倒地若病轉側若為力勢所持或被繫閉或命難梵行難无犯無犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱所纏六計尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陀釋子有二沙弥一名羯那二

名應瞋迦不知慙愧共行不淨。今時羯耶摩臘。你自相謂言我等從佛聞法。其有行婬欲非障道法時。諸比丘聞其中有少欲知足。行頭陀樂學戒。知慙愧者。嫌責二沙彌言。云何汝等自相謂言。我從佛聞法。行婬欲非障道法。今時諸比丘往世尊所。頭面禮足。在一面坐。以此因緣。具白世尊。世尊。今時以此因緣。集比丘僧呵責此二沙彌。言汝所為。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應為。云何汝等。自相謂言。我從佛聞法。其行婬欲者。非障道法。今時世尊。以無數方便。呵責此二沙彌。已告諸比丘。自今已去。與此二沙彌作呵諫。捨此事。故白四羯磨。應如是作。呵諫立此二沙彌於眾僧前。眼見耳不聞。處眾中。當差堪能羯磨者。如上作。如是白大德僧。聽彼二沙彌。自相謂言。我從世尊聞法。行婬欲者。非障道法。若僧時到。僧忍聽。呵責彼二沙彌。捨此事。故沙彌莫作是語。莫誹謗世尊。誹謗世尊者。不善世尊。不作是語。沙彌世尊。無數方便。說行婬欲。

是障道法。白如是大德僧。聽彼二沙彌。自相謂言。我從世尊聞法。行婬欲者。非障道法。僧今與彼二沙彌作呵諫。令捨此事。故沙彌莫誹謗世尊。誹謗世尊者。不善世尊。不作是語。世尊。無數方便。說婬欲是障道法。諸長老。忍僧。今呵責二沙彌。令捨此事。若默然誰不忍者。說是初羯磨。第二第三。亦如是說。眾僧已呵責二沙彌。竟。僧忍默然。故是事。如是持彼二沙彌。眾僧呵責。而故不捨。此事時。諸比丘聞。其中有少欲知足。行頭陀樂學戒。知慙愧者。嫌責二沙彌。云何汝等。僧呵責。而故不捨。惡見耶。今時諸比丘往世尊所。頭面禮足。在一面坐。以此因緣。具白世尊。世尊。今時以此因緣。集比丘僧呵責二沙彌。言汝所為。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應為。云何汝等。二沙彌眾僧呵責。而故不捨。惡見世尊。以無數方便。呵責二沙彌。已告諸比丘。眾僧應與此二沙彌作惡見。不捨滅擯。白四羯磨。應如是作。將二沙彌至眾僧前。立著見。下聞處眾中。當

差堪能羯磨者。如上作。如是白大德僧。聽此二沙彌眾僧呵責。故不捨。惡見。若僧時到。僧忍聽。僧今為二沙彌作惡見。不捨滅擯。自今已去。此二沙彌不應言。佛是我世尊。不得隨逐。餘比丘如諸沙彌。得與比丘二宿三宿。汝等不得汝出去。滅去不應住。此白如是大德僧。聽此二沙彌眾僧呵責。故不捨。惡見。眾僧今與二沙彌作惡見。不捨滅擯。羯磨。自今已去。此二沙彌不得言。佛是我世尊。不應隨逐。餘比丘如諸沙彌。得與比丘二宿三宿。汝今不得汝出去。滅去不應住。此誰諸長老。忍僧。為二沙彌作惡見。不捨滅擯者。默然誰不忍者。說是初羯磨。第二第三。亦如是說。僧已忍與二沙彌作惡見。不捨滅擯。竟。僧忍默然。故是事。如是持時。六群比丘知僧為此二沙彌作惡見。不捨滅擯。羯磨。而便誘將畜養。共止宿。諸比丘聞。其中有少欲知足。行頭陀樂學戒。知慙愧者。嫌責六群比丘。言云何汝等。知僧為此二沙彌作惡見。不捨滅擯。羯磨。而誘將畜養。共

四分律卷第十七 第三十

止宿耶余時諸比丘住世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊今時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等知僧為此二沙弥作惡見不捨滅擯羯磨而誘將畜養共止宿耶世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此六群比丘癡人多種有漏處初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若沙弥作是言我知世尊所說法行雖欲非障道法彼比丘諫此沙弥如是言汝莫作是語莫誹謗世尊誹謗世尊者不善世尊不作是語世尊無數方便說行雖欲是障道法彼比丘作如是諫時此沙弥堅持不捨彼比丘應乃至再三呵諫令捨此事故若乃至三諫而捨者善不捨者彼比丘當語彼沙弥言汝自今已去不得言佛是我世尊不得隨逐餘比丘如諸沙弥得與比丘二三宿汝今無是事汝出去滅去不應住此若比丘知如是衆中被擯沙弥而

四分律卷第十七 第三十一

誘將畜養共止宿者波逸提如是世尊與比丘結戒彼二沙弥城中擯出便往城外擯出還入城中今時諸比丘亦不知是滅擯不滅擯後乃方知是滅擯或作波逸提擯者或有疑者佛言不知者無犯自今已去應如是說戒若比丘知沙弥作如是言我從佛聞法若行雖欲非障道法彼比丘諫此沙弥如是言汝莫誹謗世尊誹謗世尊者不善世尊不作是語沙弥世尊無數方便說雖欲是障道法彼比丘諫此沙弥時堅持不捨彼比丘應乃至再三呵諫令捨此事故若乃至三諫而捨者善不捨者彼比丘應語彼沙弥言汝自今已去不得言佛是我世尊不得隨逐餘比丘如諸沙弥得與比丘二三宿汝今无是事汝出去滅去不應住此若比丘知如是衆中被擯沙弥而誘將畜養共止宿者波逸提比丘義如上滅擯者僧與作滅擯白四羯磨畜養者若自畜若與人畜誘者若目誘若教人誘共宿者如上說若比丘先入宿滅擯者後至若

四分律卷第十七 第三十二

滅擯者先至比丘後至或二人俱至隨脇著地轉側波逸提比丘屋波逸提式又摩那沙弥沙弥屋突吉羅是謂為犯不犯者先不知若比丘先至滅擯者後至比丘不知若房四方無障上有復廣說如上露地元犯若癡發倒地若病動轉或為力勢所持被繫閉命難梵行難元犯無犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱所纏七

四分律卷第十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅彫造

四分律卷第十八 初舍之八

九十單提法之八

姚秦三藏傳陀舍并共佛舍等語

余時佛在拘睢毗國瞿師羅園中余時聞陀比丘餘比丘如法諫時作如是言我今不學此戒當問餘智慧持律比丘時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者熾責問陀比丘言云何諸比丘如法諫時便作如是言我今不學此戒當問餘智慧持律比丘余時諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊余時以此因緣集比丘僧呵責闍陀比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何闍陀比丘餘比丘如法諫時作如是語我今不學此戒當問餘智慧持律比丘以無數方便呵責闍陀已告諸比丘此癡人多種有漏處取初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘餘比丘如法諫時如是語我今不學此戒當問餘智慧持律比

○四分律

止當波逸提若為知為學故應難問

比丘義如上如法者如法如律如佛

所教彼比丘如法諫此比丘時此比

丘作是語我今不學此戒當難問餘

智慧持律比丘若說而了了波逸提

不了了者交吉羅比丘尼波逸提或

已應擲沙弥沙弥尼交吉羅是謂為

犯不犯者彼諫比丘疑不解故此比丘

作如是語汝還問汝和上阿闍梨汝

可更學問誦經若其事實余或戲笑

語或疾疾語或獨語或夢中語或欲說

是錯說彼無犯无犯者取初未制戒

癡狂心乱痛惱所纏七十

余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園余

時有眾多比丘共集在一處誦正法

誦毗尼時六群比丘自相謂言此比

丘等集在一處誦正法誦毗尼彼諸

比丘誦律通利必當數數舉我罪我

今寧可往語彼比丘長老何用此雜

碎戒為若欲誦者當誦四事若必欲

誦者當誦四事十三事餘者不應誦

何以故汝等若誦者使人懷疑憂惱

時六群比丘便往語彼比丘言長老

何用誦此雜碎戒為若欲誦者當誦

四事若必欲誦者當誦四事十三事

餘者不應誦何以故說是戒時令人

懷疑憂惱餘比丘即觀察此六群比

丘欲滅法故作是語耳時諸比丘聞其

中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙

愧者熾責六群比丘言云何汝等欲

滅法故作如是語耶余時諸比丘往世

尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具

白世尊世尊余時以此因緣集比丘僧

呵責六群比丘言汝所為非非威儀

非沙門法非淨行非隨順行所不應

為云何汝等欲滅法故作如是語耶

世尊以無數方便呵責六群比丘已

告諸比丘此癡人多種有漏處取初

犯戒自今已去與比丘結戒集十句

義乃至正法久住欲說戒者當如是

說若比丘說戒時作是語大德何用

說是雜碎戒為說是戒時令人憚愧

懷疑輕呵戒故波逸提比丘義如上

彼比丘若自說戒時若他說時若誦

時作如是語長老何用誦此雜碎戒

為若欲誦者當誦四事若必誦者當

誦四事十三事何以故若誦是戒時

四分律第十八卷

第四下

戒

令人懷疑惛愧說而了了者波逸提提不了者突吉羅毀毘尼者波逸提毀毘尼者突吉羅毘尼及餘契經摩訶沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若語言先誦阿毘曇然後誦律先誦餘契經然後誦律若有病者須差然後誦律當勤求方便於佛法中成四沙門果然後當誦律不欲減法故作是語或戲笑語或疾疾語或夢中語或獨語欲說此乃誦說彼无犯無犯者軍初未制戒癡狂心乱痛惱所經二十

欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者燒責六群比丘言云何汝等說戒時犯罪而自知罪障恐清淨比丘發舉便先誦清淨比丘所語言半月半月說戒經末我今始知此法戒經所載余時諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊今時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何說戒時犯罪自知罪障恐清淨比丘發舉便先誦清淨比丘所語言我今始知此法戒經所載半月半月說戒經末世尊以無數方便呵責六群比丘中一比丘已告諸比丘言此愚癡人多種有漏廣寂初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘說戒時作如是語我今始知此法戒經所載半月半月說戒經末餘比丘知是比丘若二若三說戒中坐何況多彼比丘无知無解若犯罪應如法治更重增無知罪語言長老汝無利不善得汝說戒時不用心念不

一心攝耳聽法彼无知故波逸提比丘義如上彼比丘若自說戒時若他

四分律第十八卷

第六下

戒

說戒時若誦戒時作如是語長老我今始知是法戒經所載半月半月說戒經末餘比丘知是比丘二三在布薩中坐何況多彼比丘无知無解隨所犯罪應如法治應重增無知罪長老汝無利不善得汝說戒時不善用意思惟不一心聽法無知故重與波逸提若不與者彼比丘突吉羅比丘尼波逸提式又摩訶沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若未曾聞說戒今始聞若未曾聞廣說今始聞若戲笑語若疾疾語若獨語若夢中語欲說此誦說彼无犯無犯者軍初未制戒癡狂心乱痛惱所經三十

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘中有一比丘當說戒時犯罪自知罪障恐清淨比丘發舉便先誦清淨比丘所語言我今始知是法戒經所載半月半月說戒經末諸比丘察知六群比丘布薩時犯戒自知罪障恐清淨比丘發舉便先誦清淨比丘所語言我今始知此法戒經所載半月半月說戒經末諸比丘聞其中有少

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘中有一比丘當說戒時犯罪自知罪障恐清淨比丘發舉便先誦清淨比丘所語言我今始知是法戒經所載半月半月說戒經末諸比丘察知六群比丘布薩時犯戒自知罪障恐清淨比丘發舉便先誦清淨比丘所語言我今始知此法戒經所載半月半月說戒經末諸比丘聞其中有少

今時佛在羅閱城耆闍崛山中今時尊者耆婆摩羅子比丘眾中差令與眾僧牀座卧具及分飲食彼以僧事以塔事故外人有為初立寺初立房初作池井而設會布施不得往赴彼衣服破壞垢膩不淨於異時有人施眾僧貴價衣眾僧自相謂言此尊者耆婆

摩羅子比丘來集差與牀座卧具及分飲食彼以僧事塔事故外人初立寺初立房初作池井而設會布施不得赴彼請衣服破壞垢膩不淨我等宜可以此衣與之時衆僧白二羯磨已以衣與之當白羯磨時六群比丘亦在衆中既與衣已便作是語此諸比丘隨所親以衆僧衣與之時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言云何汝等共在衆中作羯磨施與彼衣後方言諸比丘遂所親以衆僧衣與之耶今時諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊亦時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等共集一處作白羯磨以衣與彼既與衣已後方言諸比丘隨所親以衆僧衣與之耶世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此衆人多種有漏處軍初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若

比丘共同羯磨已後如是語諸比丘隨親厚以衆僧物與者波逸提比丘如上前親厚者同和上同阿闍梨坐起言語親厚者是僧物者如上所說物者衣鉢針筒屣師壇下至飲水器彼比丘先共衆中作羯磨已後悔言諸比丘遂親厚以僧衣物與之說而了了波逸提不了了突吉羅比丘居波逸提式又摩鄒沙弥沙弥突吉羅是謂為犯不犯者其事實合隨親厚以僧物與之元犯或戲笑語或疾疾語或獨處語或夢中語或欲說此乃錯說彼一切無犯元犯者家初未制戒癡狂心乱痛惱所經四十九今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有衆多比丘集在一處共論法毘尼時六群比丘自相謂言看此諸比丘共集一處似欲為我等作羯磨即從座起而去諸比丘語言汝等且住勿去衆僧有事而故去不住其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言衆僧集欲論法當云何便從坐起去今時諸比丘往世尊所頭

面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊亦時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等衆僧集欲論法事從坐起而去世尊以無數方便呵責已告諸比丘此六群比丘衆人多種有漏處軍初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘衆僧斷事未竟起去者波逸提如是世尊與比丘結戒諸比丘或營僧事或營塔寺事或瞻視病比丘事疑佛言自今已去聽與欲自今已去當如是說戒若比丘衆僧斷事未竟不與欲而起去波逸提比丘義如上僧者一說戒一羯磨事者有十八破僧事非法乃至說不說若比丘僧斷事未竟而起去動足出戶外波逸提一足在戶外一足在戶內方便欲去而不去若共期欲去而不去一切突吉羅比丘居波逸提式又摩鄒沙弥沙弥突吉羅是謂為犯不犯者有僧事塔寺事有瞻視病人事與欲無犯若口喋不

四分律第八卷 第二下

三

能與欲若非非法羯磨非毘尼羯磨或為僧事或為塔寺事或為和上同和上阿闍梨同阿闍梨或為知識親厚方便為作損減无利作無住處羯磨如是不與欲去一切無犯无犯者家初未制戒癡狂心乱痛惱所纏五十七余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘中有犯事者恐眾僧彈擧六人便共相隨至大食小食上告眾僧大集說法時若說戒時六人共俱不相難使諸比丘無由得與作羯磨後於異時六群比丘作衣諸比丘自相謂言此六群比丘今在此作衣欲作羯磨者今正是時即遣使喚言汝等來眾僧有事六群比丘報言僧有何等事我等停作衣不得往僧報言汝等若不得來可令一二比丘持欲來六群比丘即令一比丘受欲來余時眾僧即與此一比丘作羯磨作羯磨已即還至彼六群比丘所彼問言眾僧何所作為此比丘報言於我身无利問言以何事於汝身無利耶報言眾僧與我作羯磨六群比丘前與欲已後便

四分律第十八卷 第二下

三

三

海言彼作羯磨者非為羯磨羯磨不戒我以彼事故與欲不以此事時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言云何汝等與欲已後自悔言我以彼事與欲不以此事余時諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊余時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何前與欲已後自悔言我以彼事與欲不以此事耶世尊以無數方便呵責已告諸比丘此六群比丘癡人多種有漏屢取初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法文往欲說戒者當如是說若比丘與欲已後悔者波逸提比丘義如上若比丘與欲已後悔作是言汝等作羯磨非羯磨羯磨不成我以彼事故與欲不以此事說而了了者波逸提不了突吉羅比丘尼波逸提或又摩鄒沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者其事實余非羯磨羯磨不成故便作是言非羯磨羯磨不成不犯若戲

四分律第十八卷 第十二下

三

笑語疾疾語獨處語夢中語欲說此乃錯說彼一切無犯无犯者家初未制戒癡狂心乱痛惱所纏五十七余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘聽諸比丘聞諍言語已而向彼人說令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅諸比丘作如是念以何因緣令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅諸比丘即察知之是六群比丘聽諸比丘聞諍語言已而向彼說故耳余時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言汝等云何聽諸比丘聞諍已而向彼說令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊余時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等聽諸比丘諍已而向彼說令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅世尊以無數方便呵責已告諸比丘此六群比丘

人多種有漏處。初犯戒。自今已去。與比丘結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者。當如是說。若比丘比丘共聞諍已。聽此語。向彼說者。波逸提。比丘義如上。聞諍有四種言。諍竟。諍犯諍事。諍聽者。屏聽他語者。比丘往聽他諍。比丘語從道三。道從道至。非道從非道至。道從高至。下從下至高。往而聞波逸提。不聞突吉羅。若方便欲去。而不去。若共期去。而不去。一切突吉羅。若二人共在閑地。語當彈指。若聲驚之。若不令者。突吉羅。若二人隱處。語亦當彈指。聲驚者。若不令者。突吉羅。若在道行。有二人。在前共語。亦當彈指。聲驚者。若不令者。突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那。沙弥沙弥尼。突吉羅。是謂為犯。不犯者。若二人在閑處。共語。欲彈指。若二人在屏處。語彈指。欲在道行。二人在前行。共語。若後來。聲欲彈指。若欲作非法。羯磨。非比丘尼。羯磨。若為眾僧。若為塔寺。若為和上。同和上。若阿闍梨。同阿闍梨。親厚。知識。欲作損減。無利。无住處。如是等。羯磨。欲得知之。

而往聽。无犯。無犯者。取初未制戒。癡狂心。乱痛惱。所纏。
七十九
 尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。尔時六群比丘中。有一比丘瞋恚。打十七群比丘。其被打人。高聲大喚。言止。莫打我。時比丘房比丘。聞即問言。汝何故大喚。時被打比丘。答言。向為彼比丘。所打。時諸比丘。聞其中有少欲知足。行頭陀樂學。戒知慙愧者。嫌責六群比丘。言云。何以瞋恚。乃打十七群比丘。時諸比丘。往世尊所。頭面礼足。在一面坐。以此因緣。具白世尊。世尊。尔時以此因緣。集比丘僧。呵責六群比丘。言。汝所為。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應為。云何汝等。乃打十七群比丘。世尊以無數方便。呵責六群比丘。已告諸比丘。此六群比丘。癡人多種。有漏處。取初犯戒。自今已去。與比丘結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者。當如是說。若比丘瞋恚。故不喜打比丘者。波逸提。比丘義如上。打者。若手若石。若杖。若比丘以手。石。杖。打比丘者。一切波逸提。除杖。

手石。若以餘戶。鑰曲鈎。拂柄。香爐。柄。括者。一切突吉羅。比丘尼。波逸提。式叉摩那。沙弥沙弥尼。突吉羅。是謂為犯。不犯者。若有病。須人。推打。若食。噉。須推。脊者。共語。不聞。而觸。令聞。若睡。時以身。委他。上若來。往。經行。時共相觸。若掃地。時杖。頭。誤觸。一切无犯。無犯者。取初未制戒。癡狂心。乱痛惱。所纏。
七十九
 尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。尔時六群比丘。以手。搏十七群比丘。其被搏人。高聲大喚。言止。莫亦。比丘房比丘。聞即問言。汝何故大喚。報言。此比丘。以手。搏我。故大喚。諸比丘。聞其中。有少欲知足。行頭陀樂學。戒知慙愧者。嫌責六群比丘。言。汝云。何以手。搏十七群比丘。時諸比丘。往世尊所。頭面礼足。在一面坐。以此因緣。具白世尊。世尊。尔時以此因緣。集比丘僧。呵責六群比丘。言。汝所為。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應為。云何汝等。以手。搏十七群比丘。世尊以無數方便。呵責六群比丘。已告諸比丘。此癡人。

四分律第十八卷

第十卷下

多種有漏處家初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘瞋恚不喜以手搏比丘者波逸提比丘若以手搏比丘者波逸提除手已若戶闌拂柄香爐柄挂一切突吉羅比丘若波逸提式又摩鄰沙弥沙弥突吉羅是謂為犯不犯者若他欲打舉手遮若來若盜賊來若惡獸來若持利來舉手遮无犯若渡水若欲從溝瀆湔水處過相近舉手招喚餘比丘觸彼无犯若彼不聞語手控令聞若眠時若行來入出若掃地若以杖誤觸不故作一切無犯无犯者家初未制戒癡狂心乱痛惱所纏九竟

四分律第十八卷 第十七卷下

一面坐以此因緣具白世尊世尊亦時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為汝又何瞋恚故以无根僧伽婆尸沙謗十七群比丘世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處家初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘瞋恚故以无根僧伽婆尸沙謗者波逸提比丘若如上根者有三根見根聞根疑根見根者實見弄陰失精或見與婦女身相觸或見與婦女身共語或見與婦女前自歎譽身或見共相媒嫁時若餘人見從彼人聞者是謂見根聞根者聞弄陰失精或聞與婦女身相近或聞與婦女身共語或聞婦女前自歎譽身或聞共相媒嫁若彼人聞從彼聞是謂聞根疑根者有二因緣生疑見生疑聞生疑云何見生疑其人見共婦女出林時見入林時或見露身无衣不淨流出汗身或見與惡知識從事或共戲是為見

四分律第十八卷 第十八卷下

而生疑云何聞中生疑或聞處聞動牀聲聞草蓐聲聞喘息聲聞語聲或聞交會聲或聞彼人自言我犯失精或言我與女人身相觸或言我與婦女戲惡語或言我於婦女前自歎譽身或言我媒嫁男女聞如是等於中生疑除此三根已以餘謗者是為无根若比丘瞋恚故以无根僧伽婆尸沙謗說了者波逸提不了了者突吉羅比丘若波逸提式又摩鄰沙弥沙弥突吉羅是謂為犯不犯者見根聞根疑根若說其實事欲令改悔而不誹謗若戲笑語疾語獨處語夢中語若欲說此錯說彼无犯無犯者家初未制戒癡狂心乱痛惱所纏九竟

余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園余時六群比丘瞋恚故以无根僧伽婆尸沙謗十七群比丘時諸比丘聞已其中少有欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者憺責六群比丘言汝云何瞋恚故以无根僧伽婆尸沙謗十七群比丘諸比丘往世尊所頭面礼足在

余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時舍衛城中有一大姓婆羅門名耶若達多饒財寶生業無量田地穀食不可經計金銀車馬璫真珠虎魄水晶琉璃象馬奴婢庫藏溢滿威相具足時有一婢名曰黃頭常守末利園時彼婢常愁憂言我何時當免出於婢時彼婢晨朝得已食分乾飯持詣

園中亦時世尊時到著衣持鉢欲入城乞食時黃頭婢遙見如來心自念言我今寧可持此飯施彼沙門或可脫此婢使即持飯施如來今時世尊慈愍故為受還精舍時黃頭婢即前進入末利園中時波斯匿王最四種兵出外遊獵從人各各分張馳逐群鹿天時大熱王疲乏遙見末利園相去不遠即迴車往留車在外步入園中時黃頭遙見王波斯匿來即生念彼人來者行步舉動非是常人即前奉迎言善來大人可就此處坐即脫一衣敷之令王坐黃頭問言不審須水洗脚不王言可令黃頭即以藕葉取水與王三自以水洗黃頭為王揩脚黃頭復問王言欲洗面不王言可令黃頭即更以藕葉盛水與王洗面黃頭復問王言欲飲水不王言欲飲黃頭即詣池更洗手取好藕葉盛水與三飲黃頭復問王言不審欲小卧息不王言欲卧息即復更脫一衣與王敷之令王卧息時黃頭見王卧已在前長跪按脚及處處支節解王疲勞黃

頭身如天身細軟妙好王著細滑心念言未曾有如此女聰明我所不教而悉為之王即問言汝是誰家女黃頭報言我是耶若達家婢使是我常守此末利園如是語須波斯匿王大目尋王車跡來詣園中跪拜王足已各在一面立王勅一人言汝速喚耶若達婆羅門來即受王教喚婆羅門將來詣王所跪拜王足在一面立王問言此女人是汝婢耶婆羅門答言是王言吾今欲取為婦汝意云何婆羅門報言此是婢使云何為婦王言無苦但共論價直婆羅門報言欲論價直直百千兩金我豈可取三價直今持奉上大王王言不尔我今取為婦云何不與價王即出百千兩金與婆羅門已遣使詣宮取種種瓔珞衣裳服飾沐浴澡洗莊嚴女身同載入宮眾臣衛從時黃頭心自念言此非餘人乃是三波斯匿既得慶宮裏習學種種技術書算即盡眾形像歌舞戲樂無事不知從末利園中將來故即号之為末利夫人年遂長大王甚愛敬

復於異時王於五百女人中立為第一夫人在高殿上便自念言我以何業報因緣得免於婢今受如是快樂復作是念將是我先以和蜜乾飯分施與沙門以此因緣故今得免婢受如是快樂耳即問左右人言舍衛城中頗有如此像貌沙門不答言有是如來元所著至真等正覺夫人聞已歡喜便欲往至佛所即詣王波斯匿自言我欲見佛禮拜問訊王報言宜知是時末利夫人即嚴駕五百乘車五百婢女侍從出舍衛城詣祇桓精舍到已下車步入園中遙見如來顏貌端正諸根寂定得上調伏如調象王又如澄淵清淨无穢見已歡喜來詣佛所頭面礼足在一面坐白佛言以何因緣受女人身顏貌醜陋見者不歡資財乏少無有威力復何因緣顏貌醜陋見者不歡資財无乏無有威力復何因緣顏貌醜陋見者不歡資財無乏大有威力復何因緣顏貌端正見者歡喜資財無乏大有威力今時世尊告末利夫人或有女人心多

法苑珠林卷第十卷 第三十二下

瞋恚喜惱於人若以少言現大瞋恚
若以多言亦現大瞋恚亦不布施沙門
婆羅門貧窮孤老來乞求者衣服飲
食象馬車乘香華璎珞房舍卧具燈
燭一切皆不施與若見他得利養而
生嫉心是故末利女人多瞋恚故顏
貌醜陋見者不歡以不布施故資財
之少見他得利養生嫉妬故无有威
力若末利女人多瞋恚喜惱於人
以少言現大瞋恚以多言亦現大瞋
恚而能布施沙門婆羅門貧窮孤老
來乞求者衣服飲食象馬車乘香華
璎珞房舍卧具皆給與之見他得利
養而生嫉妬是故女人多瞋恚故顏
貌醜陋以布施故資財無之心生嫉
妬故無有威力若末利女人多瞋
恚喜惱於人以少言現大瞋恚以多
言亦現大瞋恚而能布施沙門婆羅
門貧窮孤老來乞求者衣服飲食華
香璎珞乃至房舍卧具燈燭皆給與
之見他得利養者心不嫉妬是故女人
以瞋恚故顏貌醜陋以布施故資財無
之以見他得利養不生嫉妬故有大

法苑珠林卷第十卷 第三十二下

威力若末利女人無有瞋恚不惱於
人若聞少言多言亦不現大瞋恚而
能布施沙門婆羅門貧窮孤老來乞
求者象馬車乘衣服飲食乃至燈燭
皆給與之見他得利不生嫉妬是故
末利女人不瞋恚故顏貌端正以布
施故資財無之不嫉妬故有大威力
如是末利以此因緣故女人顏貌醜
陋資財之少无有威力以此因緣女
人顏貌醜陋資財無之无有威力以
此因緣女人顏貌醜陋資財無之有
大威力以此因緣女人顏貌端正資
財無之有大威力今時末利夫人重
白佛言大德我前世時多瞋恚喜惱
於人少言而現大瞋恚以多言亦現
大瞋恚何以故而今我受形醜陋人
不好喜以是故知大德我前世時能行
布施沙門婆羅門貧窮孤老來乞求
者衣服飲食乃至燈燭皆給與之是
故我今日資財無之大德我前世時見
他得利養不生嫉妬心故今日有大
威力今此波斯匿王宮中五百女人
皆是刹利種姓而我於中尊貴自在

法苑珠林卷第十卷 第三十二下

大德我自今已去不復瞋恚喜惱於他
人不以少言多言而現大瞋恚常常
布施沙門婆羅門貧窮孤老來乞求
者衣服象馬車乘乃至燈燭皆給與
之若見他得利養心不生嫉妬大德
我自今已去盡形壽歸依佛法僧聽
為愛樂私自今已去盡形壽不生乃
至不飲酒今時世尊與末利夫人無數
方便說法開化勸令歡喜所謂法者說
施說戒說生天之法呵欲為過欲為
不淨上漏纏縛讚歎出離解脫為樂
即於座上諸塵垢盡得法眼淨見法
得法已得果證時末利夫人重白佛言
我今第二第三歸依佛法僧聽為優婆
私自今已去盡形壽不煞生乃至不
飲酒從坐起頭面礼佛足遠三匝而
去還至宮中勸喻波斯匿王今得信
樂王既信樂已便聽諸比丘入出宮
閤無有障闔時迦留陀夷到時著衣
持鉢往入波斯匿王宮時王與夫人
晝日共眠夫人遙見迦留陀夷來即
起被衣以所披大價衣拂拭牀座令
坐時夫人失衣墮地形露慙愧而啼

時迦留陀夷見已尋還出宮王問夫人向者比丘見汝形耶夫人曰王言雖見如兄弟姊妹无異此事無告時迦留陀夷還至僧伽藍中語諸比丘波斯匿王第一寶者我今悉見比丘問言汝見何等寶耶迦留陀夷答言我見末利夫人形露悉得見之諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責迦留陀夷言云何乃入王宮至婢女間諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊今時以此因緣集比丘僧知而故問迦留陀夷言汝實入王宮乃至婢女間耶答言實余世尊世尊以無數方便呵責迦留陀夷言汝所為非非威儀非淨行非隨順行所不應為云何乃入王宮婢女間世尊以無數方便呵責迦留陀夷已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘剎利水澆頭王種王未出未藏寶而入若過宮門闔者波逸提比丘義如

上王剎利水澆頭種者取四大海水取白牛右角收拾一切種子盛滿中置金華上使諸小王盡攀王與第一夫人共坐華上大婆羅門以水灌王頂上若是剎利種水灌頂上作如是立王故名為剎利王水澆頂種若是婆羅門種毗舍衛羅種以水灌頂作如是立王亦名為剎利王水澆頭種未出者王未出婢女未還本處未藏寶者金銀真珠車馬璫水精琉璃貝玉一切眾寶璽珞而未藏舉若比丘王剎利水澆頭種王未出未藏寶若入王宮過門闔者波逸提若一足在外一足在內發意欲去若共期而不去者一切突吉羅除王剎利種若入餘眾散小王豪貴長者家入過門闔者一切突吉羅比丘若波逸提或又摩訶沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若王已出若婢女還本處所有金寶璽珞已藏舉若有所索自若被請喚或為力勢所執將去若命難梵行難一切無犯无犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱所經一竟

余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時有外道弟子居士從拘薩羅國在道行道邊止息忘千兩金囊而去時有衆多比丘亦從彼道行後來亦止息道邊見此金囊在地自相謂言為且持云若有主識者當還即持而去時彼居士忘此金囊前行數里乃憶疾疾而還諸比丘適見自相謂言此人來者行疾必是金主諸比丘即問言欲何所至居士報言汝自去何須問我為諸比丘言見語所往處何苦耶報言我乃於某處止息忘千兩金囊故今往彼取之諸比丘即出金囊示之言是汝物非居士報言是我囊耳但此中物何故少諸比丘言我等實正得尔許耳居士即詰官了之時王波斯匿身自在坐新事遣信喚諸比丘諸比丘往問言諸大德此事云何如彼人語不諸比丘白王言我等所得正有此耳更无時居士言我所有物者乃有若干三即勅人如彼所說尔兩取庫中金來盛著此囊中即如教取金盛之其囊不受王語居士言此非汝

界律第十八卷 第三十條下

四

物汝更自求去即治其罪更稅家財物并此金一切入官尔時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責諸比丘言去何自手捉金銀使居士為官治罪并稅家財物盡沒入於官時諸比丘往至世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尔時以此因緣集比丘僧呵責諸比丘言汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等自手捉金銀使王罰諸居士并財物沒入於官世尊以無數方便呵責諸比丘已告諸比丘言此癡人多種有漏處家初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘若賢若實莊嚴自捉若教人捉者波逸提如是世尊與比丘結戒尔時舍衛城中世俗常法婦女節會日毗舍佉母自莊嚴瓔珞從杖相邊過而彼得信樂心復作是念我何用女人節會為我今寧可往世尊所礼拜問訊彼即迴還入祇桓精舍心自念言我不宜著瓔珞莊嚴具往

四今律第十八卷 第三十條下

一

見世尊今當先脫却然後乃見礼拜世尊時將從在一樹下脫身寶末瓔珞積置樹下乃成大積往世尊所頭面礼足在一面立尔時世尊即與方便說法開化歡喜時毗舍佉母聞如來說法甚大歡喜前礼佛足還已而云心喜於法直出祇桓門忘取瓔珞寶衣悉身具還家乃憶作是念言若我還信往取衣脫不得便辱諸比丘即止不遣使往取有一比丘見毗舍佉母入祇桓詣樹下時又見出時竟不語此樹下彼比丘便往樹下見諸寶衣瓔珞積在一處見已心疑不敢取念言世尊制戒若比丘捉寶若實莊嚴自捉若教人捉波逸提彼比丘往白世尊世尊告言自今已去聽在僧伽藍內見有遺物為不失堅牢故當取之自今已去當如是說戒若比丘捉金寶若實莊嚴自捉若教人捉除僧伽藍中波逸提如是世尊與比丘結戒尔時有眾多比丘從拘薩羅國在道行下道至一無住處村問彼人言此中何處有空房舍可止

四今律第十八卷 第三十條下

二

宿處諸人語言此有某甲巧師家有空房舍可止宿諸比丘往巧師舍語言我欲寄宿可尔不報言可尔諸比丘即入其舍內數草蓆而坐正身正意繫念在前尔時巧師有已成金未成金已成未成金已成銀未成銀已成未成銀置舍內而捨去時諸比丘為守護故竟夜不眠恐人盜此金銀去夜過已巧師來入屋問訊諸比丘言諸尊夜得安眠不比丘報言不得眠即問言何故不得眠比丘報言汝留此雜物置屋中我等竟夜為守護故不得眠時諸比丘以此因緣具白世尊世尊告言自今已去聽諸比丘在他家止宿時若屋中有物為不失堅牢故應取舉自今已去當如是說戒若比丘若賢及實莊嚴自捉若教人捉除僧伽藍中及寄宿處波逸提若比丘在僧伽藍中若寄宿處捉寶若以寶莊嚴自捉教人捉當作是意若有主識者當取作如是因緣非餘比丘義如上寶者金銀真珠琥珀車渠馬瑙琉璃貝玉生像金寶莊嚴者銅

鐵鉢錫白鐺以諸寶莊飾也若比丘在僧伽藍內若舍內若實寶莊飾自捉若教人捉當識囊器相識囊相識繫相應解囊器看知幾連綴幾末連綴幾方幾圓幾故幾新若有求索者應問言汝物何似若相應應還若不相應應語言我不見如是物若有二人俱來索應問言汝物其形何似若言相應者應還若不相應當語言我不見如是物若二人語俱相應應持物著前語言是汝等物各取去若比丘在僧伽藍內若舍內若實若寶莊飾若自捉若教人捉若不識囊相繫相繫相突吉羅若解囊不看幾連綴幾末連綴幾方幾圓幾新幾故一切突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若至僧伽藍內若宿處若實若寶莊飾若自捉若教人捉識囊相繫相繫相解囊看知幾連綴幾末連綴幾方幾圓幾新幾故若二人俱來索問言汝物形何似若語相應者還若不相應當語言我不見如是物若二人語俱相

應者當持物者前語言是汝物者持去若是供養塔寺莊嚴具為堅牢故收舉如是一切無犯无犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱所纏八十

四分律卷第十八

甲辰歲高僧國大威師監奉

勅彫造

四分律卷第十九 初分之十九

雜索引實三藏佛陀耶舍共竺佛舍等九十單提法之九并四提會五

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陀釋子非時入村與諸居士共擗痛比丘勝諸居士不如居士以疊婬故便言比丘晨朝入村為乞食故非時入村為何事耶時諸比丘問其愧者嫌責跋難陀釋子云何非時入村與諸居士共擗痛戲諸比丘往至世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊亦時以此因緣集比丘僧呵責跋難陀釋子汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何跋難陀釋子非時入村與諸居士而共擗痛戲世尊無數方便呵責跋難陀釋子已告諸比丘此癡人多種有漏屢重初犯求自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘非時入聚落波逸提如是世尊與比丘結戒其中比丘或有僧事或持守事或瞻視

四分律第九卷

第三十下

六

病人事端言自今已去聽諸比丘有事緣囑授已入聚落諸比丘不知囑授何人佛言當還囑比丘若獨處一房當囑授比丘自今已去當如是說戒若比丘非時入聚落不囑比丘者波逸提比丘義亦如上時者從明相出至中時非時者從中後至明相未出村聚落者四種村如有比丘者同住客得囑及處若比丘非時入村有比丘不囑授動足初入村門波逸提一脚在門內一脚在門外方便欲去不去若共期不去一切突吉羅比丘居波逸提式又摩鄰沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若比丘營眾僧事塔寺事瞻視病人事囑授比丘若道由村過若有所營白若為喚若受請或為力勢所執或為繫縛將去或命難竟行難无犯無犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所纏八十三

四分律第九卷

第三十下

六

善逝着我牀座佛言當知此癡人懷嫌惡余時世尊以此因緣集比丘僧告諸比丘此癡人迦留陀夷數高廣大牀但自為己余時世尊以无數方便呵責迦留陀夷已告諸比丘此癡人多種有漏處初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘作繩牀木牀足應高八指截竟過者波逸提作而不成突吉羅若教人作過八指截竟波逸提作而不成突吉羅若為他作成不成一切突吉羅比丘居波逸提式又摩鄰沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若作足高八指若減八指若他施已成者截而用之若脫脚部無犯无犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所纏八十四

四分律第九卷

第四十下

六

此沙門釋子不知慙愧無有慈心斷眾生命外自稱言我修正法乃作兜羅繒木牀及繩牀大小褥如似國王亦如大臣如有何正法諸比丘聞其中少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者增責六群比丘云何作兜羅繒繩牀木牀大小褥時諸比丘往至世尊所頭面作礼在一面坐以此因緣具白世尊世尊余時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何作兜羅繒繩牀木牀大小褥今居士憍也呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘作兜羅繒繩牀木牀大小褥成者波逸提比丘義如上兜羅者白楊樹華柳華蒲臺也木牀者有五種如上繩牀者有五種如上大褥者為坐卧故小褥者為坐故若比丘以兜羅繒繩牀木牀大小褥若自作成者波逸提不成者突吉羅若教他使作成者波逸提

不成突吉羅若為他作成不成一切
突吉羅比丘尼波逸提式又摩訶沙
弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者
若鳩羅耶草文若草娑婆草若以義
劫貝碎弊物若用作摺肩物作繫上
枕無犯無犯者窠初未制戒癡狂心
乱痛惱所纏八十

今時佛在羅閱城者閭崛山中時有
信樂工師為比丘作骨牙角針筒以
是故令此工師廢家事業財物竭盡
無復衣食時諸世人皆作此言此工
師未供養沙門釋子時多財饒實自
供養沙門釋子已來居家舍無所
食敬所以供養者望得其福而反得
殃時諸比丘聞其中有少欲知足行
頭陀樂學戒知慙愧者嫌責諸比丘
汝等云何使彼工師作骨牙角針筒
廢家事業財物竭盡時諸比丘往至
世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣
具白世尊世尊余時以此因緣集比
丘僧呵責諸比丘汝所為非非威儀
非沙門法非淨行非隨順行所不應
為云何諸比丘使工師作牙骨角針

筒財物竭盡世尊以無數方便呵責
諸比丘已告諸比丘此癡人多稔有
漏處窠初犯戒自今已去與比丘結戒
每十句義乃至正法久住欲說戒者
當如是說若比丘作骨牙角針筒刻
刮者波逸提比丘義如上若比丘骨
牙角自刻刮作而成者波逸提不成
者突吉羅若教他作而成者波逸提
不成者突吉羅若為他作成不成一
切突吉羅比丘尼突吉羅式又摩訶
沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯
者若鐵若銅若金錫若白鐵若竹若
木若草若舍羅草用作針筒不犯若
作錫杖頭鐐鐐若作傘蓋子及斗頭
鐐若作曲鈎若作刮汗刀若作如意
若作玳瑁若作匕若作杓若作鈎衣
鈎若作眼藥篋若作刮舌刀若作摘
齒物若作挑耳篋若作鐐若作熏鼻
筒如是一切無犯無犯者窠初未制
戒癡狂心乱痛惱所纏八十

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
世尊不受請擅越送食諸佛常法若
不受請通行房舍見異處以聚僧卧

具敷在露地不淨所汗時天大暴雨
世尊即以神力令眾僧卧具不為雨
漬諸比丘還世尊以此因緣集比丘
僧告言我向者遍行房舍看見有異
處敷眾僧卧具在露地不淨所汗時天
大雨我以神力使雨不漬當知此汗
是有欲人非是無欲人是瞋恚人非
是元瞋恚人是癡人非是無癡人也
若離欲外道仙人離欲者無有此事
況阿羅漢若比丘念不散乱而睡眠
者无有此事况阿羅漢自今已去聽
諸比丘為障身障衣障卧具故作住
師壇世尊既聽作住師壇六群比丘
便多作廣長居師壇時諸比丘見問
言世尊制戒聽畜三衣不得過長此
是何衣六群比丘報言是我等住師
壇時諸比丘聞其中有少欲知足行頭
陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘
言云何汝等多作廣長居師壇諸比
丘往世尊所頭面礼足在一面坐以
此因緣具白世尊世尊余時以此因
緣集比丘僧呵責六群比丘汝所
為非非威儀非沙門法非淨行非隨順

為非非威儀非沙門法非淨行非隨順

佛律第五卷 第八下

行所不應為云何汝等作廣長足師壇
世尊以無數方便呵責六群比丘已告
諸比丘言此癡人多種有漏處初犯
戒自今已去與比丘結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說
若比丘作足師壇當應量作此中量
者長佛二搩半廣一搩手半過者裁
竟波逸提如是世尊與比丘結戒時
尊者迦留陀夷體大足師壇小不得
坐知世尊從此道來便在這邊手挽
足師壇欲令廣大世尊見迦留陀夷
手挽足師壇已知而故問言汝何故
挽此足師壇答言欲令廣大是故挽
耳余時世尊以此事與諸比丘隨順
說法讚歎頭陀少欲知足樂出離者
告諸比丘自今已去聽諸比丘更益
廣長各半搩手自今已去當如是說
戒若比丘作足師壇當應量作是中
量者長佛二搩手廣一搩手半更增
廣長各半搩手若過裁竟波逸提比
丘義如上足師壇者敷下坐若比丘
作足師壇長中過量廣中不過量若
廣中過量長中不過量廣長俱過量

四分律第五卷 第九下

佛七

自作成者波逸提不成者突吉羅教
他使作成者波逸提不成者突吉羅
為他作成不成盡突吉羅比丘突吉
羅式又摩訶沙弥沙弥比丘突吉羅
謂為犯不犯者應量作或減量作若從
他得已成者裁割如量若疊作兩重
無犯元犯者裁初未制戒癡狂心乱
痛惱所纏八十
余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
諸比丘患瘡瘡疥種種瘡病膿血流
出行身汗衣汗即具諸比丘往白佛
佛言自今已去聽諸比丘畜養瘡衣
時諸比丘覆瘡衣履多毛著瘡衣時
患痛比丘白佛佛言自今已去聽諸
比丘以大價細軟衣覆瘡上著濕脉
僧若至白衣家請坐時應語言然有
患若主人語言但坐當褰上濕脉僧
以此衣覆瘡而坐時六群比丘聞世
尊聽作覆瘡衣便多作廣長覆瘡
衣諸比丘見即問言世尊制戒畜三
衣不得過長此是何衣六群比丘報
言是我等覆瘡衣諸比丘聞嫌責六
群比丘云何汝等多作廣長覆瘡衣

四分律第五卷 第十下

佛五

時諸比丘往世尊所頭面礼足在一
面坐以此因緣具白世尊世尊以此
因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝
所為非非威儀非沙門法非淨行非隨
順行所不應為云何汝等多作廣長覆
瘡衣余時世尊以無數方便呵責六群
比丘已告諸比丘言此癡人多種有漏
處初犯戒自今已去與比丘結戒
集十句義乃至正法久住欲說戒者
當如是說若比丘作覆瘡衣當應量
作是中量者長佛四搩手廣二搩手
裁竟過者波逸提比丘義如上覆瘡
衣者有種種瘡病持用覆身若長中
應量廣中不應量廣中應量長中
不應量若廣長俱不應量自作成
者波逸提不成者突吉羅教人作
成者波逸提不成者突吉羅若為他
作成不成者盡突吉羅比丘突吉
羅式又摩訶沙弥沙弥比丘突吉羅
是謂為犯不犯者應量作或減量作
若從他得裁割如量若疊作兩重无
犯無犯者裁初未制戒癡狂心乱痛
惱所纏八十

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。今時毗舍佉母聞如來聽諸比丘作雨浴衣即大作雨浴衣遣人持詣僧伽藍中與諸比丘諸比丘得便分佛言此衣不應分自今已去若得雨浴衣隨上座次付與若不足者憶次更得續次與使遍彼時得貴價衣續次與佛言不應余應與上座易之以上座先得者轉次與下座若不遍者當以僧可分衣物與之今遍時六群比丘聞如來制戒聽諸比丘作雨浴衣輒自作廣大雨浴衣諸比丘見已即問言如來制戒畜三衣不得過長此是誰六六群比丘報言是我等雨浴衣時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言汝等云何乃多作廣大雨浴衣諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊今時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等多作廣大雨浴衣世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸

比丘此癡人多種有漏處家初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘作雨浴衣應量作是中量者長佛六搩手廣二搩手半過者裁竟波逸提比丘義如上雨浴衣者諸比丘著在雨中洗浴若比丘作雨浴衣長中不應量廣中應量若廣中不應量長中應量若廣長俱不應量自作而成波逸提不成突吉羅若教人作成波逸提不成突吉羅若為他作成不成突吉羅比丘居突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者應量作減量作若從他得裁割如量若量作雨重無犯无犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱所經八十今時佛在釋迦校居拘類園中今時尊者難陀短佛四指諸比丘遙見難陀來皆謂是佛采即起奉迎至乃知是難陀諸比丘皆懷慙愧時難陀亦懷慙愧今時諸比丘以此因緣具白世尊世尊告諸比丘自今已去制難陀比丘著黑衣時六群比丘與如來等量

作衣或過量作諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘汝等云何與如來等量作衣或過量作時諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊今時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六群比丘與如來等量作衣或過量作無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處家初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘與如來等量作衣或過量作者波逸提是中如來衣量者長佛十搩手廣六搩手是謂如來衣量比丘義如上衣者十種衣如上若比丘等如來衣量長中不應量廣中應量廣中不應量長中應量若廣長中俱不應量自作成者波逸提不成突吉羅若教他作成波逸提不成突吉羅若為他作成不成亦突吉羅比丘居突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂

四合時第十九卷 第十四版下
為犯不犯者從他得作成求當裁割如量若不裁割疊作兩重无犯無犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱所經九下葉

四提舍屋

介時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時世儉穀貴人民飢餓死者無限乞求難得介時蓮華色比丘屋到時著衣持鉢入舍衛城乞食所得初日食持與比丘得二日食若三日食亦與比丘蓮華色比丘屋復於異時著衣持鉢入舍衛城乞食時有長者乘車將從往問評波斯匿王從者駝人避道時蓮華色比丘屋見已避道墮深泥中面奄地而卧長者見之慈愍即止車勅左右人扶出長者問言阿嬾有何患苦報言我无所患飢乏故耳介時長者問言何故飢乏乞求難得耶答言易得耳我得初日食持與比丘二日三日食亦持與比丘故我飢耳時長者嫌言沙門釋子受无厭足不知慙愧外自稱言我知正法如是有何有正法受此比丘屋所乞得食不知藏護施

四合時第十九卷 第十五版下
雖无厭而受應知足時長者即將此比丘屋還家洩濯衣服為作酥粥供給所須語言自今已去可常在我家食勿復餘去若外有所得者隨意與人時諸比丘聞其中有所欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責彼比丘言云何汝等於比丘屋邊受食介時諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊介時以此目錄集比丘僧呵責彼比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為士何受彼蓮華色比丘屋食不知止足以无數方便呵責彼比丘已告諸比丘此癡人多種有漏廢寂初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法文位欲說戒者當如是說若比丘入村中自受比丘屋食者彼比丘應向餘比丘說大德我犯可呵法所不應為今向大德悔過是法名悔過法如是些尊與比丘結戒介時諸比丘皆有疑不敢取親里比丘屋食佛言自今已去聽受親里比丘屋食時諸病比丘復有疑不敢受非親里比丘屋

法華經卷第十九 第二版下
食佛言自今已去聽病比丘受非親里比丘屋食時諸比丘復有疑非親里比丘屋持食置地不敢取或使人授與亦不敢取佛言自今已去聽諸比丘受如是食自今已去當如是說戒若比丘入村中從非親里比丘屋若無病自手取食食者是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法所不應為我今向大德悔過是法名悔過法比丘義如上說非親里親里亦如上病者亦如上食者二種食亦如上彼比丘入村中從非親里比丘屋若不病而自手受如是食食咽咽波羅提提舍尼比丘屋突吉羅式又摩鄰沙弥沙弥屋突吉羅是謂為犯不犯者受親里比丘屋食若有病若置地與若使人授與若在僧伽藍中與若在外與若在比丘屋寺內與如是受取食無犯无犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱所經一光
介時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時眾多比丘與六群比丘在白六家內共坐食時六群比丘屋為六群比丘

索羹飯語言與此羹與此飯而捨中
問不與乃越次與六群比丘而食之
時諸比丘聞其中有少欲知足行頭
陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘
言云何汝等食六群比丘屋所索羹
飯而食耶諸比丘往世尊所頭面礼足
在一面坐以此因緣具白世尊世尊亦
時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘
言汝所為非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行而不應為云何汝等食六群
比丘屋所索羹飯而令中間比丘不得
食以元數方便呵責六群比丘已告諸
比丘此癡人多種有漏屢取初犯戒
自今已去與比丘結戒集十句義乃
至正法久住欲說戒者當如是說若
比丘至白衣家內食是有比丘屋
指示與某甲羹與某甲飯比丘應語
彼比丘屋如是言大姊且止須比丘
食竟若元一比丘語彼比丘屋如是
言大姊且止須比丘食竟者是以比丘
應悔過言大德我犯可呵法所不應
為我今向諸大德悔過是法名悔過
法比丘義如上家內者有男女者是

食者如上說彼比丘於白衣家內食
是中有比丘屋指示與某甲羹與某
甲飯彼比丘當語言大姊且止須諸
比丘食竟若元一比丘語言大姊小
止須諸比丘食竟而食者咽咽波羅
提提舍比丘屋突吉羅是謂為犯不犯
者若語言大姊且止須諸比丘食竟
若比丘屋自為檀越若檀越設食令
比丘屋處分若不故作偏為與此置
彼如是無犯元犯者取初未制戒癡
狂心乱痛惱所纏二竟
今時佛在羅閱城耆闍崛山中時有
居士家夫婦俱得信樂為佛弟子諸
佛見諦弟子常法於諸比丘上元所愛
惜乃至身肉若諸比丘三家者常與
飯食及諸供養故令其貧窮衣食乏
盡比丘居諸人皆作此言彼家先大富
多財饒寶從供養沙門釋子已未財
物竭盡貧窮乃今如是恭敬供養乃
反得貧弊今時諸比丘聞其中有少
欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌
責諸比丘言汝等云何數至居士家

受飲食供養而不知足使彼居士財
物竭盡乃今耶時諸比丘往世尊所
頭面礼足在一面坐以此因緣具白
世尊世尊今時以此因緣集比丘僧
呵責諸比丘言汝所為非非威儀非沙
門法非淨行非隨順行所不應為汝等
云何數至居士家受供養飲食乃令彼
家貧窮如是以元數方便呵責諸比丘
已告諸比丘自今已去聽僧與彼居士
作學家自二羯磨作如是與眾中當
差堪能羯磨者如上當作如是自大
德僧聽此羅閱城中一居士家夫婦
得信為佛弟子財物竭盡若僧時到
僧忍聽僧今作學家羯磨諸比丘不
得在其家受食食白如是大德僧聽
此羅閱城中一居士家夫婦得信為
佛弟子財物竭盡僧今與作學家羯磨
諸比丘不得在其家受食食誰諸長
老忍僧與彼居士作學家羯磨者默
然誰不忍者說僧已忍與彼居士作學
家羯磨竟僧忍默然故是事如是持
自今已去與諸比丘結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說

四分律卷之六

第二十一卷

左

四分律卷之六

第二十三卷下

左

若比丘如是學家僧與作學家羯磨
竟而在其家受飲食食當向餘比丘
悔過言大德我犯可呵法我今向大
德悔過是法名悔過法如是世道與
比丘結戒其中比丘先受學家諸皆
有疑不敢往佛言聽先請者往時病
比丘疑不敢受學家食佛言自今已
去聽諸病比丘受學家食食時諸比
丘見施食者置地與疑不敢取若使
人與亦不敢受佛言聽受自今已去
當如是說戒者先作學家羯磨若比
丘於如是學家先不請元病自手受
食食是比丘應向餘比丘悔過言我
犯可呵法所不應為我今向大德悔
過是法名悔過法比丘義如上學家
者僧與作自二羯磨居士家者如上
病者亦如上若比丘如是學家僧先
與作學家羯磨已比丘先不受請又無
病於如是學家中自手受食食者四
咽波羅提提舍尼比丘突吉羅式
又摩訶沙彌沙彌突吉羅是謂為
犯不犯者若先受請若有病若置地
與若使人受取若學家施與後財物

還多無犯彼學家財物還多從僧乞
解學家羯磨諸比丘自佛佛言若彼
學家財物還多從僧乞解學家羯磨
者僧應與作自二羯磨解眾中應差
堪能羯磨者如上當作如是自大德
僧聽此羅闍城中有一居士夫婦得
信為佛弟子好施財物竭盡僧先與
作學家羯磨今財物還多從僧乞解
學家羯磨若僧時到僧忍聽僧今解
學家羯磨自如是大德僧聽此羅闍
城中一居士家夫婦得信為佛弟子
好施財物竭盡僧先與作學家羯磨
今財物還多從僧乞解學家羯磨
僧今與彼居士解學家羯磨誰詣
長老忍僧與彼居士解學家羯磨
者默然誰不忍者說僧已忍與彼居
士解學家羯磨竟僧忍默然故是事如
是持時諸比丘皆疑不敢受已解學
家羯磨居士食自佛佛言自今已去
聽諸比丘受食无犯無犯者取初示
制戒癡狂心乱痛惱所經二竟
尔時佛在釋迦國迦維羅衛尼拘
類園中舍夷城中諸婦女俱來詣女

人持飲食詣僧伽藍中供養時諸盜
賊聞之於道路燒觸時諸比丘問往
白世尊世尊言自今已去諸比丘應
語諸婦女莫出道路有賊恐怖若已
出城應語言其至僧伽藍中道路有
賊恐怖自今已去與比丘結戒集十
句義乃至正法久住欲說戒者當如
是說若比丘在阿蘭若有疑恐怖處
住僧伽藍外不受食僧伽藍內受食
而食當向餘比丘悔過言大德我犯
可呵法我今向大德悔過是法名悔
過法如是世尊與諸比丘結戒時諸
比丘越先知有疑恐怖而故持食來諸
比丘疑不敢受食佛言自今已去聽
諸比丘受如是食時諸病比丘亦疑
不敢受如是食佛言自今已去聽諸
病比丘受如是食時有施主以食置
地與若教人與諸比丘疑不敢受佛
言自今已去聽諸比丘受如是食自
今已去當如是說戒若比丘在阿蘭
若迫遠有疑恐怖處若比丘在如是
阿蘭若處住先不語檀越若僧伽藍
外不受食在僧伽藍內無病自手受

食食者應向餘比丘悔過言大德我
犯可呵法我今向大德悔過是法名
悔過法比丘義如上阿蘭若處去
村五百弓遮摩羅國弓量法也有疑
恐怖者疑有賊盜恐怖病者如上說
若阿蘭若比丘在如是過遠處住者
先不語檀越於僧伽藍外不受食僧
伽藍內無病自手受食食咽咽波羅
提提舍尼比丘突吉羅式又摩那
沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯
者若先語檀越若有病若置地與若
教人與若來受教勸聽法時比丘自
有私食令授與者无犯無犯者寂初
未制戒癡狂心乱痛惱所纏四章
式又迦羅尼法胡言不正應言式又迦羅尼
維一觀文由心出之
律本即六百五律法之一

余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘著涅脛僧或時下著或時
高著或作象鼻或作多羅樹葉或時
細攝諸居士見已皆譏嫌言此沙門
釋子无有慙愧外自稱言我知正法
如是有何正法去何著涅脛僧或時
下或時高或時作象鼻或作多羅樹

葉或時細攝如以國王長者大臣居
士如以節會戲笑俳說人者衣時諸
比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂
學戒知慙愧者嫌責六群比丘言云
何汝等著涅脛僧或時下或時高或
時作象鼻或作多羅樹葉或時細攝
耶諸比丘往世尊所頭面礼足在一
面坐以此因緣集比丘僧呵責六群比丘
以此因緣集比丘僧呵責六群比丘
言汝所為非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為云何汝等著涅脛
僧或時下著或時高著或作象鼻或作
多羅樹葉或時細攝以无数方便呵責
已告諸比丘言此癡人多種有渴處
寂初犯戒自今已去與比丘結戒示
十句義乃至正法久住欲說戒者當
如是說當齊整著涅脛僧式又迦羅
尼比丘義如上是不中齊整著或時
下著或時高著或作象鼻或作多羅
樹葉或時細攝下著繫帶在齊下高
著繫帶繫象鼻者盡前一角多羅樹葉
者盡前二角細攝者遠繫攝皺若比
比丘著下著涅脛僧或作象鼻或作

多羅樹葉或時細攝故作犯應懺突
吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若
不故作突吉羅比丘尼突吉羅式又
摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯
不犯者或時有如是病瘡中生瘡下
著若脚腫有瘡高著若僧伽藍內若
村外若作時若在道行无犯無犯者
寂初未制戒癡狂心乱痛惱所纏
余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘所著衣或高著或下著或
作象鼻或作多羅樹葉或細攝諸長
者見已皆譏嫌言此沙門釋子不知
慙愧外自稱言我知正法如是有何
正法去何著衣或高著或下著或作
象鼻或作多羅樹葉或時細攝如似
國王大臣長者居士種時諸比丘聞其
中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙
愧者嫌責六群比丘言云何汝等著
三衣或高著或下著或作象鼻或
作多羅樹葉或時細攝時諸比丘往
世尊所頭面礼足在一面坐以此因
緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非

四分律第十九卷 第二十六下 白二

非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等著衣或高著或下著或作象鼻或作多羅樹葉或時細櫛耶以元數方便呵責已告諸比丘此癡人多種有漏處家初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說當齊整者三衣或又迦羅尼比丘義如上是不中不齊者或高著或下著或作象鼻或作多羅樹葉或時細櫛下著衣者下垂過肘露脇高著衣者過脚蹲上象鼻者下垂一角多羅樹葉者垂前兩角後屢高也細櫛者細櫛已安緣若比丘故高著下著衣作象鼻或作多羅樹葉或時細櫛故作犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作突吉羅比丘尼突吉羅式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或時肩膊有癢下著或時脚蹲有瘡高著若僧伽藍內若村外若在道行作時無犯无犯者家初未制戒癡狂心乱痛惱所纏_二竟_一余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時

四分律第十九卷 第二十七上 白二

六群比丘反抄三衣行入白衣舍諸居士見皆共譏嫌言此沙門釋子不知慙愧外自稱言我持正法知是有何正法云何反抄衣入白衣舍如似國正大臣長者居士種時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學我知慙愧者呵責六群比丘言云何汝等反抄衣入白衣舍諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊亦時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等反抄衣入白衣舍以元數方便呵責已告諸比丘此癡人多種有漏處家初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得反抄衣行入白衣舍式又迦羅尼比丘義如上白衣舍者村落也反抄衣者或左右反抄衣者肩上下若比丘故左右反抄衣者肩上下入白衣舍故作犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅式又摩那沙弥沙弥尼

四分律第十九卷 第二十八下 白二

尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病脇肋邊有瘡若僧伽藍內若村外若在道行若作時元犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏_二竟_一不得反抄衣入白衣舍坐式又迦羅尼如上_二竟_一余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園余時六群比丘以衣纏頭入白衣舍諸居士見已皆譏嫌言此沙門釋子不知慙愧乃以衣纏頭入白衣舍如似國三大臣長者居士種時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學我知慙愧者呵責六群比丘言汝等云何衣纏頭入白衣舍諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊亦時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等衣纏頭入白衣舍以元數方便呵責已告諸比丘此癡人多種有漏處家初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得衣纏頭入白衣舍式又

迦羅尼比丘義如上經頭者抱投衣
兩肩著左肩上故作衣經頭入白衣
舍犯應懺突吉羅以故作故犯非威
儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘
居突吉羅式又摩訶沙弥沙弥尼突
吉羅是謂為犯不犯者或時有如是
病肩臂有瘡若僧伽藍內若村外或
作時或在道行无犯無犯者軍初未
制戒癡狂心乱痛惱所經_竟五
不得衣經頭入白衣舍坐式又迦羅
尼亦如是_竟六

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園舍
時六群比丘以衣覆頭入白衣舍諸
居士見已皆譏嫌言此沙門釋子不
知慙愧外自攝言我知正法知是有
何正法衣覆頭行似如盜賊時諸比
丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學
戒知慙愧者嫌責六群比丘言汝等
云何持衣覆頭入白衣舍比丘往世
尊所頭面礼足在一面坐以此因緣
具白世尊世尊余時以此因緣集比
丘僧呵責六群比丘言汝所為非非
威儀非沙門法非淨行非隨順行所不

應為云何汝等衣覆頭入白衣舍以無
數方便呵責六群比丘已告諸比丘言
此癡人多種有漏處軍初犯戒自今已
去與比丘結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說不得覆頭
入白衣舍式又迦羅尼比丘義如上
白衣舍者村落也覆頭者若以樹葉
若以碎段物若衣覆頭行入白衣舍
故作犯應懺突吉羅以故作故犯非
威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比
丘居突吉羅式又摩訶沙弥沙弥尼
突吉羅是謂為犯不犯者或時有如
是病或時患寒或頭上瘡生或命難
梵行難覆頭而走無犯无犯者軍初
未制戒癡狂心乱痛惱所經_竟七
不得覆頭入白衣舍坐式又迦羅尼
亦如是_竟八

四分律卷第十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

四分律卷第二十 初分之二

下

百眾學法之二

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園舍
時六群比丘跳行入白衣舍諸居士
見皆譏嫌言此沙門釋子不知慙愧
外自攝言我知正法知是有何正法
跳行入舍似如鳥雀諸比丘聞其中
有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧
者嫌責六群比丘言汝等云何跳行
入白衣舍諸比丘往世尊所頭面礼
足在一面坐以此因緣具白世尊世
尊余時以此因緣集比丘僧呵責六
群比丘言汝所為非非威儀非沙門法
非淨行非隨順行所不應為云何汝等
跳行入白衣舍以無數方便呵責已告
諸比丘此癡人多種有漏處軍初犯戒
自今已去與比丘結戒集十句義乃
至正法久住欲說戒者當如是說不
得跳行入白衣舍式又迦羅尼比丘
義如上白衣舍者如上跳行者雙脚跳
若比丘故作跳行入白衣舍犯應懺
突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅

四分律第三卷第三下

三

若不故作犯突吉羅比丘突吉羅
式又摩訶沙彌沙彌突吉羅是謂
為犯不犯者或時有如是病若為人
所打若有賊若有惡獸若有棘刺或
渡渠或渡坑澗或渡泥跳過者无犯
無犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱
所經九九

不得跳行入白衣舍坐式又迦羅尼
亦如是十

余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有居士諸眾僧欲設飲食即其夜辦
具甘饍好食晨朝往自時到時諸比
丘到時著衣持鉢詣居士家就座而
坐時六群比丘在白衣舍內蹲坐比
坐比丘以手觸之即時却倒露形體
諸居士見之譏嫌言此沙門釋子不
知慙愧外自稱言我知正法如是有
何正法蹲在舍內似如裸形婆羅門
時諸比丘聞其中有少欲知足行頭
陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘
言汝等士何在白衣舍內蹲坐諸比
丘往世尊所頭面礼足在一面坐以
此因緣具白世尊世尊余時以此因

四分律第三卷第三下

三

緣集比丘僧呵責六群比丘言汝等
為非非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應為云何汝等在白衣舍內蹲
坐以無數方便呵責已告諸比丘此癡
人多種有漏處寂初犯戒自今已去
與比丘結戒集十句義乃至正法久
住欲說戒者當如是說不得自白衣舍
內蹲坐式又迦羅尼比丘義如上白
衣舍者如上蹲坐者若在地若在地
上瓦不至地若比丘故作蹲坐在白
衣舍內者犯應懺突吉羅以故作故
犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉
羅比丘居突吉羅式又摩訶沙彌沙
彌突吉羅是謂為犯不犯者或時
有如是病或屍邊生瘡若有所與若
札若懺悔若受教誡無犯元犯者取
初未制戒癡狂心乱痛惱所經十一
余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘手又腰行入白衣舍時諸
居士見皆譏嫌言沙門釋子不知慙
愧外自稱言我知正法如是有何正
法如似世人新娶娶得志時時諸比

四分律第三卷第四下

卷

止聞其中有少欲知足行頭陀樂學
戒知慙愧者嫌責六群比丘言汝等
云何如是手又腰行入白衣舍時諸
比丘往世尊所頭面礼足在一面坐
以此因緣具白世尊世尊余時以此
因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝
所為非非威儀非沙門法非淨行非隨
順行所不應為云何汝等手又腰行入
白衣舍以無數方便呵責已告諸比丘
此癡人多種有漏處寂初犯戒自今已
去與比丘結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說不得又腰
行入白衣舍式又迦羅尼比丘義如
上白衣舍如上又腰行者以手又腰軀
肘若比丘故作又腰行入白衣舍犯
應懺突吉羅以故作故犯非威儀突
吉羅若不故作犯突吉羅比丘居突
吉羅式又摩訶沙彌沙彌突吉羅
是謂為犯不犯者或時有如是病脇
下生瘡若僧伽藍內若村外若作時
若在道路行無犯元犯者寂初未制
戒癡狂心乱痛惱所經十二
不得手又腰入白衣舍坐式又伽羅

居士又腰軀肘白衣舍妨以坐亦如是四分律卷第六下

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園六群比丘搖身行入白衣舍時諸居士見皆譏嫌言此沙門釋子不知慙愧外自稱言我知正法如是有何正法搖身行入白衣舍如似國王大臣時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者慙責六群比丘言汝等云何搖身行入白衣舍諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊令時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等搖身趨行入白衣舍以無數方便呵責已告諸比丘此癡人多種有漏處初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得搖身行入白衣舍式又迦羅尼比丘義如上白衣舍如上搖身者左右戾身趨行若比丘故作搖身左右戾身趨行入白衣舍犯應懺突吉羅以故作故犯非

威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘居突吉羅式又摩鄒沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或時為人打迴戾身避杖或惡象來或被賊或師子惡獸所觸或遙擔棘刺人如是事戾身避或渡坑渠泥水處於中搖身過或時著衣迴身看衣齊整不犯高下耶不象鼻多羅樹葉細櫛耶作如是迴身看者無犯無犯者初未制戒癡狂心乱痛惱所纏十五竟不得搖身行入白衣舍坐式又迦羅尼亦如是十五竟今時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園六群比丘掉臂行入白衣舍時諸居士見皆譏嫌言此沙門釋子不知慙愧外自稱言我知正法如是有何正法今掉臂行入白衣舍如似國王大臣長者居士種種時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者慙責六群比丘言汝等云何掉臂行入白衣舍呵責已往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊令時

以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等掉臂行入白衣舍今時世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得掉臂行入白衣舍式又迦羅尼比丘義如上掉臂者垂臂前却若比丘故作掉臂行入白衣舍犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘居突吉羅式又摩鄒沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或為人所打舉手遮或值暴象來或師子惡獸盜賊或遙擔棘刺人來舉手遮或浮渡河水或跳渡坑塹或泥水或共伴行不及以手招喚无犯無犯者初未制戒癡狂心乱痛惱所纏十六竟坐亦如上十七竟今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘不好覆身行入白衣舍時

界律第五卷 第十下

諸居士見皆譏嫌言此沙門擇子不知慙愧所著衣服不好覆身行入白衣舍如似婆羅門時諸比丘聞其中少有欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言汝等云何不好覆身行入白衣舍諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊今時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等若衣不好覆身行入白衣舍今時世尊以無數方便呵責已告諸比丘此癡人多種有漏處取初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說好覆身入白衣舍式又迦羅尼比丘義如上白衣舍者村落也不好覆身處露若比丘故作不好覆身行入白衣舍犯應懺突吉羅以故作犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘居突吉羅式又摩訶沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或時被縛若風吹衣離體無犯無犯者

界律第五卷 第十下

軍初未制戒癡狂心乱痛惱所經坐亦如是十九竟
余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園余時六群比丘左右顧視行入白衣舍諸居士見皆譏嫌言此沙門擇子不知慙愧受取無狀外自稱言我知正法如是有何正法如似盜竊人左右顧視行入白衣舍時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言汝等云何左右顧視行入白衣舍耶余時諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊今時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等左右顧視行入白衣舍以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘言此癡人多種有漏處取初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得左右顧視行入白衣舍式又迦羅尼比丘義如上白衣舍者村落也依左右顧視者處處看若比丘故作

界律第五卷 第十下

左右顧視行入白衣舍犯應懺突吉羅以故作犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘居突吉羅式又摩訶沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或仰瞻日時即或命難竟行難左右處處伺求方便道欲逃走無犯无犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱所經坐亦如是二十竟
余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園余時六群比丘高聲大喚行入白衣舍時諸居士見皆譏嫌言此沙門擇子不知慙愧受取無狀外自稱言我知正法如是有何正法高聲大喚如似迦羅門眾時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責六群比丘言汝等云何高聲入白衣舍諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊今時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等高聲入白衣舍以無數方便呵責六群比丘已

告諸比丘此癡人多種有漏處初犯
戒自今已去與比丘結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說
靜默入白衣舍式又迦羅尼比丘義
如上是不靜默者高聲大突若囑
授若高聲施食若彼故作高聲大喚
犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀
突吉羅若不故作犯突吉羅比丘居
突吉羅式又摩鄰沙弥沙弥突吉
羅是謂為犯不犯者或時有如是病
若聾不聞聲須高聲喚或高聲喝授
若高聲施食若命難梵行難高聲而
走無犯无犯者初未制戒癡狂心
乱痛惱所纏二十二竟

坐亦如是二十三竟

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘戲笑行入白衣舍時諸居
士見皆譏嫌言此沙門擇子不知慙
愧受取无厭外自稱言我知正法如
是有何正法戲笑行入白衣舍如似
搗猴時諸比丘聞其中有少欲知足
行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群
比丘言云何汝等戲笑行入白衣舍

時諸比丘往世尊所頭面礼足在一
面坐以此因緣具白世尊世尊今時
以此因緣集比丘僧呵責六群比丘
言汝所為非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為云何汝等戲笑行
入白衣舍以無數方便呵責六群比丘
已告諸比丘此癡人多種有漏處初
犯戒自今已去與比丘結戒集十句
義乃至正法久住欲說戒者當如是
說不得戲笑行入白衣舍式又迦羅
尼比丘義如上戲笑者露齒而笑若
比丘故作戲笑行入白衣舍犯應懺
突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅
若不故作犯突吉羅比丘居突吉羅
式又摩鄰沙弥沙弥突吉羅是謂
為犯不犯者或時有如是病或瘡痛
不覆齒或念法歡喜而笑無犯无犯
者初未制戒癡狂心乱痛惱所纏二十四竟

坐亦如是二十五竟

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時有居士請眾僧供設飲食即其夜
辦具種種美食晨朝往白時到今時
諸比丘著衣持鉢詣居士家就座而

坐居士手自斟酌種種飲食六群比
丘不用意受食捐棄羹飯時諸居士見
已自相謂言此沙門擇子不知慙愧
受取无厭外自稱言我知正法如是有
何正法云何不用意受食貪心多
受如殺貴時時諸比丘聞其中有少
欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌
責六群比丘言汝等云何不用意受
食諸比丘往世尊所頭面礼足在一
面坐以此因緣具白世尊世尊今時
以此因緣集比丘僧呵責六群比丘
言汝所為非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為云何汝等不用意
受食而捐棄羹飯以無數方便呵責已
告諸比丘此癡人多種有漏處初犯
戒自今已去與比丘結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說
用意受食式又迦羅尼比丘義如上
彼不用意受食者棄羹飯食若比丘故
作不用意受食犯應懺突吉羅以故
作故犯非威儀突吉羅若不故作犯
突吉羅比丘居突吉羅式又摩鄰沙
弥沙弥突吉羅是謂為犯不犯者

或時有如是病或鉢小故食時棄飯
或還墮案上無犯无犯者取初未制
戒癡狂心乱痛惱所纏二十六竟

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有居士請眾僧設飯食即其夜辦具
飲食晨朝往自時到今時諸比丘到
時著衣持鉢往居士家就座而坐時
居士手自斟酌羹飯六群比丘溢鉢
受食指棄羹飯時居士見已皆譏嫌
言此沙門釋子無有慙愧受取无厭
外自稱言我知正法如是有何正法
受食溢鉢似如飢餓之人貪多時諸
比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂
學戒知慙愧者嫌責六群比丘言汝
等六何溢鉢受食棄指羹飯耶諸比
丘往世尊所頭面礼足在一面坐以
此因緣具白世尊世尊今時以此因
緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所
為非非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應為云何汝等受食溢鉢棄指
羹飯以無數方便呵責六群比丘已告
諸比丘此癡人多種有漏處取初犯戒
自今已去與比丘結戒集十句戒乃

至正法久住欲說戒者當如是說當
平鉢受食式又迦羅尼比丘義如上
不平鉢者溢滿若比丘故作不平鉢
受食犯應懺突吉羅以故作故犯非
威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比
丘突吉羅式又摩那沙弥沙弥尼
突吉羅是謂為犯不犯者或時有如
是病或時鉢小或時還墮案上无犯
無犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱
所纏二十七竟

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有居士請眾僧設飯食即其夜供
辦食具明日往自時到時諸比丘著
衣持鉢往居士家就座而坐時居士
手自斟酌種種飲食羹飯六群比丘
取飯過多不容受羹時諸居士見之
皆譏嫌言此沙門釋子不知慙愧受
取無狀外自稱言我知正法如是何
有正法受飯過多不容受羹似如飢
餓貪食之人諸比丘聞其中有少欲
知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責
六群比丘言云何汝等受飯食過多
不容受羹諸比丘往世尊所頭面礼

足在一面坐以此因緣具白世尊世
尊今時以此因緣集比丘僧呵責六
群比丘言汝所為非非威儀非沙門法
非淨行非隨順行所不應為云何汝等
受飯過多不容受羹佛以無數方便呵
責六群比丘已告諸比丘言此癡人多
種有漏處取初犯戒自今已去與比丘
結戒集十句戒乃至正法久住欲說
戒者當如是說平鉢受羹式又迦羅
尼比丘義如上彼比丘故作不平鉢
受羹犯應懺突吉羅以故作故犯非
威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比
丘突吉羅式又摩那沙弥沙弥尼
突吉羅是謂為犯不犯者或時有如
是病或時鉢小墮食案上若等受无
犯无犯者取初未制戒癡狂心乱痛
惱所纏二十八竟

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有居士請眾僧供設飯食即夜辦具
種種甘饍晨朝往自時到時諸比丘
到時著衣持鉢往居士家就座而坐
居士手自斟酌種種飲食及羹時居士
下飯已入內取羹比取羹還六群比丘

食飯已盡居士問言飯在何處比丘報言我已食盡時居士與糞已後還取飯比取飯還食糞已盡居士問言糞在何處報言我已食盡時居士即燃言沙門憍子不知慙愧受无厭足外自稱言我知正法如是有何正法飯至糞未至飯已盡糞至飯未至糞已盡似如飢餓之人詣比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言汝等云何受飯糞未至飯已盡糞至飯未至糞已盡諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊令時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等受飯糞未至飯已盡糞至飯未至糞已盡以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘言此癡人多種有漏慶家初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說糞飯等食式又迦摩尼比丘義如上彼等者飯至糞未至飯已盡糞至飯未至糞已盡

若比丘故作不等糞飯食者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘居突吉羅式又摩那沙弥沙弥居突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或時正須飯不須糞或時正須糞不須飯或日時欲過或命難梵行難疾疾食元犯无犯者哀初未制戒癡狂心乱痛惱所纏三十九

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士請眾僧供設飯食即夜禪具種種多美飲食晨朝往自時到時詣比丘者衣持鉢詣居士家就座而坐時居士手自斟酌飲食時六群比丘不次第取食食時諸居士見已皆譏嫌言此沙門憍子不知慙愧受取無狀外自釋言我知正法如是有何正法不次第受食食時如賂狗食亦如牛驢為鳥食時諸比丘聞其中有一欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言汝等云何不次第受食諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊令時

以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等不次第食以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏慶家初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說以次食式又迦摩尼比丘義如上彼不次第食者鉢中慶慶取食食彼比丘故為不次第取食食者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘居突吉羅式又摩那沙弥沙弥居突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或時患飯熱挑取冷處食若日時欲過若命難梵行難如是疾疾食无犯无犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱所纏三十九

四分律卷第十 第三十下

言此沙門釋子不知慙愧受取無厭外自稱言我知正法如是有何正法受食似如牛驢駱駝狗似如鳥食無異時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言云何汝等當挑鉢中而食時諸比丘往世尊所頭面礼足在一面座以此因緣具白世尊世尊令時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等受食當挑鉢中而食以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處家初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得挑鉢中而食式又迦羅尼比丘義如上彼挑鉢中食者置口邊挑中央至鉢底若比丘故為挑鉢中食者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘居突吉羅式又摩訶沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病若患食熱開中令冷若日時欲

四分律卷第十 第三十下

過若命難梵行難疾病刺鉢中食者無犯元犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱所經

三十二

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時有居士請眾僧欲供設種種好食即夜辦具已晨朝往自時到諸比丘著衣持鉢詣居士家就座而坐今時居士手自斟酌種種羹飯今時六群比丘自為已索食如似飢餓時諸居士見已皆譏嫌言此沙門釋子不知慙愧受取無厭外自稱言我知正法如是有何正法時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言汝等云何自為已索食諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊令時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為汝等云何自為已索食以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處家初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不

四分律卷第十 第三十下

得自為已索羹飯式又迦羅尼如是世尊與比丘結戒時諸病比丘皆有疑不敢自為已索食亦不敢為他索若他索食與亦不敢食佛言自今已去藥病比丘自為已索食為他索若他為已索得食自今已去當如是說戒若比丘不病不得自為已索羹羹式又迦羅尼比丘義如上彼比丘不病故自為已索羹飯犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘居突吉羅式又摩訶沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若病者自索若為他索他為已索若不求而得無犯无犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱所經

三十三

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時有居士請眾僧欲供設種種羹飯即夜辦具已晨朝往自時到諸比丘著衣持鉢往居士家就座而坐居士手自斟酌羹飯時居士與一六群比丘羹已識次更取羹比丘於後即以飯覆羹居士還問言羹在何處比丘默然時居士即嫌言此沙門釋子不知慙

四律律二十卷 卷之五下

愧受取無厭外自稱言我知正法以飯覆羹如似飢餓人如有何正法時諸比丘聞已皆共熾責六群比丘言汝等云何受食以飯覆羹更望得耶

今時諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊余時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等以飯覆羹更望得耶以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多愆有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得以飯覆羹式又迦羅尼如是世尊與比丘結戒時有比丘請食糞汗手汗鉢汗衣手巾有疑不敢以飯覆羹佛言自今已去聽諸食者無犯欲說戒者當如是說不得以飯覆羹更望得式又迦羅尼比丘義如上若彼故為以飯覆羹更望得者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅式又摩訶沙彌沙彌尼突吉羅

是謂為犯不犯者或時有如是意若請食或時正須羹有時正須飯無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛言所纏手云

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園舍時有居士請諸比丘欲設羹飯并檀好食即夜辦具已晨朝往自時到詣比丘著衣持鉢往詣居士家就座而坐時居士手自斟酌羹飯檀好食食時六群比丘中一比丘得食分少見比丘坐分多即語居士言汝今請他與食自思欲與多者便與多欲與少者便與少汝居士有受居士報言我平等想與耳何故言我有受耶今時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責六群比丘言汝云何左右視比坐鉢中耶諸比丘

