

四分律卷第三十九 二分之三

六

皮草捷度之餘

姚秦高僧三藏佛陀耶舍共注佛念等譯

尔時大迦旃延在阿睺提國在拘留
歡喜山曲中住與億耳優婆塞使人
俱時億耳心自念言如我聞佛所說
若我在家與妻子俱不得修清淨行
寧可除鬚髮捨家為道即往大迦旃
延所作如是言如我聞佛所說者我
在家與妻子俱不得修清淨行願大
德度我出家受大戒迦旃延言出家
事難沙門不易汝但在家護持佛戒
常以時節修行佛教令時億耳如是
再三白迦旃延時大迦旃延見億耳
懇勤再三便聽出家受戒難得三年
乃受大戒何以故以不滿十僧故億
耳受戒未久便得阿羅漢道自記得
道亦如上說尔時億耳聞佛功德相
好端正諸根寂靜得上調伏猶如象
王又如澄樹聞之歡喜便欲見佛詣
迦旃延所自言我聞佛功德如是今
欲往見如來無所著等正覺迦旃延
言佛功德如汝所說迦旃延言汝持

四分律卷第三十九 第三張 夫告

我名詣佛所頭面礼足問說起居少病
安樂不持五事往白佛阿濕婆阿睺
提國少比丘受大戒難三年中乃得
受戒何以故以不滿十僧故從今已
去願世尊少開方便聽阿濕婆阿睺
提國得受大戒阿濕婆阿睺提國多諸
荆棘瓦石一重半展不得經久願世
尊聽者重草履阿濕婆阿睺提國世
人好浴願世尊聽比丘數教洗浴如
餘方多好所具伊梨延施老羅老
羅暹遠如是阿濕婆阿睺提國以皮
為卧具較羊皮白羊皮鹿皮願世尊
聽得畜皮卧具或有比丘往異方後
住願得衣便不肯受何以故恐犯尼
薩者願世尊聽聞少方便時億耳比
丘聞大迦旃延語默然受持即從坐
起頭面礼足遠已而去億耳聞世尊
在王舍城耆闍崛山住時億耳持三
衣鉢往到佛所頭面礼足已却住一
面佛即慈勞言住止安樂不以飲
食為苦耶白佛言住止安樂不以飲
食為苦佛勸阿難與客比丘寂空尔
時阿難自知常法世尊欲與客比丘

四分律卷第三十九 第三張 夫告

共宿便使阿難敷座時阿難問佛語
已還佛室內對佛座敷座敷座已還
頭面礼足却住一面白世尊言已為
客比丘敷座竟宜知是時尔時世尊
即起還屋就座而坐億耳亦入佛屋
對佛而坐尔時世尊靜坐須臾告億
耳言汝可說法億耳聞佛教已在佛
前說十六句義不增不减音聲清好
章句次第了了可解尔時世尊作是
念善哉比丘十六句義不增不减不
壞經法音聲清好章句次第了了可
解佛問億耳本何所作答言久見欲
過難得受戒乃經三年何以故以不
滿十僧故億耳念言今正是時和尚
迦旃延所違五事即白佛言和尚迦
旃延稽首世尊足下問說世尊起居
康强少病安樂白此五事如前所說
佛時默然聽許時世尊明日清且以
此事集比丘僧為諸比丘隨順說法
無數方便稱讚頭陀威儀齊整少欲
知足樂處空閑告諸比丘言聽阿濕
婆阿睺提國持律五人得受大戒若
有餘方亦聽餘方者東方有國名白

四分律卷第三十九 第四品 六

木調國已外便聽南方有塔名靜善塔已外便聽西方有國山名一師梨仙人種山方外便聽北方有國名柱方外便聽如是諸方外聽持律五人得受大戒聽阿濕婆阿脥提國者重革屣聽阿濕婆阿脥提國數數洗浴聽敷殺羊皮白羊皮鹿皮卧具聽諸比丘得衣入手數滿十日若過應捨捨已懺悔令時比丘得皮補革屣去佛不遠便摘壞恐犯重革屣事令時世尊知而故問比丘汝何故摘壞革屣耶答言恐犯重革屣事佛言革屣若穿壞聽重時諸比丘得未治皮佛言聽鞣治若自鞣若使人鞣鞣皮竟裁作一重革屣須刀佛言聽畜刀須裁扱佛言聽畜扱須筋若毛若皮縷等佛言聽畜須割佛言聽畜若刀鉋聽畜磨石時諸比丘刀鉋筋毛皮縷割迸散在地无安履佛言聽作囊盛若織竹作籠若樹皮籠聽以毛囊袋外十種衣中聽趣用一一衣作囊時諸比丘用皮作佛言不聽以皮作時諸比丘著新衣草屣上坐汙衣佛言不應著新

四分律卷第三十九 第五品 六

衣草屣上坐比丘亦不應皮上坐除阿濕婆阿脥提國時諸比丘持革屣在前便聽狗銜去佛言不應持革屣在前而睡應以革履若雨衣相合置尼師壇下令時比丘持革屣置邊而睡轉及墜革屣上有畏慎心恐犯眠支上佛言不犯時比丘持革屣置鉢中行餘比丘見甚惡之佛言不應以革屣置鉢中應清淨持鉢時比丘一手捉革屣鉢餘比丘見惡之佛言不聽一手捉革屣鉢應一手捉鉢一手捉革屣時諸比丘渡泥水不得褻衣衣墜泥水中佛言聽指鈎革屣鉢置掌中一手褻衣時諸比丘拘薩羅國人閒遊行到无比丘住處村宿陶師舍時泥作邊有皮比丘在上眠清旦見畏犯皮上眠佛言不犯時六群比丘畜大皮師子皮虎皮豹皮獺皮野猫皮迦羅皮野狐皮諸比丘白佛佛言一切大皮不得畜時六群比丘坐高大牀上若獨坐繩牀木牀象牙牀敷馬皮敷象皮錦褥雜色卧具種種若獺毛用貯褥諸比丘白佛佛言不應

四分律卷第三十九 第六品 六

高大牀上坐乃至獺毛貯褥時諸比丘到白衣舍為比丘敷好高大牀請比丘坐諸比丘言佛不聽我等坐高大牀諸白衣言我等更何處得牀諸比丘白佛佛言聽除寶牀餘者在白衣舍應坐時諸比丘至白衣舍為比丘敷皮牀獨坐牀諸比丘畏慎不敢坐念言佛不聽我等皮上坐除阿濕婆阿脥提國諸白衣言我等更何處得牀諸比丘白佛佛言聽在白衣舍內坐時諸比丘至白衣舍為敷長繩牀木牀諸比丘畏慎不敢坐佛不聽我等與上座同牀坐諸白衣言我等更何處得人人別牀諸比丘白佛佛言聽白衣舍得坐時諸比丘至白衣舍白衣為敷皮囊比丘有畏慎心念言佛不聽我等坐皮上諸白衣言我等更何處得別坐諸比丘白佛佛言聽在白衣舍得坐令時跋難陀釋子有放牛人為作檀越清旦著衣至檀越舍敷座而坐時牧牛兒來坐聽法跋難陀釋子善為說法種種方便勸進檀越令大歡喜即問言大德何所須

欲跋難陀言可止元所須便為得供
養已復言願說所須跋難陀言止不
須語若我說俱不與我答言大德但
說當與去前不遠見一雜色犢子跋
難陀言我須此皮蒼言小待須我然
之彼即然之剥皮與跋難陀跋難陀
得皮已從坐起持去時牛母大乳喚
逐跋難陀至柵桓門諸比丘見問言
此牛何故孔突逐汝後蒼言此是其
子皮我持來故尔耳諸比丘白佛佛
言不應乞生皮若乞如法治諸比丘
畏慎不敢帶淨囊渡水佛言聽時諸
比丘捉牛尾渡水渡已方見是犢牛
畏慎佛言无犯自今已去不應捉犢
牛尾渡水時諸比丘不敢坐皮牀上
渡水佛言聽時諸比丘畏慎不敢乘
皮船渡水佛言聽在皮船上若坐若卧
隨意時諸比丘皮作刀囊不以物囊
刃生壞佛言聽若以囊若以切貝若
以大皮囊刀時比丘畜兩重革屣佛
言不得畜兩重革屣時諸比丘畜迦
那富羅革屣佛言不聽畜迦那富羅
革屣今時比丘與白衣拘薩羅國道

路共行為木刺刺脚血大出甚患之
不能行時白衣即以吓著革屣與比
丘時比丘畏慎不敢取恐犯迦那富
羅革屣佛言有如是因緣聽受時六
群比丘畜旋角革屣佛言不應畜旋
角革屣諸比丘畜鹿角革屣佛言不
應畜諸比丘畜阿羅梨革屣佛言不
應畜六群比丘以雜色皮作革屣帶
佛言不應畜六群比丘持綃布作革
屣帶佛言不應畜六群比丘畜富羅
跋陀羅革屣佛言不應畜六群比丘
著真摺革屣佛言不應畜六群比丘
著編邊革屣佛言不應畜六群比丘
著多帶革屣佛言不應畜六群比丘
著摺形革屣佛言不應畜六群比丘
著大皮革屣師子皮虎皮豹皮獺
皮野狗皮雜色皮野狐皮佛言一切
不得畜六群比丘用大皮緣革屣或
用作帶或用縫佛言不得用緣及帶
縫時六群比丘著青色革屣佛言不
應畜六群比丘以青緣革屣或用作
帶縫佛言不應以青緣革屣及作帶
縫六群比丘著苦革屣佛言不應畜

六群比丘著黃緣革屣若作帶若縫
佛言不應用黃緣革屣及帶縫六群
比丘著赤革屣佛言不應著赤革屣
緣帶縫亦如是六群比丘著白革屣
佛言不應著白革屣緣帶縫亦如是
六群比丘著以孔雀毛革屣佛言不
應畜六群比丘著錦色革屣佛言不
應畜彼比丘得成錦色革屣佛言不
應畜若壞色者聽畜六群比丘著毳
絨革屣佛言不應畜六群比丘著劫
貝絨革屣佛言不應畜六群比丘以
弊帛絨革屣佛言不應畜六群比丘
以芒草婆娑草舍羅草漢陀羅草絨
革屣佛言不應畜六群比丘癡人是
我所遮便更作餘事自今已去一切
絨革屣不應畜時比丘天雨泥汗脚
汗塵具汗身卧具佛言聽護身護塵
具故在僧伽藍內著蒲革屣洗足既著
蒲革屣洗足已水入蒲革屣內汗脚汗
塵具汗身卧具佛言聽以樹皮若皮
縫若衣尔時舍衛國六群比丘著欽
婆羅履佛言不應畜如是四種革屣
不得畜尔時佛在王舍城六群比丘