位世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊余時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等左右視坐鉢中多少以無數方便呵責六群比丘已告諸

比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得以飯覆羹式又迦羅尼如是世尊與比丘結戒時有比丘請食糞汗手汗鉢汗衣手巾有疑不敢以飯覆羹佛言自今已去聽諸食者無犯欲說戒者當如是說不得以飯覆羹更望得式又迦羅尼比丘義如上若彼故為以飯覆羹更望得者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅式又摩訶沙彌沙彌尼突吉羅

四律律二十卷 卷之五下

此比丘癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得以飯覆羹式又迦羅尼如是世尊與比丘結戒時有比丘請食糞汗手汗鉢汗衣手巾有疑不敢以飯覆羹佛言自今已去聽諸食者無犯欲說戒者當如是說不得以飯覆羹更望得式又迦羅尼比丘義如上若彼故為以飯覆羹更望得者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅式又摩訶沙彌沙彌尼突吉羅

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園舍時有居士請諸比丘欲設羹飯并檀好食即夜辦具已晨朝往自時到詣比丘著衣持鉢往詣居士家就座而坐時居士手自斟酌羹飯檀好食食時六群比丘中一比丘得食分少見比丘坐分多即語居士言汝今請他與食自思欲與多者便與多欲與少者便與少汝居士有受居士報言我平等想與耳何故言我有受耶今時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責六群比丘言汝云何左右視比坐鉢中耶諸比丘

位世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊余時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等左右視坐鉢中多少以無數方便呵責六群比丘已告諸

比丘此比丘癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得以飯覆羹式又迦羅尼如是世尊與比丘結戒時有比丘請食糞汗手汗鉢汗衣手巾有疑不敢以飯覆羹佛言自今已去聽諸食者無犯欲說戒者當如是說不得以飯覆羹更望得式又迦羅尼比丘義如上若彼故為以飯覆羹更望得者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅式又摩訶沙彌沙彌尼突吉羅

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園舍時有居士請諸比丘欲設羹飯并檀好食即夜辦具已晨朝往自時到詣諸比丘著衣持鉢往詣居士家就座而坐居士手自斟酌種種飲食有六群比丘受羹飯已左右顧視不覺見比丘比丘取其羹飯之彼自看不見羹問言我同受羹今在何處比丘坐比丘言汝何處來耶彼答言我在此豈羹在前左右看視而今無余時詣比丘問其中

比丘此比丘癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得以飯覆羹式又迦羅尼如是世尊與比丘結戒時有比丘請食糞汗手汗鉢汗衣手巾有疑不敢以飯覆羹佛言自今已去聽諸食者無犯欲說戒者當如是說不得以飯覆羹更望得式又迦羅尼比丘義如上若彼故為以飯覆羹更望得者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅式又摩訶沙彌沙彌尼突吉羅

四律律二十卷 卷之五下

此比丘癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得以飯覆羹式又迦羅尼如是世尊與比丘結戒時有比丘請食糞汗手汗鉢汗衣手巾有疑不敢以飯覆羹佛言自今已去聽諸食者無犯欲說戒者當如是說不得以飯覆羹更望得式又迦羅尼比丘義如上若彼故為以飯覆羹更望得者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅式又摩訶沙彌沙彌尼突吉羅

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園舍時有居士請諸比丘欲設羹飯并檀好食即夜辦具已晨朝往自時到詣諸比丘著衣持鉢往詣居士家就座而坐居士手自斟酌種種飲食有六群比丘受羹飯已左右顧視不覺見比丘比丘取其羹飯之彼自看不見羹問言我同受羹今在何處比丘坐比丘言汝何處來耶彼答言我在此豈羹在前左右看視而今無余時詣比丘問其中

比丘此比丘癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得以飯覆羹式又迦羅尼如是世尊與比丘結戒時有比丘請食糞汗手汗鉢汗衣手巾有疑不敢以飯覆羹佛言自今已去聽諸食者無犯欲說戒者當如是說不得以飯覆羹更望得式又迦羅尼比丘義如上若彼故為以飯覆羹更望得者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅式又摩訶沙彌沙彌尼突吉羅

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園舍時有居士請諸比丘欲設羹飯并檀好食即夜辦具已晨朝往自時到詣諸比丘著衣持鉢往詣居士家就座而坐居士手自斟酌種種飲食有六群比丘受羹飯已左右顧視不覺見比丘比丘取其羹飯之彼自看不見羹問言我同受羹今在何處比丘坐比丘言汝何處來耶彼答言我在此豈羹在前左右看視而今無余時詣比丘問其中

比丘此比丘癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得以飯覆羹式又迦羅尼如是世尊與比丘結戒時有比丘請食糞汗手汗鉢汗衣手巾有疑不敢以飯覆羹佛言自今已去聽諸食者無犯欲說戒者當如是說不得以飯覆羹更望得式又迦羅尼比丘義如上若彼故為以飯覆羹更望得者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅式又摩訶沙彌沙彌尼突吉羅

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園舍時有居士請諸比丘欲設羹飯并檀好食即夜辦具已晨朝往自時到詣諸比丘著衣持鉢往詣居士家就座而坐居士手自斟酌種種飲食有六群比丘受羹飯已左右顧視不覺見比丘比丘取其羹飯之彼自看不見羹問言我同受羹今在何處比丘坐比丘言汝何處來耶彼答言我在此豈羹在前左右看視而今無余時詣比丘問其中

不食餘物示戒第六下

有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言云何汝受著大左右顧視諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊亦時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等受著食而左右顧視以無敬方便呵責六群比丘已告諸比丘此病人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說當擊鉢想食式又迦羅尼比丘義如上不繫鉢想者左右顧視也若比丘故作不繫鉢想貪犯應威儀突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼式又摩訶沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或比丘坐比丘病苦眼闇為受取瞻看淨不淨得未得受未受或看日時或命難梵行難欲逃避左右看視者無犯无犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏三三三亦時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時

不食餘物示戒第六下

有居士請諸比丘欲設種種多美飲食即夜辦具已晨朝往白時到諸比丘著衣持鉢往居士家就座而坐時居士手自斟酌飲食六群比丘大搏飯食令口不受居士見譏嫌言沙門釋子不知慙愧受取無狀如似猪狗駱駝驢牛鳥食時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言云何大搏飯食乃如是也諸比丘往世尊所頭面礼足却坐一面以此因緣具白世尊世尊亦時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等大搏飯食以無數方便呵責已告諸比丘此病人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得大搏飯食式又迦羅尼比丘義如上大搏飯者口不容受若比丘故作入搏飯食犯應威儀突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂為

不食餘物示戒第六下

犯不犯者或有如是病或日時欲過或命難梵行難疾瘵食無犯无犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏三三三亦時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士請諸比丘欲供設種種好食即夜辦具明日往白時到諸比丘著衣持鉢詣居士家就座而坐居士手自斟酌飯食六群比丘受食食未至先大張口居士見已譏嫌言沙門釋子不知慙愧受取無狀云何食未至先大張口如似猪狗駱駝驢牛驢鳥鳥時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言汝等云何大張口待食諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊亦時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等大張口待食以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此病人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得大張口待飯

食式又迦羅尼大張口者飯搏未至先大張口待若比丘故作大張口待飯者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或日時欲過或命難梵行難疾食元犯無犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所經 三十七竟

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士請眾僧欲設羹飯種種好食即夜辨具已明日往自時到諸比丘著衣持鉢往居士家就座而坐居士手自斟酌飯食供養時六群比丘受食舍飯語居士見已譏嫌言此沙門釋子不知慙愧受取無厭夫何舍飯語似如賭狗駱駝鳥為食時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言汝等云何舍飯語諸比丘往自世尊世尊亦時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等舍飯語以

元數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處寂初犯戒自今已去與諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得舍飯語式又迦羅尼彼舍飯語者飯在口中語不可了今人不解若比丘故作舍飯語者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或時噎而索水或命難梵行難作齋食無犯元犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所經 三十八竟

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時有居士請諸比丘欲設羹飯種種好食供養即夜辨具明日往自時到諸比丘著衣持鉢往至其家就座而坐居士手自斟酌飲食六群比丘持飯逞擲口中居士見已譏嫌言此沙門釋子不知慙愧受取無厭如似幻師時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責如上已往世尊行頭面礼足在一面坐以此因緣

具白世尊世尊亦時以此因緣集比丘僧如上呵責六群比丘乃至寂初犯戒已告諸比丘言自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得搏飯逞擲口中式又迦羅尼若比丘故作逞擲飯搏口中者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病若被繫縛擲口中食者无犯無犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所經 三十九竟

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時有居士請諸比丘欲設羹飯種種好食供養即夜辨具明日往自時到諸比丘著衣持鉢往至其家就座而坐居士手自斟酌飯食時六群比丘受食不如法手把飯搏嚙半食居士見已譏嫌言此沙門釋子不知慙愧受取足食如似賭狗駱駝牛鳥為食時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責已往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣集比丘僧尊世尊亦時以此因緣集比丘僧無

界外諸部律手疏下

數方便如上呵責六群比丘乃至宗
初犯戒已告諸比丘言自今已去與
比丘結戒集十句義乃至正法久住
欲說戒者當如是說不得遺落飯食
式又迦羅尼是中遺落者半入口半
在手半若比丘故作手把飯搏食半
留半者犯應懺突吉羅以故作故犯
非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅
比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是
謂為犯不犯者或時有如是病嗽薄
餅焦飯或時嗽肉若不甘蕉散菜羹
婆羅果梨閻蔔果蒲桃菓菜心不犯
不犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱
所經卑定

四分律卷第二十

甲辰歲高麗國大歲都監奉

勅彫造

四分律卷第二十一 初分之二

總持別實三藏佛隨部會共誦念事

百眾學法之三

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有居士諸諸比丘欲供設種種飲食
即其夜辦具明日往白時到諸比丘
普衣持鉢往其家就座而坐居士手
自斟酌飲食時有六群比丘類食居
士見已嫌言此沙門釋子不知慚愧
食如以猕猴時諸比丘聞其中有少欲
知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責
已往世尊所頭面礼足在一面坐以
此因緣具白世尊世尊令時以此因
緣集比丘僧如上呵責六群比丘乃
至寂初犯戒已告諸比丘自今已去
與比丘結戒集十句義乃至正法久
住欲說戒者當如是說不得類食食
尸又罰類尼是中類食者令兩類鼓
起如以猕猴狀耶若故作大滿口鼓
起類食者犯應懺突吉羅以故作故
犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉
羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅
是為犯下犯者或時有如是病或

時欲過或命難梵行難疾食者無

犯無犯者寂初未制戒癡狂心乱痛

惱所經四十一

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有居士諸諸比丘供設種種好美食
即夜辦具明日往白時到諸比丘著
衣持鉢往其家就座而坐居士手自
斟酌飯食六群比丘嚼飯作聲食居
士見已嫌言此沙門釋子無有慚愧
乃至何有正法如上食如以猪狗駱
駝牛驢鳥鳥時諸比丘聞其中有少
欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌
責六群比丘言云何嚼飯作聲食諸
比丘往世尊所頭面礼足在一面坐
以此因緣具白世尊世尊令時以此
因緣集比丘僧如上呵責六群比丘
乃至寂初犯戒已告諸比丘言自今
已去與比丘結戒集十句義乃至正
法久住欲說戒者當如是說不得嚼
飯作聲食尸又罰類尼若比丘故嚼
飯作聲食者犯應懺突吉羅以故作
故犯非威儀突吉羅若不故作犯突
吉羅比丘尼式又摩那沙弥沙弥尼

突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病嚼乾餅及燒飯冥皆蓮花果蒼婆羅果閻闍果葡萄胡桃梨梨梨無犯無犯者家初未制戒癡狂心乱痛惱所經

爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園

時有居士請諸比丘供設種種好食

即夜辦具明日往白時到諸比丘著

衣持鉢往詣其家就座而坐居士手

自斟酌飲食六群比丘七噲飯食居

士見已嫌言此沙門釋子無有慚愧

乃至何有正法如上食如似猪狗駱

駝牛驢馬鳥時諸比丘聞其中有少

欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌

責六群比丘已往世尊所頭面礼足

在一面坐以此因緣具白世尊世尊

尔時以此因緣集比丘僧如上呵責

六群比丘乃至初初犯戒已告諸比

丘自今已去與比丘結戒集十句義

乃至正法久住欲說戒者當如是說

不得大噲飯食尸叉罰賴尼是中噲

飯者張口運呼噲食若比丘故噲飯

食犯應懺突吉羅以故作故犯非威

儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病若口腐若食美若食酪酪漿酢毗羅漿若苦酒無犯無犯者家初未制戒癡狂心乱痛惱所經

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時

有居士請諸比丘供設種種好食即

其夜辦具明日往白時到諸比丘著

衣持鉢往詣其家就座而坐居士手

自斟酌飲食六群比丘吐舌紙食時居

士見已嫌言此沙門釋子無有慚愧

乃至何有正法如上食如似猪狗駱

駝牛驢馬鳥時諸比丘聞其中有少

欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌

責六群比丘已往世尊所頭面礼足

在一面坐以此因緣具白世尊世尊

尔時以此因緣集比丘僧如上呵責

六群比丘乃至初初犯戒已告諸比

丘言自今已去與比丘結戒集十句

義乃至正法久住欲說戒者當如是

說不得舌舐食尸叉罰賴尼舌舐者

以舌舐飯持食若比丘故作舌舐食

犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或時被縛或手有泥及垢膩汗手舌舐取無犯無犯者家初未制戒癡狂心乱痛惱所經

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園

時有居士請諸比丘供設種種好食

即夜辦具明日往白時到諸比丘著

衣持鉢往詣其家就座而坐居士手

自斟酌飲食時有六群比丘振手而

食居士見已嫌言此沙門釋子无有

慙愧乃至何有正法如上食如似王

若王大臣時諸比丘聞其中有少欲知

足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責已

往世尊所頭面礼足在一面坐以此

因緣具白世尊世尊尔時以此因緣

集比丘僧如上呵責乃至初初犯戒

已告諸比丘自今已去與比丘結戒

集十句義乃至正法久住欲說戒者

當如是說不得振手食尸叉罰賴尼

若比丘故作振手食犯應懺突吉羅

四分律卷第二十一 第六經

以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或食中有草有虫或時手有不淨欲振去之或有未受食手觸而汙手振去之無犯無犯者家初未制戒癡狂心乱痛惱所纏四十

丘故作手把散飯食犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或時食中有草有虫或有不淨汙或有未受食捨棄無犯無犯者家初未制戒癡狂心乱痛惱所纏四十

尼是中汙手者有膩飯著手若比丘故作不淨膩手把飲器者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或草上受葉上受洗手受無犯無犯者家初未制戒癡狂心乱痛惱所纏四十

余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士請諸比丘供設種種好食即夜辦具明日往白時到諸比丘著衣持鉢往詣其家就座而坐居士手自斟酌飲食時有六群比丘手把散飯食居士見已嫌言此沙門釋子元有慚愧乃至何有正法如上食如似鷄鳥耶時諸比丘聞其中有少欲知是行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責已往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊余時以此因緣集比丘僧如上呵責六群比丘乃至家初犯戒已告諸比丘自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得汙手把散飯食尸叉罰賴尼把散飯者散弃飯也若比丘

余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士請諸比丘供設種種好食即夜辦具明日往白時到諸比丘著衣持鉢往詣其家就座而坐居士手自斟酌飲食時有六群比丘以不淨膩手把飲器食居士見已嫌言沙門釋子元有慚愧乃至何有正法如上以不淨手把飲器如似王王大臣時諸比丘聞其中有少欲知是行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責已往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊余時以此因緣集比丘僧如上呵責六群比丘乃至家初犯戒已告諸比丘自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得汙手把飲器尸叉罰賴尼把散飯者散弃飯也若比丘

余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有六群比丘在居士家食已洗鉢并洗鉢水及餘食狼藉在地居士見已嫌言沙門釋子元有慚愧乃至何有正法如上多受飲食如飢餓之人而捐弃狼藉如王大臣時諸比丘聞其中有少欲知是行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責已往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊余時以此因緣集比丘僧如上呵責六群比丘乃至家初犯戒已告諸比丘自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得洗鉢水弃白衣舍內尸叉罰賴尼是中洗鉢水者雜飯水若比丘故作

又罰賴尼把散飯者散弃飯也若比丘

如是說不得汙手把散飯食尸叉罰賴尼把散飯者散弃飯也若比丘

是中洗鉢水者雜飯水若比丘故作

洗鉢水并白衣舍內犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或時以器若澡槃承取水持弄外無犯無犯者初未制戒癡狂心乱痛惱所經四十

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘大小便涕唾生草菜上時有居士見已嫌言沙門釋子無有慙愧外自稱言我知正法如是有何有正法大小便及涕唾生草菜上如猪狗駱駝牛驢時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責已往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尔時以此因緣集比丘僧如上呵責六群比丘乃至初犯戒已告諸比丘自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得大小便涕唾生草菜上尸又罰賴尼如是世尊與比丘結戒也病比丘不堪避生草菜疲極佛言病比丘无犯自今已去

當如是說戒不得生草菜上大小便涕唾除病尸又罰賴尼若比丘不病故生草菜上大小便者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病若在無草菜處大小便涕唾生草菜上或時為風吹或時為鳥所銜而墮生草菜中者無犯無犯者初未制戒癡狂心乱痛惱所經四十尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘水中大小便涕唾居士見已嫌言此沙門釋子无有慙愧外自稱言我知正法如是有何有正法水中大小便如似猪狗牛驢駱駝時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘已往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尔時以此因緣集比丘僧如上呵責六群乃至初犯戒已告諸比丘自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得水中大小便涕唾尸又

罰賴尼如是世尊與比丘結戒時病比丘避有水處疲極佛言病者無犯自今已去當如是說戒不得淨水中大小便涕唾除病尸又罰賴尼若比丘故於水中大小便涕唾犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或時於岸上大小便涕唾水中或時為風吹為銜墮水中無犯無犯者初未制戒癡狂心乱痛惱所經五十尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘立大小便居士見已嫌言此沙門釋子无有慙愧外自稱言我知正法如是有何有正法立大小便如似牛馬猪羊駱駝時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘已往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尔時以此因緣集比丘僧如上呵責六群比丘乃至初犯戒已告諸比丘自今已去與比丘結戒集十句

四分律卷第三十一 第一五五

義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得立大小便尸又罰賴尼如是世尊與比丘結戒時諸病比丘疲極不堪踰佛言病者無犯自今已去當如是說戒不得立大小便除病尸又罰賴尼若比丘故作立大小便者犯應藏突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病被繫縛或時脚蹲有垢膩若泥汗無犯無犯者取初禾制戒癡狂心乱痛惱所經_{五十}今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有六群比丘與不恭敬反抄衣人說法時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群已往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊亦時以此因緣集比丘僧如上呵責六群比丘乃至取初犯戒已告諸比丘自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得與反抄衣不恭敬人說法尸又罰賴尼今時諸

四分律卷第三十一 第一五五

比丘疑病反抄衣者不敢為說法佛言病者無犯自今已去不得與反抄衣不恭敬人說法除病尸又罰賴尼若比丘故為反抄衣不恭敬無病人說法犯應藏突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病若為王三大臣無犯無犯者取初禾制戒癡狂心乱痛惱所經_{五十}不得為衣纏頸者說法除病尸又罰賴尼如上三不得為覆頭者說法除病尸又罰賴尼如上四不得為覆頭者說法除病尸又罰賴尼如上五不得為覆頭者說法除病尸又罰賴尼如上六不得為著草屣者說法除病尸又罰賴尼如上七不得為著木屐者說法除病尸又罰賴尼如上八不得為騎乘者說法除病尸又罰賴

四分律卷第三十一 第一五四

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘止宿佛塔中時有諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言云何止宿佛塔中往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊亦時以此因緣集比丘僧如上呵責六群乃至取初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得在佛塔中止宿尸又罰賴尼如是世尊與比丘結戒時有比丘疑不敢為守護故止宿佛塔中佛言為守護故無犯自今已去應如是說戒不得在佛塔中止宿除為守護故尸又罰賴尼若比丘故為佛塔中止宿犯應藏突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病若為守護故止宿或為強力者所執或命難梵行難止宿無犯無犯者取初禾制戒癡狂心乱痛惱所經_{六十}

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
 有六群比丘藏財物置佛塔中諸比
 丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒
 知慙愧者嫌責六群比丘已往世尊所
 頭面礼足却坐一面以此因緣具白
 世尊世尊尔時以此因緣集比丘僧
 如上呵責六群比丘乃至窣初犯戒
 已告諸比丘自今已去與比丘結戒
 集十句義乃至正法文住欲說戒者
 當如是說不得藏財物置佛塔中尸
 又罰賴尼如是世尊與比丘結戒時
 比丘有疑不敢為堅牢故藏財物著
 佛塔中佛言若為堅牢無犯自今已
 去應如是說戒不得藏財物置佛塔
 中除為堅牢尸又罰賴尼若比丘故
 為持財物置佛塔中除為堅牢犯應
 懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉
 羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至
 沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯
 者或時有如是病為堅牢故藏者佛塔
 中或為強力者所執或命難免行難無
 犯無犯者窣初未制戒癡狂心乱痛
 惱所經_{六十一}

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六
 群比丘著草屣入佛塔中諸比丘聞
 其中有少欲知足行頭陀樂學戒知
 慙愧者嫌責六群比丘云何汝等著
 草屣入佛塔中諸比丘呵責已往詣
 世尊所頭面礼足在一面坐以此因
 緣具白世尊世尊尔時以此因緣集
 比丘僧如上呵責六群比丘乃至窣
 初犯戒自今已去與諸比丘結戒集
 十句義乃至正法文住欲說戒者當
 如是說不得著草屣入佛塔中尸又
 罰賴尼若比丘故為著草屣入佛塔
 中者犯應懺突吉羅以故作故犯非
 威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比
 丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂
 為犯不犯者或時有如是病或為強
 力者所執將入塔中無犯無犯者窣初
 未制戒癡狂心乱痛惱所經_二
 不得手捉草屣入佛塔中尸又罰賴
 尼如上_二
 不得著草屣遠塔行尸又罰賴尼如
 上_四
 不得著富羅入佛塔中尸又罰賴尼

如上文
 不得手捉富羅入佛塔中尸又罰賴
 尼如上_六
 尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
 六群比丘在塔下坐食已留殘食及
 草汗地而去諸比丘聞其中有少欲
 知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責
 六群比丘已往世尊所頭面礼足在
 一面坐以此因緣具白世尊世尊尔
 時以此因緣集比丘僧呵責六群比
 丘如上乃至窣初犯戒自今已去與
 比丘結戒集十句義乃至正法文住
 欲說戒者當如是說不得塔下坐食
 尸又罰賴尼如是世尊與比丘結戒
 時諸比丘作塔已施食作房已施食
 若施池井若眾集坐處近狹疑佛未
 聽我等塔下坐食食住自佛佛言聽坐
 食不應留草及食汗地時有一坐食
 比丘若作餘食法不食比丘若有病
 比丘不敢留殘食草汗地佛言聽眾
 著脚邊出時持弃之自今已去當如
 是說戒不得塔下坐食留草及食汗
 地尸又罰賴尼若比丘故為在塔下

四分律卷第三十一 第十八條 應

食已留草及殘食汙地者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或時聚一處出時持弃無犯無犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所纏^七

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘擔死屍從塔下過護塔神惠諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言云何汝等於佛塔下擔死屍過呵責已往詣佛所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尔時以此因緣集比丘僧如上呵責六群比丘乃至寂初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得擔死屍從塔下過尸又罰賴尼若比丘故擔死屍從塔下過者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或時

四分律卷第三十一 第十八條 應

須此道行或為強力者所將去無犯無犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所纏^八

不得塔中埋死屍尸又罰賴尼如上^九不得在塔下燒死屍尸又罰賴尼如上^十

不得向塔燒死屍尸又罰賴尼如上^{十一}不得佛塔四邊燒死屍使臭氣來入尸又罰賴尼如上^{十二}

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有六群比丘持死人衣及牀從塔下過彼所住處神瞋諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責已往至佛所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尔時以此因緣集比丘僧如上呵責六群比丘乃至寂初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得持死人衣及牀從塔下過尸又罰賴尼如是世尊與比丘結戒尔時諸婆羅門比丘疑不敢持如是衣從塔下過比丘白佛佛言臨浣涂香熏已持采入自今已去應如

四分律卷第三十一 第三十條 應

是說戒不得持死人衣及牀從塔下過除浣涂香熏尸又罰賴尼若比丘故持死人糞掃衣不浣不涂不熏從塔下過犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病若浣涂香熏者無犯無犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所纏^三

不得佛塔下大小便尸又罰賴尼如上^四

不得向佛塔大小便尸又罰賴尼如上^五

不得遠佛塔四邊大小便使臭氣來入尸又罰賴尼如上^六

不得持佛像至大小便處尸又罰賴尼如上^七

或時道由中而過或為強力者所持將去无犯^七

不得在佛塔下嚼楊枝尸又罰賴尼如上^八

不得向佛塔嚼楊枝尸又罰賴尼如上^九

四分律卷第三十一 第三十二 曉作
不得佛塔四邊嚼楊枝尸又罰賴尼如
上十八

不得在佛塔下涕唾尸又罰賴尼如
上十八

不得向佛塔涕唾尸又罰賴尼如上三
余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園余
時六群比丘佛塔四邊涕唾時諸比
丘見已嫌責言汝等去何塔四邊涕
唾耶諸比丘往世尊所頭面礼足在
一面坐以此因緣具白世尊世尊余
時以此因緣集比丘僧呵責六群比
丘乃至取初犯戒如上告諸比丘自
今已去與比丘結戒集十句義乃至
正法久住欲說戒者當如是說不得
塔四邊涕唾尸又罰賴尼若比丘故
為塔四邊涕唾者犯應懺突吉羅以
故作故犯非威儀突吉羅若不故作
犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼
突吉羅是謂為犯不犯者或時有如
是病或為大鳥銜置塔邊或為風吹
去無犯無犯者取初未制戒癡狂心
乱痛惱所經三
余時佛在舍衛國時六群比丘向塔

四分律卷第三十一 第三十二 曉作
舒脚諸比丘聞其中有少欲知足行頭

陀樂學戒知慙愧者嫌責已往詣佛
所頭面礼足在一面坐以此因緣具

白世尊世尊余時以此因緣集比丘
僧呵責六群比丘乃至取初犯戒如

上已告諸比丘自今已去與比丘結
戒集十句義乃至正法久住欲說戒

者當如是說不得向塔舒脚坐尸又
罰賴尼如是世尊與比丘結戒彼此

丘疑不敢向塔問舒脚佛言中間有
隔聽自今已去當如是說戒不得向

塔舒脚坐尸又罰賴尼若比丘故作
向塔舒脚者犯應懺突吉羅以故作

故犯非威儀突吉羅若不故作犯突
吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉

羅是謂為犯不犯者或時有如病
若中間隔障或為強力者所持無犯

無犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱
所經三

余時佛在拘薩羅國遊行向都于婆
羅門村余時六群比丘安佛塔在下

房已在上房住諸比丘聞其中有少
欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌

四分律卷第三十一 第三十三 曉作
責六群已往世尊所頭面礼足在一

面坐以此因緣具白世尊世尊余時
以此因緣集比丘僧呵責六群比丘

乃至取初犯戒自今已去與比丘結
戒集十句義乃至正法久住欲說戒

者當如是說不得安佛塔在下房已
在上房住尸又罰賴尼若比丘故為

安佛塔在下房已在上房住犯應懺
突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅

若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙
弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者

或時有如病持佛塔在下房已在上
房住或命難行難無犯無犯者

取初未制戒癡狂心乱痛惱所經五
人坐已立不得為說法尸又罰賴尼

如上彼疑不敢為病人說法佛言聽
自今已去應如是說戒人坐已立不

得為說法除病人又罰賴尼若比丘
人坐已立故為說法者犯應懺突吉

羅以故作故犯非威儀突吉羅若不
故作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙

弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時
有如是病若王王大目捉立無犯無

犯者家初未制戒癡狂心乱痛惱經六

人卧已坐不得為說法除病尸又罰

賴尼如上七

人在座已在非座不得為說法除病

尸又罰賴尼如上八

人在高坐已在下坐不得為說法除

病尸又罰賴尼如上九

人在前行已在後不得為說法除病

尸又罰賴尼如上十

人在高經行處已在下經行處不應

為說法除病尸又罰賴尼如上十一

人在道已在非道不應為說法除病

尸又罰賴尼如上十二

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時

六群比丘携手在道行或遶他男女

諸居士見已皆譏嫌言沙門釋子不

知慙愧外自稱言我知正法如是有

何正法持手在道行如似王王大臣

豪貴長者諸比丘聞其中有少欲知

足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六

群比丘已往世尊所頭面作礼在一

面住以此因緣具白世尊世尊尔時

以此因緣集比丘僧呵責六群比丘

乃至取初犯戒自今已去與比丘結

戒集十句義乃至正法久住欲說戒

者當如是說不得携手在道行尸又

罰賴尼若比丘故作犯應識突吉羅

以故作故犯非威儀突吉羅若不故

作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥

尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有

如是病或時有比丘患眼闇須扶接

無犯無犯者家初未制戒癡狂心乱

痛惱所纏三

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時

有一比丘在大樹上受夏安居於樹

上大小便下尔時樹神喜伺其便欲

斷其命根尔時諸比丘聞嫌責已往

白世尊世尊尔時以此因緣集比丘

僧如上呵責此一比丘言汝所為非非

威儀非沙門法非淨行非隨順行所

不應為云何乃於樹上大小便呵責已

告諸比丘自今已去不得樹上安居不

得遶樹大小便若先有大小便處大小

便無犯以無數方便呵責已告諸比

丘此癡人多種有漏處家初犯戒自

今已去與比丘結戒集十句義乃至

正法久住欲說戒者當如是說不得

上樹過人尸又罰賴尼如是世尊與

比丘結戒尔時諸比丘向拘薩羅國

遊行於道中值惡獸恐怖上樹膏人

自念言世尊制戒不得上樹過人不

敢過上即為惡獸所害尔時諸比丘

以此因緣往白佛佛言自今已去聽

諸比丘若命難梵行難得上樹過人

自今已去當如是說戒不得上樹過

人除時因緣尸又罰賴尼若比丘故

作上樹過人犯應識突吉羅以故作

故犯非威儀突吉羅若不故作犯突

吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉

羅是謂為犯不犯者或時有如是病

或命難梵行難上樹過人無犯無犯

者家初未制戒癡狂心乱痛惱所纏

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔

時跋難陀給舍中威鉢貴著杖頭肩

上擔尔時諸居士見已謂是官人皆

下道避於屏處看之乃知是跋難陀

時諸居士皆嫌言此沙門釋子不知

慙愧云何絡囊威鉢肩上擔在道而

行如以盲人令我下道避之時有比丘聞呵責已往自世尊世尊亦時以此因緣集比丘僧呵責跋難陀言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為去何沙路憂威鉢貫杖頭有上捨行使諸居士道避之以無數方便呵責已告諸比丘是癡人多種有漏處窳初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法文住欲說戒者當如是說不得絡囊威鉢貫杖頭著肩上而行尸又劉賴尼若比丘故作犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或為強力者所逼若被繫縛若命難梵行難無犯無犯者窳初未制戒癡狂心乱痛惱所纏五

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有六群比丘為執杖不恭敬者說法時諸比丘聞呵責如上往白世尊世尊亦時亦呵責如上已告諸比丘白今已去與諸比丘結戒集十句義乃

至正法久住欲說戒者當如是說人持杖不應為說法尸又罰賴尼彼疑不敢為病人持杖者說法佛言為病人無犯自今已去與諸比丘結戒人持杖不恭敬不應為說法除病尸又罰賴尼若比丘故為持杖者說法犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或為王及大臣無犯無犯者軍初未制求癡狂心乱痛惱所纏六

人持劍不應為說法除病尸又罰賴尼如上七

人持鉞不應為說法除病尸又罰賴尼如上八

人持刀不應為說法除病尸又罰賴尼如上九

人持蓋不應為說法除病尸又罰賴尼如上十

七滅諍法

如是七悔過法半月半月說戒經來若有諍事起即應除滅應與現前毗

惱肝經

人持劍不應為說法除病尸又劉賴

足如上

人持鉢不應為說法除病尸火罰賴

尾如二八

人持刀不應為說法除病尸爰罰輒

尼當與現前毗尼應與憶念毗尼當
與憶念毗尼應與不癡毗尼當與不
癡毗尼應與自言治當與自言治應
與覓罪相當與覓罪相應與多人覓
罪當與多人覓罪應與如草覆地當
與如草覆地

四分律卷第二十一

甲辰歲高麗國大歲都監奉

新造

四分律卷第二十二

明月疏注

時

八波羅夷法

此律所實重戒罪即舍身等事

亦時世尊在毗舍離樹猴江邊樓閣講堂上時世尊以此因緣集諸比丘僧告言自今已去我與諸比丘尼結戒集十句義一攝取於僧二令僧歡喜三令僧安樂四令未信者信五已信者令增長六難調順者令調順七慚愧者得安樂八斷現在有漏九斷未來有漏十正法得久住欲說戒者當如是說若比丘尼作姪欲犯不淨行乃至共畜生是比丘尼波羅夷不共住若比丘尼者名字為比丘尼相似比丘尼自稱比丘尼善來比丘尼乞求比丘尼者割截衣比丘尼破結使比丘尼受大戒白四羯磨如法成就得處所比丘尼是中比丘尼若受大戒白四羯磨如法成就得處所住比丘尼法中是謂比丘尼義作姪欲犯不淨行乃至共畜生者所得行姪處者是波羅夷者譬如人斷頭不可復起比丘尼亦復如是犯波羅夷

四分律卷第二十二

時

已不復成比丘尼故名波羅夷去何名不共住有二不共住一羯磨一說戒彼比丘尼不得於是二事中住是故名不共住有三處行姪波羅夷人非人畜生於此三處共行姪犯波羅夷復於三種男行姪犯波羅夷人非人男畜生男於此三處共行姪犯波羅夷於三種二形行姪犯波羅夷人二形非人二形畜生二形於此三處二形共行姪波羅夷於三種黃門行姪犯波羅夷人黃門非人黃門畜生黃門於此三處行姪波羅夷比丘尼有姪心捉人男根者三處大小便道及口入者犯不入者不犯有隔有隔有隔無隔無隔有隔元隔無隔波羅夷非人男畜生男二形男黃門亦如是比丘尼有姪心捉眼男子及死者身未壞者少壞者男根入三處入者犯不入不犯有隔有隔有隔無隔無隔有隔無隔元隔波羅夷非人男畜生男二形男黃門亦如上若比丘尼為賊所捉將語人男所以彼男根者三處初入覺樂入已樂出時樂初

四分律卷第二十二

時

時

羅夷初入樂入已樂出時不樂波羅夷初入樂入已不樂出時樂波羅夷初入樂入已不樂出時不樂波羅夷初入樂入已不樂出時樂波羅夷初入樂入已樂出時不樂波羅夷初入樂入已樂出時樂波羅夷此是第六句有隔乃至無隔無隔亦如上非人男畜生男二形男黃門有隔乃至無隔無隔亦如上若比丘尼為賊所捉將至眼男子所及死者身未壞少壞者所以彼男根者三處初入樂入已樂乃至初入不樂入已不樂出時樂亦如上有隔有隔乃至元隔無隔亦如上乃至黃門亦如上有隔有隔乃至無隔無隔亦如上若比丘尼為賊所捉於三處行姪從初入樂入已樂出時樂乃至初入不樂入已不樂出時樂亦如上有隔有隔乃至無隔無隔亦如上若比丘尼方便欲行不淨者作者波羅夷不作者偷蘭遮比丘尼方便教比丘尼犯姪作者偷蘭遮不作者突吉羅比丘尼教比丘尼犯姪作者偷蘭遮不作者突吉羅除比丘比丘尼

羅者不作一切突吉羅比丘波羅夷式又摩訶沙弥沙弥尼突吉羅減損是謂為犯不犯者眼無所覺知不受樂一切无欲心不犯不犯者取初未結戒癡狂心乱痛惱所纏竟

尔時世尊在羅闍城耆闍崛山中尔時世尊以此因緣集比丘僧告言自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼在聚落若空處不與懷盜心取隨所盜物若為王若王大臣所捉若縛若煞若駟出國汝賊汝癡若比丘尼作如是不與取是比丘尼波羅夷不共住

尔時世尊在毗舍離以此因緣集諸比丘僧告諸比丘自今已去與諸比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼故自手斷人命若持刀授與人若歎死譽死勸死咄人用此惡活為寧死不生作如是心念無數方便歎死譽死勸死此比丘尼波羅夷不共住

講堂上以此因緣集諸比丘僧告諸比丘自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼實无所知自歎譽言我得過人法入聖智勝法我知是我見是後於異時若問若不問欲求清淨故作如是言諸大姊我實不知不見而言我知我見虛誑妄語除增上慢是比丘尼波羅夷不共住

尔時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時有大豪貴長者名大善德樂頻賴端政偷羅難陀比丘尼亦頗賴端政長者庶樂繫心於偷羅難陀所偷羅難陀亦繫心於長者所後於異時為偷羅難陀故請諸比丘尼及偷羅難陀設食即於其夜辦具種種飲食清旦往白時到偷羅難陀知長者為已故請僧彼即自住寺不往諸比丘尼到時著衣持鉢詣長者家就坐已時長者遍觀屋象不見偷羅難陀即問偷羅難陀何處而不來耶答言在寺不來於是長者疾疾行食已即住寺中三所羅難陀所偷羅難陀遙見長者

采即卧牀上長者前問阿婢何所患告答言無所患苦我所欲者而彼不欲彼言我欲非不欲時長者即前抱卧以手摩挲嗚長者還坐問言阿婢所須何物答言我欲得酸棗長者言欲得者明日當送時有守房小沙弥星見作如此事諸星食還已具向說之比丘尼眾聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者瞋責偷羅難陀比丘尼言云何汝與長者作如此事耶諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊即以此因緣集比丘僧以無數方便呵責偷羅難陀比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何偷羅難陀汝與長者作如此事尔時世尊以無數方便呵責已告諸比丘此偷羅難陀比丘尼癡人多種有漏屢初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼塗汙心共塗汙心男子從服已下膝已上身相觸若捉摩若牽若推若上摩若下摩若舉若下若捉

卷之二十一 第七回 金

若捺是比丘尼波羅夷不共住是身相觸也比丘尼義如上捺汙心者意相捺著捺汙心里子亦如是腋已下者腋已下身分膝已上者膝已上身分也身者從足指乃至頭身相觸者二身若捉摩若牽若推若逆摩若順摩若舉若下若捉若捺捉摩者手摩身前後牽者牽前推者推却逆摩者從下至上順摩者從上至下舉者抱舉下者抱下或坐或立捉者或捉前或捉後或捉髀或捉乳捺者或捺前捺後捺乳捺髀男子男子想男子以手摩尼身身相觸欲意捺者受觸樂波羅夷男子男子想男子以手摩尼身動身欲意捺者受觸樂波羅夷乃至捉捺亦如是是男子疑者偷蘭遮若男作男想以身觸彼衣璎珞具欲心捺者受觸樂偷蘭遮若男作男想以身觸彼衣璎珞具欲心捺者不受觸樂偷蘭遮若男作男想男以身衣璎珞具觸尼身欲心捺者受觸樂偷蘭遮若男作男想男以身衣璎珞具觸尼身欲心捺者不受觸樂偷蘭遮

四分律卷第三十二 第八跋

男作男想以身觸男衣璱珞具欲心
 冻者動身不受觸樂偷蘭遮若男作
 男想以身觸男衣璱珞具欲心冻者
 不動身受觸樂偷蘭遮若男作男想
 男以身衣璱珞具觸尼身欲心冻者動
 身不受觸樂偷蘭遮男作男想男以
 身衣璱珞具觸尼身欲心冻者入觸
 樂不動身偷蘭遮若男作男想身相
 觸欲心冻者不受觸樂動身偷蘭遮
 男作男想身相觸欲心冻者受觸樂
 不動身偷蘭遮如是捉摩乃至持一
 切偷蘭遮若男疑突吉羅男作男想
 以身衣觸身衣璱珞具欲心冻者受
 觸樂突吉羅男作男想以身衣觸身
 衣璱珞具欲心冻者不受觸樂突吉
 羅男作男想以身衣觸身衣璱珞具
 欲心冻者不受觸樂動身突吉羅男
 作男想以身衣觸身衣璱珞具欲心
 冻者受觸樂不動身突吉羅男作男
 想以身衣觸身衣璱珞具欲心冻者
 不受觸樂不動身突吉羅男作男想
 以身衣觸身衣璱珞具欲心冻者受
 觸樂動身突吉羅乃至捉捺一切突

又續集第三十一 第九張

言羅是男疑突吉羅若比丘尼與男子身相觸一觸一波羅夷隨觸多少一一波羅夷若天男阿修羅男乃至畜生男能變形者身相觸偷蘭遮不能變形者身相觸突吉羅若與女人身相觸突吉羅若與二非人身相觸者偷蘭遮若男子作札拔足覺觸樂不動身突吉羅若比丘尼有欲心觸衣鉢尼師檀針筒革屣乃至自觸身一切突吉羅人男人男想波羅夷於人男疑偷蘭遮人男非人男想偷蘭遮非人男作人男想偷蘭遮非人男生疑偷蘭遮比丘僧伽婆尸沙式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若取與時觸身若戲笑時觸若有所救解時觸一切無欲心不犯不犯者最初未制成藏狂心乱痛惱所纏五尔時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園尔時舍衛城中有長者名沙樓座樂顏貌端正偷羅難陀比丘尼亦顏貌端正座樂長者繫心偷羅難陀所偷羅難陀亦繫心座樂所尔時偷羅難陀比丘尼欲心受長者捉手捉衣共

入屏處共立共語共行以身相倚共期今時諸比丘居間其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌棄偷羅難陀比丘居汝云何欲心受長者捉手捉衣入屏處共立共語共行以身相倚共期今時諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊今時以此因緣集諸比丘僧呵責偷羅難陀此所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何偷羅難陀比丘居欲心受此長者捉手捉衣乃至共期今時世尊以無數方便呵責偷羅難陀已告諸比丘此偷羅難陀多種有漏處取初犯戒自今已去與比丘居結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘居深行心知男子深行心受捉手捉衣入屏處共立共語共行或身相倚或共期是比丘居波羅夷不共住犯此八事故比丘居義如上深行心者心有深著深行心男子亦有深著捉手者捉手乃至腕捉衣者捉身上衣入屏處者離見聞處也屏處共立者離見聞處

也共語者亦離見聞處共行者亦離見聞處身相倚者身得相及處共期者得共行姪處也彼比丘居深行心受深行心男子捉手偷羅遮捉衣偷羅遮入屏處屏處共立屏處共語屏處共行以為樂以身相倚一一偷羅遮於七事中若不發露懺悔罪未除若犯第八事波羅夷天子龍子阿修羅子夜叉子餓鬼畜生能變形者犯七事一一突吉羅若犯第八事偷羅遮畜生不能變形者犯第八事突吉羅與深行心女人犯第八事者突吉羅比丘隨所犯式又摩那沙弥沙弥居突吉羅是謂為犯不犯者若有所取與時手相觸或戲笑或有所救解捉衣若有所施與若札拜若悔過若受法入屏處共住若有所施與若札拜若悔過若受法入屏處共立若有所施與若札拜若悔過若受法入屏處共語若有所施與若札拜若悔過若受法入屏處共行若為人打若賊來若向家來若惡獸來若有利來迴身避若求求教授若聽法若受請若求至

寺內若共期不可作惡事處無犯無犯者取初未制戒癡狂心亂痛惱所經六

今時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園

時偷羅難陀比丘居姝字垣舍難陀

其人犯波羅夷法時偷羅難陀比丘

居知便作是念此垣舍難陀是我妹

今犯波羅夷法我正欲向人說懼彼

得惡名稱若彼得惡名稱於我亦惡

遂嘿然不說彼於異時垣舍比丘居

休道諸比丘居見語偷羅難陀言見

汝妹已捨道不答言彼所作是非為

不是諸比丘居問云何所作是偷羅

難陀答言我先知彼有如是如是事

諸比丘居言汝若先知何以不向諸

比丘居說偷羅難陀答言垣舍是我

妹犯波羅夷法即欲向人說懼得惡

名稱若彼得惡名稱於我亦惡以是

故我不向人說今時諸比丘居聞其

中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙

愧者呵責偷羅難陀言汝云何覆藏

垣舍重罪諸比丘居白諸比丘諸比

四分律卷第二十一 第十三誡 囉

四分律卷第二十一 第十四誡 囉

四分律卷第二十一 第十五誡 囉

諸比丘僧呵責偷羅難陀比丘尼言
汝所為非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為云何偷羅難陀
汝乃覆藏垢舍比丘尼重罪今時世
尊以無數方便呵責偷羅難陀比丘
尼已告諸比丘偷羅難陀比丘尼多
種有漏更取初犯戒自今已去與比
丘尼結戒集十句義乃至正法久住
欲說戒者當如是說若比丘尼知他
犯波羅夷不自舉不白僧不語人彼
於異時彼比丘尼或休道若滅壞若
舉僧遮若入外道後作是言我先知
有如是如是罪是比丘尼波羅夷不
共住覆重罪故如是世尊與比丘尼
制戒或於城內犯波羅夷出至村中
或村中犯波羅夷入城內時諸比
丘尼亦不知犯波羅夷不犯後乃知
犯波羅夷或有言犯波羅夷者或有
疑者佛言不知者無犯自今已去當如
是說戒若比丘尼知比丘尼犯波羅夷
不自發露不語衆人不白大衆若於
異時彼比丘尼或命終或衆中舉或
休道或入外道衆後作是言我先知

有如是如是罪是比丘尼波羅夷不
共住覆藏重罪故比丘尼義如上知
者我知犯如是如是罪僧者一羯磨
一說戒大衆者或四人或過四人休
道者出此法外滅壞者僧與作白四羯
磨除去遮者衆中斷決罪時遮不聽
入衆入外道若受外道法重罪者八波
羅夷於八法中犯一一罪彼比丘尼
知是比丘尼犯波羅夷前食時知後
食時說偷蘭遮後食時知初夜說偷
蘭遮初夜知中夜說偷蘭遮中夜知
後夜說偷蘭遮後夜知不說至明相
出波羅夷除八波羅夷法覆餘罪不
說者隨所犯自覆重罪偷蘭遮除比
丘比丘尼覆餘人罪突吉羅比丘尼波
逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅
是謂為犯不犯者若不知若向人說
若無人可向說意欲說而未說明相
出若說者有命難有梵行難不得說
不犯不犯者寂初未制戒癡狂心乱
痛惱所纏七

如佛所教不順從不懺悔僧未與作共
住時有比丘尼名尉次往逐承事闍
陀比丘諸比丘尼語言闍陀比丘僧
為作牽如法如律如佛所教不順從
不懺悔僧未與作共住汝莫順從尉
次答言諸大姊此是我兄今日不供
養更待何時猶改隨順不止時諸比
丘尼問其中有少欲知足行頭陀樂
學戒知慙愧者嫌責尉次比丘尼言
闍陀比丘僧為作牽如法如律如佛
所教而不順從不懺悔僧未與作共
住汝今云何故順從也今時諸比丘
尼語諸比丘諸比丘尼自世尊世尊
以此因緣集諸比丘僧呵責尉次比
丘尼言汝所為非威儀非沙門法
非淨行非隨順行所不應為闍陀比
丘僧為作牽如法如律如佛所教而
不順從不懺悔僧未與作共住云何
故順從以無數方便呵責已告諸比
丘聽僧與尉次比丘尼作呵責白四
羯磨當作如是呵責尼衆中應差堪
能人若上座若次座若誦律若不誦
律堪能作羯磨者作如是白大姊僧

毘是尉次比丘尼知闍陀比丘僧為
作舉如法如律如佛所教而不順從
不懺悔僧未與作共住而順從闍陀
比丘諸比丘尼語言闍陀比丘僧為
作舉如法如律如佛所教不順從不
懺悔僧未與作共住汝莫順從而故
順從若僧時到僧忍聽僧與尉次比
丘尼作呵責捨此事故大姊闍陀比
丘僧為作舉如法如律如佛所教而
不順從不懺悔僧未與作共住汝莫
隨順白如是大姊僧聽是尉次比丘
尼知闍陀比丘僧為作舉如法如律
如佛所教不順從不懺悔僧未與作
共住而順從闍陀比丘諸比丘尼語
言闍陀比丘僧為作舉如法如律如
佛所教不順從不懺悔僧未與作共
住汝莫隨順而故隨順僧今與尉次
比丘尼作呵責捨此事故闍陀比丘
僧為作舉如法如律如佛所教不順
從不懺悔僧未與作共住汝莫隨順
誰諸大姊忍僧與尉次比丘尼作呵
責捨此事者嘿然誰不忍者說是初羯
磨第二第三亦如是說僧已與尉次比

比丘尼作呵責捨此事竟僧忍嘿然故是
事如是持當作如是呵責尉次比丘尼
僧與作白四羯磨已白諸比丘諸比丘
尼自世尊世尊言若有如此比丘尼順
從為僧所舉比丘者僧亦應如是與作
呵責白四羯磨自今已去與比丘尼
結戒集十句義乃至正法久住欲說
戒者當如是說若比丘尼知比丘僧
為作舉如法如律如佛所教不順從
不懺悔僧未與作共住而順從諸比
丘尼語言大姊此比丘為僧所舉如
法如律如佛所教不順從不懺悔僧
未與作共住汝莫順從如是比丘尼
諫彼比丘尼時是事堅持不捨彼比
丘尼應乃至第三諫令捨此事
故若乃至三諫捨者善若不捨者是
比丘尼波羅夷不共住犯隨舉比丘
尼義如上僧者如上舉者為僧所舉
白四羯磨是也法者如法如律如佛
所教不順從者不順治罪法不懺悔
者所犯罪未懺悔清淨僧未與作共
住者僧未與罷罪羯磨隨順者有二種
一法二衣食法隨順者教增戒增心

增慧教語學問誦經衣食者與飲食
衣服牀卧具病瘦醫藥若比丘尼知
比丘為僧所舉如法如律如佛所教
不隨順不懺悔僧未與作共住而隨
順諸比丘尼語言此比丘僧與作舉
如法如律如佛所教不順從不懺悔
僧未與作共住汝莫隨順可捨此事
莫為僧所舉更犯重罪若隨語者善
不隨語者當作白自已當復語言妹當
知我白已餘有羯磨在汝捨此事莫
為僧所舉更犯重罪若隨語者善不
隨語者當作初羯磨作初羯磨已當
語言妹我已與汝作白初羯磨竟餘
有二羯磨在汝可捨此事莫為僧所
舉更犯重罪若隨語者善不隨語者
當作第二羯磨作第二羯磨已當復
語言妹知不我已作白二羯磨竟餘
有一羯磨在汝捨此事莫為僧所舉
更犯重罪若隨語者善不隨語者作
第三羯磨竟波羅夷白二羯磨竟捨
者三偷蘭遮白一羯磨竟捨者二偷
蘭遮白竟捨者一偷蘭遮若作白未
竟捨者突吉羅若未白前隨順所舉

四分律卷第二十二 第十九張 時

比丘者一切突吉羅若僧為隨舉比丘居作呵責時有比丘教言汝莫捨若僧與作呵責偷蘭遮若不呵責突吉羅若比丘居語言莫捨若僧與呵責偷蘭遮若不呵責突吉羅除比丘比丘居餘人教莫捨呵責不呵責一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥居突吉羅是謂為犯不犯者初諫時捨非法別眾非法和合眾法別眾似法別眾似法和合眾異法異毗尼異佛所教一切未作呵責前不犯不犯者家初未制戒癡狂心乱痛惱所纏竟

十七僧殘法之初

余時世尊在羅閱城耆闍崛山中時世尊以此因緣集比丘僧告諸比丘自今已去與比丘居結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘居媒嫁持男語語女持女語語男若為成婦事若為私通乃至項史間是比丘居犯初法應捨僧伽婆尸沙竟

四分律卷第二十二 第二十張 時

世尊以此因緣集比丘僧告諸比丘自今已去與比丘居結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘居惡惠不喜以无根波羅夷法誘欲破彼清淨行後於異持若問若不問知是事無根說我事事故如是語是比丘居犯初法應捨僧伽婆尸沙竟

余時世尊在羅閱城耆闍崛山中時世尊以此因緣集比丘僧告諸比丘自今已去與比丘居結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘居惡惠不喜於異分事中取片非波羅夷比丘居以無根波羅夷法誘欲破彼人梵行後於異時若問若不問知是異分事中取片波比丘居住意惠法故作如是說是比丘居犯初法應捨僧伽婆尸沙竟

四分律卷第二十二 第二十一張 時

時居士兒即耕此精舍地諸比丘居見語言此是眾僧地莫耕居士兒答言實余我父在時作此精舍與比丘居僧比丘居僧捨去我父命終我今自由何為空此處地彼此無用耶時居士兒如政耕之諸比丘居即往斷事官所言余時諸斷事官即喚居士兒依法決斷罰其財貨盡入於官余時諸比丘居聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責彼比丘居六何比丘居詰官言居士兒使財物入官也余時諸比丘居白諸比丘諸比丘往白世尊世尊余時以此因緣集比丘僧呵責彼比丘居汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘居詰官言人余時世尊以无数方便呵責彼比丘居已告諸比丘此比丘居多種有漏處初犯戒自今已去與比丘居結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘居言人若居士居士兒若汝若客作人若晝若夜若一念頃若彈指頃若須臾頃是比丘

尼犯初法應捨僧伽婆尸沙如是世尊與比丘尼結戒余時拘薩羅國波斯匿王小婦作一精舍施與比丘尼彼比丘尼受住已後捨人間遊行時王小婦聞比丘尼捨精舍人間遊行輒復以此精舍轉與女梵志時彼比丘尼聞念言我行不在輒以我精舍與人時彼比丘尼即還精舍語女梵志言避我去莫住我精舍彼女梵志答言此實是汝精舍施主為汝作沒出人間遊行持用與我我今不能出去時彼比丘尼惠即牽曳今出時女梵志即詣斷事官言時諸斷事官喚比丘尼比丘尼疑難不去自念世尊制戒不得詣斷事官相言余時比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊告諸比丘自今已去若有喚應往時彼比丘尼即往斷事官所諸斷事官問言阿姨此事云何好說比丘尼答言此一切地皆屬王家事屬居士房舍屬施主牀座卧具亦余修治房舍令眾僧住止得福多何以故白其施我得安住故諸斷事官答言如阿姨所說

一切地屬王家事屬居士屋舍屬施主牀座卧具亦余修治房舍令僧住止得福多何以故由其施我得安住故今此精舍應與女梵志令住余時諸比丘往白世尊世尊告諸比丘此比丘尼不善說斷事官亦不善答何以故前施是法後施非法余時波斯匿王問比丘尼如是說諸斷事官如是答世尊作如是語時三爵諸斷事官財物盡入官諸比丘聞往白世尊世尊亦時告諸比丘自今已去當如是說戒若比丘尼詣官言居士若居士兒若奴若客作人若實若若一念頃若彈指頃若須臾頃是以比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙比丘尼義如上相言者詣官共諍曲直居士者不出家人兒者居士所生奴者或買得或家所生客作者財雇使作也女梵志者在此法外出家者是若比丘尼言人若居士居士兒若奴客作人若畫若夜若一念頃若彈指頃若須臾頃如女梵志詣官諍其事若斷事官下手跡事者僧伽婆尸沙口說不善名

字者偷羅遮比丘突吉羅是謂為犯不尼沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不尼者若被喚若欲有所答若為強力所持去若被繫將去若命難若梵行難雖口說不官不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟
余時世尊在毗舍離粉猴江側在樓閣堂上時有離奢婦女出外遊戲時有賊女在是眾中共行伺其作樂戲時偷彼財物逃走時諸婦女遣使往告離奢此有賊女取我財物走去願與我求覓時諸離奢遣人求覓得便當煞之時賊女聞此語遣人求覓得便煞即捨毗舍離逃走詣王舍城至比丘尼僧伽藍中語諸比丘尼言我有信心貪樂出家諸居士聞已即便度出家受具足戒時諸離奢聞此賊女逃走詣王舍城即往告摩竭國瓶沙王此有賊女取我婦女財物逃走來此願三與我求覓時瓶沙王即勅左右檢按求之左右白王言有賊女已在尼僧伽藍中出家為道時瓶沙王聞有賊女來此比丘尼已度出家為道即

四分律卷第二十二 第三十五

違信語諸離者聞有賊女在丘屋僧伽
其監中已出家為道我不能語時諸離
奢皆共譏嫌言諸比丘屋不知慙愧
皆是賊女外自稱言我知正法云何受
他賊女其罪應死多人所知度令出
家受具足戒如是有正法時諸比
丘屋聞其中有少欲知足行頭陀樂
學戒知慙愧者嫌責彼比丘屋汝女
何度賊女今出家為道時諸比丘屋
自諍比丘諸比丘往白世尊世尊以此
因緣集諸比丘呵責彼比丘屋汝所為
非非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應為知是賊女云何度令出
家受具足戒爾時世尊以無數方便
呵責彼比丘屋已告諸比丘是比丘
屋多種有漏處家初犯戒自今已去
與比丘屋結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘屋
度他賊女應死者多人所知度令出家
受具足戒是比丘屋犯初法應捨僧
伽婆尸沙如是世尊與比丘屋結戒
彼城中作賊出外村作賊入城
內時諸比丘屋不知賊與不賊應死不

四分律卷第二十二 第三十六

應死人知不知後乃知是賊應死人
所知或有言犯僧伽婆尸沙或疑佛
言不知者不犯自今已去當如是說
戒若比丘屋先知是賊女罪應死人
所知不問王大臣不問種姓便度出
家受具足戒是比丘屋犯初法應捨僧
伽婆尸沙比丘屋義如上賊者若盜五
錢若過五錢應死者處在死中也多
人知者王所知大臣所知庶民共知
王者不依人食大臣者受王重位佐
理國事種姓者舍夷拘難弥亨跋耆
滿羅梭摩彼比丘屋知賊女罪應死
多人所知不問王大臣種姓便度為
道作三羯磨竟和上比丘僧伽婆尸沙
若作白二羯磨竟三偷羅遮白一羯
磨竟三偷羅遮白竟一偷羅遮若白
未竟突吉羅若未白前若與剎賊若
與出家與受戒集焦僧一切突吉羅
眾滿亦突吉羅比丘突吉羅式叉摩
那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不
犯者若不知或白王大臣種姓若罪
應死王聽出家若有罪聽出家若於
繫縛中放令出家若放使得脫不犯不

四分律卷第二十二 第三十七

犯者家初未制戒癡狂心乱痛惱所
經五

今行世尊在舍衛國祇樹給孤獨園
時新次比丘屋為僧所舉如法如律
如佛所教不順徒有罪不懺悔僧未
與作共住時偷羅難陀比丘屋不白
屋僧僧不約勅輒自出界外與尉次
作解罪羯磨時諸比丘屋聞其中有
少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者
呵責偷羅難陀比丘屋云云何屋僧如
法如律如佛所教舉尉次比丘屋而
不順徒有罪不懺悔僧未與作共住屋
僧不約勅輒自出界外與解罪余
時諸比丘屋自諍比丘諸比丘往白
世尊世尊以此因緣集諸比丘僧呵責
偷羅難陀汝所為非非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應為云何
偷羅難陀屋僧如法如律如佛所教
舉尉次比丘屋而不順徒有罪不悔
僧未與作共住屋僧不約勂汝輒自
出界外與作羯磨解罪余時世尊告
諸比丘偷羅難陀多種有漏處家初
犯戒自今已去與比丘屋結戒集十

句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘居知比丘居為僧所舉如法如律如佛所教不順從未懺悔僧未與作共住羯磨為受故不問僧僧不約勅出界外作羯磨與解罪是比丘居犯初法應捨僧伽婆尸沙比丘居義如上僧者如上說筆者僧所舉白四羯磨也法者如法如律如佛所教不順從者佛所制治罪法不行不悔者有罪不向人說未與作共住者為僧所舉未與解罪受故不問僧僧不約勅出界外作羯磨與解罪三羯磨竟僧伽婆尸沙白二羯磨竟三偷羅遮白一羯磨竟二偷羅遮白竟一偷羅遮白未竟突吉羅未白前集眾眾滿一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者白眾僧若被僧約勅若能下意悔本罪若僧以意故不與解罪彼人與解元犯若先僧與作羯磨已此僧移或死若遠行若休道為賊所將去為水所漂被與解罪不犯不犯者眾初未制戒癡狂心乱痛惱所纏

今時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時有比丘居獨高寒衣渡水從此岸至彼岸然彼比丘居頗貌端政時有賊見已繫意在彼今渡水竟便捉觸燒諸居士見皆共嫌之此比丘居不知慙愧行不淨法外自稱言我知正法而獨自行高寒衣渡水如姪女無異如是有正法今時差摩比丘居多諸弟子去彼僧伽藍不遠有觀里村有少事緣捨眾獨入村諸居士見其相謂言此差摩比丘居所以獨行者欲得男子故耳彼比丘居即於彼村中獨宿不還諸居士復言所以獨宿者正須男子故耳時有六群比丘居及偷羅難陀與眾多比丘居於拘薩羅國曠野中行時六群比丘居及偷羅難陀比丘居常在後獨行下道諸比丘居見已語言諸妹汝等何故在後行不與我等俱答言汝等但自行何與汝事彼即問言汝等不聞佛結戒當共伴相逐行耶六群比丘居偷羅難陀答言汝等不知我耶答言不知彼言我等所以在後行者欲得男子

諸比丘居聞其中少有欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責彼比丘居云何比丘居高寒衣渡水獨行詣村落獨宿共伴行而獨在後時諸比丘居白諸比丘諸比丘往白世尊世尊亦時以此因緣集比丘僧以無數方便呵責彼比丘居汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘居獨高寒衣渡水獨行詣村落獨宿共伴行獨在後時世尊以無數方便呵責彼比丘居已告諸比丘此比丘居多種有漏處初犯戒自今已去與比丘居結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘居獨渡水獨入村落獨宿獨在後行犯初法應捨僧伽婆尸沙比丘居義如上水者河水獨不能渡彼比丘居當求一比丘居共渡比丘居應漸褰衣入水待伴爾比丘居疾疾入水令伴不及僧伽婆尸沙若入水時隨水深淺褰衣待後伴若疾疾入水不待後伴偷蘭遮若至彼岸漸漸下水待後伴若發意速疾不漸漸下水上

四分律卷第二十二 第三十三

岸不待後伴偷蘭遮彼比丘居當求一比丘居共行詣村若比丘居獨行詣村隨所至村僧伽婆尸沙若无村獨詣空曠無道處行一鼓聲問僧伽婆尸沙獨行未至村偷蘭遮減一鼓聲偷蘭遮獨行村中一界突吉羅求方便欲行而不去若結伴欲去而不去一切突吉羅彼比丘居共宿應在舒手相及處彼比丘居獨宿隨脇著地僧伽婆尸沙隨轉側僧伽婆尸沙若比丘居共在村中宿時使舒手相及若舒手不相及二轉側一僧伽婆尸沙彼比丘居共在道行不得離見聞處行若比丘居在道行離見聞處僧伽婆尸沙離見處不離聞處偷蘭遮離聞處不離見處偷蘭遮比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥比丘突吉羅是謂為犯不犯者二比丘居共渡水入水時隨水深淺漸漸褰衣待後伴入水去時不疾疾去待伴上岸時漸漸下衣待後伴或神足渡乘船渡或攜上渡躡梁渡若伴比丘居命終若休道若遠行若賊將去若命難或梵

四分律卷第二十二 第三十三

行難或惡獸難或為強力者將去被縛將去或為水所漂无犯若二比丘居入村若於村中問一伴一比丘居死或休道或遠行或為賊將去乃至水所漂如上無犯若共二比丘居宿舒手相及處若一比丘居出大小便或受經誦經若樂靜獨處經行或為病居黃髮若作返若命終若休道若遠行若賊將去乃至為水所漂亦如上無犯與二比丘居共行不離見聞處不犯若一比丘居出大小便或命終或休道或為賊所將去乃至為水所漂如上不犯不犯者取初禾制戒癡狂心乱痛惱所經七

四分律卷第二十二

甲辰歲高麗國大藏部監奉

勅形造

四分律卷第二十三 第三十四

從前高麗三藏院監舍經梵部等譯

十七僧殘法之餘

尔時佛在舍衛國時世穀米勇貴乞食難得時有比丘居入城乞食空鉢而還時提舍難陀比丘居到時著衣持鉢入城乞食漸次到一販賣人家嘿然而立是堤舍比丘居顙顙端政販賣人見已便繫心在彼即前問言阿姨何所求索報言我欲乞食彼言授鉢來即便與鉢彼或滿鉢羹飯授與堤舍比丘居堤舍比丘居後數數著衣持鉢詣販賣人家嘿然而立彼復問言阿姨何所求索報言我欲乞食彼即復盛滿鉢羹飯授與諸比丘居見已便問言如今穀米勇貴乞求難得我等諸人入城乞食空鉢而還汝日日乞食滿鉢而來何由得介報言諸妹乞可得耳堤舍比丘居復於異日到時著衣持鉢詣販賣人家彼人遙見比丘居來便自計念如我前後與此比丘居食計價可五百金錢足直一女人即前授比丘居欲行姪

比丘尼即喚言莫尔莫尔比近販賣者即問言向者何故大喚答言此人捉我彼問言汝何故捉比丘尼耶販賣人答言我前後與此比丘尼食計其價可五百金錢足直一女人若此比丘尼意不貪樂我者何以愛我食彼人問比丘尼言汝實尔不答言實尔彼問比丘尼言汝知彼與汝食意不答言知彼復言汝若知者何故大喚時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者慙責提舍難陀比丘尼云何比丘尼涕汗心受涕汗心人食諸比丘尼白諸比丘諸比丘性自世尊世尊尔時以此因緣集比丘僧呵責提舍難陀比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何以涕汗心受涕汗心人食以無數方便呵責已告諸比丘此提舍難陀比丘尼多種有漏憂家初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼有涕汗心從涕汗心男子受可食者及食并

餘物是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼亦不知有染汗心无染汗心後方知有染汗心或有言犯僧伽婆尸沙或有疑者不知者不犯自今已去當如是說戒若比丘尼染汗心知染汗心男子從彼受可食者及食并餘物是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙比丘尼義如上染汗心者欲染著心染汗心男子者亦欲心染著可食者根食莖食葉食華食果食油食胡麻食黑石蜜食細末食也食者飯麩乾飯魚及字餘物者金銀珍寶摩尼真珠玳瑁珂貝璧玉珊瑚若錢生像金若比丘尼染汗心知染汗心男子從受可食物及食并餘物者彼與此受僧伽婆尸沙彼與此不受偷蘭遮方便欲與而不與若共期若悔還一切偷蘭遮天千阿修羅子提闍婆子夜叉子餓鬼子畜生能變形者從受可食者及食并餘物彼與此受偷蘭遮不能變形者突吉羅從染汗心女人受可食者及食并餘物突吉

羅捺汗心捺汗心想僧伽婆尸沙捺汗
心疑偷蘭遮不捺汗心捺汗心想偷
蘭遮不捺汗心疑突吉羅比丘突吉
羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是
謂為犯不犯者先不知若已无捺汗
心彼亦無捺汗心不犯不犯者最初
未制戒癡狂心乱痛惱所纏竟
尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
世穀米昂貴乞求難得時諸比丘居
入城乞食空鉢而還提舍難陀比丘
尼亦入城乞食空鉢而還諸比丘尼
見已問提舍比丘尼言汝常乞食滿
鉢而歸今何以空鉢而歸乞求難得
耶答言實尔問言何以故尔答言諸
妹我前常詣販賣人乞故易得而今
不往從乞是以難得時六群比丘尼
偷羅難陀及提舍比丘尼母語提舍
比丘尼言正使彼有捺汗心無捺汗心
能那汝何汝自無捺汗心若得食但
以時清淨受取時諸比丘尼聞其中
有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧
者讎責六群偷羅難陀及提舍比丘
尼母言汝等去何語提舍比丘尼言

四分律卷第三十二

五張

正使彼漆汙心无漆汙心能那汝何
汝自無漆汙心若得食但以時清淨
受時諸比丘若白諸比丘諸比丘住
白世尊世尊尔時以此因緣集諸比
丘僧呵責六群偷羅難陀及堤舍比
丘尼母汝所為非成儀非沙門法
非淨行非隨順行所不應為云何汝
等語堤舍比丘尼言正使彼有漆汙
心無漆汙心能那汝何汝自无漆汙
心若得食但以時清淨受時世尊以
無數方便呵責六群偷羅難陀及堤
舍比丘尼母已告諸比丘此比丘尼
多種有漏處軍初犯戒自今已去與
比丘尼結戒集十句義乃至正法久
住欲說戒者當如是說若比丘尼教
比丘尼作如是語大姊彼有漆汙心
无漆汙心能那汝何汝自无漆汙心
於彼若得食以時清淨受取此比丘
尼犯初法應捨僧伽婆尸沙比丘尼
義如上彼比丘尼語比丘尼言大姊
正使彼人有漆汙心無漆汙心能那
汝何汝自無漆汙心若得食但以時清
淨受取說而了了僧伽婆尸沙說不

四分律卷第三十二

第六張

了了者偷闍遮比丘突吉羅式又摩
那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不
犯者或戲笑說若疾疾說獨處說夢
中說欲說此錯說彼不犯不犯者軍
初未制戒癡狂心乱痛惱所纏九
尔時佛在羅閱城耆闍崛山中時世
尊以此因緣集比丘僧告諸比丘自
今已去與比丘尼結戒集十句義乃
至正法久住欲說戒者當如是說若
比丘尼欲壞和合僧方便受破僧法
堅持不捨是比丘尼應諫彼比丘尼
言大姊汝莫壞和合僧莫方便壞和
合僧莫受破僧法堅持不捨大姊應
與僧和合與僧和合歡喜不諍同一
師學如水乳合於佛法中有增益安
樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持
不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃
至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯
三法應捨僧伽婆尸沙十
尔時佛在羅閱城耆闍崛山中時世
尊以此因緣集比丘僧告諸比丘自
今已去與比丘尼結戒集十句義乃
至正法久住欲說戒者當如是說若

四分律卷第三十二

第七張

比丘尼有餘比丘尼群黨若一若二
若三乃至無數彼比丘尼語是比丘
尼言大姊汝莫諫此比丘尼此比丘
尼是法語比丘尼律語比丘尼此比
丘尼所說我等心意樂此比丘尼所
說我等忍可是比丘尼語彼比丘尼
言大姊莫作是說言此比丘尼是法
語比丘尼律語比丘尼此比丘尼所
說我等忍樂此比丘尼所說我等忍
可何以故此比丘尼所說非法語非
律語大姊莫欲破壞和合僧當樂欲
和合僧大姊與僧和合歡喜不諍同
一師學如水乳合於佛法中有增益
安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅
持不捨是比丘尼應三諫捨此事故
乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼
犯三法應捨僧伽婆尸沙十
尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
世尊以此因緣集比丘僧告諸比丘
自今已去與比丘尼結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說
若比丘尼依城邑若村落住汙他家
行惡行行惡行亦見亦聞汙他家亦

見亦聞是比丘尼諫彼比丘尼言大

姊汝行他家行惡行行惡行亦見亦

聞行他家亦見亦聞大姊汝行他家

行惡行今可離此村落去不須住此

彼比丘尼語此比丘尼作是言大姊

諸比丘尼有愛有患有怖有礙有如是

同罪比丘尼有驅者有不驅者是諸

比丘尼語彼比丘尼言大姊莫作是

語有愛有患有怖有礙亦莫言有如是

是同罪比丘尼有驅者有不驅者何

以故而諸比丘尼不愛不患不怖

不礙有如是同罪比丘尼有驅者有

不驅者大姊行他家行惡行行惡行

亦見亦聞行他家亦見亦聞是比丘

尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘

尼應三諫捨此事故乃三三諫捨者

善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧

伽婆尸沙^{十二}

今時佛在拘睺彌羅師羅園中時世

尊以此因緣集比丘僧告諸比丘自

今已去與比丘尼結戒集十句義乃

至正法久住欲說戒者當如是說若

比丘尼惡性不受人語於戒法中諸

比丘尼如法諫已自身不受諫語言

大姊汝莫向我說若好若惡我亦不

向汝說若好若惡諸姊止莫諫我是

比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝莫

自身不受諫語大姊自身當受諫語

大姊如法諫諸比丘尼諸比丘尼亦

當如法諫大姊如是佛弟子眾得增

益展轉相諫展轉相教展轉憾悔是

比丘尼如是諫時堅持不捨是比丘

尼應三諫捨此事故乃三三諫捨者

善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧

伽婆尸沙^{十三}

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時

有二比丘尼一名菴摩二名婆羅夷

常相親近住共作惡行惡聲流布展

轉共相覆罪餘比丘尼語言大姊汝

等二人莫相親近共作惡行惡聲流

布展轉共相覆罪汝等若不相親近

共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪

者於佛法中有增益安樂住而彼猶

故不改悔時諸比丘尼問其中有少

欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者雖

言其相摩婆頭夷比丘尼云何汝等相

親近共作惡行惡聲流布展轉共相

覆罪餘比丘尼語言大姊汝莫相親近

共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪

汝等若不相親近共作惡行惡聲流

布共相覆罪於佛法中有增益安樂

住而彼猶故不改悔時諸比丘尼白

諸比丘諸比丘往白世尊世尊今時

以此因緣集諸比丘僧呵責菴摩婆

頭夷比丘尼汝所為非非威儀非沙

門法非淨行非隨順行所不應為云

何汝等共相親近共作惡行惡聲流

布展轉共相覆罪餘比丘尼語言大

姊汝莫相親近共作惡行惡聲流布莫

展轉共相覆罪汝等若不相親近共

作惡行惡聲流布展轉共相覆罪於

佛法中有增益安樂住而猶不改悔

耶時世尊以無數方便呵責已告諸

比丘聽僧與菴摩婆頭夷比丘尼作

呵諫捨此事故白四羯磨應作如是

呵諫尼眾中應差堪能作羯磨人如

上當作如是白大姊僧聽此菴摩婆

頭夷比丘尼相親近住共作惡行惡

聲流布展轉共相覆罪餘比丘尼諫

四分律卷第三十五 第十張

言大姊汝等莫相親近共作惡行惡聲流布莫相覆罪汝等若不相親近共作惡行惡聲流布者於佛法中有損益安樂住而彼猶故不改悔若僧時到僧忍聽僧與薩摩婆頌夷比丘尼作呵諫捨此事故汝等莫相親近共作惡行惡聲流布莫共相覆罪汝等若不相親近不作惡行惡聲流布於佛法中有增益安樂住白如是大姊僧聽此薩摩婆頌夷比丘尼共相親近共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪餘比丘尼語言大姊莫相親近共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪汝等若不相親近共作惡行惡聲流布於佛法中得增益安樂住而彼猶故不改悔今僧與薩摩婆頌夷比丘尼作呵諫捨此事故汝等莫相親近共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪汝等若不相親近共作惡行惡聲流布於佛法中有增益安樂住誰諸大姊忍僧與薩摩婆頌夷比丘尼作呵諫捨此事故嘿然誰不忍者說是初羯磨第二第三如是說僧已忍與薩摩

四分律卷第三十五 第十張

婆頌夷比丘尼作呵諫捨此事竟僧忍嘿然故是事如是持僧作如是呵諫白四羯磨已白諸比丘諸比丘往自佛佛言若有如此比丘比丘尼僧亦當與作如是呵責白四羯磨自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼相親近住共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝等莫相親近共作惡行惡聲流布共相覆罪汝等若不相親近於佛法中得增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧迦婆尸沙比丘尼義如上親近者數數共戲笑數數共相調數數共語惡行者自種華樹教人種自澆灌教人澆灌自採華教人採華自作華驂教人作自以線貫教人貫自持去教人持去自持驂去教人持去自以線貫持去教人線貫持去設彼村中若人若童子共同一牀坐起同一器飲食

四分律卷第三十五 第十張

言語戲笑自歌舞唱伎或他作已唱和或俳說或彈鼓簫吹貝作孔雀鳴或作衆鳥鳴或走或佯跛行或嘯或自作弄身或受雇戲笑惡聲者惡言流遍四方无不聞者罪者除八波羅夷法覆餘罪者是若比丘尼共相親近共作惡行惡聲流布共相覆罪餘比丘尼當諫此比丘尼言大姊汝等莫共相親近共作惡行惡聲流布共相覆罪汝等若不相親近共作惡行惡聲流布於佛法中得增益安樂住汝等宜捨此事勿為僧所呵諫更犯重罪若隨語者善不隨語者當作白白已當語言時我已白竟餘有羯磨在宜捨此事莫為僧所呵諫更犯重罪若隨語者善不隨語者當作初羯磨作初羯磨已當復語言妹已作白初羯磨竟餘有二羯磨在可捨此事莫為僧所呵諫更犯重罪若隨語者善不隨語者當作二羯磨作二羯磨已當語言妹已白二羯磨竟餘有一羯磨在可捨此事莫為僧所呵諫更犯重罪若隨語者善不隨語者說三羯

處竟僧伽婆尸沙白已二羯磨竟捨
 者三偷羅遮白已一羯磨竟捨者二
 偷羅遮白已捨者一偷羅遮白未竟
 捨者突吉羅宗自前共相親近共作
 惡行惡聲流布者一切突吉羅比丘
 隨所犯式又摩那沙弥沙弥夫吉
 羅是謂為犯不犯者初語時捨非法
 別眾呵諫非法和合眾法別眾似法
 別眾似法和合眾非法非律非佛所
 教呵諫若一切不作呵諫不犯不犯者
 眾初未制戒癡狂心乱痛惱所經十四
 余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
 薩摩婆頗夷比丘居為僧呵諫已六
 群比丘居偷羅難陀比丘居教作如
 是言汝等當共住何以故我亦見餘
 比丘居共住共相親近共作惡行惡聲
 流布共相覆罪眾僧以恚故教汝等別
 住時諸比丘居聞其中有少欲知足
 行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群
 比丘居及偷羅難陀比丘居僧與薩
 摩婆頗夷比丘居作呵諫已云何汝
 等教作如是言汝等莫別住何以故
 我亦見諸比丘居共相親近作惡行

惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝
 等別住時諸比丘居白諸比丘諸比
 丘住白世尊世尊以此因緣集比丘
 僧呵責六群及偷羅難陀比丘居僧
 為薩摩婆頗夷比丘居作呵諫汝等
 云何教作如是言汝等莫別住當共
 住何以故我亦見諸比丘居共住作
 惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故
 教汝等別住時世尊以無數方便呵
 責六群及偷羅難陀比丘居已告諸
 比丘聽比丘居僧與六群及偷羅難
 陀比丘居作呵諫白四羯磨當作如
 是呵斥眾中應差堪能作羯磨者如
 上當作如是白大姉僧聽此六群比
 丘居及偷羅難陀比丘居僧與薩摩
 婆頗夷比丘居作可諫而教作如是
 言汝等莫別住當共住何以故我亦
 見諸比丘居共相親近共作惡行惡
 聲流布共相覆罪僧以恚故教汝等
 別住若僧時到僧忍聽僧與六群及
 偷羅難陀比丘居作呵責捨此事故
 汝莫作如是語言莫別住當共住亦
 莫言我亦見諸比丘居共相親近共

作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚
 故教汝別住今正有此二比丘居共
 相親近共作惡行惡聲流布共相覆罪
 更无有餘若此比丘居不相親近共
 作惡行惡聲流布者於佛法中有增益
 安樂住白如是大姉僧聽此六群比丘
 居及偷羅難陀比丘居僧與薩摩婆頗
 夷比丘居作呵諫而教作如是言汝等
 莫別住當共住我亦見諸比丘居共
 相親近作惡行惡聲流布共相覆罪
 僧以恚故教汝等別住僧今與六群比
 丘居及偷羅難陀比丘居作呵責捨此
 事故汝等莫別住當共住莫言我亦見
 諸比丘居共相親近共作惡行惡聲流
 布共相覆罪僧以恚故教汝等別住今
 正有此二比丘居共相親近作惡行
 惡聲流布共相覆罪更无有餘若此比
 丘居不相親近者於佛法有增益安樂
 住誰諸大姉忍僧為六群比丘居及偷
 羅難陀比丘居作呵諫捨此事者嘿然
 若不忍者說是初羯磨第二第三亦
 如是說僧已呵諫六群比丘居及偷羅
 難陀比丘居令捨此事竟僧忍嘿然故

四分律卷第二十三 第十條

是事如是持僧為六群比丘尼及偷羅難陀比丘尼作呵諫白四羯磨竟諸比丘尼白諸比丘諸比丘住白佛佛言若復有如此比丘尼僧亦當與作呵諫捨此事白四羯磨自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼比丘尼僧為作呵諫時餘比丘尼教作如是言汝等莫別住當共住我亦見餘比丘尼不別住共住作惡行惡聲派布共相覆罪僧以惠故教汝別住是比丘尼應諫彼比丘尼言大姊汝莫教餘比丘尼言汝等莫別住我亦見餘比丘尼共住共作惡行惡聲派布共相覆罪僧以惠故教汝別住今正有此二比丘尼共住共作惡行惡聲派布共相覆罪更無有餘若此比丘尼別住於佛法中有增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫令捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙比丘尼義如上僧者如上若比丘尼僧為作呵諫時餘比丘尼教作如是

四分律卷第二十三 第十一條

言汝等莫別住當共住我亦見餘比丘尼共相親近住共作惡行惡聲派布共相覆罪僧以惠故教汝等別住是比丘尼諫彼比丘尼言大姊汝莫教餘比丘尼言汝等莫別住當共住我亦見餘比丘尼共相親近共作惡行惡聲派布共相覆罪僧以惠故教汝別住今正有此二比丘尼更無有餘汝等共相親近共作惡行惡聲派布共相覆罪若此比丘尼別住者於佛法有增益安樂住汝今可捨此事莫為僧所呵更犯重罪若隨語者善不隨語者當作白作白已當語言大妹我已作白竟餘有羯磨在汝可捨此事若隨語者善不隨語者當作初羯磨竟當語言已白初羯磨竟餘有二羯磨在汝可捨此事莫為僧所呵諫更犯重罪若隨語者善不隨語者當作二羯磨作二羯磨已當語言妹已白二羯磨竟餘有一羯磨在汝可捨此事莫為僧所呵諫更犯重罪若隨語者善不隨語者作三羯磨竟僧伽婆尸沙白二羯磨竟捨者三偷

四分律卷第二十三 第十二條

蘭遮白一羯磨竟捨者二偷蘭遮白已捨者一偷蘭遮白未竟捨者突吉羅未白前教言汝莫別住我亦見餘比丘尼共住共作惡行惡聲派布共相覆罪僧以惠故教汝別住一切突吉羅若有如是比丘尼僧與作呵諫時若有比丘教言莫捨若呵責偷蘭遮若不呵責突吉羅若比丘尼教莫捨若呵責偷蘭遮若未呵責突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者初語時捨非法別眾呵責非法和合眾法別眾似法別眾似法和合眾非法非律非佛所教呵責若一切不呵責不犯不犯者初未制戒癡狂心亂痛惱所纏下五爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼趣以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧下獨有沙門釋子更有餘沙門婆羅門瞋梵行者我等亦可於彼修梵行時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘尼云何汝等趣以一小事惠惠不喜作如是語

我捨佛捨法捨僧不獨有沙門釋子更有餘沙門婆羅門修梵行者等亦可於彼修梵行時諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集諸比丘僧呵責六群比丘尼言云何汝等趣以一小事惠惠不喜作是語我捨佛捨法捨僧不獨有沙門釋子更有餘沙門婆羅門修梵行者等亦可於彼修梵行時世尊以無數方便呵責六群比丘尼已告諸比丘聽僧與六群比丘尼作呵責捨此事故白四羯磨當作如是呵責衆中應差堪能羯磨者如上當作如是白大姊僧聽此六群比丘尼趣以一小事惠惠不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行若增時到僧忍聽僧令呵責六群比丘尼捨此事大妹莫趣以一小事惠惠不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行白如是大姊僧聽此六群比丘

尼趣以一小事惠惠不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行今僧與六群比丘尼作呵責捨此事故大姊莫趣以一小事惠惠不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行誰諸大姊忍僧為六群比丘尼作呵責捨此事者嘿然若不忍者便說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與六群比丘尼作呵責捨此事竟僧忍嘿然故是事如是持僧作如是呵責六群比丘尼捨此事白四羯磨已白諸比丘諸比丘往白世尊世尊告諸比丘若有如是比丘尼僧當與呵責白四羯磨自今已去與比丘尼結戒集十司義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼趣以一小事惠惠不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊

汝莫趣以一小事惠惠不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行者是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙比丘尼義如上若比丘尼趣以一小事惠惠不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行是比丘尼諫彼比丘尼作是語大姊汝莫趣以一小事惠惠不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行汝可捨此事莫為僧所呵責更犯重罪若隨語者善不隨語者當作白白已當語言我已白竟餘有羯磨在可捨此事莫為僧所呵責更犯重罪若隨語者善不隨語者當作初羯磨作初羯磨已當語言已作白初羯磨竟餘有二羯磨在汝可捨此事莫

四分律卷第二十三 第三十三 捨

為僧所呵責更犯重罪若隨語者不隨語者當作第二羯磨作第二羯磨已當復語言我已作白二羯磨竟餘有一羯磨在汝可捨此事莫為僧所呵責更犯重罪若隨語者善不隨語者作三羯磨竟僧伽婆尸沙白二羯磨竟捨者三偷羅遮白一羯磨竟捨者二偷羅遮白竟捨者一偷羅遮白未竟捨者突吉羅未白前趣以一小惠惠不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行一切突吉羅若僧為如是比丘丘作呵責時若比丘教言莫捨若僧作呵責偷羅遮若不呵責突吉羅若比丘丘教言莫捨若僧作呵責偷羅遮若不呵責突吉羅除比丘比丘丘教餘人莫捨呵責不呵責一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者初語時捨非法別眾呵責非法和合眾法別眾似法別眾似法和合眾呵責非法非律非佛所教若一切不作呵責不犯不犯

四分律卷第二十三 第三十四 捨

者窺初未制戒癡狂心亂癡所經十六余時佛在拘睢彌瞿師羅園中時有比丘丘名黑惠聞諍不善憶持諍事後遂惠惠作是言僧有愛有患有怖有癡時諸比丘丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責黑比丘丘言云何意聞諍不善憶持諍事後惠惠作是語僧有愛有患有怖有癡時諸比丘丘往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊余時以是因緣集比丘僧呵責黑比丘丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為汝云何意聞諍不善憶持諍事後惠惠作是語僧有愛有患有怖有癡時世尊以無數方便呵責已告諸比丘自今已去聽僧與黑比丘丘作呵責捨此事故白四羯磨當如是作在眾中應差堪能羯磨者如上當作如是白大姉僧聽此黑比丘丘意聞諍不善憶持諍事後惠惠作是語僧有愛有患有怖有癡若僧時到僧忍聽僧令與黑比丘丘作呵責捨此事故大姉汝莫惠惠聞諍不善憶持諍

四分律卷第二十三 第三十五 捨

事後惠惠作如是語僧有愛有患有怖有癡而僧不受不惠不怖不癡汝汝自有愛有患有怖有癡白如是大姉僧聽此黑比丘丘意聞諍不善憶持諍事後惠惠作是語僧有愛有患有怖有癡今僧與黑比丘丘作呵責捨此事殊汝莫惠惠聞諍不善憶持諍事後惠惠作是語僧有愛有患有怖有癡而僧不受不惠不怖不癡汝汝自有愛有患有怖有癡誰諸大姉忍僧與黑比丘丘作呵責捨此事者嘿然誰不忍者便說是初羯磨第二第三亦如是說僧已與黑比丘丘作呵責捨此事竟僧忍嘿然故是事如是持僧與黑比丘丘作呵責白四羯磨已白諸比丘諸比丘以此因緣白佛佛言若有如此比丘丘比丘丘僧亦當與作呵責白四羯磨自今已去與比丘丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘丘意聞諍不善憶持諍事後惠惠作是語僧有愛有患有怖有癡是比丘丘應諫彼比丘丘言殊汝莫惠惠聞諍不善憶持諍事後惠惠

作是語僧有愛有患有怖有癡而僧不愛不患有怖不癡汝自有愛有患有怖有癡是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙比丘尼義如上闕諍有四種言諍竟諍犯諍事諍僧者一羯磨一說戒若比丘尼惡聞諍不善憶持諍事後惡作是語僧有愛有患有怖有癡是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝莫意聞諍不善憶持諍事後惡作是語僧有愛有患有怖有癡而僧不愛不患有怖不癡汝自有愛有患有怖有癡汝今可捨此事莫為僧所呵責更犯重罪若隨語者善不隨語者當作白作白已語言我已白竟餘有羯磨在汝可捨此事莫為僧所呵責更犯重罪若隨語者善不隨語者當作初羯磨作初羯磨已當復語言我已作初羯磨竟餘二羯磨在汝可捨此言莫為僧所呵責更犯重罪若隨語者善不隨語者當作二羯磨作二羯磨已當復

語言我已作白二羯磨竟餘有一羯磨在汝可捨此事莫為僧所呵責更犯重罪若隨語者善不隨語者作三羯磨竟僧伽婆尸沙白二羯磨竟捨者三偷羅遮白初羯磨竟捨者二偷羅遮白竟捨者一偷羅遮白未竟捨者突吉羅未白前意聞諍不善憶持諍事後惡作是語僧有愛有患有怖有癡一切突吉羅若比丘尼意聞諍僧與呵責時比丘教言莫捨若僧作呵責偷羅遮若不呵責突吉羅若比丘尼教言莫捨若作呵責偷羅遮若不作呵責突吉羅除比丘比丘尼教餘人莫捨一切突吉羅比丘突吉羅式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者初語時捨非法別眾呵責非法和合眾非法別眾以法別眾似法和合眾非法非律非佛所教若一切不作呵責不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所經十七三十捨墮法

自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如此說若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨畜長衣經十日不淨施得持若過尼薩普波逸提竟

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨五衣中若離一一衣異處宿經一夜除僧羯磨尼薩普波逸提竟

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨若得非時衣欲須便受受已疾疾成衣若足者善若不足者得蓄一月為滿足故若過畜者尼薩普波逸提竟

若比丘尼從非親里居士居士婦七衣除餘時尼薩普波逸提是中時者若奪衣失衣燒衣漂衣是名時竟

若比丘尼奪衣失衣燒衣漂衣是非親里居士若居士婦自恣請多與衣是比丘尼當知足受衣若過尼薩普波逸提竟

若居士居士婦為比丘尼辦衣價買如是衣與某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請到居士家作如是說善哉居士為我辦如是如是衣價與我為好

故若得衣者四分律卷第二十三 第三十條 律居薩者波逸提六

若二居士居士婦與比丘尼辨衣價

我曹辨如是衣價與某甲比丘尼是

比丘尼先不受自恣請到二居士家

作如是言善哉居士辨如是如是衣

價與我共作一衣為好故若得衣尼

薩者波逸提七

若比丘尼若王若大目若漢羅門若

居士居士婦遣使為比丘尼送衣價

持如是衣價與某甲比丘尼彼使至

比丘尼所語言阿姨為汝送衣價受

取是比丘尼語彼使如是言我不應

受此衣價我若須衣合時清淨當受

彼使語比丘尼言阿姨有執事人不

須衣比丘尼言有若僧伽蓋民若優

婆塞此是比丘尼執事人常為比丘

尼執事彼使至執事人所與衣價已

還到比丘尼所如是言阿姨所示某

甲執事人我已與衣價大姊知時往

彼當得衣比丘尼若須衣者當往彼

執事人所二反三反語言我須衣若

二反三反為作憶念荷衣者等若不

得衣四反五反六反在前嘿然住令彼

憶念若四反五反六反在前嘿然住

得衣者等若不得衣過是求不得衣者

尼薩者波逸提若不得衣隨便所求

處若自往若遣使往語言汝先遣使

持衣價與某甲比丘尼是比丘尼竟

不得汝還取某使失此是時七

若比丘尼自取金銀若錢若教人取

若口可受尼薩者波逸提九

若比丘尼種種買賣寶物者尼薩者

波逸提十

若比丘尼種種販賣者尼薩者波逸

提十一

若比丘尼畜鉢減五級不滿更求新鉢

為好故尼薩者波逸提是比丘尼當

持此鉢於尼眾中捨從次第寶至下

坐以下坐鉢與此比丘尼言持此

鉢乃至破此是時十二

若比丘尼自求棲使非親里織師織

作衣者尼薩者波逸提十三

若比丘尼居士居士婦使織師為比

丘尼織作衣彼比丘尼先不受自恣

請便往到彼所語織師言此衣為我

織極好讚令廣長堅緻者勒好者

少多與汝價若比丘尼與價乃至一

食得衣者尼薩者波逸提十四

若比丘尼與比丘尼衣已後瞋恚若

自棄若教人棄取還我衣來不與汝

是比丘尼應還衣彼取衣者尼薩者

波逸提十五

若諸病比丘尼畜藥酥油生酥蜜石

蜜得食殘宿乃至七日得服若過七

日服尼薩者波逸提十六

若比丘尼十日未滿至三月若有急

施衣比丘尼知是急施衣應受受已

乃至衣時應畜若過畜尼薩者波逸

提十七

若比丘尼知物向僧自求入已尼薩

者波逸提十八

四分律卷第二十三

甲辰歲高麗國大藏部監奉

勅彫造

四分律卷第二十四

二分之三
明尼律

時

三十捨墮法之二

捨棄者棄佛所教等語

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時偷羅難陀比丘尼有擅越晨朝著衣持鉢詣其家語言我須酥彼言可介即買與之既買酥與而言我不須酥須油彼言可得彼即往賣酥家語言我不須酥須油其人報言當作買酥法取汝酥當作賣油法與汝油彼擅越即譏難言比丘尼無有獸足不知慙愧外自稱言我知正法求酥索油求油索酥如是有正法若須酥直應索酥須油便應索油若須餘物便應索餘物時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責偷羅難陀比丘尼言云何索酥求油索油求酥時諸比丘尼白諸比丘諸比丘往自世尊世尊余時以此因緣集比丘僧呵責偷羅難陀比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為汝云何求酥索油求油索酥時世尊以無數方便呵責偷

四分律卷第二十四 第五張

時

四分律卷第二十四 第五張

時

羅難陀比丘尼已告諸比丘此偷羅難陀比丘尼多種有漏處取初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼欲索是更索彼者尼薩著波逸提比丘尼義如上欲索是更索彼者求酥已更求油索油已更索酥若求餘物亦如是若比丘尼欲索是更索彼者尼薩著波逸提此尼薩著應捨與尼薩著眾人若一人不得別眾捨若捨不成捨突吉羅若欲捨時應往僧中偏露右肩脫草履禮僧足已右膝著地合掌作如是言大姉僧聽我某甲比丘尼索是更索彼犯捨墮今捨與僧捨已應懺悔前受懺人白已然後受懺作如是言大姉僧聽此某甲比丘尼索是更索彼犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受某甲比丘尼懺白如是應如是白已受彼懺語彼自言真汝心答言余比丘尼僧即應還彼比丘尼捨物白二羯磨應如是與僧中應差堪能羯磨者如上當如是言大姉僧聽此某甲

比丘尼索是更索彼犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽持此捨物還某甲比丘尼白如是大姉僧聽此某甲比丘尼索是更索彼犯捨墮今捨與僧僧持此捨物還某甲比丘尼誰諸大姊忍僧還某甲比丘尼捨物者嘿然誰不忍者說僧忍還某甲比丘尼捨物竟懺忍嘿然故是事如是持捨物竟不還者突吉羅若還時有人教言莫還者突吉羅若不還轉作淨施若遣與人若故壞若燒若作非物若數數用一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若須酥索酥若須油索油若須餘物便索餘物若從親里索從出家索若為彼彼為已索若不求而得不犯不犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱所經十九

四分律卷第二十四 第三分 僧

居士便作是念我曹說戒時趣得坐處便坐說戒比丘居衣服難得應具五衣我今寧可持此物質衣共分即便質衣共分後於其時諸比丘居故在露地說戒彼居士見即問言何以故在露地說戒無有堂耶答言无居士言我前所與說戒堂物作何等答言無所作便問所由不作比丘居語言我等作是念我趣得坐處便可說戒比丘居衣服難得應具五衣我等寧可持此物質衣即以此物質衣共分時彼居士護應言此比丘居等不知慙愧受取无狀外自稱言我知正法如是有何正法以我堂物質衣共分謂我不知衣服難得當具五衣耶如佛所說能遮第一福者作好房施四方僧是時諸比丘居聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責彼比丘居云何汝等居士施作說戒堂物而質衣共分諸比丘居自諸比丘諸比丘性自世尊世尊亦時以此因緣集比丘僧呵責彼比丘居汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘

四分律卷第二十四 第三分 僧

已以居士作堂物質衣共分時世尊以元數方便呵責彼比丘居已告諸比丘彼比丘居多種有漏覆初犯戒自今已去與比丘居結戒集十句義乃至正法久住敬說戒者當如是說若比丘居知相越所為僧施異迴作餘用者居士薩着波逸提比丘居義如上所為僧施異者與作說戒堂用作衣與作衣用作說戒堂與此處乃彼處用僧物為僧屬僧物者已許僧為僧者為僧作而未許僧屬僧者已許與僧已捨與僧若比丘居知檀越所為僧施異迴作餘用者居士薩着波逸提此比丘居薩着波逸提與僧若多人若一人不得別來捨若捨不成捨突吉羅捨與僧時應往僧中偏露右肩脫革屣禮僧足已右膝著地合掌作是語大姊僧聽我某甲比丘居所為僧施異而迴作餘用犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺人當作自己然後受懺如是白大姊僧聽此某甲比丘居所為僧施異而迴作餘用犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忘聽我受

四分律卷第二十四 第六分 僧

某甲比丘居懺白如是作此白已然後受懺當語彼人言自責汝心答言余僧即應還此比丘居衣作白二羯磨應如是與僧中應差堪能作羯磨者如上當作如是白大姊僧聽此某甲比丘居所為僧施異迴作餘用犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽還某甲比丘居衣白如是大姊僧聽此某甲比丘居所為僧施異迴作餘用犯捨墮今捨與僧誰諸大姊忍僧還此某甲比丘居衣者嘿然誰不忍者說僧已忍還某甲比丘居衣竟僧忍嘿然故是事如是持於僧中捨衣竟不還者突吉羅還時若有人教言莫還者突吉羅若受作五衣若轉作淨施若作餘用若遣與人若故壞若燒若作非衣若數數著一切突吉羅比丘突吉羅或又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若問主用隨所分處用若與物時語言隨意用不犯不犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱所纏二十餘時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時安隱比丘居欲來詣舍衛國先舊住

比丘居聞安隱比丘居當來為住語
 家家乞求大得財物飲食至期日而
 彼比丘居竟不到舊住比丘居等自
 相謂言我等與安隱比丘居共期至
 舍衛國而彼不到比丘居衣服難得
 應辦五衣我等寧可取此物買衣共
 分即作五衣分之後於異時安隱比丘
 居來至舍衛國夜過已到時著衣持
 鉢入舍衛城乞食時諸居士見即問
 阿姨何所求索答言乞食又問眾僧
 無食耶答言元後日居士至舊比丘
 居所問言我等先各各出物為供給
 安隱比丘居為作食不答言不作問
 言何故不作答言我先與安隱比丘
 居共期來至舍衛國而彼不至我等
 作是念與安隱共期至舍衛國而彼
 不到比丘居衣服難得應辦五衣我
 等寧可以此物買衣共分即便買衣
 共分時居士皆共譏嫌言此諸比丘
 居無有慙愧受取无狀外自稱言我
 知正法云何先為安隱比丘居等各
 出物作飲食而後買衣共分如是何
 有正法我等亦知比丘居衣服難得

應具五衣而我等所以施者正為安
 隱遠至供給飲食耳時諸比丘居聞
 其中少有欲知足行頭陀樂學戒知
 慙愧者呵責彼比丘居汝等云何居
 士施物為供給安隱比丘居作食乃
 買衣而共分耶時諸比丘居從白諸比
 丘諸比丘居往白世尊世尊亦時以此
 因緣集比丘僧呵責彼比丘居汝所
 為非非威儀非沙門法非淨行非隨
 順行所不應為云何比丘居居士施
 物供給安隱比丘居作食而乃買衣
 共分時世尊以無數方便呵責彼比
 丘居已告諸比丘彼比丘居多種有
 漏處初犯戒自今已去與比丘居
 結戒集十句義乃至正法久住欲說
 戒者當如是說若比丘居所為施物
 異自求為僧迴作餘用者居士薩耆波
 逸提比丘居義如上所為施異者若
 為食施用作衣為衣施用作食若為
 餘處乃更為餘處用自求者處處求
 僧物者如上說若比丘居所為施物
 異自求為僧迴作餘用者居士薩耆波
 逸提此居士薩耆應捨與僧如上法捨

已懺悔如上僧即應還彼捨衣白二
 羯磨還如上若不還受作五衣乃至
 作非衣數數著一切突吉羅如上比
 丘突吉羅式又摩那沙弥沙弥尼突
 吉羅是謂為犯不犯者語居士隨意
 用若居士與物已語言隨意用不犯
 不犯者軍初未制戒癡狂心乱痛惱
 所經二十
 尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
 園時安隱比丘居有居士為檀越到
 時著衣持鉢至其家敷座而坐時居
 士問訖住止安樂不答言不安樂問
 言何故尔答言所止處憤內是故不
 安樂即問無別房耶答言无若與舍
 直能作舍不答言能彼即以舍直與
 之時彼比丘居作是念我設作舍者多
 諸事務比丘居衣服難得應辦五衣
 我今寧可以此舍直買衣耶即便買
 衣後於異時安隱比丘居著衣持鉢至
 居士家就座而坐居士問言阿姨住
 止安樂不答言不安樂問言何以不
 安樂答言所止處憤內故不安樂即
 問言無別房耶答言无復問前所與

五分律卷第三十 第一誡 誡

舍直竟不作舍耶若言不作復問何以故不作吾言我自作是念若以此物作舍者多諸事務比丘居衣服難得應辦五衣即以此物賀衣時居士譏嫌言此比丘居受無厭足外自稱言我知正法如是有何正法我與舍直作舍而乃用賀衣我豈不知比丘居衣服難得應具五衣耶但我等聞世尊所說第一福者作房施四方僧也時諸比丘居間中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責安隱言汝云何檀越與物作房舍乃用作衣諸比丘居自諸比丘諸比丘住世尊世尊今時以此因緣集比丘僧呵責安隱比丘居汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何檀越與物作屋乃用作衣時世尊以無數方便呵責已告諸比丘安隱比丘居多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘居結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘居檀越所施物異迴作餘用者居薩耆波逸提比丘居義如上所

四分律卷第三十 第二誡 誡

為施物異者作別房用作衣施作衣用作別房若為餘處施乃餘處用若比丘居所為施物異作別房迴作餘用者居薩耆波逸提此比丘居應捨與僧如上法捨竟懺悔如上僧即應還彼捨衣若二羯磨還如上若不還受作五衣乃自作非衣用若數數者一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者問檀越用隨檀越處公用若與時語言隨意用若親厚人語言隨意用我當語主不犯不犯者初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二意

五分律卷第三十 第三誡 誡

具五衣我等寧可以此物賀衣共分念已即賀衣共分時諸居士聞已皆共譏嫌言此諸比丘居受取無厭外自稱言我知正法如是有何正法以我等舍直賀衣共分我等豈不知比丘居衣服難得應具五衣耶但我等聞世尊所說第一福者作房施四方僧是諸比丘居間中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責彼此比丘居汝等云何以他舍直賀衣共分諸比丘居住自諸比丘諸比丘住世尊世尊今時以此因緣集比丘僧呵責諸比丘居汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘居檀越與舍直賀衣共分以無數方便呵責諸比丘居已告諸比丘彼諸比丘居癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘居結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘居檀越所為施物異自求為僧迴作餘用居薩耆波逸提比丘居義如上所為施物異者施與作僧房用作衣施作衣用作僧房

若為餘處施乃餘處用自求者自處
 屢乞求為僧者僧物如上說若比丘
 居所為施物異自求為僧迴作餘
 者居薩耆波逸提此居薩耆應捨與
 僧如上法捨已懺悔如上僧即應還
 彼捨衣作白二羯磨還如上若不還
 受作五衣乃至作非衣數數著一切
 突吉羅如上比丘突吉羅式又摩那
 沙弥沙弥居突吉羅是謂為犯不犯
 者若問物主隨物主處分用若與物
 時語言隨意用若是親厚者語言隨
 意用我當語主不犯不犯者取初未
 制戒癡狂心乱痛惱所經^{二十}
 制戒癡狂心乱痛惱所經^{二十}
 余時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
 園時六群比丘居受持好色鉢故老
 留置彼畜多鉢而不洗治狼藉在地
 諸居士詣寺觀看見已譏嫌言此比
 丘居受取無厭外自穢言我知正法
 如是有正法多畜好色鉢故鉢狼
 藉在地與瓦肆無異諸比丘聞其
 中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙
 愧者呵責六群比丘居汝去何多畜
 好色鉢故鉢不洗治狼藉在地諸比

丘居往白諸比丘諸比丘往白世尊世
 尊余時以此因緣集比丘僧呵責六群
 比丘居汝所為非威儀非沙門法非
 淨行非隨順行所不應為去河六群
 比丘居受持好色鉢故者不洗治狼
 藉在地時世尊以無數方便呵責六
 群比丘居已告諸比丘此六群比丘
 居多種有漏處取初犯戒自今已去
 與比丘居結戒集十句義乃至正法
 久住欲說戒者當如是說若比丘居
 畜長鉢居薩耆波逸提比丘居義如
 上彼比丘居即日得鉢即日應受持
 一鉢餘者當淨施若遣與人若比丘
 居畜長鉢居薩耆波逸提此居薩耆
 應捨與僧如上法捨竟懺悔如上僧
 即應還彼捨鉢作白二羯磨還如上
 若不還乃至非鉢用一切突吉羅如
 上比丘突吉羅或又摩那沙弥沙弥居
 突吉羅是謂為犯不犯者即日得鉢即
 日受一鉢餘鉢淨施或遣與人若奪想
 若失想若破想若漂想不淨施不遣與
 人不犯若奪鉢若失鉢若破鉢若漂鉢
 若自取用若他與用不犯若所寄鉢

者命終若遠行若休道若為賊所奪去
 若過惡獸難為水所漂不作淨施不
 遣與人不犯不犯者取初未制戒癡
 狂心乱痛惱所經^{二十}
 余時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
 園時六群比丘居多畜好色器不好
 者留置彼畜如是多器不洗治料理
 狼藉在地時有眾多居士詣諸去觀
 看見已譏嫌言此六群比丘居受取
 無厭不知慙愧外自穢言我知正法
 如是有正法多畜器狼藉在地如
 瓦肆無異諸比丘聞其中有少欲
 知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責
 六群比丘居云何汝等多畜器狼藉
 在地時諸比丘往白諸比丘諸比
 丘往白世尊世尊余時以此因緣集
 比丘僧呵責六群比丘居汝等所為
 非威儀非沙門法非淨行非隨順
 行所不應為去河六群比丘居多畜
 器狼藉在地時世尊以無數方便呵
 責六群比丘居已告諸比丘此六群
 比丘居多種有漏處取初犯戒自今
 已去與比丘居結戒集十句義乃至

四分律卷第二十四 第六大誡

正法久住欲說戒者當如是說若比丘居多畜好色器者居薩婆波逸提比丘居義如上彼比丘即日得器應即日受可須用者十六枚餘者當淨施若遺與人十六者大釜釜蓋大瓮及杓小釜釜蓋小瓮及杓水瓶瓶蓋瓮及杓洗瓶瓶蓋瓮及杓若比丘居畜多器者居薩婆波逸提此居薩者應捨捨與僧如上捨竟懺悔如上法僧即應還彼捨器白二羯磨還如上若僧不還乃至數數用一切突吉羅如上比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者即日得器當受十六枚餘者當淨施若違與人若作奪想若失想若破想若漂想不作淨不違與人不犯若奪器若失器若破器若漂器若取自用若他與器用若彼所寄器比丘尼命終若休道若遠行若賊將去若患難若水漂不作淨不違與人不犯不犯者軍初未制戒癡狂心乱痛惱二十今時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼月期水出行身衣坐

四分律卷第二十四 第七大誡

具諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白佛佛言聽者遊月期衣若脫聽衣時月水猶從兩邊出行衣更聽作病衣者若外著濕膠僧若至白衣舍應語言我有病若白衣語但坐無苦彼比丘居當寒濕膠僧以此病衣遶身坐時有梅檀輪那比丘居常自謂無有欲想語餘一比丘居言汝若月水出時從我取此衣彼報言可余餘比丘居常望此衣更不辦衣於異時梅檀輪那比丘尼月期水出餘比丘尼亦月水出時餘比丘尼遣使詣梅檀輪那比丘尼所語言前許我病衣今可見與答言妹我今亦月期水出不得相與彼比丘尼嫌責梅檀輪那比丘尼言前語我若月期水出使我取病衣我常望得衣不自辦衣而今往索不與我耶諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責梅檀輪那比丘尼汝去何許彼比丘尼病衣使不自辦衣今索不與時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊命時以此因緣集比丘僧呵

四分律卷第二十四 第八大誡

責梅檀輪那比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何梅檀輪那比丘尼許彼病衣使不自辦今索不與以無數方便呵責梅檀輪那比丘尼已告諸比丘梅檀輪那比丘尼多病有漏處眾初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼許他比丘尼病衣後不與者居薩婆波逸提比丘尼義如上病衣者月水出時遶內身上著濕膠僧衣者有十種衣如上彼比丘尼許彼病衣不與者居薩婆波逸提除病衣已許餘衣不與者突吉羅除餘衣已許餘所須物不與者突吉羅若比丘尼許比丘尼病衣後不與居薩婆波逸提此居薩者應捨與僧如上捨已懺悔如上僧即當還彼捨衣如上若不還受作五衣乃至數數用一切突吉羅如上比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者許病衣與若無病衣若作病衣若浣浣打舉在牢處求不與無犯彼比

丘尼或破戒或破見或破威儀若故舉若滅壞若應滅壞若由此因緣命難梵行難許病衣不與不犯不犯者軍初未制戒癡狂心亂痛惱所經二十余時婆如婆在舍衛國樹給孤獨園時六群比丘尼以非時衣受作時衣諸比丘尼見語言世尊許比丘尼畜五衣此衣是誰衣答言是我等時衣即語言妹今是時非時時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘尼云何汝等以非時衣受作時衣諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊今時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六群比丘尼以非時衣受作時衣時世尊以無數方便呵責六群比丘尼已告諸比丘此六群比丘尼多種有漏處軍初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼以非時衣受作時衣者尼薩耆波逸提比丘尼義如

上時者安居竟無迦絺羅衣一月有迦絺羅衣五月非時者除此於餘時得長衣是衣者有十種衣如上若比丘尼以此非時衣受作時衣者尼薩耆波逸提比丘尼薩耆應捨與僧如上捨竟慙悔如上僧即應還彼所捨衣白二羯磨還如上若不還受作五衣乃至數數著一切突吉羅如上比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者非時衣受作非時衣時衣受作時衣不犯不犯者軍初未制戒癡狂心亂痛惱所經二十余時婆如婆在舍衛國樹給孤獨園時偷羅難陀比丘尼與比丘尼賀衣後惠惠還奪取妹還我衣來我不與汝汝衣屬汝我衣屬我汝自取汝衣我自取我衣時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責偷羅難陀比丘尼汝汝何與比丘尼賀衣後惠惠還自奪取妹還我衣來我不與汝汝衣屬汝我衣屬我汝自取汝衣我自取我衣時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊

世尊今時以此因緣集比丘僧呵責偷羅難陀比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何偷羅難陀比丘尼與比丘尼賀衣後惠惠還奪取以無數方便呵責偷羅難陀比丘尼已告諸比丘此偷羅難陀多種有漏處軍初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼與比丘尼賀衣後惠惠還自奪取若使人奪妹還我衣來我不與汝汝衣屬汝我衣還我者尼薩耆波逸提比丘尼義如上衣者十種衣如上賀易者或以衣賀衣或以衣賀非衣或以非衣賀衣若以非衣賀非衣若鐵若刀若縷若碎段物乃至一丸藥彼比丘尼與比丘尼賀衣後惠惠還自奪若教人奪奪者尼薩耆波逸提奪而不藏者突吉羅若彼得衣者舉樹上牆上籬上若椽上象牙杖上衣架上若繩牀上木牀上大小褥上若地敷上若取離處尼薩耆取而不離處突吉羅比丘尼薩耆當捨與僧如

四分律卷第二十四 第二十三誡

上捨已懺悔如上僧即應當還彼衣
白二羯磨還如上若不還受作五衣
乃至數數著一切突吉羅如上比丘
突吉羅式又摩那沙弥沙弥突吉
羅是謂為犯不犯者和喻語妹我悔
還我衣彼知有悔意還衣者有餘比
丘居語言此比丘居懺悔汝還衣或
彼借著無道理故還取者豫知當失
若恐壞若彼人破戒若破見若破威
儀若彼舉若滅擯若應滅擯若為此
事命難梵行難奪而不戒者不犯不
犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所
經_{二十}
八竟

四分律卷第二十四 第二十三誡

我當相與彼即指示一衣價直下張
此言我須如是衣時居士皆共譏
言比丘居受取無厭外自稱言我知
正法如是有何正法云何乃索價直
千張疊衣正使極越施與應知足
彼即持與後作是語若我往者足自
辦此事可不失此衣時跋陀迦毗羅
比丘居至親王家就座而坐諸居士
問言阿然何所演說報言且止便為
供養我已復語言但說欲須何物報
言何須說正使欲有所須俱不見與
報言當與非為不與但說欲須何物
彼即指示價直千張疊衣我須此衣
時諸居士譏嫌言比丘居受取無厭
外自稱言我知正法如是有何正法
乃索價直千張疊衣正使極越施與
猶應知足即與衣已語言比丘居何
用此貴價衣為時諸比丘居聞其中
有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧
者嫌去其踐地迦毗羅比丘居云何比
丘居乃從彼索價直千張疊衣時諸
比丘居往白諸比丘諸比丘往白世
尊世尊今時以此因緣集比丘僧呵

四分律卷第二十四 第二十四誡

責迦羅跋陀迦毗羅比丘居汝所為
非非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應為云何乃從彼索價直千
張疊衣時世尊以無數方便呵責已
告諸比丘此迦羅跋陀迦毗羅比丘
居多種有漏處寂初犯戒自今已去
與比丘居結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘居
七重衣齊價直四張疊過者居薩者
波逸提比丘居義如上重衣者障寒
衣也衣者十種如上若比丘居求重
衣時極至十六條若比丘居求重衣
價直過四張疊者居薩者波逸提此居
薩者當捨與僧如上捨衣竟懺悔如
上法僧即應還彼比丘居衣作白二
羯磨與如上僧若不還若受作五衣
乃至數數著一切突吉羅如上比丘
突吉羅式又摩那沙弥沙弥突吉
羅是謂為犯不犯者索齊四張疊若
減若從出家人乞若彼為已已為彼
若不索而自得不起不犯者寂初未
制戒癡狂心乱痛惱所經_{二十}
九竟

今時婆伽婆在毗舍離時毗舍離梨

意有因緣應從一居士得財物有一迦羅比丘居常出入其家以為檀越時梨耆語此迦羅比丘居言阿娘我欲及一財物事能為我辦不吝言能即為辦之彼得財物歡喜語言阿娘欲得何物報言止此便為供養我已彼復語言若有所須便說報言且止正使我有須俱不見與彼報言當與非為不與但說即指示一輕衣價直五百張疊語言我須如是衣時居士皆共譏嫌言比丘居受取無狀外自稱言我知正法如是有正法乃猶應知足即持衣與已如是言若我往者自足辦事乃不失此衣時有跋陀迦羅比丘居還至親里家就座而坐時居士問言阿娘欲須何物報言且止便為供養我已復言但說無苦欲須何物報言止不須說正使欲有所須俱不見與報言當與非為不與欲須何物即指示直五百張疊輕衣言我須此衣時彼居士譏嫌言此比丘居受取無狀外自稱言我知正

法如是有何正法乃索直五百張疊輕衣正使檀越施與猶應知足即與衣已便言比丘居何用此貴價衣為時諸比丘居聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責迦羅跋陀迦羅比丘居云何乃從彼索直五百張疊輕衣時諸比丘居往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊今時以此因緣集比丘僧呵責迦羅跋陀迦羅比丘居汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等比丘居乃從彼索價直五百張疊輕衣時世尊以無數方便呵責已告諸比丘此迦羅跋陀迦羅比丘居多種有漏處家初犯戒自今已去與比丘居結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘居欲乞輕衣極至價直兩張半疊過者居薩耆波逸提比丘居義如上輕衣者障熱衣者有十種如上若比丘居乞輕衣時極至齊十條若比丘居乞輕衣過二張半疊居薩耆波逸提比丘居薩耆應捨與僧如上捨竟懺

悔如上法僧即應還彼捨衣白二羯磨還如上若不還若受作五衣乃至作非衣數數著一切突吉羅如上比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者乞價直兩張半疊若減二張半若從出家者乞若為他乞他為乞乞不乞而得不犯不犯者家初未制戒癡狂心乱痛惱所經一百七十八單提法之一
 一 今時婆伽婆在釋迦搜迦羅羅衛國居俱律園中時世尊以此因緣集諸比丘告言自今已去與比丘居結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘居故妄語者波逸提一
 二 若比丘居毀此語波逸提二
 三 若比丘居兩舌語波逸提三
 四 若比丘居與男子同室宿者波逸提四
 五 若比丘居共未受戒女人同一室宿若過三宿波逸提五
 六 若比丘居與未受具戒人共誦法者波逸提六
 七 若比丘居知他有急惡罪句未受大

戒人說除僧羯磨波逸提七

若比丘尼向未受大戒人說過人法

言我知是我見是實者波逸提八

若比丘尼與男子說法過五六語除

有智女人波逸提九

若比丘尼自掘地若教人掘波逸提十

若比丘尼壞鬼神祠波逸提十一

若比丘尼妄作異語惱他者波逸提十二

若比丘尼罵罵者波逸提十三

若比丘尼取僧繩牀若木牀若卧具

坐褥露地自敷若教人數捨去不自

舉不教人舉波逸提十四

若比丘尼於僧房中取僧卧具自敷

若教人數在中若坐若卧從彼處捨

去不自舉不教人舉者波逸提十五

若比丘尼知比丘尼先住處後來於

中間敷卧具止宿念言彼若嫌逆者

自當避我去作如是因緣非餘非威

儀波逸提十六

若比丘尼瞋他比丘尼不喜眾僧房

中自牽出若教人牽出者波逸提十七

若比丘尼若在重閣上卧脚繩牀若

木牀若坐若卧波逸提十八

若比丘尼知水有虫目用澆泥若草

若教人澆者波逸提十九

若比丘尼作大房戶扉窗牖及餘庄

飾且指授與若輩二三即若過者波

逸提二十

若比丘尼施一食處無病比丘尼應

一食若過受者波逸提二十一

若比丘尼別眾食除餘時波逸提餘

時者病時作衣時若施衣時行道時

船上時大會時沙門施食時此是時二十二

若比丘尼至極越家慙慙請與餅赴

食比丘尼欲受者二三鉢應受持三

寺內分與餘比丘尼食若比丘尼無

病過三鉢受持至寺中不分與餘比

丘尼食者波逸提二十三

若比丘尼非時食者波逸提二十四

若比丘尼殘宿食噉波逸提二十五

若比丘尼不受食及藥者口中除水

楊枝波逸提二十六

若比丘尼元受請已若前食後食行

詔餘家不囑餘比丘尼除餘時波逸

提餘時者病時作衣時施衣時此是

時二十七

若比丘尼食家中有寶璽安坐者波

逸提二十八

若比丘尼食家中有寶璽在屏處坐者

波逸提二十九

若比丘尼獨與男子露地一處共坐

者波逸提三十

若比丘尼語比丘尼如是言大姊共

汝至聚落當與汝食彼比丘尼竟不

教與是比丘尼食如是言大姊去我

與汝一處共坐共語不樂我獨坐獨

語樂以是因緣非餘方便遣去波逸

提三十一

若比丘尼四月與藥無病比丘尼應

受若過受除常請更請分請盡形請

波逸提三十二

若比丘尼往觀軍陣除時因緣波逸

提三十三

若比丘尼有因緣至軍中若二宿三

宿過者波逸提三十四

若比丘尼軍中若二宿三宿或時觀

軍陣闢戰若觀遊軍象馬勢力波逸

提三十五

若比丘尼飲酒波逸提三十六

四分律卷第二十四 第三十一

若比丘居水坵中戲者波逸提^{三十}

若比丘居以桴擊擣他比丘居者波逸提^{三十}

提^{三十}

若比丘居不受諫者波逸提^{三十}

若比丘居恐他比丘居者波逸提^{四十}

若比丘居半月洗浴無病比丘居應

受若過受除餘時波逸提餘時者熱

時病時作時大風時雨時遠行來時

此是時^{四十}

若比丘居無病為多故露地然火若

教人然除餘時波逸提^{四十}

若比丘居藏比丘居若鉢若衣若坐

具針筒自藏教人藏下至戲笑波逸

提^{四十}

提^{四十}

四分律卷第二十四

甲辰歲高麗國大感都監奉

勅

勅

四分律卷第二十五

明光法

一百七十八單提法之二

若比丘居淨施比丘比丘居久又庫

那沙弥沙弥居衣後不明主取著者

波逸提^{四十}

若比丘居得新衣當作三種涂壞色

青黑木蘭若比丘居得新衣不作三

種涂壞色青黑木蘭新衣持者波逸

提^{四十}

若比丘居故新棄生命者波逸提^{四十}

若比丘居知水有虫飲者波逸提^{四十}

若比丘居故惱他比丘居乃至少時

不樂波逸提^{四十}

若比丘居知比丘居有虛罪覆藏者

波逸提^{四十}

若比丘居知諍事如法懺悔已後更

發舉者波逸提^{五十}

若比丘居知是賊伴共一道行乃至

一聚落波逸提^{五十}

若比丘居作如是語我知佛所說法

行姪欲非是障道法彼比丘居諫此

比丘居言大姉莫作是語莫謗世尊

四分律卷第二十五 第三十二

謗世尊者不善世尊不作是語世尊

無數方便說姪欲是障道法犯姪者

是障道法彼比丘居諫此比丘居時

堅持不捨彼比丘居乃至三諫令捨

是事乃至三諫時捨者善不捨者波

逸提^{五十}

若比丘居知如是語人未作法如是

惡邪不捨若畜同一鞞磨同一止宿

波逸提^{五十}

若沙弥居如是言我知佛所說法行

姪欲非障道法彼比丘居諫此沙弥

居言沙弥莫作是語莫謗世尊謗

世尊不善世尊不作是語沙弥居世

尊無數方便說姪欲是障道法犯姪

欲者是障道法彼比丘居諫此沙弥

時堅持不捨彼比丘居應乃至三呵

諫捨此事故乃至三諫時若捨者善

不捨者彼比丘居應語是沙弥居言

汝自今已去非佛弟子不得隨餘比

丘居如諸沙弥居得與比丘居二宿

汝今無是事汝去滅去不須此中住

若比丘居知如是謗沙弥居若畜共

同止宿波逸提^{五十}

四分律卷第二十五 第三十

若比丘居如法諫時作如是語我今不學是戒乃至問有智慧持律者

當難問波逸提若為求解應難問

若比丘居說戒時如是語大姉用說是難碎戒為說是戒時令人惱愧懷

疑輕毀戒故波逸提

若比丘居說戒時作如是語大姉我今始知是戒半月半月說戒經來餘

比丘居知是比丘居若二若三說戒中坐何況多彼比丘居無和無解若

犯罪應如法治更重增無知法大姉汝無利得不善汝說戒時不用心念

不一心攝耳聽汝無知故波逸提

若比丘居共同羯磨已後作如是說諸比丘居隨親厚以眾僧物與者波

逸提

若比丘居僧斷事時不與欲而起去者波逸提

若比丘居與欲竟後更呵波逸提

若比丘居比丘居共鬪諍後聽此語已欲向彼說波逸提

若比丘居惡惡故不喜打彼比丘居者波逸提

若比丘居惡惡故不喜以手搏比丘居者波逸提

若比丘居惡惡故不喜以無極僧伽婆尸沙法謗者波逸提

若比丘居剎利水澆頭王王未出未藏寶若入宮過門闕者波逸提

若比丘居捉寶及寶莊飾自捉若教人捉除僧伽藍中及寄宿處波逸提

若僧伽藍中若寄宿處若寶若莊飾自捉若教人捉若識者當取如是因緣非餘

若比丘居非時入聚落又不囑比丘居波逸提

若比丘居作繩牀若木牀足應高佛八指除入陞孔上若截竟過者波逸提

若比丘居持兜羅綿貯作繩牀木牀若卧具坐具波逸提

四分律卷第二十五 第三十一

若比丘居惡惡故不喜以手搏比丘居者波逸提

若比丘居惡惡故不喜以無極僧伽婆尸沙法謗者波逸提

若比丘居剎利水澆頭王王未出未藏寶若入宮過門闕者波逸提

若比丘居捉寶及寶莊飾自捉若教人捉除僧伽藍中及寄宿處波逸提

若僧伽藍中若寄宿處若寶若莊飾自捉若教人捉若識者當取如是因緣非餘

若比丘居非時入聚落又不囑比丘居波逸提

若比丘居作繩牀若木牀足應高佛八指除入陞孔上若截竟過者波逸提

若比丘居持兜羅綿貯作繩牀木牀若卧具坐具波逸提

今時婆伽婆在毗舍離狒狒江側高閣堂上時異處有狒狒偷羅難陀比

丘居去園不遠而行園主問言阿嬈欲須蒜耶報言須蒜即持蒜與此比

丘居得蒜已後數數復往去彼不遠而行其人見已復語言阿嬈更須蒜耶

報言須我若得蒜便能食即復與蒜與蒜已勒守園人言從今日給比丘

居人各五枚蒜時園主留一人守園自持蒜詣毗舍離賣偷羅難陀比丘

居還至僧伽藍中語諸比丘居言汝等知不其處某甲檀越日給比丘居

人各五枚蒜可往迎取時偷羅難陀將沙弥旦式叉摩那即往蒜園問守蒜

人言園主何處報言詣毗舍離賣蒜時守蒜人言何故問耶答言園主日

給比丘居人各五枚蒜今可與我守蒜人言小住須園主來我不得自在

我正可守視而已耳比丘居語言大家見施奴不肯與偷羅難陀即勅沙

弥尼拔取蒜數知多少此與上座次座和上阿闍梨此與同和上同阿闍

梨親厚知識此今日食此明日食此後日食即時現園主取盡蒜主還見

蒜盡問守園者言蒜何故盡答言大家先信樂故日給比丘居僧人各五枚蒜向有沙弥旦式叉摩那來至我

所語我言蒜主今為所在我答言入毗舍離賣蒜我問言何故問答我言

四分律卷第二十五 第三十二

報言須我若得蒜便能食即復與蒜與蒜已勒守園人言從今日給比丘

居人各五枚蒜時園主留一人守園自持蒜詣毗舍離賣偷羅難陀比丘

居還至僧伽藍中語諸比丘居言汝等知不其處某甲檀越日給比丘居

人各五枚蒜可往迎取時偷羅難陀將沙弥旦式叉摩那即往蒜園問守蒜

人言園主何處報言詣毗舍離賣蒜時守蒜人言何故問耶答言園主日

給比丘居人各五枚蒜今可與我守蒜人言小住須園主來我不得自在

我正可守視而已耳比丘居語言大家見施奴不肯與偷羅難陀即勅沙

弥尼拔取蒜數知多少此與上座次座和上阿闍梨此與同和上同阿闍

梨親厚知識此今日食此明日食此後日食即時現園主取盡蒜主還見

蒜盡問守園者言蒜何故盡答言大家先信樂故日給比丘居僧人各五

枚蒜向有沙弥旦式叉摩那來至我所語我言蒜主今為所在我答言入

毗舍離賣蒜我問言何故問答我言

緣上日與我人各五枚蒜今可與我
我答言小住待園主還我正守視而
已耳不得自由比丘尼言大家與我
蒜而奴不肯與我時即勅沙弥尼拔
取蒜已數知多少言此與上座此與
次座此與和上此與阿闍梨此與同和
上同阿闍梨此與親厚知識此今日
食此明日食此後日食并復並致以
是故園蒜都盡耳園主即譏嫌言此
比丘尼無有慙愧受無厭足外自稱
言我知正法如是有有正法正使桓
越施與猶應知足況不見三而取盡
時諸比丘尼聞其中有少欲知足行
頭陀樂學戒知慙愧者呵責偷羅難
陀比丘尼沒等云何盡拔取他蒜并
並致持去不留遺餘時諸比丘尼往
白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以
此因緣集比丘僧呵責偷羅難陀比
丘尼言汝所為非威儀非沙門法
非淨行非隨順行所不應為云何不
見主拔取他蒜盡尔時世尊以無數
方便呵責已告諸比丘往昔有一婆
羅門年百二十形體羸瘦此婆羅門

婦端政無比多生男女此婆羅門
心其婦及諸男初不捨離以此受
善情篤遂至命終便生鴈中其身毛
羽盡為金色以前福因緣故自識宿
命內自思惟我當以何等方便養活
此男女使不貧苦日日來至其家日
落一金羽而去男女得之便自思惟
以何因緣此鴈三日來落一金羽與
我而去我等寧可伺其來時方便捉
之盡取金羽如其所謀即捉拔取金
羽取已即更生白羽佛告諸比丘欲
知余時婆羅門死為鴈者豈異人乎
莫作異觀即園主是其端政婦多主
男女者即偷羅難陀比丘尼是男女
者即式叉摩那沙弥尼等是以不貪
受故令金羽盡更生白羽今復受故
令蒜盡更得貪窮世尊以無數方便
呵責偷羅難陀比丘尼已告諸比丘
此比丘尼多種有漏屢取初犯戒自
今已去與比丘尼結戒集十句義乃
至正法久住欲說戒者當如是說若
比丘尼取蒜者波逸提比丘尼義如
上若比丘尼取生蒜熟蒜若雜蒜者

咽咽波逸提比丘突吉羅式叉摩那
沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯
者或有如是病以餅裹蒜食若餘藥
所不治唯須服蒜差聽服若塗瘡不
犯不犯者寂初未制戒癡狂心亂痛
惱所纏第七
余時婆伽婆在舍衛國時偷羅難陀
比丘尼剃三處毛挂詣檀越家在婦
女前就座而坐不自覆身露其形體
時彼婦女見已語言阿姨共洗浴來
答言且止便為得供養已復語言但
來共浴答言我不須洗浴時諸婦女
即強脫衣見其剃處即語言阿姨世
人所以剃毛者為欲事阿姨以何故
剃之偷羅難陀答言我從俗已來習
此法不但今也時諸居士婦女即譏
嫌言比丘尼不知慙愧習不淨行外
自稱言我知正法如是有何正法乃
剃三處毛猶如姬女賊女時諸比丘
尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學
戒知慙愧者嫌責偷羅難陀言汝去
何乃剃三處毛諸比丘尼往白諸比
丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣

四分律卷第三十五 第九誡 毘舍

集比丘僧呵責偷羅難陀汝所為非
非威儀非沙門法非淨行非隨順行
所不應為云何偷羅難陀乃剃三處
毛時世尊以無數方便呵責偷羅難
陀已告諸比丘此偷羅難陀比丘居
多種有漏處軍初犯戒自今已去與
比丘居結戒集十句義乃至正法久
住欲說戒者當如是說若比丘居剃
三處毛者波逸提比丘居義如上三
處毛者大小便處及腋下若比丘居
剃三處毛一勸刀一波逸提若拔若
剃滅若燒一切突吉羅比丘偷羅難
式又摩那沙沙弥沙弥突吉羅是謂
為犯不犯者或有如是病若有瘡須
剃去著藥或為強力者所執不犯不
犯者軍初未制戒癡狂心乱痛惱所
纏經一十

四分律卷第三十五 第十誡 毘舍

去聽諸比丘居以水作淨時偷羅難
陀聞此制已即以水作淨欲心内指水
道中指深爪傷内血出行身衣卧具
諸比丘居即問言何所患苦即具說
因緣時諸比丘居問其中有少欲知
足行頭陀樂學戒知慙愧者應責偷
羅難陀比丘居云何水作淨乃以指
内水道中傷内血出行身衣及行卧
具諸比丘居往白諸比丘諸比丘往
白世尊世尊余時以此因緣集比丘
僧呵責偷羅難陀比丘居汝所為非
非威儀非沙門法非淨行非隨順行所
不應為云何汝以水作淨以欲心内指
爪深傷内血出行身衣及卧具時世尊
以無數方便呵責偷羅難陀已告諸比
丘此偷羅難陀多種有漏處軍初犯
戒自今已去與比丘居結戒集十句
義乃至正法久住欲說戒者當如是
說若比丘居以水作淨應齊兩指各
一節若過者波逸提比丘居義如上
水作淨者以水洗内彼比丘居以水作
淨内兩指各一節過者波逸提式又
摩那沙沙弥突吉羅是謂為犯不犯

四分律卷第三十五 第十一誡 毘舍

者若齊兩指各一節若減一節或有
如是病或内有草或内有虫挽出不
犯不犯者軍初未制戒癡狂心乱痛
惱所纏經二
余時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時六群比丘居欲心熾盛顏色憔悴
身體羸瘦往詣波斯匿王宮内宮
内諸婦女見已問言阿婆有何患苦
答言我欲心熾盛諸婦女言我在宮
内時時乃得男子若不得男子時或
以胡膠作男根内著女根中既得適
意不名行姪阿婆亦可作如是既得
適意不名行姪時有二六群比丘居作
如是男根已共行姪事餘比丘居見
謂共男子行姪見起已方知非男子時
諸比丘居問其中有少欲知足行頭陀
樂學戒知慙愧者應責六群比丘居
言云何汝等以胡膠作男根共行姪
時諸比丘居往白諸比丘諸比丘往白
世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六
群比丘居汝所為非非威儀非沙門法
非淨行非隨順行所不應為云何六群

比丘居以此胡膠作男根共行姪時
 世尊以無數方便呵責六群比丘居
 已告諸比丘此六群比丘居多種有
 漏處初犯戒自今已去與比丘居
 結戒集十句義乃至正法文住欲說
 戒者當如是說若比丘居以胡膠作
 男根波逸提比丘居義如上作男根
 者用諸物作或以胡膠作若飯作或
 用麩作或蠟作若比丘居以此諸物
 作男根內女根中者一切波逸提若
 不摩治內女根中者突吉羅式又摩
 那沙弥居突吉羅是謂為犯不犯者
 或有如是病著果藥及丸藥或衣塞
 月水或為強力者所執不犯不犯者
 軍初未制戒癡狂心乱痛惱所纏七十一
 尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
 園時六群比丘居欲意熾或顏色惶
 怖形體羸瘦往詣波斯匿王宮時官
 中諸婦女見已問言阿嬾何所患苦
 答言以不從願故問言有何願不從
 答言我姪心熾盛諸婦女言我等在
 宮內時時乃得男子若不得時以胡膠
 雜物作男根內女根中既適姪意不

名行姪諸尊何不如是作諸比丘居
 報言諸姊世尊制戒不得尔彼即復
 言阿嬾我等在宮時時乃得男子若
 不得男子時共相拍以適姪樂不名
 行姪阿嬾何不尔時二六群比丘居
 共相拍餘比丘居見謂共男子行姪
 起已方知非男子時諸比丘居聞其
 中有少欺知足行頭陀樂學戒知慙
 愧者嫌責六群比丘居言汝等去何
 共相拍時諸比丘居往白諸比丘諸
 比丘往白世尊世尊以此因緣集比
 丘僧呵責六群比丘居汝所為非非
 威儀非沙門法非淨行非隨順行所
 不應為汝等去何共相拍世尊以無
 數方便呵責六群比丘居已告諸比
 丘此比丘居多種有漏處初犯戒
 自今已去與比丘居結戒集十句義
 乃至正法文住欲說戒者當如是說
 若比丘居共相拍波逸提比丘居義
 如上拍者若以手掌若脚拍若女根
 女根相拍若比丘居共相拍拍身突
 吉羅受拍者波逸提若二女根共相
 拍二俱波逸提比丘突吉羅式又摩

那沙弥沙弥居突吉羅是謂為犯不
 犯者或有如是病或來去若經行若
 掃地若以杖觸不故作若洗時手觸
 不犯不犯者軍初未制戒癡狂心乱
 痛惱所纏七十一
 尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
 園時有一長者共婦出家為道食時
 詣村乞食得已持還居僧伽藍中食
 時本婦比丘居持水在前立并以扇
 扇比丘語言小避去我著人莫在我前
 立比丘居語言大德何以著我彼復
 言何不速去我著比丘居答言我在
 前立便言可著本來作如是如是事
 何以不著其婦比丘居惠惠以扇柄
 打以水澆頭而捨入房時諸比丘居
 聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒
 知慙愧者嫌責此比丘居汝去何瞋
 惠打比丘時諸比丘居往白諸比丘
 諸比丘往白世尊世尊以此因緣集
 比丘僧呵責此比丘居汝所為非非
 威儀非沙門法非淨行非隨順行所
 不應為去何比丘居打比丘時世尊
 以無數方便呵責此比丘居已告諸

四分律卷第二十五 第十五 結

比丘此比丘居多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘居結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘居比丘食時供給水以扇扇者波逸提如是世尊與比丘居結戒時諸比丘居疑不敢瞻視病比丘無人與水不敢問佛言聽諸比丘居看病比丘若無水聽問自今已去應如是結戒若比丘居比丘無病食時供給水以扇扇者波逸提比丘居我如上若彼比丘居比丘不病食時供給水在前立以扇扇者波逸提比丘突吉羅式又摩那沙弥沙弥居突吉羅是謂為犯不犯者瞻視病比丘無水問不犯不犯者家初未制戒癡狂心乱痛惱所纏五十七

四分律卷第二十五 第十六 結

欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者壞責六群比丘居言大何汝等七是種種生穀米時諸比丘往自詣比丘諸比丘往自世尊時世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘居汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等七是種種生穀米時世尊以無數方便呵責六群比丘居已告諸比丘此六群比丘居多種有漏處家初犯戒自今已去與比丘居結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘居七生穀者波逸提比丘居義如上彼比丘居七生穀乃至大小便一切波逸提比丘突吉羅式又摩那沙弥沙弥居突吉羅是謂為犯不犯者若從親里乞若從出家人乞若他為已已為他若不乞自得者不犯不犯者家初未制戒癡狂心乱痛惱所纏五十八

四分律卷第二十五 第十七 結

憚比丘居諸比丘居患之居士去後以大小便糞掃置草上諸居士還來在中戲時諸不淨汗身及衣服以此不淨汗草草遂枯死時諸居士以此事故皆譏嫌言此諸比丘居受取無欺不知慙愧外自稱言我知正法如是有何正法我等數來在此戲笑歌舞云何比丘居乃以大小便汗壞淨草復汗我身及衣服時諸比丘居聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責此諸比丘居云何汝等於居士所遊戲之處以大小便不淨置生草上汗居士身及衣服又使生草枯死時諸比丘居往自詣比丘諸比丘往自世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責此比丘居汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘居居士所遊戲之處以大小便置生草上汗身及衣服世尊以無數方便呵責此比丘居已告諸比丘此諸比丘居多種有漏處家初犯戒自今已去與比丘居結戒集十句義乃至正法久住欲說戒

者當如是說若比丘居在生草上大小便波逸提比丘居義如上彼比丘居於生草上大小便者波逸提比丘突吉羅式又摩訶沙弥沙弥居突吉羅是謂為犯不犯者或有如是病若在無草處大小便流墮草上或風吹或鳥銜汗草不犯不犯者軍初未制戒癡狂心乱痛惱所纏七十

尔時婆伽婆在羅閱祇者闍崛山中時有一六群比丘居夜大小便器中明旦不看牆外弃之時有不信樂大臣清且乘車欲問訊沙王路由比丘居精舍邊過居所弃大小便墮此大臣頭上汗身衣服時大臣念言我當向官斷事人說此事時有篤信知相婆羅門言欲何所詣大臣答言比丘居以大小便汗辱我我欲向官斷事人言知相婆羅門諫言且止勿以此事向官言或不成事更得其罪時此大臣隨語便還彼知相婆羅門即詣比丘居精舍問何等比丘居夜以器盛大小便不看牆外弃之諸比丘居答言我等不知諸比丘居言何故問

此事時婆羅門以此因緣具向諸比丘居說我已呵諫此大臣令止自今已去後莫復尔諸比丘居即自相檢按誰為此事即知六群比丘居中有作此事者時諸比丘居呵責六群比丘居云何汝夜大小便器中明旦不看牆外弃之時諸比丘居往白諸比丘諸比丘居往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘居汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六群比丘居夜大小便器中不看牆外弃之時世尊以無數方便呵責六群比丘居已告諸比丘此六群比丘居多種有漏優家初犯戒自今已去與比丘居結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘居夜大小便器中畫不看牆外弃者波逸提比丘居義如上彼比丘居夜大小便器中晝日當看牆外然後弃之若夜起者要先彈指響若比丘居夜大小便器中晝不看牆外弃者波逸提若夜不響不彈指弃者突吉羅比丘突吉羅式

义摩那沙弥沙弥居突吉羅是謂為犯不犯者夜大小便器中晝則看牆外弃之若夜彈指響若彼有瓦有石若有樹株若有刺諸不淨之處弃若有汪水若有坑岸若有糞聚者不犯不犯者軍初未制戒癡狂心乱痛惱所纏七十

尔時婆伽婆在羅閱祇者闍崛山中時國人俗節會日伎樂嬉戲時六群比丘居往看時諸居士見皆共譏嫌此諸比丘居不知慙愧習不淨行外自稱言我知正法如是有何正法乃共看此種種戲事與婬女賊女何異諸比丘居聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘居云何汝等共看戲事時諸比丘居往白諸比丘諸比丘居往白世尊世尊尔時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘居汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等共看戲事時世尊以無數方便呵責六群比丘居已告諸比丘此六群比丘居多種有漏優家初犯戒自今

四分律卷第三十五 第二十二張 律

已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼往觀看伎樂者波逸提比丘尼義如上觀者看種種戲笑彼比丘尼若從道至道從道至非道從非道至道從高至下從下至高往看伎樂若見波逸提不見突吉羅若發意欲去而不去若期去中道還盡突吉羅比丘突吉羅式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或有所答若被喚道由邊過或彼宿止處或為強力將去或縛去或命難或梵行難不犯不犯者家初未制戒癡狂心乱痛惱所經七十

今時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼入村在屏處與男子共立語諸居士見皆共譏嫌言此比丘尼不知慙愧犯不淨行外自稱言我知正法如是有何正法入村與男子屏處共語如姪女賊女無異時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘尼汝等女何入村在屏處與男子共

四分律卷第三十五 第二十二張 律

立語時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊今時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等入村屏處與男子共立語時世尊以無數方便呵責六群比丘尼已告諸比丘此六群比丘尼多種有漏處家初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼入村內與男子在屏處共立共語波逸提比丘尼義如上村者白衣舍屏處者不見不聞處不見處者若處露閣不聞處者乃至不聞常語聲若比丘尼入村內與男子在屏處共立共語波逸提若同伴盲而不覺突吉羅瞽而不言突吉羅立而不語突吉羅比丘突吉羅式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若二比丘尼為伴若有知人者為伴若有多女人共立或盲不覺或行不住或病倒地或為強力者所執或被縛將去或命難或梵行難不犯不犯者家初未制戒癡狂心乱痛惱所

經八十

四分律卷第三十五 第二十二張 律

今時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼與男子共入屏障處時諸居士見皆共譏嫌言此比丘尼不知慙愧犯不淨行外自稱言我知正法如是有何正法云何比丘尼與男子共入屏障處如姪女賊女不異時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘尼云何汝等與男子共入屏障處諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊今時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六群比丘尼與男子共入屏障處時世尊以無數方便呵責六群比丘尼已告諸比丘此六群比丘尼多種有漏處家初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼與男子共入屏障處者波逸提比丘尼義如上屏障處者若樹若牆若籬若衣若復餘物障彼比丘尼與男子

共入屏障處波逸提若同伴盲而不
聲覺而不盲突吉羅立住突吉羅比
丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突
吉羅是謂為犯不犯者若有二比丘
尼為伴或有可人知人為伴若有餘女
人為伴若不盲不聲或行不住或病
倒地若為強力者所將入或被縛或
命難或梵行難不犯不犯者初未
制戒癡狂心乱痛惱所纏^{八十}

尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時六群比丘尼在村內街巷中屏
處與男子共立共語若遣伴遠去獨
與男子耳語時諸居士見皆共譏嫌
言此比丘尼不知慚愧犯梵行外自
稱言我知正法如是有何正法云何
比丘尼入村內街巷中屏處與男子共
立共語若遣伴遠去獨與男子耳語
如似姪女賊女無異時諸比丘尼聞
其中有少欲知足行頭陀樂學戒知
慙愧者嫌責六群比丘尼汝等云何
入村在巷陌中屏處與男子耳語時諸
比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世
尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六

群比丘尼汝所為非非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應為云何
比丘尼入村內街巷中屏處獨與男子
耳語時世尊以無數方便呵責六群
比丘尼已告諸比丘此六群比丘尼
多種有漏處取初犯戒自今已去與
比丘尼結戒集十句義乃至正法久
住欲說戒者當如是說若比丘尼入
村內巷陌中遣伴遠去在屏處與男子
共立耳語者波逸提比丘尼義如上

村者白衣舍巷陌屏處者有見屏處
間屏處見屏處者烟雲霧塵黑闇眼
所不見聞屏處者乃至常語不聞聲
也耳語者耳邊語彼此比丘尼入村巷
陌中遣伴至不見不聞處在屏處與
男子共立共耳語波逸提離見處至
聞處突吉羅離聞處至見處突吉羅
比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼
突吉羅是謂為犯不犯者若二比丘
尼為伴或與可知女人為伴或有餘
人為伴若伴不言不聲或病發倒地
或為強力者所執或被縛將去或命
難梵行難若有所與遣伴遠去若伴

病若無威儀而語言妹汝去我當送
食與汝若破戒破見破威儀若被舉
若應滅擯若以此事有命難梵行難
不犯不犯者初未制戒癡狂心乱
痛惱所纏^{八十}

尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時有比丘尼到時著衣持鉢詣一
居士家到已居士婦敷一獨坐牀令
坐已捨入屋內此比丘尼坐須臾不
語主人便捨座去適出門有一摩納
來入其家四顧不見人便作是念此
牀座於我有益即取持去居士婦出
不見比丘尼亦不見獨坐牀即遣信
問比丘尼獨坐牀為何所在比丘尼
答言我不知當找出時有一摩納來
入汝家或彼持去可從彼推求即往
推求還得牀座時諸居士皆共譏嫌
言此比丘尼不知慚愧外自稱言我知
正法如是有何正法云何坐主人牀
座不語便捨去如似姪女賊女無異
諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭
陀樂學戒知慙愧者嫌責此比丘尼
云何比丘尼坐主人牀座不語便捨

去時諸比丘往白諸比丘諸比丘

心亂痛惱所纏

第二八卷

為非非威儀非沙門法非淨行非隨

往自世尊世尊亦時以此因緣集比

今時婆伽婆在羅閱祇者聞崑崙山中

順行所不應為云何偷羅難陀比丘

丘僧呵責此比丘汝所為非非威

時羅閱城中有一不信樂大臣有一

屋不語主人輒坐他牀上時世尊以

儀非沙門法非淨行非隨順行所不

獨坐牀無人故坐上者偷羅難陀比

無數方便呵責偷羅難陀比丘已

應為云何比丘坐主人牀座不語

丘屋常入出其家以為擾越偷羅難

告諸比丘此偷羅難陀比丘屋多

主便捨去時世尊以無數方便呵責

陀到時著衣持鉢往詣其家不語便

有漏處軍初犯戒自今已者與比丘

此比丘屋已告諸比丘此比丘屋多

坐大臣牀座上大臣見已問言誰令

屋結戒集十句義乃至正法久住欲

種有漏處軍初犯戒自今已者與比

此比丘屋坐我牀上答言無有語者

說戒者當如是說若比丘屋入白衣

丘屋結戒集十句義乃至正法久住

自來坐耳時大臣譏嫌言偷羅難陀

丘屋義如上彼比丘屋入白衣家不

欲說戒者當如是說若比丘屋入白

法如是有何正法云何比丘屋不語

語主人輒坐牀座者波逸提比丘衣

衣家內坐不語主人捨去者波逸提比

主人便坐他座上如賊女淫女無異

吉羅式又摩那沙弥沙弥屋突吉羅

丘屋義如上彼比丘屋入白衣家坐

偷羅難陀坐牀上時有月水不淨汗

是謂為犯不犯者語主人而坐或有

不語主人便去出門波逸提一脚在

他牀褥即捨而去大臣見已復更惠

常處坐若是親厚若有親厚人語言

門內一脚在門外若方便欲去不去若

惠言此比丘屋不知慈愧外自稱言

汝但坐無苦我當語主人若坐石上

共期去而不去一切突吉羅比丘突

我知正法如是有何正法不語其主

木上墻上草敷上若癩病發卧地或

吉羅式又摩那沙弥沙弥屋突吉羅

坐他座上如似淫女賊女有何等異

為強力者所執或命難梵行難不犯

是謂為犯不犯者語主人而去若座

時諸比丘聞其中有少欲知足行

不犯者軍初未制戒癡狂心亂痛惱

上更有人坐若去時囑比丘人而去比

頭隨樂舉戒知慈愧者嫌責偷羅難

所纏

坐人語言但去無苦或坐石上木上墻

陀比丘屋云何比丘屋不語主人輒

坐他牀上時諸比丘屋往白諸比丘

上草敷上若墜上若屋欲崩或火燒

諸比丘往白世尊世尊亦時以此因緣

羅國語一無住處村到已不語主人

若有毒蛇惡獸盜賊若為強力所執

或披繫或命難或梵行難不語主人

便自敷坐具於中止宿諸居士見問言

或披繫或命難或梵行難不語主人

而去云不犯者軍初未制戒癡狂

而云不犯者軍初未制戒癡狂

誰安此諸比丘居在中上宿答言無有安者自來止住時諸居士譏嫌言此比丘居不知慙愧外自稱言我知正法如是有何正法云何比丘居不語其主便入他舍輒自安止與姪女賊女何異時諸比丘居聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責諸比丘居云云何比丘居不語主人輒入他舍坐卧止宿時諸比丘居往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊今時以此因緣集比丘僧呵責此諸比丘居汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘居不語主人輒入他舍止宿坐卧時世尊以無數方便呵責此比丘居已告諸比丘此諸比丘居多種有漏處軍初犯戒自今已去與比丘居結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘居入白衣家內不語主人輒自敷座宿者波逸提比丘居義如上敷座者或敷草或敷樹葉乃至敷卧毼彼比丘居入白衣舍內不語主人自敷坐具宿止隨脇著地若一轉一

波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥居突吉羅是謂為犯不犯者語主人宿止若是空舍或作福舍或是知識若有親厚者語言汝但坐我當與汝語主人或強力者所執或被縛或命難梵行難不犯不犯者軍初未制戒癡狂心乱痛惱所纏八十今時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘居與男子共入閤室中諸居士見皆共譏嫌言此比丘居不知慙愧犯不淨行外自稱言我知正法如是有何正法云何比丘居與男子共入閤室中如姪女賊女無異時諸比丘居聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘居汝等云何與男子共入閤室中時諸比丘居往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊今時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘居汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六群比丘居與男子共入閤室中時世尊以無數方便呵責六群比丘居已告諸比丘此六群比丘

居多種有漏處軍初犯戒自今已去與比丘居結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘居與男子共入閤室中者波逸提比丘居義如上閤室者無燈火無窓牖無光明彼比丘居與男子共入閤室中者波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥居突吉羅是謂為犯不犯者若有燈火嚮牖光明若為強力者將入若命難或梵行難不犯不犯者軍初未制戒癡狂心乱痛惱所纏八十

四分律卷第二十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅彫造

卷第二十六

二分之二五

睦

此卷開寶藏佛陀耶會共三佛念得

一百七十八單提法之三

尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時提舍難陀比丘星是讖摩比丘星弟子師語汝取衣鉢星師檀針筒來時提舍比丘星受師教不審諦諸比丘星言師教我偷衣鉢星師檀針筒時諸比丘星聞此語已即問讖摩比丘星汝實教弟子偷衣鉢星師檀針筒耶答言諸姝我豈當有此意教弟子偷衣鉢星師檀針筒耶我直語取衣鉢星師檀針筒來不教偷也時諸比丘星聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者憍責提舍難陀比丘星云何汝受師語不審諦向諸比丘星言師教我偷衣鉢星師檀針筒時諸比丘星往白諸比丘星比丘往白世尊世尊尔時以此因緣集比丘僧呵責提舍難陀比丘星汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何受師語不審諦便語諸比丘星言師教我偷衣鉢星

師檀針筒耶時世尊以無數方便呵責提舍難陀比丘星已告諸比丘星提舍難陀比丘星多種有深慶初犯戒自今已去與比丘星結戒禁十句義乃至三法又正欲說戒者當如是說若比丘星不審諦受語便向人說波逸提比丘星義如上彼比丘星不審諦受語便語諸比丘星言師教我偷衣鉢星師檀針筒說而了了首波逸提不了了者突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者其事實尔語言汝往偷取衣鉢星師檀針筒不語諸比丘星言師教我偷衣鉢星師檀針筒來或戲笑語或疾夜語或獨語或夢中語或欲談此乃錯說彼不犯不犯者最初未制戒疑任心亂捕惱所經七十九尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘星以小罪便共瞋恚作呪詛言墮三惡道不生佛法中我若作是事者便我墮三惡道不生佛法中若汝作是事者亦墮三惡道不生佛法中時諸比丘星聞其中有少

欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者憍責六群比丘星云何汝等自有一小事便意惡作是呪詛言墮三惡道不生佛法中若我有是事使我墮三惡道不生佛法中若汝有是事亦墮三惡道不生佛法中時諸比丘星往白諸比丘星諸比丘星往白世尊世尊尔時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘星汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六群比丘星自有小事便瞋恚作是呪詛言墮三惡道不生佛法中若我有是事使我入三惡道不生佛法中若汝有是事亦當墮三惡道不生佛法中時世尊以無數方便呵責六群比丘星已告諸比丘星此六群比丘星多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘星結戒集十句義乃至三法又正欲說戒者當如是說若比丘星有小因緣事便呪詛墮三惡道不生佛法中若我有如是事墮三惡道不生佛法中若汝有如是事亦墮三惡道不生佛法中波逸提比丘星義如上佛言自

今已去聽稱南無佛者我有如是事
南無佛者汝有如是事亦南無佛彼
比丘尼有小事便自呪詛墮三惡道
不生佛法中若我有是事墮三惡道
不生佛法中若汝有是事亦入三惡
道不生佛法中說而了了者波逸提
不了了者突吉羅比丘突吉羅式叉
摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯
不犯者若言南無佛或戲笑語或疾
疾語或獨語或夢中語或欲說此錯
說彼不犯不犯者取初未制戒癡狂
心乱痛惱所經^{八十}
尔時世尊在拘睢弥瞿師羅園中時
迦羅比丘尼與他共鬪諍不善憶持
諍事便自手提臂啼哭時比丘尼聞
其中有少欲知足行頭陀樂學戒知
慙愧者呵責迦羅比丘尼汝云何與
他共鬪諍自手提臂啼哭時諸比丘尼
往白諸比丘諸比丘往自世尊世尊
尔時以此因緣集比丘僧呵責迦羅
比丘尼汝所為非威儀非沙門法
非淨行非隨順行所不應為云何迦
羅比丘尼與他共鬪諍手提臂啼哭

時世尊以無數方便呵責迦羅比丘
尼已告諸比丘此迦羅比丘尼多種
有漏處初犯戒自今已去與比丘
尼結戒集十句義乃至正法久住欲
說戒者當如是說若比丘尼共鬪諍
不善憶持諍事提臂啼哭者波逸提
比丘尼義如上波比丘尼與他共鬪
諍者有四種諍如上若比丘尼共鬪
諍不善憶持諍事提臂啼哭一提臂
一波逸提一涕淚墮一波逸提比丘
突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉
羅是謂為犯不犯者或時有如是病
或食噎而自提或因大小便洩出或
因風寒熱洩出或烟熏洩出或聞法
心生歡離洩出或眠病者藥洩出不
犯不犯者取初未制戒癡狂心乱痛
惱所經^{八十}
尔時婆伽婆在婆伽陀園時六群以
比丘尼二人同一床卧諸比丘尼見謂
與男子共卧見起時乃知非男子時
有一大將勇健多智眾術備具善能
鬪戰始娶婦未久被官勅當征便生
此念我今速征婦當付誰正欲付厲

居士居士家多諸男子不得付厲大
將先與跋提迦毗羅比丘尼知識念
言我今寧可將婦付厲迦毗羅比丘
尼然後出征即便付之時迦毗羅比
丘尼受其婦為擁護故共同床止宿
此迦毗羅比丘尼身體細軟此婦人
身觸生涼著心時大將征還迎婦歸
家其婦樂著比丘尼身細軟便逃走
還至彼尼所此大將作是念我欲作
好而更得惡云何我婦今不愛樂我
涂著比丘尼逃走還趣彼所時諸比
丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂
學戒知慙愧者嫌責六群比丘尼及
跋提迦毗羅比丘尼云何汝等二人
同床共卧時諸比丘尼往白諸比丘
諸比丘往自世尊世尊尔時以此因
緣集比丘僧呵責六群比丘尼及迦
毗羅比丘尼汝所為非威儀非沙
門法非淨行非隨順行所不應為云
何汝等二人共同卧卧時世尊以無
數方便呵責六群及迦毗羅比丘尼
已告諸比丘此六群及迦毗羅比丘
尼多種有漏處初犯戒自今已去

四分律卷第三十六 第七條 毘

與比丘尼結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘尼
二人共同床卧者波逸提如是世尊與
比丘尼結戒時有疑者不敢與病比
丘尼共床卧亦不敢更手坐更手卧
佛言聽與病者同床卧聽更坐更卧
自今已去應如是結戒若比丘尼無
病二人共牀卧波逸提比丘尼義如
上牀者有五種如上彼比丘尼無病
二人共同牀卧隨脇著牀數一波
逸提隨轉一波逸提比丘尼突吉羅
式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂
為犯不犯者若與病人共牀卧若更
手坐更手卧或病倒地為強力者所
執或被縛或命難梵行難不犯不犯
者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏
十
尔時婆伽婆在婆祇陀園時六群比
丘尼二人同一褥同一被共卧時諸
比丘尼見謂與男子共卧起時乃知
非男子時諸比丘尼聞其中有少欲
知足行頭陀樂學戒知慙愧者燃責
六群比丘尼云何汝等二人同一褥
同一被共卧時諸比丘尼往白諸比

四分律卷第三十六 第八條 毘

丘諸比丘尼往白世尊世尊尔時以此
因緣集比丘僧呵責六群比丘尼汝
所為非非威儀非沙門法非淨行非
隨順行所不應為云何汝等二人同
一褥同一被共卧耶時世尊以無數
方便呵責六群比丘尼已告諸比丘
此六群比丘尼多種有漏處初犯
戒自今已去與比丘尼結戒集十句
義六三正法久住欲說戒者當如是
說若比丘尼二人同一褥同一被共
卧波逸提如是世尊與比丘尼結戒
彼比丘尼有一款或是草或是樹葉
諸比丘尼疑不敢共卧佛言聽諸比
丘尼各別敷卧雖若寒時正有一被
聽各內著觀身衣得共卧自今已去
應如是結戒若比丘尼共一褥同一
被卧除餘時波逸提比丘尼義如上彼
比丘尼二人同一褥共一被卧隨脇著
牀波逸提隨轉二波逸提若同一褥
別被突吉羅若同一被別褥突吉羅
比丘突吉羅式又摩那沙弥沙弥尼
突吉羅是謂為犯不犯者若有一款
若草若葉數各別敷卧雖若寒時同

四分律卷第三十六 第九條 毘

一被內各著觀身衣或病倒地或為
強力者所執或被繫或命難或梵行
難不犯不犯者最初未制戒癡狂心
乱痛惱所纏一
尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時六群比丘尼為惱故先住後至
後至先住故在前誦經問義教授時
諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀
樂學戒知慙愧者燃責六群比丘尼
云何汝等為惱故先住後至後至先
住在前誦經問義教授時諸比丘尼
往白諸比丘諸比丘尼往白世尊世尊
尔時以此因緣集比丘僧呵責六群
比丘尼云何汝等為惱故先住後至
後至先住在前誦經問義教授時
世尊以無數方便呵責六群比丘尼
已告諸比丘此六群比丘尼多種有
漏處初犯戒自今已去與比丘尼
結戒集十句義乃至正法久住欲說
戒者當如是說若比丘尼為惱故先
住後至後至先住在前誦經問義教
授波逸提如是世尊與比丘尼結戒
彼比丘尼亦不知是先住非先住不