四分律卷第三十九 第十條 七

剃多羅樹葉作屣樹便枯乾諸居士
見皆共譏嫌沙門釋子无有執愧斷
絕生命自言我知正法如是觀之何
有正法云何乃取多羅樹葉作屣使
樹枯乾比丘白佛佛言不應畜今時
世尊在拘睢彌國時六群比丘著木
屣猶如馬行聲乱諸坐禪者諸比丘
白佛佛言不應畜木屣時諸比丘畏
慎不敢上大小便屣上不取者洗足
屣佛言除可著行者餘者應上今時
世尊在婆竭提國時毗舍離跋闍子
比丘者金銀屣復言不應畜即復著
琉璃屣佛言不應畜復者實屣佛言
不應畜復者實屣佛言不應畜佛
言如是癡人是我所遮轉更作餘事
自今已去一切屣不得著
今時世尊在毗舍離國六群比丘著
草屣共佛經行佛告諸比丘外諸巧
師受學弟子亦有恭敬於師此六群
比丘癡人著草屣與佛共經行佛言
自今已去一切草屣不得畜時六群
比丘於和尚和尚等阿闍梨阿闍梨
等前已在好經行處和尚等在惡處

四分律卷第三十九 第十一條 七

已在高處和尚等在下處已在前和
尚等在後與和尚等並語與並經行反
抄衣經頭裹頭通肩披衣著草屣諸
比丘白佛佛言不應和尚和尚等若
阿闍梨阿闍梨等在惡經行處已在
好處乃至著草屣一切不得今時六
群比丘於和尚和尚等阿闍梨阿闍
梨等前通肩披衣著草屣若有所取
與不露右肩不脫草屣諸比丘白佛
佛言不應今佛言自今已去聽在和
尚和尚等阿闍梨阿闍梨等前偏露右
肩脫草屣有所取與時諸比丘在日
衣舍於和尚和尚等阿闍梨阿闍梨
等前有所取與偏露右肩脫草屣時形
露諸比丘白佛佛言聽白衣舍在和
尚和尚等阿闍梨阿闍梨等前不露
右肩不脫草屣隨意有所取與今時
比丘共餘比丘在道行一比丘從餘
比丘索水諸比丘作是念佛不聽著
草屣有所取與彼比丘即脫草屣取
水於是夫草屣諸比丘白佛佛言聽
若在道行著草屣隨意有所取與今
時有比丘暮從比丘索水彼作是念

四分律卷第三十九 第十二條 七

佛不聽著草屣有所取與時彼住處
去水遠畏毒虫時彼比丘脫草屣往
取水毒虫齒脚痛苦不樂諸比丘白
佛佛言若日入後聽去水遠若畏毒
虫得著草屣隨意取與時六群比丘
見和尚和尚等阿闍梨阿闍梨等不
起迎諸比丘白佛佛言應起若一坐
食若作餘食法不食若病聽作如是
語大德忍我有因緣故不起和尚者
從受得戒和尚等者多已十歲阿闍
梨者有五種阿闍梨有出家阿闍梨
受戒阿闍梨教授阿闍梨受經阿闍
梨依止阿闍梨出家阿闍梨者所依
得出家者是受戒阿闍梨者受戒時
作羯磨者是教授阿闍梨者教授威
儀者是受經阿闍梨者所從受經讀
修妬路若說義乃至一四句偈依止阿
闍梨者乃至依止住一宿阿闍梨等
者多已五歲除依止阿闍梨若比丘
所住房應掃灑掃灑已若故有塵聽
泥漿汗灑泥漿汗灑已若故有塵聽
作地敷若伊梨延陀耆羅耆耆羅耆
耆若十種衣隨所得敷之時諸比丘

不洗足上地敷佛言聽在戶邊安拭足物若故不淨應戶外安水器洗足比丘洗足已足未乾使上地敷地敷爛壞佛言足未乾不得上地敷若有急事應以足拭膝若拭踵若以手拭若以弊物拭時諸比丘為和尚和尚等阿闍梨阿闍梨等有取與敷敷洗足疲勞諸比丘白佛佛言自今已去若為和尚和尚等阿闍梨阿闍梨等有所取與聽用銅盤若菜若机飲食所須之物盡持置上一時授與時有比丘足下惡腫於天雨中餘比丘扶性廁上卧泥中極患苦諸比丘白佛佛言聽為護身護衣護卧具故僧伽藍內聽著一重革屣時諸比丘在道行為和尚和尚等阿闍梨阿闍梨等有所取與偏露右肩脫革屣疲極諸比丘白佛佛言聽若在道行為和尚和尚等阿闍梨阿闍梨等有所取與即於頭上若肩取與

入聚落如今觀之有何正法如似國王大臣諸比丘白佛佛言不應著革屣入聚落時諸病比丘有畏慎心不敢著革屣入聚落諸比丘白佛佛言聽病比丘著革屣入聚落時六群比丘說病著革屣入聚落餘比丘見語言佛不言不得著革屣入聚落耶彼言我病即問言何所患苦言言長老佛不作如是說若人言須臾聞不樂是謂病人耶我等託病諸比丘白佛佛言不應說病著革屣入聚落余時長老畢陵伽婆蹉脚跟破須鞮跟革屣諸比丘白佛佛言聽著鞮跟革屣余時長老畢陵伽婆蹉在道行眼闔脚指蹴地壞足諸比丘白佛佛言聽著鞮足指革屣余時畢陵伽婆蹉多知識在道行大得大麥小麥斑豆粳米諸比丘疑不敢受白佛佛言聽受諸比丘受已不知置何處白佛佛言聽若蒙若猶盛余時長老畢陵伽婆蹉在道行得酥油壺石壺不敢受諸比丘白佛佛言聽受受已不知著何處白佛佛言聽若以鍵瓷小鉢次

受鍵瓷者入小鉢小鉢者入次鉢次鉢者入大鉢諸比丘不知畜鍵瓷小鉢次鉢當淨施不自佛佛言聽不作淨施畜時長老畢陵伽婆蹉老羸不堪步涉白佛佛言聽作步挽車若舉若乘除女人犍牛馬余時畢陵伽婆蹉在道行得鞞不敢受白佛佛言聽受得皮鞞不敢受白佛佛言聽取却皮十種衣中隨以一衣最之復得織皮鞞不敢受白佛佛言聽却皮繩鞞繩以餘繩織應畜諸比丘須鞞白佛佛言聽作諸比丘須鞞白佛佛言聽畜若繩數斷聽用皮作若擔鞞肩痛聽安枕薦若患脚寄痛聽作橙安枕薦時不知何人應擔白佛佛言聽比丘若僧伽藍民若優婆塞若沙彌若得車亦如是若皮車應却皮十種衣中隨以一衣最之應畜若得織皮車除皮繩鞞繩得畜不知何人應牽白佛佛言聽若比丘若僧伽藍民若優婆塞若沙彌若牽余時長老畢陵伽婆蹉得守僧伽藍人佛言應畜余時六群比丘作皮牀皮獨坐牀諸

聖賢集卷第十九 第十六法 夫

比丘白佛佛言不應畜復作皮褥皮枕皮卧具皮地敷破地生至屋內臭穢諸比丘白佛佛言不應畜時有婆羅門出家為道持伊師皮作拭足物置戶內佛言聽畜時諸比丘汲水罐繩數斷佛言聽以皮作索若罐破聽以皮作若繩斷以皮作繩若戶繩數斷佛言聽以皮作若開戶若閉戶患手痛聽以大皮囊之若戶樞不轉聽若皮若上樞壞聽以皮纏若向亦如是若繩牀木牀脚壞聽以皮纏時有比丘脚痛佛言以大皮裹脚令得息老便却若比丘履屋繩斷佛言聽以皮作若戶履繩數斷聽以筋若毛作時六群比丘畜皮鉢囊革屣囊針髮囊諸比丘白佛佛言不應畜今時有木師出家比丘畜皮囊感作器白佛佛言不應畜木師出家比丘一切作器不應畜今時眾僧得木作器白佛佛言聽畜不知用何物感佛言聽十種衣隨以一一衣作囊感今時比丘酥油瓶露佛言聽以濕皮覆若至嚙應以泥泥尔時比丘得花形皮油器長慎

四分律卷第三十九 第十七法 夫

不敢畜佛言聽畜今時比丘得角作油器畏慎不敢畜佛言聽畜若下漏上漏若邊漏聽以皮纏覆
今時世尊在王舍城有比丘木刺刺脚破須軟革屣聽畜時世尊與阿難俱行去尸陀林塚間不遠見有貴價重革屣世尊知而故問阿難汝何不取此革屣阿難言恐畜重革屣佛言聽此糞掃物得畜今時比丘在道行去塚不遠見有木貫死人皮厚便利剥取還房作一重革屣房內臭穢餘比丘問房內何以臭即以事答諸比丘白佛佛言不應畜人皮若畜偷蘭遮及餘不淨可惡皮不應畜若畜突舌羅今時有比丘從寒國來脚凍壞詣佛研頭面礼足却坐一面佛知而故問比丘汝何故脚破白佛言寒雪屢來故凍壞佛問比丘彼國法何所若比丘言著富羅菴鞞佛言聽若須鞞聽作鞞聽從非親里居士居士婦七作不得作餘用若餘用如法治時六群比丘皮作帶佛言不應畜皮作禪帶佛言不應畜比丘畜皮

四分律卷第三十九 第十八法 夫

器佛言不應畜比丘畜皮帽佛言不應畜比丘作皮緊珠炭佛言不應畜比丘不拂拭革屣汗脚汗卧具佛言不應不拂拭革屣時比丘洗足已未乾便者革屣革屣濕爛壞佛言不應今時比丘不數澆拭脚物諸比丘見汗穢不喜佛言聽澆彼澆已不撥不澆生佛言應澆撥灑燥皮草木捷度
今時世尊在波羅捺國鹿野苑中時五比丘往世尊所頭面礼足却住一面五人白佛我等當持何等衣佛言聽持糞掃衣及十種衣拘舍衣劫貝衣欽跋羅衣草屣衣又屣衣舍兒衣麻衣翅與羅衣拘攝羅衣親羅鉢尼衣如是十種衣應淨作袈裟色持今時比丘得塚間衣佛言聽畜今時比丘得願衣佛言聽畜今時比丘在道行去塚不遠見貴價糞掃衣畏慎不敢取佛言聽取
今時世尊在舍衛國時有大姓子出家於市中巷陌糞掃中拾弊故衣作僧伽梨畜時波斯匿王夫人見慈念