知後至非後至後乃知其中或有作

波逸提者或有疑者不知者不犯自

今已去當如是結戒若比丘尼知先

住後至後至先住為慙故在前誦經

問義教授者波逸提比丘尼義如上

彼比丘尼知先住後至後至先住為

慙故在前誦經問義教授說而了了

者波逸提不了了者突吉羅比丘突

吉羅式又摩那沙沙弥尼突吉羅

是謂為犯不犯者若不知者先聽若

是親厚若親厚人語言汝但教授我

當為汝語若先住者從後至者受經

若後至從先住者受誦若二人共從

他受若彼問此答若共誦若戲笑語

若疾疾語若夢中語若欲說此乃錯

說彼不犯不犯者取初未制戒癡狂

心乱痛惱所纏^{九十}

亦時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨

園時偷羅難陀比丘尼同活比丘尼

病而不瞻視諸比丘尼語言汝同活

比丘尼病何不看視彼猶故不瞻視

以不瞻視故彼遂命過時諸比丘尼

問其中有少欲知足行頭陀樂學戒

知慙愧者嫌責偷羅難陀比丘尼汝

云何同活比丘尼病而不瞻視諸比

丘尼勸汝而不從語瞻視遂令命終

時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往

白世尊世尊今時以此因緣集比丘

僧呵責偷羅難陀比丘尼汝所為非

非威儀非沙門法非淨行非隨順行

所不應為云何偷羅難陀比丘尼同

活比丘尼病而不瞻視諸比丘尼勸

汝看視而不從語遂令命終時世尊

以無數方便呵責偷羅難陀比丘尼

已告諸比丘此偷羅難陀比丘尼多

種有漏處取初犯戒自今已去與比

丘尼結戒集十句義乃至正法久住

欲說戒者當如是說若比丘尼同活

比丘尼病不瞻視者波逸提比丘尼

義如上同活者二比丘尼共生活彼

比丘尼同生活比丘尼病不看視者

波逸提除同治病者餘比丘尼病若

和上若阿闍梨若同和上同阿闍梨若

弟子親厚知識病不瞻視一切突吉羅

比丘突吉羅式又摩那沙沙弥尼突

吉羅是謂為犯不犯者瞻視同治病

若已身病不堪瞻視病者若由是故

命難或梵行難不看者不犯不犯者取

初未制戒癡狂心乱痛惱所纏^{九十一}

亦時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨

園時偷羅難陀比丘尼安居初聽餘

比丘尼在房中敷牀安居中惠惠挽牀

駢出時彼比丘尼慙愧懼失宿即便

休道時諸比丘尼聞其中有少欲知

足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責偷

羅難陀比丘尼汝云何安居初聽餘

比丘尼在房中安牀安居中瞋恚挽

牀駢出使彼慙愧休道時諸比丘尼

往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊

今時以此因緣集比丘僧呵責偷羅難

陀比丘尼汝所為非非威儀非沙

門法非淨行非隨順行所不應為云

何偷羅難陀比丘尼安居初聽餘比

丘尼在房中安牀安居中惠惠挽牀

駢出使彼慙愧休道時世尊以無數

方便呵責偷羅難陀比丘尼已告諸

比丘此偷羅難陀比丘尼多種有漏

處取初犯戒自今已去與比丘尼結

戒集十句義乃至正法久住欲說成

四分律卷第三十六 第十五 比丘尼

者當如是說若比丘尼安居初聽餘比丘尼在房中安牀後惠惠馳出者波逸提比丘尼義如上安居中者受安居已牀者五種牀如上彼比丘尼安居初聽餘比丘尼在房中安牀後惠惠馳出隨作方便隨出門一波逸提若方便馳衆多人出衆多戶衆多波逸提若方便馳一人出衆多戶衆多波逸提若方便馳一人出戶一波逸提若出餘衣物者突吉羅若開戶使不得入突吉羅比丘尼突吉羅式又摩那沙弥沙弥突吉羅是謂為犯不犯者不以惠惠隨上座次駈下座出未受大戒人共宿過二宿第三宿駈出若令病人出在大小便處便利若破戒破見破威儀若被舉若減擯若應減擯若以此事命難梵行難一切駈出不犯不犯者初未制戒癡狂心乱痛惱所纏九十令時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼春夏冬一切時人間遊行時遇暴雨河水汎漲漂失衣

四分律卷第三十六 第十五 比丘尼

鉢尼師檀對簡隨然生草時諸居士見皆共譏嫌言此比丘尼不知慙愧斷衆生命外自稱言我知正法如是有何正法云何比丘尼春夏冬一切時人間遊行遇天暴雨河水汎漲漂失雜物又踰然生草斷衆生命時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責六群比丘尼云何汝等春夏冬一切時人間遊行遇雨河水汎漲漂失衣物踰然生草使居士譏嫌時諸比丘尼往自諸比丘尼往白世尊世尊今時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六群比丘尼春夏冬一切時人間遊行遇雨河水汎漲漂失衣物踰然生草使居士等譏嫌時世尊以無數方便呵責六群比丘尼已告諸比丘此六群比丘尼多種有漏處寂初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼春夏冬一切時人間遊行若波逸提如是世尊與比

四分律卷第三十六 第十五 比丘尼

比丘尼結戒若欲比丘尼為佛事法事僧事病比丘尼事佛言聽受七日法出界去自今已去當如是說戒者比丘尼春夏冬一切時人間遊行除餘因緣者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼春夏冬一切時人間遊行隨入村界一波逸提若無村無界處行十里間者波逸提減一村減十里者突吉羅一村間行一界內者突吉羅方便欲去而不去者共期去而不去一切突吉羅比丘尼突吉羅式又摩那沙弥沙弥突吉羅是謂為犯不犯者為佛法僧事為病比丘尼事受七日法出界行或為強者所執或被縛去或命難或林行難不犯不犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所纏九十令時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園令時舍衛諸居士請譏摩比丘尼共立制度我等共供養衆僧乃至安居竟譏摩比丘尼安居竟而彼即住不去時諸居士皆譏嫌言我等先有制度請譏摩比丘尼來共供養衆僧乃至安居竟譏摩比丘尼而今安居

竟猶故不去時諸比丘居間其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責識摩比丘居言諸居士共立制變請識摩比丘來共供養衆僧至安居竟今安居已訖故住不去今時諸比丘居往白諸比丘諸比丘往台世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責識摩比丘尼汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何居士供養汝夏安居今者已訖云何故住使諸居士嫌嫌今時世尊以無數方便呵責識摩比丘尼已告諸比丘此比丘尼多種有過處軍初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼夏安居訖不去者波逸提比丘尼義如上若比丘尼安居竟應出行乃至一宿若比丘尼安居竟不出行波逸提比丘尼突吉羅式又摩那沙彌沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者夏安居訖去若彼居士更請生我當更供養若家家傳食若親里男女諸今日食或明日食若遇病無伴

塔視者或水難或惡獸難或賊難或水瀑漲或為強力所執或被繫縛或命難梵行難如是諸難夏安居訖不出行者無犯無犯者軍初未制戒癡狂心狂痛惱所纏九今時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時王波斯匿邊界人民反叛時六群比丘居於彼人間有疑恐怖處遊行時諸賊見已作是言此六群比丘居於波斯匿王所供養我等當共觸逆時諸居士見已皆譏嫌言此比丘尼無有慚愧皆犯梵行外自稱言我修正法知是有何正法於邊界人間恐怖處遊行與賊女姪女無異時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責六群比丘尼汝等云何於人間恐怖處遊行即往白諸比丘諸比丘白佛佛今時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等在人間恐怖處遊行今時世尊以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有

漏處軍初犯戒自今已去與比丘尼結成集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼邊界有疑恐怖處人間遊行者波逸提比丘尼義如上邊界者遠城處有疑者疑有賊三恐怖者恐有賊盜彼比丘尼於邊界有疑恐怖處遊行隨入村行一界一一流逸提無村阿蘭若處行十里一波逸提行減一村減十里一突吉羅若村中行一界內突吉羅方便欲去共期而不去一切突吉羅比丘尼突吉羅或又摩那沙彌沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若被喚若被請若有所白若為強力者所執若被繫縛或命難梵行難若先至後有疑恐怖事起者無犯無犯者軍初未制戒癡狂心狂痛惱所纏九今時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時波斯匿王界內人民反叛今時六群比丘居在彼界內有疑恐怖處遊行時諸賊見已皆作是言此六群比丘尼皆為波斯匿王所供養我等當共觸燒時諸居士見皆共譏嫌言

四分律卷第三十六 第九段 隨

此比丘居無有慙愧皆犯梵行外自稱言我修正法如是有何正法乃於界內有疑恐怖處遊行如賊女姪女無異時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘汝等云何於人間恐怖處遊行即往自諸比丘諸比丘往自世尊世尊余時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘汝等為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等在界內人間恐怖處遊行時世尊以無數方便呵責已告諸比丘此六群比丘居多種有漏處家初犯戒自今已去與比丘居結戒集十句義乃至正法文住欲說戒者當如是說若比丘居於界內有疑恐怖處在人間遊行波逸提比丘居義如上界內者遠城四面有疑者疑有賊盜也恐怖者恐有賊盜若比丘居於彼界內有疑恐怖處人間遊行隨入村內行一一界一一波逸提無村阿蘭若處行至十里一波逸提減一村減十里突吉羅村中行一界內一突吉

四分律卷第三十六 第三段 隨

羅若方便欲去而不去共期去而不去一切突吉羅比丘突吉羅式又摩那沙弥沙弥居突吉羅是謂為犯不犯者若有所白若被咬若請去若為強力者所執若被繫縛或命難梵行難者先至後有疑恐怖事起者無犯無犯者軍初未制戒癡狂心乱痛惱所經^{九十}

尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時有比丘居親近居士居士見共住作不隨順行時諸比丘居諫言汝莫親近居士居士見作不隨順行汝妹可別住汝若別住於佛法中得增益安樂住而彼故不別住時諸比丘居聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責彼比丘居汝云何親近居士居士見共住作不隨順行時諸比丘往自諸比丘自佛以此因緣集比丘僧呵責彼比丘居言汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何乃與居士居士見親近共住作不隨順行呵責已告諸比丘自今已去聽僧與

四分律卷第三十六 第五段 隨

彼比丘居作呵責捨此事故自四羯磨當作如是呵責捨此事眾中應堪能羯磨者如上當作如是白大姉僧聽此某甲比丘居親近居士居士見共住作不隨順行餘比丘居呵諫言汝妹莫親近居士居士見作不隨順行汝妹可別住汝若別住於佛法有增益安樂住彼比丘居故不改若僧時到僧忍聽僧與彼某甲比丘居作呵責令捨此事汝妹莫親近居士居士見共住作不隨順行汝妹可別住若別住於佛法有增益安樂住自如是大姉僧聽此某甲比丘居親近居士居士見共住作不隨順行餘比丘居諫言汝妹莫親近居士居士見共住作不隨順行汝妹今可別住汝若別住於佛法有增益安樂住而彼故不改今僧與彼某甲比丘居作呵責捨此事故汝妹莫親近居士居士見共住作不隨順行汝妹可別住汝若別住者於佛法有增益安樂住誰諸大姉忍僧與彼某甲比丘居作呵責捨此事者嘿然誰不忍者說如是第二

第三說僧已忍與彼比丘居作呵責捨此事竟僧忍默然故是事如是持當作如是呵責眾僧為彼比丘居作呵責白四羯磨捨此事已諸比丘居往白詣比丘諸比丘往白佛佛告諸比丘若有如是比丘居比丘居僧亦當作白四羯磨呵諫捨此事自今已去與比丘居結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘居親近居士居士兒共住作不隨順行餘比丘居諫此比丘居言妹汝莫親近居士居士兒共住作不隨順行妹汝可別住若別住於佛法中有增進安樂住彼此比丘居諫此比丘居時堅持不捨彼此比丘居應三諫捨此事故乃至三諫捨此事善若不捨者波逸提比丘居義如上親近者數數語數數笑數數調戲居士者未出家人兒者亦未出家人彼比丘居親近彼居士居士兒共住作不隨順行彼比丘居諫此比丘居言妹莫親近居士居士兒作不隨順行汝當別住汝若別住於佛法中有增益安樂住汝今可捨此事莫為僧

所呵責而犯重罪若隨語者善不隨語者當作白白已當語言妹我已白餘有羯磨在可捨此事莫為僧所呵責而更犯罪若隨語者善不隨語者當作初羯磨作初羯磨已當語言妹已白已作初羯磨餘有二羯磨在可捨此事莫為僧所呵責而更犯罪若隨語者善不隨語者第二羯磨已當語言已作白第二羯磨餘有一羯磨在可捨此事莫為僧所呵責而更犯罪若隨語者善不隨語者作三羯磨竟波逸提若白三羯磨竟三突吉羅白一羯磨竟二突吉羅白已一突吉羅白未竟未白前親近居士居士兒作不隨順行如是一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥捨非法別眾呵責非法和合眾法別眾似法別眾似法和合眾非法非律非佛所教若一切不作呵責不犯不犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱所經九十

園今時六群比丘居往觀王宮盡堂園林浴池諸居士見皆共譏嫌此諸比丘居不知慙愧犯梵行外自稱言我知正法如有何正法乃往觀王宮盡堂園林浴池如賊女姪女無異今時諸比丘居聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘居汝去何乃往觀王宮盡堂園林浴池今時諸比丘居往白詣比丘諸比丘往白佛佛今時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘居言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為六何六群比丘居乃往觀王宮盡堂園林浴池世尊以無數方便呵責六群比丘居已告諸比丘此比丘居多種有漏處眾初犯戒自今已矣與比丘居結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘居往觀王宮文飾盡堂園林浴池者波逸提比丘居義如上若比丘居往觀王宮文飾盡堂園林浴池從道至道從道至非道從非道至道從高至下從下至高去而見者波逸提不見

四分律卷第二十六 第三十五

者突吉羅方便欲去而不去若共期去而不去一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若入王宮有所白若喚若請若路由中過若寄宿若為強力者所執或被縛將去或命難梵行難若復為僧事塔事而往觀看盡堂欲取摸法不犯若至僧伽藍中受教授聽法或被請道由中過若寄宿或為強力者所執或被縛將去或為僧事塔事往觀園林浴池欲取摸法者不犯不犯者軍初未制戒癡狂心乱痛惱所經

今時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園今時六群比丘尼露身在河水泉水池水深水中浴時有賊女姪女往比丘尼所語言汝等年少膝下未生毛云何便出家學道修梵行耶如今年少可於愛欲中共相娛樂老時可修梵行如是二事俱得其中年少者聞便生不樂心時諸居士見皆共譏嫌言此諸比丘尼不知慙愧外自稱言我知正法如是有何正法而露身形在河泉

四分律卷第二十六 第三十六

池深水中浴如姪女賊女無異今時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘尼言云何汝等露形在河泉池深水中浴耶時諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白佛佛今時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼露形在河池泉深水中浴耶時世尊以無數方便呵責六群比丘尼已告諸比丘此六群比丘尼多種有漏處軍初犯戒自今已去與比丘尼結成集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼露身形在河水泉水深水池水中浴者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼應以四事覆形洗浴若在深水岸側曲迴處若復有樹蔭覆處若復水覆障若以衣障身上三事不得相取與器物以衣障者一切如法事得作彼比丘尼若露形在河池泉深水中洗浴身盡漬波逸提下盡漬突吉羅方便欲洗而不洗其期而不去一切突吉

四分律卷第二十六 第三十七

尼突吉羅是謂為犯不犯者水岸曲迴處樹蔭覆處水覆障若以衣障形若為強力所執無犯無犯者軍初未制戒癡狂心乱痛惱所經
今時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊聽比丘尼作浴衣時六群比丘尼聞世尊聽比丘尼作浴衣便多作廣大浴衣時比丘尼見已問言佛聽諸比丘尼畜五衣此是何衣報言此是我等浴衣諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘尼言世尊聽畜浴衣云何便多廣大作浴衣耶時諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼多作廣大浴衣耶時世尊以無數方便呵責六群比丘尼已告諸比丘言此六群比丘尼多種有漏處軍初犯戒自今已去與比丘尼結成集十句義乃至正法久住欲說戒者

當如是說若比丘居作浴衣應量作應量作者長佛六磔手廣二磔手半若過者波逸提比丘居義如上浴衣者障身浴也彼比丘居作浴衣長中過量廣中足長中足廣中過量若二俱過量自割截作成者波逸提不成者突吉羅若語他作割截成者波逸提不成者突吉羅若為他作成不成一切突吉羅比丘波逸提式叉摩那沙弥沙弥居突吉羅是謂為犯不犯者如量作減量作若得已成者當裁令如法若重疊無犯無犯者初未制戒癡狂心乱痛惱所經二

今時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園今時有一比丘居欲裁縫僧伽梨時偷羅難陀比丘居言妹持來我與汝裁縫彼即與衣財彼比丘居聰明多知識善能教化偷羅難陀比丘居作是意欲使彼比丘居久作供養故便為裁衣不即為縫成時偷羅難陀比丘居所住精舍失火衣財為火所燒又為風吹零落時居士見已皆譏嫌言此比丘居不知慙愧外自稱言

我修正法如是有何正法云何比丘居裁他衣而不即縫成為火所燒風吹零落時諸比丘居聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責偷羅難陀比丘居言汝云何為他作衣不即縫成為火所燒風吹零落時諸比丘居白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責偷羅難陀比丘居汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘居裁衣不即縫成為火所燒風吹零落耶時世尊以無數方便呵責已告諸比丘此比丘居多種有漏處軍初犯戒自今已去與比丘居結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘居縫僧伽梨過五日波逸提比丘居義如上如是世尊與比丘居結戒彼求僧伽梨出迦繻那衣六難事起疑佛言若有如是事無犯自今已去應如是結戒若比丘居縫僧伽梨過五日除求索僧伽梨出迦繻那衣六難事起者波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥

居突吉羅是謂為犯不犯者求索僧伽梨出功德衣五日六難事起若縫若料理時若無刀無鍼若無線若少不足若衣主破成破見破威儀若被舉若滅損若應滅損若由此事故有命難梵行難不縫成過五日者不犯不犯者軍初未制戒癡狂心乱痛惱所經三

今時婆伽婆在毗舍離祇樹給孤獨園講堂上時眾僧多得供養時有比丘居置僧伽梨在房不看曬治重爛色壞後時眾僧供養斷此比丘居不看僧伽梨至村邊者欲入村方見僧伽梨重爛色壞時諸比丘居聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責此比丘居言云何置僧伽梨在房不看曬治使重爛色壞時諸比丘居往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責此比丘居言汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何置僧伽梨在房不看曬治重爛色壞時世尊以無數方便呵責已告諸比丘此比丘

四分律卷第二十六 第三十二條 誑

屋多種有漏處取初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法文住欲說戒者當如是說若比丘尼過五日不看僧伽梨波逸提比丘尼義如上彼比丘尼置僧伽梨在房中五日五日應往看不看波逸提除僧伽梨餘衣不五日五日看衣吉羅除餘衣若不五日五日看餘所須之物令失者重欄色壞突吉羅比丘突吉羅式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者置僧伽梨在房五日五日看若毖處堅牢若寄人彼受寄人言但妄意我當為汝看彼若看恐失不五日五日看不犯不犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱所纏

四分律卷第二十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

四分律卷第二十七 第二十三條 誑

一百七十八單提法之四

尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園尔時偷羅難陀比丘尼有親舊檀越欲為僧設食并施衣偷羅難陀聞即往問言我聞汝欲設食并施僧衣資尔以不檀越報言尔偷羅難陀言衆僧大功德大威神多檀越布施汝供給處多今但可施食不須施衣檀越即言可尔不復作衣即其夜辦具飲食明日清旦往白時到諸比丘尼著衣持鉢往詣其家就座而坐時檀越觀諸比丘尼僧威儀庠序法服齊整見已自悔不覺發言如是好衆云何使我留難不作衣供養耶時諸比丘尼即問言以何因緣乃發是言時檀越即具白因緣比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者應責偷羅難陀言云何與衆僧衣作留難時諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白佛佛以此因緣集比丘僧呵責偷羅難陀汝所為非威儀非沙門

法非淨行非隨順行所不應為云何與僧衣作留難以無數方便呵責已告諸比丘偷羅難陀比丘尼多種有漏處取初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法文住欲說戒者當如是說若比丘尼與衆僧衣作留難者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼置僧伽梨在房中五日五日應往看不看波逸提除僧伽梨餘衣不五日五日看衣吉羅除餘衣若不五日五日看餘所須之物令失者重欄色壞突吉羅比丘突吉羅式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者置僧伽梨在房五日五日看若毖處堅牢若寄人彼受寄人言但妄意我當為汝看彼若看恐失不五日五日看不犯不犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱所纏

尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時有比丘尼著他僧伽梨不語主人村乞食時衣主不知作失衣意於後求覓乃見彼比丘尼著行即語汝犯偷彼言我不偷汝衣以親厚意故取汝衣著耳時詣比丘尼聞其中有

少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責此比丘尼言汝云何不語主盜著他衣使他作失衣意求覓耶即往白諸比丘諸比丘白佛佛以此因緣集比丘僧呵責此比丘尼言汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼不語主盜著他衣使衣主作失衣意求覓耶時世尊以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處取初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼不問主便著他衣者波逸提比丘尼義如上被比丘尼取他衣者不語主入村乞食者波逸提比丘尼突吉羅式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若問主若是親厚若親厚語言汝但著我當為汝語主不犯不犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱所纏六

道泉中時六群比丘尼以沙門衣施與休道者及與彼入外道者今時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責六群比丘尼按云何持沙門衣施與休道者及與彼入外道者諸比丘尼往白諸比丘僧呵責六群比丘尼言汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等以沙門衣與彼休道及入外道者今時世尊以無數方便呵責六群比丘尼已告諸比丘此諸比丘尼多種有漏處取初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼持沙門衣施與外道白衣者波逸提比丘尼義如上白衣者在家人外道者在佛法外出家人沙門衣者染臘衣彼比丘尼以沙門衣施與彼受者波逸提此與彼不受突吉羅方便欲與而不與期要當與而不與一切突吉羅比丘尼突吉羅式又摩那沙弥沙弥三突吉羅是謂為犯不犯

若若與父母若與塔作人與講堂屋舍作人計技舍直與或為強力者所奪無犯無犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱所纏七

今時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時比丘尼眾得如法施衣欲分時偷羅難陀多諸弟子分散行不在時偷羅難陀作是意遮眾僧如法分衣恐弟子不得諸比丘尼知如是意諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責偷羅難陀云何作是意遮眾僧如法分衣恐弟子不得時諸比丘尼往白諸比丘比丘尼往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責偷羅難陀汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何作是意遮眾僧如法分衣恐弟子不得時世尊以無數方便呵責偷羅難陀已告諸比丘此比丘尼多種有漏處取初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼作如是意眾僧如法分衣遮令不分恐弟

四分律卷第三十七 第六法 誡

子不得者波逸提比丘居義如上眾僧者如上法者如法如律如佛所教衣者有十種如上彼比丘居作如是意眾僧如法分衣遮令不分恐弟子不得波逸提比丘突吉羅式又摩那沙弥沙弥星突吉羅是謂為犯不犯者或非時分非法別眾非法和合眾法別眾似法別眾似法和合眾非法非律非佛所教若欲分時恐失若壞遮令不分無犯無犯者家初未制戒礙在心乱痛惱所纏八

尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘居眾僧如法出迦絺那衣六群比丘居作是念令眾僧今不出迦絺那衣後當出令五事久得放捨時諸比丘居知六群比丘居作如是意令眾僧今不出迦絺那衣欲令五事久得放捨時諸比丘居聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責六群比丘居言汝云何作是意令眾僧今不出迦絺那衣欲令五事久得放捨耶諸比丘居白諸比丘諸比丘往自世尊世尊以此因緣集

四分律卷第三十七 第六法 誡

諸比丘僧呵責六群比丘居言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何作如是意令眾僧今不出迦絺那衣欲令五事久得放捨以無數方便呵責已告諸比丘此六群比丘居多種有漏處家初犯戒自今已去與比丘居結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘居作如是意令眾僧今不得出迦絺那衣後當出欲令五事久得放捨波逸提比丘居義如上僧者如上法者如法如律如佛所教使比丘居作如是意令眾僧如法出迦絺那衣欲令五事久得放捨者波逸提比丘突吉羅式又摩那沙弥沙弥星突吉羅是謂為犯不犯者若非時出非法別眾非法和合眾法別眾似法別眾似法和合眾非法非律非佛所教若出時恐失壞遮令不出無犯無犯者家初未制戒礙在心乱痛惱所纏九尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時比丘居僧欲出迦絺那衣時六群比丘居作是意令比丘居僧如法

四分律卷第三十七 第六法 誡

出迦絺那衣遮使不出欲令久得五事放捨諸比丘居知六群比丘居作如是意遮比丘居僧如法出迦絺那衣欲令五事久得放捨諸比丘居聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責六群比丘居言云何作是意遮比丘居僧如法出迦絺那衣欲令五事久得放捨往白諸比丘諸比丘往自佛佛以此因緣集比丘僧呵責六群比丘居言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為比丘居眾欲如法出迦絺那衣云何遮令不出欲令久得五事放捨耶以無數方便呵責已告諸比丘此比丘居多種有漏處家初犯戒自今已去與比丘居結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘居作如是意遮比丘居僧不出迦絺那衣欲令久得五事放捨波逸提比丘居義如上僧者如上法者如法如律如佛所教使比丘居作是意遮比丘居僧如法出迦絺那衣欲令久得五事放捨說而不了了者波逸提不了

了者突吉羅比丘突吉羅式叉摩耶沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者出迦絺那衣非時非法別眾非法和合眾法別眾似法別眾似法和合眾非法非律非佛所教若出恐失壞如是逆者無犯無犯者家初未制戒癡狂心亂痛惱不經十

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有比丘尼共諍鬪至偷羅難陀比丘尼所語言與我止此鬪諍偷羅難陀比丘尼聰明智慧諍事起能滅竟不為方便滅此諍事時彼比丘尼以聞諍事不得和合熱憂遂便休道時比丘尼眾聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者瞋責偷羅難陀言云何以比丘尼語言為我滅諍事而竟不為方便滅此諍事今彼比丘尼以此諍事不和解遂便休道耶即往白諸比丘諸比丘從白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責偷羅難陀汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何竟不與彼和解鬪諍事使彼休道耶時世尊以無量

方便呵責已告諸比丘此偷羅難陀比丘尼多種有漏處家初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼餘比丘尼語言為我滅此諍事而不作方便令滅者波逸提比丘尼義如上鬪諍有四種如上彼比丘尼語餘比丘尼言為我滅此諍事而不與方便滅此諍事波逸提除鬪諍已若更有餘小小事諍不方便滅突吉羅若已身鬪諍事不方便滅突吉羅除比丘比丘尼餘人有鬪諍不方便滅突吉羅比丘突吉羅式叉摩耶沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若為滅若與作方便若病者言不行若彼破戒破見破威儀若被舉若滅損若應滅損若以此事有命難梵行難下方便滅者無犯無犯者家初未制戒癡狂心亂痛惱不經十

尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陀釋子有二沙弥一名耳二名室一人罷道一人著袈裟入外道只時六群比丘尼持舍與白衣入

外道者時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責六群比丘尼言汝云何持食與白衣入外道者時諸比丘尼白諸比丘諸比丘從白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等持食與白衣入外道者以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處家初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼與白衣入外道者可噉食者波逸提如是世尊與比丘尼結戒彼疑不敢置地與不敢使人與佛言聽使人與若置地與自今已去當如是說戒若比丘尼自手持食與白衣入外道食者波逸提比丘尼義如上白衣者未出家人外道者在佛法外出家者是可食噉者如上彼比丘尼自手持食與白衣入外道此與彼受者波逸提不受者突吉羅方便欲與而不與若期當與悔不與一切突吉羅

四分律卷第二十二 第二十二 摩訶

比丘波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼
突吉羅是謂為犯不犯者或置地與
或使人與若與父母若與塔作人若
為強力者所奪無犯無犯者取初未
制戒癡狂心乱痛惱所纏_{二十}

今時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園
時六群比丘尼營理家事春磨或炊
飯或炒麥或煮食或敷牀卧具或掃
地或取水或受人使令諸居士見已
皆共嗤笑言如我婦營理家業春磨
炊飯乃至受人使令此六群比丘尼
亦復如是時諸居士皆生悵心不復
恭敬今時諸比丘尼聞其中有少欲
知是行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責
六群比丘尼言云何營理家業春磨
乃至受人使令如俗人無異耶往白
諸比丘諸比丘白佛佛以此因緣集
比丘僧呵責六群比丘尼言汝所為
非非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應為云何營理家業春磨乃
至受使如俗人無異以無數方便呵
責已告諸比丘此比丘尼多種有漏
屢取初犯戒自今已去與比丘尼結

四分律卷第二十三 第二十三 摩訶

戒集十句義乃至正法久住欲說戒
者當如是說若比丘尼為白衣作使
者波逸提比丘尼義如上為白衣作
使者即止春磨乃至受使者是彼比
丘尼營理家業春磨乃至受人使令
者一切波逸提比丘尼隨所犯式叉摩
那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不
犯者若父母病若被繫閉為敷牀卧
具掃地取水供給所須受使若有信
心優婆塞病若被繫閉為敷牀卧具
掃地取水受使若為強力者所執也
是一切無犯無犯者取初未制戒癡
狂心乱痛惱所纏_{二十}

今時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時六群比丘尼手自紡績諸居士
見已皆共嗤笑言如我婦紡績此比
丘尼亦如是諸居士即生悵心無有
恭敬心時諸比丘尼聞其中有少欲
知是行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責
群比丘尼言云何手自紡績往白
諸比丘諸比丘白佛佛以此因緣集
比丘僧呵責六群比丘尼言汝所為
非非威儀非沙門法非淨行非隨順

四分律卷第二十四 第二十四 摩訶

行所不應為云何自手紡績與俗人
無異耶以無數方便呵責已告諸比
丘此比丘尼多種有漏屢取初犯戒
自今已去與比丘尼結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說
若比丘尼自手紡績者波逸提比丘
尼義如上縛者有十種如上若比丘
尼手自紡績一引一放逸提比丘突
吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅
是謂為犯不犯者若自索線合線或
強力所執者無犯無犯者取初未制
戒癡狂心乱痛惱所纏_{二十}

今時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時偷羅難陀比丘尼到時著衣持鉢
詣一居士家敷座而坐時彼居士婦脫
身璆珞衣服入後園洗浴時偷羅難陀
比丘尼輒著他璆珞衣服在居士牀
上卧時彼居士先出行不在後行還
至家內半是偷羅難陀意謂是已婦
即便就卧手捉捫摸嗚口彼捫摸時
覺其頭禿方問言汝是何人報言我
是偷羅難陀比丘尼居士語言汝何
故著我婦璆珞衣服在我牀上卧今

我見已謂是我婦汝可速去自今已去莫復更來入我家時諸比丘尼聞其中少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責偷羅難陀言汝云何著他婦璎珞衣服在牀上卧即往自詣比丘詣比丘往自世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責偷羅難陀言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何入居士家著他婦璎珞衣服在牀上卧使居士嫌恠耶以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處家初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼入白衣舍內在小牀大牀上若坐若卧波逸提比丘尼義如上白衣舍者村小牀者坐牀大牀者卧牀彼比丘尼入白衣舍內在小牀大牀上若坐若卧隨脇著牀一轉一波逸提比丘突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病若坐獨坐牀若為比丘尼僧數眾多坐若病倒地若為強力者所

若被繫閉若命難梵行難無犯無犯者初未制戒癡狂心乱痛惱所纏三余時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時有眾多比丘尼向拘薩羅國在道行至一無住處村語其舍主於舍內敷敷具而宿三明日清旦不辭主人而去後村舍失火燒舍時被燒居士謂舍內有人便不往救火火燒舍盡即問比丘尼在何處答言已去諸居士皆共譏嫌言此比丘尼等不知慙愧外自稱言我修正法如是有何正法云何語主人在舍內止宿明日不辭主人而去我等謂舍內有人而不救火使燒舍盡時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責諸比丘尼言汝云何語主人在他舍內宿去時不語其主令火燒他舍盡即往自詣比丘詣比丘往自佛佛以此因緣集比丘僧呵責諸比丘尼言汝云何語主人在他舍內宿去時不語使火燒他舍盡以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處家初犯戒自今已去與比丘

尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼至白衣舍語主人敷座止宿明日不辭主人而去波逸提比丘尼義如上白衣舍者村宿者在中止宿處是敷敷者或草敷或葉敷下至自敷卧毯彼比丘尼至白衣舍內語主人敷座止宿明日不辭而去出門波逸提一脚在內一脚在外方便欲去而不去若共期去而不去一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者辭主人而去若先有人在舍內住若舍先空若先為福舍若是親厚親厚者語言汝但去當為汝語主人若舍朋壞若為火燒若中有毒地惡獄若有賊入或為強力者所執若被繫閉或命難梵行難不犯不犯者初未制戒癡狂心乱痛惱所纏三余時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時有六群比丘尼誦種種雜呪術或支節呪或剎利呪鬼呪音凶呪或習轉鹿輪卜或習解知音聲時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂

四分律藏卷第三十七 第十八經

學戒知慙愧者呵責六群比丘三言
汝云何習誦如是種種支節呪乃至
解諸音聲呪呵責已往白諸比丘諸
比丘往白佛佛以此因緣集比丘僧
呵責六群比丘汝所為非非威儀
非沙門法非淨行非隨順行所不應
為云何誦習種種呪術乃至解知音
聲耶呵責已告諸比丘此比丘多
種有漏處取初犯戒自今已去與比
丘結戒集十句義乃至正法久住
欲說戒者當如是說若比丘誦習
世俗呪術者波逸提比丘誦義如上
世俗呪術者支節乃至解知音聲也
比丘誦習世俗呪術乃至音聲若
口受若執文誦說而了了波逸提不
了了突吉羅比丘突吉羅式叉摩那
沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯
者若誦治腹內魚病呪若誦治宿食
不消呪若學書若誦世俗降伏外道
呪若誦治毒呪以護身故無犯無犯
者取初未制戒癡狂心狂痛惱所纏
若比丘尼教人誦習呪術者波逸提
八時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時

四分律藏卷第三十七 第十九經

有一比丘尼名婆羅度他妊娠女人
受具足戒已後便生男兒自抱入村
乞食時諸居士見已皆譏嫌言此比
丘尼不知慙愧犯不淨行外自稱言
我修正法如是有正法者此出家
人新生兒時諸比丘聞其中有少欲
知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責
婆羅比丘尼言汝云何度他妊娠女
人往白諸比丘諸比丘白佛佛以此
因緣集比丘僧呵責婆羅比丘尼言
汝所為非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行而不應為云何度他妊娠
女人以無數方便呵責已告諸比丘
此比丘尼多種有漏處取初犯戒自
今已去與比丘結戒集十句義乃至
正法久住欲說戒者當如是說若
比丘尼度他妊娠女人授具足戒者波
逸提如是世尊與比丘結戒時諸
比丘尼不知妊娠不妊娠後乃知妊
娠其中或作波逸提或疑不知者
無犯自今已去當如是說戒若比丘
尼知女人妊娠度與授具足戒者波
逸提比丘尼義如上彼比丘尼若知女

四分律藏卷第三十七 第三經

人妊娠度授具足戒作三羯磨竟和
上尼波逸提白二羯磨竟三突吉羅
白一羯磨竟二突吉羅白已一突吉
羅白未竟突吉羅未白前與剃頭者
共與受戒若集眾眾滿一切突吉羅
比丘突吉羅是謂為犯不犯者若不
知若信彼人言若信可信人語或信
父母語與受具足戒後生兒不犯若生
已疑不敢捉抱佛言若未能離母自
活聽一切如母法乳哺長養後有疑
不敢與此男兒同室宿佛言若未能
離母宿聽共一處宿無犯無犯者取
初未制戒癡狂心狂痛惱所纏
八時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有比丘尼度他乳兒婦女留見在家
後家中送兒還之此比丘尼抱兒入
村乞食時諸居士見已皆共譏嫌言
此比丘尼不知慙愧犯不淨行外自
稱言我修正法如是有正法者此
出家人生兒抱行乞食時諸比丘尼
聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒
知慙愧者呵責彼比丘尼言汝云何
乃度他乳兒歸女令諸居士譏嫌往

白諸比丘諸比丘白佛佛以此因緣
 集比丘僧呵責彼比丘尼言汝所為
 非非威儀非沙門法非淨行非隨順
 行所不應為云何度他乳兒婦女以
 無數方便呵責已告諸比丘此比丘
 尼多種有漏處軍初犯戒自今已去
 與比丘尼結戒集十句義乃至正法
 久住欲說戒者當如是說若比丘尼
 度他乳兒婦女受具足戒波逸提如
 是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼
 不知產乳不產乳後乃知產乳不知
 者無犯自今已去當如是說戒若比
 丘尼知婦女乳兒與授具足戒波逸
 提比丘尼義如上彼比丘尼知他婦
 女有乳兒度授具足戒作三羯磨竟
 和上尼波逸提白二羯磨竟三突吉
 羅白一羯磨竟二突吉羅白竟一突
 吉羅白未竟突吉羅未白前與剎驗
 與出家與著衣與授戒若集眾眾滿
 一切突吉羅比丘突吉羅是謂為犯
 不犯者若不知信彼人言信可信人
 言或信父母語而度與授具足戒已後
 送兒來不犯其母疑不故施養佛言

若未能自活聽如母法乳養至斷乳止
 後母與此兒同處宿有疑佛言自今
 已去聽未斷乳者無犯無犯者軍初
 未制戒癡狂心乱痛惱所纏^二
 今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
 諸比丘尼聞佛制戒得度人輒度小
 年童女不知有欲心無欲心後便與
 捺行心男子共立共語調戲時諸比
 丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂
 學戒和慙愧者應責諸比丘尼言世
 尊制戒聽度人汝等云何乃度小年
 童女與捺行心人共立共語調戲耶
 即白諸比丘諸比丘尼往白佛佛以此
 因緣集比丘僧呵責諸比丘尼言汝
 所為非非威儀非沙門法非淨行非
 隨順行所不應為云何乃度小年童女
 不知有捺行心無捺行心後與捺行
 心人共立共語調戲耶以無數方便
 呵責比丘尼已告諸比丘尼言汝等諦
 聽若欲在寺內制諍者當語一切尼僧
 令知若作白已然後與剎驗當作如
 是曰大姉僧聽此某甲欲從某甲求
 剎驗若僧時到僧忍聽為某甲剎驗

白如是作如是白已然後與剎驗若
 欲在寺內與出家者當語一切尼僧
 告作白已與出家當作如是白大姉
 僧聽此某甲從某甲求出家若僧時
 到僧忍聽與某甲出家白如是作如
 是白已然後與出家當作如是出家
 與剎驗者若汝已教石膝著地合掌
 作如是語我某甲歸依佛歸依法歸
 依僧我於如來法中求出家和上尼某
 甲如來至真等正覺是我世尊如是
 第二第三說我某甲歸依佛竟歸依
 法竟歸依僧竟我於如來法中求出
 家和上尼某甲如來至真等正覺是我
 世尊如是第二第三說已次應與授
 戒盡形壽不煞生是沙弥尼戒汝能
 持不能持者答言能盡形壽不盜是
 沙弥尼戒汝能持不能持者答言能
 盡形壽不淫是沙弥尼戒汝能持不
 能者答言能盡形壽不妄語是沙弥
 尼戒汝能持不能者答言能盡形壽
 不飲酒是沙弥尼戒汝能持不能者
 答言能盡形壽不善華香鬘珞是沙
 弥尼戒汝能持不能者答言能盡形

四分律卷第三十七 第三十四

壽不歌儻伎樂不得往看是沙弥尼
戒汝能持不能者答言能盡形壽不
得高廣大牀上坐是沙弥尼戒汝能
持不能者答言能盡形壽不非時食
是沙弥尼戒汝能持不能者答言能
盡形壽不得捉金銀錢是沙弥尼戒
汝能持不能者答言能是為沙弥尼
十戒盡形壽能持不能者答言能自
今已去髮年十八童女二歲學戒年
滿二十得受具足戒白四羯磨當如
是說戒沙弥尼當詣僧中偏露右肩
脫草屣礼比丘尼僧足右膝着地合
掌當作是語大姊僧聽我某甲沙弥
尼今從僧乞二歲學戒某甲尼為和
上願僧與我二歲學戒慈愍故第二
第三如是說已沙弥尼應往離間處
著見處已比丘尼眾中當差堪能羯
磨者如上應作白大姊僧聽彼某甲
沙弥尼今從僧乞二歲學戒和上尼某
甲若僧時到僧忍聽與某甲沙弥尼
二歲學戒和上尼某甲白如是大姊
僧聽彼某甲沙弥尼從僧乞二歲學
戒和上尼某甲今僧與某甲沙弥尼

四分律卷第三十七 第三十五

二歲學戒和上尼某甲誰諸大姊忍
僧與彼某甲沙弥尼二歲學戒和上
尼某甲者默然不忍者說是初羯磨
如是第二第三說衆僧已忍與某甲
沙弥尼二歲學戒和上尼某甲竟僧
忍默然故是事如是持彼式叉摩那
初戒應除自手取食授食與他彼二
歲學戒已年滿二十當與授具足戒
白四羯磨自今已去與比丘尼結戒
集十句義乃至正法久住欲說戒者
當如是說若比丘尼年滿十八童女
二歲學戒已滿二十與授具足戒若
比丘尼年減二十受具足戒者波逸
提如是世尊與比丘尼結戒時諸比
丘尼不知滿二十不滿二十後方知
不滿二十或作波逸提或有疑者
不知者不犯自今已去當如是結戒
若比丘尼知年不滿二十與授具足
戒波逸提比丘尼義如上彼比丘尼
知年不滿二十授具足戒三羯磨竟
和上尼波逸提白二羯磨竟三突吉
羅白一羯磨二突吉羅白一突吉
羅白未言一突吉羅若未白前棄

四分律卷第三十七 第三十六

衆滿一切突吉羅比丘突吉羅是謂
為犯不犯者年滿十八二歲學戒滿二
十受具足戒若不知若自言滿二十
若信可信人語若信父母語若受戒
後疑當數胎中月當數閏月數十四
日說戒日無犯無犯者初未制戒
癡狂心乱痛惱所纏二十
尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時諸比丘尼聞世尊制戒年十八
二歲學戒滿二十受具足戒彼非是
十八不二歲學戒年滿二十與授具
足戒闕二歲學戒彼受具足戒已不
知當學何戒時諸比丘尼聞其中有
少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者
呵責諸比丘尼言世尊制戒年十八
二歲學戒滿二十與授具足戒汝云
何非是年十八不二歲學戒年二十
便與授具足戒闕二歲學戒而不知
當學何戒耶時諸比丘尼往白諸比丘
諸比丘往白世尊世尊以此因緣集
比丘僧呵責諸比丘尼言汝所為非
非威儀非沙門法非淨行非隨順行
所不應為世尊制戒年十八與二歲

學戒滿二十受具足戒汝云何非是
 年十八不二歲學戒滿二十受具足
 戒關二歲學戒受具足戒已不知當
 學何戒耶尔時世尊以無數方便呵
 責諸比丘尼已告諸比丘此比丘尼
 多種有漏處初犯戒自今已去與
 比丘尼結戒集十句義乃至正法久
 住欲說戒者當如是說若比丘尼年
 十八童女不與二歲學戒年滿二十便
 與授具足戒者波逸提比丘尼義如
 上彼比丘尼若年十八童女不二歲
 學戒便與授具足戒唱三羯磨竟和
 上尼波逸提白二羯磨竟三突吉羅
 白一羯磨二突吉羅白已一突吉羅
 白未竟突吉羅未白前集眾及眾滿
 者一切突吉羅比丘突吉羅是謂為
 犯不犯者年十八童女二歲學戒滿
 二十與授具足戒無犯無犯者初
 未制戒癡狂心乱痛惱所纏^{二十}
 尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
 園時諸比丘尼聞世尊制戒年十八
 童女與二歲學戒與六法滿二十與
 授具足戒彼不與六法便與授具足

戒彼學戒時作不淨行盜取五錢斷
 人命自稱得上人法過中食飲酒時
 諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭
 陀樂學戒知慙愧者嫌責諸比丘尼
 言世尊制戒年十八童女與二歲學
 戒與六法滿二十與授具足戒汝云
 何不教六法事授具足戒犯梵行盜
 五錢乃至飲酒即白諸比丘諸比丘
 往白世尊世尊以此因緣集比丘僧
 呵責彼比丘尼言汝所為非威儀
 非沙門法非淨行非隨順行所不應
 為汝等比丘尼應年十八童女與二
 歲學戒與六法滿二十與授具足戒
 而去何不與六法今起姪乃至飲酒
 耶以無數方便呵責已告諸比丘此
 比丘尼多種有漏處初犯戒自今
 已去與比丘尼結戒集十句義乃至
 正法久住欲說戒者當如是說若比
 丘尼年十八童女與二歲學戒不與
 六法滿二十便與授具足戒波逸提
 比丘尼義如上若式叉摩那犯姪應
 滅擯若有染汙心與染汙心男子身相
 觸缺戒應更與戒若偷五錢過五錢

應滅擯若滅五錢缺戒應更與戒若
 斷人命應滅擯若斷畜生命缺戒應
 更與戒若自言得上人法者應滅擯
 若在眾中故妄語者缺戒應更與戒
 若非時食缺戒應更與戒若飲酒缺
 戒應更與戒若比丘尼年十八童女
 與二歲學戒不與六法滿二十便與
 授具足戒唱三羯磨竟尼和上波逸
 提白二羯磨竟三突吉羅白一羯磨
 二突吉羅白已一突吉羅白未竟一
 突吉羅未白前集眾及眾滿一切突
 吉羅比丘突吉羅是謂為犯不犯者
 年十八童女二歲學戒與六法已受
 具足戒不犯不犯者初未制戒癡
 狂心乱痛惱所纏^{二十}
 尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
 園諸比丘尼聞世尊制戒年滿十八
 童女二歲學戒與六法滿二十與授
 具足戒時諸比丘尼便度盲瞎瘡躄
 跛聾瘖瘡及餘種種病者毀辱眾僧
 時諸比丘尼聞其中有少欲知足行
 頭陀樂學戒知慙愧者嫌責諸比丘
 尼言世尊制戒年十八童女與二歲

四分律卷第二十七 第三十條 戒

學戒與六法滿二十與授具足戒汝云何乃度盲暗及諸病者毀辱眾僧時比丘往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責諸比丘丘言汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為比丘丘應十八童女與二歲學戒滿二十與授具足戒汝云何乃度盲暗及諸病人耶以無數方便呵責已告諸比丘自今已去當與比丘丘堅立具足戒白四羯磨當作如是與安受戒人離間處著見處已具中戒師應作白差教授師當作如是白大姉僧聽彼某甲從和上丘某甲求受具足戒若僧時到僧忍聽某甲為教授師白如是彼人當往受戒人所語言妹此是安隱會此是齋多羅僧此是僧伽梨此是僧祇支此是覆肩衣此是鉢此衣鉢是汝有不妹聽今是真誠時實語時我今問汝實當言實不實當言不實汝字何等和上字誰年滿二十未衣鉢具足不父母聽汝不夫主聽汝不汝不負債不汝非婢不汝是女人不女人有如是

四分律卷第三十二條 戒

諸病癰癰疽白癰乾癰瘰癧二形二道合道小常漏大小便啼唾常流出汝有如此病不若言無當復語言如我向問汝事在眾中亦當如是問如汝向者答我眾僧中亦當如是答時教授師問已如常威儀還來入眾中舒手相及處立作如是白大姉僧聽彼某甲從某甲求受具足戒若僧時到僧忍聽我已教授竟聽使來白如是彼即應語言汝來未已教授師應為捉衣鉢教礼丘僧足已在戒師前右膝著地合掌教授師教作如是白大姉僧聽我某甲從和上丘某甲求受具足戒我某甲今從眾僧上受具足戒某甲居為和上眾僧慈愍故拔濟我如是第二第三說戒師應作白大姉僧聽此某甲從和上丘某甲求受具足戒此某甲今從眾僧上受具足戒某甲居為和上若僧時到僧忍聽我問諸難事白如是彼當語言妹諦聽今是真誠時我今問汝實當言實不實當言不實汝字何等和上字誰年滿二十未衣鉢具足不父母聽汝不夫主聽汝不汝不負

四分律卷第二十七 第三十條 戒

債耶汝非婢耶汝是女人不女人有如是諸病癰癰疽白癰乾癰瘰癧二形二道合道小常漏大小便啼唾常流出汝有如是病不若言無當作白大姉僧聽此某甲從和上丘某甲求受具足戒此某甲今從眾僧上受具足戒某甲居為和上某甲自說清淨無諸難事年滿二十衣鉢具足今僧授某甲具足戒某甲居為和上誰諸大姉忍僧授某甲具足戒某甲居為和上者默然若不忍者說此是初羯磨第二第三亦如是說眾僧已忍授某甲具足戒某甲居為和上竟僧忍默然故是事如是持

四分律卷第二十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅彫造

四分律卷第二 第五條

丘為僧所舉如法如律如佛所教不隨順不懺悔僧未與作共住而隨順是比丘尼諫彼比丘尼言汝妹知不今僧舉此比丘如法如律如佛所教不隨順不懺悔僧未與作共住汝莫隨順是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼當三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者彼非比丘尼非釋種女由隨舉故汝是中盡形壽不得犯能持不能者當言能於姓女聽如來無所著等正覺說四依法比丘尼依此得出家受具足戒成比丘尼依糞掃衣得出家受具足戒成比丘尼法汝是中盡形壽能持不能者當言能若得長利檀越施衣割壞衣得受依乞食得出家受具足戒成比丘尼法汝是中盡形壽能持不能者當言能若得長利若僧差食檀越送食月八日食十四十五日食若月初日食若眾僧常食若檀越請食應受依樹下坐得出家受具足戒成比丘尼法汝是中盡形壽能持不能者當言能若得長利別房大頭屋小房石室兩房一

四分律卷第二 第五條

戶應受依所爛藥得出家受具足戒成比丘尼法汝是中盡形壽能持不能者當言能若得長利酥油生酥蜜石蜜應受汝已受具足戒白四羯磨如法成就得處所和上如法阿闍梨如法二部僧如法具足滿汝當善受教法應勸化作福治塔供養眾僧若和阿闍梨一切如法教授不得違逆應學問誦經勸示方便於佛法中得須陀洹果斯陀舍果阿那含果阿羅漢果汝始發心出家功不唐捐果報不絕餘所未知當問和上阿闍梨令受戒人在前餘人在後而去自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼年十八童女與二歲學戒與六法滿二十眾僧不聽便與授具足戒者波逸提比丘尼義如上僧者如上若比丘尼年滿二十二歲學戒與六法眾僧不聽與授具足戒三羯磨竟和上波逸提白二羯磨三突吉羅白一羯磨二突吉羅白一突吉羅白未竟突吉羅未白前集眾眾滿一切突吉羅

四分律卷第二 第五條

比丘突吉羅是謂為犯不犯者年滿二十二歲學戒眾僧聽受具足戒不犯不犯者取初未制戒癡狂心亂痛惱所纏四
今時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時世尊制戒聽比丘尼授人具足戒而度他少年婦女與授具足戒授具足戒已不知男子有染汙心無染汙心與染汙心男子共立共語共相調戲往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責諸比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何度他少年曾嫁婦女與授具足戒受具足戒已不知男子有染汙心無染汙心與有染汙心男子共立共語共相調戲以無數方便呵

實已告諸比丘自今已去若欲度人授具足戒者先白衆僧剃髮乃至與十戒如上法自今已去聽度十歲曾嫁女人與二歲學戒年滿十二與授具足戒白四羯磨如上自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法之住欲說戒者當如是說若比丘尼度曾嫁婦女年十歲與二歲學戒年滿十二聽與授具足戒若減十二與授具足戒者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼知減十二與授具足戒三羯磨竟和上尼波逸提白二羯磨竟三突吉羅白一羯磨竟二突吉羅白已一突吉羅白未竟突吉羅未白前集衆衆滿一切突吉羅比丘突吉羅是謂為犯不犯者年十歲度與二歲學戒滿十二與授具足戒不犯不犯者寧初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二五

中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責諸比丘尼言世尊制戒度年十歲曾嫁婦女與二歲學戒滿十二與授具足戒汝去何乃度他盲時瞽及餘種種病毀辱衆僧時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責諸比丘尼言汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何世尊制戒聽比丘尼度年十歲曾嫁婦女與二歲學戒滿十二與授具足戒而汝等乃度他盲瞽跛躄及餘種種病毀辱衆僧以無數方便呵責已告諸比丘自今已去聽與授具足戒白四羯磨當作如是與將受戒者至離間處著見處乃至我已教授竟聽使來亦如上來已至尼僧中戒師應作白問難事乃至白四羯磨如上乃至大僧中與授戒一法如上十八童女法同自今已去當與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼度他小年曾嫁婦女與二歲學戒年滿十二不白衆僧便

與授具足戒波逸提比丘尼義如上彼比丘尼度小年曾嫁婦女與二歲學戒年滿十二不白衆僧便與授具足戒三羯磨竟尼和上波逸提白二羯磨三突吉羅白一羯磨二突吉羅白已一突吉羅白未竟突吉羅未白前集衆衆滿一切突吉羅比丘突吉羅是謂為犯不犯者度年滿十二曾嫁婦女白衆僧受具足戒不犯不犯者寧初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二五

四分律卷第二十八 第十誡

時世尊以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有過處初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼與如是人授具足戒者波逸提如是世尊與比丘尼結戒諸比丘尼不知如是人非如是人後乃知是或有作波逸提者或疑者不知者無犯自今已去當如是結戒若比丘尼知如是人與授具足戒者波逸提比丘尼義如上如是人者姪女也彼或有夫主或有夫主兄弟乃至有故私通者若比丘尼與如是人授具足戒者應將至五六由旬若不深藏安處之彼比丘尼度如是人授具足戒已不將去五六由旬若不深藏者波逸提比丘突吉羅是謂為犯不犯者先不知如是人便與授具足戒若將至五六由旬若教人將至五六由旬若深藏不犯不犯者初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園小
時安隱比丘尼多度弟子而不教誡

四分律卷第二十八 第十誡

以不被教授故不按威儀者若不齋整乞食不如法處受不淨食或受不淨鉢食在小食大食上高聲大喚如婆羅門聚會法時諸比丘尼見已語言妹汝等云何不按威儀著衣不齋整乞食不如法處受不淨食或受不淨鉢食在小食大食上高聲大喚如婆羅門聚會法時諸比丘尼報言我是安隱比丘尼弟子彼弟子眾多而不教授我等以不被教授故耳爾時比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者應責安隱比丘尼言汝云何多度弟子而不教授以不教授故眾事不如法也呵責已往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責安隱比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何多度弟子不教授不按威儀著衣不齋整乞食不如法處受不淨食或受不淨鉢食在小食大食上高聲大喚如婆羅門聚會法以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有過處初

四分律卷第二十八 第十誡

初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼多度弟子不教二歲學戒不以二法攝取波逸提比丘尼義如上二法者一者法二者衣食法攝取者教增戒增心增慧學問誦經衣食攝者與衣食鉢具醫藥隨力能辦供給所須若比丘尼多度弟子與授具足戒不教二歲學戒二法攝取波逸提比丘突吉羅是謂為犯不犯者若度與二歲學戒以二事攝取一者法二者衣食若受具足戒已離和上去若破戒破見破威儀若被舉若滅擯若應滅擯以此事命難梵行難無犯無犯者初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼多度弟子後皆離和上去不被教授不按威儀著衣不齋整乞食不如法處受不淨食或受不淨鉢食在小食大食上高聲大喚如婆羅門聚會法時諸比丘尼見已問言諸如汝等何故不按威儀著衣

不齋勸乞食不如法處受不淨食
 或受不淨鉢食在小食大食上高聲
 大喚如婆羅門聚會法諸比丘且報
 言我等受具足已離和上去不被教
 授故爾時諸比丘聞其中有少
 欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌
 責諸比丘且言汝等若何受具足已
 離和上去不被教授不按威儀著衣
 服不齋勸乞食不如法處受不淨
 食或受不淨鉢食在小食大食上高
 聲大喚如婆羅門聚會法時諸比丘
 且呵責已往白諸比丘諸比丘自佛
 佛以此因緣集比丘僧呵責諸比丘
 尼汝所為非威儀非沙門法非淨
 行非隨順行所不應為云何受具足
 戒已離和上去不被教授不按威儀
 乞食不如法處受不淨食或受不
 淨鉢食在小食大食上高聲大喚如
 婆羅門聚會法以無數方便呵責已
 告諸比丘此比丘且多種種有漏處
 初犯戒自今已云與比丘且結戒集
 十句義乃至正法久住欲說戒者當
 如是說若比丘下二歲隨和上三

者波逸提比丘且義如上彼比丘且
 不二歲隨和上若者波逸提比丘安
 吉羅或又摩那沙弥沙弥尼安吉羅
 是謂為犯不犯者受具足戒已二歲
 隨和上若和上聽去得去若和上
 破戒破見破威儀若被舉若減損若
 應被摈若由是事命難行若於二
 歲中盡去無犯無犯者初未制戒
 癡狂心亂痛惱所經
 爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
 世尊制戒聽度人授具足戒而諸比
 丘尼癡者度人不知教授以不教授
 故不按威儀著衣不齋勸乞食不如
 法處受不淨食或受不淨鉢食在小
 食大食上高聲大喚如婆羅門聚
 會法時諸比丘聞其下有少欲知
 足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責諸
 比丘且言汝等云何世尊制戒聽度
 人而汝等愚癡便度人而不知教
 授以不教授故不按威儀乃至在小
 食大食上高聲大喚如婆羅門聚會
 法即自諸比丘諸比丘往白世尊世
 尊以此因緣集比丘僧呵責諸比丘

三言汝所為非威儀非沙門法非
 淨行非隨順行所不應為云何世尊
 制戒雖聽度人汝等愚癡便度人
 而不知教授以不教授故不按威儀
 乞食不如法處受不淨食或受不
 淨鉢食在小食大食上高聲大喚如
 婆羅門聚會法耶世尊以無數方便
 呵責已告諸比丘自今已去聽僧與
 授具足戒者自二羯磨彼欲度人者
 當往眾僧中求當作如是求至比丘
 尼眾中偏露右肩脫草屣禮諸比丘
 尼足右膝著地合掌作如是白大姊
 僧聽我某甲比丘尼求眾僧乞度人
 授具足戒如是第二第三說比丘尼
 僧當觀察此人堪能教授與二歲學
 戒二事攝取不一者法二者衣食如是
 聽若不堪教授不能與二歲學戒及
 二法攝取法及衣食者當語言味止
 勿度人若有智慧堪能教授與二歲
 學戒以二法攝取者眾中當差堪能
 羯磨者如上作如是白大姊僧聽此
 某甲比丘尼今從眾僧乞授人具足
 戒若僧時到僧恩聽與某甲授人具足

四分律卷第三十八 第十六 誡

戒白如是大師僧聽此某甲比丘尼
今從眾僧乞授人具足戒僧今與某
甲比丘尼授人具足戒誰諸大師忍
僧與某甲授人具足戒者默然誰不
忍者說眾僧已忍聽與某甲比丘尼
授人具足戒竟僧忍默然故是事如是
持自今已去與比丘尼結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說若
比丘尼僧不聽而授人具足戒者波
逸提比丘尼義如上僧者如上聽者
眾僧白二羯磨聽彼比丘尼若僧不
聽授人具足戒者波逸提眾僧不聽
便與依止若畜沙弥尼式叉摩那者
突吉羅比丘突吉羅是謂為犯不犯
者眾僧聽授人具足戒受比丘尼依止
及畜沙弥尼式叉摩那是謂不犯不犯
者取初未制戒癡狂心乱痛惱所纏
今時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園
時諸比丘尼聞世尊制戒聽比丘尼
從眾僧乞授人具足戒彼新學少年
從眾僧乞授人具足戒已不能教授
以不被教授故不按威儀著衣不齊
整七食不如法處處受不淨食或受

四分律卷第三十八 第十七 誡

不淨鉢食在小食大食上高聲大喚
如婆羅門聚會法時諸比丘尼聞其
中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙
愧者慙責諸比丘尼汝等聞世尊制
戒聽度人云何新學少年乞授人具
足戒已不能教授彼以不被教授故不
按威儀著衣不齊整乃至小食大食上
高聲大喚如婆羅門聚會法時諸比
丘尼慙責已往語諸比丘諸比丘往白
世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責
此諸比丘尼汝所為非非威儀非沙
門法非淨行非隨順行所不應為云
何汝等新學少年乞授人具足戒而
不能教授彼以不被教授故不按威
儀著衣不齊整七食不如法乃至高
聲大喚如婆羅門聚會法時世尊
以無數方便呵責此諸比丘尼已告
諸比丘此比丘尼多種有漏處取初
犯戒自今已去與比丘尼結戒集十
句義乃至正法久住欲說戒者當如
是說若比丘尼年未滿十二歲授人
具足戒者波逸提比丘尼義如上若
比丘尼年減十二授人具足戒者波

四分律卷第三十八 第十八 誡

逸提若減十二與人依止畜式叉摩
那沙弥尼一切突吉羅比丘突吉羅
是謂為犯不犯者年滿十二授人具
足戒若與依止畜式叉摩那沙弥尼
不犯不犯者取初未制戒癡狂心乱
痛惱所纏三十
今時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園
時諸比丘尼聞世尊制戒聽年十二
歲得授人具足戒皆自稱言年滿十
二歲愚癡輕授人具足戒不知教授
以不被教授故不按威儀著衣不齊
整七食不如法處處受不淨食或受
不淨鉢食在小食大食上高聲大喚
如婆羅門聚會法時諸比丘尼聞其
中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙
愧者慙責此諸比丘尼汝等新學制戒
年十二歲得授人具足戒而汝云何自
稱年滿十二求授人具足戒癡不知
教授彼以不被教授故不按威儀著
衣不齊整七食不如法乃至如婆羅
門聚會法時諸比丘尼往白諸比丘
諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比
丘僧呵責此諸比丘尼汝等所為非

非威儀非沙門法非淨行非隨順行
 所不應為汝等六何自稱言滿十二
 歲求授人具足戒癡不知教授彼以
 不被教授故不按威儀著求不齋整
 乞食不如法乃至如婆羅門聚會法
 時世尊以無數方便呵責已告諸比
 丘此諸比丘居多種有漏家初犯
 戒自今已去與比丘居結戒集十句
 義乃至正法久住欲說戒者當如是
 說若比丘居年滿十二歲眾僧不聽
 便授人具足戒者波逸提比丘居
 義如上彼比丘居年滿十二歲眾僧
 不聽授人具足戒者波逸提眾僧不
 聽授依止及畜式又摩那沙弥居一
 切突吉羅比丘突吉羅是謂為犯不
 犯者年滿十二眾僧聽授人具足戒
 及與人依止畜式又摩那沙弥居不
 犯不犯者眾初未制戒癡狂心亂痛
 惱所經_{二十}

眾僧求授人具足戒不得故便言諸
 比丘居有愛有患有怖有癡所愛者
 便聽不愛者便不聽時諸比丘居聞
 其中有少欲知足行頭陀樂學戒知
 慙愧者嫌責諸比丘居汝等云何愚
 癡從僧乞授人具足戒諸比丘居諫
 言汝等勿求眾僧授人具足戒云
 何便言諸比丘居有愛有患有怖有
 癡愛者便聽不愛者便不聽即白諸
 比丘諸比丘白世尊世尊以此因緣
 集比丘僧呵責諸比丘居言汝等為
 非非威儀非沙門法非淨行非隨順
 行所不應為云何汝等愚癡從僧乞
 授人具足戒諸比丘居諫言汝等止
 勿求眾僧乞授人具足戒便言諸比
 丘居有愛有患有怖有癡所愛者便
 聽不愛者不聽世尊以無數方便呵
 責已告諸比丘此比丘居多種有漏
 家初犯戒自今已去與比丘居結
 戒集十句義乃至正法久住欲說戒
 者當如是說若比丘居僧不聽授人
 具足戒便言眾僧有愛有患有怖有
 癡欲聽者便聽不欲聽者便不聽波

逸提比丘居義如上僧者如上不聽
 者眾僧語言殊止不須授人具足戒
 彼以不得授人具足戒故便言諸比
 丘居有愛有患有怖有癡所愛者便
 聽不愛者便不聽若說而了了者波
 逸提不了了者突吉羅比丘突吉羅
 是謂為犯不犯者其事實余有愛有
 患有怖有癡愛者便聽不愛者不聽
 彼人便作是語有愛有患有怖有癡
 愛者便聽不愛者不聽若戲笑語疾
 疾語屏處語若夢中語欲說此乃錯
 說彼無犯無犯者眾初未制戒癡狂
 心亂痛惱所經_{三十}

今時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
 園時諸比丘居聞世尊制戒聽度人
 授具足戒而父母夫主不聽輒便度
 與授具足戒與授具足戒已父母夫
 主皆來將去時諸比丘居聞其中有
 少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者
 呵責言汝等云何世尊制戒聽度人
 父母夫主不聽而度使父母夫主還
 將去耶時諸比丘居往白諸比丘諸比
 丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧

四分律卷第三十八 第三十經

呵責諸比丘尼言汝所為非威儀
非沙門法非淨行非隨順行所不應
為云何汝等世尊制戒聽度人父母
夫主不聽而輒度後為父母夫主還
將去以無數方便呵責已告諸比丘
此諸比丘尼多種有漏處初犯戒
自今已去與比丘尼結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說
若比丘尼父母夫主不聽與授具足
戒者波逸提比丘尼義如上彼比丘
尼若父母夫主不聽與授具足戒三
羯磨竟尼和上波逸提白二羯磨三
突吉羅白一羯磨二突吉羅白已一
突吉羅白未竟突吉羅未白前方便
白僧與剃髮集眾眾滿一切突吉羅
比丘突吉羅是謂為犯不犯者父母
夫主聽若無父母夫主無犯無犯者
家初未制戒癡狂心狂痛惱所經
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園諸比丘尼聞世尊制戒得度人時
諸比丘尼便度與童男男子相敬愛
愁憂言瞋患女人受具足戒受具足
戒已依以念男子故愁憂瞋患與比

四分律卷第三十八 第三十一經

比丘尼共闍諍時諸比丘尼聞其中
少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者
如責諸比丘尼言世尊制戒聽度人
云何乃度與童男男子相敬愛愁憂
喜瞋患者與授具足戒受具足戒已
念彼男子故愁憂瞋患與比丘尼共
闍諍即白諸比丘諸比丘尼往白世尊
世尊以此因緣集比丘僧呵責諸比
丘尼言汝所為非威儀非沙門法
非淨行非隨順行所不應為云何度
他與童男男子相敬愛女人愁憂喜
瞋患者與授具足戒受具足戒已念
彼男子故愁憂瞋患與比丘尼共闍
諍耶以無數方便呵責已告諸比丘
此諸比丘尼多種有漏處初犯戒
自今已去與比丘尼結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說
若比丘尼度他與童男男子相敬愛
愁憂喜瞋患女人受具足戒波逸提如
是世尊與比丘尼結戒爾時諸比丘
尼不知與童男男子相敬愛不相敬愛
愁憂喜瞋患者不熱憂喜瞋患後乃知
與童男男子相敬愛或有作波逸提

四分律卷第三十八 第三十二經

懺者或有疑者不知者無犯自今已去
當如是說戒若比丘尼知女人與童
男男子相敬愛愁憂喜瞋患女人度令
出家受具足戒者波逸提比丘尼義
如上童男男子相敬愛與私通愁憂
瞋患者與授具足戒已念彼男子故與
比丘尼共闍諍彼比丘尼知女人與
童男男子相敬愛愁憂喜瞋患與授具
足戒三羯磨竟和上波逸提白二羯
磨三突吉羅白一羯磨二突吉羅白
已一突吉羅白未竟突吉羅未白前
剃髮與授戒集眾眾滿一切突吉羅
比丘突吉羅是謂為犯不犯者若先不
知若信可信人語若信父母語若受
具足戒已病生無犯無犯者軍初未
制戒癡狂心狂痛惱所經
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時偷蘭難陀比丘尼語式叉摩那
言汝學是捨是我當授汝具足戒彼
報言今彼式叉摩那聰明智慧堪能
勸化時偷蘭難陀作是意欲令式叉
摩那久作勸化供養故不與作方便
料理時與授具足戒時式叉摩那嫌

貴偷蘭難陀偷蘭難陀語我言汝捨是學是我當授汝具足戒而至今不為我作方便時授具足戒耶時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責偷蘭難陀言汝云何語式又摩那言汝捨是學是我當授汝具足戒而不與授具足戒耶即往白諸比丘諸比丘白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責偷蘭難陀汝云何語式又摩那言汝捨是學是我當授汝具足戒云何不與授具足戒耶以無數方便呵責已告諸比丘此比丘足多種有漏處軍初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘語式又摩那言汝捨是學是我當授汝具足戒若不與授具足戒我當授汝具足戒若不如是彼比丘語式又摩那言汝捨是學是我當與汝授具足戒後不方便與授具足戒者波逸提比丘突吉羅是謂為犯不犯者若許與授具足戒便與授具足戒若彼病者更無共活者若無

五衣若無十眾若缺戒若破戒若破見破威儀若被舉若滅擯若應滅擯由是命難死行難不與作方便授具足戒無犯無犯者軍初未制戒癡狂心亂痛惱三十三心亂痛惱三十三今時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時有式又摩那持衣往僧伽藍中至諸比丘所語言與我受具足戒我當持此衣與時偷蘭難陀比丘語言妹與我衣我當授汝具足戒即持衣與之偷蘭難陀受他衣已亦不方便與授具足戒時式又摩那難責言云何語我言大妹與我衣來我當授汝具足戒而受我衣已不與我授具足戒耶時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責偷蘭難陀言云何要語式又摩那言妹與我衣來當與汝授具足戒而受他衣已竟不與授具足戒耶呵責已白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責偷蘭難陀言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何語式又摩那

言妹與我衣來當與汝授具足戒而受衣已竟不與他授具足戒耶以無數方便呵責已告諸比丘此比丘足多種有漏處軍初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘語式又摩那言持衣來我當與汝授具足戒而不方便與授具足戒波逸提比丘語義如上衣者有十種如上彼比丘語式又摩那言妹持衣來我當與汝授具足戒受衣已不作方便與授具足戒者波逸提比丘突吉羅是謂為犯不犯者若許與授具足戒便與授具足戒若病者若無共活者若無五衣若無十眾若被缺戒若破戒破見破威儀若被舉若滅擯若應滅擯若命難梵行難而不方便與授具足戒無犯無犯者軍初未制戒癡狂心亂痛惱三十三今時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時安隱比丘足多度弟子與授具足戒不能一一教授彼以不被教授故不按威儀者衣不齊整乞食不如

四分律卷第三十八 第三十誡

法處處受不淨食或受不淨鉢食在小食大食上高聲大喚如婆羅門聚會法時諸比丘見已問言汝等何以不按威儀著衣不齋整乞食不如法處處受不淨食受不淨鉢食在小食大食上高聲大喚如婆羅門聚會法彼即報言我是安隱比丘弟子師不教授我故耳今特請比丘居聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責安隱比丘言汝云何多度弟子不能一一教授彼以不被教授故不按威儀著衣不齋整乞食不如法處處受不淨食受他不淨鉢食在小食大食上高聲大喚如婆羅門聚會法諸比丘往白諸比丘諸比丘性白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責安隱比丘言汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何多度弟子不能一一教授彼以不被教授故不按威儀著衣不齋整乞食不如法處處受不淨食或受他不淨鉢食在小食大食上高聲大喚如婆羅門聚會法以無數方便呵責已

四分律卷第三十八 第三十誡

告諸比丘此比丘居多種有漏處家初犯戒自今已去與比丘居結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘居不滿一歲授人具足戒者波逸提比丘居義如上若比丘居滿十二月得授人具足戒滿十二月得與人依止滿十二月得授式叉摩那二歲學戒滿十二月得度沙彌若彼比丘居不滿一歲授人具足戒者波逸提不滿一歲與人依止度式叉摩那沙彌若突吉羅比丘突吉羅是謂為犯不犯者滿十二月授人具足戒滿十二月與人依止授式叉摩那二歲學戒度沙彌若無犯無犯者取初未制戒癡狂心亂痛惱所纏三今時迦迦婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘居問世尊制戒聽授人具足戒彼便在屋梁中與授具足戒經宿已方往比丘僧中而所與授具足戒者中間或得盲暗癡聾跛躄及餘種種諸病毀辱眾僧時諸比丘居聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責諸比丘言世尊制戒聽

四分律卷第三十八 第三十誡

度人汝等云何乃度盲暗癡聾跛躄及餘種種諸病毀辱眾僧耶呵責已白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責諸比丘言汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何乃度諸盲暗癡聾跛躄及餘種種諸病毀辱眾僧耶以無數方便呵責已告諸比丘此比丘居多種有漏處家初犯戒自今已去與比丘居結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘居與人授具足戒已經宿方往比丘僧中與授具足戒者波逸提比丘居義如上比丘居應即日授具足戒即日詣比丘僧中授具足戒比丘居與授具足戒經宿已方詣比丘僧中授具足戒波逸提是謂為犯不犯者即日與授具足戒即日往比丘僧中授具足戒若欲往授具足戒彼病若水陸道斷若有惡獸難若賊難若水大漲若為強力者所執若被繫閉若命難梵行難不得即日往詣比丘眾中無犯無犯者取初未制戒癡狂心亂痛

惱所經三十

四分律卷第二十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

四分律卷第二十九 一分之八

毘尼

一百七十八單提法之六

毘尼律卷第三十 戒律部 毘尼律 舍衛國祇樹給孤獨園

今時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼教授日不往受教授時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責諸比丘尼言汝等教授日不往受教授即往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責諸比丘尼言汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等教授日不來入家中受教授耶以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處取初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼教授日不往受教授者波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼有佛事法事僧事或瞻病事佛言聽囑授自今已去當如是結戒若比丘尼不病不往受教授者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼不往受教授除餘辜波

四分律卷第三十 第二法 毘尼

逸提比丘突吉羅是謂為犯不犯者教授時往受教授佛法僧事及瞻視病人囑授無犯無犯者家初未制戒癡狂心亂痛惱所經十

今時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼聞世尊制戒聽諸比丘尼僧半月從比丘僧求教授而彼比丘尼不往求教授時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責諸比丘尼言汝等聞世尊制戒聽比丘尼僧半月從比丘僧求教授而汝等云何不往求教授耶即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責諸比丘尼言汝等所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等不往比丘僧中求教授耶以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處取初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼半月應往比丘僧中求教授若不求者波逸提比丘尼義如上世尊有如是教比丘

四分律卷第二十九 第四段

居半月應往比丘僧中求教授而彼一切盡往求以是故眾便兩亂佛言不應一切往聽差一比丘居為比丘居僧故半月往比丘僧中求教授白二羯磨應如是差眾中當差堪能羯磨者如上作如是白大姉僧聽若僧時到僧忍聽差某甲比丘居為比丘居僧故半月往比丘僧中求教授白如是大姉僧聽今僧差某甲比丘居為比丘居僧故半月往比丘僧中求教授誰諸大姉忍僧差某甲比丘居為比丘居僧故半月往比丘僧中求教授者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘居為比丘居僧故半月往比丘僧中求教授竟僧忍默然故是事如是持彼獨行無護聽為護故應差二三比丘居共行彼當往大僧中禮僧足已曲身低頭合掌作如是說比丘居僧和合礼比丘僧足求教授如是第二第三說時彼比丘居待僧說戒竟經久住立疲極佛言不應令聽囑一大比丘便去世尊既聽囑授彼便囑授客比丘佛言不應令彼便囑

四分律卷第二十九 第四段

授遠行者佛言不應令彼囑授病者佛言不應令彼囑授無智慧者佛言不應令彼既囑授已明日不往問佛言應往問可不比丘應期往比丘居應期來迎比丘期往而不往者突吉羅比丘居期迎而不迎者突吉羅若比丘居聞教授人來當半由旬迎在寺內供給所須洗浴具若羹粥飯食果蔬以此供養若不者突吉羅若比丘僧盡病應遣信往禮拜問訊若別眾若眾不和令若眾不滿當遣信往禮拜問訊若比丘居僧盡病亦當遣信往禮拜問訊若別眾若居眾不和令若眾不滿亦當遣信往禮拜問訊若不往者突吉羅比丘突吉羅是謂為犯不犯者半月往大僧中求教授今日囑明日問比丘期而往比丘居期而來迎彼聞教授人來半由旬迎在寺內供給洗浴具飯食羹粥果蔬以此供養若大僧有病應遣信往禮拜問訊若別眾眾不和令若眾不滿遣信往禮拜問訊若比丘居僧病若別眾眾不和令若眾不滿亦應遣信

四分律卷第二十九 第五段

禮拜問訊若水陸道斷賊殺惡難若河水瀑漲若為強力所執若被繫閉命難梵行難如是眾難不遣信問訊者無犯無犯者眾初未制戒癡狂心亂痛惱所纏四十 今時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時詣比丘居聞世尊制戒聽比丘居夏安居竟應往比丘僧中說三事自恣見聞疑然此詣比丘居不往至大僧中說三事自恣見聞疑時詣比丘居聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責諸比丘居言士何世尊制戒聽比丘居夏安居竟往大僧中說三事自恣見聞疑而汝等不往說自恣耶即自詣比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責諸比丘居言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為比丘居夏安居竟應往大僧中說三事自恣見聞疑云何不往耶以無數方便呵責已告諸比丘此比丘居多種有漏處眾初犯戒自今已去與比丘居結戒集一句義乃至正法久住

欲說戒者當如是說若比丘尼僧夏安居竟應往比丘僧中說三事自恣見聞疑若不者波逸提比丘尼義如上時世尊既聽比丘尼夏安居竟應往比丘僧中說三事自恣見聞疑時諸比丘尼盡往大僧中說自恣內亂佛言不應盡往自今已去聽差一比丘尼為比丘尼僧改往比丘僧中說三事自恣見聞疑作白二羯磨眾中當差堪能羯磨者如上當作如是白大姊僧聽若僧持到僧忍聽僧令差某甲比丘尼為比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑白如是大姊僧聽今僧差某甲比丘尼為比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑誰諸大姊忍僧差某甲比丘尼為比丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑者默然誰不忍者說眾僧已忍差某甲比丘尼為比丘尼僧故往大僧中說三事自恣竟僧忍默然故是事如是持彼獨行無護為護故應差二三比丘尼為伴往至大僧中礼僧足已曲身低頭合掌作如是說比丘尼

僧夏安居竟比丘僧夏安居竟比丘僧說三事自恣見聞疑大德慈愍語我我若見罪當如法懺悔如是第二第三說彼即比丘僧自恣日便自恣而皆疲極佛言不應尔比丘僧十四日自恣比丘尼僧十五日自恣若大僧病者別眾眾不和合若眾不滿比丘尼應遣信礼拜問說不者突吉羅若比丘尼眾病者別眾若眾不和合若眾不滿比丘尼亦當遣信礼拜問說不者突吉羅比丘突吉羅是謂為犯不犯者比丘尼僧夏安居竟比丘僧夏安居竟比丘尼說三事自恣見聞疑若比丘十四日自恣比丘尼十五日自恣比丘僧病者別眾若眾不和合若眾不滿比丘尼應遣信礼拜問說比丘尼眾病乃至眾不滿亦應遣信礼拜問說若水陸道斷若賊殺惡獸難河水瀑漲若令難梵行難為強刀者所執若不往問說一切無犯無犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所經_二

園時諸比丘尼在無比丘處夏安居教授日無受教授處有所疑無可諮問時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責諸比丘尼言去何乃在無有比丘處夏安居教授日無受教授處有所疑事而無可諮問處即自諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責諸比丘尼言汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何乃於無比丘處夏安居乃至有所疑事而無可諮問耶以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處軍初犯戒自今已去與比丘尼結成集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼在無比丘處夏安居者波逸提比丘尼義如上說彼比丘尼無比丘處夏安居者波逸提比丘尼突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者有比丘處夏安居若依比丘僧夏安居其間命過者若遠行去若休道或為賊所將去或為惡獸所害或為水所漂無

四分律卷第三十九 第九強 毘

犯無犯者寧初未制戒癡狂心亂痛

五
三

余時婆如婆在舍衛國祇樹給孤獨園時舍衛城中有一多知識比丘尼命過復有比丘尼於比丘所住寺中為起塔諸比丘尼數來詣寺住立言語戲笑或哭或悲哭者或自莊嚴身者遂亂諸坐禪比丘尼時有長老迦毗羅常樂坐禪比丘尼去後即日往壞其塔除弄著僧伽藍外時彼比丘尼聞迦毗羅壞其塔除弄皆執刀杖瓦石來欲打擲時迦毗羅即以神足飛在虛空時諸比丘尼間中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責諸比丘尼汝去何乃欲持刀杖瓦石打迦毗羅耶即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以是因緣集比丘僧呵責諸比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何乃持刀杖瓦石欲打比丘以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏屢窳初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住

四分律卷第二十九 第三十六

欲說戒者當如是說若比丘尼入比丘僧伽藍中波逸提如是世尊與比丘尼結戒諸比丘尼疑不敢入無比丘僧伽藍中佛言聽入自今已去應如是結戒若比丘尼入有比丘僧伽藍中波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼亦不知有比丘無比丘後方知有比丘或有作波逸提懺者或疑者不知者無犯佛言自今已去當如是結戒若比丘尼知有比丘寺入者波逸提如是世尊與比丘尼結戒彼欲求教授不知何從求有疑欲問不知從誰問不敢入寺佛言自今已去聽白然後入寺彼欲禮佛塔聲聞塔佛言欲禮佛塔聲聞塔聽入餘者須自入自今已去當如是說戒若比丘尼知有比丘僧伽藍不自而入者波逸提比丘尼義如上若比丘尼知有比丘僧伽藍不自而入門波逸提一脚在門內一脚在門外方便欲入若期入而不入者一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若先

四分律卷第二十九 第十二張 嗟 卅五

不知若無比丘而入若札拜佛塔聲聞塔餘者自己入若來受教授若欲問法未入若被請若道由中過或在中止宿或為強力者所將去或被繫問將去或命難梵行難無犯無犯者軍初未制戒癡狂心亂痛惱所經四十小時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時長老迦毘羅比丘夜過已晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食時諸比丘見迦毘羅即罵詈言此弊惡下賤工師種壞我等塔除弃僧伽藍外時諸比丘屋間中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責言去何汝等乃罵長老迦毘羅呵責已往自諸比丘諸比丘往自世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責諸比丘屋言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何罵迦毘羅耶以無數方便呵責已告諸比丘此比丘屋多種有漏處軍初犯戒自今已去與比丘屋結戒集十句義乃至正注文住欲說戒者當如是說若比丘屋罵比丘者波逸提比丘屋義如上罵者