四分律卷第九 第三十

神廟中衣若鳥銜風吹離處者塚
間衣求願衣受王職衣往還衣是
謂十種糞掃衣。爾時拘薩羅國波斯
匿王與摩竭提王阿闍世中間共闍
多人死時比丘欲往取死人衣。白佛
佛言聽性彼若有人先語取若無人
輒取。爾時阿闍世王與毗舍離梨耆
中間共闍多人死時比丘欲往取彼
死人衣。白佛佛言應往語然後取。若
無人輒自取。爾時衆多居士於塚間
脫衣棄置一處埋死人時糞掃衣比
丘見謂是糞掃衣取之而去。時諸居
士見語言此是我衣。莫持去。比丘言
我謂是糞掃衣即放地而去。比丘畏
怖。白佛佛言汝以何心取。答言以糞掃
衣取不以盜心。佛言不犯不應取。大
聚衣。爾時衆多居士於塚間燒死人
時糞掃衣比丘見烟已喚餘比丘共
往塚間取糞掃衣去。彼言可。即共
往。至彼默然一處住。時居士見即與
比丘一貴價衣。第二比丘言持來當
共汝分。彼言共何。誰分。彼自與我。二
人共諍。諸比丘白佛佛言應還問居

四分律卷第九 第三十一

士。此衣與誰。若居士言隨所與者是
彼衣。彼若言不知。若言俱與。應分作二
分。爾時有比丘往塚間取糞掃衣。通
見有糞掃衣。一比丘即占言。此是我
衣。第二比丘即走往取。二人共諍。各
言是我衣。諸比丘白佛佛言糞掃衣
无主。屬先取者。時有二比丘俱往塚
間取糞掃衣。通見有衣。便占言是我
衣。二人俱走往取。衣共諍。各言是我
衣。比丘白佛佛言糞掃衣无主。隨共
取。分作二分。爾時有衆多居士載死
人置塚間。糞掃衣比丘見即語餘比
丘言。我曾令往取糞掃衣。可多得。彼
比丘言。汝等自去。我不往。比丘即疾
往。犬得糞掃衣持來。至僧伽藍中。淨
浣。治彼比丘見語。此比丘言。汝作何
事而不共我往取。衣我往取。衣犬得
未。此比丘言。持來共汝分。答言。汝不
共我取。云何共分。二人共諍。比丘白
佛佛言。屬彼往取者。爾時有衆多糞
掃衣。比丘共期。要往塚間取糞掃衣。
有一比丘得貴價衣。餘比丘言。持來
共汝分。彼答言。我得此衣。何故共汝

四分律卷第九 第三十二

分。多人共諍。比丘白佛佛言。隨先要
所得。多少。應共分。
爾時佛在舍衛國時。諸居士。祖父母
父母死。以幡蓋衣物。裹祖父母。父母
塔。糞掃衣。比丘見。剝取之。諸居士見
皆共譏。嫌言。沙門釋子。无有慙愧。盜
取人物。自言。我知正法。如今觀之。有何
正法。我等為祖父母。父母起塔。以幡蓋
裹塔。供養。彼云何。而自剝取。如似故
為沙門。釋子。裹塔。供養。我等實為祖
父母。父母以幡蓋。裹塔。供養。諸比
丘。白佛佛言。不得取。如是物。若風吹
漂。置餘處。若鳥銜去。者。餘處。比丘見
畏。慎不敢取。比丘白佛佛言。若風吹
水漂。鳥銜。著餘處。聽取。爾時比丘見
有莊嚴。供養塔衣。即取。取已。畏。漢。比
丘。白佛佛言。汝以何心取。答言。以糞
掃衣取。不以盜心。佛言。无犯。不應取
莊嚴供養塔衣。
爾時世尊在王舍城時。毗舍離有姪
女。字養婆。羅婆利形貌端正。有欲共
宿者。與五十兩金。盡亦與五十兩金。
時毗舍離。以此姪女。故四方人集於

毗舍離時國法以為觀望極好時王舍城諸大臣聞毗舍離有姪女字菴婆羅婆利形貌端正有欲共夜宿者與五十兩金晝亦介時毗舍離以姪女故四方人集於毗舍離觀望極好時大臣往瓶沙王所白言大王當知毗舍離國有姪女字菴婆羅婆利形貌端正有欲共宿者與五十兩金晝亦如是以姪女故四方人集於毗舍離觀望極好王勅諸臣汝等何不於此安姪女時王舍城有童女字婆羅跋提端正無比勝於菴婆羅婆利時大臣即安置此姪女若有欲共宿者與百兩金晝亦如是時王舍城以姪女故四方人集於王舍城觀望極好時瓶沙王子字无畏與此姪女共宿迷便有娠時姪女勅守門人言若有求見我者當語言我病後日月滿生一男兒類貌端正時姪女即以白求累兒勸婢持棄著巷中婢即受勸抱兒棄之時王子無畏清旦乘車往欲見王遣人除屏道路時王子遙見道中有白物即住車問傍人言此白物

是何等者言此是小兒問言死活活言故活王子勸人抱取時王子无畏无兒即抱還舍與乳母養之以活故即為作字名者婆羅童子王子所取故名童子後漸長大王子甚愛之介時王子與者婆羅童子來語言汝欲久在王家无有才技不得空食王祿汝可學技術答言當學者婆自念我今當學何術現世得大財富而少事作是念已我今寧可學醫方可現世大得財富而少事念言誰當教我學醫道時彼聞得又尸羅國有醫姓阿提梨字有迦羅極善醫道彼能教我介時者婆童子即往彼國詣賓迦羅所白言我欲從師受學醫道當教我彼答言可介時者婆童子從學醫術經七年已自念言我今習學醫術何當有已即往師所自言我今習學醫術何當有已時師即與一籠器及掘草之具汝可於得又尸羅國面一由旬求覓諸草有非是藥者持來時者婆童子即如師勸於得又尸羅國面一由旬求覓非是藥者周竟不得非是藥

者所見草木一切物善能分別知所用處无非藥者彼即空還往師所白如是言師今當知我於得又尸羅國求非藥草面一由旬周竟不見非藥者所見草木盡能分別所入用處師答者婆言汝今可去醫道以成我於問淨提中亟為第一我若死後汝復有汝時者婆自念我今先當治誰此國既小又在邊方我今寧可還本國始開醫道於是即還歸婆伽陀城婆伽陀城中有大長者其婦十二年小常患頭痛舉醫治之而不能差者婆聞之即往其家語守門人言白汝長者有醫在門外時守門人即入白門外有醫長者婦問言醫形貌何似答言是年少彼自念言老宿諸醫治之不差况復年少即勸守門人語言我今不須醫守門人即出語言我已為汝白長者長者婦言今不須醫者婆復言汝可白汝長者婦但聽我治若差者隨意與我物時守門人復為白之醫者作如是言但聽我治若老隨意與我物長者婦聞之自念言若如是元所

積勅守門人喚入時者婆入詣長者

婦所問言何所患若言息如是如是

是復問病從何起若言從如是如是

起復問病來久近若言病來余許時

彼問已語言我治汝病彼即取好藥以

酥煎之灌長者婦鼻病者口中酥嚼

俱出時病人即器承之酥便取取唾

別棄之時者婆童子見已心懷愁惱

如是少酥不淨猶尚慳惜况能報我

病者見已問者婆言汝愁惱耶若言

實余問言何故愁惱若言我自念言

此少酥不淨猶尚慳惜况能報我以

是故愁耳長者婦若言為家不易棄

之何益可用然燈是故取汝但治

病何憂如是彼即治之後病得差時

長者婦與四十万兩金并奴婢車馬

時者婆得此物已還王舍城詣无畏

王子門語守門人言汝往白王言者

婆在外守門人即入白王王勅守門

人喚入者婆入已前頭面礼足在一
面位以前因緣具白無畏王子言以
今所得物盡用上王王子言且止不
須便為供養已汝自用之此是若婆

童子家初治病
四分律卷第三十九 第三十九流 天

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅形造

四分律卷第四十 之分四 夫

衣捷度之二

尔時瓶沙王患大便道中血出諸侍

汝見皆共笑言王今所患如我女人

時王瓶沙聞已慙愧即喚无畏王子

言我今有如是病汝可為我覓醫即

答王言有者婆童子善於醫道能治

王病王言喚來無畏王子喚者婆未

問言汝能治王病不若言能治若能

汝可往治之時者婆童子往瓶沙王

所前礼王足却住一面問王言何所

患若王答言病如是如是復問病從

何起王答言從如是如是起復問患

來久近王言患來余許時如此問已

答言能治時即取鐵增咸滿燻水語

瓶沙王言入此水中王即入水語王

坐水中王即坐語王卧水中王即卧

時者婆以水灑王而呪之王即腫疾

疾却水即取利刀破王所苦瘻淨洗

瘻已持好藥塗藥塗竟病除瘻愈其

瘻毛生與無瘻屢不別即復還滿瘻

水以水灑王而呪之王即覺王言可

治我病者言我已治竟王言善治不
若善治王即以手捫摸看亦不知
瘡處玉即問言汝云何治病乃使無
有瘡處者婆報言我治病事可令有
瘡處耶時王即集諸侍女作如是言
者婆醫大利益益我有念我者當大與
財寶時諸侍女即取種種瓔珞辟脚
釧及覆形密寶形外寶錢及金銀摩尼
真珠毗琉璃貝玉頗梨積為大聚時
王喚者婆來語言汝治我病若以此
物報恩者婆言大王且止便為供養
已我為無畏王子故治王病王言汝
不得治餘人病難治我病佛及比丘
僧宮內人此是者婆童子第二治病也
余時王舍城有長者常患頭痛無有
醫能治者時有一醫語長者言却後
七年當死或有言六年或言五年乃
至一年當死者或有醫言七月後當
死或言六月乃至一月當死或有言
過七日後當死者時長者自往者婆
童子所語言為我治病當雇汝百千
兩金若言不能復重語言與汝二百
三百四百千兩金若言不能復言當