下賤處生種姓下賤伎術下賤作業
下賤若說犯罪若說汝有如是如是
結使或觸他所諱彼比丘居種類罵
比丘乃至說他所諱說而了了者波
逸提不了了者突吉羅比丘突吉羅
式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂
為犯不犯者若戲笑語若疾疾語若
獨語若夢中語欲說此乃錯說彼無犯
無犯者軍初未制戒癡狂心乱痛惱
所經_{四十}

尔時婆伽婆在拘睺弥時迦羅比丘
尼好意鬪諍不善憶持鬪諍事後瞋
患嫌責尼衆時諸比丘尼聞其中有少
欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌
責迦羅比丘尼言汝云何意鬪諍斷
已懷恨經宿嫌罵尼衆耶即白諸比
丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集
比丘僧呵責迦羅言汝所為非非威
儀非沙門法非淨行非隨順行所不
應為云何喜鬪諍斷已懷恨經宿方
便罵罵尼衆耶以無數方便呵責已
告諸比丘比丘尼多種有漏處軍
初犯戒自今已去與比丘尼結戒集

十句義乃至正法久住欲說戒者當
如是說若比丘尼意鬪諍不善憶持
諍事後瞋患不善罵比丘尼衆者波
逸提比丘尼義如上諍有四種如上
衆者若四人若過四人彼此比丘尼意
鬪諍經宿後罵比丘尼衆說而了了
者波逸提不了了者突吉羅比丘突
吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅
是謂為犯不犯者若戲笑語若疾疾
語若獨語若夢中語欲說此乃錯說
彼無犯無犯者軍初未制戒癡狂心
乱痛惱所經_{四十}

尔時婆伽婆在釋翅搜迦毗羅國尼
拘律園中時跋陀羅迦毗羅比丘尼
身生癱使男子破之此比丘尼身細
軟如天身無異時男子手觸身覺細
滑生染著便前捉欲犯即便高聲言
勿尔勿尔時左右比丘尼聞其聲皆
來問言向何故大喚耶即具說因緣時
諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀
樂學戒知慙愧者嫌責跋陀羅迦毗
羅言云何比丘尼乃使男子破癱耶
即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊

以此因緣集比丘僧呵責跋陀羅迦
毗羅比丘尼言汝所為非非威儀非
沙門法非淨行非隨順行所不應為
云何使男子破身癱瘓耶以無數方
便呵責已告諸比丘比丘尼多種
有漏處軍初犯戒自今已去與比丘
尼結戒集十句義乃至正法久住欲
說戒者當如是說若比丘尼身生癱
及種種瘡不自衆及餘人輕使男子
破若裏者波逸提比丘尼義如上僧
者亦如上彼此比丘尼若身生癱及種
種瘡不自衆使男子破一下刀一波
逸提若裏時一布經一波逸提比丘
突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉
羅是謂為犯不犯者白衆僧使男子
破癱若瘡若裏若為強力者所殺無犯
無犯者軍初未制戒癡狂心乱痛惱
所經_{四十}

尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時有一居士欲辦具飲食請比丘
尼僧即於其夜辦種種多美飲食夜
過已清旦往白時到時舍衛城中俗
節會日諸居士各各持飯乾飯飯魚

四分律卷第三十九 第十五頌 誦

及突來就僧伽藍中與諸比丘居諸比丘居受此施食已然後方詣居士家食時居士手自斟酌羹飯與諸比丘居諸比丘居言止止居士不煩多普居士報言我所以辦具此種種多美飲食人別一器突者正為阿嬈故耳勿謂我無有信心而不食阿嬈但食我實有信心比丘居報言我等不以此事朝是節會日諸居士各持飯赴乾飯魚突種種羹飯來詣僧伽藍中與諸比丘居我等先已食以是故少受耳時諸居士皆共譏嫌言此比丘居不知厭足外自稱言我知正法如是有正法云何先受我請已復受他種種飯食食已後方受我食時諸比丘居聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責諸比丘居言汝等云何先受居士請復受餘食即白諸比丘諸比丘往自世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責諸比丘居言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何先受居士請後復受餘食耶以無數方便呵

四分律卷第三十九 第十六頌 誦

責已告諸比丘此比丘居多種有漏處家初犯戒自今已去與比丘居結戒集十句義乃至正法文住欲說戒者當如是說若比丘居先受請若足食已後食飯赴乾飯魚及突者波逸提比丘居義如上彼比丘居先受請若足食已後食他飯赴乾飯魚及突食一啜一波逸提比丘居波逸提式叉摩那沙彌沙彌突吉羅是謂為犯不犯者受非正食請若不足食請若先不被請若即於食上更得食若於其家受前食後食無犯無犯者寧初未制戒癡狂心亂痛惱所纏四十尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時提舍比丘居是安隱比丘居弟子彼有知舊檀越家安隱比丘居語提舍比丘居言可共往至檀越家報言欲往可尔二人俱往安隱比丘居衣服膚熱不失威儀檀越見已生歡喜心以此歡喜心便與供養時安隱比丘居食後還至僧伽藍中語提舍比丘居言此檀越為信歡喜好施供養時提舍比丘居有嫉妬心便作是語

四分律卷第三十九 第十七頌 誦

檀越為信好施供養於汝時諸比丘居聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責提舍比丘居言云何生嫉妬心乃作是言是檀越為信好施供養於汝即白諸比丘諸比丘往自世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責提舍比丘居言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何乃生嫉妬心言檀越為信好施供養於汝以無數方便呵責已告諸比丘此比丘居多種有漏處家初犯戒自今已去與比丘居結戒集十句義乃至正法文住欲說戒者當如是說若比丘居於家生嫉妬心波逸提比丘居義如上彼比丘居於家生嫉妬心言是檀越為信好施供養於汝說而了了者波逸提不了了者突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌突吉羅是謂為犯不犯者其事實余若彼檀越為信好施供養於彼便作是言是汝檀越為信於汝若戲笑語若疾語若獨語若夢中語欲說此乃錯說彼無犯無犯者寧初未制

戒癡狂心亂痛惱所纏九

今時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼以香塗摩身諸居士見皆共譏嫌言此比丘尼等不知慙愧犯不淨行外自稱言我知正法如是有何正法乃以香塗身如似姪女賊女無異時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌事六群比丘尼汝等云何乃以香塗身耶即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼言汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼以香塗身以無數方便呵責已告諸比丘此六群比丘尼多德有漏處家初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼以香塗摩身者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼以香塗摩身波逸提比丘尼突吉羅式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或為強力所執無犯無犯者取初未制戒癡狂

心亂痛惱所纏五

今時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼以胡麻滓塗摩身諸居士見皆共譏嫌此比丘尼無有慙愧犯梵行外自稱言我知正法如是有何正法云何持胡麻滓塗身如似賊女姪女無異時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責六群比丘尼言汝云何以胡麻滓塗身即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼言汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼乃以胡麻滓塗身耶以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處家初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼以胡麻滓塗摩身者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼以胡麻滓塗摩身者波逸提比丘尼突吉羅式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或為強力所執無犯無

犯者取初未制戒癡狂心亂痛惱所纏五

今時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼使諸比丘尼指摩身諸居士見皆共譏嫌言此比丘尼不知慙愧犯梵行外自稱言我知正法如是有何正法乃使諸比丘尼指摩其身如似賊女姪女無異時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責六群比丘尼言汝云何乃使諸比丘尼指摩其身即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集諸比丘僧呵責六群比丘尼言汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼乃使諸比丘尼指摩其身以無數方便呵責已告諸比丘是比丘尼多種有漏處家初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼使比丘尼塗摩身波逸提比丘尼義如上彼比丘尼使比丘尼塗摩身者波逸提比丘尼突吉羅式又摩那沙弥沙弥尼突

四分律卷第三十 第二十二條

吉羅是謂為犯不犯者或時有如是
病或為強力者所執無犯無犯者家
初未制戒癡狂心亂痛惱所纏^{五十}
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時六群比丘尼使式叉摩那塗摩
身諸居士見皆共譏嫌此比丘尼等
不知慙愧犯梵行外自稱言我知正
法如是有何正法使式叉摩那塗摩
其身如似姪女賊女無異時諸比丘
尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學
戒知慙愧者嫌責六群比丘尼言汝
等云何使式叉摩那指摩其身即白
諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此
因緣集比丘僧呵責六群比丘尼言
汝所為非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為云何比丘尼使
式叉摩那指摩其身以無數方便呵
責已告諸比丘此比丘尼多種有漏
處家初犯戒自今已去與比丘尼結
戒集十句義乃至正法久住欲說戒
者當如是說若比丘尼使式叉摩那
塗摩身者波逸提比丘尼義如上彼
比丘尼使式叉摩那塗摩身者波逸

四分律卷第三十 第二十三條

提比丘突吉羅是謂為犯不犯者或時有
是突吉羅是謂為犯不犯者或時有
如是病或為強力者所執無犯無犯者
家初未制戒癡狂心亂痛惱所纏^{五十}
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時六群比丘尼使沙彌尼塗摩身
諸居士見皆共譏嫌言此六群比丘
尼不知慙愧犯梵行使沙彌尼塗摩
身如似姪女賊女無異時諸比丘尼
聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒
知慙愧者呵責六群比丘尼言汝等
云何乃使沙彌尼塗摩其身即白諸
比丘諸比丘往白世尊世尊以此因
緣集比丘僧呵責六群比丘尼言汝
所為非非威儀非沙門法非淨行非
隨順行所不應為云何比丘尼使沙
彌尼塗摩身以無數方便呵責已告
諸比丘此比丘尼多種有漏處家初
犯戒自今已去與比丘尼結戒集十
句義乃至正法久住欲說戒者當如
是說若比丘尼使沙彌尼塗摩身者
波逸提比丘尼義如上彼比丘尼使
沙彌尼塗摩身者波逸提比丘尼義

四分律卷第三十 第二十四條

式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂
為犯不犯者或時有如是病或為強
力者所執無犯無犯者家初未制戒
癡狂心亂痛惱所纏^{五十}
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時六群比丘尼使白衣婦女塗摩
身時諸居士見皆共譏嫌此比丘尼
不知慙愧犯梵行乃使白衣婦女塗
摩其身如似姪女賊女無異時諸比丘
尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒
知慙愧者呵責六群比丘尼言汝等云
何使白衣婦女塗摩其身即白諸比丘
諸比丘往白世尊世尊以此因緣
集比丘僧呵責六群比丘尼言汝所
為非非威儀非沙門法非淨行非隨
順行所不應為云何比丘尼使白衣
婦女塗摩身以無數方便呵責已告
諸比丘此比丘尼多種有漏處家初
犯戒自今已去與比丘尼結戒集十
句義乃至正法久住欲說戒者當如
是說若比丘尼使白衣婦女塗摩身
者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼
使白衣婦女塗摩身者波逸提比丘

突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉
 羅是謂為犯不犯者或時有如是病
 或為強力者所執無犯無犯者寂初
 未制戒癡狂心乱痛惱所纏_五
 尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
 園時偷羅難陀比丘尼作如是念著
 衲體衣令身處大居士見皆共譏嫌
 此比丘尼等不知慙愧犯梵行外自
 縛言我知正法如是有何正法云何
 著衲體衣令身處大如似姪女賊女無
 異時諸比丘尼聞其中有少欲知足行
 頭陀樂學戒知慙愧者呵責偷羅難
 陀言汝云何作如是念著衲體衣令
 身處大耶即自諸比丘諸比丘往白
 世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責
 偷羅難陀言汝所為非非威儀非沙
 門法非淨行非隨順行所不應為云
 何比丘尼作如是念著衲體衣令身
 處大以無數方便呵責已告諸比丘
 此比丘尼多種有漏處寂初犯戒自
 今已去與比丘尼結戒集十句義乃
 至正法久住欲說戒者當如是說若
 比丘尼著衲體衣者波逸提比丘尼

義如上衲體衣者若用麤若切貝若
 俱遮羅若乳葉草若苦摩若野葛綿
 一切物比丘尼作如是意著衲體衣令
 身處大波逸提比丘突吉羅式叉摩那
 沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯
 者或有如是病內著病衣外著涅睺
 僧次著袈裟或為強力者所執無犯
 無犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱
 所纏_六
 尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
 園時六群比丘尼畜婦女莊嚴身具
 手脚釧及瓔珞莊嚴具諸居士見皆
 共譏嫌言此比丘尼無有慙愧犯梵
 行外自稱言我知正法如是有何正
 法乃畜婦女莊嚴身具手脚釧及瓔
 珞莊嚴具如似姪女賊女無異時諸比
 丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒
 知慙愧者呵責六群比丘尼言汝等云
 何乃畜婦女莊嚴身具手脚釧及瓔
 珞莊嚴具耶即自諸比丘諸比丘往
 白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵
 責六群比丘尼言汝所為非非威儀
 非沙門法非淨行非隨順行所不應

為云何比丘尼畜婦女莊嚴身具手
 脚釧及瓔珞莊嚴具以無數方便呵
 責已告諸比丘此比丘尼多種有漏
 處寂初犯戒自今已去與比丘尼結
 戒集十句義乃至正法久住欲說戒
 者當如是說若比丘尼畜婦女莊嚴
 具者波逸提如是世尊與比丘尼結
 戒時諸比丘尼有命難梵行難有疑
 不敢著莊嚴身具走佛言自今已去
 若命難梵行難聽言莊嚴身具走自
 今已去當如是結戒若比丘尼畜婦
 女莊嚴身具除時因緣波逸提者比
 丘尼畜婦女莊嚴身具手脚釧瓔珞
 莊嚴具乃至樹皮作瓔一切波逸提
 比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼
 突吉羅是謂為犯不犯者或有如是
 病若命難梵行難著莊嚴具逃走或
 為強力者所執無犯無犯者寂初未制
 戒癡狂心乱痛惱所纏_七
 尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
 園時六群比丘尼著草屣手繫蓋而
 行諸居士見皆共譏嫌此比丘尼不
 知慙愧犯梵行外自稱言我知正法

如是有何正法者革履擊蓋而行如

似婢女賊女無異時諸比丘居間其中

有少欲知足行頭陀樂學戒和影愧者

呵責六群比丘居言汝等乃者革履

手擊蓋而行即白諸比丘諸比丘姓

白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵

責六群比丘居汝所為非威儀非

沙門法非淨行非隨順行所不應為

云何者革履手擊蓋而行以無數方

便呵責已告諸比丘此比丘居多種

有漏處軍初犯戒自今已去與比丘

居結戒集十句義乃至正法久住欲

說戒者當如是說若比丘居著革履

持蓋在道行者波逸提如是世尊與

比丘居結戒時諸比丘居至小食大

食處若夜集若說戒時行遇雨漬壞

新涼色衣佛言自今已去聽護身護

衣護卧具故在僧伽藍內作樹皮蓋

葉蓋於蓋時有比丘居天雨時塗跣

樹皮若皮墮以縷縫綴若斷聽用如

若毛或用皮帶繫之自今已去當如

是說戒若比丘居著革履持蓋行除

時因緣波逸提比丘居義如上彼比

丘居著革履持蓋行除時因緣波逸

提彼比丘居著革履持蓋行隨所行

村界一波逸提無村阿蘭若處隨

行十里一波逸提行減一村界突吉

羅減十里突吉羅行一界內突吉羅

方便欲去而不去若共期去而不去

一切突吉羅比丘突吉羅式又摩那

沙弥沙弥突吉羅是謂為犯不犯

者或時有如是病若護身護衣護卧

具於僧伽藍中作樹皮蓋葉蓋竹蓋

護身護衣護卧具故於僧伽藍內作

屨者不犯或為強力者所執或為繫

問或命難梵行難著革履持蓋行者

無犯無犯者軍初未制戒癡狂心亂

痛惱所纏

四分律卷第三十 二分之九 時

一百二十八單提法之七

今時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨

園時六群比丘居乘乘在道行諸居

士見皆譏嫌言此比丘居不知慙愧

犯梵行外自稱言我知正法如有

何正法乘乘而行如婢女賊女無異

時諸比丘居間中有少欲知足行頭

陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘

居言汝云何乘乘在道行即白諸比丘

諸比丘往白世尊世尊以此因緣集

比丘僧呵責六群比丘居汝所為非

非威儀非沙門法非淨行非隨順行

所不應為云何比丘居乘乘行以無

數方便呵責已告諸比丘此比丘居

多種有漏處軍初犯戒自今已去與

比丘居結戒集十句義乃至正法久

住欲說戒者當如是說若比丘居乘

乘在道行者波逸提如是世尊與比

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

女乘時諸比丘尼有難事或命難梵
 行難疑不敢乘乘走佛言自今已去
 有如是諸難事難乘去自今已去
 當如是說戒若比丘尼無病乘乘行
 際時因緣波逸提比丘尼義如上乘
 者有四種象象馬乘車乘步乘彼比
 丘尼無病乘乘行隨所行村界一一
 波逸提若無村阿蘭若處行十里一
 波逸提減一村界若減十里突吉羅
 若行一界內突吉羅方便欲去而不
 去共期去而不去一切突吉羅比丘
 突吉羅式又摩那沙弥沙弥尼突吉
 羅是謂為犯不犯者或時有如是病
 乘種種安乘若命難梵行難乘乘走
 或為強力所執將去者無犯無犯者
 家初未制戒癡狂心亂痛惱所纏_{五十}
 亦時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
 園時六群比丘尼不著僧祇支入村
 露胷腋乳膏帶諸居士見皆共譏嫌
 言此比丘尼不知慙愧犯梵行外自
 稱言我知正法如有何正法不著
 僧祇支入村如賊女姪女無異時諸
 比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂

學戒知慙愧者呵責六群比丘尼言
 汝女何不著僧祇支入村露胷腋乳
 膏帶即白諸比丘諸比丘往白世尊
 世尊以此因緣集比丘僧呵責六群
 比丘尼言汝所為非非威儀非沙門
 法非淨行非隨順行所不應為云何
 不著僧祇支入村露胷腋乳膏帶以
 無數方便呵責已告諸比丘此六群
 比丘尼多種有過處家初犯戒自今
 已去與比丘尼結戒集十句義乃至
 正法久住欲說戒者當如是說若比
 丘尼不著僧祇支入村者波逸提比
 丘尼義如上村者如上彼比丘尼不
 著僧祇支入村門波逸提一脚在門
 外一脚在門內若方便欲入而不入
 若期入而不入者一切突吉羅比丘
 突吉羅式又摩那沙弥沙弥尼突吉
 羅是謂為犯不犯者或時有如是病
 或腋下有瘡或無袂支或方便欲作或
 浣淥未乾若作失或舉屢深固或為
 強力者所執或命難梵行難無犯無
 犯者家初未制戒癡狂心亂痛惱所
 纏_{五十}

亦時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
 園時偷羅難陀比丘尼向暮至居士
 家就座而坐隨坐時頃不語主人開
 門而去時有賊先常有欲偷其家
 過見門開即入偷其財物去時居士
 問言向暮誰開門出去否言是偷羅
 難陀比丘尼時居士即譏嫌言此比
 丘尼不知慙愧不與取外自稱言我
 知正法如有何正法乃與賊同謀
 偷我財物如賊女姪女無異諸比丘
 尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知
 慙愧者呵責偷羅難陀言汝云何向暮
 至居士家即白諸比丘諸比丘往白世
 尊世尊以此因緣集比丘僧呵責偷羅
 難陀言汝所為非非威儀非沙門法
 非淨行非隨順行所不應為云何向
 暮至居士家以無數方便呵責已告
 諸比丘此比丘尼多種有過處家初
 犯戒自今已去與比丘尼結戒集十
 句義乃至正法久住欲說戒者當如
 是說若比丘尼向暮至白衣家者波
 逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸
 比丘尼欲營佛法僧事若有瞻病事

氣為極越喚皆有疑而不敢去佛言

自今已去若有請喚者聽往自今已

去當如是說戒若比丘居向暮至白

衣家先不被喚波逸提比丘居義如

上彼比丘居向暮至白衣家先不被

請喚入門波逸提一脚在門外一脚

在門內若方便欲去而不去若共期

去而不去者一切突吉羅彼比丘居

若至白衣家隨住時頃不語主人而

去出門者波逸提方便欲去而不去

若共期去而不去一切突吉羅比丘

突吉羅式又摩那沙弥沙弥突吉

羅是謂為犯不犯者若為佛法僧事

若瞻視病事若被請喚去或為強力

者所執若被繫縛將去或命難梵行

難先不喚而去至彼家隨所住時頃

語主人而去若彼舍為火所燒崩塌或

有毒蛇或有賊或有惡獸或為強力

者所執若繫縛將去或命難梵行難

不語主人而出者無犯無犯者取初

未制戒癡狂心乱痛惱所纏六十

小時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨

向等輟開僧伽藍門出無所語而去

時諸賊見已生念我當劫其財物念

已即便入門劫奪財物盡時諸比丘

居自相問言是誰向暮開門無所語而

去即問六群比丘居中人一開門而出

時諸比丘居聞其中有少欲知足行頭

陀樂學我知慙愧者呵責六群比丘

居言汝云何向暮無所語開門而出

即自詣比丘諸比丘往白世尊世尊

以此因緣集比丘僧呵責六群比丘

居言汝所為非非威儀非沙門法非

淨行非隨順行而不應為云何比丘

居向暮無所語開門而出以無數方

便呵責已告諸比丘此比丘居多種

有漏處寂初犯戒自今已去與比丘

居結戒集十句義乃至正法久住欲

說戒者當如是說若比丘居向暮開

僧伽藍門出者波逸提如是世尊與

比丘居結戒時諸比丘居以佛法僧

事或有看視病事皆疑不敢出佛言

自今已去聽喝後出自今已去當如

是說戒若比丘居向暮開僧伽藍門

比丘居如上彼比丘居向暮開僧伽

藍門不喝而出門者波逸提一脚在內

一脚在外若方便欲去而不去若共

期去而不去一切突吉羅比丘突吉

羅式又摩那沙弥沙弥突吉羅是

謂為犯不犯者或佛法僧事或看病

事喝而出若僧伽藍破壞若為火所

燒若有毒蛇若有賊若有惡獸若為

強力者所執若被繫縛將去或命難

梵行難不喝而出者無犯無犯者取

初未制戒癡狂心乱痛惱所纏六十

小時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨

園時六群比丘居中有一人日沒開僧

伽藍門出不喝而去時有賊因突獄

而出遙見僧伽藍門開便乘入時諸

守獄人追役而來同諸比丘居頗見

如是如是賊不見者言不見其守

獄者即便震震推覓得賊時諸居士

皆共譏嫌此比丘居等不知慙愧作

妄語外自稱言我知正法如是有何

正法見賊而言不見時諸比丘居自

相問言誰日沒開門而出報言六群

聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責六群比丘尼言汝云何日沒輒開門不喝而出即白諸比丘諸比丘往自世尊尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼中一人言汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼日沒輒開門出不喝而去以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼日沒開僧伽藍門而出波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼當佛法僧事若瞻視病事疑不敢去傷言自今已後聽囑授去自今已去當如是說戒若比丘尼日沒開僧伽藍門不喝而出者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼日沒開僧伽藍門不喝出門波逸提一腳在內一腳在外方便欲去而不去共期去而不去一切大寺羅比丘突吉羅式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯二記者或為佛法僧

事或瞻視病事若喝而出或彼僧伽藍破壞或為火所燒或為賊或有惡獸毒蛇在中或為強力者所執或為繫縛將去或命難梵行難不喝而去者無犯無犯者初未制戒癡狂心乱痛惱所纏三十
今時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時有比丘尼不夏安居時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責諸比丘尼言云何不夏安居耶即白諸比丘諸比丘往自世尊尊以此因緣集比丘僧呵責諸比丘尼言汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼不夏安居以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼不夏安居者波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼有為佛法僧事或看病事不及安居疑佛言自今已去聽有如是因緣後安居自今已去當如是說

戒若比丘尼不前安居不後安居者波逸提比丘尼義如上若比丘尼不前安居者突吉羅不後安居者波逸提比丘尼突吉羅式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者前安居或為佛法僧事或瞻視病人受役安居不犯不犯者初未制戒癡狂心乱痛惱所纏四十
今時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼聞世尊制戒得度人授具足戒便度常漏大小便涕唾常出者與具足戒被汙身汙衣汙卧具諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責諸比丘尼言汝等云何輕度常漏大小便涕唾常出者汙身汙衣汙卧具即白諸比丘諸比丘往自世尊尊以此因緣集比丘僧呵責諸比丘尼言汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼乃度常漏大小便涕唾常出汙身汙衣汙卧具耶以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處初犯戒自今

四分律卷第三十 第十一張 隨

已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲談戒者當如是說若比丘尼度常漏大小便涕唾常出者與授具足戒波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼亦不知常漏大小便不漏大小便涕唾出不出後乃知或有作波逸提者或有疑者佛言不知者無犯自今已去當如是結戒若比丘尼知女人常漏大小便涕唾常出者授具足戒波逸提比丘尼義如上彼比丘尼知常漏大小便涕唾常出者度授具足戒三羯磨竟和上尼波逸提白二羯磨三突吉羅白一羯磨二突吉羅白已一突吉羅白未竟突吉羅未白前剃髮與授戒集眾眾滿一切突吉羅比丘尼突吉羅是謂為犯不犯者先不知若信可信人語信父母語與授具足戒後有如是病無犯無犯者眾初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

四分律卷第三十 第二張 隨

園中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者應責諸比丘尼言汝等云何度他二形人即自諸比丘尼諸比丘尼世尊世尊以此因緣集比丘僧可責諸比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼乃度二形人以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處眾初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼度二形人授具足戒波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼不知二形不二形後方知有二形或有作波逸提懺者或有疑者不知無犯自今已去當如是結戒若比丘尼知二形人與授具足戒者波逸提比丘尼義如上二形者男形女形彼此比丘尼知二形人與授具足戒三羯磨竟和上尼波逸提白二羯磨竟三突吉羅白一羯磨竟二突吉羅白已一突吉羅白未竟突吉羅未白前剃髮與授戒集眾眾滿一切突吉羅比丘尼突吉羅是謂

四分律卷第三十 第十三張 隨

為犯不犯者先不知若信飲人語若信可信者語若信父母語與授具足戒已後變為二形無犯無犯者眾初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

分時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼度二道合者與授具足戒大小便時諸比丘尼見時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者應責諸比丘尼言汝云何度二道合者與授具足戒即自諸比丘尼諸比丘尼世尊世尊以此因緣集比丘僧可責諸比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼乃度二道合者與授具足戒以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處眾初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼度二道合者與授具足戒波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼亦不知二道合不合後乃知二道合或有作波逸提懺者有疑者不知者無犯自今已去

當如是結戒者比丘尼知二道合者與授具足戒波逸提比丘尼義如上二道合者大小便道不別彼比丘尼知二道合者度與授具足戒白三羯磨竟和上尼波逸提白二羯磨三突吉羅白一羯磨二突吉羅白一突吉羅白未竟突吉羅未白前若剃髮與授戒者集眾眾滿一切突吉羅比丘突吉羅是謂為犯不犯者先不知若信彼人語若信可信者語若信父母言若與授具足戒後二道合者無犯無犯者眾初未制戒癡在心亂痛惱所經_{六十}

今時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼聞世尊制戒聽度弟子便度負債人及諸病者與授具足戒已債主來牽捉若病者常須人守視不得遠離時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責諸比丘尼言世尊制戒聽度人汝云何度他負債人及病者使債主牽捉病者常須守視不得遠離耶即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因

緣集比丘僧呵責諸比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼度他負債人及病者使主牽捉病者須人守視不得遠離耶以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處眾初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼度負債人及病者與授具足戒波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼不知有負債難無負債難若病難不病難後方知負債及病難者中有作波逸提者或有疑者不知者不犯自今已去當如是結戒若比丘尼知有負債難者病難者與授具足戒波逸提比丘尼義如上負債者乃至一錢為十六分之一分也病者乃至常患頭痛彼比丘尼知負債難及病難者度與授具足戒白三羯磨竟和上尼波逸提白二羯磨三突吉羅白一羯磨二突吉羅白一突吉羅白未竟突吉羅未白前若剃髮與授戒集眾眾滿一切突吉羅比丘

突吉羅是謂為犯不犯者先不知若信彼人語若信可信者語若信父母語若與授具足戒已負債若病無犯無犯者眾初未制戒癡狂心亂痛惱所經_{六十}

今時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼學習呪術以自活命呪術者或支節呪利呪或起尸鬼呪或學知死相知轉禽獸論卜知眾鳥音聲諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘尼言汝等云何乃學習如是諸呪術乃至知眾鳥音聲即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼學如是諸呪術乃至知眾鳥音聲以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處眾初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼學世俗技術以自活命波逸提比丘尼義如上

四分律卷第三

第十疏

戒

寺

技術者如上說彼比丘尼習諸技術
乃至知衆鳥音聲說而了了者波逸
提不了了突吉羅比丘突吉羅式又
摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯
不犯者若學呪腹中虫病若治宿食
不消若學書學誦若學世論為伏外道
故若學呪毒為自護不以為活命無
犯無犯者軍初未制戒癡狂心乱痛
惱所纏六十

今時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時六群比丘尼以世俗技術教授
諸白衣語言沒等莫向日月及神祀
廟舍大小便亦莫向日月神祀除去
糞掃及諸蕩器不淨水莫向日月神
祀舒脚若欲起房舍耕田種作當向
日月及向神祀廟舍又言今日某甲
星宿日好宜種作作舍宜使人宜
與小兒剃髮亦宜長髮宜剃鬚宜舉
取財物宜遠行時諸比丘尼聞中有
少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者
嫌責六群比丘尼言汝等知不莫
是技術教授白衣語言汝等知不莫
向日月神祀廟舍大小便乃至宜出

四分律卷第三

第六疏

戒

寺

遠行即白諸比丘諸比丘往白世尊
世尊以此因緣集比丘僧呵責六群
比丘尼言汝所為非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應為云何
六群比丘尼乃以世俗技術教授長者
家語言汝知不莫向日月所迴旋處大
小便乃至宜出遠行耶以無數方便
呵責已告諸比丘比丘尼多種有
漏處軍初犯戒自今已去與比丘尼
結戒集十句義乃至正法久住欲說
戒者當如是說若比丘尼以世俗技
術教授白衣被逸提比丘尼義如上
技術者如上所說若欲說者當語彼
人言莫向如來塔及聲聞塔大小便
及除糞掃蕩器不淨水亦莫向如來
塔及聲聞塔舒脚若欲起房舍及耕田
種作者當向如來塔及聲聞塔又不得
言今日有如是星宿好宜起舍宜種作
宜使人宜為小兒剃髮長髮剃鬚應
語言宜入塔寺供養比丘僧受齋法八
日十四日十五日現變化日彼比丘尼
以如是世俗技術教授白衣乃至宜
出遠行說而了了者波逸提不了了

四分律卷第三

第十疏

戒

寺

者突吉羅比丘突吉羅式又摩那沙
弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者
教言莫向如來塔及聲聞塔大小便
及除糞掃不淨水亦莫向如來塔及
聲聞塔舒脚若耕田種作若起房舍向
如來塔乃至受齋法若戲笑語若疾
疾語若獨語夢中語欲說此乃錯說後
無犯無犯者軍初未制戒癡狂心乱
痛惱所纏六十
今時婆伽婆在周那綿羅國六群比
丘尼被擯而不去時諸比丘尼聞中
有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧
者呵責六群比丘尼汝云何被擯而
不去即白諸比丘諸比丘往白世尊
世尊以此因緣集比丘僧呵責六群
比丘尼言汝所為非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應為云何
被擯而不去以無數方便呵責已告
諸比丘比丘尼多種有漏處軍初
犯戒自今已去與比丘尼結戒集十
句義乃至正法久住欲說戒者當如
是說若比丘尼被擯不去者波逸提
比丘尼義如上若比丘尼被擯應去

而不去波逸提比丘突吉羅或又摩
沙弥沙弥居突吉羅是謂為犯不
犯者若被擯印去若隨順不逆下意
悔過求解擯羯磨或得病或無伴去
或水陸道斷或賊難或惡獸難或大
水瀑漲或為強力者所執若被繫閉
或命難梵行難被擯而不去者無犯
無犯者初未制戒癡狂心乱痛惱
所經_{一十}

尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時安隱比丘居大智慧問諸比丘
義彼諸比丘被問已不能答皆慙愧
時諸比丘居間中有少欲知足行頭
陀樂學戒知慙愧者嫌責安隱比丘
居言汝去何有大智慧而問諸比丘
義使不能答令慙愧耶即白諸比丘
諸比丘往白世尊世尊以此因緣集
比丘僧呵責安隱比丘居言汝所為
非非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應為去何有大智慧而問諸
比丘義今諸比丘不能答有慙愧耶
以無數方便呵責已告諸比丘此比
丘居多種有漏處初犯戒自今已

去與比丘居結戒集十句義乃至正
法久住欲說戒者當如是說若比丘
居問比丘義者波逸提如是世尊與
比丘居結戒時諸比丘居教授曰不
知從誰求教授有疑不知當何從問
義佛言自今已去若欲問義者當先
求聽已然後問自今已去當如是結
戒若比丘居欲問比丘義先不求而
問者波逸提比丘居義如上彼比丘
居問比丘義先不求而問說而了了
者波逸提不了了者突吉羅比丘突
吉羅或又摩沙弥沙弥居突吉羅
是謂為犯不犯者先求而後問若先
常聽問若先是親厚若親厚者語言
汝但問我當為汝求請若彼從此受
若二人俱從他受若彼問此答二人共
誦或戲笑語或疾疾語或昇處語或
夢中語或欲說此乃錯說彼無犯無犯
者取初未制戒癡狂心乱痛惱所經_{一十}
尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時六群比丘居先住後至後至先
住欲惱乱彼故在前經行若若坐
若卧尔時諸比丘居間中有少欲知

足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責六
群比丘居言汝去何在先住後至比
丘居前欲惱乱故若經行若若坐
若卧耶即白諸比丘諸比丘往白世
尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六
群比丘居言汝所為非非威儀非沙
門法非淨行非隨順行所不應為云
何汝等先住後至比丘居前欲惱乱
故若經行若若坐若卧耶以無數
方便呵責已告諸比丘此六群比丘
居多種有漏處初犯戒自今已去
與比丘居結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘居
先住後至後至先住欲惱乱彼故在
前經行若若坐若卧波逸提如是
世尊與比丘居結戒彼比丘居不知
先住不先住後至不後至後乃知或
作波逸提懺者有疑者不知者無犯
若比丘居知先住後至後至先住欲
惱彼故在前經行若若坐若卧波
逸提比丘居義如上彼比丘居知先
住後至後至先住欲惱乱故在前經
行若若坐若卧者波逸提比丘突

四分律卷第三十 第三十品 受戒

四分律卷第三十 第三十品 受戒

四分律卷第三十 第三十五品 受戒

吉羅式又摩那沙沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若先不知若問若先聽經行若是上座若更示經行若次經行若是親厚若親厚者語言汝但經行我當為汝語若病倒地若無力者所執或被繫縛若命難若梵行難無犯無犯者家初未制戒癡狂心亂痛惱所纏_三

今時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時舍衛城中有一多知識比丘尼命終時諸比丘尼在比丘僧伽藍中立塔彼處取大僧洗足石破用_二塔有客比丘尼來不知是比丘尼塔便向禮拜時諸比丘尼聞中有少欲知是行頭陀樂學戒知慙愧者呵責諸比丘尼言云何乃在大僧僧伽藍中立塔令客比丘尼來不知而禮拜耶即自詣比丘諸比丘徒自世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責諸比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼乃於大僧僧伽藍中立塔令客比丘尼不知而向禮拜以無數方便呵責已告

諸比丘此比丘尼多種有漏處家初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼在比丘僧伽藍內起塔者波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼在故壞無比丘僧伽藍中起塔疑佛言無犯自今已去當如是結戒若比丘尼在有比丘僧伽藍內起塔波逸提彼比丘尼不知有比丘無比丘後乃知或作波逸提懺者或有疑者佛言不知無犯自今已去應如是結戒若比丘尼知有比丘僧伽藍中起塔波逸提比丘尼義如上若比丘尼知有比丘僧伽藍中起塔隨所取洗足石若圍墻若草園多少一波逸提比丘尼突吉羅式又摩那沙沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若先不知若故壞僧伽藍若先起塔後作僧伽藍無犯無犯者家初未制戒癡狂心亂痛惱所纏_三

與敷坐具然彼諸比丘尼不起迎逆禮拜恭敬問訊諸比丘尼聞中有少欲知是行頭陀樂學戒知慙愧者當詣比丘尼言云何世尊制戒聽百歲比丘尼見新受戒比丘應起迎逆恭敬禮拜問訊與敷坐具云何不迎逆耶即白諸比丘諸比丘徒自世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責諸比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等百歲比丘尼見新受戒比丘不起迎逆禮拜恭敬問訊與敷坐具以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處家初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若百歲比丘尼見新受戒比丘應起迎逆恭敬禮拜問訊若不者波逸提如是世尊與比丘尼結戒或有一坐食不作餘食法食或有病者或有足食者而不起疑佛言自今已去聽語言大德懺悔我有如是如是因緣不得起迎逆自今已去當如是說戒若比丘尼見

新受戒比丘應起迎逆恭敬禮拜問訊請與坐不者除因緣波逸提比丘居義如上彼比丘居見比丘不起除因緣波逸提比丘突吉羅式又摩那沙弥沙弥居突吉羅是謂為犯不犯者若起迎逆或一坐食或不作餘食法食或病或足食語言大德忍我有如是如是因緣或病倒地或為強力所執或命難梵行難者無犯無犯者軍初未制戒癡狂心乱痛惱所纏_{五十七}

居為好故搖身趨行以無數方便呵責已告諸比丘此比丘居多種有漏處軍初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘居為好故搖身趨行者波逸提比丘居義如上彼比丘居為好故搖身趨行者波逸提比丘突吉羅式又摩那沙弥沙弥居突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或為他所打避杖或有暴象來或遇賊或遇惡獸或有刺棘來以手遮或渡河水或渡溝渠汪水若渡堤或時欲齋者衣恐有高下參差象鼻多羅樹葉細觸敏如是左右顧視搖身者無犯無犯者軍初未制戒癡狂心乱痛惱所纏_{五十八}

等出家去何如是莊嚴其身即自諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘居言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六群比丘居莊嚴其身以無數方便呵責已告諸比丘此比丘居多種有漏處軍初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘居作婦女莊嚴香塗摩身波逸提比丘居義如上彼比丘居作婦女莊嚴香塗摩身乃至一髮者一切波逸提比丘突吉羅式又摩那沙弥沙弥居突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或時父母得病被繫閉為洗沐梳髮若有篤信優婆塞遇病被繫閉與洗浴或為強力者所執無犯無犯者軍初未制戒癡狂心乱痛惱所纏_{五十九}

舍時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘居善衣搖身趨行為好故時諸居士見皆譏謔言此比丘居等不知慙愧犯梵行外自稱言我知正法如是有何正法為好故搖身趨行猶若姪女賊女無異時諸比丘居間中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘居言汝等云何為好故搖身趨行猶若姪女賊女無異時諸比丘居白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘居言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘

舍時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘居自莊嚴身梳髮香塗摩身諸居士見皆共嗤笑言我等婦莊嚴其身梳髮香塗摩身此比丘居亦復如是便生慢心不恭敬時諸比丘居間中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘居言汝

舍時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時有伽羅旃陀輸那比丘居是出外道女姉時彼比丘居使此外道姪香塗摩身諸居士見皆共嗤笑言此

四分律卷第三十 第三十經

比丘尼無有慙愧犯梵行外自稱言
 我知正法如是有何正法使外道妹
 香塗摩身如姪女賊女無異諸比丘
 尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒
 知慙愧者呵責伽羅旃陀輪那比丘
 尼言汝云何乃使外道妹香塗摩身耶
 呵責已即自諸比丘諸比丘往自世
 尊世尊以此因緣集比丘僧呵責伽
 羅旃陀輪那比丘尼言汝所為非威
 儀非沙門法非淨行非隨順行所不
 應為云何比丘尼乃使外道妹香塗
 摩身以無數方便呵責已告諸比丘
 此比丘尼多種有漏處初犯戒自
 今已去與比丘尼結戒集十句義乃
 至正法久住欲說戒者當如是說若
 比丘尼使外道女香塗摩身波逸提
 比丘尼義如上彼比丘尼使外道女
 香塗摩身者波逸提比丘尼突吉羅式
 又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為
 犯不犯者或時有如是病或為強力
 者所執無犯無犯者取初未制戒癡
 狂心乱痛惱所經一百七十八
 尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨

四分律卷第三十 第三十經

園尔時六群比丘尼乞酥而食時諸尼
 士見皆共譏嫌言此比丘尼不知慙
 愧乞求無狀外自稱言我知正法如
 是有何正法乞酥而食如賊女姪女
 無異時諸比丘尼聞中有少欲知足
 行頭陀樂學戒知慙愧者呵責六群
 比丘尼言汝云何乞酥而食耶呵責
 已即自諸比丘諸比丘往自世尊世
 尊以此因緣集比丘僧呵責六群比
 丘尼言汝所為非威儀非沙門法
 非淨行非隨順行所不應為云何比
 丘尼乞酥而食耶以無數方便呵責
 已告諸比丘此比丘尼多種有漏處
 初犯戒自今已去與比丘尼結戒
 集十句義乃至正法久住欲說戒者
 當如是說若比丘尼乞酥而食犯應懺
 可呵法應向餘比丘尼說言大姊我
 犯可呵法所不應為今向大姊悔過
 是法名悔過法如是世尊與比丘尼
 結戒彼有疑不敢為病者乞自身病
 亦不敢乞他為乞復不敢食佛言自
 今已去聽自病乞為病者乞他為乞
 得食自今已去當如是結戒若比丘

四分律卷第三十 第三十經

尼不病乞酥食者犯應懺悔可呵法
 應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵
 法所不應為我今向大姊懺悔是名
 悔過法比丘尼義如上彼比丘尼無
 病而乞酥食一咽一波羅提提舍尼
 比丘突吉羅式又摩那沙弥沙弥尼
 突吉羅是謂為犯不犯者為已病乞
 為病者乞或為他他為已或不乞而
 自得無犯無犯者取初未制戒癡狂
 心乱痛惱所經

乞油若蜜若黑石蜜若乳若酪若魚
 若肉如乞酥無異上四求比丘式又摩那沙
 比丘尼義如上彼比丘尼使外道女
 香塗摩身者波逸提比丘尼突吉羅式
 又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為
 犯不犯者或時有如是病或為強力
 者所執無犯無犯者取初未制戒癡
 狂心乱痛惱所經一百七十八
 尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨

四分律卷第三十

甲辰歲高麗國大藏都監
 勅彫造

第三十一 一分之十

盡夫

批卷前寶三藏佛陀耶舍共生佛念等語

受戒捷度之一

我曾聞有作如是說古昔有王取初

出世名大人衆所舉時王有太子名

善王善王有太子名樓夷樓夷王有

子名曰齊齊王有子名曰頂生頂生

王有子名遠羅遠羅王有子名跋遮

羅跋遮羅王有子名微微王有子名

微羅微羅王有子名微微王有子名

梨肆梨肆王有子名舍迦陀舍

迦陀王有子名樓脂樓脂王有子名

修樓脂修樓脂王有子名波羅波

羅波王有子名摩訶波羅波摩訶波

羅波王有子名貴舍貴舍王有子名

摩訶貴舍摩訶貴舍王有子名善現

善現王有子名大善現大善現王有

子名元憂元憂王有子名光明光明

王有子名梨都梨都王有子名弥羅

弥羅王有子名末羅末羅王有子名

精進力精進力王有子名牢車牢車

王有子名十車十車王有子名百車

百車王有子名堅弓堅弓王有子名

十弓十弓王有子名百弓百弓王有

子名能師子能師子王有子名真闍

從真闍王次第已來有十轉輪聖王

種族一名伽光支二名多樓毗帝三

名阿濕卑四名札陀羅五名伽陵迦

六名瞻睥七名拘羅婆八名般闍羅

九名弥悉梨十名懿師摩伽光支次

第相承五王多樓毗帝次第第五王阿

濕卑七王札陀羅八王伽陵迦九王

瞻睥十四王拘羅婆三十一王般闍

羅三十二王弥悉梨次第八万四千

王懿師摩王次第百王從懿師摩王

後有王名大善生大善生王有子名

懿師摩懿師摩王有子名憂羅陀憂

羅陀有子名瞿羅瞿羅有子名尼浮

羅尼浮羅有子名師子頰師子頰有

子名悅頭悅頭有子名善薩苦

薩有子名羅睺羅北方國界雪山側

釋種子生處豪族父母真正衆相具

足適生已時諸相師婆羅門皆共占

相記言大王此兒有三十二大人之

相有此相者必趣二道終元差錯若

不出家當為刹利水澆頂轉輪聖王

能勝一切主四天下名為法王為衆

生故而作自在七寶具足所謂七寶

者一輪寶二象寶三馬寶四珠寶五玉

女寶六主藏臣寶七典兵寶有千子

滿足雄猛勇健能却衆敵從海內諸

地不加刀杖自以已力正法治化无

所畏懼而行王事所為自在不為怯

弱若當出家入非家者當成元上正

真等正覺明行足為善逝世間解元

上士調御丈夫天人師佛世尊彼於

魔衆梵衆沙門婆羅門衆天及人衆

自身作證而自娛樂與衆生說法上

善中善下善有義味具足開現梵行

時摩竭王泐沙脩慮邊國人處處

衛護時王聞過人所說北方國界雪

山側有釋種子生處豪族父母真正

有三十二大人之相相師占相如上

所說時過人往至王所白王言大王

當知北方國界雪山側有釋種子生

處豪族父母真正有三十二大人相

如上所說王今宜設方便除去彼人

若不尔者恐後必為王作害亡國失

土將由此起王即言何得除去若彼

四分律卷第三十一

夫

不出家者當為刹帝利水澆頂轉輪聖王七寶具足領四天下所為自在元所怯弱我當臣屬給使設當出家學道者必成元上至真等正覺為人說法上中下言悉善我當為其作弟子今時菩薩漸漸長大諸根具足於閑靜處作是念今觀此世間甚為苦惱有生有老有病有死此生彼以此身故不盡苦際如是苦身何可得盡時菩薩年少髮紺青色顏貌殊特年壯盛時心不樂欲父母愁憂涕泣不欲令出家學道時菩薩強違父母輒自剃髮躡著袈裟捨家入非家介時菩薩漸漸遊行從摩竭國界往至羅閱城於彼止宿明日清旦著袈裟持鉢入羅閱城乞食顏貌端正屈申俯仰行步庠序視前直進不左右顧眄著衣持鉢入羅閱城乞食時摩竭王在高樓上諸臣前後圍遶王遙見菩薩入城乞食屈申俯仰行步庠序視前直進不左右顧眄見已即向諸大臣以偈讚曰

汝等觀彼客聖行為最勝相好其嚴好

四分律卷第三十一

夫

非是下賤人諦視不顧眄視地而前進三即遣信問比丘欲所詣王所遣使人隨逐比丘後比丘欲所至造詣何所宿家家遍乞已諸根寂然定鉢飯速滿已志意常悅豫時乞食得已聖還出城住山名班荼婆當於彼止宿已知彼宿處一便在邊住一使速還返自王如是事大王此比丘今宿班荼山坐卧如師子如虎在於山王聞彼使言即嚴好象乘衆人共尋從即往礼菩薩到彼問訊已却在一面坐共相問訊已復作如是說今觀年盛壯衆行其清淨應乘此大衆群臣侍從好顏貌甚端正必從利利生我今與汝對願說所生處有國大王治今在雪山北父姓名為日生處名釋迦財寶技術具父母俱真正捨彼行學道不樂處五欲觀欲多果惱出離永安隱要求滅欲處是我心所樂

時王語太子言今可於此住當分半國相與菩薩報言我不從此語時王復重語言汝可作大王我今舉國一切所有及脫此寶冠相與可居王位治化我當為臣時菩薩報言我捨轉

四分律卷第三十一

夫

輪王位出家學道豈可貪於邊國王位而廢俗耶王今當知猶如有人曾見大海水後見牛迹水豈可生染著心此亦如是豈可捨轉輪王位習粟散小王位此事不然時王前白言若成元上道者先詣羅閱城與我相見菩薩報言可今時王即從座起礼菩薩足逮三匝而去時有人名阿藍迦藍於衆人中為師首與諸弟子說不用處定時菩薩至阿藍迦藍所問言汝今以何等法與諸弟子說令得證報言瞿曇我與諸弟子說不用處定令其得證時菩薩便作是念阿藍迦藍而無有信我今有信阿藍迦藍無有精進我今有精進藍無智慧我有智慧藍今以此法得證而況我不靜坐思惟以證智慧我今寧可勤精進證此法耶彼即勤精進不久得證此法時菩薩得證已往阿藍迦藍所語言汝但證此不用處定為人說耶報言我正有此法更元有餘菩薩報言我亦證此不用處定而不為人說阿藍迦藍問言瞿曇汝正有此不用

處定而不為人說耶我亦證不用處
定為人說瞿曇如我所知汝亦知之
汝所知者我亦知之汝似我我似汝
瞿曇寧可共知僧事耶時阿藍迦藍
極生歡喜恭敬心承事菩薩以之為
正正與我等時菩薩復作是念此不
用處定非息滅非去欲非滅盡非休
息非成等正覺非沙門非得涅槃永
寂之處不樂此法便捨阿藍迦藍而
去更求勝法時有鬱頭藍子處大眾
中而為師首其師命終後教師諸弟
子與說有想無想定時菩薩往鬱頭
藍子所問言汝師以何等法教諸弟
子報言我師以有想無想定教諸弟
子時菩薩念言藍今无信而我有信
藍無精進我有精進藍无智慧我有
智慧藍證此法而為人說況我不證
此法我今寧可勤精進證此法即勤
精進不久得證此法時菩薩往至鬱
頭藍弗所問言汝正有此有想無想
定更有餘法耶報言瞿曇我正有此
法更無餘法菩薩報言我亦證此有
想無想定彼問菩薩言汝正有此有

想無想定耶我師藍亦有此有想無
想定作證我師知者汝亦知之汝所
知者藍亦知之汝似藍藍似汝瞿曇
今可共知僧事時鬱頭藍子極發歡
喜心承事菩薩推著師座而師事之
余時菩薩復作是念我觀此有想無
想定處非息滅非无欲非休息非滅
盡非沙門非得涅槃永寂之處不樂此
法便捨鬱頭藍子而去更求勝法時
菩薩更求勝法者即無上休息法也
從摩竭界遊化南至象頭山詣鬱頭
羅大將村中見一淨地平正最好甚
可娛樂生草柔軟悉皆右旋浴池清
涼流水清淨園林茂好周遍觀之左
右村落人民眾多見已便生念言夫
為族姓子欲求斷結處此是好處我
今求斷結處此處即是我今寧可於
此處坐而斷結使時有五人追逐菩
薩念言若菩薩成道當與我等說法
余時鬱頭羅有女一名婆羅二名
鬱婆羅三名孫陀羅四名金婆伽羅
皆繫心菩薩所若使菩薩出家學道
我等當為弟子若菩薩不出家學道

在家習俗者我等為妻妾時菩薩即
於彼處六年苦行雖介猶不證增上
聖智勝法余時菩薩自念昔在父王
田上坐閻浮樹下除去欲心惡不善
法有覺有觀喜樂一心遊戲初禪時
菩薩復作是念頗有如此道可從得
盡苦原耶復作是念如此道能盡苦
原時菩薩即以精進力修習此智從
此道得盡苦原時菩薩復作是念頗
因欲不善法得樂法不復作是念不
由欲不善法得樂法復作是念頗有
習无欲捨不善法得樂法耶然我不
由此自苦身得樂法我今寧可食少
飯勉得无氣力耶余時菩薩於異時
食少飯勉得无氣力時菩薩食少食
時五人各各歇捨而去自相謂言此
瞿曇沙門狂惑失道豈有真實道耶
時菩薩氣力已充復詣尼連禪水側
入水洗浴身已出水上岸往菩提樹
下時去樹不遠有一人刈草名曰吉
安菩薩前至此人所語言我今須草
見惠少多吉安報曰甚善不為愛惜
即授草與菩薩菩薩持草更詣一吉

四分律卷第三十一

第十疏

定

祥樹下自敷而坐直身正意繫念在前時菩薩除欲受惡不善法有覺有觀喜樂一心遊戲初禪是謂菩薩軍初得勝善法何以故由繫意專念不放逸故時菩薩除有覺有觀得內信喜樂一心念元覺元觀遊戲二禪是謂菩薩得此二勝善法何以故由繫意專念不放逸故時菩薩除去喜身受快樂得聖智所見護念樂遊戲三禪是謂菩薩得三勝法何以故由繫意專念不放逸故時菩薩已捨苦樂先已去憂喜无苦無樂護念清淨遊戲四禪是謂菩薩得此四勝法何以故由繫意專念不放逸故時菩薩得此定意諸結使除盡清淨無瑕穢所行柔軟住堅固履證宿命智自識宿命一生二生三生四生五生十生二十生三十生四十生五十生百生千生百千生無數百生無數千生無數百千生劫成劫敗無數劫成無數劫敗無數劫成敗我曾生某處字某姓某如是生食如是食壽命如是壽命限齊如是住世長短如是受如是苦樂從

四分律卷第三十一

第十疏

定

彼終生彼從彼終復生彼從彼終生此如是相續識無數宿命時菩薩於初夜得此初明无明盡明生闇盡光生所謂宿命通證何以故由精進不放逸故時菩薩復以三昧定意清淨無瑕无結使眾垢已盡所行柔軟住堅固履知眾生生者死者以清淨天眼觀見眾生生者死者善色惡色善趣惡趣若貴若賤隨眾所造行皆悉知之即自察知此眾生生行惡口行惡意行惡邪見誹謗賢聖造邪見業報身壞命終墮地獄畜生餓鬼中復觀眾生生行善口行善意行善正見不誹謗賢聖造正見業報身壞命終生天上人中如是天眼清淨觀見眾生生者死者隨所造行是謂菩薩中夜得此第二明无明盡明生闇盡光生是謂見眾生生天眼智何以故由精進不放逸故時菩薩得如是清淨定意諸結除盡清淨無瑕所行柔軟所住堅固得漏盡智而現在前心緣漏盡智如實諦知苦知苦集知苦盡知苦盡向道以得聖諦如實知之

四分律卷第三十一

第十疏

定

如實知漏知漏集漏盡向道如實知之彼作如是知如是觀於欲漏意解脫有漏意解脫无明漏意解脫已解脫得解脫智我生已盡梵行已立所作已辦更不復受生是謂菩薩後夜從此三明無明盡明生闇盡光生是謂漏盡智何以故由如來至真等正覺發起此智得无尋解脫故今時世尊於彼處盡一切漏除一切結使即於菩提樹下結跏趺坐七日不動受解脫樂今時世尊過七日已從定意起於七日中未有所食時有二賈客兄弟二人一名公二名優波離將五百乘車載財寶去菩提樹不遠而過時樹神為信於佛曾與此二賈客舊知識欲令彼得度即往至賈人所語言汝等知不釋迦文佛如來等正覺於七日中具足諸法於七日中未有所食汝等可以蜜妙奉獻如來令汝等長夜得利善安隱快樂今時兄弟二人聞樹神語已歡喜即時蜜妙往詣道樹遙見如來顏貌殊異諸根寂定寂上調伏如被調象无有卒暴如水澄

靜無有塵穢見已發歡喜心於如來所前至佛所頭面禮足在一面立時二人白世尊言今奉獻蜜麩慈慈納受時世尊復作如是念今此二人奉獻蜜麩當以何器受之復作是言過去諸佛如來至真等正覺以何物受食諸佛世尊不以手受食也時四天王立在左右知佛所念徃至四方各各人取一石鉢奉上世尊白言願以此鉢受彼賈人麩蜜時世尊慈慈故即受四天王鉢令合為一受彼賈人麩蜜受彼賈人麩蜜已以此勸喻而開化之即呪願言

所為布施者必獲其利義若為樂故施後必得安樂

汝等賈人今可歸依佛歸依法即受佛教言大德我今歸依佛歸依法是為優婆塞中最初受二歸依是賈客兄弟二人為首時二賈人白佛言我今從此欲還本生處若至彼間當云何作福何所札敬供養時世尊知彼至意即與賤小語言汝等持此徃彼作福札敬供養時賈人雖得賤小不

能至心供養言此賤小世人所賤除棄之法云何世尊持與我等供養時世尊知賈人心中所念即語賈人言汝等莫於如來賤小所生毛髮許解惕心亦莫言世人所賤云何如來使我供養賈人當知普天世界魔眾梵眾沙門婆羅門眾天及人於如來賤小與供養恭敬令一切諸天世人魔眾梵眾及沙門婆羅門眾得其功德不可稱計賈人白佛言設供養此賤小有何證驗佛告賈人言過去久遠世時有王名曰勝怨統領閼浮提小閼浮提內米穀豐熟人民熾盛土地極樂有八万四千城郭有五十萬億村有六万小國土時勝怨王所住治城名蓮花東西十二由旬南北七由旬土地豐熟米穀平賤人民熾盛國土安樂園林茂盛城堅牢固浴池清涼眾事具足街陌相當賈人當知時王勝怨有婆羅門為大臣名曰提閼浮婆提是王少小周旋極相親厚後於異時王即分半國與此大臣時彼大臣所得國分即於中更起城郭

東西長十二由旬南北廣七由旬米穀豐賤人民熾盛國土安樂園林茂盛城堅牢固浴池清涼眾事具足街陌相當城名提婆跋提勝彼蓮花城邑賈人當知其王无有繼嗣以无嗣故向諸神祀泉流山原河水浴池滿善神寶善神日月帝釋梵天火神風神水神魔醜首羅神園神林神市神四微巷神鬼子母城神天祀福神祀所求請願生男兒於異時王第一夫人懷妊婦人有三種智慧如實不虛一自知有娠二自知從某甲許得三知男子有愛心於我時彼夫人姓白王言大王當知我今懷妊王報言大善即勅左右供給供養第一飲食衣服卧具一切所須皆加一倍至十月滿已生一男兒端正无比世之希有始生在地無人扶持自行七步而說此言我於天上世間家上最尊我當度一切眾生生老病死苦即号曰定光菩薩賈人當知余時國王即命婆羅門中善明相法者告言汝等當知我夫人生一男兒顏貌端正世之希

卷之三十一

第七卷

夫

四六卷之三十一

第七卷

夫

自注

卷之三十一

第八卷

夫

有始生出胎無人扶持自行七步而說此言我於天上世間軍上軍尊能度一切衆生老病死苦汝等善明相法與我占相時相師白王言願王出此兒今我等相之王即自入宮抱兒出見之令相諸相師相已白王言王生此兒有大威神有大功德福願具足若此王子在冢者應作刹利水澆頂轉輪王七寶具足領四天下千子滿足勇健雄猛能却衆敵以法治化不加以杖若出家者成如來至真等正覺明行足為善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊天及人魔若魔天梵天沙門婆羅門身自作證而自遊戲彼當說法上善中善下善有義有味具足修梵行賈人當知今時王賞賜婆羅門已老四乳母扶持瞻視定光菩薩一者肢節乳母二者洗浴乳母三者與乳乳母四者遊戲乳母肢節乳母者抱持案摩支節迴戾令政洗浴乳母者洗身澆濯衣服與乳乳母者隨時與乳遊戲乳母者諸童子等衆象乘馬乘車乘輿諸雜

寶器樂器轉機開作如是種種供養之具供養娛樂樂定光菩薩擎孔雀蓋從之賈人當知定光菩薩年向八歲九歲時王教菩薩學種種技術書字數印畫戲笑歌舞鼓弦乘象乘馬乘車射御掄力一切技術无不貫練賈人當知定光轉年至五十六時王即為設三時殿冬夏春給二万婢女使娛樂之與作園池縱廣二十由旬現閻浮提一切華樹果樹香樹諸奇異樹盡殖之於園賈人當知首陀會天日來侍衛作是念言今菩薩在家已久我今寧可為作厭離菩薩得厭離已早得出家剃除鬚髮著袈裟修无上道耶同菩薩入後園時即往化作四人一者老者二者病三者死四者出家作沙門時菩薩見此四人已極懷愁憂厭患世苦觀世如是有何可貪賈人當知今時菩薩得厭離已即日出家即日成无上道賈人當知定光如來至真等正覺遍觀一切未見有應度可為轉無上法輪者時定光如來去提婆跋提城不遠化作一大城

高廣妙好慈繒幢幡嚴嚴剎鏤作衆鳥獸形周匝淨妙浴池園果勝於提婆跋提城化作人民頽貌形色亦勝彼國人民使已國人民共與往來交接為親友賈人當知定光如來觀察提婆跋提城人民諸根純熟即使化城忽尔火然時提婆跋提城人見此已極懷愁憂厭離心生定光如來於七日之中度六十六郡由他人五十五德聲聞賈人當知今時定光如來有大名稱流布十方莫不聞知皆共稱言定光如來至真等正覺明行足為善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊普天世界魔考魔天梵衆沙門婆羅門天及人自身作證而自娛樂與人說法上中下言悉善有義有味具足修梵行賈人當知定光如來九常身光照一百由旬諸佛世尊常法光照元量還攝光照餘光七尺賈人當知時勝怨王聞王提闍婆提宮中生一太子福德威神衆相具足即日出家即日成无上正真等正覺道名聞遠布皆共稱言定光如來

至真等正覺乃至具足修梵行勝怨王即遣使往與提闍婆提王相聞知卿生太子福德威神衆相具足即日出家即日成道乃至具足修梵行有大名稱流布十方今可遣來吾欲看之若卿不遣來者吾當身自往彼時提闍婆提王聞此使語已即懷愁憂集諸群臣語言汝等思惟當以何報作何等方宜稱可彼意諸臣答言當問定光如來隨佛有所言教我等當順從行之時王提闍婆提與諸群臣即往定光佛所頭面禮足以此因緣具白世尊世尊告王言今且止勿懷愁憂我自當往彼賣人當知時王提闍婆提自於其國七日供養定光如來衣服飲食牀卧具病苦醫藥及比丘僧不令有乏賣人當知定光如來過七日後與諸比丘人閒遊行逗詵藥山龍王池邊賣人當知此龍王宮縱廣五百由旬余時定光如來及比丘僧在彼住止時定光如來放大光明普照三千大千剎土晝夜不別若憂鉢鉢頭摩鳩勿頭分陀利華等合

鳥獸不鳴則知是夜若憂鉢鉢諸花開及諸衆鳥獸鳴者則知是晝如是經歷十二年中晝夜不別時勝怨王即集諸大臣告言自憶昔日有晝有夜如今何故无晝无夜若憂鉢鉢華開及衆鳥獸鳴則知是晝若花合鳥不鳴則知是夜為世有非法為我行有闕汝等有過耶以誠言告我諸臣白言王亦無咎國无非法我等無過今定光如來在呵梨陀山龍王宮放大光明普照三千大千剎土是其威神令晝夜不別欲知晝夜者花合鳥不鳴則知是夜若花開鳥鳴者則知是晝王亦無咎國无非法我亦無過此是定光如來威神不足畏懼王問左右臣呵梨陀山龍王宮去此遠近臣白三言去此不遠可三十里王勅左右嚴駕羽寶之車今欲往彼札拜定光如來左右即承教嚴駕羽寶車已前白玉言嚴駕已辦王知是時賣人當知王即乘車詣臣侍從詣呵梨陀山龍王宮所到已齋不乘車處下車步進前三龍王宮賣人當知時王遙見

定光如來顏色端正諸根寂定見已發歡喜心即前至定光佛所頭面禮足已在一面坐時世尊漸與王說微妙法勸令歡喜時王聞佛說微妙法時應入蓮花城時定光如來默然受王請時勝怨王知佛默然受請已便從座起頭面禮足而去還至國界告勅人民汝等從此蓮花城至藥山掘地至腰以杵搗令堅以香汁灑地左右道側植種種花道側作欄楯然好油燈安置其上作四寶香爐金銀琉璃頗梨時諸人民受王教令已如上所說時王即集大臣告言汝等在嚴此蓮花大城除去糞土石沙穢惡以好細土泥塗其地懸繒幡蓋燒種種好香復敷種種毼毯以種種好花布散其地時諸臣即受王教如勅莊嚴時勝怨王復告諸大臣告下國土人民莫使有賣香花者若有賣者莫使有買者若有賣買者當重罰何以故我自欲供養定光如來至真等正覺故今時彼國有一大臣婆羅門名曰杞

施多饒財寶真珠虎珀車渠馬瑙水晶金銀琉璃珍奇異寶不可稱計時彼婆羅門十二年中祠祀若彼祠祀衆中有第一多智慧者當以金鉢盛滿銀粟或以銀鉢盛滿金粟并金澡瓶極妙好蓋履屐及二張好氍毹寶雜廁杖并莊嚴端正好女名曰蘇羅婆提與之時彼祠祀衆中第一上座大婆羅門是王大臣有十二醜暗矮凸背連黃色黃頭眼青顴齒黑手脚曲愛身不與人等凸醜賈人當知彼祀施婆羅門作是念今此上座有十二醜復是王臣云何以我寶物并女與此人耶復作此念我今寧可更延祠祀若更有端正聰明智慧婆羅門者我當與之賈人當知雪山南有一仙人名曰弥寶少欲樂閑心无所貪修習禪定獲五神通教授五百梵志使令誦習時五通仙人有第一弟子名曰弥却父母真正七出清淨亦復教授五百弟子賈人當知時弟子弥却往至弥寶仙人所自言我所學者已達當更學何等時彼弥寶仙人即

更自造經書一切婆羅門所不能知這已告弟子言汝可誦習之此書諸沙門婆羅門所無有者設誦習者於諸婆羅門中可得最勝第一賈人當知今時彼弟子即學習此書誦利已往至弥寶仙人所自言所學已訖當受習何等師告言汝若誦竟夫為弟子應報師恩汝今當報即問言云何當報師恩師報言須五百金銀時弥却聞師語已將五百弟子雪山南人開遊行從國至國從村至村漸至蓮花城聞諸人言耶若達婆羅門十二年中祠祀天神若有聰明第一者當以金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟并金澡瓶及好蓋氍毹七寶雜廁杖莊嚴蘇羅婆提端正好女與之我今寧可入彼衆中或能得彼五百金銀賈人當知弥却即入彼祠中當入時有大威神光明時耶若達婆羅門作是念此人來入祠祀有大威神光明今必當移上座去以此摩納安置其處告此摩納得上座處坐者汝等當如我所作皆共高聲稱善作氣云與散化

燒香恭敬札事時諸人等即受教言可尔當如教為之時弥却摩納入彼衆已從下而問汝等誦何等經書誦得幾許隨所誦多少者報言我誦尔許於摩納所誦百倍百倍巨億百倍不可為比不如摩納次問二三人乃至百千人汝等誦何等知何經書所誦得幾許隨所誦報言我等誦尔所於摩納所誦百倍百倍巨億百倍不相為比次問第一上座汝知何經書誦得幾許其人隨所誦多少報言我誦尔所弥却摩納復勝於彼時弥却摩納語言我所誦知者出過汝上即語其人言汝去我坐汝處上座報言汝莫使我移我設於此得好供養及金寶兩倍與汝弥却摩納報言正使滿闍浮提七寶與我者我終不取汝但移去何以故我有此法應坐此座賈人當知時彼弥却摩納移彼上座即自坐之當移坐時地六種震動即共高聲稱善作氣伎樂花香供養賈人當知彼耶若達極懷歡喜自慶元量金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟金蓋七

寶樹金銀澡瓶極妙好莊嚴好女
至彌却摩納前白言唯願受此眾寶
物并受此好女彌却報言我不須是
即問言欲須何等報言我須五百金
錢即以五百金錢與之賈人當知時
彌却摩納取此五百金錢已從坐起
而去時蘇摩婆提女亦隨而去時彌
却摩納還顧語女言汝何故隨我後
行女報言父母遣我與君作妻彌却
摩納報言我今修梵行不須汝若有
愛欲者乃須汝耳時彼女即還入父
園中園中有清淨浴池池中有七莖
蓮花五花共一莖香氣芬馥花色殊
妙復有二花共一莖其香色殊妙見已
便生此念我今觀此花極為妙好我
今寧可採此花與彌却摩納令心喜
悅即採花置水瓶中出園外遍求彌
却摩納時彌却摩納還入鉢摩大國
見國內人民掃除道路除去不淨以
好土填治平正以花布地香汁灑之
懸繒幡蓋敷好繡毯見已問城中行
人言今觀此城嚴好乃余為用歲節
為用星宿吉日而修治如是耶行人

報言今定光佛當來入城以此故修
治如是彌却摩納心念言我今宜可
以五百金錢買好花賜好香好伎樂
幢幡好蓋先當持用供養定光如來
後當更與師求財即於彼鉢摩國所
可求買者皆不可得何以故勝怨王
制重故時蘇摩婆提女遙見彌却摩
納來語言年少何故行步遠疾汝有
所須耶即報女言我須好花問言摩
納用花作何等報言我欲作佛種无
上根栽其女問言此花已萎枯色變
不可復種云何由此作佛種无上根
栽摩納報女言此田良美正使此花
萎枯色變種子焦爛種之故生耳其
女報言汝可取此花去作佛種無上
根栽摩納報言若受我價賣與我者
我當取之其女報言摩納何以惜我
財物我父名耶若達自多饒財寶摩
納欲買花者與我作要誓所生之虞
常與我作夫耶摩納報言我行菩薩
道一切无所愛惜有人乞者乃至骨
肉不惜唯除父母但恐汝常與我作
害共女報言汝所生之虞必有六威神

我亦有威神欲以我施隨汝與之時
以五百金錢買五莖蓮花餘二莖花
與彌却摩納言此是我花寄汝以上定
光如來何以故願與汝所生之虞常
不相離賈人當知今時彌却摩納得
此七花已極懷歡喜不能自勝即詣
城東門當余之時不可數億千象生皆
持花香懸繒幡蓋作眾伎樂待定光
如來時彌却摩納欲前散花而不能
得前即還問勝怨王言汝以何故修
治城內為用歲節會日為用星宿吉
日而作莊嚴國土妙好乃余耶時王
報言今有定光如來當入城是故治
之耳摩納問王言云何得知如來三
十二相耶王報言諸婆羅門耆識所
記是故知之耳摩納報言若余者我
誦此書明知是事王言汝若審知者
先可往瞻三十二相然後我當見之
賈人當知今時摩納聞王語已歡喜
不能自勝即往城東門外時眾多入
民見摩納來歡喜皆與開道何以故
承王命故賈人當知時摩納遇見如
來心中歡喜即以七莖花散定光如

四庫全書

第三卷

七

高麗

來上佛以威神即於空中化作花蓋廣十二由旬莖在上葉在下香氣芬馥普覆其國无不同遍視之無狀佛所遊行花蓋隨從時城中人民男女盡脫新衣敷地時摩納所披二鹿皮衣脫一敷地時城中人捉此皮衣擲棄時摩納心自念言定光如來不見愍念時定光如來即知彼心所念化地作泥无人能敷衣置上者賈人當知摩納復作是念城內人愚癡无所分別所應敷敷不敷即持鹿皮衣敷彼泥中然不奄泥賈人當知摩納踐五百歲常壽未曾解摩納即問如來不審世尊能蹈我踐上過耶報言能摩納即解蹣跚以布泥上心發願言若今定光如來不授我別者我當於此處形枯命終終不起也時定光如來知此摩納至心宿殖善根衆德具足以左足蹈蹣跚上而過語言摩納汝還起汝於當來无數阿僧祇劫号釋迦文如來至真等正覺明行足為善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊聞此別已即踊在空中去地

七多羅樹蹣跚猶布地如故賈人當知時定光如來至真等正覺右顧猶如大象王告諸比丘汝等莫以足蹈摩納蹣跚上何以故此是菩薩踐一切聲聞辟支佛所不應蹈上時數千巨億万人皆散花燒香供養其踐賈人當知時勝怨王大臣十二醜者聞定光如來授摩納別号尋往至勝怨王所自言我能堪任二萬歲中供養定光如來及衆僧衣被飲食林卧具病瘦醫藥王報婆羅門言汝意快哉宜知是時時此婆羅門於二萬歲中供養定光如來及比丘僧衣服飲食林卧具病瘦醫藥已發此願言我今二萬歲中供養定光如來及比丘僧衣服飲食林卧具病瘦醫藥然摩納移我坐履坐棄我供養毀我名譽緣此福報因緣在在生處常當毀辱此人乃至成道終不相捨離賈人當知今時耶若達婆羅門者豈異人乎莫作異觀今執杖釋種是今時蘇羅婆提女者豈異人乎今釋女瞿夷是今時勝怨三大百十二醜婆羅門者豈異人

乎莫作異觀今提婆達身是今時珍寶仙人者豈異人乎莫作異觀今弥勒菩薩是今時弥勒却摩納者豈異人乎莫作異觀今我身是賈人當知學菩薩道能供養不踐者必成无上道以佛眼觀天下无不入無餘涅槃界而般涅槃况復無欲无瞋恚无癡施中第一為福最尊受取中第一而无報應也今時賈人兄弟二人即從座起復道而去今時世尊食賈人麤齋已即於樹下結跏趺坐七日不動遊解脫三昧而自娛樂七日已從三昧起由食麤齋故身內風動所以名闍浮提地者樹名闍浮提去彼不遠有呵梨勒樹彼樹神萬信於佛即取呵梨勒果來奉世尊頭面作礼已在一面立樹神白佛言世尊由食麤齋故身內風動願今可食此果亦可當食熟以為樂得除內風時世尊慈愍彼故即便受之告言汝今歸依佛歸依法若言如是即歸依佛歸依法諸神受歸依者呵梨勒樹神寂初今時世尊食呵梨勒

果已於樹下結加趺坐七日思惟不
動遊解脫三昧而自娛樂七日從從
三昧起到時著衣持鉢入鬱鞞羅村
乞食漸至鬱鞞羅村婆羅門舍中庭
默然而住婆羅門見世尊默然住發
歡喜心即出食施與世尊世尊慈恩
故即受彼食告言汝今歸依佛歸依
法答言如是世尊我今歸依佛歸依
法時世尊受此婆羅門食已更詣一
離婆邨樹下七日中結加趺坐思惟
不動遊解脫三昧而自娛樂時世尊
七日後從三昧起到時著衣持鉢入
鬱鞞羅村乞食漸至鬱鞞羅婆羅門
舍中庭默然而住時彼婆羅門婦是
蘇闍羅大將女見如來中庭默然而住
見已發歡喜心即出食施與世尊世
尊慈恩彼故即受其食食已告言汝
今歸依佛歸依法答言如是我今歸
依佛歸依法諸優婆塞受歸依佛歸
依法者此鬱鞞羅婦蘇闍羅大將女
優婆塞為最初時世尊食彼食已
即還詣離婆邨樹下七日結加趺坐
思惟不動遊解脫三昧而自娛樂時

世尊七日後到時著衣持鉢入鬱鞞
羅村乞食漸次至鬱鞞羅婆羅門舍
中庭默然而住時鬱鞞羅婆羅門男
女見如來已發歡喜心即出食施如
來慈恩彼故即受其食食已告言汝
等今歸依佛歸依法答言我我等今
歸依佛歸依法時世尊食彼食已即
詣文驕樹文驕水文驕龍王宮到彼
已結加趺坐七日思惟不動遊解脫
三昧而自娛樂時七日天大雨極
寒文驕龍王自出其宮以身遠佛頭
蔭佛上而白佛言不寒不熱耶不為
風飄日曝不為蚊蟲所觸燒耶今時
七日後雨止清明時龍王已見雨止
清明還解身不復逮佛即化作一年
少婆羅門在如來前合掌跏趺如
來足時世尊七日後從三昧起即以
此偈而讚曰
離欲歡喜樂 觀察法亦樂 世間元惡樂
不燒於眾生 世間元欲樂 越度於欲界
能伏我憍者 此第一樂
今時文驕龍王前白佛言我所以身
這如來頭蔭如來者不欲燒觸如來

但恐如來身為寒熱風飄日曝蚊蟻
所燒以是故遠佛身頭蔭其上耳佛
告龍王汝今歸依佛法答言如是我
今歸依佛法是謂畜生中受二歸依
龍王為首今時世尊遊文驕龍王樹
下住已便往詣阿踰波羅尼拘律樹
下到已敷坐具結加趺坐作是念言
我今已獲此法甚深難解難知永寂
休息微妙寧上智者能知非愚者所
習眾生異見異忍異欲異命依於異
見樂於憍富眾生以是樂於憍富故
於緣起法甚深難解復有甚深難解
屢滅諸欲愛盡涅槃是屢亦難見故
我今欲說法餘人不知則於我唐勞
疲苦耳今時世尊說此二偈非先所
聞亦未曾說
我成道極難 為在憍富說 貪患愚癡者
不能入此法 逆流迴生死 深妙甚難解
著欲无所見 愚癡身行覆
四分律卷第三十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

四分律卷第三十二 二分之一

夫

受戒捷度之二

姚秦時藏三藏佛經耶言於此等譯

余時世尊作是思惟已默然而不說法時梵天王於梵天上遙知如來心中所念已念世間大敗壞如來今日獲此妙法云何默然而住令世間不聞耶余時梵天如力士屈申辭須從彼而來到如來前頭面禮已在一面立白世尊言唯願如來說法唯願善逝說法世間衆生亦有垢薄智慧聰明易度者能減不善法成就善法余時世尊告梵天王如是如是梵王如汝所言我向者在閑靜處而生此念言我今已獲此法此法甚深難知難解永寂休息微妙寂上賢聖所知非愚者所習衆生異見異思異欲異命依於異見樂於標盆衆生以是樂於標盆故於緣起法甚深難解復有其深難解處滅諸欲愛盡涅槃是處亦難見故我今欲說法餘人不知則於我唐勞疲苦耳時世尊曾見有此二偈非我所聞亦未曾說

四分律卷第三十二 第二分
我欲道極難 為在標盆說 貪惡惡取者 不能入此法 逆流迴生死 深妙甚難解 曾欲有所見 愚闇身所覆

是故梵天我默然而不說法余時梵天復白佛言世間大敗壞今如來獲此正法云何默然不說令世間不聞耶唯願世尊時演正法流布於世世間亦有垢薄聰明衆生易度者能減不善法成就善法余時梵天說此語已復說偈言

摩竭難垢穢 而佛從中生 願開甘露門 為衆生說法

余時世尊受梵天勸請已即以佛眼觀察世間衆生世間生世間長有少垢有多垢利根鈍根有易度有難度最後世罪能減不善法成就善法猶如憂鉢池鉢頭池拘半頭池分陀利池憂鉢鉢頭拘半頭分陀利華有初出地未出水或有已出地與水齊或有出水塵水不著如來亦復如是以佛眼觀世間衆生世間生世間長少垢多垢利根鈍根易度難度具後世罪能減不善法成就善法余時世尊

四分律卷第三十二 第三分 夫

一

即與梵天而說此偈
梵天我告汝 今開甘露門 諸聞者信受 不為燒故說 梵天微妙法 牟尼所得法 余時梵天知世尊受勸請已礼世尊足右遶三匝而去即沒不現余時世尊復作是念我今當先與誰說法聞便即解即念阿蘭迦蘭垢薄利根聰明有智我今寧可先與說法念已復更智生今阿蘭迦蘭命終已經七日亦有諸天來白我言阿蘭迦蘭命終來七日時佛作是念言何其苦哉汝有所失此法極妙如何不聞若得聞者速疾得解余時世尊復作是念我今當先與誰說法速疾得解念言鬱頭藍子垢薄利根聰明有智我今寧可先與說法作是念已復更智生鬱頭藍子昨日命終諸天亦來白我言鬱頭藍子昨日命終佛言何其苦哉汝有所失此法微妙如何不聞若得聞者速得解脫
余時世尊復作是念我今當與誰說法聞我法者速得解脫念言此五比丘執事勞苦不避寒暑侍衛供養

我今寧可先與說法耶時世尊復作是念五比丘今於何處居止即以天眼清淨過於天人觀五比丘於波羅捺國仙人處苑中見已即往詣彼仙人處苑所時見優陀耶梵志亦在路行遙見世尊前白佛言瞿曇諸根寂靜顏色怡悅汝師是誰為從誰學為學何法今時世尊以偈報言

一切智為上一切欲愛解自然得解悟云何從人學我亦无有師亦復无等侶世間唯一佛澹然常安隱我是世無著我為世間寧諸天及世人無有與我等欲於波羅捺轉无上法輪世間皆言真當擊甘露鼓

梵志問言向瞿曇所說我无著取勝者願聞其義佛以偈報言

我脫一切結得盡於諸漏我勝諸惡法優陀我取勝

余時梵志默然時世尊捨去往仙人處苑所五比丘遙見世尊來各各相誠勸言此瞿曇沙門行不著路迷荒失志若來至此汝等莫與言語亦莫礼敬更別施小座令坐時世尊漸漸

至五比丘而時五比丘不自覺皆起迎礼敬或有為敷座者或有為執衣鉢者或取水與洗足者時世尊作是念此愚癡人不能堅固其志共作制限而復自壞何以故不堪佛威神故我今寧可即就座而坐五比丘見如未坐已皆稱名汝如來時佛告五比丘言汝等莫稱名汝如來至真等正覺如未威神无量寂勝汝若稱名汝如未長夜受苦無量時五人語言瞿曇汝本所造苦行執持威儀猶不能得上人法神通智見有所增益得自娛樂况今行不著路迷荒失志佛告五人言汝等曾聞我有二言返覆不報言瞿曇昔未不聞有二言佛言汝等未我今已獲甘露當教授汝等汝等能承受我言者如是不久必有所得所以族姓子以信牢固從家捨家為道修无上梵行者於現法中自身作證而自娛樂生分已盡梵行已立所作已辦更不受有比丘出家者不得親近二邊樂習愛欲或自苦行非賢聖法勞疲形神不能有所辨比丘除

此二邊已更有中道眼明智明永寂休息成神通得等覺成沙門涅槃行去何名中道眼明智明永寂休息成神通得等覺成沙門涅槃行此賢聖八正道正見正業正語正行正命正方便正念正定是謂中道眼明智明永寂休息成神通得等覺成沙門涅槃行四聖諦何謂為聖諦苦聖諦皆集聖諦皆盡聖諦皆出要聖諦何等為苦聖諦生苦老苦病苦死苦愁憎會苦愛別離苦所欲不得苦取要言之五盛陰苦是謂苦聖諦復次當知苦聖諦我已知此當修八正道正見正業正語正行正命正方便正念正定何等為苦集聖諦緣受本所生與欲相應愛樂是謂苦集聖諦復次當滅此苦集聖諦我已滅作證當修八正道正見乃至正定去何名苦盡聖諦被愛永盡无欲滅捨出要解脫永盡休息无有機害是謂苦盡聖諦復次當以苦盡聖諦為證我已作證當修八正道正見乃至正定何等是苦出要聖諦此賢聖八正道正見乃至正

定是謂告出要聖諦復次當修此告

出要聖諦此告出要聖諦我已修此

告聖諦本未聞法智生眼生覺生明

生通生慧生得證復次當知此告聖

諦本未聞法智生乃至慧生復次

我已知告聖諦本未聞法智生眼生

覺生明生通生慧生是謂告聖諦此

告集聖諦本未聞法智生眼生覺生

明生通生慧生復次當滅此告集聖

諦本未聞法智生乃至慧生復次我

已滅此告集聖諦本未聞法智生乃

至慧生是謂告集聖諦此告盡聖諦

本未聞法智生乃至慧生復次此

告盡聖諦應作證本未聞法智生乃

至慧生復次此告盡聖諦我已作證

本未聞法智生乃至慧生此告出要

聖諦本未聞法智生乃至慧生復次

當修告出要聖諦本未聞法智生乃

至慧生復次我已修此告出要聖諦

本未聞法智生乃至慧生是謂四聖

諦若我不修此四聖諦三轉十二行

如實而不知者我今不成无上正真

道然我於四聖諦三轉十二行如實

而知我今成无上正真道而无礙

如來說此四聖諦衆中元有覺悟者

如來則為不轉法輪若如來說四聖

諦衆中有覺悟者如來則為轉法輪

沙門婆羅門魔若魔天天及世間人

所不能轉是故當勤方便修四聖諦

告聖諦告集聖諦告滅聖諦告出要

聖諦當如是學今時世尊說此法時

五比丘阿若憍陳如諸聖垢盡得法

眼生今時世尊已知阿若憍陳如心

中所得便以此言而讚曰阿若憍陳

如已知阿若憍陳如已知從是已來

名阿若憍陳如時地神聞如來所說

便即相告語今如來至真等正覺於

波羅捺仙人處苑所轉无上法輪本

所未轉沙門婆羅門魔若魔天天及

人不能轉者地神唱聲聞四天王忉

利天忉天兜術天化樂天他化天展

轉相告語言今如來至真等正覺於

波羅捺仙人處苑中轉無上法輪沙

門婆羅門魔若魔天天及人所不能

轉今時一念須臾間展轉相告語

聲乃微梵天今時尊者阿若憍陳如

見法得法成辦諸法已獲果實前白

佛言我今欲於如來所修梵行佛言

來比丘於我法中快自娛樂修梵行

盡苦原時尊者憍陳如即名出家受

具足戒是謂比丘中初受具足戒阿

若憍陳如為首時尊者阿若憍陳如

前白佛言我今欲入波羅捺城乞食

願聽佛言比丘宜知是時時尊者阿

若憍陳如即從座起頭面礼世尊足

已著衣持鉢入波羅捺城乞食今時

世尊與尊者阿濕卑摩訶摩男比丘

說法勸令歡喜所謂法者布施持戒

生天之法呵欲不淨有漏繫縛讚歎

出離為樂即於座上諸聖垢盡得法

眼淨見法得法獲果實前白佛言我

等欲於如來所出家修梵行佛言來

比丘於我法中快自娛樂修梵行盡

苦源即名出家受具足戒時阿濕卑

摩訶摩男比丘前白佛言我等欲入

波羅捺城乞食佛言比丘宜知是時時

尊者阿濕卑等即從坐起頭面礼世

尊足已著衣持鉢入波羅捺城乞食時

世尊與婆提婆敷二人說法勸令歡

喜所謂法者布施持戒生天之法。欲不淨有漏繫縛讚歎出離為樂。即於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得法成辦諸法。前白佛言我等欲於如來所修梵行盡苦源。佛言來比丘。於我法中快自娛樂。修梵行盡苦源。即名受具足戒。時婆提婆教二人前白佛言我等欲詣波羅捺城乞食。佛言宜知是時。時尊者婆提婆等即從坐起。頭面礼世尊。足已著衣持鉢入波羅捺城。乞食時世尊與三人說法。二人乞食二人所得食足。六人共食。若世尊五人中與二人說法。三人乞食。三人所得食足。六人共食。余時世尊勸喻五比丘漸漸教訓令發歡喜心。時世尊食後告五比丘。比丘色无我。若色是我者。色不增益而我受苦。若色是我者。應得自在欲得如是色。不用如是色。以色无我故。而色增長故。受諸苦亦不能得隨意欲得如是色。便得不用如是色。便不得受想行識亦復如是。云何比丘。色是常耶。色无常耶。諸比丘。白佛言世尊。色元常。佛言若色

无常者是苦。是樂耶。諸比丘。白佛言世尊。色是苦。佛言若色無常苦者。變易法。汝等云何。色是我。是彼。是彼所是我。所不對曰。非也。受想行識亦復如是。是故諸比丘。一切色過去未來現在色。若內若外。若粗若細。若好若醜。若遠若近。一切色非我。非彼。非彼所非。我所應作。是如實正觀。智慧受想行識亦復如是。如是比丘。賢聖弟子作是觀。已厭患色。已厭患受。不著已不著。便得解脫。已解脫。便得解脫。解脫智我生已盡。梵行已立。所作已辦。更不復受。有受想行識亦復如是。余時世尊說此法時。五比丘一切有漏心解脫。得无昇解脫。智生余時。此世間有六羅漢。五弟子如來至真等正覺。為六余時。世尊遊波羅捺國時。波羅捺國有族姓子名耶輸伽。父母只有此一子。慈念瞻視不去。目前時父母與設三時殿。春夏冬使其子常遊戲其中。五欲娛樂時。童子於五欲中極自娛樂。已疲極眠。睡眠覺已。即觀第一殿。又見諸妓人所執樂器。縱橫狼藉。

更相荷枕。頭駢足。亂却卧。新睡。齟齬語。見已恐怖。身毛為豎。即生厭離意。不欲與會。此為苦哉。有何可貪。即捨所居殿。更詣中殿。到彼觀其殿舍。并妓人。如前无異。倍生恐怖。身毛為豎。即生厭離。不欲與會。此為苦哉。有何可貪。即捨去詣第三殿。所見亦復如上。倍生恐怖。身毛為豎。豎生厭離。不欲與會。亦復如上。即還出殿。詣尸佉城門。時尸佉神遇見童子。來見已。便生是念。此童子來必欲見如來。更无餘道。我當開門。使去。即與開門。時童子出尸佉城門。已詣婆羅河。側到已於河岸上解金屣。度婆羅河。詣仙人處。苑所余時。世尊在露處經行。遇見童子。來即敷座而坐。諸佛常法。圓光遍照。耶輸伽童子遙見如來。顏貌端正。生喜悅心。前至世尊所。到已白言。我今苦厄无所歸趣。願救濟我。佛告童子。來此處。無為此處。无厄。此處安隱。欲求永寂。无為者。欲盡无憂。滅盡涅槃也。余時耶輸伽童子礼世尊已。在一面坐。世尊漸與說法。勸令發

歡喜心所謂法者布施持戒生天之法
呵欲不淨讚歎出離為樂即於座上諸
塵垢盡得法眼淨見法得法成就諸
法自身得果證前白佛言我欲於如
來而淨修梵行佛言比丘來於我法
中快自娛樂修梵行盡苦源時耶輸
伽即受具足戒第一殿舍宮人妓女
盡皆聽覺覺已求乳耶輸伽不見往
至中殿求之亦不見復至第三殿舍
求索亦復不見時諸宮人妓女往至
其母所自言大家今者耶輸伽不知
所在時母即速疾至其父所告言知
不今不知兒為何所在時父在彼中
殿前沐浴梳頭速疾殿殿即勸左右
人言於波羅捺國新諸巷道自出戶
往城門至婆羅河所見金子金殿在河
側便作是念我子必當渡河即尋迹
渡河往仙人座苑中今時如來遇見
耶輸伽父來即以神力使耶輸伽父
見佛不見其子至佛所自言大沙門
頗見我子耶輸伽不佛言汝今且坐
或當見汝子耶輸伽父念言此大沙
門甚奇其持乃見慰勞如是也將耶

輸伽父扎佛足已在一面坐世尊漸
與說法今發歡喜心呵欲不淨讚歎
出離為樂即於座上諸塵垢盡得法
眼淨見法得法成就諸法自身得果
證前白佛言我今歸依佛歸依法歸
依僧唯願世尊聽為優婆塞自今已
去盡形壽不殺生乃至不飲酒是為
取初優婆塞三自歸耶輸伽父為首
今時世尊與耶輸伽父說法時耶輸
伽身遍盡意解得元尋智解脫今時
世間有七羅漢弟子有六佛為七
時世尊即攝神足使耶輸伽父見子
去佛不遠坐即到耶輸伽所語言汝
母在後失汝不知所在極懷愁憂乃
欲自言汝可往瞻省勿令自害時耶
輸伽瞻視世尊頽時世尊告耶輸伽
父言云何族姓子學智學道諸塵垢
盡得法眼淨彼作如是觀已有漏心得
解脫云何長者汝已捨欲還復能習
欲不耶對曰不也如是耶輸伽族姓
子已學智學道諸塵垢盡得法眼淨
彼作如是觀已有漏心得解脫終不
復習欲如本在俗時也今耶輸伽族

姓子善獲大利學智學道无漏心解
脫諸塵垢盡得法眼淨作是觀已有
漏心得解脫唯願世尊今受我請及耶
輸伽并侍比丘今時世尊默然受請
然耶輸伽不肯受別請世尊未聽我
受別請佛言自今已去聽受別請請
有二種有僧次請有別請時耶輸伽
父知如來默然受請即從坐起扎佛
足而去語耶輸伽母及其本二言汝
今知不耶輸伽身在大沙門所修梵
行我今日請大沙門及耶輸伽侍從
後來汝今知時可供辦所須耶輸伽
母及其本二即辦具種種所須飲食
已往自時到今時世尊到時著衣持
鉢耶輸伽侍從過已二人往其父舍到
已就座而坐時耶輸伽母及本二奉
世尊種種所須飲食食訖攝鉢更取
一小座於如來前坐今時世尊漸次
與說微妙法勸令發歡喜心即於座
上諸塵垢盡得法眼淨見法得法成
就諸法即白佛言自今已去歸依佛
法僧聽為優婆塞我自今已去盡形
壽不殺生乃至不飲酒是謂軍初受

三自歸優婆塞耶輸伽母及其本二為首時世尊與耶輸伽母及其本二說法已即從坐起而去余時世尊遊波羅捺國時耶輸伽有少小同友四人在波羅捺住一名无垢二名善辟三名滿願四名伽梵婆提聞耶輸伽在大沙門所修梵行各念言此我德必不虛修沙門梵行亦不虛何以故乃使此族姓子從其受學修梵行彼族姓子能於彼修梵行我等寧可於大沙門所修梵行耶余時同友四人即往詣耶輸伽所語言汝今於大沙門所修梵行為勝耶耶輸伽報言我從大沙門所修梵行甚為微妙此四人語耶輸伽言我亦欲於大沙門所出家修梵行時耶輸伽即將往世尊所頭面礼足在一面坐白世尊言此四同友在波羅捺住今欲從如來出家修梵行願慈聽出家修梵行時世尊即聽漸次為說勝法勝法者布施持戒生天之法呵欲不淨讚歎出離為樂即於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得法成就諸法得果證前白

佛言我等欲從如來所修梵行佛言未比丘於我法中快修梵行盡苦源即名為出家受具足戒即如先所見重觀察便得盡有漏心得解脫无尋解脫智生時此世間有十阿羅漢弟子如未為十一余時世尊遊波羅捺國時耶輸伽少小同友有五十人在波羅捺城外住聞耶輸伽在大沙門所修梵行各生念言此我德所修梵行不虛何以故知今此族姓子在大沙門所修梵行以是故知彼族姓子能於彼修梵行我今寧可往詣大沙門所修梵行耶余時同友五十人等往詣耶輸伽所語言此處勝耶修梵行妙耶耶輸伽報言此處勝修梵行亦妙此五十人語耶輸伽言我亦欲於大沙門所出家修梵行時耶輸伽即將往世尊所頭面礼足在一面坐坐已白世尊言此五十同友在波羅捺城外住今欲從如來出家修梵行願世尊慈聽出家修梵行時世尊即聽漸次為說勝法所謂法者布施持戒生天之法呵欲不淨讚歎出離為

樂即於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得法成就諸法得果證前白佛言我等欲從如來所出家修梵行佛言未比丘於我法中快修梵行盡苦源即名為受具足戒如先所見重觀察已得解脫智生時此世間有六十阿羅漢弟子如未為六十余時世尊遊波羅捺國時有同友五十人來向波羅捺國欲成誓願在波羅捺城外處處遊觀漸詣仙人鹿野苑時五十人等遇見世尊顏貌端正眾相殊特見已發歡喜心於如來所即前頭面礼足在一面坐已時世尊與說勝法勸令發歡喜心所謂勝法者布施持戒生天之福呵欲不淨讚歎出離為樂即於座上諸塵垢盡得法眼淨得法見法成就諸法得果證前白佛言世尊我等欲從如來所出家修梵行佛言未比丘於我法中快修梵行盡苦源即名為受具足戒如先所見重觀察已得解脫智生時世間有百一十阿羅漢弟子如未為百一十一余時世尊遊波羅捺

四分律卷第三十二 第十九條

國時伊羅鉢羅龍王自出恒河水所居宮手執金鉢盛滿銀粟銀鉢盛滿金粟將諸龍女八日十四日十五日而說此偈

何者王中上涂者與涂等云何得无垢何者名為愚何者流所漂得何名為智云何流不流而名為解脫

龍王言若有宣暢此偈義者我當持金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟及所將龍女盡當與之我求如來等正覺時衆人大集或有人往觀金鉢銀粟銀鉢金粟或有往觀諸龍女者或有往欲與龍王分別偈義者今時有一梵志名都羅陀住波羅捺城側少垢利根多智聰明時都羅陀出波羅捺城詣龍王所到已語龍王言汝今說偈我欲與汝廣演其義今時伊羅鉢羅龍王即以偈向都羅陀說言

何者王中上涂者與涂等云何得无垢何者名為愚何者流所漂得何名為智云何流不流而名為解脫

龍王言若有宣暢分別此偈義者我當持金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟及所

四分律卷第三十二 第二十條

將龍女盡當與之我求如來等正覺時都羅陀梵志語伊羅鉢羅龍王言且止龍王却後七日當廣演此偈義時都羅陀梵志誦此偈通利還入波羅捺城復作是念此中何者高才大德少門婆羅門我當以此偈問之復作是念此不闍迦葉衆中長大為人師導衆人宗仰名稱遠聞所知如海多人供養我今宜可往彼問此偈義耶時都羅陀梵志往至迦葉所以此偈與不闍迦葉說時迦葉聞此偈實不知即感眉瞋目出惡音聲努頰脉脹瞋恚熾盛不答彼即捨去作是念今當更於何處求沙門婆羅門而問此偈義中路復作是念末伽梨劬耆離阿耨頭翅舍欽婆羅牟提侈婆休迦拏延訕若毗羅吒子尼捷子等在於衆中為師首衆人宗仰名稱遠聞所知如海多人供養我今宜可往彼問此偈義時都羅陀梵志往至末伽梨尼軋子等所以此偈向說彼聞此偈實不知即感眉瞋目出惡音聲努頰脉脹瞋恚熾盛不能答見已即復捨

四分律卷第三十二 第二十一條

去復作是念更於何處求沙門婆羅門而問此義耶即念言此大沙門瞿曇在大衆中為師首衆人宗仰名稱遠聞所知如海多人供養我今宜可往彼問此偈義復作是念餘有沙門婆羅門耆年出家學久猶尚不能解此偈義況此沙門瞿曇年尚幼稚出家日淺豈能解耶復作是念年雖幼稚亦不可輕亦有年少出家學道得呵羅漢神足自由者我今當往詣彼沙門問此偈義時都羅陀梵志出波羅捺城往詣仙人座苑所到已舉手與如來共相問訊在一面坐白世尊言欲有所問若沙門瞿曇聽者我當相問佛言梵志汝欲有問隨意時都羅陀復生此念我見彼諸沙門婆羅門无有賜我顏色不與我解亦不言隨所問今所見者甚為奇特今時梵志即以偈向佛說

何者王中上涂者與涂等云何得无垢何者名為愚何者流所漂得何名為智云何流不流而名為解脫

今時世尊以偈報都羅陀梵志言

第六三為上 涂者與涂等 不涂則无垢

涂者謂之愚 愚者泥所漂 能滅者為智

能捨一切流 天及於世間 不與流相應

不為死所惑 能以念為主 諸流得解脫

念時那羅陀從如來聞此偈善誦誦

讀已即從坐起 礼世尊足 逮三匝而

去 還入波羅捺城 時伊羅鉢龍王七

日 從自出龍宮 將諸龍女持金鉢威

銀粟銀鉢威金粟而來并說此偈

何者三中上 涂者與涂等 何者名无垢

何者名為愚 何者泥所漂 得何名為智

云何流不流 而名為解脫

若有能演說此偈義者 當以此金鉢

威銀粟銀鉢威金粟及所將龍女盡當

與之 欲求无上正真等正覺 尔時多

有人眾聚會 或有看金鉢威銀粟者

或有看銀鉢威金粟者 或有看龍女

者 或有欲聽那羅陀梵志 出波羅捺城往

詣伊羅鉢龍王宮 語龍王言 所論偈

者 一一說之 吾當與汝分別解義 時

龍三即以此偈向那羅陀說

何者三中上 涂者與涂等 何者名无垢

何者名為愚 何者泥所漂 得何名為智

云何流不流 而名為解脫

若有能演說此偈義者 當以此金鉢

威銀粟銀鉢威金粟及所將龍女盡當

與之 欲求无上正真等正覺 尔時多

有人眾聚會 或有看金鉢威銀粟者

或有看銀鉢威金粟者 或有看龍女

者 或有欲聽那羅陀梵志 出波羅捺城往

何者名為愚 何者泥所漂 得何名為智

云何流不流 而名為解脫

時那羅陀復以偈報龍王言

第六三為上 涂者與涂等 不涂則无垢

涂者謂之愚 愚者泥所漂 能滅者為智

能捨一切流 天及於世間 不與流相應

不為死所惑 能以念為主 諸流得解脫

時伊羅鉢龍王問言 云何梵志汝自

有此智而說耶 為從沙門婆羅門聞

而說耶 報言 龍王 我无此智 說今有

沙門瞿曇釋子出家學道 成无上正

真等正覺 從彼聞而說 時龍王便作

是念 釋迦文如來至真等正覺 已出

現於世耶 已出現於世耶 即問那羅

陀言 今日如來為在何處 住報言 今

近在仙人迦梵住時 龍王語那羅陀

可共至仙人迦梵所 礼如來至真等

正覺 時那羅陀及龍王將八万四千

眾前後圍遶 往仙人迦梵到世尊所

到已 礼世尊 足在一面 立那羅陀并

相問訊 在一面 坐八万四千眾 或有

礼如來 足在一面 立者 或有擎華共

相問訊 在一面 坐者 或有向如來自

稱姓名 而在一面 坐者 或叉手視如

來 在一面 坐者 或有默然不語 在一

面 坐者 八万四千眾 已坐定 世尊漸

次為說勝法 勸令發歡喜心 所謂法

者 布施持戒 生天之法 呵欲不淨讚

歎 出離為樂 時那羅陀及八万四千

眾 即於座上 諸塵垢盡 得法眼 淨見

稱姓名 而在一面 坐者 或叉手視如

來 在一面 坐者 或有默然不語 在一

面 坐者 八万四千眾 已坐定 世尊漸

次為說勝法 勸令發歡喜心 所謂法

者 布施持戒 生天之法 呵欲不淨讚

歎 出離為樂 時那羅陀及八万四千

眾 即於座上 諸塵垢盡 得法眼 淨見

法得法成就 諸法得果 證前白佛言

我等自今 歸依佛法僧 唯願世尊聽

為優婆塞 盡形壽不煞生 乃至不飲

酒 時伊羅鉢龍王 悲泣不能自勝 或

時踊躍歡喜 時那羅陀語龍王言 今

者 悲泣為惜 金鉢威銀粟 銀鉢威金

粟及龍女等 而悲泣耶 龍王報言 我

不以此諸物 故悲泣 那羅陀當知 汝

今取金鉢威銀粟 銀鉢威金粟 悉取

无苦 若須波羅捺城中 刹刹女婆羅

門女居士 女工師女者 我當勸令與

何以故 那羅陀 汝不能與龍女共會

那羅陀報龍王言 金鉢威銀粟 銀鉢

威金粟 我不須 龍女亦不須 我今欲

於如來所 修梵行 尔時那羅陀梵志

見法得法成就 諸法自知 得果證 前白

見法得法成就 諸法自知 得果證 前白

見法得法成就 諸法自知 得果證 前白

見法得法成就 諸法自知 得果證 前白

見法得法成就 諸法自知 得果證 前白

見法得法成就 諸法自知 得果證 前白

見法得法成就 諸法自知 得果證 前白

見法得法成就 諸法自知 得果證 前白

四行卷第三 第二十五

佛言雖然世尊我今欲於如來所出家修梵行佛言來比丘於我法中快修梵行盡苦源即名受具足戒如先所見重觀察已有漏心解脫无碍解脫智生時世間有一百一十一阿羅漢佛為一百一十二个時世尊告龍王言汝何故悲泣不能自勝耶時龍王白佛言世尊我念古昔迦葉佛時修梵行故犯戒壞伊羅鉢樹葉此當有何報應世尊我由此葉報故生長壽龍中如來般涅槃法滅盡後我乃當轉此龍身我失彼此二邊利不得修梵行以是故悲泣不能自勝个時世尊復問龍王言汝以何緣復歡喜耶龍王白佛言我身自從迦葉佛聞而告我言却後當有釋迦牟尼佛出現於世為如來至真等正覺如今所見如實不異我作此念未曾有如來智慧所見如實无二以是故歡喜踊躍不能自勝佛告龍王汝今歸依佛法僧答言如是我今歸依佛法僧是為畜生取初受三自歸伊羅鉢龍王為首个時世尊以偈告諸比丘

四行卷第三 第二十六

我已脫一切天及於世間汝亦脫一切天及於世間个時魔波旬以偈向世尊說汝為諸縛縛天及於世間一切衆縛縛沙門不得脫个時世尊復以偈報波旬言我脫於諸縛天及於世間一切縛得脫我今已勝汝个時波旬復以偈報佛言汝內有結縛心在於中行以是隨逐汝沙門不得脫个時世尊復以偈報波旬言世間有五欲意識為第六我於中无欲我今得勝汝个時魔波旬作是念如來監察我意皆悉知之即懷愁憂下樂自隱形還歸本處个時世尊告諸比丘說此偈言我今一切解天及於世間汝等一切解天及於世間佛告諸比丘汝等人間遊行勿二人共行我今欲詣優留頻螺大將村說法對曰如是世尊諸比丘受教已人間遊行說法時有聞法得信欲受具

四行卷第三 第二十七

足戒時諸比丘將欲受具足戒者詣如來所未至中道失本信意不得受具足戒諸比丘以此事白佛佛言自今已去聽汝等即與出家受具足戒欲受具足戒者應作如是教令剃鬚跋耆袈裟脫革屣右膝著地合掌教作如是語我某甲歸依佛歸依法歸依僧今於如來所出家如來至真等正覺是我所尊如是第二第三竟我某甲已歸依佛歸依法歸依僧於如來所出家如來至真等正覺是我所尊如是第二第三佛言自今已去聽三語即名受具足戒个時世尊遊憍羅剎波園中時有憍羅剎波園中跋提同友五十人將諸婦女於此園中共相娛樂其同友中一人无婦以錢雇一婬女將來共相娛樂婬女即偷其人財物逃走時諸同友見其失物即於園中求覓此婬女遙見如來顏貌端正諸婬女定見已便發歡喜心於如來所即前白世尊言大沙門頗見一婦人來此不佛問言汝等是何童子求何等婦女耶答言大沙門

當知鬱鞞羅跋陀羅跋提同友五十人於此園中與諸婦女共相娛樂一同友無婦以錢雇一婬女將來在此共相娛樂即便偷其財物逃走不知所在我今同友等故來於此求覓此女佛問言云何童子寧自求耶求婦女耶諸童子言寧自求不求婦女佛言諸童子且坐與汝說法時童子等礼世尊足在一面坐尔時世尊與童子等說勝法勸令發歡喜心所謂法者布施持戒生天之法呵欲不淨讚歎出離為樂即於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得法成就諸法得果證前白佛言我等諸童子欲於如來所出家修梵行佛言來比丘於我法中快修梵行盡苦源即名為受具足我尔時世尊遊鬱鞞羅時鬱鞞羅婆界有梵志名鬱鞞羅迦葉於彼住止將五百螺髻梵志為最尊長師首驚伽摩竭國中皆稱為阿羅漢尔時世尊詣鬱鞞羅迦葉所到已語言吾欲借室寄止一宿可尔以不報言不借但此室有毒龍極惡恐相害耳佛言无苦

但見借龍不害我迦葉報言此室寬廣欲宿隨意時世尊即入石室自敷坐具結跏趺坐直身正意尔時毒龍見如來默然坐已即放烟如來亦放烟龍見如來放烟已復放火如來亦復放火時石室中烟火俱起時迦葉遙見石室烟火俱起便作是念罷曇沙門極端正可惜必為毒龍所害無疑時世尊作是念我今宜可取此毒龍不傷其體而降伏之即以神力降之不傷龍身毒龍身放烟火光漸漸減少如來身中放無數種種光明青黃赤白琉璃頗梨色時如來即降毒龍威著鉢中明日清旦往詣鬱鞞羅迦葉所語言汝欲知不所言尋龍者吾已降之今在鉢中迦葉念言此沙門瞿曇有大威德神足自在乃能降此毒龍无所傷害此沙門瞿曇雖神足自在得阿羅漢不如我得阿羅漢迦葉言大沙門可於此止宿吾當給食佛告迦葉汝能身自白時到者我當受汝請迦葉自言大沙門但在此止宿我當自來白時到時如來即於迦

葉所食已還石室宿時世尊其夜寂靜入火光三昧照彼石室炯然大明時迦葉夜起見石室火光炯然見已便作是念今大沙門極端正止彼石室為人所燒即將徒眾圍遶石室住清旦迦葉白佛言今時已到可往就食又復同言大沙門昨夜何故有大火光佛告迦葉我昨夜入火光三昧令此石室炯然大明迦葉念言此大沙門有大威神於夜寂靜入火光三昧照此石室沙門瞿曇雖得阿羅漢不如我得阿羅漢尔時世尊食迦葉食已更詣一林於彼止宿明日迦葉往世尊所白時到可往就食佛告言汝並在前吾尋後往尔時世尊遣迦葉已詣閻浮提樹名閻浮提者由有閻浮提樹故如來往彼取閻浮果先至迦葉座上而坐迦葉後到見佛先在坐見已自言云何大沙門先遣我前來今六何已在前至耶佛告迦葉我發遣汝在前已我詣閻浮提取閻浮果先來至此坐此果色好香美味可食之迦葉報言止止大沙門此便

四分律卷第三十二 第三十二

為供養我已大沙門自食此是大沙門所應食迦葉念言此大沙門有大神足自在得阿羅漢不如我得阿羅漢時世尊食迦葉食已還本林住時迦葉明日清旦往詣世尊所到已白言今時已到宜可就食佛告迦葉汝並在前吾尋後至時世尊遣迦葉已詣閻浮提去彼不遠有呵梨勒樹取呵梨勒果先迦葉至在座而坐時迦葉後至見如來先至問言大沙門先遣我言當尋後至今云何先至坐我座耶佛告迦葉汝遣後詣閻浮提去彼不遠有呵梨勒樹我詣彼取呵梨勒果來到此此呵梨勒果色好香美可取食之迦葉報言大沙門止止此便為得供養我已大沙門可自食此是大沙門所應食迦葉念言此大沙門有神足自在得阿羅漢雖余不如我得阿羅漢阿摩勒果鞞鞞勒果亦如是時如來食迦葉食已還本林止宿明日迦葉往詣如來所自言時已到可就食佛告迦葉汝並在前吾尋後往世尊遣迦葉已此詣閻浮提取

四分律卷第三十二 第三十二

自然粳米還先至在座而坐迦葉後至見已問言大沙門先遣我言並在前當尋後至云同今者先至耶佛言吾遣汝後北至耨單越取自然粳米來至此坐此米色好香美汝可取食之迦葉報言且止此便為得供養已可自取食之此是大沙門所應食若迦葉念言此大沙門有神足自在得阿羅漢雖余不如我得阿羅漢時世尊食已還詣本林止宿明日清旦迦葉往詣佛所自言時到可就食佛告迦葉汝並在前吾正余後往時世尊遣迦葉已往詣初利天取粍羅花先至迦葉座上坐時迦葉後至見已白言大沙門先遣我言吾尋後至云何今者先至坐耶佛告迦葉吾遣汝已到初利天取此花先來至此坐此花色好香氣芬馥迦葉須者便可取之迦葉報言止止大沙門我復為得供養已大沙門可自取用之迦葉念言甚奇甚特有大神足自在得阿羅漢雖余不如我得阿羅漢時世尊食迦葉食已還詣本林止宿其夜四天王持供

四分律卷第三十二 第三十二

養具來詣世尊所皆欲聞法供養夜間時放光明照四方猶如大火聚合掌札如來足已在前而住時迦葉夜起見彼林有大光明照四方如大火聚明日清旦往如來所自言時已到可往就食又問言大沙門昨夜云何有此光明照四方如大火聚佛告迦葉昨夜四天王持供養具來詣我所欲聽受法是其光明照四方非火也迦葉言甚奇甚特大沙門有大神力乃使四天王來聽法大沙門有大神足自在得阿羅漢雖余故不如我得阿羅漢時世尊食迦葉食已還詣本林時釋提桓因持供養具來欲聞法夜間時放大光明照四方如大火聚踰於前光清淨无瑕穢又手合掌札如來足在前而住聽法迦葉夜起遇見光明照四方踰於前光清淨无瑕穢見已明日往世尊所自言時到可往就食又復問言大沙門昨夜有大火光照於四方如大火聚踰於前光清淨无瑕穢是何光明

四分律卷第三十二

四分律卷第三十三

二分之二

夫

說一切有部三藏律經卷第三十三 佛舍等譯

受戒捷度之三

佛告迦葉昨夜釋提桓因持供養具來供養我欲聽法是其光耳迦葉念言甚奇甚特沙門威德乃令使釋提桓因持供養具來聽法耶沙門神足白在得阿羅漢雖介故不如我得阿羅漢時世尊食彼食已還詣本林時梵天王欲與供養於如來所夜闇時放光明照四方如大火聚勝於前光清淨无瑕穢叉手合掌礼如來已在前而往迦葉夜起見林中有大光明照四方如大火聚清淨无瑕穢勝於前光見已明日往如來所自言時已到可往就食又復問言昨夜有大光勝於前光云何得介耶佛告迦葉昨夜梵天王來聽法是其光耳迦葉念言此大沙門有大神德甚奇甚特乃能令梵天王來聽法此大沙門有大神足自在得阿羅漢雖介故不如我得阿羅漢時世尊食彼迦葉食已還彼林中時迦葉欲大祠祀於摩竭國界多

四分律卷第三十三

第三張

六

人集會迦葉念言我祠祀多人集會大沙門不來者不亦快耶何以故我今大祠祀摩竭國人皆集大沙門頽頽端正世所希有若眾人見者必當捨我事彼為師不承事我時世尊知迦葉心所念即詣鬱單越取自然粳米於阿耨大泉坐晝日坐處時迦葉復生此念大沙門今何以不來就食哉今大祠祀摩竭國人大集寧可留分耶即勅左右留分明日清旦迦葉詣佛所自言日時已到宜知是時又復問言大沙門昨日何以故不來耶我昨日大祀多人集會我作是念云何今日沙門不來至耶我即留食介佛告迦葉我亦先知汝意汝自念言今日大沙門不來者則成我大祠何以故我今大祠祀摩竭國多人集會大沙門頽頽端正諸人見者皆當捨我事彼為師不復事我我知汝心中所念已便至鬱單越取自然粳米詣阿耨大泉坐晝日坐處時迦葉念言此大沙門甚奇甚特有大神德知我心中所念已乃至鬱單越取自然粳米

四分律卷第三十三

第三張

六

至阿耨大泉坐晝日坐處此大沙門雖有大神足自在得阿羅漢故不如我得阿羅漢時世尊食迦葉食已還本林中時世尊得一貴價糞掃衣念言當云何得水澆此衣耶余時釋提桓因知佛心中所念即於如來前指地成大池極為清淨无有垢濁前白佛言願世尊用此水澆衣時世尊復作是念當於何物上澆衣余時釋提桓因知如來心中所念往詣摩竭山羅山取四方大石置如來前唯願世尊於此石上澆衣時世尊復作是念澆衣已當於何處澆衣釋提桓因復知世尊心中所念復詣摩竭山更取大方石置如來前願於此石上澆衣時世尊澆衣已復生此念我今寧可於此指地池中洗浴即脫衣洗浴世尊復作是念我今當攀何物出此池時彼池側有一大迦休樹本曲外向世尊生此念已樹即迴向池世尊得攀而出時迦葉明日清旦往世尊所自言時已到可往就食又問言大沙門何由有此好池本所不見

四分律卷第三

第四

七

佛告迦葉我近者得一貴價盡諸神水
我念言當云何得水洩此水時擇提
桓因知我所念即以指指地便有此
池清淨无有垢濁願世尊可於此池
洩水迦葉當知此池名為指地池猶
若神祠无異復問言何由有此大方石
本所无有佛告迦葉我作是念當於
何處洩水時擇提桓因知我所念即
詣摩頭鳩羅山上取此四方石來語
我言可於此上洩水復問言此第二
方石何由而有本來不見佛告迦葉
我洩水已念言當於何處洩水擇提
桓因知我心中所念復詣摩頭鳩羅
山上取此方石來語我言願於此石
上洩水復問言此池上樹本曲外向
今何曲內向佛告迦葉我洩水已
作是念我寧可入此池洗浴即便入
池洗浴已念言何所攀而出於是此
樹即迴曲內向令我得攀而出是故
余耳即告迦葉當知猶如神樹无異
時迦葉念言大沙門甚奇甚特有大
神力擇提桓因供給所須乃使无情物
隨意迦葉言此大沙門神足自在得

四分律卷第三

第五

七

阿羅漢雖念故不如我得阿羅漢時
世尊食迦葉食已還詣本林時迦葉復
生此念有人來至此我當與食時世
尊即化作五百比丘著衣持鉢從遠
而至時迦葉遙見五百比丘著衣持
鉢從遠而至生此念咄哉此諸比丘
從何而來我何由得食與之時世尊
即攝神足還使五百比丘不現迦葉
念言此皆是大沙門神力所為時迦
葉復作是念若有人來至此者我當
與食時世尊復以神力化作五百釋
鷁寬忘手持澡瓶從遠而來時迦葉
遙見五百編髮梵志手持澡瓶來作
是念言咄哉今五百梵志來何由得
食與之時世尊即攝神足令五百梵
志不現迦葉念言此大沙門所為時
迦葉復生此念若有人來至此我當
與食時世尊復化作五百事火梵志
去石室不遠皆共祀火神時迦葉見
已作是念言咄哉此從何來我當何
由得食與之時世尊即攝神足令五
百梵志不現迦葉念言此皆是大沙
門所為時迦葉弟子詣梵志日三八

四分律卷第三

第六

七

水浴極寒戰不堪今時世尊即化作
五百火燄皆元烟談便諸梵志各得
自炙諸梵志念言此皆是大沙門所
為時諸梵志皆欲破薪而不能得破
詣梵志念言此皆是大沙門威力所
為通得破復念言是大沙門神力
所為欲得舉斧不能得舉念言是大沙
門所為通得舉斧復念言是大沙門
所為諸梵志欲得下斧而不能得下
念言此大沙門所為通得下斧念言
是大沙門所為諸梵志欲然火不能
得然念言皆是大沙門所為火既得
然念言大沙門所為欲滅而不能得
滅念言皆是大沙門所為通得滅念
言是大沙門所為提澡瓶水欲瀉去
而不能得出念言大沙門所為既得
去水念言大沙門所為諸梵志欲得
止澡瓶水不能得止念言大沙門所
為既得止念言大沙門所為今時四
面有大黑雲起天大雨墜如泉潦
水齊腰時迦葉念言此大沙門極為
端正人中第一或能為水所漂即將
徒眾乘一樹船往求世尊世尊今時

在外露地經行地燥如舊時迦葉見佛露地經行地燥如舊猶如屋內念言此大沙門甚奇甚特使无情之物迴轉如意此大沙門神足自在得阿羅漢雖小故不如我得阿羅漢迦葉他日復往世尊所自言食時已到可往就食佛言迦葉汝並在前吾後當往時世尊遣迦葉已猶如力士屈申辭頃從經行地沒即於彼貫迦葉船底而出見已便作是言此大沙門有大神德先遣我言後至今者乃先在船耶佛告迦葉吾遣汝已如力士屈申辭頃於經行地沒貫汝船底而出迦葉作是念言此大沙門有大神力先遣我已後來涌出船上大沙門有大神力得阿羅漢雖小故不如我道真今時世尊知迦葉心中所念告言汝常稱言大沙門雖得阿羅漢不如我得阿羅漢如今觀汝非阿羅漢非向阿羅漢道迦葉念言此大沙門有大威神知我心中所念此大沙門有大神足自在得阿羅漢我今寧可從彼修梵行即前白佛我今欲從如來所

修梵行佛告迦葉汝有五百弟子從汝學梵行汝應告彼使知若彼有意樂者自隨所樂修行時迦葉即往弟子所告言汝等知不我今欲從沙門瞿曇所修梵行汝等心所樂者各自隨意諸弟子自言我等久已有信心於彼沙門所難待師耳今時五百弟子即持螺貝事火具淨衣淨瓶往擲尼連禪水中已來詣如來所頭面礼足在一面坐時世尊與五百人漸次為說勝法勸令發歡喜心所謂法者布施持戒生天之法呵欲不淨讚歎出離為樂五百人即於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得法成就諸法得果證前白佛言我等欲於如來所出家修梵行佛言來比丘於我法中快修梵行得盡苦際即名為受具足戒時迦葉中弟名都提迦葉在尼連禪水下流居有三百弟子於中取為尊上為眾人師首時彼眾中有一弟子至尼連禪水上看見水中有事火具及毼澡瓶有淨衣為水所漂見已疾疾來至都提迦葉所語言師當知此

尼連禪水中有毼事火具淨衣淨瓶為水所漂不啻上流大師將无為惡人所害時釋鞞羅迦葉小弟名伽耶迦葉居象頭山中有二百弟子於中為師首時都提迦葉語一弟子言汝遠往三象頭山中到已語伽耶迦葉言知不今尼連禪水中有事火具諸物盡為水所漂汝速來可共往看兄將无為惡人所害耶時弟子受都提迦葉語已往伽耶迦葉所小師知不師有此語尼連禪水中有漂瓶淨衣毼諸事火具為尼連禪水所漂速來共往看大兄將无為惡人所害耶時小弟聞其語已即將二百弟子詣都提迦葉所到已都提迦葉伽耶迦葉復語一弟子言汝遠往至大兄所看將无為惡人所害耶時彼弟子受二師語已即往看大兄到已問言云何大師從此大沙門學修梵行為勝耶迦葉報言汝等當知我從世尊出家學道極為勝妙時彼弟子還至二師所語言諸師當知我大師已將諸弟子詣大沙門所出家

四分律卷第三

第十張

大

修梵行時二師念言從家捨家從彼學梵行者必不虛何以故我兄聰明垢薄多有智慧而將諸弟子從彼受學必思量得所故余耳而況我等不從受學時耶提迦葉伽耶迦葉各將諸弟子詣大兄所到已白兄言大兄此處勝耶兄報二弟言此處極勝從家捨家從大沙門修梵行者乃為勝妙二弟白兄言我等亦欲從大沙門學修梵行今時鬱鞞羅迦葉將二弟并五百弟子往詣世尊所頭面礼足在一面坐時鬱鞞羅迦葉前白佛言我有中弟名都提迦葉在尼連禪水邊住常教授三百弟子為人師首次第三弟在象頭山中住教授二百弟子為人師首次各來集欲從世尊求修梵行唯願世尊聽出家受具足得修梵行世尊即聽漸次為說勝法所謂法音而施持戒生天之法呵欲不淨讚歎出離為樂即於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得法成就諸法得果證各前白佛言唯然世尊我等欲從如來法中出家修梵行佛言來比丘

四分律卷第三

第十一張

大

小

於我法中快得修梵行得盡苦際即名為受具足戒時世尊度此千梵志授具足已將至象頭山中於象頭山中有千比丘僧以三事教化一者神足教化二者憶念教化三者說法教化彼神足教化者或化一作無數或無數還為一內外通達石壁皆過如遊虛空无所妨礙於空中結跏趺坐亦如飛鳥周旋往來入地如水出沒自在履水如地而不沒溺身放烟火如大火聚日月有大神德罪所不照能以手捫摸身至梵天往來元尋是謂世尊神足教化千比丘憶念教化者教言汝當思惟是莫思惟是當念是莫念是當滅是當成就是是謂世尊憶念教授千比丘說法教化者一切熾然何等一切熾然眼熾然色熾然眼識熾然眼觸熾然若復眼觸因緣生受若苦若樂若不苦不樂亦名為熾然何等熾然熾然者欲火志火熾火也復云何名熾然熾然者生老病死愁憂苦惱熾然我說此苦所生處乃至意亦如是余時世尊以此

四分律卷第三

第十二張

大

小

三事教授千比丘余時千比丘受此三事教授已即時无漏心解脫无尋解脫智生余時世尊化此千比丘已便作是念我先許瓶沙王請若我成佛得一切智先來至羅閱城我今應往見瓶沙王即正衣服將大比丘千人皆是舊學螺髻梵志皆已得定調柔永得解脫從摩竭國界遊化漸至杖林中小時世尊於杖林中善住尼拘律樹王下坐時瓶沙王聞沙門瞿曇出自釋種出家學道將千弟子遊行摩竭界皆是舊學螺髻梵志皆已得定調柔永得解脫從摩竭界遊行來至杖林中止善住尼拘律樹王下坐彼沙門瞿曇有大名稱靡所不聞所謂名稱者如來至真等正覺明行足為善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊於天及世間人魔若魔天及梵天眾沙門婆羅門眾中自知得神通智證常自娛樂與人說法上中下言慈善義味深遠具足演布修諸梵行善哉乃得見如是阿羅漢我今寧可自往見大沙門瞿

曇時王瓶沙駕万二千乘車將八万
 四千人前後圍遶以王威勢出羅闍
 城欲見世尊時王瓶沙往杖林中齋
 車所至處即下車步進入林遙見世
 尊顏貌殊特猶如紫金便發歡喜心
 於如來所前頭面礼足已在一面坐
 時摩竭國人或有礼足而坐者或有
 舉手相問訊而坐者或有稱姓名而
 坐者或有叉手合掌向如來而坐者
 或有默然而坐者時摩竭國人作是
 念為大沙門從鬱鞞羅迦葉學梵行
 耶為鬱鞞羅迦葉并弟子衆從大沙
 門瞿曇學梵行耶時世尊知其國人心
 中所念即以偈向鬱鞞羅迦葉說
 汝等見何變 捨諸事火具 吾今問迦葉
 云何捨火具
 余時迦葉復以偈報世尊言
 飲食諸美味 愛欲女及祀 我見如是皆
 故捨諸火具
 世尊復以偈問迦葉言
 飲食諸美味 於中无所樂 天上及世間
 今說樂何處
 迦葉復以偈報世尊言

我見迹休息 三界无所尋 不異不可異
 不樂事火祀

時摩竭國人復生是念大沙門說二
 偈鬱鞞羅迦葉亦說二偈我等猶故
 未別為大沙門從迦葉受學耶為迦
 葉及弟子從大沙門受學耶時世尊
 知摩竭國人心中所念已告迦葉言
 汝起為吾扇背答言余時迦葉受佛
 教已即從坐起上昇虛空還下礼世
 尊足以手摩捫如來足以口嚙之自
 稱姓字世尊是我師我是弟子即持
 扇如來後而扇時摩竭國人自相
 謂言大沙門瞿曇不從迦葉學梵行
 迦葉及弟子衆從大沙門瞿曇學梵
 行余時世尊知摩竭國人无有疑故
 漸次為說法勸令發歡喜心所謂法
 者布施持戒生天之法可欲不淨讚
 歎出離為樂時摩竭國人瓶沙三為
 首八万四千人十二部由他天諸塵
 垢盡得法眼淨見法得法成就諸法
 自知得果證前白佛言我等歸依佛
 法僧聽為優婆塞盡形壽不殺生乃
 三不飲酒瓶沙三見法得法前白佛

言自念昔日為太子時心生六願一
 者若父壽終我登位為王二者當我
 治國時願佛出世三者使我身見世
 尊四者設我見佛已生歡喜心於如
 來所三者已發歡喜心得聞正法六
 者聞法已尋得信解今我父王已命
 終得登位為王然我治國正法佛出
 世今復自見佛見佛已發歡喜心於
 佛所已發歡喜心便得聞法聞法已
 便得信解今正是時唯願世尊入羅
 闍城時世尊默然受瓶沙三請已即
 從坐起著衣將千比丘皆是舊學螺
 髻梵志皆已得定調柔永得解脫万
 二千乘車八万四千衆前後圍遶以
 佛威神入羅闍城余時值天雨世尊
 前後中則清明上有雲蓋世尊現此變
 化入羅闍城時釋提桓因化作一異
 婆羅門手執金杖金澡瓶金柄扇身
 在空中去地四指在如來前引導復
 以无数方便讚歎佛法僧時摩竭國
 人皆作是念是誰威神化作此婆羅門
 形手執金杖金澡瓶金柄扇身在空
 中去地四指在如來前引導却衆

四分律卷第三十 第十六 大 正

人復以無數方便讚歎佛法僧耶時
摩竭國人向釋提桓因而說頌曰

誰化作梵志 今在眾僧前 歎誦佛功德
汝所事者誰

今時釋提桓因復以偈報摩竭國人

勇猛一切解 愛欲及飲食 慙愧念知足

我是彼弟子 世无有與等 不見相似者

如來至真佛 我是給使者 滅欲及瞋恚

无明永已盡 漏盡阿羅漢 我是給使者

猶如度溺者 瞿曇是法船 眾勝度彼岸

我是給使者 以度四流際 能說不死法

眾勝无尋法 我是給使者

今時摩竭國王瓶沙復作是念若使

世尊將諸弟子入羅閱城先至園中

者我當即以此園地施之立精舍時

羅閱城諸園中迦蘭陀竹園眾勝時

世尊知摩竭王心中所念即將大眾

詣竹園已王即下象自疊象上褥作

四重敷地前白佛言願世尊坐世尊

即就座而坐時瓶沙王持金澡瓶水

授如來令清淨白佛言今羅閱城諸

園中此竹園眾勝我今施如來願慈
愍故受佛告王言汝今持此竹園施

四分律卷第三十 第十六 大 正

佛及四方僧何以故若如來有園園物

房舍房舍物衣鉢尼師檀鉢筒即是

塔諸天世人魔若魔天沙門婆羅門

所不堪用王言我今以此竹園施佛

及四方僧時世尊以慈悲心受彼園

已即為呪願

種植諸園樹 井作橋梁梁園果諸浴池

及施人居止 如是之人等 晝夜福增長

持戒順正法 彼人得生天

今時瓶沙王前礼世尊足已更取一

小牀在如來前坐欲得聞法時世尊

漸次為王說法勸令發歡喜心發歡

喜心已從坐起礼佛而去今時世尊

在羅閱城時城中有剛若梵志有二

百五十弟子優婆塞給侍如來時到

首今時尊者阿濕卑給侍如來時到

著衣持鉢入城乞食顏色和悅諸根

寂定衣服齊整行步庠序不左右顧

視不失威儀時優波提舍時已到入

園觀看見阿濕卑威儀如是便生是

念今觀此比丘威儀具足我今寧可
往問其義復自念言此比丘乞食時
非問義時今且待彼乞食已當往問

四分律卷第三十 第十六 大 正

義時優波提舍尋從其後時阿濕卑

比丘入羅閱城乞食已置鉢在地疊

僧伽梨優波提舍念言此比丘乞食

已竟今正是問義時我今當問即往

問義汝為誰師字誰學何法即報言

我師大沙門是我所尊我從彼學優

波提舍即復問言汝師大沙門說何

法耶報言我年幼稚出家日淺未堪

廣演其義今當略說其要優波提舍

言我唯樂聞為要不在廣略阿濕卑

言汝欲知之如來說因緣生法亦說

因緣滅法若法所因生如來說是因

若法所因滅大沙門亦說此義此是

我師說時優波提舍聞已即時諸塵

垢盡得法眼淨時優波提舍念言齊

入如是法至元憂慶無數億百千鄰

由他劫本所不見優波提舍拘律陀

先有要言若先得妙法者當相告語

時優波提舍即往至拘律陀所拘律

陀見優波提舍來便作是語汝今顏

色和悅諸根寂定如有所得將不見
法耶答曰如汝所言問言得何等法
報言彼如來說因緣生法亦說因緣

滅法若法所因生如來說是因若法
 所因滅大沙門亦說此義拘律陀聞
 是語已即時諸塵垢盡得法眼淨拘
 律陀念言齊入如此法得至无憂處
 無數億千那由他劫本所不見拘律
 陀問言不審世尊今在何處住報言
 如來今在迦蘭陀竹園住拘律陀語
 優波提舍言今日可共往如來所礼
 敬問訊即是我等師優波提舍報言
 我等先有二百五十弟子從我所修
 梵行當語彼令知隨彼意所欲時優
 波提舍與拘律陀詣諸弟子所語言
 汝等知不我等二人欲從大沙門學
 梵行汝等各隨意所欲諸弟子自言
 我等諸人皆從師受學今大師猶從
 彼學我等豈得不從學耶若師所得
 者我等亦當得之時優波提舍拘律
 陀并諸弟子相與俱詣竹園時世尊
 與无數百千象圍遶而為說法遙見
 優波提舍拘律陀并諸弟子來見已
 告諸比丘彼遠來二人者一名優波
 提舍二名拘律陀此二人於我諸弟
 子中眾為上首智慧無量无上得二

解脫未至竹園如來已授記別二人
 為正同友二人并諸弟子到如來所
 頭面礼足已在一面坐時世尊漸次
 為說勝法令發歡喜心所謂法者布
 施持戒生天之法呵欲不淨讚歎出
 離為樂即於座上諸塵垢盡得法眼
 淨見法得法成就諸法自知得果證
 已前自佛言我等欲從如來法中出
 家修梵行佛言善來比丘於我法中快
 修梵行得盡苦源即名出家受具足
 戒今時世尊遊羅閱城時尊者鬱鞞
 羅迦葉與諸弟子出家學道復有刪
 若二百五十梵志出家學道時羅
 中諸貴族姓子等亦出家學道時羅
 閱城中諸長者自相誡勸言汝等有
 兒者各自慎護婦有夫主者亦慎護
 之今大沙門從摩竭國界度諸梵志
 自隨今來至此復當將此諸人去今
 時諸比丘乞食時聞此諸人所說此
 大沙門將諸梵志自隨來此今復當
 將此諸人去詣比丘聞已皆懷慙愧往
 世尊所以此因緣具白世尊世尊告諸
 比丘汝等入羅閱城中乞食聞諸長

者作是言大沙門來至國界度諸梵
 志將自隨今復當度此諸人將去者
 汝等便以此偈報之
 如來大勢力 以法而將去 以法將去者
 汝等何憂懼
 尔時諸比丘受佛教已入羅閱城乞
 食聞諸長者說此語時即以此偈報之
 如來大勢力 以法而將去 以法將去者
 汝等何憂懼
 時諸長者作是念我等如所聞大沙
 門以法將去不為非法
 尔時尊者鬱鞞羅迦葉將諸弟子出
 家學道刪若弟子亦將二百五十弟
 子出家學道羅閱城諸豪姓子亦出
 家學道大眾皆集遊羅閱城時彼未
 被教誡者不按威儀著衣不齋整乞
 食不如法處處受不淨食或受不淨
 鉢食在小食大食上高聲大喚如婆
 羅門聚會法時有一病比丘无弟子
 無瞻視者命終諸比丘以此因緣往
 白世尊世尊言自今已去聽有和尚
 和尚者弟子當如兒意看弟子看和
 尚當如父意展轉相敬重相瞻視如是

聖德太子傳 第三卷 第三十卷

正法便得久住增益廣大當如是請和尚請時當教偏露右有脫草履右膝著地合掌作如是語我某甲請大德為和尚願大德為我作和尚我依大德受具足戒第二第三亦如是說和尚當報言可令若言如是若言當教授汝若言清淨莫放逸佛言自今已去捨三語授具足戒自今已去聽滿十人當授具足戒白四羯磨當如是授具足戒欲受戒者諸僧中偏露右膝脫草履禮僧足右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲從某甲求受具足戒我某甲今從眾僧乞受具足戒某甲為和尚願僧度我慈愍故如是第二第三說眾中當老堪能羯磨者如上當作如是白大德僧聽此某甲從某甲求受具足戒此某甲今從眾僧乞受具足戒某甲為和尚若僧時到僧忍聽與某甲受具足戒某甲為和尚白如是大德僧聽此某甲從某甲求受具足戒此某甲今從眾僧乞受具足戒某甲為和尚諸長老忍僧與某甲受具足戒某甲為

四分律卷第三十 第三十卷

和尚言然誰不忍者說此定初羯磨第二第三亦如是說僧已與某甲受具足戒某甲為和尚竟僧忍然故是事如是持時諸比丘知世尊制戒聽授人具足戒新學比丘轉授人具足戒不能教授以不教授故不按威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在小食大食上高聲大喚如婆羅門聚會法時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責彼比丘言世尊制戒聽授人具足戒云何汝等新受戒比丘轉授人具足戒而不能教授以不教授故不按威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在小食大食上高聲大喚如婆羅門聚會法時尊者婆伽梵一歲將一歲弟子性世尊所頭面札足已在一面坐世尊知而故問此是何等比丘報言世尊是我弟子問言汝今幾歲報言二歲復問言汝弟子幾歲報言一歲余時世尊以元數方便呵責汝所為非威儀非沙門法非淨行

四分律卷第三十 第三十卷

非隨順行所不應為云何婆伽梵自身未斷乳應受人教授云何教授人時諸比丘性世尊所頭面札足在一面坐以此因緣具白世尊世尊言向者婆伽梵比丘二歲將一歲弟子來至我所頭面札足在一面坐一面坐已我知而故問此是何等比丘報言是我弟子問言汝幾歲報言二歲汝弟子幾歲報言一歲我即以元數方便呵責汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何婆伽梵汝自未斷乳應受人教授云何教授人佛既聽授人具足戒而汝新受戒比丘轉授人具足戒不知教授以不教授故不按威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在大食小食上高聲大喚如婆羅門聚會法時世尊以元數方便呵責已告諸比丘自今已去聽十歲比丘授人具足戒彼諸比丘聞世尊制戒聽十歲比丘得授人具足戒十歲愚癡比丘轉授人具足戒而不知教授以不教授故不按威儀著衣不齊

按止食不如法處受不淨食或受
 不淨鉢食在大食小食上高聲大喚
 如婆羅門聚會法諸比丘聞其中有
 少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者
 呵責彼比丘言世尊制戒聽十歲比丘
 得授人具足戒汝云何十歲愚癡比丘
 輒授人具足戒不知教授以不教授
 故不按威儀者衣不齊整乞食不如
 法處受不淨食或受不淨鉢食在
 大食小食上高聲大喚如婆羅門聚
 會法時諸比丘往世尊所頭面礼足
 在一面坐以此因緣具自世尊世尊
 以此因緣集諸比丘僧以無數方便
 呵責彼比丘汝所為非威儀非沙
 門法非淨行非隨順行所不應為云
 何世尊制戒聽十歲比丘授人具足戒
 云何汝十歲愚癡比丘輒授人具足戒
 不知教授以不教授故不按威儀者
 衣不齊整乞食不如法處受不淨
 食或受不淨鉢食在大食小食上高
 聲大喚如婆羅門聚會法時世尊以
 無數方便呵責已告諸比丘自今已
 去聽十歲智慧比丘授人具足戒時
 諸比丘聞世尊制戒聽十歲智慧比

丘得授人具足戒便自言我十歲智
 慧得授人具足戒而輒授人具足戒
 不知教授以不教授故不按威儀者衣
 不齊整乞食不如法處受不淨食
 或受不淨鉢食在大食小食上高聲
 大喚如婆羅門聚會法時諸比丘聞
 其中有少欲知足行頭陀樂學戒知
 慙愧者呵責彼比丘言世尊制戒聽
 十歲智慧比丘得授人具足戒汝云
 何自言智慧輒授人具足戒而不知教
 授以不教授故不按威儀者衣不齊
 整乞食不如法處受不淨食或受
 不淨鉢食在大食小食上高聲大喚
 如婆羅門聚會法時諸比丘往世尊
 所頭面礼足在一面坐以此因緣具
 自世尊世尊以此因緣集比丘僧呵
 責彼比丘汝所為非威儀非沙門
 法非淨行非隨順行所不應為佛制
 戒聽十歲智慧比丘得授人具足戒
 云何汝等自言智慧輒授人具足戒
 不知教授以不教授故不按威儀者衣
 不齊整乞食不如法處受不淨食
 或受不淨鉢食在大食小食上高聲

大喚如婆羅門聚會法時世尊以無
 數方便呵責已告諸比丘自今已去
 當制和尚使行和尚法和尚於弟子
 所當作如是法應如是行若弟子眾
 僧欲為作羯磨作呵責作擯作依止
 作遮不至白衣家作舉和尚當於中
 如法料理令僧不與弟子作羯磨若
 作令如法復次若僧與弟子作羯磨
 作呵責作擯作依止作遮不至白衣
 家作舉和尚於中當如法料理令弟
 子順從於僧不違逆求除罪令僧疾與
 解羯磨復次若弟子犯僧殘和尚當如
 法料理若應與波利婆沙當與波利
 婆沙應與本日治當與本日治應與
 摩那埵當與摩那埵應與出罪當與
 出罪復次弟子得病和尚當瞻視若
 令餘人看乃至若老若命終弟子若不
 樂往處當自移若教人移弟子若有
 疑事當以法以律如佛所教如法教
 除之若惡見生當教令捨惡見住善
 見當以二事將護以法以衣食將護
 是中法將護者應教增戒增心增慧教
 學問誦經是中衣食將護者當與衣

四分律卷第三十三

第廿八經

受戒

受戒卷第三十三

第三十九經

夫

四分律卷第三十三

第三十經

夫

食牀卧具病瘦醫藥隨力所堪為辨
自今已去制和尚法如是和尚應行
弟不行如法治時和尚於弟子所行
和尚法弟子於和尚所不行弟子法
不自和尚入村入白衣家或從餘比
丘或將餘比丘為伴或與或受或時
佐助眾事或時受他佐助或時為他
剃髮或受他剃髮或不自和尚入浴室
或時為他揩摩身或時受他揩摩身
或時不自和尚至晝日住處房或至
塚間或至界外或至他方今時諸比
丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學
戒知慙愧者嫌責彼諸比丘言云何
和尚於弟子所行和尚法而弟子於
和尚所不行弟子法而不自和尚入
村入白衣家乃至不自至他方時諸
比丘往世尊所頭面禮足在一面坐
以此因緣具白世尊世尊今時以此
因緣集比丘僧呵責彼比丘言汝所
為非非威儀非沙門法非淨行非隨
順行所不應為云何和尚於弟子所
行和尚法弟子於和尚所不行弟子
法不自和尚入村入白衣家乃至不

白至他方今時世尊以無數方便呵
責彼比丘已告諸比丘自今已去當
制弟子如弟子所行法使弟子於和
上所行弟子法作如是行若和尚眾
僧為作羯磨作呵責作擯作依止作
遮不至白衣家作舉弟子當如法料
理今僧不與和尚作羯磨若作令輕
復次若僧與和尚作羯磨作呵責乃
至作舉弟子當於中如法料理令和
尚順從於僧不違逆求除罪令僧疾
疾與解羯磨復次和尚犯僧殘弟子
當如法料理若應與波利婆沙當與
波利婆沙應與本日治當與本日治
應與摩訶埤當與摩訶埤應與出罪
當與出罪復次和尚若病弟子當瞻
視若令餘人看乃至老若命終若和
尚意不樂住處當自移若教餘人移
若和尚有疑事當如法如律如佛所
教如法除之若惡見生當勸令捨惡
見住善見當以二事將護以法以水
食法將護者勸令增戒增心增慧學
問誦經衣食將護者當供養衣食牀
褥卧具醫藥所須之物隨力所堪自今

已去制弟子法如是弟子應行若不
行應如法治時弟子於和尚所不行
弟子法弟子不自和尚不得入村不
得至他家不得從餘比丘或將餘比
丘為伴不得與不得受不得佐助眾
事不得受他佐助眾事不得使他剃
髮不得為他剃髮不得入浴室不得
為人揩身不得受他揩身不得至晝
日住處房不得至塚間不得至界外
不得行他方彼當清旦入和尚房中
受誦經法問義當除去小便器若白時
到應滌豆若牛屎灰淨洗手若有可
食物當為取若僧中有利養當為取
當持澡豆楊枝授與和尚今和尚洗
手漱口有可食物授與和尚僧中有別
利養當白和尚言得如是如是物是
和尚分彼當問和尚言欲入村不若
言不入當問言從何處取食若和尚
言從某處取當如勅往取若報言我欲
入村彼當洗手已衣架上徐徐取衣勿
使倒錯當取安施會舒張抖擻着勿
令有虫蛇蜂諸惡虫虫次取腰帶僧祴
支釐多羅僧舒張抖擻着勿令有虫

蜂諸惡虫當授與和尚應疊僧伽梨
 著頭上若肩上海次取鉢當以澡豆
 若灰牛屎洗盛絡囊中若手巾裏若
 鉢囊中持去應取和尚觀身衣疊舉
 復取洗足物卧繩被舉之若和尚出
 行時當捉和尚行道革履出房舍時
 當還顧閉戶復以手推看為牢若不
 牢當更重閉若牢已當取戶角孔
 中繩內之遍觀左右已持戶闔着屏
 處若恐人見若恐不牢若不牢若人
 見當持去若移置深牢處令和尚在
 前行若道路逢相識人當共善語善
 心憶念行時當避人道彼若欲入村
 時應小下道安鉢置一面頭上若肩
 上下僧伽梨舒張看勿令有蛇蠍百
 足諸惡虫授與和尚若彼村外有客
 舍坐肆舍若作坊當持行道革履置
 中應問和尚我得尋從不若言可尔
 即當尋從若言不須在某處住彼應
 如言在某處住若和尚入村不時出
 彼當作如是意入村乞食此分與和
 尚此分傷我彼出村已還至革履所
 取革履下道持鉢置地疊僧伽梨著

頭上若肩上海中路見相識人當善意
 問評若和尚所住食處當掃令淨與
 敷坐具具淨水瓶洗浴器盛食器復
 當與和尚安置洗浴坐洗足石具拭
 脚巾若遇見和尚來即起奉迎取手
 中鉢置鉢槽上若鉢牀上若繩牀角
 頭若頭上肩上海取僧伽梨舒張看之
 勿令有脂膩沾汗或為塵土空或為泥
 汗或飛鳥糞汗若有如是汗應去之
 宜浣者浣之擦去水舒張懸置若木
 牀若繩牀上復當與和尚敷坐與革
 履洗足石拭足巾與盛水器抖擻革
 履已置左面看之恐在下地濕處若
 在下地濕處便取移彼與和尚洗足
 竟當棄水持洗足石拭足巾還置本
 處復自淨洗手已授淨水與和尚洗
 手自所有食當取與和尚自言此是
 我食分可食彼須者當取若和尚食
 時當侍立看供給所須若彼食時有
 酪漿煎漿苦酒鹽大麥漿菜茹授與
 之若熱托令冷若須水授水與相日
 時若欲過者當即同時食若和尚食
 已當手中取鉢行澡漱水若自食竟

若有餘食當與人若非人若著淨地
 元草處若著淨地无虫水中取盛食器
 淨洗還置本處取坐具洗足牀淨水
 瓶淨洗瓶還置本處食處淨掃除糞
 彼以食鉢盛糞棄之餘比丘見者皆共
 惡之自今已上不得持食鉢盛糞棄聽
 用除糞器若破器若故竹筴若掃帚上
 除去糞食鉢當好淨潔持之復次入和
 尚房時當看恐有塵土若有塵土當出
 繩牀木牀坐具大小褥枕繩被若牀檣
 若地敷當記本處出在外嚮之淨掃
 除房中去糞土棄時當看若有針鋸
 若刀若弊故段衣下至一九二九藥
 當取舉置現處若有主識者當取復
 當拂拭牆上若牀上若龍牙杖上若
 衣架上若房有破壞處若虫鼠孔穴
 可補塞者當治之可泥者便泥之可
 搗便搗可平治便平治當以泥漿汗
 灑極令淨潔當取地敷曬令燥抖擻
 內房中若本敷坐不齊當更齊整若
 本齊整當女本齊整先內牀脚檣拂
 拭之當急繩牀繩牀脚向身內房中
 安置牀檣上取大小褥枕繩被衣內

醫藥部第三十三 醫事六條

四上卷之三 第五十五條

醫藥部第三十三 醫事六條

著房中先敷大褥次敷小褥掩被安枕置上彼取所著衣不著衣并置一處取時各各錯亂自今已去不得持所著衣不著衣并置一處應各各別一處彼取鉢囊草屨囊針筒油器置一處諸比丘見惡之佛言不應尔自今已去聽持鉢囊針筒置一處革屨囊與油器著一處彼應在房內安闌壯者令不高下出房外應還揮戶觀中庭恐有塵土不淨若有即掃除去當取水瓶淨洗已還盛淨水置本處復當與和尚具水瓶洗浴瓶飲水器若浴室中有洗浴時當往問和尚欲洗浴不若言洗浴當先至浴室中看地若有塵土草芥當除去應灑便灑應掃便掃若有不淨滂水應棄便棄應內水便內水應內薪便內薪應破薪便破薪應內竈中便內竈中應與和尚具溫室中瓶及坐机刮汗刀水器泥土器若滌豆諸洗浴具彼當先白和上已然後然火然火已白時到若和尚病羸若老極當自扶抱若繩牀木牀上若以衣昇往溫室中當從和尚于中

取衣若浴室中有杖若龍牙杖若衣架當持衣置是諸處若有油持油與塗身若盛油器處處在地當取貫箸龍牙杖上若和尚病羸瘦老極當扶抱至浴室中至已當取浴机牀浴瓶若刮汗刀與若水器若泥器若滌豆諸洗浴具若烟薰面當持巾與障若頭背熱當以巾覆被當白和尚已然後入浴室若和尚先入已恐浴室中開不敢入當作是念我今不自為已以和尚洗浴故入可作是意入已當與和尚指摩身當立和尚後若欲與異人指身若受他指身當白和尚使知然後當與指身若受他指身彼與和尚洗自洗已若和尚病羸瘦若老極當扶出浴室外取座與坐取拭身巾若拭面巾若拭眼中授與和尚已當安洗脚石與水洗脚取拭脚巾與當取洗足革履拂拭抖擻授與次取衣舒張看抖擻授與若有眼藥若丸香授與若有甜漿蜜漿黑石蜜漿洗手已授與若和尚病瘦老極當以繩牀木牀上昇若衣上昇還房中

還房中已手捫摸卧處看與敷卧處今卧先與襯身衣次以被水履之出房已還向開戶還至浴室中遍看水瓶洗浴瓶浴机刮汗刀盛水瓶盛泥土器細末藥若滌豆諸洗浴物還置本處若浴室中有不淨滂水應除去便除去應滅火便滅之應覆火便覆應閉戶便閉應持戶關去便持去彼當日三問說和尚朝中日暮當為和尚執二事勞苦不得辭設一修理房舍二為補浣衣服和尚如法所教事盡當奉行若還往方面周旋不得辭設假託因緣住若辭設者當如法治自今已去制弟子修弟子法弟子於和尚所不修弟子法當如法治四分律卷第三十三

甲辰歲高麗國大藏部監奉勅彫造

四分律卷第三十四 二寸之十三
 此經曰須臾藏佛隨耶舍持此佛念字等

受戒捷度之四

時諸新受戒比丘和尚命終無人教授以不被教授故不按威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在大食小食上高聲大喚如婆羅門聚會法無異時諸比丘往白世尊世尊言自今已去聽有阿闍梨聽有弟子阿闍梨於弟子當如見想弟子於阿闍梨如父想展轉相教展轉相奉事如是於佛法中倍增益廣沉布當作是請阿闍梨偏露右臂脫草履右膝著地合掌作是言大德一心念我某甲今求大德為依止願大德與我依止我依止大德住第二第三亦如是說彼當言可令與汝依止汝等莫放逸時諸比丘聞世尊制戒聽作依止彼新受戒比丘與他依止不知教授以不教授故不按威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食受不淨鉢食在大食小食上高聲大喚如婆羅門聚會法時諸比丘聞其中有

四分律卷第三十四 世二第 大

少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責彼比丘言世尊制戒聽受人依止而汝等新受戒比丘云何受他依止而不知教授以不教授故不按威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食受不淨鉢食在大食小食上高聲大喚如婆羅門聚會法呵責已往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責彼比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘世尊制戒聽受人依止汝等新受戒比丘受他依止不知教授以不教授故不按威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食受不淨鉢食在大小食上高聲大喚如婆羅門聚會法時世尊以無數方便呵責已告諸比丘自今已去聽十歲比丘與人依止彼諸比丘聞世尊制戒聽十歲比丘與人依止彼十歲比丘愚癡無智慧便與人依止不知教授以不教授故不按威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食受不淨鉢食在大

四分律卷第三十四 第三第 大

小食上高聲大喚如婆羅門聚會法時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責彼比丘云何世尊制戒聽十歲比丘與人依止而汝等雖十歲愚癡與人依止不知教授以不教授故不按威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食受不淨鉢食在大小食上高聲大喚如婆羅門聚會法呵責已往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責彼比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何我制戒聽十歲比丘受人依止汝等雖十歲愚癡受人依止不知教授以不教授故著衣不齊整乃至如婆羅門聚會法耶時世尊以無數方便呵責已告諸比丘自今已去聽十歲智慧比丘與人依止時諸比丘聞世尊制戒聽十歲智慧比丘與人依止彼自稱言我十歲有智慧便與人依止然彼與依止已不教授以不教授故著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食受不淨鉢食在大小食上

便於餘比丘邊住不與和尚阿闍梨
執事亦復不與餘比丘執事佛言不
應令彼被呵責已無人為將順或遠
行或休道或不樂佛法佛言聽餘人
作如是意受為其和尚阿闍梨欲令
懺悔和合故受令時六群比丘誘將
他弟子去諸比丘往白佛佛言不應
誘將他弟子去若將去應如法治彼
和尚阿闍梨或破戒破見破威儀若
被舉若減損若應減損於沙門法无
利益時諸比丘往白佛佛言聽作如
是意所以誘進將去欲令其長益沙
門法故彼被呵責已不向和尚阿闍
梨懺悔佛言被呵責已應向和尚阿
闍梨懺悔當如是懺悔偏露右臂脫
革屣右膝著地合掌作如是語大德
我今懺悔更不復作若聽懺悔者善
若不聽者當更日三時懺悔早起日
中日暮若聽懺悔者善若不聽者當
下意隨順求方便解其所犯若彼下
意隨順无有違逆求解過師當受若
不受當如法治時有新受戒樂靜比
丘當須依止彼觀者房舍見阿闍梨

處有窟彼作是念我若得依止當於
此處住語諸比丘諸比丘往白佛佛
言自今已去新受戒比丘樂閑靜須
依止者聽餘處依止即日得往還若
不得新受戒比丘樂閑靜者聽无依
止而住余時新受戒舊住比丘須依
止彼作是念世尊有制不得无依止
而住彼輒捨所住處去住處壞時諸
比丘以此事往白佛佛言自今已去
有新受戒舊住比丘須依止聽无依
止住為護住處故時有比丘决意出
界外去不作還意而彼出界外即其
日還諸比丘白佛言此失依止不佛
言此失依止彼和尚阿闍梨决意出
界外去作不還意而出界外即其日
還諸比丘白佛言此失依止不佛言
失依止時有比丘白和尚阿闍梨暫
出界外出界外即日還諸比丘白佛
言為失依止不佛言不失依止時和
尚阿闍梨念言暫出界外出界外即
其日還諸比丘白佛言為失依止不
佛言不失依止余時諸比丘將受戒
人出界外喚六群比丘來授戒彼六

群比丘不來不得受戒時諸比丘以
此事往白佛佛言自今已去若作波
利婆沙本日治摩那埵阿淨呵那作
羯磨若立制若受戒若眾老人若有
所解如此眾事應應赴不赴當如法治
余時諸比丘牒欲受戒者出界外語
上座言作白羯磨報言我不誦復語
中座下座言作白亦言不誦復語
不得受戒諸比丘以此因緣往白佛
佛言自今已去五歲比丘當誦白羯
磨若不者當如法治時有比丘將受
戒者出界外語上座言作白上座報
言我曾誦今不利復語中下座言作
白亦言我曾誦今不利便不得受戒
時諸比丘以此事往白佛佛言自今
已去五歲比丘當誦白羯磨使利
不者當如法治余時有比丘將受戒
者出界外聞有賊來皆恐怖從坐起
去不得受戒諸比丘以此因緣往白
佛佛言自今已去有八難事及餘因
緣二人三人聽一時作羯磨不得過
所謂難處者一王二賊三火四水五
病六人七非人八失梨並五所謂餘

四力修集第二十四 第十卷 大

因緣者有大衆集坐具少若多病人
聽二人三人一時作羯磨若有大衆
集房舍少若天雨漏聽二人三人一
時作羯磨余時尊者優波離即從坐
起偏露右臂脫草屣右膝著地合掌
自佛言若有諸重事得過二人三人
一時作羯磨不佛言不得過彼遣使
受依止佛言不應余彼遣使與依止
佛言不應余時和尚阿闍梨出界外
行弟子念言和尚阿闍梨行不久當
還我即依止而住便无依止而住諸
比丘以此因緣往自佛佛言自今已
去聽和尚阿闍梨出界外行日即日
應受依止若不受當如法治彼諸弟子
出界外遠行彼自念言我等行不久
還即以此依止和尚阿闍梨住便无
依止而住時諸比丘以此因緣往自
佛佛言自今已去聽新受戒比丘立
須依止者不得先洗足不得先飲水
先當受依止余時客新受戒比丘須
依止彼作是念世尊制言新受戒客
比丘須依止不得先洗足不得先飲
水當先受依止當受依止時迷悶倒

四力修集第二十四 第十卷 大

地便得病余時諸比丘以此因緣往
自佛佛言自今已去聽客新受戒比
丘須依止先洗足先飲水小停息已
受依止彼不退擇人受依止而師破
戒破見破威儀若作呵責作依止作
擯若作遮不至白衣家若被擯无有
長益沙門行佛言自今已云不得不
選擇師受依止彼不退擇與依止而
弟子或破戒破威儀若被作呵
責若擯作依止作遮不至白衣家作
舉佛言不得不選擇與依止余時新
受戒比丘病須依止彼作是念世尊
制言不依止不得住即日捨住處去
病增劇時諸比丘往自世尊世尊言
自今已去新受戒比丘病須依止聽
元依止得住時瞻視新受戒病比丘
者須依止彼作是念世尊制言元依
止不得住彼捨病人去病者命終諸
比丘往自世尊世尊言自今已去聽
瞻視新受戒病比丘者无依止得住
彼諸比丘和尚阿闍梨衆僧與作羯
磨與作呵責作擯作依止作遮不至
白衣家作舉諸比丘念言為夫依止

四力修集第二十四 第十卷 大

不佛言不失依止彼諸弟子衆僧與
作羯磨作呵責乃至遮不至白衣家
作舉羯磨諸比丘念言為夫依止不
佛言不失依止彼和尚阿闍梨衆僧
為作滅擯羯磨諸比丘念言為夫依
止不佛言失依止彼諸弟子衆僧為
作滅擯羯磨諸比丘念言為夫依止
不佛言失依止余時世尊遊羅閱城
時薛毗羅迦葉將諸徒衆捨家學道
副若弟子將二百五十弟子捨家學
道羅閱城中有大富豪貴家子亦出
家學道如此大衆等住羅閱城時諸
大目自相謂言今諸外道出家學道
春秋冬夏人間遊行此沙門釋子聚
住此間不餘處遊行將由此處為軍
勝故余時諸比丘聞已以此因緣具
白世尊世尊余時告阿難汝往房房
勅諸比丘言世尊今欲至南方人間
遊行若有欲侍從者各隨意阿難受
教往房房語諸比丘言世尊今欲往
南方遊行諸比丘若有欲侍從者各
隨意時有信樂新受戒比丘白阿難
言若我等和尚阿闍梨去我當去若

此事往曰佛佛言論有四種或有論者義盡文不盡或有文盡義不盡或有文義俱盡或有文義俱不盡有四辯法辯義辯了了辯辭辯若論師有此四辯者而言文義俱盡无有是處今舍利弗成就此四辯而言文義俱盡无有是處彼保形即難問舍利弗義舍利弗即還答還時彼保形以五百迫難難舍利弗舍利弗即得彼五百迫難而更以深義難問而彼保形得難問不解時彼保形即生念言甚奇其持沙門釋子極為智慧聰明我今宜可從彼出家學道耶即往僧伽藍中遙見跋難陀釋子生此念沙門釋子少知識者猶智慧乃介况多知識者豈得不多耶前至跋難陀釋子所自言我欲出家學道時跋難陀即度為弟子授具足戒後於異時間跋難陀與而不能答時彼保形復生此念沙門釋子愚闇元所知我今宜可休還即著袈裟入外道眾中時諸比丘以此因緣往白佛佛言自今已去聽與外道眾傳中四月共住白二羯

應當作如是與先刺說已著袈裟脫手足屈右膝著地合掌敬作如是言大德僧聽我某甲外道歸依佛歸依法歸依僧我於世尊所求出家為道世尊即是我如來至真等正覺如是第二第三說我某甲外道歸依佛法僧已從如來出家學道如來是我至真等正覺如是第二第三說當敬受戒盡形壽不捨生是沙弥戒乃至盡形壽不畜金銀寶物是沙弥戒此是沙弥十戒盡形壽不得犯彼外道應先至眾僧中偏露右臂跪草屣禮僧足已右膝著地合掌敬作如是說大德僧聽我某甲外道從眾僧乞四月共住願僧慈愍故與我四月共住如是第二第三說已安彼外道者眼見耳不聞處眾中應安能作羯磨者如上作如是白大德僧聽彼某甲外道今從眾僧乞四月共住若僧時到僧忍聽與彼某甲外道四月共住白如是大德僧聽彼某甲外道從眾僧乞四月共住僧今與彼四月共住誰諸長老忍僧與彼四月共住者默然誰

不忍者說僧已忍與彼外道四月共住竟僧忍默然故是事如是持彼外道行共住竟令瞿地比丘喜悅然後當於眾僧中受具足戒白四羯磨云何外道不能令諸比丘喜悅彼外道心故執持外道白衣法不親比丘親外道不隨順比丘誦習異論若聞人說外道不好事便起瞋恚若聞人毀些外道師教亦起瞋恚聞說佛法僧非法事便踊躍歡喜若有異外道來讚歎外道好事歡喜踊躍若有外道師來聞讚歎外道事亦歡喜踊躍若聞說佛法僧非法事亦歡喜踊躍是謂外道不能令諸比丘喜悅云何外道能令比丘喜悅即反上句是謂外道共住和調心慈令諸比丘喜悅余時有一外道眾僧與四月共住當與共住時得正決定心時諸比丘以此因緣往白佛佛言若得正決定心者當白四羯磨與授具足時保形布薩聞此語便作是念沙門釋子智慧聰明我今寧可還彼出家學道耶即詣僧伽藍中語諸比丘言我欲出家學道時諸比丘以此事白佛佛言此壞