為汝作奴家業一切亦皆屬汝者婆
言我不以財寶少故不能治汝以王
瓶沙先勸我言汝唯治我病佛及比
丘僧宮中人不得治餘人是故不能
汝今可往白王時彼長者即往白王
言我今有病願王聽者婆治我病時
王即喚者婆語言王舍城中有長者
病汝能治不若言能治汝若能者可往
治余時者婆即往長者家語言何所
患若若言所患如是如是復問言從
何而起若言從如是如是起問言得
來久近若言病來余許時問已語言
我能治汝余時者婆即與鹹食令渴
飲酒令醉繫其身於林集其親里取
利刀破頭開頂骨示其親里至滿頭
中此是病也者婆語諸人言如先醫
言七年後當死彼作是意七年已後
腦盡當死彼醫如是為不善見或言
六五四三二年一年當死者彼作是
意腦盡當死彼亦不善見或言七月
乃至一月當死者彼亦不善見有言
七日當死者彼作是意言腦盡當死
彼為善見若今不治過七日腦盡當

死時者婆淨除頭中病已以酥蜜置
滿頭中已還合觸膿縫之以好藥塗
即時病除肉滿還復毛生與無瘡處不
異者婆語言汝憶先要不若言憶我
先有此要當為汝作奴家業一切悉
當屬汝者婆言且止長者便為供養
已還用初語時彼長者即與四十萬
兩金者婆以一百千兩上王百千兩
與父二百千兩自入此是者婆第三
治病余時拘睢彌國有長者子輪上
嬉戲腸結腹內食飲不消亦不得出
彼國无能治者彼聞摩竭國有大醫
善能治病即遣使白王拘睢彌長者
子病者婆能治願王遣來時瓶沙王
喚者婆問言拘睢彌長者子病汝能
治不若言若能者汝可往治之時者
婆童子乘車詣拘睢彌者婆始至長
者子已死伎樂送出者婆聞聲即問
言此是何等伎樂鼓聲傍人答言是
汝所為來長者子已死是彼伎樂音
聲者婆童子善能分別一切音聲即
言語使迴還此非死人語已即便迴
還時者婆童子即下車取利刀破腹

四分律卷第四十 第三誦 五

披勝結屨示其父母諸親語言此是輪上嬉戲使勝結如是食飲不消非是死也即為解勝還復本處縫皮肉合以好藥塗之瘡即愈毛還生與無瘡處不異時長者子即報者婆四十万兩金婦亦與四十万兩金長者父母亦各與四十万兩金是者婆童子第四治病亦時尉禪國王波羅珠提十二年常患頭痛無有醫能治者彼聞瓶沙王有好醫善能治病即遣使白王我今有病者婆能治願遣來為我治之時王即喚者婆問言汝能治波羅珠提病不荅言能汝可往治之王語言彼王從殿中來汝好自護莫自新命荅言今時者婆童子往尉禪國三波羅珠提所礼足已在一面住即問王言何所患苦荅言如是如是病問言病從何起荅言從如是如是起問言病來久近荅言病來亦許時次第問已語言我能治王言若以酥若雜酥為藥我不能服若與我雜酥藥我當然汝是病餘藥不治唯酥則除者婆童子即設方便語王言我

四分律卷第四十 第六誦 五

等醫法治病朝脯晝夜隨意出入三語者婆聽隨意出入復白王言若須貴藥當得急乘騎願王聽給疾者是時王即給日行五十由旬馳即與王鹹食今食於屏處煎酥為藥作水色水味已持與王母語言王若眠覺渴須水時可持此與飲之持水與王母已即乘五十由旬馳而去時王眠覺渴須水母即持此水藥與之藥欲消時覺有酥氣三言者婆與我酥飲是我怨家何能治我為往見矣即往者婆住處見之不得問守門人言者婆所在荅言乘五十由旬馳而去三益怖懼以酥飲我是我怨家何能治我時王有一健步名曰烏日行六十由旬即喚來王語言汝能追者婆童子不荅言能汝可往喚來王言彼者婆大知技術莫食其食或與汝非藥荅言余受王教者婆童子去至中道不復畏懼便住作食時健步烏得及者婆語者婆言王波羅珠提喚汝即言當去者婆與烏食不肯食時者婆自食一阿摩勒果留半飲一器水復留半

四分律卷第四十 第七誦 五

瓜下安非藥沉著水果中語為言我已食半果飲半水餘有半果半水汝可食之烏即念言彼自食半果飲半水留半與我此中必當无有非藥即食半果飲半水已便患噎不復能去復取藥著烏前語言汝某時某時服此藥當差者婆童子即便乘行五十由旬馳復前去後王與烏所患俱老波羅珠提王遣使喚者婆語言汝已治我病老可來汝在彼國所得多少我當加倍與汝者婆言且止王便為供養已我為瓶沙王故治王病時波羅珠提送一貴價衣價直半國語者婆言汝不肯來今與汝此衣以用相報此是者婆第五治病亦時世尊患水語阿難言我患水欲得除去時阿難聞世尊言往王舍城至者婆所語言如來患水欲得除之今時者婆與阿難俱往佛所頭面礼足却住一面白佛言如來患水耶佛言如是者婆我欲除之白佛言欲須幾下荅言須三十下時者婆與阿難俱往王舍城取三把優鉢花還詣其家取一把花

以藥熏之并復呪說如來藥此可得
十下復取第二把花以藥熏之并復
呪說藥之復可得十下復取第三把
花以藥熏之并復呪說藥之可得九
下復飲一掌煖水足得一下風即隨
順以三把花置阿難手中時阿難持
花出王舍城詣世尊所持一把花授
與世尊如來藥之可得十下復授第
二把更得十下第三把復得九下介
時者婆忘語阿難與佛煖水介時世
尊知者婆心所念即喚阿難取煖水
未介時阿難聞世尊教即取煖水與
佛佛即飲一掌煖水患即消除風亦隨
順介時王瓶沙聞佛有患與八万四千
人俱前後導從詣世尊所問說世尊
頭面礼足却坐一面時憂壞王聞世
尊患亦將七万人俱波羅殊提王與
六万人俱梵施王與五万人俱波斯
匿王與四万人俱末利夫人利師達
多富羅那四大天王及諸營從釋提
桓因與忉利諸天俱炎天子與炎天
俱兜率天子與兜率諸天俱化樂天
與化樂諸天俱他化自在天與他化

自在天俱梵天與梵天俱摩醯首羅
天子與摩醯首羅諸天俱世尊所
頭面礼足却住一面時舍利弗聞世
尊病與五百比丘俱往世尊所頭面
礼足却住一面介時摩訶波闍波提
比丘尼聞世尊病與五百比丘俱
阿難賓垣與五百優婆塞俱毗舍佉
母與五百優婆塞俱詣世尊所頭面
礼足問說世尊時提婆達多聞世尊
病詣世尊所頭面礼足却住一面介
時提婆達多見世尊前四部眾會作
如是念我今寧可服藥如佛令四部
眾來問訊我即往者婆所語言我欲
服佛所服藥汝可與我藥者婆言世
尊所服此藥名都羅延此藥非是餘
人所服除轉輪王成就菩薩如來乃
能服之提婆達多語言若不與我我
當害汝介時者婆畏奪命故即便與
之提婆達多以服此藥故即得重病
身心俱苦獨有一已更無餘人亦無
親厚作如是念我今日無有殺者唯
有如來介時世尊知提婆達心念從
昔聞崑崙山身出施藥光明以照提婆

達多使一切苦痛即得休息介時提
婆達多病老未久往王舍城巷陌唱
令太子志達多捨轉輪王出家為道
今行醫藥自活何以知之適治我病
老故知時諸比丘聞有少欲知足行頭
陀樂學戒知慙愧者嫌責提婆達多
如來慈愍而更無及復介時比丘往
世尊所頭面礼足已白佛言未曾有
世尊慈愍提婆達多而更無及復佛
告諸比丘言非適今日慈愍提婆達
多而无反復何以故乃往過去世時
有王名一切施作閻浮提王時閻浮
提國土平博人民熾盛豐樂無比時
閻浮提有八万四千城有五十億眾
落有六万邊城介時有病入詣一切
施王所白王言我今無有殺護唯有王
耳介時王集閻浮提諸醫示此病人
王問諸醫如此病人當須何藥諸醫
看病已白王言如此病人非常人所
能與藥唯有成就菩薩能與藥耳王
問為須何藥醫言此病人若得慈心
菩薩生肉生血食之二十九日乃得
老一切施王心自念言生死長遠輪轉

無際更諸苦惱或墮地獄餓鬼畜生
 截脚截手截耳截鼻挑眼斫頭竟何
 所益即以國付囑諸臣入內靜慮思
 四无量行尔時一切施王即取利刀
 剖髀裏肉血使人送與病者如是經
 二十九日後王問使人病人云何答
 王言已老王言將來看之時即為病
 人洗浴與新衣著將詣王所王問言
 汝病云何答言已老王言汝隨意去
 時彼人出門右脚踏地血出餘人見
 之問言男子汝脚何故血出耶即言
 彼非法王弊惡王非法煙著王貪著
 樂邪見王於彼門中脚踏門間使我
 脚壞血出如是彼諸人言未曾有無
 反復人一切施三二十九日以身血
 肉治今得善而於王所無有反復佛
 告諸比丘尔時一切施王我身是時
 病人者今提婆達多是我前世時慈
 心愍之而無反復今亦如是無有反
 復尔時世尊為提婆達多故說此偈言
 一切諸山海我不以為重 其無反復者
 我以此為重 無有反復報 癩病惡疾若
 或受白癩病 無反復如是

是故諸比丘應念報恩應存反復當
 如是學尔時耆婆童子瞻視世尊病
 衰吐下湯藥及野鳥肉得差是為耆
 婆童子第六治病時耆婆童子於異
 時持一領貴價衣往世尊所頭面礼
 足却住一面白世尊言我若治國王
 若治大臣或得一國土或得一聚落
 唯些尊當與我願佛言我已過於願
 不與人願者婆復言願與我清淨願
 佛言求何等清淨願答言我此貴價
 衣從王波羅珠提間得價直半匹願
 世尊哀愍故為我受自今已去願聽
 諸比丘欲著檀越施衣欲著善掃衣
 者隨意著尔時世尊默然可之時耆
 婆童子得世尊可已即持金澡瓶水
 洗佛手持此大貴價衣上佛佛慈愍
 故為受之耆婆童子頭面礼足却坐
 一面佛為種種說法令得歡喜前礼
 佛已還去時世尊以此因緣集比丘
 僧為諸比丘隨順說法以無數方便
 讚歎頭陀攝持威儀少欲知足有智
 慧樂於出離者告諸比丘此衣貴價
 衣中第一如牛出乳乳由出酪酪中