內外道者於我法中无所長益若未
受具足戒者不應與授具足已受者當
減損尔時世尊遊羅閱城時摩竭王
瓶沙告語國人言欲於沙門釋子中
能出家學道者聽如來法中善修梵
行盡諸苦際時有一奴來詣僧伽藍
中語諸比丘言我欲出家作比丘時諸
比丘即與出家為道漸漸人間乞食
為本主所捉舉聲喚言止莫捉我止
莫捉我左右諸居士問言何故喚耶
報言此人捉我即問彼人言何故捉
耶報言是我家奴諸居士語言汝放
去不應捉汝或不能得此人或為官
所罰何以故知摩竭王瓶沙先有教
令若有能於沙門釋子中出家學道
者聽如來法中善修梵行得盡苦際
莫有留難其主即放大喚喚意言禍哉
是我奴而不得自由如今觀之沙門
釋子盡是奴聚時諸比丘以此事往
白佛佛言自今已去不得度奴若度
者當如法治尔時有賊因突欲逃走
來至園中語諸比丘言我欲出家學
道時諸比丘輒度出家與受具足時

監獄官檢校名簿問守獄者言某甲
賊因今為所在守獄者報言某甲賊
因突欲逃走從沙門釋子出家時監
獄官皆嫌言沙門釋子不知慙愧外
自稱言我知正法如是有正法今
觀此沙門釋子盡是賊聚尔時諸比
丘以此事往白佛佛言自今已去不
得度賊若度者當如法治尔時有負債
人逃避債主來至園中語諸比丘言
度我出家為道時諸比丘輒與出家
受具足已人間乞食為財主所捉高
聲喚言止莫捉我止莫捉我左右諸
居士聞即問言何故喚耶報言此人
捉我問其人言汝何故捉耶報言負
我財物諸人語言汝放去莫捉汝既
不得財或為官所罰何以故摩竭國
王瓶沙先有教令若有能出家學道者
聽善修梵行得盡苦際隨意莫有留
難財主即便放之而生瞋意言負我
財物而不能得以此推之沙門釋子
盡是負債人時諸比丘以此事往白
佛佛言自今已去不得度負債人出
家若度者當如法治尔時佛遊羅閱

城迦蘭陀竹園時有十七群童子共
為親厚最大者年十七最小者年十二
眾富者八十百千眾貧者八十千中
有一童子名優婆離父母唯有此一
子愛之未曾離目前父母念言我當
教此兒學何等技術我等死後快得
生活无所乏短即自念言當教先學
書我等死後快得生活无所乏短不
令身力疲苦復作是念教兒學書亦有
身力疲苦耳更教學何等技術我等死
後快得生活无所乏短身力不疲苦念
言今當教此兒學等數技術我等死
後快得生活无所乏短身力不疲苦
父母念言今教兒學等數亦有身力
疲苦耳今當更教此兒學何等技術
我等死後快得生活无所乏短身力
不疲苦今當教此兒學畫像技術我等
死後快得生活无所乏短復念言今
教此兒學畫像技術恐兒眼力疲苦當
教此兒更學何等技術我等死後快
得生活无所乏短眼力不疲苦即念
言沙門釋子善自養身安樂无眾苦
惱若當教此兒於沙門釋子法中出

四分律卷第三十四 第三十二人 作
家為道我等死後快得生活無所乏
短身不疲苦後於異時十七群童子
語優波離童子言汝可隨我等出家
為道答言我何用出家為汝自出家
十七群童子第二第三語優波離言
可共出家為道何以故我等令共相
娛樂於彼亦當如是嬉戲共相娛樂
時優波離童子語諸童子言汝等小
待須我白父母優波離童子即往父
母所自言我今欲出家為道願見聽
許父母報言我等唯有汝一子心甚受
念乃至不欲令死別況當生別優波離
童子如是再三白父母言願聽我出
家父母亦如是報言我等唯有汝一
子心甚愛念乃至不欲令死別況當生
別今時父母得優波離童子再三懇
懇作如是念我等先已有此意當教
此兒學何技術我等死後令兒快得
生活死所乏短令身力不疲苦即作
是念若教學書乃至畫像我等死後
快得生活無所乏短令身力不疲苦而
恐勞兒身力眼力以致疲苦念言唯
有沙門釋子善自養身元眾苦惱若

今此兒在中出家快得生活無有眾
苦時父母報兒言今正是時聽汝出
家時優波離還至十七群童子所語
言我父母已聽我出家汝等欲去者
今正是時時諸童子即往僧伽藍中白
諸比丘言大德我欲出家學道願諸
大德見與出家為道今時諸比丘即
與出家受具足戒諸童子小來習樂
下憐一食至於中夜患飢高聲大喚
言與我食與我食諸比丘語言汝小
待須天明若眾僧有食當共汝食若
無當共汝乞食何以故此中先都元作
食處今時世尊夜在靜處思惟聞小
兒啼聲知而故問阿難中夜何等小
兒啼聲阿難以此因緣具白世尊世尊
告阿難不應授年未滿二十者具足
戒何以故若年未滿二十不堪忍寒
熱飢渴風雨蚊虻毒虫及不忍惡言
若身有種種苦痛不堪忍又不堪持
戒及一食若度今出家受具足戒者
當如法治同難當知年滿二十者堪忍
如上眾事今時聲聞國界五種病出
一者癩二者癰三者白癩四者乾癆

四分律卷第三十四 第三十四人 作
五者癩狂彼國人有此病者皆詣耆
婆童子所語言唯願見為治我等當
與如是如是財物者婆童子報言我
不能治汝時病者復語言唯願投濟
我等當以家一切所有身及妻子供
給使令耆婆報言我不能療治汝患
時諸病者自相謂言此人意正必不
與我等治病我曹當往至彼所欲樂
治處時諸病者來至僧伽藍中語諸
比丘言我欲出家學道時諸比丘轉
度出家時耆婆童子療治佛及比丘
僧給與吐下藥或可與藥者作與不
可與者不與作或與野鳥肉作羹隨病
者所食家此轉得除老既得除老已
皆還休道時耆婆童子行道行見罷
道道人在道而來見已語言汝先不
出家耶報言曾出家問言汝何故休
道報言我先有患詣沙門求治言當
與汝如是如是財物而汝報我言我
不能治我復重求汝治當以家一切所
有及身妻子供給使令而汝猶意正不
見為治我等自相謂言此人意正必不
為我等治病我曹當更往至彼所樂

治慶而必為我治我等為此病故往僧伽藍中權求出家治病本元信心於佛法眾所出家時耆婆聞已不悅即往世尊所頭面礼足在一面坐白世尊言昔我先療治眾僧病故捨王事而諸比丘度五種病者癰癰白癰乾痼癰狂唯願世尊見慈為勅諸比丘自今已去勿復度此五種病者為道余時世尊默然可之時耆婆知世尊默然可已從坐起頭面礼足遶三市而去余時世尊以此因緣集比丘僧告諸比丘汝等當知耆婆童子先療治眾僧病苦故捨於王事而諸比丘轉度五種病人自今已去不得度五種病人授具足戒若度者當如法治余時佛在羅閱城城中有一比丘字難提常樂坐禪得世俗定心解脫彼從四禪起時魔女來在前立彼比丘捉欲犯魔即出外比丘亦隨出外彼魔出屋櫛外比丘亦隨出屋櫛外彼出中庭比丘亦三三庭魔復出至寺外比丘亦至寺外寺外有死驢馬時魔至死馬所即滅天身不現時難提比丘即

於此死馬所作不淨行行不淨已都无覆藏心便作是念世尊與比丘制戒若比丘作不淨行波羅夷不共住我今犯不淨行無有覆藏心將不犯波羅夷耶我今當云何即語親友比丘言世尊與比丘結戒若犯不淨行者得波羅夷不共住今我犯姪不淨行都无覆藏心將无犯波羅夷耶善哉長老與我白世尊若有教勅我當奉行時諸比丘以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧告言僧今與難提比丘波羅夷戒白四羯磨作如是與使難提比丘到僧中偏露右臂脫革屣礼僧足右膝著地合掌作如是白大德僧聽我難提比丘犯不淨行都无覆藏心今從僧乞波羅夷戒願僧與我波羅夷戒慈愍故如是第二第三說眾中應老堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽此難提比丘犯不淨行无覆藏心今從僧乞波羅夷戒若僧時到僧忍惡僧今與難提比丘波羅夷戒白如是大德僧聽此難提比丘犯不淨行无覆藏心今從僧乞

波羅夷戒僧今與難提比丘波羅夷戒誰諸長老忍僧與難提比丘波羅夷戒者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與難提比丘波羅夷戒竟僧忍默然故是事如是持與波羅夷戒已當事事隨順行之隨順行法者不得授人具足戒不得與人依止不得畜沙弥若老教誡比丘尼不得受設老不應性教誡不應為僧說戒不應在僧中問答毗尼不應受僧老使作知事人不應受僧老別處斷事不應受僧老使命不應早入聚落暮還當親近比丘不得親近外道白衣當順從比丘法不得說餘俗語不得眾中誦律若无能誦者聽不得更犯此罪餘亦不應若相似若從此生若惡於此者不得非僧羯磨及作羯磨者不得受清淨比丘敷座洗足水拭草屣搭摩身及礼拜迎逆問訊不應受清淨比丘捉衣鉢不得舉清淨比丘為作憶念作自言治不應證証人言不得遮清淨比丘說戒自恣不得與清淨比丘共諍與波羅夷比

卷第三十 第三十

三

三

三

三

丘僧說戒及羯磨時來與不來衆僧
元犯諸比丘作是言若與波羅夷戒比
丘被比丘重犯姪不淨行復得與
波羅夷戒不佛言不應令應滅擯
今時佛在釋迦迦維羅衛城尼拘
律園時世尊時到著衣持鉢入迦維
羅衛城乞食乞食已還出城於時羅
睺母與羅睺羅在高閣上見佛來
語羅睺羅言彼來者是汝父今時羅
睺羅疾疾下樓至如來所頭面札足
在一面立時世尊以手摩羅睺羅頭
羅睺羅自念從生已來未曾得如是
細滑柔軟樂佛問言汝能出家學道
不答言我能出家今時佛舒一指與
羅睺羅捉將至僧伽藍中告舍利弗
言汝度此羅睺羅童子當如是度與
剃髮教者袈裟偏露右肩脫草屣右
膝著地合掌當如是說我羅睺羅歸
依佛歸依法歸依比丘僧我於如來
所出家學道如來是我至真等正覺
如是第二第三說我羅睺羅歸依佛
法僧竟於如來所出家學道如來即
是我至真等正覺如是第二第三說

當教受戒言盡形壽不得飲是謂沙
彌戒乃至不捉金銀寶物是謂沙彌
戒此是沙彌十戒盡形壽不得犯時
舍利弗答言如是受教度羅睺羅童子
已將至如來所頭面札足已在一面
立時舍利弗白世尊言我已度羅睺
羅竟云何與沙彌房舍卧具佛言自
今已去從大比丘下次第與時小沙
彌等大小便吐汗泥糞繩牀座卧具
諸比丘往白佛佛言自今已去不得
令沙彌坐卧此纖繩牀上若能受護
不汙聽坐卧舍利弗白佛言若衆僧
得施物時云何與沙彌分佛告舍利
弗若衆僧和合應等與若不和合當
與半若復不和合當三分與一分若
不衆僧不得分若分當如法治舍
利弗白佛言小食大食云何與沙彌
佛言隨大僧次第與今時輸頭檀那
王問佛度羅睺羅出家悲泣來僧伽
藍中至世尊所到已頭面札足在一
面坐一面坐已白世尊言世尊出家
我有少望心而難施童子當為家業
而世尊復度令出家難施既出家已

我復有少望心羅睺羅當為家業紹嗣
不絕而今世尊復度出家父母於子
多所饒益乳養瞻視速其成長世人
所觀而諸比丘父母不聽輒便度之
唯願世尊自今已去勸諸比丘父母
不聽不得度令出家今時世尊默然
受王語王見世尊默然受語已即從坐
起頭面札足遶三匝而去今時世尊
以此因緣集比丘僧告諸比丘父母
於子多所饒益養育乳哺其長大
世人所觀而諸比丘父母不聽輒便
度之自今已去父母不聽不得度令
出家若度當如法治今時佛遊拘睢
毗瞿師羅園中時有巧師家兒來至僧
伽藍中求諸比丘出家為道諸比丘
輒與出家度為道時其父母啼泣來
僧伽藍中問諸比丘頗見如是小兒
求不見者報言不見即便於諸房
中求覓得時諸長者皆共譏嫌言沙
門釋子不知慙愧而作妄語外自稱
言我修正法如有何正法今度我
小兒已皆言不見時諸比丘以此因
緣往白世尊世尊言汝等善聽自今

已去若欲在僧伽藍中剃髮當白一
 初僧若不得和合房房語今知已與
 剃髮僧若和合當作白白已然後與
 剃髮當作如是白大德僧聽此某甲
 欲求某甲剃髮若僧時到僧忍聽與
 某甲剃髮白如是若欲僧伽藍中度
 今出家當白一切僧白已聽與出家
 當作如是白大德僧聽此某甲從某
 甲出家若僧時到僧忍聽與某甲出
 家白如是作如是白已與出家教使
 著袈裟偏露右臂脫革屣右膝著地
 合掌教作如是語我某甲歸依佛歸
 依法歸依僧隨如來出家某甲為和
 尚如來至真等正覺是我世尊如是
 第二第三說我某甲歸依佛法僧隨
 如來出家竟某甲為和尚如來至真
 等正覺是我世尊如是第二第三說
 當受戒盡形壽不煞生是謂沙彌戒
 能者報言能盡形壽不盜是謂沙彌
 戒能者報言能盡形壽不婬是謂沙
 彌戒能者報言能盡形壽不妄語是
 謂沙彌戒能者報言能盡形壽不飲
 酒是謂沙彌戒能者報言能盡形壽

不得著花鬘香塗身是謂沙彌戒能
 者報言能盡形壽不得歌舞倡伎及
 往觀聽是謂沙彌戒能者報言能盡
 形壽不得高廣大牀上坐是謂沙彌
 戒能者報言能盡形壽不得非時食
 是謂沙彌戒能者報言能盡形壽不
 得執持生像金銀寶物是謂沙彌戒
 能持者報言能此是沙彌十戒盡形
 壽不得犯能持者報言能時有小沙
 彌眾僧不聽入近村寺及阿蘭若處
 住沙彌遂為豹所害諸比丘以此事
 往白佛佛言不得兩邊遮小沙彌彼
 時或村邊寺无阿蘭若處遮沙彌佛
 言不應尔彼阿蘭若處无村邊寺彼
 遮沙彌佛言不應尔彼復遮沙彌不聽
 至多人處溫室食堂經行堂沙彌無
 有止宿處佛言不應遮入多人處乃
 至經行堂處若閣上多人宿處閣下多
 人行處閣下多人宿處閣上多人行處
 聽語言莫入我宿處時沙彌不為和
 尚阿闍梨作使亦不為餘人作使而
 彼遮不與沙彌閣中利養物佛言不
 應遮此是施主物佛言自今已去應

語沙彌言汝應如法供給和尚阿闍
 梨及眾僧若僧作使次至應作尔時
 有長老比丘將見出家已將入村乞食
 若到諸市肆前見有餅飯舒手言與
 我餅與我飯時諸長者見已皆共爇
 之沙門釋子不知慙愧犯梵行外自
 稱言我知正法云何出家故生兒而
 將自隨如是有何正法時諸比丘以
 此因緣往白世尊世尊言自今已去
 不得度年減十二者尔時阿難有極
 越家死盡唯有一小兒在將至佛所
 頭面礼足在一面坐佛知而故問此
 是何等小兒阿難以此因緣具白世
 尊世尊告言何故不度令出家答言
 世尊先有制不得度年減十二者是
 以不度佛問阿難此小兒能驅烏能
 持戒能一食不若能如是者聽令出
 家阿難報言此小兒能驅烏能持戒
 能一食佛告阿難若此小兒盡能令
 者聽度令出家尔時跋難陀有二沙
 彌一名剎那二名摩佉无慙无愧更
 辱犯不淨行時諸比丘白佛佛尔時
 呵責跋難陀已告諸比丘自今已去

四分律卷第三十四 第三十四張 夫
不得畜二沙弥尔時有一比丘見未
至僧伽藍中看時比丘即為說法言
當知地獄苦畜生苦餓鬼苦佛出世
難值如優曇鉢花時乃一出耳汝何
不出家為道彼報言若大德即為作
和尚者我當出家而彼比丘先有沙
弥念言世尊制戒不得畜二沙弥彼
疑不畜二沙弥時諸比丘以此因緣
往白佛佛言若能教持戒增心增慧
學問誦誦聽畜尔時有年不滿二十
者受具足已後便生疑諸比丘往問
佛佛言自今已去若受具足已有如
是疑聽數胎月若數閏月若數十四日
說戒日若得阿羅漢即名為出家受
具足時有欲受戒者至界外六群比
丘往遮受戒諸比丘以此因緣往白
佛佛言汝等善聽自今已去不同意
未出界在界外疾疾一處集結小界
作白二羯磨已投戒眾中當老堪能
羯磨者如上作如是白大德僧聽僧
集一處結小界若僧時到僧忍聽結
小界白如是大德僧聽今此僧一處
集結小界諸長老忍僧一處集結小

四分律卷第三十四 第三十五張 夫
界者默然誰不忍者說僧已忍結小界
竟僧忍默然誰不忍如是持若不同意
者在界外遠不成遮彼不解界便去
餘比丘疑白佛佛言自今已去應解界
云不應不解界而去作白二羯磨解眾
中當老堪能羯磨者如上作如是白
大德僧聽今眾僧集解界若僧時到
僧忍聽解界白如是大德僧聽今眾
僧集解界誰諸長老忍僧集解界者
默然誰不忍者說僧已忍解界竟僧忍
然故是事如是持尔時元和尚受具
足戒佛言不得受戒二和尚得受戒不
佛言不得受戒三和尚得受戒不佛言
不得受具足眾多和尚得受戒不佛
言不得受具足戒尔時和尚九歲受
戒得名受具足戒而眾僧有罪尔時
佛遊波羅捺國時土飢饉米穀勇
貴乞求難得人民飢色時佛及眾僧
多得供養有一年少外道見佛眾僧
多得供養見已便自剝踐著袈裟出
家受戒後僧供養斷諸比丘語言汝
往入村乞食問言眾僧无食耶報言
無彼言我當云何比丘報言汝當乞

四分律卷第三十四 第三十六張 夫
食彼言若乞食此亦乞彼亦乞我當
彼間乞食其人即休道尔時諸比丘
以此因緣往白佛佛言自今已去聽
先與四依尔時復有一年少外道來
詣僧伽藍中語諸比丘言我欲出家
諸比丘即與出家先與四依法彼外
道報言大德我堪受二依乞食依樹
下坐我堪此二事納衣腐爛藥我不
堪此二事何以故誰能自觸已物即
便休道不出家諸比丘以此因緣往
白佛佛言此外道不出家大有所失
若出家者當得道證佛言自今已去
先受我已後受四依尔時佛在舍衛
國祇樹給孤獨園時有一勇健大將
來至僧伽藍中語諸比丘言我欲出
家為道時諸比丘即與出家受具足
戒於異時波斯匿王土界人民反叛
即遣軍往伐逆為彼所破重遣軍往
復為彼所破王即問言我健將某甲
今為所在報言從沙門釋子出家為
道時王即譏嫌言沙門釋子不知慙
愧多欲无厭外自稱言我知正法云
何度我勇健大將出家為道如是

有正法以此推之沙門釋子盡是言人時諸比丘以此因緣具白佛佛言自今已去不得度官人若度者當如法治令時與无衣鉢者出家受具足戒諸比丘語言汝入村乞食彼言我无衣鉢時諸比丘以此事往白佛佛言自今已去无衣鉢者不得受具足戒時有借他衣鉢受具足戒受戒已其主還取像形蹲著慙時諸比丘以此因緣往白佛佛言自今已去不得借他衣鉢受具足戒若與衣者當令乞與不與者當與價直令時眾多比丘徙拘薩羅國道路行往黑闇河側其中一比丘言此中曾有白衣與著袈裟者共行經眾人問言汝云何知答曰我即彼之一數令時諸比丘以此因緣白佛佛言若犯比丘尼者於我法律中无所長益不應與出家受大戒若出家受大戒者應減損令時佛在波羅捺國時國界米穀力貴上求難得人皆飢色時佛及比丘僧多得供養時有一年少外道見佛及僧多得供養便生此念當以何方得此

食而不出家彼即自剃髮著袈裟手執鉢入眾中食諸比丘問言汝為幾歲彼不知復問汝何時出家彼言不知汝和尚誰阿闍梨誰亦言不知復問言汝是誰耶答言我是某甲外道見佛及僧大得供養見已便生此念以何方便得此食而不出家是故我便輟自剃髮著袈裟入眾中求食時諸比丘以此因緣具白佛佛言自今已去賊心入道者於我法中无所長益不應與出家受具足戒若出家受具足戒應減損是中賊心入道者或至一比丘二比丘三比丘眾僧所共羯磨說戒或至一比丘二比丘三比丘眾僧所共羯磨說戒或至一比丘二比丘三比丘眾僧所不共羯磨說戒或至一比丘二比丘三比丘眾僧所不共羯磨說戒或至一比丘二比丘三比丘眾僧所不共羯磨說戒或至一比丘二比丘三比丘眾僧所不共羯磨說戒是中賊心入道者至一比丘所不至二比丘三比丘眾僧所不共羯磨說

戒如是人若未出家受具足戒不應與出家受具足戒若已與出家受具足戒聽即名出家受具足戒是中賊心入道者至一比丘二比丘所不至三比丘若眾僧所不共羯磨說戒若未出家受具足戒不得與出家受具足戒若已與出家受具足戒聽即名出家受具足戒是中賊心入道者至一比丘三比丘若眾僧所不共羯磨說戒若未出家受具足戒者不得與出家受具足戒若已與出家受具足戒聽即名出家受具足戒是中賊心入道者至一比丘三比丘若眾僧所不共羯磨說戒若未出家受具足戒者應減損是中賊心入道者至一比丘二比丘三比丘眾僧所不共羯磨說戒若未出家受具足戒者不得與出家受具

足戒若已與出家受具足戒者應滅損

四分律卷第三十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

四分律卷第三十五 二分之十四

夫

受戒捷度之五

戒律第三卷第三十四卷之三

余時有黃門來至僧伽藍中語諸比丘言我欲出家受具足戒諸比丘即與出家受具足戒受具足戒已語諸比丘言共我作如是如是事來比丘答言汝滅去失去何用汝為彼復三守國人及沙彌所語言共我作如是如是事來守國人沙彌語言汝滅去失去何用汝為彼黃門出寺外共放牛羊人作婬欲事時諸居士見已譏嫌言沙門釋子並是黃門中有男子者共作婬欲事時諸比丘以此因緣白佛佛言黃門於我法中无所長益不得與出家受具足戒若已出家受具足戒應滅損是中黃門者生黃門健黃門如黃門變黃門半月黃門生者生已求黃門健者生已都截去作黃門妬者見他行婬已有婬心起變者與他行婬時失男根變為黃門半月者半月能男半月不能男今時佛遊波羅捺國無現說三壽極三生歡離心而

作是念今生此長壽龍中何時得離

此身復作是念此沙門釋子修清淨行我今寧可就彼求出家為道可得離此龍身即變身作一年少外道形往三僧伽藍中語諸比丘言我欲出家受具足戒時諸比丘不觀其本軀與出家受具足戒與一比丘同一房住時彼比丘出外小行善現龍王放身瞋眠諸龍常法有二事不離本形若眠時若婬時不離本形時龍王身脹滿房中窓戶嚮孔中身皆凸出時彼比丘還以手排戶手觸龍身覺內有異即便高聲唱言地地比房比丘聞其聲便問言何故大喚即以此事具為說之時彼龍王亦聞比丘喚聲即還覺結加趺坐直身正意繫念在前時比丘即入問言汝是誰答言我是善現龍三我生長壽龍中欲離此身作此念我何時當得離此龍身復生此念沙門釋子修清淨行我今寧可從其出家學道免此龍身時諸比丘以此因緣往白佛佛言畜生者於我法中无所長益若未出家不得與出家受

具足戒者已與出家受具足戒者當滅
損今時有一年少外道故煞母既煞已
常懷愁憂念言誰能為我除此憂者
即復念言此沙門釋子多修善法我
今寧可從其出家學道得滅此罪即
來詣僧伽藍中語諸比丘我欲出家
學道時諸比丘見已復謂是善現龍
王即問言汝是何等人答言我是某
甲外道我故煞母既煞已常懷愁憂
念言誰能為我除此憂苦復作是念
沙門釋子多修善法我今寧可從其
出家學道得滅此罪是故來求出家
時諸比丘以此事往白佛佛言煞母
者於我法中元所長益若未出家不
得與出家受具足戒若與出家受具
足戒應滅損時復有一外道故煞父既
煞已常懷愁憂念言誰能為我除此
憂苦即念言沙門釋子多修善法我
今寧可從其出家學道可得滅此罪
即往僧伽藍中語諸比丘言我欲出
家為道諸比丘見已謂為善現龍王問
言汝是何等人答言我是某甲外道
故煞父既煞已常懷愁憂念言誰能

為我除此憂苦即復念言沙門釋子
多修善法我今寧可從其出家學道
可得滅此罪是故來求出家時諸比
丘以此事往白佛佛言煞父者於我法
中元所長益若未出家不得與出家
受具足戒若與出家受具足戒應滅
損時有衆多比丘從拘薩羅國在道
行見有阿蘭若處自相指示言此是
某甲阿蘭若處於中煞阿羅漢中有
一人言此實是阿羅漢何以故當煞
時心元有異有人問言云何知答言
我即是其人之數時諸比丘以此事
具白佛佛言煞阿羅漢人於我法中
元所長益若未出家不得與出家受
具足戒若與出家受具足戒當滅損
時尊者優波難徙坐起偏露右肩脫
草履右膝著地合掌白佛言若有破
壞僧者當云何佛言如提婆達比若
未出家受具足戒不得與出家受具足
戒若與出家受具足戒者當滅損又
問惡心出佛身血者當云何佛言如
提婆達比若未出家受具足戒者不
得與出家受具足戒若與出家受具

足戒應滅損今時有一比丘變為女形
諸比丘念言應滅損不佛言不應滅
損聽即先受具足戒年歲和尚阿
闍梨送置比丘尼衆中今時有一比
丘尼變為男子形諸比丘尼念言應
滅損不佛言不應滅損聽即以先受
戒年歲和尚阿闍梨當安置比丘衆
中今時有一比丘變為男女二形諸
比丘念言應滅損不佛言應滅損余
時有一比丘尼變為男女二形諸比
丘尼念言應滅損不佛言應滅損余
時有比丘被賊截其男根并卵諸比
丘念言應滅損不佛言不應滅損余
時有比丘為怨家截其男根及卵諸
比丘念言應滅損不佛言不應滅損
余時有比丘為惡獸斷男根及卵諸
比丘念言應滅損不佛言不應滅損
余時有比丘業報因緣男根自落諸
比丘念言應滅損不佛言不應滅損
余時有比丘自截其男根諸比丘念
言應滅損不佛言應滅損余時有欲
受具足者將出界外諸比丘問汝是誰
不自稱字復問言汝和尚是誰復不

稱和尚名教乞戒而不乞諸比丘白佛
佛言有三種人名為不得受具足戒
不自稱字不肯稱和尚名教乞戒而
不乞是為三種人不得受具足戒
時有著白衣衣服受具足戒受具足
戒已即著入村中乞食諸居士見問
言汝是誰答言我是沙門釋子居士
言沙門釋子不如是佛言不得著白衣
衣服受具足戒受具足戒時復有著外道衣
服受具足戒受具足戒已入村乞食
諸居士見問言汝是何等人答言我
是沙門釋子居士言沙門釋子不如
是佛言著外道衣服者不應與受具
足戒受具足戒時有著眾莊嚴身具者受具
足戒受具足戒已入村乞食諸居士
見問言汝是何等人答言我是沙門
釋子居士言沙門釋子不如是佛言
著眾莊嚴身具者不得與受具足戒
有三種人不名為受具足戒者俗眼
外道眼眾莊嚴身具是謂三種人不
成受具足戒受具足戒時有與眼人受具足
戒覺已還家諸比丘言止莫還家汝
已受具足戒彼答言我不受具足戒

諸比丘往白佛佛言不得授眼者具
足戒受具足戒時有與醉者受具足戒酒解
已即還家諸比丘言汝已受具足戒
止莫還家答言我不受具足戒佛言
不得授醉者具足戒受具足戒時有與狂者
授具足戒狂者得心已便還家諸比
丘言汝止莫去汝已受具足戒答言
我不受具足戒佛言不得與狂者授
具足戒有三種人不得受具足戒眼
醉狂是謂三種不得授具足戒受具足戒時
有與裸人受具足戒後得衣服已還
家諸比丘言汝已受具足戒止莫還
家答言我不受具足戒佛言不得與
裸人受具足戒受具足戒時有與瞋恚人
受具足戒後瞋恚止還家諸比丘語
言汝已受具足戒莫還家答言我不
受具足戒佛言不得與瞋恚者受具
足戒受具足戒時有強授人具足戒後便逃走
還家諸比丘言汝已受具足戒止莫
還家答言我不受具足戒佛言不得
強授人具足戒有三種人非受具足
戒裸形瞋恚強與受具足戒者是謂
三種人非受具足戒如是截手截脚截

手脚或截耳或截鼻或截耳鼻或截
男根或截卵或截男根卵或截臂或
截肘或截指或常患疥瘡或死相現
或身癰或身如女身或有名籍或避官
租賦或癰瘡或身駝或尖頭或左臂
壞或右臂壞或舉齒或虫身或虫頭
或頭髮海癩或曲指或六指或縛指
或有一卵或无卵或瘡或身內曲或身
外曲或內外曲或上氣病或癰病或吐
沫病或病或諸苦惱或男根病或青
眼或黃眼或赤眼或爛眼或有紅眼
或黃赤色眼或青翳眼或黃翳眼或
白翳眼或水精眼或極深眼或三角眼
或離眼或大張眼或凸眼或一眼
或睜眼或盲眼或尖出眼或斜眼或
瞋怒眼或瞋眼或眼有瘡患或身斑
或身疥癬或身侵淫瘡或瘡或瘡或
瘡或捲足指或跛或曳脚或一手
一脚一耳或无手无脚无耳或无髮
无毛或無齒或青髮黃髮白髮大長
大短婦女蹲天子阿修羅子捷闍婆
子或有象頭或有馬頭或有駱駝頭
或有牛頭或有驢頭或有猪頭或殺羊

頭或有白羊頭或有鹿頭或有蛇頭或有魚頭或有鳥頭或有二頭或有三頭或有多頭一切青一切黃一切黑一切赤一切白一切似獼猴色或有風病或有熱病或有癰瘡病或癰病或有喉癰或有兔缺或无舌或截舌或不知好惡或身前凸或後凸或前後凸或蟲病或水病或內病或外病或內外病或有癰病常卧不轉病或有常老極或有乾病病或有失威儀行下極一切汗辱衆僧如此人不得度受具足戒今時有神足在虛空中受具足戒佛言不名受具足戒和尚在虛空中與下人受具足戒佛言不名受具足戒神足在虛空中足數受具足戒佛言不名受具足戒今時有隱沒不現者受具足戒佛言不名受具足戒和尚隱沒受具足戒佛言不名受具足戒比丘隱沒受具足戒佛言不名受具足戒今時離見聞處受具足戒佛言不名受具足戒和尚離見聞處受具足戒佛言不名受具足戒足數人離見聞

受具足戒佛言不名受具足戒今時在界外受具足戒佛言不名受具足戒和尚在界外受具足戒佛言不名受具足戒足數人在界外受具足戒佛言不名受具足戒今時有不與沙彌戒便受具足戒佛言得受具足戒衆僧有犯世尊有如是教一切汗辱衆僧者不得受具足戒時有欲受戒者彼將至界外脫衣看時受戒者慙耻稽顙受戒事今時諸比丘以此事性白世尊世尊言不得如是露形看而為授戒自今已去聽問廿三難事然後授具足戒白四羯磨當作如是問汝不犯邊罪汝不犯比丘尼汝非賊心入道汝非壞二道汝非黃門汝非姦父姦母汝非姦阿羅漢汝非破僧汝不惡心出佛身血汝非是非人汝非畜生汝非有二形耶佛言自今已去聽問十三難事然後授具足戒當作白四羯磨如是授具足戒今時立欲受具足者置眼見耳不聞處時戒師當作白羯磨言大德僧聽彼某甲從某甲求受具足戒若僧時到僧

忍聽某甲為教授師白如是時教授師當往彼語言此女隨會辯多羅僧僧伽梨鉢此鉢是汝有不彼答言是應語言善男子諦聽今是至誠時我今當問汝隨我問答若不實當言不實若實當言實汝字何等和尚字誰年滿二十不衣鉢具足不父母聽汝不汝非負債人不汝非奴不汝非官人不汝是丈夫不丈夫有如是病癰癰疽白癰乾癰癰狂病汝今有此諸病不若無答言无應語言如我今問汝僧中亦當如是問如汝向者答我衆僧中亦當如是答彼教授師如是問已還來衆僧中如常威儀相去舒手相及處立當如是白大德僧聽彼某甲從某甲求受具足戒若僧時到僧忍聽我已問竟聽將來白如是彼喚言汝來彼來已當為捉衣鉢教札僧足已教在戒師前右膝著地合掌當教作如是語大德僧聽我某甲從某甲求受具足戒我某甲今從衆僧乞受具足戒某甲為和尚願僧慈愍故拔濟我第二第三亦如是說時戒師當作白羯磨如是白大

四分律卷第三十五 第十二張

夫

四分律卷第三十五 第十三張

夫

夫

四分律卷第三十五 第十四張

夫

悔僧聽此某甲從某甲求受具足戒
此某甲今從眾僧乞受具足戒某甲
為和尚若僧時到僧忍聽我問諸難
事白如是善男子聽今是至誠時實
語時我今問汝汝當隨實答我汝字
何等和尚字誰汝年滿二十未三衣
鉢具不父母聽汝汝不汝不負債不汝
非奴不汝非官人不汝是丈夫不丈夫
有如是病癰癰疽白癰乾癰癰狂
病汝今有如是病无若言無者當作
白四羯磨應如是白大德僧聽此某
甲從某甲求受具足戒此某甲今從
僧乞受具足戒某甲為和尚某甲自
說清淨无諸難事年滿二十三衣鉢
具若僧時到僧忍聽僧今授某甲具
足戒某甲為和尚白如是大德僧聽
此某甲從某甲求受具足戒此某甲
今從僧乞受具足戒某甲為和尚某
甲自說清淨无諸難事年滿二十三
衣鉢具僧今授某甲具足戒某甲為
和尚誰諸長老忍僧與某甲授具足
戒某甲為和尚者默然誰不忍者說
此是初羯磨第二第三亦如是說僧

已忍與某甲受具足戒某甲為和尚
竟僧忍默然如是事如是持時有比
丘受具足戒已眾僧盡捨去時所受
具足戒人本二去彼不違即前問言
汝向者何所為答言我受具足戒本
二語言汝今可共作如是如是事可謂
家後作如是如是事時受具足者即
共行不淨已後還詣眾中詣比丘問
汝何故在後彼即以此因緣具問諸
比丘說諸比丘語言汝速滅云失去
何用汝為不應住此其人言我所作
事不應令耶諸比丘報言不應令其
人語言汝何不先語我我當避之不
作介時詣比丘以此事性白世尊世
尊言自今已去作羯磨已當先說四
波羅夷法善男子聽如來至真等正
覺說四波羅夷法若比丘犯一一法
非沙門非釋種子汝一切不得犯姪
作不淨行若比丘犯不淨行受姪欲
法乃至畜生非沙門非釋種子今時世
尊與說譬喻如有人截其頭終不
能還活比丘亦如是犯波羅夷法已
不能還成比丘行汝是中盡形壽不

得作能持不答言能一切不得盜下
至草葉若比丘盜人五錢若過五錢
若自取教人取若自破教人破若自
斫教人斫若燒若埋若壞色者彼非
沙門非釋種子譬如斷多羅樹心終不
復更生長比丘犯波羅夷亦如是終
不還成比丘行汝是中盡形壽不得
作能持不答言能一切不得故斷眾
生命下至蟻子若比丘故自手斷人
命求刀授與人教死歎死勸死與人非
藥若墮胎若厭禱煞自作方便若教
人作非沙門非釋種子譬喻者說言猶
如鐵鼻決不堪復用比丘亦如是比
丘犯波羅夷法不復成比丘行汝是
中盡形壽不得作能持不答言能一
切不得妄語乃至戲笑若比丘非真
實非已有自說言我得上人法得禪
得解脫得定得四空定得須陀洹果
斯陀含果阿那含果阿羅漢果天來
龍來鬼神來彼非沙門非釋種子譬
喻者說譬如大石破為二分終不可
還合比丘亦如是犯波羅夷法不可
還成比丘行汝是中盡形壽不得作

能持不能者答言能善男子聽如來至真等正覺說四依法比丘依此得出家受具足成比丘法比丘依糞掃衣依此得出家受具足戒成比丘法是中盡形壽能持不答言能若得長利檀越施衣割壞衣得受比丘依乞食比丘依是得出家受具足得成比丘法是中盡形壽能持不答言能若得長利若僧老食檀越送食月八日食十五日食月初日食若僧常食檀越請食得受依樹下坐比丘依此得出家受具足成比丘法是中盡形壽能持不答言能若得長利若別房尖頭屋小房石室兩房一戶得受依腐爛藥比丘依此得出家受具足成比丘法是中盡形壽能持不答言能若得長利酥油生酥蜜石蜜得受受戒已白四羯磨如法成就得處所和尚如法阿闍梨如法眾僧具足滿汝當善受教法應當勸化作福治塔供養佛法眾僧和尚阿闍梨若一切如法教不得違逆應學問誦經勤求方便於佛法中得須陀洹果斯陀含果

阿那含果阿羅漢果汝始發心出家功不唐捐果報不絕餘所未知當問和尚阿闍梨自今已去令受具足者在前面而去今時有比丘眾中被舉已即休道後來至僧伽藍中語諸比丘言我欲還出家時諸比丘以此因緣往白佛佛言當問彼人汝自見罪不若報言我不見罪不應與出家若言我見罪與出家與出家已復當問言汝見罪不若言不見罪不應與授具足戒若言見罪應與授具足戒與授具足戒已當語言汝能懺悔不若言不能懺悔不得與解羯磨若言能懺悔當與解羯磨與解羯磨已當語言汝懺悔罪若懺悔善不若若僧得和合更與作舉若僧不和合與共住止元犯今時舍利弗從座起偏袒右有右膝著地合掌白佛言年不滿二十而受具足戒當言是受具足人不佛言是受具足人復問所授具足人是善授不佛言是善授作羯磨者是善作羯磨不佛言善作羯磨自制已後如是受具足戒不名善受具足戒復問

三語受具足戒是受具足戒不佛言是受具足戒而授具足戒者是善授不佛言是善授作羯磨者是善作羯磨不佛言是善作羯磨自制已後如是受具足者不名受具足戒又問不問十三難事而受具足戒當言是受具足戒不佛言是善受具足戒問言所授具足者為善授具足戒不佛言是善授具足戒問言作羯磨者是善作羯磨不佛言善作羯磨自制後如是受具足者不名受具足戒今時阿難即從座起偏袒右肩右膝著地合掌白佛言若和尚十三難事中有有一事授弟子具足戒當言善受具足不佛言善受具足戒問言所授具足人名為善授具足戒不佛言是善授作羯磨者善作羯磨不佛言是善作羯磨自制後若如是授人具足戒眾僧有罪今時有從不持戒和尚受具足戒後有疑佛問言汝知和尚不持戒復有從不持戒和尚受具足戒後有疑佛問言汝知和尚不持戒不報言

四分律卷第三十五 第十八條

犯是

知汝知不應從此人受具足戒不
報言不知佛言此得受具足戒今時
復有從不持戒和尚受具足戒後有
疑佛問言汝知和尚不持戒不答言知
汝知如此人不應從受具足戒不答
言知佛言汝知從如此人受具足戒
不得具足戒不報言不知佛言得名
受具足戒今時有從不持戒和尚受
具足戒後有疑佛問言汝知和尚不
持戒不答言知佛言汝知如此人不
應從受具足戒不答言知佛問言汝知
從如此人受具足戒不成受具足戒
不答言知佛言不名受具足戒

受戒捷度
具足戒

說戒捷度上

今時佛在羅閱城時城中諸外道梵
志月三時集會月八日十四日十五日
衆人大集來往周旋共為知友給與
飲食極相受念經日供養時瓶沙王
在閤堂上遙見大衆往詣梵志乘會
屢即便問左右人言今此諸人為欲
何而至答言王今知之此城中梵志
月三集會八日十四日十五日衆人
來往周旋共為知友給與飲食極相

四分律卷第三十五 第十八條

犯是

受念是故衆人往詣梵志聚集處時
瓶沙王即下閤堂往詣世尊所頭面
禮足已在一面坐白佛言今此羅閱
城中諸梵志月三時集會八日十四
日十五日周旋往返共為知友給與
飲食善哉世尊今勅諸比丘令月三
時集會八日十四日十五日亦當使
衆人周旋往來共為知友給與飲食
我及群目亦當來集時世尊默然受
王瓶沙語王見世尊默然受語已即
從座起頭面禮足遠已而去時世尊
以此因緣集比丘僧告言今此羅閱
城中諸梵志月三時集會八日十四日
十五日共相往來周旋共為知友給
與飲食極相受念汝亦月三時集會八
日十四日十五日集亦使衆人來往
周旋共為知友給與飲食瓶沙王及
群目亦當來集答言如是世尊時諸
比丘受教已月三時集八日十四日
十五日時大衆集周旋往來共為知
友給與飲食王瓶沙亦復將諸群目
大衆來集時諸比丘來集已各各默
然而坐諸長者白諸比丘言我等欲

四分律卷第三十五 第十八條

犯是

聞說法諸比丘不敢說以此事白佛
佛言聽汝等與說法既聽已不知當
說何法佛言自今已去聽說契經時
諸比丘欲分別說義當說義時不具說
文句各自生疑佛言聽說義不具說
文句時二比丘共一高座說法佛言
不應尔二比丘同一高座說法共諍
佛言不應尔彼相近數高座說義牙
求長短佛言不應尔彼因說義共相
逼切佛言不應尔時諸比丘二人共
同聲合頌佛言不應尔時諸比丘欲
歌詠聲說法佛言聽時有一比丘去
世尊不遠極過老歌詠聲說法佛聞
已即告此比丘汝莫如是說法汝當
如來處中說法勿與九世人同欲
說法者當如舍利弗目犍連平等說
法勿與九世人同說法諸比丘若過
老歌詠聲說法有五過失何等五若
比丘過老歌詠聲說法便自生貪著
愛樂音聲是謂第一過失復次若比
丘過老歌詠聲說法其有聞者生貪
著愛樂其聲是謂比丘第二過失復
次若比丘過老歌詠聲說法其有聞

者令其習學是謂比丘第三過失復次比丘過老歌詠聲說法諸長者聞皆共譏嫌言我等所習歌詠聲比丘亦如是說法便生慢心不恭敬是謂比丘第四過失復次若比丘過老歌詠聲說法若在寂靜之處思惟緣憶音聲以亂禪定是謂比丘第五過失時諸比丘欲夜集一處說法佛言聽說諸比丘不知何日集佛言聽十五日十四日十三日若十日若九日若八日若五日若三日若二日若日日說若說法人少應次第請說彼不肯說佛言不應令聽應極少下至說一偈一偈者諸惡莫作諸善奉行自淨其意是諸佛教若不肖者當如法治時諸比丘夜集欲說法時坐卑座有疑佛言若夜集說法者座高卑无在時諸比丘夜集欲坐禪佛言聽時諸比丘睡眠佛言以坐者當覺之若手不相及者當持戶闔若拂柄覺之若與同意者當持草屢擲之若猶故睡眠當持棒杖覺之中有得棒杖覺已呵不受佛言不應令若呵不受者當如

法治若復睡眠佛言聽以水灑之其中若有得水灑者若呵不受亦當如法治若故復睡眠佛言當拔眼若以水洗面時諸比丘猶故復睡眠佛言當自摘耳鼻若摩額上若復睡眠當拔眼持多羅僧以手摩捫其身若當起出戶外瞻視四方仰觀星宿若至經行處守攝諸根令心不散令時世尊在閑靜處思惟作是念言我與諸比丘結戒說波羅提木又中有信心新受戒比丘未得聞戒不知當云何學戒我今寧可聽諸比丘集在一處說波羅提木又戒令時世尊從靜處出以此因緣集諸比丘告言我向者在靜處思惟心念言我與諸比丘結戒及說波羅提木又戒有信心新受戒比丘未得聞戒不知當云何學戒復自念言我今寧可聽諸比丘集在一處說波羅提木又是以是故聽諸比丘共集在一處說波羅提木又戒作如是說諸大德我今欲說波羅提木又戒汝等諦聽善心念之若自知有犯者即應自懺悔不犯者默然默然者知諸

大德清淨若有他問者亦如是答如是比丘在眾中乃至三問憶念有罪不懺悔者得故妄語罪故妄語者佛說障道法若彼比丘憶念有罪欲求清淨者應懺悔懺悔得安樂波羅提木又者戒也自攝持威儀住處行根面首集眾善法三昧成就我當說當結當發起演布開現反復分別是故諸大德我今當說戒共集在一處者同羯磨集在一處應與欲者受欲求現前應呵者不呵是故言應集在一處諦聽善心念者端意專心聽法故曰諦聽善心念之有犯者所作犯事未懺悔无犯者不犯若犯已懺悔若有他問亦如是答者譬如一一比丘相問答故妄語佛說障道法者障何等道障初禪二禪三禪四禪空无相无願禪須陀洹果乃至阿羅漢果懺悔則安樂得何等安樂得初禪乃至四禪空无相无願得須陀洹果乃至阿羅漢果故曰懺悔則安樂時諸比丘欲歌詠聲說戒佛言聽歌詠聲說戒時諸比丘日日說戒疲倦佛言不

聖德太子傳 第三十五 第二十五

應日日說戒自今已去聽布薩日說戒時諸長者問比丘言今日是何日比丘言不知皆慙愧時諸比丘以此因緣白佛佛言自今已去當數日既數日而多忘佛言當作數法時諸比丘以寶作數法佛言不應令聽以骨牙齒若銅鐵鉛錫白鐵石泥丸作諸比丘患數法零落佛言聽作孔以繩縛貫置僧常大食小食處夜集處說戒處若置杖上若龍牙杖上若一日過一時諸長者來問比丘言今日是黑月是白月耶諸比丘不知皆懷慙愧以此事往白佛佛言聽作三十數法十五屬黑月十五屬白月時諸比丘用數法錯亂黑月數法墮白月數法中白月數法墮黑月數法中佛言自今已去聽黑月數法漆使黑白月數法漆使白若患數法相雜破壞者佛言聽中間安隔時諸比丘欲十四日若十五日說戒佛言若王或改日隨王若法時諸比丘不知為今日說戒為明日說戒往白佛佛言聽上座布薩日唱言今日眾僧說戒時諸比丘

聖德太子傳 第三十五 第二十五

不知何時佛言聽作時若量影時若作設打聲若打地聲若作烟若吹貝若打鼓若打捷椎若告語言諸大德布薩說戒時到時六群比丘聞世尊聽說戒便於園中若別房中與和尚阿闍梨同和尚同阿闍梨同意親厚知識別部說戒時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言云何聞世尊聽說戒便自於園中若別房中與和尚阿闍梨若同和尚同阿闍梨親厚知識別部說戒耶今時大迦賓在仙人住處黑石山側在靜處思惟而作是念我今若往說戒若不往我常第一清淨今時世尊知長老迦賓心中所念辭如力士屈申辭須從者聞崛山忽然不現乃在仙人住處黑石山側在迦賓處前敷座而坐時迦賓見世尊足已在一面坐時世尊知而故問汝在此閑靜處思惟心作是念我今若往說戒若不往我常第一清淨為余已不答言余佛言如是如是迦賓見如汝所言汝若往就說戒若不往汝常

聖德太子傳 第三十五 第二十五

第一清淨然迦賓見說戒法當應恭敬尊重承事若汝不恭敬布薩尊重承事者誰當恭敬尊重承事是故汝應往說戒不應不往應當步往不應乘神足往我亦當往今時迦賓默然受佛教勅時世尊以此因緣告迦賓見已辭如力士屈申辭須從仙人住處黑石山還者聞崛山就座而坐今時諸比丘往至佛所頭面礼足在一面坐以此事白佛佛具以上事為說已佛告諸比丘我聽諸比丘一住處和合說戒汝等云何與和尚阿闍梨同和尚阿闍梨親厚知識別部說戒若一住處不和合說戒者得突吉羅自今已去聽集一處說戒今時諸比丘知世尊聽一處說戒或在仙人所住山黑石處相待或在毗訶勒山七葉樹窟相待或在塚間相待或在溫泉水邊相待或在竹園迦蘭陀所相待或在耆闍崛山相待或在大堂食堂經行堂河邊樹下生草草處相待而疲憊時諸比丘往白佛佛言自今已去隨所住處人多少共集一處說

嚴諸比丘不知當於何處說戒佛言
聽作說戒堂白二羯磨作如是白當
稱名處所大堂若閣上堂經行堂若
河側若樹下若石側若生草處衆中應
差堪能羯磨者如上當作如是白大
德僧聽若僧持到僧忍聽在某甲處
作說戒堂白如是大德僧聽今衆僧
在某甲處作說戒堂誰諸長老忍僧
在某甲處作說戒堂者默然誰不忍
者說僧已忍聽在某甲處作說戒
堂竟僧忍默然故是事如是持介
時於耆闍崛山中先立說戒堂復欲
於迦蘭陀竹園立說戒堂時諸比丘
往白佛佛言自今已去聽解前說戒
堂然後更結白二羯磨解衆中應老
堪能羯磨者如上作如是白大德僧
聽若僧持到僧忍聽解某處說戒堂
白如是大德僧聽今僧解某處說戒堂
誰諸長老忍僧解某處說戒堂者默
然誰不忍者說僧已忍聽解某處說
戒堂竟僧忍默然故是事如是持時
一住處作二說戒堂經營者二人共
誦二人各言衆僧應先於我堂說戒

時諸比丘以此事往白佛佛言自今
已去聽二人更從上座為始介時有
住處布薩日大衆集而說戒堂小不
相容受諸比丘念言世尊制戒不結
說戒堂不得說戒今當云何諸比丘
以此事往白佛佛言僧得自在若結
若不結得說戒時上座比丘先至說
戒堂掃灑敷座具淨水瓶具洗足瓶
然燈具舍羅痂極諸比丘以此事往
白佛佛言自今已去年少比丘應作
年少比丘於布薩日應先至說戒堂
中掃灑敷座具淨水瓶具洗足瓶然
燈火具舍羅若年少比丘不知者上
座當教若上座不教者突吉羅若不
隨上座教者亦突吉羅時上座說戒
竟在後白収攝牀座水瓶洗足瓶及
燈火具舍羅復本處痂極時諸比丘以
此事往白佛佛言自今已去說戒竟年
少比丘應攝水瓶洗足瓶燈火及舍
羅復本處若年少不知上座當教上
座不教者突吉羅不隨上座教者亦
突吉羅時六群比丘於說戒日與諸
白衣言語問訊作羯磨說戒說法介

時諸比丘以此事往白佛佛言此是上
座應作介時有一住處痂和先為上
座彼不能於說戒日與白衣言語問
訊作羯磨說戒說法介時諸比丘以
此事往白佛佛言聽請能作者作
若上座不請能者突吉羅若不受
上座請突吉羅時諸白衣問比丘說
戒時有幾人問已不知數有慙愧諸
比丘往白佛佛言聽數比丘雖數猶
復忘佛言當具舍羅彼以實作佛言
不得以實作當用骨牙若角銅鐵白
鐵鉢錫鉢若竹若木作患零落佛言
當經雖經猶故零落佛言當作函
筒或彼用實作筒佛言不應介當用
骨牙角銅鐵白鐵鉢錫鉢若竹若木
若從筒中出佛言當作蓋彼用實作蓋佛
言不應介當以骨牙角銅鐵白鐵鉢
錫鉢若竹若木不知安筒何處佛言安著
繩牀若木牀下若懸著於上若龍牙
杖上衣架上介時諸比丘問佛聽諸
比丘詣羅閱城說戒在諸方聞者來
集說戒痂極時諸比丘白佛佛言自
今已去隨所住處若村若邑境界處

四分律卷第三十五 第三十頌 夫法

說戒聽結界白二羯磨當作如是結
唱界方相若空處若樹下若山若谷
若巖窟若露地若草積處若近園邊
若塚間若水澗若石積所若樹杪若
荆棘邊若汪水若渠側若池若葦聚
所若村若村界彼稱四方相已衆中
應老堪能羯磨者如上當作白大德
僧聽如所說界相若僧時到僧忍聽
於此一住處一說戒結界白如是大
德僧聽如所說界相僧今於此一住
處一說戒結界誰諸長老忍僧於此
一住處一說戒結界者默然誰不忍
者說僧已忍於此一住處一說戒結
界竟僧忍默然故是事如是持佛言
自今已去聽結界應如是結當數座
當打捷稚盡共集一處不聽受欲是
中舊住比丘應唱大界四方相若東
方有山緡山有壑緡壑若村若城若
垣畔若園若林若池若樹若石若垣
牆若神祀舍如東方相餘方亦衆
中應老堪能羯磨者如上當如是白
大德僧聽此住處比丘唱四方大界
相若僧時到僧忍聽僧今於此四方相

四分律卷第三十五 第三十頌 夫法

內結大界同一住處同一說戒白如
是大德僧聽此住處比丘唱四方大
界相僧今於此四方相內結大界同
一住處同一說戒誰諸長老忍僧於
此四方相內結大界同一住處同一
說戒者默然誰不忍者說僧已忍於
此四方相內同一住處同一說戒結
大界竟僧忍默然故是事如是持時
諸比丘有須四人衆羯磨事起五比
丘衆十比丘衆二十比丘衆羯磨事
起是中大眾集會疲極諸比丘白佛
佛言聽結戒場當如是結白二羯磨
緡四方界相若安杖若石若垣畔作
齊限衆中當老堪能羯磨人如上大
德僧聽此住處比丘緡四方小界相
若僧時到僧忍聽僧今於此四方小界
相內結作戒場白如是大德僧聽此住
處比丘緡四方小界相今僧於此四
方小界相內結戒場誰諸長老忍僧
於此四方相內結戒場者默然誰不
忍者說僧已忍於此四方相內結戒場
竟僧忍默然故是事如是持時諸比丘
意有欲廣作者有欲狹作者佛言

四分律卷第三十五 第三十頌 夫法

自今已去若欲改作者先解前界然
後欲廣狹作從意當作白二羯磨解衆
中當老堪能羯磨人如上作如是白
大德僧聽今此住處比丘同一住處
同一說戒若僧時到僧忍聽解界白
如是大德僧聽此住處比丘同一住
處同一說戒今解界誰諸長老忍僧
今同一住處同一說戒解界者默然誰
不忍者說僧已忍同一住處同一說戒
解界竟僧忍默然故是事如是持時有
歌離比丘見阿蘭若處有一好窟自
念言我若得確衣宿者可即於此窟
住時諸比丘以此事往白佛佛言自
今已去當結不失衣界白二羯磨結
衆中當老堪能羯磨者如上作如是白
大德僧聽此住處同一住處同一說
戒若僧時到僧忍聽結不失衣界白
如是大德僧聽此住處同一住處同一
說戒今僧結不失衣界誰諸長老忍
僧今同一住處同一說戒結不失衣界
者默然誰不忍者說僧已忍此住處
同一住處同一說戒結不失衣界竟僧
忍默然故是事如是持時諸比丘脫

比丘置白衣舍當著脫衣時形露時諸比丘以此事往白佛佛言自今已去聽比丘結不失衣界除村外外界白二羯磨衆中當老堪能羯磨人如上當作如是白大德僧聽此住處同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽結不失衣界除村外外界白如是大德僧聽此住處同一住處同一說戒今僧結不失衣界除村外外界離諸長老忍僧於此住處同一住處同一說戒結不失衣界除村外外界者默然誰不忍者說僧已忍聽同一住處同一說戒結不失衣界除村外外界竟僧忍默然故是事如是持時諸比丘二界相接佛言不應尔當作懺悔彼二界共相錯涉佛言不應尔應留中間彼諸比丘先解大界却解不失衣界佛言不應尔先解不失衣界却解大界時瞞駛流河水外結不失衣界時諸比丘往取水為水所漂諸比丘往白佛佛言自今已去不得瞞駛流水外結不失衣界除常有摘者今時有二住處別利養別說戒諸比丘

丘欲結共一說戒共一利養諸比丘往白佛佛言自今已去聽解界已然後結白二羯磨如是解彼此各自解界應盡集一處不得受欲當唱界四方相阿蘭若處樹下空處若山若谷若巖窟露地草積園林塚間河側若石若若樹若荆棘若塹若渠若池若糞聚若村界唱界齊限處已衆中當老堪能羯磨者如上當作如是白大德僧聽如所說界相若僧時到僧忍聽於此處彼處結同一利養同一說戒白如是大德僧聽如所說界相今僧於此處彼處結同一說戒同一利養誰諸長老忍僧於此處彼處結同一說戒同一利養結界者默然誰不忍者說僧已忍於此處彼處結同一說戒同一利養結界竟僧忍默然故是事如是持時有二住處別說戒別利養時諸比丘意欲同一處說戒別利養佛言自今已去聽解界已然後結白二羯磨彼此各自解應盡集一處不得受欲當唱界方相若阿蘭若空處乃至村界如上結二住處名衆

中當老堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽如所說界方相若僧時到僧忍聽於此處彼處結同一說戒別利養白如是大德僧聽如所說界方相僧今於此處結同一說戒別利養誰諸長老忍僧於此處四方相內結同一說戒別利養者默然誰不忍者說僧已忍於此處四方相內結同一說戒別利養竟僧忍默然故是事如是持時有二住處別說戒別利養欲守護住處故佛言聽白二羯磨結界中當老堪能羯磨者如工作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽於此處彼處結別說戒同一利養為欲守護住處故白如是大德僧聽今僧於此處彼處結別說戒同一利養為守護住處故誰諸長老忍僧於此處住處結別說戒同一利養為守護住處故僧忍默然誰不忍者說僧已忍於此處住處結別說戒同一利養為守護住處故竟僧忍默然故是事如是持時有二住處同一說戒同一利養時諸比丘

四分律卷第三十五 第三十條

夫

欲得別說戒別利養佛言自今已去
聽集在一處解界已隨彼所住處各
自更結界今時有二住處相去遠同
一說戒同一利養若彼得少飲食供
養具持來至此日時已過若此得利
養持至彼日時已過時諸比丘往白
佛佛言不得相去遠處同一說戒同
一利養佛言自今已去聽作如是語
若此處得少食飲供養即於此處分
若彼得少供養即於彼處分今時市
薩日有眾多比丘於元村曠野中行
心自念言世尊制法當集一處和合
說戒我等當云何以此事往白佛佛
言比丘善聽若布薩日於元村曠野
中行眾僧應和合集在一處共說戒
若僧不得和合隨同和尚同阿闍梨
善友知識當下道集一處結小界說
戒白二羯磨當作如是結界眾中當差
堪能羯磨者如上當如是白大德僧
聽今有允許比丘集若僧時到僧忍
聽結小界自如是大德僧聽今有允
許比丘集結小界誰諸長老忍今有
允許比丘集結小界者默然誰不忍

四分律卷第三十五 第三十七條

夫

者說僧已忍允許比丘集結小界竟
僧忍默然故是事如是持時諸比丘
結界不解而去餘者嫌責往白佛佛言
不應不解而去作白二羯磨解眾中
當差堪能者如上作如是大德僧
聽今有允許比丘集若僧時到僧忍
聽解此處小界白如是大德僧聽今
有允許比丘集解此處小界誰諸長老
忍僧解此處小界者默然誰不忍
者說僧已忍解此處小界竟僧忍默
然故是事如是持時天暴雨河水大
漲時諸比丘滿河水結同一住處同
一說戒十五日欲往就彼說戒而不
能得渡即不成就說戒諸比丘以此
事往白佛佛言不得合河水結同一
說戒界除有船橋梁時有二住處相
去遠結同一說戒時諸比丘十五日
欲往相就說戒不能即日達彼不成
就說戒諸比丘往白佛佛言不得往處
相去遠結同一說戒若往處滿河水
相去遠結同一住處同一說戒者諸比
丘十五日說戒應十四日先往十四
日說戒十三日應先往不得受欲介

四分律卷第三十五 第三十八條

夫

時說戒日住處有一比丘入房開戶
而眠諸比丘說戒已從座起而去時
眠者聞聲即起問諸比丘言諸大德
欲何處去不說戒耶諸比丘報言我
等已說戒即問汝向者何處來耶報
言我白日在自房開戶眠耳諸比丘
往白佛佛言不得於說戒日在房中
眠自今已去比丘坐者當共相檢校知
有來者不來者自今已去聽先自然
後說戒作如是大德僧聽今十五
日眾僧說戒若僧時到僧忍聽和合
說戒白如是作如是白已然後說戒
四分律卷第三十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

四分律卷第三十六 二分之十五

夫

說戒捷度下

今時說戒日有一比丘住慶心自念言
佛制戒應和合集一處說戒我今當
云何即語諸比丘諸比丘往白佛佛
言汝等善聽若說戒日有一比丘住
者彼比丘應誦說戒堂掃灑令淨敷
座具具澡水瓶洗足瓶然燈火具舍
羅若有客比丘來若四若過四應先
白已然後說戒若有三人各各相向
說今僧十五日說戒我某甲清淨如
是三說若有二人亦相向說今僧十
五日說戒我某甲清淨如是三說若
有一人應心念口言今日眾僧十五
日說戒我某甲清淨如是三說若三
人不得受第四人欲清淨白說戒二
人不得受第三人欲清淨應各各三
語說若一人不得受第二人欲清淨
應心念三說時六群比丘非法別眾
羯磨說戒非法和合眾法別眾羯磨
說戒今時諸比丘性自世尊世尊言
不得非法別眾羯磨說戒非法和合

姚秦劉宋三藏翻經會共並佛念等語

四分律卷第三十六 第二分 夫

眾不得非法別眾羯磨說戒說戒有四
種時諸比丘非法別眾非法和合眾
法別眾法和合眾羯磨說戒若彼比
丘非法別眾羯磨說戒者彼不成說
戒若非法和合眾法別眾羯磨說戒
者不成說戒法和合眾羯磨說戒者
此名為說戒應如是說戒是我所教
法時說戒日眾僧集有僧事世尊告
諸比丘寂靜今僧有事有異比丘白
佛言大德有病比丘不來佛言自今
已去聽與欲受欲人當往受欲來彼
應如是與欲若言與汝欲成與欲若
言我欲成與欲若言為我欲成與欲
與欲若現身相與欲成與欲若言廣
說與欲成與欲若不現身相不口說
欲者不成與欲當更與欲若受欲比
丘生病比丘所受欲受欲已便命過
若餘處行若罷道若入外道眾若入
別部眾若至戒場上若明相出若自
言犯邊罪若犯比丘尼若賊心作沙
門若破二道若黃門若煞父母若煞阿
羅漢若闍亂眾僧若惡心出佛身血
若非人若畜生若二形若殺害若滅

四分律卷第三十六 第三分 夫

損若應滅損若神足在空若離見聞
處不成與欲應更與餘者欲若至中
道若至僧中亦如是若受欲人若瞋
若入定或忘若不故作如是名為成
與欲若故不說者突吉羅若能如是
者善若不能如是者彼比丘應扶將
病比丘若牀若繩牀上昇來至僧中
若慮此病比丘或能動病或能死一
切眾僧應往病比丘所圍遶與作羯
磨若病者眾多能集一處者善若不
能者諸比丘當出界外作羯磨更无
方便得別眾作羯磨今時說戒日眾
僧集一處欲說戒時世尊告諸比丘
汝等寂靜今欲說戒時有異比丘白
世尊言今有病比丘不來佛言自今
已去聽與清淨聽比丘往受清淨彼
應如是與若說清淨成與清淨若乃
至廣說與清淨如上與欲法成與清
淨若不動身不口言清淨不成與清
淨亦如上與欲法當更與清淨若受
清淨人到病比丘所受清淨已便命
終若餘道行若休道若入外道眾若
入別部眾或至戒場上若明相出若

自言犯過罪若犯比丘尼若賊心作沙門若破二道若黃門若煞母煞父若煞阿羅漢若闖亂眾僧若惡心出佛身血若非人若畜生若二形若被舉若滅擯若應滅擯若神足在空若離見聞慶不成與清淨當更與餘者如是若至中道若至眾中亦如是受清淨人若眠若入定若忘若不故作如是成與清淨若故不說者突吉羅若能如是者善不能如是者當扶病人若牀若繩牀若與上昇來至僧中時諸比丘作是念若昇病比丘來恐病增動或不至便命終者我等當往就與作羯磨說戒若有眾多病者集一處善若不得集諸比丘應出界外作羯磨說戒若不出界外不得別眾作羯磨說戒更无有方便得別眾作羯磨說戒今時六群比丘與欲不與清淨僧中有事起不得說戒時持欲來比丘言我持欲來不得清淨而稽留羯磨說戒諸比丘皆疲倦時諸比丘往白佛言自今已去與欲持應與清淨應如是言我與汝欲清淨時六

群比丘經言我以此事與汝欲及清淨僧中有餘事起時持欲比丘言我持某事欲清淨來不持餘事欲清淨眾以此事故有稽留諸比丘皆疲倦諸比丘往白佛言不應攝事與欲清淨聽如法僧事與欲清淨時受欲清淨比丘或命終或休道或入外道氣或入別部眾或至戒場上若明相出諸比丘念言為失與欲清淨不佛言失時受欲清淨比丘過道路隔塞有賊難有惡獸難若河水大漲不得至便從界外來至僧中與欲清淨諸比丘念言為失與欲清淨不佛言不失自今已去聽與欲清淨比丘若命難梵行難若界內不得至僧中聽從界外來至僧中與欲清淨如是不失與欲清淨是我所說時諸比丘受一人與欲清淨已疑不受二人欲清淨佛言聽受彼受二人欲清淨已復疑不受三人欲清淨佛言聽受彼受三人欲清淨疑不受四人欲清淨佛言聽受佛言若能盡記識字者隨能憶多少受若不能憶字者當穩姓不能記

識姓者當稱相貌若不能記相貌但言眾多比丘如法僧事與欲清淨時說戒日一處有大眾來集說戒者聲音小大眾不悉聞諸比丘往白佛言自今已去聽當在眾中立說戒猶故不聞應在眾中敷高座極令高好座上說戒猶故不聞應作轉輪高座平立手及在上座說戒誦時若志誤次座比丘當授語若故忘者次第二比丘當代說即以次說不得重說亦時持欲清淨比丘有事起或有僧事佛事法事病比丘事時諸比丘以此事往白佛言自今已去聽轉授欲清淨與餘比丘當作如是言我與眾多比丘受欲清淨彼及我身如法僧事與欲清淨時六群比丘汝和尚阿闍梨及字時諸比丘以此事往白佛言不得汝和尚阿闍梨字何等疑比丘相問汝和尚阿闍梨字何等疑不敢穩字諸比丘以此事往白佛言若有問者聽穩和尚阿闍梨字若比丘行汲利婆沙本日治若摩都墀阿浮呵那時若羯磨若立制時若受成

聖德太子傳卷第三十六 第十卷

大

光

憶說戒或不憶說戒或時來或不來
時諸比丘以此事往白佛佛言自今
已去與那由比丘作心乱狂癡白
二羯磨作如是與眾中應差堪能羯
磨者如上當作如是白大德僧聽此
那由比丘心乱狂癡或憶說戒或不
憶說戒或來或不來若僧時到僧
忍聽與此比丘作心乱狂癡羯磨若
若不憶若來若不來僧作羯磨說戒
白如是大德僧聽此那由比丘心
乱狂癡或憶說戒或不憶或來或不
來今僧與那由比丘作心乱狂癡
羯磨若憶若不憶或來或不來作羯
磨說戒誰諸長老忍與此那由比丘
作狂癡心乱憶不憶或來或不來作羯
磨說戒者默然誰不忍者說僧已忍與
那由比丘作狂癡心乱憶不憶來
不來作羯磨竟僧忍默然故是事如
是持有三種狂癡一者說戒時憶不
憶來不來二者或有狂癡憶說戒而
來三者或有狂癡不憶說戒不來是
謂三種狂癡是中有憶說戒不憶說
戒有來不來如是比丘者眾僧應與

聖德太子傳卷第三十六 第十一卷

大

光

作癡狂羯磨彼憶說戒而來者眾僧
不應與作癡狂羯磨彼狂癡不憶說
戒亦不來者不應與作癡狂羯磨彼
比丘與作羯磨已後狂癡病止作是
念言我今當云何即告諸比丘諸比
丘往白佛佛言若狂者與作羯磨已
後狂癡病止應與作白二羯磨解應
作如是解那由比丘應往眾僧中
偏露右臂脫草履右膝著地合掌白
大德僧聽我那由比丘先得狂癡
病說戒時或憶或不憶或來或不來
眾僧與我作狂癡病羯磨作已還得
止今求解狂癡羯磨如是三說眾中
當老堪能作羯磨者如上作如是白
大德僧聽此那由比丘先得狂癡
病彼說戒時或憶或不憶或來或不
來眾僧與作狂癡羯磨與作已狂癡
病還得止今求解狂癡病羯磨若僧
時到僧忍聽僧與解狂癡病羯磨白如
是大德僧聽此那由比丘先得狂
癡病說戒時或憶或不憶或來或不
來眾僧與作狂癡病羯磨與作已狂
癡病還得止今求眾僧解狂癡病羯

聖德太子傳卷第三十六 第十二卷

大

光

磨誰諸長老忍聽與那由比丘解
狂癡病羯磨者默然誰不忍者說僧已
忍與那由比丘解狂癡病羯磨竟
僧忍默然故是事如是持時諸比丘
各心念言與狂癡病者作羯磨已後
還得止得解狂癡羯磨若復更狂癡
後得與作羯磨不佛言自今已去隨
狂癡病時與作羯磨狂止還解余時世
尊在瞻婆國伽伽河側十五日說戒
時世尊露地坐眾僧前後圍遶時阿
難初夜過中夜初從座起偏露右肩
脫草履右膝著地合掌白佛言初夜
已過願世尊說戒世尊默然阿難見
世尊默然還就座阿難初夜中夜過
已從座起偏露右肩脫草履右膝著
地合掌白佛言初夜中夜已過願世
尊說戒世尊默然阿難見世尊默然
還就座阿難初夜過中夜過後夜已
過明相出眾鳥鳴阿難從坐起偏露
右肩脫草履右膝著地合掌白佛言
初中後夜已過明相已出眾鳥鳴眾
僧坐久願世尊說戒佛告阿難眾中
有不淨者若眾中有不淨者欲令如

乘於中說戒者无此理也時阿難默然還坐時尊者大目連作是念今眾中何者不淨如來乃說言眾中有不淨者而於中說戒无此理耶時目連即觀眾人心見有不淨人去如來不遠坐既非沙門而攝沙門非梵行而言梵行犯戒惡法不淨汙穢邪見覆藏惡業內懷腐爛猶如空樹見已念言佛正為此入故語阿難言眾中有不淨如來於中說戒者終无此理時目連即往其人所語言汝起如來已見汝已知汝速起去不須住此時目連捉手牽出門外已還至世尊所頭面礼足白佛言眾僧已清淨願世尊說戒佛語目連汝今不應為後亦不應為目連自今已去聽作自言治若不自言不應治自今已去汝等自作羯磨說戒佛告目連此如來最後說戒何以故有犯者不得與說戒有犯者不得聞說戒不得向犯戒者解罪有罪者不得受他解罪佛告目連海水有八奇特法所以阿修羅娛樂住者以此八事故何等為八諸一切眾流

皆往投之是謂一奇特阿修羅所娛樂復次目連海水常住不失潮法是謂目連海水二奇特阿修羅所娛樂復次目連今五大河恒河閼摩那薩羅阿夷羅婆提摩河皆投於海而失本名名之為海是謂目連海水三奇特阿修羅所娛樂復次目連此五大河及天雨盡歸於海而海水無有增減是謂目連海水四奇特阿修羅所娛樂復次目連海水盡鹹同為一味是謂目連海水五奇特阿修羅所娛樂復次目連海水不受死屍設有死屍風飄出置岸上是謂目連海水六奇特阿修羅所娛樂復次目連海水多出珍奇異寶陸地所无有盡出於海所謂寶者金銀真珠琉璃珊瑚車渠馬瑙是謂目連海水七奇特阿修羅所娛樂復次目連大海水大形者所居處所謂大形者身有長百由旬二百由旬三百由旬乃至六百由旬是謂目連海水八奇特阿修羅所娛樂是謂目連大海水有八奇特阿修羅所娛樂如是目連我法中亦有八奇特

使諸弟子見已於中而自娛樂何等為八如彼大海水一切眾流皆往投之如是目連我諸弟子漸次學戒皆歸我法於中學諸善法是謂目連我法中一奇特令諸弟子見已而自娛樂目連猶如大海常住不失潮法我諸弟子住於戒中乃至於死終不犯戒是謂於我法中二奇特令諸弟子見已而自娛樂目連猶如五大河盡歸於海失於本名名之為海如是目連於我法中四種姓刹利婆羅門毗舍首陀以信堅固從家捨家學道滅本名皆稱為沙門釋子是謂目連於我法中三奇特令諸弟子見已而自娛樂目連猶如五大河及天雨皆歸於海而海水无有增減如是目連於我法中諸族姓子以信堅固從家捨家學道入無餘涅槃界而无餘涅槃界無增无減是謂目連於我法中四奇特令諸弟子見已而自娛樂猶如目連大海水鹹同一味於我法中同一解脫味是謂目連於我法中五奇特令諸弟子見已而自娛樂目連猶如

四庫全書卷三六

大

大海不受死屍設有死屍大風飄置岸上於我法中亦復如是不受死屍所謂死屍者非沙門自稱為沙門非梵行自稱為梵行犯戒惡法不淨汙穢邪見覆障善業內懷腐爛如空中樹華在衆中坐常離衆僧遠衆僧亦離彼遠是謂目連於我法中六奇特令諸弟子見已而自娛樂猶如目連大海水中多出珍奇異寶陸地所无有所謂珍寶者金銀真珠琉璃珊瑚車渠馬瑙於我法中亦多出珍寶所謂珍寶者四念處四正勤四如意足四禪五根五力七覺意賢聖八正道是謂目連於我法中七奇特令諸弟子見已而自娛樂猶如目連大海水大形所居處所謂大形者百由旬乃至七百由旬如是目連於我法中亦受大形所謂大形者衆僧中向須陀洹得須陀洹果乃至向阿羅漢得阿羅漢果是謂目連於我法中八奇特令諸弟子見已而自娛樂今時說戒日衆多癡比丘集一處住語上座言說戒答言我先不誦戒次語中座下座

四庫全書卷三六

大

說戒皆言不誦即不成說戒今時諸比丘以此事往自佛佛言衆多癡比丘不應共集一處既不知戒復不知說戒不知布薩不知布薩羯磨自今已去制五歲比丘誦戒羯磨若不誦戒羯磨者如法治今時有衆多癡比丘共集一處住語上座言說戒報言我等先誦今者忘忘次問中座下座皆言先誦今者忘忘即不成說戒時諸比丘以此事往自佛佛言衆多癡比丘不應集在一處既不知戒復不知說戒不知布薩不知布薩羯磨自今已去制五歲比丘當誦戒誦羯磨使利若不者如法治自今已去聽依能誦戒比丘夏安居今時有比丘依誦戒者夏安居誦戒者安居中令終諸比丘念言我等當云何即自誦比丘諸比丘往自佛佛言汝等善聽若有比丘依誦戒比丘夏安居安居中誦戒者命終若遠行若休道若至外道衆若至別部衆中若犯邊罪若犯比丘尼若賊心作沙門若壞二道若黃門或煞父母或煞阿羅漢或闢亂衆

四庫全書卷三六

大

僧或惡心出佛身血若非人若畜生若二形若後安居未至當詣比近處結後安居若不者當詣比近能誦戒者未過安居若已結後安居諸比丘應詣比近處有學誦序者若誦四事者若十三事者若二不定者若三十事者若九十事者若誦餘殘法者彼各誦所得已還至本住處救一人使誦若一人不能盡誦者隨先所誦得各次第誦不得重誦若余者善不者但說法誦經已從坐起而去今時離陀有弟子聰明善能營事時跋難陀語言汝與我人間遊行其人報言小留待我往問和尚還即往難陀所自言聽我與跋難陀人間遊行難陀報言隨汝意時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責難陀汝云何聽弟子隨跋難陀人闢遊行耶此人癡不知戒不知說戒不知布薩不知布薩羯磨今時詣比丘往詣佛所頭面礼足在一面坐以此事具白佛佛今時以此事集比丘僧知而故問難陀言汝實違弟子與跋

難陀人間遊行耶跋難陀人不知戒不知說戒不知布薩不知布薩羯磨者言如是時世尊以無數方便呵責難陀言汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何難陀汝遣弟子與跋難陀人間遊行癡人既不知戒不知說戒不知布薩不知布薩羯磨余時世尊以無數方便呵責難陀已告諸比丘汝等善聽若有弟子辭和尚師方面遠行和尚當問弟子汝為何事行同伴是誰為諸何處若所營事非若同伴非其人及所詣處非者當遮令莫去若所營事非所詣處亦非同伴雖好亦當遮令莫去若所營事非所詣處好同伴不善亦當遮令莫去若所營事非所詣處好同伴不善亦當遮令莫去若所營事好所詣處不好同伴不善當遮令莫去若所營事好所詣處好同伴亦好當聽令去余時有一住處眾多癡比丘共集一處時尊者優波離為客不至此眾中而諸癡比丘都不瞻視

迎送承事優波離以不瞻視迎送承事即於其日離彼處去時諸比丘以此事往白佛佛言善聽若有住處有眾多癡比丘共集一處若有客比丘不至能說法持律持摩夷能說契經義諸比丘聞當往至半白旬迎送承事瞻視安處浴洗給其所須飲食若不令者當如法治余時有住處一比丘當說戒日犯罪心自念言世尊制戒犯者不得說戒不得聞戒不得向犯戒者懺悔犯者不得受他懺悔我今當云何即告諸比丘諸比丘往白佛佛言汝等善聽若說戒日有比丘犯罪自念言世尊制戒若有犯者不得說戒不得聞戒不得向犯者懺悔不得受他懺悔彼比丘當詣清淨比丘所偏露右臂脫草屣右膝著地合掌若上座應札足自稱所犯名字口作是說大德憶念我某甲比丘犯某甲罪今向大德懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯惡惡知而不覆藏願長老憶我清淨戒身具足清淨布薩如是三說彼應

語言汝當生厭離心彼當報言余作如是已得聽說戒余時說戒日有一比丘於犯中生疑彼自念言世尊制戒有犯者不得說戒不得聞戒不得從犯者懺悔犯者不得受他懺悔我今當云何即告諸比丘諸比丘往白佛佛言汝等善聽說戒日若比丘於犯有疑者自念言世尊制戒若有犯者不得說戒不得聞戒不得向犯者懺悔犯者不得受他懺悔彼比丘當詣清淨比丘中偏露右臂脫草屣右膝著地合掌若上座札足已稱所犯名字口作是言我某甲於所犯罪生疑今向大德自說須後無疑時當如法懺悔如是已得聞戒余時說戒日眾僧集在一處欲說戒當欲說戒時有比丘犯罪彼即作是念世尊制戒犯者不得說戒不得聞戒不得向犯者懺悔犯者不得受他懺悔我今當云何語彼說戒人言小止莫說戒我犯某甲罪我欲從長老懺悔作是語須舉眾內亂時諸比丘以此事往白佛佛言汝等善聽若有異處眾僧集在一處

四分律卷第三十六 華字二法

欲說戒當說戒時有比丘犯罪彼比

丘若有人舉若不舉者作憶念不作

憶念其人自憶罪而發露自知有是

罪彼比丘當語邊人言我犯某甲罪

今向長老懺悔復作是念設語傍人

者恐內亂眾僧不成說戒彼比丘當

心念須罷坐已當如法懺悔作如是已

得聽說戒今時眾僧集在一處欲說

戒當說戒時有比丘於罪有疑彼作

是念言世尊制戒有犯者不得說戒

不得聞戒不得向犯者懺悔犯者不

得受他懺悔我今當云何即語彼說

戒人言汝小止我疑某甲罪欲向長

老說作是語已舉眾開時諸比丘

以此事往白佛佛言汝等善聽若眾

僧集在一處欲說戒當說戒時有比

丘於罪有疑而彼比丘有舉有不舉

有作憶念不作憶念彼自憶過當語

比座言我於罪有疑今向長老說須

罷座已元疑時當如法懺悔若復作

是念我向比座語恐眾僧開亂不成

說戒彼應心念須座罷已元疑時如

法懺悔作如是者得聞說戒今時當

四分律卷第三十六 華字二法

說戒日有異住處一切僧盡有犯皆

自念言世尊制戒有犯者不得說戒

不得聞戒不得從犯者懺悔犯者不

得受他懺悔我等當云何即告諸比丘

諸比丘往白佛佛言汝等善聽若有

異住處一切僧盡犯皆自念言世尊制

戒有犯者不得說戒不得聞戒不得

從犯者懺悔犯者不得受他懺悔若有

客比丘來清淨元犯當往彼所偏露

右肩脫革屣右膝著地合掌若上座

礼足已口自稱所犯戒名作是言我

某甲犯某甲罪今向大德說彼當語

言生默離心此報言尔若无客比丘

來者即當差二三人詣比近清淨比

丘眾中偏露右肩脫革屣右膝著地

合掌自稱所犯戒名口作是言我犯

某甲罪今向諸大德說彼當語言汝生

默離心報言尔此比丘當還來至所住

處所住處語比丘當向此比丘說犯作

如是已當說戒今時有一異住處一

切僧於罪有疑各作是念世尊制戒

有犯者不得說戒不得聞戒不得從

犯者懺悔犯者不得受他懺悔我等當

四分律卷第三十六 華字二法

云何即告諸比丘諸比丘往白佛佛言

汝等善聽若異住處一切僧於罪有

疑各作是念世尊制戒有犯者不得

說戒不得聞戒不得從犯者懺悔犯

者不得受他懺悔若有客比丘來清淨

無犯當往詣彼所偏露右肩脫革屣

若上座礼足已右膝著地合掌自稱

所犯戒名口作是語我於某甲罪生疑

今向大德說須後无疑時當如法懺

悔若无有客比丘者當遣二三比丘

詣比近清淨比丘眾中偏露右肩脫

革屣右膝著地合掌若上座礼足已

自稱所犯戒名口作是語我於某甲罪

生疑今向大德說須後无疑時當如

法懺悔彼比丘當還本住處諸比丘

當向此比丘說犯戒名作如是已然後

說戒今時眾僧集在一處欲說戒當

說戒時一切眾僧盡犯罪各作是念

世尊制戒有犯者不得說戒不得聞

戒不得向犯比丘懺悔犯者不得受

他懺悔我等當云何即告諸比丘諸

比丘往白佛佛言汝等善聽眾僧集

在一處欲說戒當說戒時一切眾僧

盡犯罪彼各各作是念世尊制戒犯者不得說戒不得聞戒不得向犯者懺悔犯者不得受他懺彼比丘自己當懺悔當作如是白大德僧聽此一切眾僧犯罪若僧時到僧忍聽此一切僧懺悔白如是作是自己然後說戒今時眾僧集在一處欲說戒當說戒時一切眾僧於罪有疑彼各作是念世尊制戒有犯者不得說戒不得聞戒不得向犯者懺悔犯者不得受他懺悔我等當云何即語諸比丘諸比丘往白佛佛言汝等善聽若眾僧集在一處欲說戒當說戒時一切僧於罪有疑各念言世尊制戒有犯者不得說戒不得聞戒不得向犯者懺悔犯者不得受他懺彼一切僧作白已應說其罪當作如是白大德僧聽此一切僧於罪有疑若僧時到僧忍聽此眾僧自說罪白如是作如是白已然後得說戒今時說戒日一切僧盡犯罪然不識所犯罪名不識罪相諸比丘作是念我等當云何即告諸比丘諸比丘往白佛佛言汝等善聽

說戒日一切僧盡犯罪而不識罪名不識罪相若有客比丘來持法持律持摩耆耆當往彼所偏露右肩脫華袈右膝著地合掌自言大德若有比丘作如是如是罪者犯何等彼持律報言犯如是如是罪客比丘知彼比丘易教授者將在屏處令誅比丘眼見耳不聞處立教令如法懺悔懺悔已還至彼比丘所作是言此比丘所犯罪者今已懺悔餘比丘信如是比丘懺悔者善若不信懺悔者餘比丘不得強逼令懺悔今時說戒日有客比丘至彼客比丘十四日說戒舊比丘十五日說戒諸比丘不知三何即告諸比丘諸比丘往白佛佛言汝等善聽若有住處說戒日有客比丘來少客比丘十四日舊比丘十五日客比丘少當從舊比丘若客不若如法治今時有住處說戒日有客比丘來與舊比丘等客比丘十四日說戒舊比丘十五日客比丘等應從舊比丘若不從當如法治若說戒日有客比丘來多客比丘十四日說戒舊比丘十

五日舊比丘少應從客比丘求和合若彼與和合者善若不與和合舊比丘應出界外說戒時說戒日有異住客比丘來少客比丘十五日舊比丘十四日客比丘少應從舊比丘求和合若與和合者善若不與和合客比丘應出界外說戒時說戒日有異住處客比丘來多客比丘十五日舊比丘十四日舊比丘少應從客比丘求和合若從者善若不從如法治當說戒日客比丘來少客比丘十六日舊比丘十五日亦如是時說戒日有住處舊比丘集欲說戒時客比丘來少彼作如是念我等當云何即告諸比丘諸比丘往白佛佛言若說戒日有住處舊比丘集欲說戒說戒時客比丘來少舊比丘若已說戒序竟客比丘當告清淨餘者當次第聽若說戒竟舉眾未起若多未

四分律卷第六 第三十八 大 十

起若都已起客比丘來少當告清淨
不告者如法治今時說戒日舊比丘
欲說戒客比丘來等舊比丘當更與
說戒不說者如法治若說戒竟若舉
眾未起若多未起若都已起客比丘
來等舊比丘當更與說戒不者應如
法治今時說戒日有一住處舊比丘
集欲說戒時有客比丘來多舊比丘
應更與說戒不者如法治若說戒竟
舉眾未起若多未起若都已起客比
丘來多舊比丘應更與說戒不者如
法治今時有住處說戒日客比丘坐
欲說戒舊比丘來少客比丘若已說
戒序竟當告清淨餘者當次第聽若
說戒竟舉眾未起若多未起若都已
起舊比丘來少當告清淨不者如法
治今時有住處說戒日客比丘坐欲
說戒舊比丘來等客比丘應更與說
戒不者如法治若說戒竟舉眾未起
若多未起若都已起舊比丘來等客
比丘應更與說戒不者如法治今時
有住處說戒日客比丘坐欲說戒舊
比丘來多客比丘應更與說戒不者

四分律卷第六 第三十九 大 十

如法治若說戒竟舉眾未起若多未
起若都已起舊比丘來多客比丘應
更與說戒不者如法治舊比丘說戒
舊比丘來亦如是客比丘說戒客比
丘來亦如是今時有異住處說戒日
有客比丘來知舊比丘未來我等若
有四人若過四人可作羯磨共說戒
即便作羯磨共說戒作羯磨說戒時
舊比丘來客比丘作是念我等當云
何即告諸比丘諸比丘往白佛佛言
汝等善聽若說戒日有住處有客比
丘來知有舊比丘未來我等若有四
人若過四人可作羯磨共說戒彼人
即共作羯磨說戒作羯磨說戒時舊
比丘來少若已說戒序當語清淨餘者
當次第聽若說戒竟舉眾未起若多未
起若都已起舊比丘來少當告清淨不
者如法治時有住處說戒日有客比
丘來至知有舊比丘未來我等有四
人若過四人可作羯磨說戒即作羯
磨說戒作羯磨說戒時舊比丘來等
客比丘應更說戒若不者如法治若說
戒竟舉眾未起若多未起若都已起

四分律卷第六 第四十 大 十

舊比丘來等客比丘應更說戒不者
當如法治今時有住處說戒日有客
比丘來知有舊比丘未來我等有四
人若過四人可作羯磨說戒即作羯
磨說戒作羯磨說戒時舊比丘來多
客比丘應更說戒若不者如法治若說
戒竟舉眾未起若多未起若都已起
舊比丘來多客比丘應更說戒不者
如法治今時有住處說戒日舊比丘
來知客比丘未來若少若等若多亦如
是客比丘說戒客比丘來亦如是舊
比丘說戒舊比丘來亦如是或言應
說戒或言不應說戒若不來者失去
滅去欲作種種方便破壞他便作羯
磨說戒彼作羯磨羯磨不成得偷蘭
遮今時說戒日有客比丘來見舊比
丘住處房舍舊比丘相數繩牀木牀
座具毳褥枕具洗足石淨水淨水瓶
見相已不求便作羯磨說戒作羯磨
說戒時舊比丘來客比丘作是念我
等當云何即告諸比丘諸比丘往白
佛佛言汝等善聽若一住處說戒日
有客比丘來見舊比丘相數繩牀木

牀敷具櫃褥枕具洗足石淨水淨水
瓶見有相不求便作羯磨說戒若作
不成羯磨說戒有罪見相便求求而
不得即應喚老不喚便作羯磨說戒
不成羯磨說戒有罪見相便求求而
不得求既不得便言減去失去作種
種方便欲使他破壞便作羯磨說戒
彼比丘不成羯磨犯偷蘭遮見相便
求求而不得不得便喚喚已作羯磨
說戒彼比丘羯磨不成不犯見相便
求求而得之和作羯磨說戒成羯
磨說戒无犯見疑亦如是今時有住
處舊比丘來見客比丘相見衣鉢針
筒尼師壇洗脚處見已不求便作羯
磨說戒彼比丘不成羯磨說戒有罪
若見相便求求而不得即應喚若不
喚便作羯磨說戒不成羯磨說戒有
罪見相便求求而不得便言失去減
去種種方便欲使他破壞便作羯磨
說戒彼比丘不成羯磨犯偷蘭遮見
相便求求而不得不得便喚喚已作
羯磨說戒彼比丘不成羯磨說戒不犯
見相便求求而得和作羯磨說戒彼

比丘成羯磨說戒无罪見疑亦如是
今時說戒日有一異住處客比丘來
聞舊比丘聲經行聲聲歡聲聞誦經
聲聞說法聲聞已不求便作羯磨說
戒作羯磨說戒時舊比丘來彼不知
云何即告諸比丘諸比丘往白佛佛
言汝等善聽若說戒日有一住處客
比丘來聞舊比丘聲經行聲聲歡聲
誦經聲說法聲聞已不求便作羯磨
說戒彼比丘不成羯磨說戒得罪若
聞已求求已不得不喚作羯磨說戒
彼比丘不成羯磨說戒得罪若聞已
求求已不得不得而復不喚既不喚
便言失去減去種種方便欲使他破
壞便作羯磨說戒彼比丘不成羯磨
說戒得偷蘭遮聞已求求已不得不
得便喚喚已作羯磨說戒彼比丘羯
磨不成无罪聞已求求已得得已和
合共作羯磨說戒彼比丘成羯磨說
戒无罪若聞疑亦如是時有一住處
說戒日舊比丘來聞客比丘聲經行
聲聲歡聲誦經聲說法聲抖擻衣聲
聞已不求便作羯磨說戒彼比丘不

成羯磨說戒有罪聞已求求已不得
不得已不喚作羯磨說戒彼比丘不
成羯磨說戒有罪聞已求求而不得
不得已不喚不喚已便言失去減去
種種方便欲使他破壞便作羯磨說
戒彼比丘不成羯磨說戒得偷蘭遮
聞已求求已不得不得已便喚喚已作
羯磨說戒彼比丘不成羯磨說戒無罪
聞已求求已得得已和合共作羯磨說
戒彼比丘成羯磨說戒无罪聞疑亦如
是今時有一異住處說戒日客比丘
來見舊比丘在界場上見而不求便
作羯磨說戒諸比丘作是念我等當
云何即告諸比丘諸比丘往白佛佛
言汝等善聽若有異住處說戒日客
比丘來見舊比丘在界場上見而不
求便作羯磨說戒彼比丘成羯磨說
戒有罪若見已便求求不得不喚便
作羯磨說戒彼比丘成羯磨說戒有
罪見已求求已喚喚已作羯磨說戒
彼比丘成羯磨說戒无罪見疑亦如
是今時有異住處說戒日舊比丘來見
客比丘在界場上見而不求便作羯

前作羯磨說戒彼諸比丘尼復作是念遣白衣知識往寺內遮餘比丘勿為六群比丘作羯磨遮說戒諸比丘往白佛佛言比丘尼不應作如是念遣白衣知識往寺內遮餘比丘勿為六群比丘作羯磨若遮說戒不應在白衣前作羯磨若遮說戒時摩竭國瓶沙王為佛眾僧故遣諸將守護僧伽藍時諸比丘語諸將言汝等且出在外我等欲作羯磨說戒諸將報言王瓶沙見遣來為佛眾僧故守護三意難犯我等不能出外今時諸比丘以此事往白佛佛言當和喻語使出若出者善若不出者汝等自相將出至不見不聞處作羯磨共說戒不應在未受大戒人前作羯磨說戒時有天龍鬼神來聽說戒有得天眼比丘見之皆生畏慎心念言世尊制戒不聽我等於未受大戒人前作羯磨說戒今時諸比丘以此事往白佛佛言自今已去聽除人未受大戒餘者聽在前作羯磨說戒今時拘蹉迦眾僧破為二部時諸比丘欲於舍衛和合佛言

自今已去聽已然後和合當作如是白大德僧聽所由諍事令僧聞諍彼此不和彼人犯罪為作舉已還為解罪僧應若已滅若僧時到僧忍聽僧和合白如是應作如是白已作和合今時尊者優波離從座起偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白佛言世尊所因事令僧聞諍而不和合眾僧破壞令僧塵垢令僧別異分為二部而此事未決斷除滅眾僧為成如法和合不佛告優波離若眾僧所因事令僧聞諍而不和合眾僧破壞令僧塵垢令僧別異分為二部若能於中改悔不相發舉此則名為眾僧以法和合自今已去聽先白然後說戒當作如是白大德僧聽眾僧所因諍事令僧聞諍而不和合眾僧破壞令僧塵垢令僧別異分為二部彼人自知犯罪事今已改悔除滅僧垢若信時到僧忍聽和合說戒白如是作如是白已然後和合說戒

戒成後度

四分律卷第三十六

四分律卷第三十七

二分之十六

夫

安居捷度

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘於一切時春夏冬人間遊行時夏月天暴雨水大漲漂失衣鉢坐具針筒蹈煞生草木時諸居士見皆共譏嫌沙門釋子不知慙愧蹈煞生草木外自稱言我知正法如是何有正法於一切時春夏冬人間遊行夏月暴雨水大漲漂失衣鉢坐具針筒蹈煞生草木不斷他命根諸外道法尚三月安居此諸釋子而於一切時春夏冬人間遊行天暴雨水大漲漂失衣鉢坐具針筒蹈煞生草木不斷他命根至於蟲鳥尚有巢窟止住度沙門釋子一切時春夏冬人間遊行天暴雨水大漲漂失衣鉢坐具針筒蹈煞生草木斷他命根時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責六群比丘言汝云何於一切時春夏冬人間遊行天暴雨水大漲漂失衣鉢坐具針筒蹈煞生草木諸居

戒律前卷三載開陀耶舍等佛念等諍

墨香齋第三十七 第二張 夫

士於草木中有命根想今居士譏嫌
故得罪耶時諸比丘往世尊所頭面
礼佛足在一面坐以此因緣具白世尊
世尊令時以此因緣集比丘僧以无
數方便呵責六群比丘汝所為非非
威儀非淨行非沙門法非隨順行所
不應為云何六群比丘於一切時春夏
冬人間遊行夏天暴雨水大漲漂失
衣鉢坐具針筒蹈煞生草木居士於
草木有命根想譏嫌故令居士得罪以
無數方便呵責六群比丘已告諸比
丘汝不應於一切時春夏冬人間遊行
從今已去聽諸比丘三月夏安居白
所依人言我於此處夏安居長老一
心念我比丘某甲依某甲聚落某甲
僧伽藍某甲房前三月夏安居房舍
破修治故如是第二第三說後三月
夏安居法亦如是時諸比丘住處元
所依人不知何所白諸比丘有疑不
知處安居不即白世尊世尊言須意
為安居故便得成安居從今日聽諸比
丘若元所依人心念安居令時比丘於
住處欲安居元所依人無白處忘不

四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百

心念安居有疑不知成安居不往白
世尊世尊言若為安居故來便成安
居時諸比丘往安居處欲安居入界
內便明相出彼有疑為成安居不即
白世尊世尊言若為安居故來便成
安居尔時比丘往安居處欲安居入
僧園內明相出彼有疑不知成安居
不即白世尊世尊言若為安居故來
便成安居尔時比丘往往處欲安居一
脚入界內一脚在界外明相出有疑不
知成安居不即白世尊世尊言若為
安居故來便成安居時諸比丘往住處
欲安居一脚入僧園內一脚在僧園外
明相出有疑不知成安居不即白世尊
世尊言若為安居故來便成安居若安
居竟客比丘來移舊比丘佛言不應
移亦不應去時諸比丘於住處不置
房舍卧具便受房得不好房惡卧具
便瞋舊住比丘言汝心不平等所喜
者便與好房好卧具不喜者便與惡
房惡卧具不喜我故與我惡房惡卧
具時諸比丘以此因緣具白世尊世
尊告諸比丘若比丘於住處欲安居

四六律表第三十七 第四張

應先自住看房舍卧具然後受房徒
今已去聽分房分卧具應差分房分
卧具人白二羯磨有五法者不應差
分房舍卧具若受若瞋若怖若疑若不
知可分不可分有如是五法不應差
分卧具房舍有五法應差分房舍分
卧具若不愛不瞋不怖不疑知可分
不可分有如是五法應差分房舍分卧
具應如是差堪能羯磨者若上座若次
座若誦律若不誦律堪能作羯磨者應
如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽
差某甲比丘分卧具房舍白如是大
德僧聽僧差某甲比丘分卧具房舍
誰諸長老忍僧差某甲比丘分房舍
卧具者默然誰不忍者說僧已忍僧差
某甲比丘分房舍卧具竟僧忍默然故
是事如是持差分房舍卧具人竟應數
比丘數房舍數卧具彼應問發房有
人住幾房空幾房有卧具幾房無卧
具幾房有被幾房無被幾房有利養
幾房无利養幾房有器物幾房无器
物幾房有檀越施衣幾房無檀越施
衣幾房有福饒幾房無福饒誰是經

營房主若有經營者應問長老欲住何處房不住何處房彼盡數房舍計其竟至上座前作如是言大德上座如是房舍卧具隨意所樂便取先與上座房竟次與第二上座第二上座竟次與第三上座第三上座竟次與第四上座如是展轉乃至下座若有餘房舍卧具在應從上座更分若復有餘房舍復應更從上座分若餘故多應開客比丘住處若有客比丘來應與若惡比丘來不應與善比丘來應與若有餘應留若留房不應遮若遮應如法治時有比丘得缺壞房心念我不受是房恐使我修治諸比丘即白世尊世尊言應受隨力當治時諸比丘分僧集處若溫室若夏堂若經行堂客比丘來不得房无住處諸比丘以此因緣具白世尊世尊言不應分僧都集處若溫室若夏堂若經行堂若閣下堂是集處閣上應分若閣上眾集處閣下堂應分時諸比丘遍看房舍見阿練若客彼自言我當於此安安居後更有餘比丘見阿練若客彼

如是言我當於此處安居初十六日眾多比丘共集在室內住處近狹多諸疾病諸比丘即白世尊世尊言若比丘欲在如是處安居先往作相若作手迹若作輪若作摩醯羅像若膝像若作葡萄蔓像若作華若作五色若書作名字某甲欲於此安居佛聽先作相者住此比丘若於此住處去不滅名字便去餘比丘見先已有占者不敢往諸比丘以此白佛佛言不應不滅名便去應滅名而去今時波斯匿王邊國人民反叛時王自領軍往討諸比丘往邊國彼間房舍狹窄不相容受諸比丘作如是言佛勸我等應分卧具諸比丘白佛佛言聽齊牀分若不容受應等繩牀分若故不容受應等卧處分若故不容受應共分坐履彼此比丘此定牀褥卧具置餘房中諸比丘往白佛佛言不應移轉或有房多卧具或有房少卧具諸比丘以此因緣白佛佛言聽諸比丘語諸住人若佛弟子若經營人若有三丁六丁得房者問如是人等然後得

移轉卧具諸比丘不還復卧具者本處便去後比丘來謂是此房卧具便用諸比丘以此因緣往白佛佛言不應不還復卧具便去應還復卧具而去若不應如法治時有房舍缺壞諸比丘有畏慎佛不聽移轉卧具從此房至彼房諸比丘以此因緣白佛佛言若房舍破壞聽移此房卧具置餘房彼移卧具不用而垂爛壞諸比丘白佛佛言應用佛既聽用彼不洗脚不拭脚用作觀體衣諸比丘以此因緣白佛佛言不應不洗脚不拭脚及作觀體衣諸比丘畏慎以此白佛佛言不應用作觀體衣故不敢手脚觸諸比丘以此事白佛佛言膝已上腋已下不得觀體手脚觸无苦時諸檀越有布施諸比丘觀體衣諸比丘畏慎不敢受佛不聽用觀體衣諸比丘白佛佛言聽隨檀越施意若治房舍竟先此房卧具不還移來本處諸比丘以此事白佛佛言若治房舍竟應還移卧具者本處不者應如法治彼此比丘移此寺定卧具者餘寺諸比丘以此事白

四分律卷第三十七 第九法 夫

佛佛言不應移此寺定卧具者餘寺若有恐怖若有怨家若人民反叛若國邑荒壞人民破喪住處亦壞諸比丘畏慎佛不聽移此寺定卧具者彼寺諸比丘以此事白佛佛言若有恐怖怨家若反叛國邑荒壞人民破喪住處亦壞聽移餘處移卧具時諸比丘畏慎佛教不聽以僧卧具觀體故不得好履藏諸比丘以此因緣白佛佛言隨宜履藏應移若有餘比丘未索不應索亦不應與除可信後必還得者應與後國邑還靜人民還復寺舍還成不還卧具比丘以此事白佛佛言若國邑已靜人民還復寺舍已成應還卧具若不還者應如法治今時有住處四方衆僧大得定卧具繩牀木牀簾細褥枕氈氈毼地敷漂瓶杖扇諸比丘不知云何處分以此事白佛佛言聽房中无卧具者付與若有餘從上座付今時舍利弗目連欲共世尊安居十五日從所住處往十七日乃至不知當云何即白諸比丘諸比丘以此事白佛佛言聽後安

四分律卷第三十七 第九法 夫

居有二種安居有前安居有後安居若在前安居應往前三月若後安居應往後三月前安居者欲自恣後安居者不知得自恣不諸比丘以此事白佛佛言聽受自恣住待日足前安居人自恣已數歲後安居人不知得數歲不諸比丘以此事白佛佛言不應三月未足便數歲前安居者自恣竟馳遣後安居者諸比丘以此事白佛佛言不應遣亦不應去前安居人自恣竟分夏所得物後安居者畏慎不敢受分佛不聽我等三月未竟乞求受物諸比丘以此事白佛佛言聽比丘受餘日應足令滿前安居者自恣竟分卧具後安居者畏慎不敢受以夏三月日未滿故諸比丘以此事白佛佛言聽為未來故受今時諸比丘露處安居得風飄日晒形體黑瘦皮膚剝裂往詣佛所頭面礼足却坐一面世尊知而故問汝等何故形體黑瘦皮膚剝裂耶諸比丘白佛言在露地安居故今佛言不應在露地安居自今已去聽諸比丘作覆障處安

四分律卷第三十七 第十法 夫

居今時諸比丘樹上安居即在樹上大小便利時樹神瞋嫌伺其便欲斷命損諸比丘以此事白佛佛言自今已去不聽比丘在樹上安居亦不應上樹除齋人頭不應遠樹左右大小便利澆瀆汗樹今時諸比丘在拘薩羅國人間遊行道有惡獸時諸比丘上樹過人畏慎還下佛不聽我等上樹過人遂為惡獸所害諸比丘以此事白佛佛言自今已去聽為命難淨行難故得上樹過人頭諸比丘欲取樹上乾薪聽作鈎鈎取聽作梯取若繩罔取後諸比丘畏慎不敢上乾樹上佛言若樹通身乾聽上今時諸比丘欲於樹下安居往白佛佛言自今已去聽在樹下安居若樹高過人頭者枝葉足覆蔭一坐時六群比丘用蠟塗塗帳坐中安居彼作如是心我等夜在中宿朝則嚴舉其有見者當謂我等得神通人諸比丘以此事白佛佛言自今已去不聽以蠟塗塗帳在中安居亦不得諂曲為身故改常威儀今時比丘欲在小屋內安居諸

比丘白佛言自今已去聽諸比丘
在小屋內安居起不尋頭坐趣客膝
亦足障水雨余時比丘欲在山窟中
安居即往白佛言自今已去聽在
山窟中安居起不尋頭坐趣客膝亦
足障水雨余時比丘欲於自然山窟
中安居時諸比丘往白佛言自今
已去聽比丘在自然山窟中安居起
不尋頭坐趣客膝亦足障水雨余時
比丘欲於樹空中安居諸比丘往白
佛言自今已去聽諸比丘在樹空
中安居起不尋頭坐趣客膝亦足障
水雨余時比丘欲依牧牛者安居往
白佛言自今已去聽依牧牛者安
居安居中移徙隨牧牛者所去處應
去余時諸比丘欲依客塵麻油人安
居往白佛言自今已去聽依塵油
人安居安居中移徙隨塵油人所去
處應去余時比丘欲於船上安居往
白佛言自今已去聽諸比丘在船
上安居安居中移徙隨船所去處應
去余時比丘欲依斫材人安居往白
佛言自今已去聽諸比丘依斫材

人安居安居中移徙隨斫材人所去
處應去余時比丘欲依聚落安居往
白佛言自今已去聽依聚落安居
安居中若聚落分為二分隨所供給
所須具足處往安居中移徙隨所去
處應去余時有檀越請比丘言我欲
布施及房舍彼比丘自念彼處遠不
得即日還佛未聽有如是因緣得去
諸比丘往白佛言自今已去聽受
七日去不應專為飲食故受七日去
除餘因緣若為衣鉢坐具針筒乃至
藥草三第七日應還余時諸比丘請餘
比丘長老來我等得僧殘為我治覆
藏法本日治摩鄰堪出罪比丘自念
彼處遠不得即日還佛未聽有如是因
緣去諸比丘以此事白佛言聽有
如是事受七日去及七日還余時比
丘尼請比丘長老來我等得僧殘為
我作摩鄰堪出罪比丘自念彼處遠不
及即日還佛未聽我等有如是事去往
白佛言自今已去聽有如是事受七
日去及七日還余時有式叉摩鄰請比
丘言長老來我等犯戒為我等懺悔更

受戒若受大戒比丘自念彼處遠不
及即日還佛未聽有如是事去往白
佛言自今已去聽有如是事受七日
去及七日還余時有沙彌尼請比丘
長老來我欲受戒比丘自念彼處遠不
及即日還佛未聽有如是事去往白
佛言自今已去聽有如是事受七日
去及七日還余時有沙彌尼請比丘
大德來我欲受六法比丘自念彼處
遠不得及即日還佛未聽有如是事
去往白佛言自今已去聽如是事
受七日去及七日還余時有不信樂
大巨請比丘大德來我欲相見比丘
自念彼處遠不及即日還佛未聽有
如是事去往白佛言自今已去聽
有如是事受七日去若有益無益及
七日還余時有信樂大巨請比丘大
德來我欲相見比丘自念彼處遠不
及即日還佛未聽有如是事去往白
佛言自今已去聽有如是事受七
日去此信樂優婆塞若病若有諸憂
惱事若為利養故及七日應還余時
有不信樂父母請比丘大德來我欲

界論卷第三十七 第十四張

相見比丘自念彼處遠不及即日還
佛未聽有如是事去往白佛佛言自
今已去有如是事聽受七日去若不
信樂教令信樂若惡戒教令持戒若
慳貪教令布施若無智教令有智及
七日應還今時有信樂父母違信請
比丘大德來我欲相見比丘自念彼
處遠不及即日還佛未聽有如是事
去往白佛佛言自今已去聽有如是
事受七日去若信樂父母若病若有
諸憂惱事若有利益事及七日還今
時有母請比丘大德來我欲相見比
丘自念彼處遠不及即日還佛未聽
有如是事去往白佛佛言自今已去
有如是事聽受七日去及七日應還
今時有父請比丘亦如是兄弟姊妹
及諸親里知識亦如是今時有比丘
誦六十種經如梵動經為求同誦人
故欲人閒遊行比丘自念彼處遠不
及即日還佛未聽我等有如是事去
往白佛佛言自今已去聽有如是事
受七日去及七日還今時經勞比丘
有作事須往林樹間自念彼處遠不

四分律卷第三十七 第一三張

及即日還往白佛佛言自今已去聽
有如是事受七日去及七日還今時
波斯匿王邊國人民反叛王自領軍
往討王所供養佛及眾僧不被飲食
所須之物不信樂大臣便奪不與諸
比丘欲往白王自念彼處遠不及即
日還佛未聽有如是事去往白佛佛
言自今已去有如是事聽受七日去
及七日還今時波斯匿王邊國人民
反叛時王自領軍往討今時有不信
樂大臣懷嫉妬惡心欲鑿祇桓通渠
比丘欲往白王自念彼處遠不及即
日還佛未聽有如是事去往白佛佛
言自今已去有如是事聽受七日去
及七日還今時有檀越違信請比丘
大德來我欲布施及房舍比丘自念
彼處遠不及七日還佛未聽有如是
事去往白佛佛言自今已去聽有如
是事受過七日法若十五日若一日
白二羯磨如是老堪能羯磨者若上
座若次座若誦律若不誦律能作羯
磨者應作如是白大德僧聽若僧時
到僧忍聽某甲比丘受過七日法若

四分律卷第三十七 第十六張

十五日若一月出界外為某甲事故
還此中安居白如是大德僧聽某甲
比丘受過七日法若十五日若一月
出界外為某甲事故還此中安居誰
諸長老忍僧聽某甲比丘受過七日
法若十五日若一月出界外為某甲
事故還此中安居者默然誰不忍者
說僧已忍某甲比丘受過七日法若
十五日若一月出界外為某甲事故
還此中安居竟僧忍默然故是事如
是持比丘違信請比丘受過七日羯
磨亦如是比丘足請比丘受過七日
羯磨亦如是式叉摩那請比丘羯磨
亦如是沙彌請比丘受戒亦如是沙
彌尼請比丘受過七日羯磨亦如是
不信大尼請比丘受過七日法羯磨
亦如是識信大臣羯磨亦如是不信
父母信父母兄弟姊妹諸親里知識
誦六十種經比丘經營事比丘不信
樂大臣奪供養通渠亦如是一切受過
七日羯磨法盡同上今時世尊在拘
睺羅國時有大臣勇健能聞往詣佛
所以信捨家為道時憂填王語言汝

不休息道當與汝婦資生田宅財寶
比丘自念我在此安居必與我淨行
作留難作此念已往白佛佛言若有
此難事便應去今時有比丘於住處
安居時有大童女來誘調比丘汝何
不休道我當為汝作婦彼比丘自念
我在此安居必為淨行作留難作此
念已往白佛佛言若有此難事應去
今時有比丘在住處安居時有婬女
來誘調比丘汝可休道我當為汝作
婦或嫁女與汝彼比丘自念我在此
安居必為淨行作留難作此念已往
白佛佛言若有此難應去今時有比
丘在住處安居有黃門貪愛比丘故
數喚比丘共行不淨比丘自念我在此
安居必為我淨行作留難作此念
已往白佛佛言若有此事應去今時
有比丘在住處安居時有鬼神語比
丘言此中有伏藏比丘自念我在此
安居必為我淨行作留難作此念已往
白佛佛言若有此事應去今時有比
丘在住處安居時有鬼神伺比丘便
欲斬其今報比丘自念我在此安居

必為命作留難作此念已往白佛佛
言若有此事應去今時有比丘在住
處安居有賊伺比丘便欲斷命根比
丘自念我在此安居必斷我命作此
念已往白佛佛言若有此事應去今
時有比丘在住處安居毒地瞋恚伺
比丘便欲斷命根比丘自念我在此
安居必有斷命留難作此念已往白
佛佛言若有此事應去今時有比丘
在住處安居諸惡獸瞋伺比丘便欲
斷命根比丘自念我在此安居必有
斷命留難作此念已往白佛佛言若
有此事應去今時有比丘在住處安
居不得如意飲食不得隨意醫藥不
得隨意使人彼自念言我當云何即
白諸比丘諸比丘往白世尊世尊言
若比丘於安居處若不得隨意飲食
不得隨意醫藥不得隨意使人即應
以此事去今時有比丘在住處安居
經行處多諸毒至此比丘狎習經行
經行體安不經行不安彼比丘自念
我在此住必為我命作留難作此念
已往白佛佛言若有此事應去今時

有比丘在住處安居見有比丘作方
便欲破僧時彼自念言破僧事重甚
為醜惡莫為我故破僧我當云何即
白諸比丘諸比丘以此事白佛佛言
若比丘於住處安居見有比丘勤方
便欲破僧時彼作如是念破僧事重
甚為醜惡莫為我故破僧彼比丘即
應以此事去今時有比丘在住處安
居見有比丘尼勤方便欲破僧彼如
是念破僧事重甚為醜惡莫為我故
破僧彼即應以此事去若比丘於住
處安居時聞有比丘勤方便欲破僧
彼如是念破僧事重甚為醜惡莫為
我故破僧彼即應以此事去若比丘
於住處安居聞有比丘尼欲方便破
僧彼如是念破僧事重甚為醜惡莫
為我故破僧彼即應以此事去今時
有比丘於住處安居聞彼有比丘欲方
便破僧彼自念言我若往呵諫責數
必用我言止不破僧復作是念若我
自往或不用我語不能止其破僧事我
有親友能止彼破僧事我若語彼必
用我言為我止彼破僧事我當云何

四分律卷第三十七 第二十五 大

即語諸比丘諸比丘性白佛佛言若比丘於住處安居間有比丘欲方便破僧比丘自念我若自往彼呵諫責數必用我言令其止不破僧復作是念我或不能止彼諍事我有親友能止彼諍事我當語彼令止破僧事彼即應以此事去若比丘住處安居間彼有比丘尼勤方便欲破僧彼比丘自念我若往彼呵諫責數必用我言止破僧事復作是念我或不能我有親友能止彼諍若我語彼必能為我止破僧事彼即應以此事去若比丘是中安居間彼僧破比丘自念我若往彼呵諫責數必用我言令僧和合復作是念我或不能我有親友能止彼諍我若語彼必用我言和合彼僧比丘即應以此事去若比丘是中安居間彼比丘尼僧破我若往彼呵諫責數必用我言令僧和合復作是念我或不能我有親友能止彼諍若我語彼必用我言和合彼僧比丘即應以此事去若比丘是中外此事去余時有比丘受七日出界外為其母所留至意欲還而迷不及七

四分律卷第三十七 第二十五 大

日彼自念言為失歲為不失歲即白諸比丘諸比丘往白佛佛言不失歲父母兄弟姊妹本二若本私通者若夜叉鬼神難亦如是余時比丘受七日出界外住水陸道不通若賊難虎狼獅子諸難作如是念我為失歲為不失歲即白諸比丘諸比丘往白佛佛言不失歲余時佛在拘睺彌國毘師羅園今時王憂陀延與跋難陀釋子為親友請跋難陀夏安居跋難陀拘睺彌國結安居間餘住處大得利養大得衣物即便往彼住處小住彼已復還拘睺彌時王憂陀延聞已憐言云何跋難陀釋子受我請在此住夏安居聞彼住處大得利養大得衣物便往至彼在彼住已復還來此諸比丘聞中有少欲知足行頭陀知慙愧樂學戒者呵責跋難陀釋子云何汝在彼夏安居間具住處大得利養大得衣物便往彼住住既不久而還此即往佛所頭面礼足各坐一面以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧以無數方便呵責跋難陀言汝无知非威儀非淨行

四分律卷第三十七 第二十五 大

非沙門法非隨順行所不應為云何跋難陀汝於拘睺彌夏安居間跋難陀大得利養大得衣物便往彼住而復還拘睺彌呵責已告諸比丘若比丘在前安居間彼處大得利養大得衣物即便往彼彼比丘不得前歲違本要得罪若比丘於此受他前安居請至界外布薩已便往餘處彼比丘破前安居違本要得罪若比丘受他前安居請在界外布薩已來至請處即日還去彼比丘破前安居違本要得罪若比丘受他前安居請界外布薩已來至住處受七日出界外意欲來過七日彼比丘破前安居違本要得罪若比丘受他前安居請在界外布薩已來至住處受七日出界外及七日還彼比丘成前安居不違本要無罪若比丘受他前安居請在界外布薩已來至住處受七日出界外彼比丘若受若來住處彼比丘成前安居不違本要無罪若比

丘受他前安居請來至界內布薩已
 到住處即日還去彼比丘破前安居
 違本要得罪若比丘受他前安居請
 來至界內布薩已到住處受房舍卧
 具無事便去彼比丘破前安居違本
 要得罪若比丘受他前安居請來至
 界內布薩已到住處受七日出界外
 意欲還不及七日彼比丘破前安居
 違本要得罪若比丘受他前安居請
 來至界內布薩已到住處受七日出
 界外及七日還彼比丘不破前安居
 不違本要元罪若比丘受他前安居
 請界內布薩已到住處末後受七日
 出界外若還若不還住處不破前安
 居不違本要元罪後安居亦如是介
 時有比丘受他前安居請在彼見有
 命難若淨行難彼作如是念我當云
 何即告諸比丘諸比丘往白佛佛言
 若比丘在住處若受前安居後安居
 見有命難若淨行難彼比丘若自往
 若遣信使往白檀越求移去若聽者善
 若不聽便應去 安居變度
 自恣健度

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
 有眾多比丘在拘薩羅國於異住處
 夏安居彼作如是念我曹當云何得
 安樂住不以飲食為疲苦彼作如是
 語我等當共作制結安居不得共語
 札拜問訖若先入聚落乞者先還掃
 除食處敷坐具具水器具洗足器具咸
 食器各自持食來置食處若得食多
 者先應減留若足便食食訖然還
 房若次有入聚落乞者得食便還持食
 至食處若得食多者應先減留若足
 便食若不足者取先所留食足食食
 訖然還房若末後入聚落乞者得
 食便還持食至食處若得食多者先
 應減留若足便食若不足者取先
 所留者足食之有餘殘食若與乞人若
 非人若元與應置淨地元草處若
 置無虫水中洗治食器還復本處卧
 具水器具洗足器具及座具還復本處掃
 除食處若見水器具洗足器具若能勝
 者即應持還若不能勝以手招伴共
 持器還復本處然還房不應以此
 因緣有所說如是我等可得安樂住

不以食飲為苦作如是制結安居白
 恣竟詣舍衛國祇樹中至佛所頭面
 礼足各坐一面時世尊慰勞諸比丘
 汝曹安樂不飲食足不住止和合不
 不以飲食為疲苦耶諸比丘白佛言
 住止安樂飲食不乏彼此和合不以
 飲食為苦佛問諸比丘汝等以何方
 便住止安樂彼此和合不以飲食為
 苦諸比丘以向因緣事具白佛佛告
 諸比丘汝曹癡人自以為樂其實是
 苦汝曹癡人自以元急其實是患汝
 曹癡人共住如似怨家猶如白羊何
 以故我元數方便教諸比丘彼此相
 教共相受語展轉覺悟汝曹癡人同
 於外道共受惡法不應如是行惡法
 若行惡法空吉羅時六群比丘作如是
 言佛教諸比丘彼此相教共相受語
 展轉覺悟便舉他清淨比丘罪諸比
 丘往白世尊世尊言不應舉他元罪
 比丘事若欲舉有事比丘應先當語
 令知求聽然後應舉時六群比丘聞
 佛教應先當語令知求聽然後舉先
 清淨比丘曹從六群比丘求聽六群

四分律卷第三十七 第三十六張 夫

比丘以嫌故覆復從清淨比丘求聽諸比丘以此事往白佛佛言不應先清淨比丘曾從六群比丘求聽六群比丘不應以嫌故復從清淨比丘求聽自今已去聽具五法得求聽何等五知時不以非時如實不以虛妄有利益不以無利益柔軟不以虛癢慈心不以瞋恚彼六群比丘內無五法餘清淨比丘具足五法者從六群比丘求聽六群比丘不聽諸比丘以此因緣往白佛佛言聽比丘具足五法者若求聽應聽時六群比丘從他求聽已去或與他聽已便離住處去諸比丘以此事白佛佛言不應求他聽既聽已便去亦不應與他聽已便去自今已去聽言要莫去六群比丘便要他已而自去或與他言要而復自去諸比丘以此事往白佛佛言不應要他已而自去不應與他言要已而復去自今已去聽安居竟自恣聽遠自恣不應求聽何以故自恣即是聽諸比丘作是念佛聽諸比丘自恣諸比丘一時自恣聞亂諸比丘以此事白佛

四分律卷第三十七 第三十七張 夫

佛言不應一時自恣自今已去聽一自恣諸比丘不求次第隨意自恣上座疲極諸比丘以此事白佛佛言不應隨意自恣應從上座自恣聽老受自恣人白二羯磨若有五法者不應老作受自恣人若受若瞋若怖若癡不知自恣未自恣具如是五法者不應老受自恣有五法者應老作受自恣未自恣具如是五法者應老受自恣應如是老堪能人若上座若次座若誦律若不誦律堪能羯磨者白二羯磨當作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧老某甲比丘作受自恣人白如是大德僧聽僧老某甲比丘作受自恣人誰諸長老忍僧老某甲比丘作受自恣人者默然誰不忍者說僧已忍老某甲比丘作受自恣人竟僧忍默然故是事如是持時諸比丘在座上自恣諸比丘以此事白佛佛言不應在座上自恣聽離座胡跪自恣時上座離座自恣一切僧故在座自恣佛言若上座離座胡跪一切僧亦

四分律卷第三十七 第三十八張 夫

應離座胡跪時上座自恣竟胡跪至一切僧自恣竟上座疲極諸比丘以此事白佛佛言聽隨自恣竟復坐時六群比丘念言我曹竊語自恣彼比丘或能為我作羯磨若遠我自恣諸比丘以此事往白佛佛言不應作如是念竊語自恣恐餘比丘為我作羯磨若遠我自恣應了了自恣足使他聞彼六群比丘復作是念我當疾疾自恣恐餘比丘為我作羯磨或遠自恣諸比丘自佛佛言不應作如是念我當疾疾自恣恐餘比丘為我作羯磨若遠我自恣自今已去聽安居已徐徐自恣彼六群比丘作是念我當一說自恣恐餘比丘為我作羯磨若遠自恣諸比丘白佛佛言不應作是念我當一說自恣恐餘比丘為我作羯磨若遠自恣恐餘比丘為我作羯磨若遠自恣諸比丘白佛佛言不應作如是念我當再說自恣恐餘比丘為我作羯磨若遠自恣諸比丘白佛佛言不應作如是念我當再說自恣恐餘比丘為我作羯磨若遠自恣時六群比丘反抄衣自恣亦

纏頭自恣最頭自恣通肩披衣自恣
著草屣自恣若地坐自恣若牀上坐
自恣諸比丘往自佛佛言不應反抄
衣纏頭最頭通肩披衣著草屣若地
坐若牀上坐自恣自今已去聽諸比
丘偏露右肩脫草屣胡跪合掌作如
語大德眾僧今日自恣我某甲比丘
亦自恣若見聞疑罪大德長老哀慈
故語我我若見罪當如法懺悔如是第
二第三說時有病比丘偏露右肩脫
草屣胡跪合掌時須欠病即更增諸
比丘自佛佛言自今已去聽病比丘
隨身所安受自恣今時有異住處比
丘自恣有比丘在說戒堂外諸比丘
自恣竟起出外比丘問言長老何
處去不自恣耶彼答言我已自恣竟
汝從何來答言我在說戒堂外諸比
丘自佛佛言自今已去自恣時不應
在說戒堂外聽比丘坐應知若來若下
來聽先自已然後自恣如是白大德
僧聽今日眾僧自恣若僧時到僧忍
聽僧和合自恣白如是如是白已自
恣六群比丘非法別眾自恣非法和

合自恣非法別眾自恣諸比丘自佛佛
言不應非法別眾自恣非法和合自
恣非法別眾自恣有種種自恣若比丘
非法別眾自恣非法和合自恣非法別
眾自恣非法和合自恣若比丘作非法
別眾自恣非法和合自恣非法別眾自
恣如是不應自恣非法和合自恣應如
是自恣是我所聽自恣今時自恣時
異住處前安居後安居人雜住不知云
何隨前安居為隨後安居自恣諸比
丘自佛佛言隨上座所在處自恣上
座或前安居或後安居應隨舊住者
自恣舊住者亦有前安居有後安居
隨多者應自恣時諸比丘欽十四日
十五日自恣佛言聽如是自恣若王
改日時應隨時諸比丘不知今日自
恣明日自恣諸比丘往自佛佛言自
今已去聽若小食上中食上上座唱
令今日眾僧自恣復不知用何時佛
言聽作時知若打撻椎若吹唄打鼓
若起烟若疊影若唱言今自恣時到
六群比丘聞佛詔言恣便於別房中
共同和尚阿闍梨親厚同學得意者

別部作自恣諸比丘自佛佛言不應
於別房共同和尚阿闍梨親厚同學
得意者別部作自恣自今已去一處
和合自恣諸比丘復不知在何處自
恣自佛佛言聽在說戒處自恣今時
有眾多比丘於自恣日在非村阿練
若未結界處道路行諸比丘自念佛
教我等和合自恣我等當云何諸比
丘自佛佛言若眾多比丘於自恣日
在非村阿練若未結界處道路行諸
比丘若和合得自恣者善若不得和
合者隨所同和尚阿闍梨隨親厚同
意移異處結小界作自恣白二羯磨
應如是結小界老堪能者若上座若次
座若誦律若不誦律堪能羯磨者如
是白大德僧聽諸比丘坐處已滿齊
如是比丘坐處若僧時到僧忍聽僧
於此處結小界白如是大德僧聽齊
如是比丘座處僧於此處結小界詐
諸長老忍齊如是比丘座處僧於中
結小界者默然誰不忍者說僧已忍
齊如是比丘座處結小界竟僧忍默
然故是事如是持時比丘不捨界便

四分律卷第三十七 第三十二

去諸比丘不喜即往白佛佛言不應不捨界而去應捨界竟然後去應如是捨白二羯磨老堪能人若上座若次座若誦律若不誦律堪能作羯磨者應作如是白大德僧聽齊如是比丘座處若僧時到僧忍聽僧解此處小界白如是大德僧聽齊如是比丘座處僧於中解小界誰諸長老忍僧齊如是比丘座處解小界者默然誰不忍者說僧已忍解齊如是比丘座處解小界竟僧忍默然故是事如是持

四分律卷第三十七

甲辰歲高麗國大藏部監奉

勅彫造

四分律卷第三十八

八二

夫

執事四部三藏佛說阿含經等

自恣捷度之二

今時自恣日有異住處有一比丘住彼自念言世尊有教和合一處共自恣我當云何即白諸比丘諸比丘自佛佛言自恣日於異處有一比丘住彼應往說戒處過數座具具盛水器具洗脚若然燈具舍羅為客比丘若客比丘來五人若過五人應作白羯磨若自恣人若有四人更作白自恣言今日眾僧自恣我某甲比丘亦自恣清淨第二第三亦如是說若有三人二人亦如是自恣若一人念口言自恣今日眾僧自恣我某甲比丘自恣清淨第二第三亦如是說若有五人一人受欲不得白老受自恣人若有四人不得受第五人欲更手自恣若有三人不得受第四人欲更手自恣若有二人不得受第三人欲更手自恣若有一人不得受第二人欲心念自恣余時自恣日眾僧集眾欲自恣佛告諸比丘寂靜今日眾僧自恣餘比丘自

四分律卷第三十八 第八

佛

佛言有病比丘不來佛言聽與自恣聽囑授自恣應如是與病人言與汝自恣若言我語汝自恣若言為我說自恣若動身與自恣若廣說自恣如是名為與自恣若不動身若不口言不成與自恣應更與自恣囑授比丘若到病人所便命過若出界去若休道若至外道所住處若入破僧伴黨若至戒場上若明相出若自言犯邊罪若犯比丘尼若熱心入道若從外道中還若黃門若熱父母若熱阿羅漢若破僧若惡心出佛身血若是非人若是畜生若二根人若為他所舉若滅擯若應與滅擯者若與如是人等不成囑授自恣應更與餘人若若道中若至僧中有如是事起若僧為作不見罪羯磨若作不懺悔罪羯磨若作不捨惡見羯磨若是不成囑授自恣應更與餘人若眠不說若入定若忘誤若不故作至自恣處是為囑授自恣到若故不說突吉羅若能如是作者善若不能作者彼應扶將病比丘去若以繩牀木牀若合衣昇去

至自恣處彼比丘作如是念我當快將
病比丘或能增病或能死眾僧應盡
來至病人所作羯磨自恣若有多比
丘病集在一處者善若不能者諸比
丘應出界外作羯磨自恣不應別眾
自恣今時有比丘受囑授自恣便命
過若休道若至戒場上若至明相出諸
比丘自念為失囑授自恣不佛言失
余時有比丘囑授自恣二道斷賊虎
狼師子難水大漲界內道斷不得往
出界外持囑授自恣來諸比丘作如
念不失囑授自恣不佛言不失自今
已去受囑授自恣比丘若有命難淨
行難界內無道聽從界外持囑授自
恣來我說不失囑授自恣諸比丘受
一人囑授自恣畏慎不敢復受即自佛
佛言聽受時比丘受二人囑授自恣畏
慎不敢復受即自佛佛言聽受時比丘
受三人囑授自恣畏慎不敢受四人囑
授自恣即自佛佛言聽受乃至隨能憶
字多少應受若憶字盡應說字若不
憶字應說姓若說相貌若言我受眾
多比丘囑授自恣彼如法僧事與欲

說自恣年少比丘不知自恣告諸比
丘諸比丘自佛佛言自今已去應和
尚阿闍梨教詔若教意忘不憶應便授
自恣者教詔若故復忘應共向句說
若比丘受囑授自恣已有事起諸比
丘自佛佛言自今已去聽更轉與餘
人應如是與我為眾多比丘受囑授
自恣我今有事為彼與欲并復自與
欲如法僧事與欲說自恣彼比丘與
欲竟事還息彼畏慎我已轉囑授自
恣竟不知云何諸比丘往自佛佛言事
還息應往若不往如法治時六群比丘
作是念我不往自恣處恐為我作羯
磨若遮自恣諸比丘自佛佛言不應
作如是念然不往自恣處恐諸比丘
為我作羯磨若遮自恣若為知識親厚
不往自恣處亦如是時六群比丘作
是念我往自恣處不坐恐諸比丘為
我作羯磨若遮自恣諸比丘往自佛
佛言不應作如是念我往自恣處不坐
恐諸比丘為我作羯磨若遮自恣若
為知識親厚亦如是彼作如是念我
若往彼不說自恣恐諸比丘為我作

羯磨若遮自恣諸比丘自佛佛言不
應作如是念我往彼不說自恣恐諸
比丘為我作羯磨若遮自恣若為知識
親厚亦如是今時自恣日有異住處
眾僧和合欲自恣聞有賊來恐怖難
座而去竟不自恣諸比丘以此事白
佛佛言聽若有八難事來聽略說自
恣是中難者王難賊難火難水難病
難人難非人難毒難五難是中事者若
眾僧多坐處近若多人病應略說自
恣若眾僧多若房屋少若天雨應略
說自恣若市墜夜過多若闕諍事若
論阿毘曇若毘尼折喻若說法夜已久
眾僧未起明相未出應羯磨自恣受他
囑授自恣不得至明相出若至明相
出不得羯磨自恣諸比丘作如是言
為難事略說自恣而難事尚遠我等
容得廣說自恣彼比丘應廣說自恣
若不廣說者應如法治諸比丘作如
是言為難事略說自恣今難事不遠
我曹不得廣說三語自恣當再說自
恣彼即應再說自恣若不再說應如
法治諸比丘如是言為難事略說自

四分律卷第三十八 第六誡 夫 言

四分律卷第三十八 第七誡 夫 言

四分律卷第三十八 第八誡 夫 言

恣今難事近不容得再說自恣可得
一說自恣彼比丘即應一說自恣若
不應如法治諸比丘作如是言為難事
故略說自恣難事近不得一說自恣
我等可容各各共三語自恣諸比丘
即應作白各各共三語自恣應如是白
大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今各
各共三語自恣白如是如是白已各
各共三語自恣再說一說亦如是諸
比丘作如是言為難事故各各共三語
自恣難事近不得各各共三語自恣
亦不得白彼比丘即應以此難事去
余時有異住處比丘犯僧殘彼不知
云何告諸比丘諸比丘往白佛佛言
若比丘於異住處犯僧殘彼比丘若
應與受戒當與覆藏與覆藏羯磨竟
應自恣應與平日治當與本日治與
本日治羯磨竟應自恣應與摩都埤
當與摩都埤與摩都埤羯磨竟應自
恣應與出罪當與出罪與出罪羯磨
竟應自恣余時自恣日異住處有比
丘犯波逸提或言犯波逸提或言犯
波羅提提舍尼彼作如是言我等當

云何即告諸比丘諸比丘白佛佛言
若自恣日異住處有比丘犯波逸提
是中比丘或言犯波逸提或言犯波
羅提提舍尼若知犯波逸提者即應
將此人在一處令彼言犯波羅提提
舍尼者眼見耳不聞慶教今懺悔已
到彼言犯波羅提提舍尼比丘所語
言後犯罪比丘我教懺悔已應作如
是方便已自恣余時自恣日異住處
有比丘犯偷蘭遮諸比丘或言犯偷
蘭遮或言犯波羅夷言犯偷蘭遮者
皆是多聞通阿舍阿毗曇持律多知
識比丘比丘尼優婆塞優婆塞若王
若大臣若種種外道沙門梵志言犯
波羅夷比丘亦是多聞通阿舍阿毗
曇持律亦復多知識比丘比丘尼乃
至沙門梵志諸比丘作如是言若今日
自恣眾僧必當有諍事或能破僧或生
僧塵垢汙染眾僧使僧別異我等當
云何即告諸比丘諸比丘往白佛佛
言若自恣日異住處有比丘犯偷蘭
遮諸比丘或言犯偷蘭遮或言犯波
羅夷言犯偷蘭遮者皆是多聞通阿

舍阿毗曇持律多知識比丘比丘尼
優婆塞優婆塞若王若大臣若種種
外道沙門梵志言犯波羅夷者比丘
亦是多聞通阿舍阿毗曇持律亦復
多知識比丘比丘尼乃至沙門梵志
諸比丘作如是言若今日自恣眾僧必
當有諍事或能破僧或生僧塵垢汙
染眾僧使僧別異者若畏破僧不應即
日自恣應小停自恣自恣時六群比
丘聞佛聽遠自恣即遮清淨比丘不
令自恣諸比丘往白佛佛言不應遮
清淨比丘自恣若遮猶如不遮若遮
無根不作者是謂不遮自恣若遮有
根有作者者是謂遮自恣若遮有根
有餘作者者是謂不遮自恣若遮有根
有餘不作者是謂不遮自恣若遮有根
無餘作者者是謂遮自恣未說三語自
恣若遮是謂不遮自恣說三語自恣
竟若遮自恣是謂不遮自恣當三說
自恣時若遮自恣是謂遮自恣一說
再說亦如是遮自恣人若身業不清
淨口業不清淨意業不清淨无智不

分明不知問不能答餘比丘應語此比丘止長老不須起此問諍事莫用此比丘語便應自恣若遮自恣人身葉清淨口意業不清淨无智不分明知問不能答餘比丘語此比丘止長老不須起此問諍事莫用此比丘語便應自恣若遮自恣人身口業清淨意業不清淨无智不分明知問不能答餘比丘語此比丘止長老不須起此問諍事莫用此比丘語便應自恣若遮自恣人身口意業清淨有智分明能問能答餘比丘語此比丘言汝以何事故遮此比丘自恣耶為以犯戒故遮破見故遮破威儀故遮耶若答言以犯戒故遮應問犯何等戒若言犯波羅夷若僧殘偷蘭遮是謂犯戒若言不以破戒故遮以破見故遮應問云何破見若言六十二見諸邪見是謂破見若言不以破見以破威儀故遮應問云何破威儀若言犯波逸提波羅提提舍尼突吉羅惡說是謂破威儀復應更問以何事故遮他自恣耶為以見故聞故疑故邪若言見故

應問見何事云何見汝何因故見彼比丘復以何因緣使汝見耶汝在何處住彼復在何處住見何事為犯波羅夷為僧殘為波逸提為波羅提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說耶若言不見以聞故應問聞何事云何聞從誰聞若從比丘聞比丘尼優婆塞優婆夷聞耶問犯何事為波羅夷為僧殘乃至惡說耶若言不聞以疑故應問疑何事云何疑從誰聞而生疑為比丘比丘尼優婆塞優婆夷聞耶疑何事為疑波羅夷僧殘乃至惡說耶若遮自恣人不能答有智人若以波羅夷遮應與僧殘罪然後僧自恣若以僧殘罪遮應與波逸提罪然後僧自恣若以波逸提罪遮應與餘罪然後僧自恣若以餘罪遮應如法治然後僧自恣若遮自恣人能答有智人若以波羅夷遮應滅擯已然後僧自恣若以僧殘遮應與波利婆沙若本日治若摩那埵若出罪與已應自恣若以波逸提遮懺悔已應自恣若以餘事遮應如法治然後僧自恣自恣時自恣口有

住處病比丘遮病比丘自恣彼不知云何即告諸比丘諸比丘往自佛佛言若有住處自恣日病比丘遮病比丘自恣彼比丘語此比丘言佛如是語今日病比丘不應遮須待此病若長老應如法說彼亦當如法說如是作已然後自恣今時有住處自恣日病比丘遮元病比丘自恣彼比丘語此比丘言長老佛如是語須待病若長老應如法說彼亦當如法說如是作已然後自恣今時有住處自恣日有元病比丘遮病比丘自恣彼比丘語此比丘言佛如是語須待病若長老應如法說彼亦當如法說如是作已然後自恣今時有異住處眾多比丘結安居精勤行道得增上果證彼作如是念我曹若今日自恣者便當移住餘處恐不得如是樂我曹當云何即告諸比丘諸比丘往自佛佛言若有住處眾多比丘結安居精勤行道得增上果證諸比丘作如是念我曹若今日自恣便當移住餘處恐不得如是樂彼比丘即應作白增益自恣作如是白大德僧聽

四分律卷第三十八 第三誡

四分律卷第三十八 第三誡

四分律卷第三十八 第三誡

若僧時到僧忍聽僧今日不自恣四月
滿當自恣白如是應作如是白四月
自恣今時有異住處眾多比丘共住
自恣日諸比丘聞彼住處比丘聞諍
不和合欲來此自恣我曹當云何即
告諸比丘諸比丘往自佛佛言若有
住處眾多比丘共住自恣日聞異住
處比丘聞諍不和合欲來此自恣彼
比丘應若二若三減日自恣若十五
日自恣減作十四日若十四日自恣
減作十三日若聞今日未便應集僧
疾疾自恣若聞已至界內便應出外
自恣若聞已入寺內應為具洗浴室
應具浴鉢浴瓶具刮垢刀水噐泥噐
澡豆藥草白上座然火請僧入浴室
舊比丘應密從浴室一出至界外
自恣若客比丘喚自恣應答言我曹
已自恣竟若舊比丘自恣竟客比丘
遮自恣不得遮客比丘自恣時舊比
丘遮得遮若能如是方便得作者善
若不能者彼比丘應作白增上自恣
作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽
僧今日不自恣至黑月十五日當白

恣白如是應作如是白增上自恣若
客比丘住至黑月十五日舊比丘應作
白第二增上自恣作如是白大德僧聽
若僧時到僧忍聽僧今日不自恣後
自月十五日當自恣如是白應作如是
白第二增上自恣若客比丘不去舊
比丘應如法如律強和合自恣今時
自恣日有住處自恣時不識罪不識人
自恣竟識罪識人彼作如是念我曹當
云何即告諸比丘諸比丘往自佛佛言
有住處自恣時不識罪不識人自恣
竟識罪識人若自恣竟不應以前聽
舉他罪今時有住處自恣時不識罪
識人自恣竟識罪識人若自恣竟不
應以前聽舉他罪今時有異住處自恣
時有識罪不識人自恣竟識罪識人
若自恣竟不應以前聽舉他罪今時
有異住處自恣日有客比丘來十四
日舊比丘十五日諸比丘不知云何
即告諸比丘諸比丘自佛佛言若有
住處自恣日有客比丘來少客比丘
十四日舊比丘十五日客比丘應從
舊比丘若不從應如法治若有住處

自恣時有客比丘來與舊比丘等客
比丘十四日舊比丘十五日客比丘
等應從舊比丘若不從應如法治若
自恣時有住處客比丘來多客比丘
十四日舊比丘十五日舊比丘少應
從客比丘求和合若彼與和合者善
若不與者舊比丘應出界外自恣若
自恣日有異住處客比丘來少客比
丘十五日舊比丘十四日客比丘少
應從舊比丘求和合若與和合者善若
不與客比丘應出界外自恣若自恣日
有異住處客比丘來此舊比丘等應
從舊比丘求和合若與和合者善若
不與客比丘應出界外自恣若自恣
日有異住處客比丘來多客比丘十
五日舊比丘十四日舊比丘少應從
客比丘若不從如法治十五日十六
日亦如是今時自恣日有住處舊比
丘集欲自恣自恣時客比丘來彼此
丘作如是念我曹當云何即告諸比丘
諸比丘自佛佛言若自恣日有住處
舊比丘集欲自恣自恣時客比丘來

少客比丘上座隨上座次自恣下座
隨下座次自恣若說自恣竟舉眾未
起若多未起若都已起若客比丘未
少應與清淨若不與如法治今時自
恣日舊比丘欲自恣客比丘未等舊
比丘應更自恣若不自恣如法治自
恣竟若舉眾未起若多未起若都已
起客比丘未等舊比丘應更自恣若
不若如法治今時自恣日有住處舊
比丘欲自恣有客比丘未多舊比丘
應更自恣若不自恣應如法治若自
恣竟舉眾未起若多未起若都已起客
比丘未多舊比丘應更自恣若不若如
法治今時有住處自恣日客比丘生欲
自恣舊比丘未少舊比丘上座隨上
座自恣處自恣下座隨下座處自恣
若自恣竟舉眾未起若多未起若都已
起舊比丘未少應說清淨自恣若不
說者如法治今時有住處自恣日
客比丘坐欲自恣舊比丘未等客比
丘應更自恣若不若如法治若自恣竟
舉眾未起若多未起若都已起舊比丘
未等客比丘應更自恣若不若如法治

今時有住處自恣日客比丘坐欲自
恣舊比丘未多客比丘應更自恣若
不自恣如法治若自恣竟舉眾未起
若多不起若都已起舊比丘未多客
比丘應更自恣若不若如法治舊比丘
舊比丘未亦如是客比丘客比丘未
亦如是今時有住處自恣日客比丘
未客比丘知舊比丘未我我等若有
五人若過五人可作羯磨自恣即作
羯磨自恣作羯磨自恣時有舊比丘
未客比丘自念我當云何即告諸比丘
諸比丘白佛佛言若自恣日有住處
客比丘未客比丘知有舊比丘未
我等若五人若過五人可作羯磨自恣
彼比丘即作羯磨自恣作羯磨自恣時
舊比丘未少舊比丘上座隨上座次
自恣若下座隨下座次自恣若自恣
竟舉眾未起若多未起若都已起舊比
丘未少舊比丘應說清淨自恣若不說
如法治今時有住處自恣日客比丘
未客比丘知舊比丘未我我等若五
人若過五人可作羯磨自恣即作羯磨
自恣作羯磨自恣時舊比丘未等客比

丘應更自恣若不若如法治作自恣竟舉
眾未起若多未起若都已起舊比丘
未等客比丘應更自恣若不若如法治
今時有住處自恣日客比丘未客比
丘知有舊比丘未我我等若五人若
過五人可共羯磨自恣即作羯磨自
恣作羯磨自恣時有舊比丘未多客
比丘應更自恣若不若如法治若自恣
竟舉眾未起若多未起若都已起舊
比丘未多客比丘應更自恣若不若如
法治今時有住處自恣日舊比丘未
舊比丘知有客比丘未我我等若五
人若過五人可作羯磨自恣作羯磨
自恣時有客比丘未少客比丘上座
隨上座自恣下座隨下座自恣若自
恣竟舉眾未起若多未起若都已起
客比丘未少應說清淨自恣若不說
如法治今時有住處自恣日有舊比
丘未舊比丘知有客比丘未我我等
若五人若過五人可作羯磨自恣作
羯磨自恣時客比丘未等舊比丘應
更作自恣若不若如法治自恣竟若舉
眾未起若多未起若都已起舊比丘

四分律卷第三十八 第十條

應更自恣若不如法治。今時有住處自恣。日舊比丘來舊比丘。知有客比丘。未來我等若五人。若過五人。可作羯磨。自恣作羯磨。自恣時。客比丘來多舊比丘。應更自恣。若不如法治。若自恣竟。舉眾未起。若多未起。若都已起。客比丘來多舊比丘。應更自恣。若不如法治。客比丘來比丘。亦如是。舊比丘舊比丘來。亦如是。或言應自恣。或言不應自恣。若不來者。失去減去。欲作種種方便。欲破壞他。便作羯磨。自恣。彼若作羯磨。彼比丘不成羯磨。得偷蘭遮。余時自恣。日若客比丘來。見有舊比丘。相敷繩牀。木林敷具。繩褥枕具。洗脚處。見有相不求。見便作羯磨。自恣作羯磨。自恣時。舊比丘來客比丘。自念我當云何。即告諸比丘。諸比丘。白佛。佛言。若自恣。日有客比丘來。見有舊比丘。相敷繩牀。木林敷具。繩褥枕具。洗脚處。見有相不求。見便作羯磨。自恣。若作羯磨。自恣不成羯磨。自恣有罪。見相便求。求而不得。即應喚。若不喚。而作羯磨。自恣不

四分律卷第三十八 第十一條

成羯磨。自恣有罪。見相便求。求而不得。求既不得。便言失去。減去作種種方便。欲使他破壞。便作羯磨。自恣。彼比丘不成羯磨。得偷蘭遮。見相便求。求而不得。不得便喚。喚已作羯磨。自恣。彼比丘不成羯磨。不犯罪。見相便求。而得之。和合羯磨。自恣。彼比丘成羯磨。自恣不得罪。見疑。亦如是。今時有住處。自恣。日舊比丘來。見客比丘。相見衣鉢座具。針筒洗脚處。而不求。見便作羯磨。自恣。彼比丘不成羯磨。自恣得罪。見相便求。而不得。即應喚。若不喚。而作羯磨。自恣不成羯磨。自恣有罪。見相便求。而不得。既失不得。便言失去。減去種種方便。欲使他破壞。便作羯磨。自恣。彼比丘不成羯磨。得偷蘭遮。見相便求。求而不得。不得便喚。喚已作羯磨。自恣。彼比丘不成羯磨。不犯罪。見相便求。而得之。和合羯磨。自恣。彼比丘成羯磨。自恣不得罪。見疑。亦如是。今時有住處。客比丘來。問言。比丘。聲經行聲。聲放聲。誦經聲。聞而不求。便

四分律卷第三十八 第十二條

作羯磨。自恣作羯磨。自恣時。舊比丘來。彼不知云何。即告諸比丘。諸比丘。白佛。佛言。若自恣。日有住處。客比丘來。聞舊比丘聲。經行聲。聲放聲。誦經聲。言論聲。聞而不求。便作羯磨。自恣不成羯磨。自恣得罪。從聞而求。乃至和合。自恣。亦如是。聞疑。亦如是。今時有住處。自恣。日有舊比丘來。聞客比丘來。聲經行聲。聲放聲。誦經聲。言論聲。抖擻衣聲。聞而不求。便作羯磨。自恣。彼比丘不成羯磨。有罪。從聞而求。乃至和合。自恣。亦如是。聞疑。亦如是。今時有住處。自恣。日有客比丘來。見舊比丘。在戒場上。見而不求。諸比丘便作羯磨。自恣。諸比丘不知云何。即白佛。佛言。有住處。自恣。日有客比丘來。見舊比丘。在戒場上。見而不求。諸比丘便作羯磨。自恣。彼比丘成羯磨。有罪。若見便求。求而不喚。便作羯磨。自恣。彼比丘成羯磨。自恣有罪。若見而求。求而喚。作羯磨。自恣。彼比丘不成羯磨。無罪。見疑。亦如是。今時有住處。自恣。日有舊比丘來。見客比丘。在

戒場上見而不求諸比丘便作羯磨
自恣彼比丘成羯磨自恣有罪若見
便求求而不喚便作羯磨自恣彼比
丘成羯磨自恣有罪若見而求求而
喚作羯磨自恣彼比丘成羯磨無罪
見疑亦如是客比丘聞舊比丘亦如
是聞疑亦如是舊比丘聞客比丘亦
如是聞疑亦如是今時有住處自恣
日有客比丘來見有舊比丘在界內
見而不求便作羯磨自恣作羯磨自
恣時見有舊比丘來不知云何即告
諸比丘諸比丘自佛佛言若有住處
自恣日有客比丘來見有舊比丘在
界內見而不求便作羯磨自恣彼比
丘不成羯磨有罪見而求求而不喚
便作羯磨自恣彼比丘不成羯磨有
罪見便求求已喚和合作羯磨自恣
彼比丘成羯磨無罪見疑亦如是今
時有住處自恣日有舊比丘來見客
比丘在界內見而不求便作羯磨自
恣彼比丘不成羯磨自恣有罪若見
便求求而不喚便作羯磨自恣彼比
丘不成羯磨自恣有罪若見而求求

而喚和合作羯磨自恣彼比丘成羯
磨自恣元罪見疑亦如是客比丘聞
舊比丘亦如是聞疑亦如是舊比丘
聞客比丘亦如是聞疑亦如是時六群
比丘作如是念從有比丘有住處至無
比丘有住處恐餘比丘為我作羯磨若
遮自恣諸比丘即自佛佛言不應作如
是意從有比丘有住處至無比丘有住
處恐餘比丘為我作羯磨若遮自恣彼
比丘作如是念從有比丘有住處至無
比丘有住處恐餘比丘為我作羯磨若
遮自恣佛言不應作如是念從有比
丘有住處至無比丘有住處恐餘比丘
為我作羯磨若遮自恣彼作如是念
從有比丘有住處至無比丘有住處無
住處若往比丘戒場上恐餘比丘為
我作羯磨若遮自恣佛言不應作如
是意從有比丘有住處至無比丘有住
處元住處若往比丘戒場上恐餘比
丘為我作羯磨若遮自恣若元僧共
去元難事去者得突吉羅從有比丘
無住處至無比丘有住處亦如是從
有比丘無住處至無比丘有住處亦

如是從有比丘有住處至無比丘有
住處無住處亦如是從有比丘有住
處元住處至無比丘有住處亦如是
從有比丘有住處元住處至無比丘
無住處亦如是從有比丘有住處無
住處至無比丘有住處元住處亦如
是若為親友知識亦如是今時六群
比丘尼作如是意往寺內遮餘比丘
莫為六群比丘作羯磨若遮自恣諸
比丘自佛佛言比丘尼不應作如是
意往寺內遮餘比丘言莫為六群比
丘作羯磨若遮自恣不應在比丘尼
前作羯磨若遮自恣時諸比丘尼遣
式又摩訶沙弥尼至寺內遮餘比丘
莫為六群比丘作羯磨若遮自恣諸
比丘自佛佛言比丘尼不應遣式又
摩訶沙弥尼至寺內遮餘比丘莫為
六群比丘作羯磨若遮自恣不應在
式又摩訶沙弥尼前作羯磨若遮自
恣彼諸比丘尼復遣白衣知識往寺
內遮餘比丘莫為六群比丘作羯磨
若遮自恣諸比丘自佛佛言比丘尼
不應作如是念遣白衣知識往寺內

四分律卷第五十八 第三十四條

釋子

迦餘比丘莫為六群比丘作羯磨若
逮自恣不應在白衣前作羯磨若逮
自恣余時王波斯匿遣兵衛護眾僧
諸比丘語眾兵人言小却我曹欲作
羯磨自恣彼人言王遣我等衛護眾
僧今不敢往餘處諸比丘白佛佛言
應更語使避餘處去若去者善若不
去自應云至不見不聞處作羯磨自
恣不應在未受大戒人前作羯磨自
恣時諸天龍夜叉未聽自恣有天眼
比丘見見已生畏慎心佛不聽我曹在
未受大戒人前自恣即白佛佛言除
人未受大戒餘者聽在前羯磨自恣
彼自恣竟說戒坐久疲極諸比丘白
佛佛言不應自恣竟復說戒自恣即
是說戒佛說如是

白志度度竟

皮草捷度

余時世尊在王舍城時瞻婆城有大長
者子字守籠那其父母唯有此一子
甚愛念之生來習樂未曾躡地而行
足下生毛時摩竭國王聞瞻婆城中
大長者有子父母甚愛念之生來習
樂未曾躡地而行足下生毛逞欲見

四分律卷第五十八 第三十五條

四眾

之即於瞻婆城主使詣長者各將其
兒來至我所時瞻婆城主即各將其
兒詣摩竭王而到已頭面礼王足在
一面住即白王言王欲見瞻婆城中
大長者子此子生來習樂父母愛之
未曾躡地而行足下生毛願王聽以
求數地王言聽以衣敷地時長者子
守籠那即以衣敷地詣王所頭面作
礼王見足下生毛心甚歡喜三即與
現世利益已語言我已與汝現世利
益世尊在王舍城者聞崛山中汝可
往見礼拜問訊當與汝後世利益時
瞻婆城主及諸長者聞王語已共詣
耆闍崛山時有長老婆竭施為佛給
使在異處磐石上坐時瞻婆城主詣
長老婆竭施所問言今世尊在何處
我等欲見如來婆竭施言小待長者
須我白佛余時長老婆竭施即没石
上如力士屈申臂頃從彼來踊出佛
前白言瞻婆長者欲見世尊佛告言
汝往屋簷中敷座我當往坐時婆竭
施即受教敷座已退到佛所頭面礼
足在一面住白世尊言我已敷座竟

四分律卷第五十八 第三十六條

七眾

今正是時余時世尊從屋中出生已
告婆竭施言語瞻婆長者來時長老
婆竭施沒於佛前如力士屈申臂頃
踊出於石上時諸長者見歡喜未曾
世尊弟子神足指余况復如來婆竭
施言長者宜知是時瞻婆城主來詣
佛所頭面作礼却坐一面世尊余時
即為諸長者子及瞻婆城主種種方
便說法勸化令大歡喜布施持戒生
天之法即於座上得法眼淨見法得
法得果證不復迴還白世尊言大德
從今已去歸依佛法僧聽為優婆塞
從今已去不煞生乃至不飲酒余時
長者子守籠那在會中坐作是念言
我聞佛所說若我在會與妻子俱不
得修清淨行我今寧可從佛求除婦
婬捨家為道意欲令眾罷散余瞻婆
婆城主聞佛種種方便說法心大歡喜
即從坐起作礼遶佛而去長者子守
籠那還詣佛所頭面作礼却住一面
即白世尊言如我聞佛所說若我在
家與妻子俱不得修清淨行今欲從
世尊求除婦婬捨家為道佛問守籠

鄰汝父母聽汝不答言世尊父母未聽佛言若父母不聽如來不聽出家答言我今當作方便令父母聽佛言今正是時時守龍鄰還瞻婆城至父母所自言如我聞佛所說若我在室與妻子俱不得修清淨行今欲於佛所求除瞋毆捨家為道願父母聽父母答言出家之法甚難為沙門亦不易不如在家樂於愛欲自恣作福不須出家時守龍鄰聞父母如是語猶故不息乃至第二第三亦如是守龍鄰如是三白父母猶故不聽時守龍鄰即從坐起而坐地作如是言從今已去止不洗浴香不塗身不飲不食若或當死者或得出家一日不食乃至五日時守龍鄰諸親里知識聞守龍鄰欲從佛求除瞋毆欲出家為道父母不聽一日不食乃至五日時守龍鄰諸親里知識往守龍鄰所語言可起守龍鄰洗浴身體以香塗身飲食自樂恣作福德出家不易沙門亦難且止不須出家守龍鄰聞諸親里知識如是語猶故不止第二第三亦如是

親友亦如是令時守龍鄰伴等詣守龍鄰父母所作如是言可聽守龍鄰捨家為道若樂出家有常相見若不樂出家便當還此守龍鄰若死當復云何父母即言隨意出家時守龍鄰聞父母聽許心自念言我今羸瘦如是不堪一食可小自將養時守龍鄰少多有力往父母所自言我今出家去父母言今正是時時守龍鄰即往王舍城耆闍崛山到世尊所頭面作禮在一面住自言父母已聽我出家為道願佛度我得受大戒佛即聽出家受大戒令時守龍鄰父母於兩城中間七處安驛為守龍鄰送熱食及時令到時守龍鄰以此食與上座已自入城乞食其父母聞守龍鄰以所送食與諸比丘自乞食從今已去止不復與送食令時守龍鄰往溫水河邊尸陀林中住勤行精進經行之處血流汗地如暑熱處時守龍鄰在靜處思惟心自念言我今勤行精進如佛弟子中无有勝我者我今何故不得无漏解脫我家中大有財寶可自

娛樂自恣作福今寧可捨我還家不復為道令時世尊知其心念辭如力士屈申臂頃從耆闍崛山至尸陀林中往經行處見血汗地如暑熱處世尊知而故問餘比丘此誰經行處血汗地如暑熱處諸比丘白佛言是守龍鄰比丘勤行精進是其血汗地佛言喚來比丘受教往守龍鄰所語言世尊喚汝守龍鄰聞佛喚即往佛所禮佛足却坐一面佛知而故問汝於屏處作如是念我勤行精進如佛弟子中无勝我者我今何故不得无漏解脫我家中大有財寶可自娛樂自恣作福今寧可捨我還家不復為道耶實令世尊世尊言我今問汝隨意答我汝在家時能彈琴不如是世尊在家實能彈琴守龍鄰云何琴絃若急音聲好不也世尊守龍鄰云何琴絃若緩音聲好不也世尊云何守龍鄰琴絃不緩不急音聲好不如是世尊佛言如是守龍鄰若大勤精進掉動若少精進懈怠等精進等於諸根令時守龍鄰聞佛略說教誡已獨在

四分律卷第三十八 第三法 夫

靜處勤修精進心不放逸初夜後夜
警意修行助道之法所為出家得果
不久无上淨行現世得證我生已盡
梵行已立所作已辦不復受身知守
籠那比丘得阿羅漢道時守籠那比
丘得阿羅漢道已往佛所頭面礼足
在一面住白佛言若有比丘得阿羅
漢盡諸有漏樂於六處樂於出離樂不
瞋患樂於寂靜樂盡愛欲樂盡受陰
樂於无癡若有比丘得羅漢漏盡樂
此六處世尊頗有不依於信得出離
不不應作如是意不依於信得羅漢
道盡於有漏盡欲无欲盡患无患盡
癡无癡樂於出離世尊頗有不依持戒
故得樂无患不應作如是意不依
持戒得羅漢道盡於有漏盡愛无愛盡
患无患盡癡无癡樂於无患世尊頗
有不不斷諸利養樂寂靜不應作如
是意不斷利養得羅漢道盡患无患
盡癡无癡樂於寂靜彼盡欲无欲盡
患无患盡癡无癡愛盡受陰盡樂於
无癡如是比丘心解脫有漏眼見多
色慧解脫心解脫二俱不涂汙識不

四分律卷第三十八 第三法 夫

與色雜住第四禪耳鼻舌身意亦如
是世尊由如大石山全為一段不缺
無孔不漏若東方有大疾風雨來此
山不移不可傾動南西北方亦復如
是如是世尊若比丘得阿羅漢道心
得解脫盡於有漏眼見多色慧解脫
心解脫二俱不涂汙識不與色雜住第
四禪耳鼻舌身意亦如是說是語已
重說偈言

樂出離者 樂寂比丘 樂不瞋患
及盡愛者 樂盡受陰 心不愚癡
審知不起 從是解脫 以正解脫
便為息滅 已得无觀 更无有作
辭如大山 風不能壞 如是色聲
香味觸法 於善惡法 智者不動
心住解脫 見於滅盡

如是守籠那說此偈已佛即可之從
坐起前礼佛足而去未久佛告諸
比丘言應作如是我記得道但說其
義不正言得不如餘愚癡比丘歡喜
自記後無所得空自疲苦尔時守籠
那於異時往佛所頭面礼足却住一
面佛告守籠那汝生來習樂不申涉

四分律卷第三十八 第三法 夫

苦聽汝於寺內者一重革屣即自佛
言我捨五象王出家為道或致人笑
言守籠那捨五象王出家為道貪一
重革屣若世尊聽諸比丘畜者我亦
當畜佛時默然可之即是以是因緣集
比丘僧為諸比丘隨順說法无數方
便稱讚行頭陀少欲知足樂出離者
告諸比丘為護身護衣護財具故聽
在寺內者一重革屣時諸比丘著一
重革屣不久便穿壞聽以樹皮若皮
補之當以縷縫若新壞應以筋若毛
若皮縷縫彼時須雖比丘白佛佛言
聽畜鉤

四分律卷第三十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造