出生酥生酥中出熟酥熟酥出醍醐
 寔精第一此衣如是眾多衣中取為
 第一自今已去聽諸比丘隨意著檀
 越施衣善掃衣尔時瓶沙王聞佛說
 諸比丘畜檀越施衣即持所著貴價
 欵婆羅衣送與比丘諸比丘不受言
 佛未聽我曹畜大價衣諸比丘白佛
 佛言自今已去聽畜貴價欵婆羅衣
 後復遣人送王所著貴價毳毼諸比
 丘不敢受佛未聽我曹畜貴價毳毼
 諸比丘白佛佛言自今已去聽畜尔
 時六群比丘畜廣大長毛毳毼諸比
 丘以此事白佛佛言不應畜佛言自
 今已去聽諸比丘畜毳毼廣三肘長
 五肘毛長三指者應淨施畜尔時耆
 婆童子聞佛聽諸比丘畜檀越施衣
 即遣人送王所著短毛毳毼與諸比
 丘諸比丘不敢受佛未聽我畜短毛
 毳毼諸比丘往白佛佛言自今已去
 聽畜尔時王舍城諸優婆塞聞佛聽
 諸比丘畜檀越施衣即遣人大送種
 種好衣與諸比丘諸比丘不知當云
 何往白佛佛言聽分不知云何分佛

言當數人多少若十人為十分若乃至百人為百分分衣時好惡相奈時彼分衣者輒自取分佛言不應自取分應使異人分使異人取分彼自取分佛言不應自取當擲分彼此丘自擲佛言不應自擲佛言不見者擲時有王所著大貴價衣不可分佛言聽裁破分自今已去聽以刀裁衣介時比丘得未浣衣佛言聽自浣若使人浣時須浣器佛言聽當浣器若無浣板聽當板若須剪刀聽當介時世尊出王舍城南方人間遊行中道見有田善能作事畦畔齋整見已告阿難汝見此田不答言已見世尊佛問阿難汝能為諸比丘作如是衣法不答言能佛語阿難汝往教諸比丘時阿難從彼還王舍城教諸比丘作如是割截衣此是長條此是短條此是業此第一縫此第二縫此是中縫此條業兩向時王舍城多著割截衣介時世尊南方人間遊行已還王舍城見諸比丘多著割截衣告言阿難聰明大智慧我為略說而能廣

解其義過去諸如來无所著佛弟子著如是衣如我今日未來世諸如來無所著佛弟子著如是衣如我今日刀截成沙門衣不為怨賊所剃從今日已去聽諸比丘作割截安陀會齋多羅僧僧伽梨時諸比丘作割截安陀會觀體著業邊連破塵垢入業內自今已去聽作不割截安陀會諸比丘者割截齋多羅僧僧伽梨業邊連破塵垢入內露濕佛言自今已去聽者割截齋多羅僧僧伽梨聽業作鳥足縫若編差邊若作馬齒縫諸比丘不知當作幾條衣佛言應五條不應六條應七條不應八條應九條不應十條乃至十九條不應二十條若過是條數不應畜介時比丘反稱著淫臊僧入白衣舍解脫露形諸比丘白佛佛言不應介聽作帶者時六群比丘畜上色帶佛言不應畜諸比丘以錦作佛言不應錦作諸比丘畜白帶佛言不應以白作佛言聽畜袈裟色帶介時六群比丘作廣長罽帶諸比丘白佛佛言不應作聽作廣二指

遠著三周若得已作者應作二疊三疊四疊若三四疊亂聽縫合若短者聽作繩續若帶細軟數結連斷應安細若玦諸比丘用寶作佛言不應用寶若用骨若用牙若用角若鐵若銅若白銀若鈔錫若綆若木若胡膠作不知云何安玦佛言以帛縫若穿孔者時諸比丘帶斷壞聽補治復不知云何補治佛言若重縫更縫若邊壞聽縫縮若帶頭壞聽更以綆續若縫介時比丘不繫僧祇支入聚落行使衣墮形露佛言不應不繫衣入聚落聽安帶若縫介時舍利弗入白衣舍患風吹割截衣墮肩諸比丘白佛佛言聽肩頭安鈎紐
介時世尊在王舍城與千二百五十比丘俱人間遊行介時比丘多持衣或頭戴或有搭或帶者耆中時有比丘字伽梵婆提誦恒水邊佛欲渡屢即以神力斷水時佛渡水已見諸比丘多持衣或頭戴或有搭或帶者耆二見已念言此諸比丘多持衣如是致寧可為諸比丘制衣多少令有齊

四分律卷第四十 第十七

大 六

限若過不應畜。尔時世尊從婆闍國人間遊行詣毗舍離。尔時菴婆羅婆提聞佛與千二百五十比丘俱人間遊行來詣毗舍離。即乘車往世尊所。邊見世尊相好端嚴恭敬歡喜。即時下車往詣佛所。頭面礼足。却住一面。尔時世尊為說法勸化。令得歡喜。聞佛說法。已踊躍歡喜。白佛言。唯願世尊受我明日請食。并比丘僧在我園一宿。時世尊默然許可。彼知佛許。已頭面礼足。遠佛而去。

尔時世尊住毗舍離在菴婆羅園中。諸梨耆聞佛與千二百五十弟子人間遊行來詣毗舍離。種種衣服瓔珞乘種種車。往迎世尊。諸梨耆或有著紺色瓔珞衣服。乘紺色車。馬紺色侍從。紺色刀鉞。紺蓋。紺色珠毛。拂青黃赤白黑車。馬侍從嚴飾。亦復如是。如是有五百梨耆詣世尊所。時菴婆羅婆提迎佛還道。遇諸梨耆。亦不避道。車蓋相突。時梨耆中有耆老者。語菴婆羅婆提言。汝何故不避道。共相逼斥。車蓋相突。耶婆提答言。所以尔者。

四分律卷第四十 第六

大 六

我請佛及僧在我園宿。心在於佛。無有餘意也。梨耆語言。我與汝百千兩金。聽佛受我請供養。答言。我已請佛及僧止宿。我園云何當捨梨耆復言。我與汝二百千兩金。乃至三十六百千。聽世尊受我請供養。飲食。答言。不能。梨耆復言。以半園財物。與汝聽佛受我請供養。飲食。答言。設與我。毗舍離國者。我亦不捨。何以故。我已請佛及僧在園供養。尔時五百梨耆。振手瞋恨。菴婆羅婆提言。捐棄我等。即乘車詣菴婆羅園。尔時世尊在彼園中。與無數眾圍遶。說法。遙見五百諸梨耆來告。諸比丘。其有比丘不見。切勿諸天出遊。時當觀此。諸梨耆。切勿諸天欲出遊。時與此無異。佛告諸比丘。慎汝心。念攝持威儀。此是我教。云何比丘。慎汝心。念若比丘。觀內身。身意止。精勤攝持。念不散亂。調伏貪嫉。世間憂惱。觀外身。身意止。精勤攝持。念不散亂。調伏貪嫉。世間憂惱。觀內外身。觀受心法。亦如是。如是比丘。得正心念。云何攝持威儀。比丘若出若入。屈

四分律卷第四十 第十九

大 六

申俯仰。執持衣鉢。若飲若食。若服藥。大小便利。若眠若覺。若來若去。若坐若住。若暗若覺。若語若默。常尔一心。是謂比丘。攝持威儀。尔時毗舍離五百梨耆。至車所住處。便下車詣世尊。頭面礼足。却坐一面。五百梨耆在佛邊。無復威神。唯佛世尊在大眾中。光明威德。最勝無比。猶若秋天。無有雲翳。日行虛空。威曜元比。如是世尊在五百梨耆中。神德名稱。顯元比。尔時眾中有婆羅門。字賓者。羊克。此婆羅門。從座起。偏露右肩。右膝著地。白佛言。我欲有所說。佛言。聽汝所說。此婆羅門。即於佛前。說偈讚佛。

摩竭王得善利。耆伽王持珠璣。其有佛出此園。聲震動如雲山。如蓮花香潔。開張香氣。勝今觀佛光。曜如日之初出。如月行虛空。無有諸雲翳。如是佛世尊。光顯於世間。觀佛之智慧。如闇然大火。施眾以明照。決了諸疑惑。尔時諸梨耆。語婆羅門言。汝可重說。此偈時。婆羅門。即再三說。此偈時。諸梨耆。以其善讚。偈故。即與五百頌衣。

時婆羅門得此衣已即用上佛言願
佛哀愍故而為受之今時世尊告諸
梨耆世間有五種寶難得何等五一
者佛世尊出於世間此寶難得佛出
世間聞佛說法為人說者此寶難得
佛出世間為人說法聞法解者此寶
難得佛出世間聞佛說法如法而行
此寶難得得信樂者此寶難得是為
五寶世間難得余時五百梨耆聞佛
種種方便說法開化極大歡喜白佛
言願明旦受我請與比丘僧俱佛言
我已受菴婆羅婆提請時五百梨耆
振手而言菴婆羅婆提捐素我等即
從座起前札佛足遠已而去余時菴
婆羅婆提還家辦具種種多美飲食
明日往白時至世尊清旦著衣持鉢
與比丘僧千二百五十人俱性菴婆
羅婆提家就座而坐時婆提飯佛及
比丘僧種種多美飲食飲足已置
鉢於地持金澡瓶水洗佛手前白佛
言毗舍離國有諸國觀此家第一今
奉世尊在中住山唯願哀愍見為受
之佛告言汝可奉佛及四方僧何以

故若佛園園物若房舍房舍物若鉢
若衣若座具針筒如佛塔廟一切世
間諸天龍神梵天沙門迦羅門諸天
及人無有能用者婆提言今以上佛
及四方僧願為受之時佛哀愍故為
呪願受之
若為作寺廟 種植諸果樹 槁船以度人
曠野施水果 蕪復施屋舍 如是之人 輩
日夜福增長 如法能持戒 彼人向善道
時婆提更取小牀於一面坐時世尊
為說種種法令大歡喜即於座上諸
垢消除得法眼淨見法得法已成果
證白佛言自今已去歸依佛法僧作
佛優婆塞私徒今已去不熱生乃至不飲
酒時婆提聞佛種種方便說法極大
歡喜從座起禮佛足而去余時世尊
在靜處思惟心自念言諸比丘在道
路行多擔衣有頭上戴或有肩上擔
或有帶者署中見已作如是念寧可
為諸比丘制衣多少過不得當時世
尊初夜在露地坐著一衣至中夜覺
身寒即著第二衣至後夜覺身寒著
第三衣時世尊作如是念當來世善

男子不忍寒者聽畜三衣足我聽諸
比丘畜三衣不得過夜過已世尊以
此事集比丘僧告言我在靜處思惟
諸比丘在道行大擔衣或頭上戴肩
上擔帶者署中見已作如是念我今寧
可為諸比丘制衣多少過不得當我
初於夜在露地坐著一衣至中夜覺寒
著第二衣至後夜覺寒者第三衣我作
如是念當來善男子不忍寒者畜三衣
足我今寧可制諸比丘畜三衣若過不
得畜自今已去聽諸比丘畜三衣不
得過畜今時異住處四方僧得貴價
僧伽梨作財具諸比丘不知云何白
佛佛言應持貿易餘物隨處用不知
使誰貿易白佛佛言聽比丘貿易若
使守僧伽藍人若沙弥優婆塞易若
施主自易隨處用時世尊在跋提國
有比丘得苴摩衣白佛佛言聽畜有
比丘得羅睺多衣白佛佛言聽畜有
比丘得阿哆睺多衣白佛佛言聽畜
時六群比丘畜上色漆衣佛言不應
畜時六群比丘畜上色錦衣佛言不應
畜錦衣白衣法不應畜應染作袈裟色

十律卷第廿一 第七十條

畜時六群比丘普不截歸衣佛言不應畜有六群比丘錦作衣歸佛言不應畜六群比丘畜頗那陀施衣佛言不應畜如是癡人隨我所制更作餘衣時世尊在波羅捺國有檀越送食諸佛常法若不往食在後業行房舍業行房舍時見有比丘舒僧伽梨在地欲安帖見已往比丘所語言汝何故舒衣在地比丘言欲使裏相着外有帖現佛言善哉善哉比丘如汝所作時諸比丘食還世尊以此目緣集比丘僧告言汝諸比丘食後我業行房舍見有比丘舒僧伽梨在地欲安帖見已往比丘所語言汝何故舒衣在地比丘言欲使裏相着外有帖現我即讚歎善哉如汝所作自今已去聽諸比丘作新衣一重安陀會一重鬱多羅僧二重僧伽梨若故衣聽二重女陀會二重鬱多羅僧四重僧伽梨若糞掃衣隨意多少重數

四分律卷第廿一 第七十一條

在跋耆國人間遊行往失守摩羅山至恐畏林鹿野苑中住時有菩提王子作新殿堂未有沙門婆羅門一切人坐者今時王子聞佛從跋耆國人間遊行往失守摩羅山恐畏林鹿野苑中住即遣人喚薩闍婆羅門子語言汝持我名往佛所頭面礼足問訊世尊起居輕利少病少惱住止安樂如是白佛願佛及僧受我請食我造新殿堂未有沙門婆羅門一切人坐者願佛先坐然後菩提王子坐得福無量時薩闍婆羅門子礼王子足已往世尊所敬問訊已却坐一面白世尊言菩提王子稽首世尊足下問訊起居輕利少病少惱住止安樂如是白佛願佛及僧受我請食我造新殿堂未有沙門婆羅門一切人坐者願佛先坐然後王子坐得福無量時世尊默然許可時薩闍婆羅門子聞佛許可已從坐起遶佛而去還菩提王子所白如是言沙門瞿曇我已白竟默然許可今正是時時王子即設種種美食衣過已明日掃灑殿

四分律卷第四十 第三十五條

堂布好新衣從階陞至殿時至遣人白佛時世尊者衣持鉢與千二百五十比丘僧俱詣菩提王子家時王子至外門裏迎佛遙見佛來前頭面礼足已隨侍佛後如順教弟子世尊入王子堂前默然而立王子言願佛在衣上行上殿令我得福安樂王子第二第三如是白世尊世尊默然時世尊願視阿難阿難知佛不欲躡新衣上行為利益後衆生故阿難語王子言可攝此衣如來不欲在上行為利益後衆生故時王子疾疾却衣已白佛言願佛上殿令我得福時佛即上殿就座而坐時王子飯佛及僧種種多美飲食食已捨鉢取一小牀在一面坐時世尊種種方便為王子說法已從坐而去還本住處以此因緣集比丘僧告言若大價衣布地不應在上行若行如法治今時比丘房舍多塵土佛言聽灑掃灑掃已故復有塵佛言聽以泥漿灑灑若故有塵伊梨延陀耆羅耆耆羅毛毳毳十種衣中若一一衣作地敷

今時世尊在舍衛國王波斯匿有異
 母信樂佛法以王所著大價錦衣施
 四方僧已便命過時比丘用作地敷
 有諸不信樂大臣至僧伽藍中觀看
 見比丘以王所著大價錦衣作地敷
 見已皆共譏嫌言沙門釋子不知厭
 足多貪畜遺餘自言我知正法如是
 觀之何有正法以王所著大價衣用
 作地敷極越雖施受者當知足諸比
 丘自佛佛言不應以王所著大價衣
 作地敷自今已去聽用作卧褥坐褥
 作枕作覆上衣今時比丘裹頭至佛
 所自言大德此是頭陀端嚴法願佛
 聽佛言比丘不得裹頭是白衣法若
 裹頭如法治時諸比丘頭冷痛白佛
 佛言聽以毳若劫貝作帽裹頭今時
 比丘誕陀盧多梨著衣往佛所自言
 此是頭陀端嚴法願佛聽佛言不得
 如是著衣除僧伽藍內此是白衣法
 若如是著衣如法治今時比丘著一
 衣往佛所自言此是頭陀端嚴法願
 佛聽佛言不應著一衣除大小便處
 此是白衣法若著如法治今時比丘

著單頭衣往佛所自言此是頭陀端
 嚴法願佛聽佛言不應著此衣是白
 衣法若著如法治今時比丘著袈裟
 世尊所自言此是頭陀端嚴法願佛
 聽佛言不應著此是白衣法若著如
 法治今時比丘著皮衣往佛所自言
 此是頭陀端嚴法願佛聽佛言不應
 著此是白衣法若著如法治今時比
 丘著褶往佛所自言此是頭陀端嚴
 法願佛聽佛言不應著此是白衣法
 若著如法治今時比丘著袴往佛所
 自言此是頭陀端嚴法願佛聽佛言
 不應著此是白衣法若著如法治今
 時比丘著行膝往佛所自言此是頭
 陀端嚴法願佛聽佛言不應著此是
 白衣法若著如法治今時比丘著蒲
 草行膝往佛所自言此是頭陀端嚴
 法願佛聽佛言不應著此是白衣法
 若著如法治佛語比丘汝癡人隨我
 所制更作餘事如是一切白衣之法
 不得著時諸比丘假作編髮鬘來
 詣佛所自言此是頭陀端嚴法願佛
 聽佛言不應此是外道法若作如

是如法治今時有比丘持才鉢往佛
 所自言此是頭陀端嚴法願佛聽佛
 言不應持如是鉢此是外道法若畜
 如法治今時比丘持鉢樓三衣鉢法也持
鉢置中上受衣也
 法願佛聽佛言此是外道法不應持
 若畜如法治今時比丘著繡手衣往
 佛所自言此是頭陀端嚴法願佛聽
 佛言不應著此是外道法若畜如法
 治今時比丘著草衣往佛所自言此
 是頭陀端嚴法願佛聽佛言不應著
 此是外道法若著如法治如是衣若
 草衣裝婆草衣樹皮衣樹葉衣珠璣
 珞衣如是一切衣不得畜若畜如法
 治今時比丘著外道皮衣往佛所白
 言此是頭陀端嚴法願佛聽佛言不
 應著若著如法治今時比丘著鷲毛
 衣往佛所自言此是頭陀端嚴法願
 佛聽佛言不應著此是外道法若畜
 如法治今時比丘著人駃欽婆羅衣
 往佛所自言此是頭陀端嚴法願佛
 聽佛言不應著此是外道法若著偷
 蘭遮今時比丘著馬毛犛牛尾欽婆

四分律卷第四十 第三十九疏 夫 別部

羅本往佛所白佛言此是頭陀端嚴
淺願佛聽佛言不應者此是外道法
若者如法治余時比丘露身往佛所
自言此是頭陀端嚴法願佛聽佛言
不應余此是外道法若露身偷蘭遮
佛言如是癡人隨我所制復作餘事
如是一切外道法不應作余時有住
處現前僧大得可分衣物諸比丘不
知云何往白佛佛言聽分復不知云
何分佛言應數人多少若十人若二
十人乃至百人為百分若有好惡當
相參分彼便自取分佛言不應自取
分應擲籌分彼便自擲籌佛言不應
自擲籌應使不見者擲籌時分物時
有客比丘來佛言應與分作分竟有
客比丘來應與分未擲籌時來應與
分擲籌時來應與分擲籌竟來不與
分歡喜受分已有客比丘來不與分
若有餘更分竟來不應與分若已與
沙弥使人分已來不應與分比丘分
衣時有客比丘數數來分衣疲極應
老一人令分白二羯磨如是與衆中
老堪能羯磨者如上作如是白大德

四分律卷第四十 第三十九疏 夫 別部

僧聽此住處若衣若非衣現前僧應
分若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘
彼當與僧白如是大德僧聽此住處
若衣若非衣現前僧應分僧今與某
甲比丘彼比丘當與僧誰諸長老忍
此住處若衣若非衣現前僧應分僧
與某甲比丘彼某甲當與僧者默然
誰不忍者說僧已忍與某甲比丘彼
某甲當與僧竟僧忍默然故是事如是
持余時比丘得婆輸伽衣白佛佛言
聽當諸比丘惠寒白佛佛言聽者復
貯衣余時有異住處一比丘住時現
前僧大得可分衣諸比丘不知云何
白佛佛言若比丘往處有一比丘往
大得現前僧可分衣若有客比丘來
若四人若過四人應持衣與一比丘
令白二羯磨分若有三人應彼此共
三語受共分若二人共三語受共分
若一人應心念口言此是我分余時
有住處有比丘有比丘想欲別部分
衣諸比丘不知成分不成分白佛佛
言不成分得突吉羅余時有住處有
比丘疑別部分衣諸比丘不知成分

四分律卷第四十 第三十九疏 夫 別部

不成分白佛佛言不成分得突吉羅
余時有住處有比丘作無比丘想別
部分衣比丘不知成分不成分白佛
佛言不成分不犯余時有住處無比
丘有比丘想分衣諸比丘不知成分
不成分白佛佛言成分得突吉羅余
時有住處無比丘有疑分衣不知成
分不成分白佛佛言成分得突吉羅
余時住處無比丘無比丘想分衣諸
比丘不知成分不成分白佛佛言成
分衣無犯余時有住處有比丘有比
丘想別部受衣諸比丘不知成分受衣
不自佛佛言不成受衣得突吉羅余
時有住處有比丘疑別部受衣諸比
丘白佛佛言不成受得突吉羅余時
有住處有比丘无比丘想別部受衣
諸比丘不知成分不自佛佛言不成
受不犯余時有住處無比丘有比丘想
受衣諸比丘不知成分不自佛佛言
成受得突吉羅余時有住處無比丘疑
受衣諸比丘不知成分受衣不自佛佛
言成受得突吉羅余時有住處無比丘
無比丘想受衣諸比丘不知成分受不

四分律卷第四十一 三分之五 唱

戒律別覽三藏佛經聖教菩薩佛學等語

衣捷度之三

今時舍衛國有多知識比丘死有多
僧伽藍多有屬僧伽藍園田果樹有
多別房多屬別房物有多銅瓶銅瓮
斧鑿燈臺多諸重物多有繩牀木牀
卧褥坐褥枕多由伊梨延陀耆羅耆
耆羅耆耆多有守僧伽藍人多有車
輿多有澡罐錫杖扇多有鐵作器木
作器陶作器皮作器剃髮刀竹作器
多衣鉢尼師壇針筒諸比丘不知云
何白佛佛言多知識無知識一切屬
僧諸比丘分僧園田菓樹佛言不應
分屬四方僧彼分別房及屬別房物
佛言不應分屬四方僧彼分銅瓶銅
瓮斧鑿燈臺及諸種種重物白佛佛言不
應分屬四方僧彼分繩牀木牀坐褥
卧褥枕佛言不應分屬四方僧彼分
卧褥延陀耆羅耆耆羅耆耆佛言不
應分屬四方僧自今已去聽諸比丘
毘毘廣三肘長五肘毛長三指現前
僧應分彼分車舉守僧伽藍人佛言

四分律卷第四十
白佛佛言成受无記
四分律卷第四十

甲辰歲高顯國六歲都監奉
勅彫造

四分律

四分律卷第四十一 第二紙

不應分屬四方僧彼分水瓶澡罐錫
杖扇佛言不應分屬四方僧彼分鐵作
器木作器陶作器皮作器竹作器佛言
不應分屬四方僧自今已去聽分剃刀
衣鉢坐具針筒彼分俱夜羅器現前
僧應分今時有異住處二部僧多得
可分衣物時比丘僧多比丘尼僧少
諸比丘不知云何白佛佛言應分作
二分時無比丘尼純式又摩那應分
作二分時無比丘尼無式又摩那純
沙鉢尼佛言應分作二分若無沙鉢
尼僧應分時有住處二部僧多得物
比丘少比丘尼多白佛佛言應分作
二分無比丘有沙鉢應分作二分無
沙鉢比丘尼應分時有比丘在拘薩
羅國人間遊行到無比丘住處村到
已命過諸比丘不知誰應分此衣鉢
白佛佛言彼處若有信樂優婆塞若
守園人彼應賞錄若有五眾出家人
前來者應與若無來者應送與近處
僧伽藍今時世尊在舍衛國住處多
比丘比丘尼優婆塞優婆夷國三大
目種種外道沙門婆羅門時世尊告

第四三冊

一一一

四分律卷第四十一 第三級 毘特
 讚比丘我欲三月靜坐思惟無使外人入唯除一供養人時諸比丘自立制限世尊如是語三月靜坐思惟不聽外人入唯除一供養人若有入者教令波逸提懺

今時長老和先跋檀陀子與波羅國六十比丘俱盡是阿蘭若乞食者著糞掃衣作餘食法不食一坐食一搏食塚間坐露地坐樹下坐常坐隨坐持三衣詣舍衛國祇桓精舍問諸比丘如來在何處房住我欲往見諸比丘言如來如是言我三月靜坐思惟無使外人入唯除一供養人若有入者作波逸提懺和先問言世尊有如是語前比丘答言讚比丘自立制言若有入者波逸提懺和先言我不用諸長老制何以故佛有如是言佛不制不應制若已制不應違隨所制法應學我等悉是阿蘭若乃至持三衣得隨意問說世尊今時長老和先與彼六十比丘俱徑詣佛所頭面礼足却住一面時世尊慰問言和先汝安樂不飲食不乏耶住止安靜不和先汝從何

四分律卷第四十一 第四級 毘特
 慶來汝不聞餘比丘語耶答言住止安樂不以飲食為苦亦聞餘比丘語不德我與波羅國六十比丘俱盡是阿蘭若乃至持三衣在拘薩羅國人間遊行至舍衛國問祇桓諸比丘世尊在何處房住我等欲見諸比丘如是語世尊三月靜坐思惟無使外人入唯除一供養人若有入者教令波逸提懺我即問波逸提懺世尊有如是語耶諸比丘言無我等自立制耳我即語言我不用汝曹制何以故佛有如是語佛不制者不應制若已制不應違隨所制法應學我曹皆是阿蘭若乃至持三衣得隨意問說世尊佛言善哉善哉和先汝等盡是阿練若持三衣得隨意問說若復有如是者亦得隨意問說世尊今時諸比丘聞世尊聽阿蘭若得隨意問說世尊或有作阿蘭若者或有不受請者常乞食或有捨檀越施衣持糞掃衣或有捨長衣持三衣時諸比丘捨衣成大積聚諸比丘不知云何白佛佛言應布施眾僧若施佛若施塔若與一人

諸比丘聞言與一人持與白衣比丘白佛佛言不應與白未若外道時諸比丘畏慎不敢與比丘尼非衣鉢囊革屣囊針筒擲帶腰帶帽拭巾巾絨中裏革屣巾佛言聽與比丘尼非衣諸比丘作如是念行波利迦沙摩那濡比丘應與分不常言應與諸比丘作如是念諸被呵責羯磨若擲出羯磨依止羯磨遮不至白衣家羯磨作舉羯磨被如是諸羯磨人當與分不佛言與置地與若使人與時諸比丘得外道衣不潔便著白佛佛言不應便著應染已著時諸比丘使白衣作白衣索衣分白佛佛言聽計功多少與食與價諸比丘自念守僧伽藍人沙弥應等與衣分不白佛佛言若僧和合聽應與沙弥等分若不和合應與半若半不聽應三分與一若不與不應分若守僧伽藍人四分與一若不與不應分若分應如法治諸比丘畏慎疑不敢持衣與父母白佛佛言應與今時佛在舍衛國迦維羅釋子新作堂舍未有沙門婆羅門及諸人

四分律卷第四十一 第五級 毘特
 諸比丘聞言與一人持與白衣比丘白佛佛言不應與白未若外道時諸比丘畏慎不敢與比丘尼非衣鉢囊革屣囊針筒擲帶腰帶帽拭巾巾絨中裏革屣巾佛言聽與比丘尼非衣諸比丘作如是念行波利迦沙摩那濡比丘應與分不常言應與諸比丘作如是念諸被呵責羯磨若擲出羯磨依止羯磨遮不至白衣家羯磨作舉羯磨被如是諸羯磨人當與分不佛言與置地與若使人與時諸比丘得外道衣不潔便著白佛佛言不應便著應染已著時諸比丘使白衣作白衣索衣分白佛佛言聽計功多少與食與價諸比丘自念守僧伽藍人沙弥應等與衣分不白佛佛言若僧和合聽應與沙弥等分若不和合應與半若半不聽應三分與一若不與不應分若守僧伽藍人四分與一若不與不應分若分應如法治諸比丘畏慎疑不敢持衣與父母白佛佛言應與今時佛在舍衛國迦維羅釋子新作堂舍未有沙門婆羅門及諸人

在上坐者時毗琉璃太子寂初坐上諸釋種皆共瞋熾我新作堂舍佛未得坐下賤婢子先坐中時有不信樂婆羅門侍從語言舍夷諸釋子罵汝作下賤婢子汝乃能忍耶答言我今無力不得自在若我父亡我作王時當語我後王波斯匿失王位琉璃太子即自作王不信樂大臣白言先諸釋種子罵王王能忍耶今可往罰王即集四種兵出舍衛城往舍夷國時世尊慈愍故即先往琉璃王所行道邊在惡樹下坐時琉璃王至見佛在惡樹下坐即下車頭面禮足却住一面白世尊言多有大好樹無惡樹等而不坐何故在此惡樹下坐佛言大王在親里陰下樂被作如是念世尊慈愍舍夷國故耳即迴軍還舍衛國不信樂大臣婆羅門第二第三如是語諸釋種先罵王作下賤婢子今可往罰時王即復集四種兵往舍衛國去迦維羅衛國不遠作少營自鄣住時迦維羅衛釋種等皆能遠射無枉發者或有射一由旬中的或有射七

十里中的或有射六十里五十里四三十里中的者時有射琉璃王營有中蓋頂蓋料蓋子或有中車轆或有中馬勒馬鞍馬轡或有中扣印或有中耳珠瑪珠破珠而已終不傷向時琉璃三大恐怖問諸釋子去此遠近傍巨答言云此七十里王間已倍更恐怖言我將不為諸釋子所害及我軍眾耶時不信樂大臣白王言彼諸釋子皆持五戒為優婆塞死終不斷眾生命三但前追勿以為怖即往迦維羅衛城諸比丘以此因緣白佛佛言彼若不與開門終不能得時城內人自不和或言當與城者或言莫與即行籌時天摩波旬在與城眾中七返取籌即令與琉璃王城籌多即為開門與之軍人即入及開城門街巷盤垣惡齊人股垣諸釋種男女大小相參而無有間令大為踏土時摩訶男釋子是琉璃王外祖父語諸釋種言汝曹莫但看琉璃王放大家象踏殺人當觀昔日業報因緣諸釋種昔日所造定業報今當受之時琉璃王聞

語摩訶男釋子言欲得何願摩訶男言諸釋種已死我今苦惱何用願為若欲與我願者聽我入池水隨入水時節中間聽諸釋種出莫殺琉璃王念言水中不得久與汝願摩訶男即入池水以髮繫樹根遂於水下命過琉璃王即問諸大臣言釋子摩訶男入水何乃久耶傍人看之答言已死王言出之即出示王時琉璃王見即生慈心言摩訶男乃為親里故不惜身命即勸人放諸釋種彼即受教放之諸釋種被破剝脫露形采三僧伽藍中諸比丘畏慎不敢與衣佛不聽我曹與白衣衣諸比丘白佛佛言惜衣勿令露形來見我即便借衣時舍利弗與佛在拘薩羅國遊行在一處坐息志僧伽梨置地而去時佛憶念語阿難言取此衣作親友意取阿難言云何作親友意取佛言隨所取令彼歡喜云何隨所取令彼歡喜答言有七法一親友利益慈愍故何等七難與能與難作能作難忍能忍密事相語不相發露遺苦不捨貧賤不輕如是阿

四分律卷第四十一 第九條

四

難有以此七法名為親友利益慈愍令
彼歡喜即說偈言

難與能與 難作能作 難忍能忍

是親善友 密事相語 互相覆蔽

遺苦不捨 貧賤不輕 如此七法

人能行者 名為親友 應附近之

佛言如此親友應取彼比丘非親友

作親交意取佛言不應非親友作親

友意取彼比丘非親友作親友意取

彼利迦羅衣佛言不應作親友意取

此衣若不足不應取今時佛在波婆

城有一摩羅字樓延是阿難自衣時

親及時阿難者未持鉢往其家就座

而坐樓延出行不在阿難問其婦言

樓延在不答言不在阿難言取衣籃

未即取置阿難前時阿難即取大價

衣持還至僧伽藍中為諸上座作拭

面巾拭身巾時樓延摩羅行還其婦

以此事語夫其夫即來到僧伽藍中

至阿難所問言汝至我家耶答言至

汝有所取耶答言有所取何故取竟

不取好者阿難言我正須如是衣諸
比丘作如是念白衣親厚應取如是

四分律卷第四十一 第十條

四

衣不自佛佛言應取何者是親厚應
取如阿難於樓延摩羅應取諸比丘

言若主不在應取不佛言聽親厚者

若在若不在應取今時佛在舍衛國

不就請食諸佛常法若不就請在後

按行諸房按行諸房時見有異處有

比丘病無有瞻視供養人卧大小便

中見已詣比丘所知而故問比丘汝

何故卧大小便中有瞻視供養人不

答言無世尊復問何故無答言我無

病時不看他病是故今病無人瞻視

供養者佛言汝不瞻視不供養病人

無利無所得汝曹比丘不相看視誰

當應若病者時世尊即共病比丘起

拭身不淨拭已洗之洗已復為洗衣

屢乾有故壞卧草棄之掃除住處以

泥漿塗澀極令清淨更敷新草并敷

一衣還安卧病比丘已復以一衣覆

上捨去今時世尊食已以此目緣集

比丘僧以向者不就請在後行房所

見病比丘自料理事具告諸比丘已

汝曹比丘自今已去應看病比丘不
應不看應作瞻病人不應不作瞻病

四分律卷第四十一 第十一條

四

人若有欲供養我者當供養病人聽
彼比丘和尚若同和尚阿闍梨若同

阿闍梨若弟子應瞻視若都無有人

看眾僧應與瞻病人若不肯者應次

第是若次第若不肯如法治若無比

比丘比丘尼隨所可作應作不應觸比

比丘若無比丘尼式又摩那隨所可作

應作不應觸比丘若無式又摩那沙

弥應作若無沙弥沙弥尼隨所可作

應作不應觸比丘若無沙弥尼優婆塞

應作若無優婆塞優婆塞私隨所可

作應作不應觸比丘病人有五事難

看所不應食而欲食不肯服藥看病

人有至心而不如意語應行不行應

住不住身有苦痛不能堪忍身少有堪

能而不作仰他作病者有如是五事

難看病人有五法易看不應食者不

食喜服藥如實語瞻病人應行便行

不應行不行應住便住身有苦痛能

忍身少有能作便作病人有如是五

事易看病人復有五法難看四事如

上第五事不能靜坐止息内心有此
五事難看病人有五事易看四事如

上第五能靜坐止息內心病人有如是五事易者尔時有比丘在拘薩羅國道路行至一小住處見有病比丘無有瞻視者卧大小便中彼作如是念世尊有教應者病人不應不者應作瞻病人不應不作瞻病人應供養病人不應不供養病人其有供養病人是為供養我彼即便瞻病人病者死尔時比丘持亡者衣鉢往舍衛國祇桓精舍中往佛所頭面礼足以此因緣具白世尊世尊言善哉善哉比丘汝乃能瞻視病比丘正應供養病比丘作瞻病比丘人供養病比丘是為供養我彼持亡比丘衣鉢坐具針筒來此往處現前僧應分尔時世尊告諸比丘持亡比丘衣鉢坐具針筒與瞻病者應作白二羯磨如是與時瞻病人應至僧中偏露右肩脫草屣礼僧足白如是大德僧聽某甲比丘彼住處命過衣鉢坐具針筒成衣貯器此往處現前僧應分如是第二第三說僧中坐著堪能作羯磨者若上座若次座若誦律若不誦律堪能作羯磨者

作如是大德僧聽某甲比丘過所有衣鉢坐具針筒成衣貯器此往處現前僧應分若僧時到僧忍聽與某甲者病比丘白如是大德僧聽某甲比丘命過所有衣鉢坐具針筒成衣貯器此往處現前僧應分僧今與某甲者病比丘誰諸長老忍與某甲者默然誰不忍者說僧已忍與某甲者病比丘衣鉢坐具針筒成衣貯器竟僧忍默然故是事如是持

四分律卷第四十一 第十三

尔時舍衛國有多知識比丘死彼有多二本諸比丘不知以何者與瞻病人諸比丘白佛佛言聽彼二者常所持者應佛聽與瞻病者衣時有比丘小小瞻病或一扶起或一扶卧或一扶與楊枝水便取彼衣鉢佛言不應如是小小瞻病便取彼衣鉢有五法看病人不應取病人衣物何等三一不知病者可食不可食可食而不與不可食而與二惡賤病人大小便唾吐

三無有慈愍心為衣食故四不能為病人經理湯藥乃至若死五不能為病人說法令病者歡喜已身於善法損減有如是五法不應取病人衣物有五法應與看病人衣物何等五一知病人可食不可食可食能與二者不惡賤病人大小便唾吐三者有慈愍心不為衣食四者能經理湯藥乃至若死五者能為病人說法令病者歡喜已身於善法增益有如是五法應取病人衣物若病人臨欲終時有如是言我此眾物與佛與法若與僧若與塔若與人若我終後與若不死還我佛言不應如是與應現前僧分彼病比丘作如是念我當受不好三衣恐瞻病者取去佛言不應作如是念我受不好三衣恐瞻病者取去應受好者時病人捉衣鉢送著餘處恐瞻病人取後病者無所著諸比丘白佛佛言不應作如是有送衣餘處恐瞻病者得尔時舍衛國有多知識比丘命過彼比丘多三衣諸比丘不知持何等衣與瞻病比丘比丘白佛佛

四神卷第四十一 第十五段

增

言應者此瞻病人云何若能極上瞻
 病應與上三衣若中與中三衣若下
 與下三衣今時舍衛國有負債比丘
 命過諸比丘不知誰當償白佛佛言
 聽持長衣償若無物賣三衣與有餘
 與瞻病人聽瞻病人問病比丘何者
 是三衣何者是長衣汝負誰誰負汝
 汝應與誰若不問如法治時有病比
 丘身患瘡行衣卧具佛言聽首覆身
 衣或有衣毛結菲者瘡或時患痛佛
 言聽取大價好衣覆身者內外著溫
 際僧差三白衣舍應語言我患瘡若
 白衣言無苦但坐應囊濕膝僧坐小
 時比丘下脫痔病以產木作葦草
 患痛佛言聽以葦若却負若鳥毛故衣
 物拭之肩竟舉置不流諸比丘見便
 行賤白帶佛言不應用音舉置不流
 應流彼流已不絞去水爛壞虫生佛
 言應絞去水晒令乾時有病比丘身
 患者行六卧具白佛佛言聽當覆瘡
 衣若自無衣聽僧中取衣作作已彼
 比丘不敢移此住處覆瘡衣著餘屨
 白佛佛言聽移比丘後瘡老不持還

二分卷第四十一 第六段

本處白佛佛言若老應浣浴還本
 處若不還如法治余時六群比丘作
 悞諸白衣見皆共譏嫌沙門釋子無
 有止足不知慙愧自言我知正法如
 是何有正法猶如國王大臣諸比丘
 白佛佛言不應作悞時有比丘在處
 處大小便逐形諸比丘白佛佛言聽
 以草若樹葉若樹枝伊梨延陀老羅
 筆毫筆若鬣髮作覆障余時六群比
 丘作悞時諸白衣見皆共譏嫌言沙
 門釋子無有止足不知慙愧自言我
 知正法如是何有正法猶如國王大
 臣諸比丘白佛佛言不應作悞時諸
 比丘道行患熱白佛佛言聽以草若
 葉十種衣中若一衣作覆障余時
 衆僧得覆衣佛言聽當時比丘不知
 持三衣佛言應受持若疑應捨已更
 受若有三衣不受持突吉羅佛如是
 語應受持三衣彼受小小衣當三衣
 若於身巾若拭面巾卧氈白佛佛言
 不應持如是小小衣當三衣佛言聽
 以長四肘廣二肘衣作安陀會廣三
 肘長五肘作釐多羅僧伽梨亦如

四分卷第四十一 第七段

是時諸比丘衣壞佛言聽補治彼不
 知云何補治佛言聽著納衣重縷編邊
 隨孔大小方圓補時諸比丘不著割截
 衣入聚落白衣見已皆譏嫌言沙門釋
 子無有止足不知慙愧自言我知正
 法如是何有正法不著割截衣入聚
 落猶如外道諸比丘白佛佛言不應
 不著割截衣入聚落有五事因緣留
 僧伽梨若疑恐怖若雨若疑雨若作
 僧伽梨未成若浣若染若壞色若堅
 舉有如是五事因緣留僧伽梨余時
 比丘反著僧伽梨入聚落餘比丘見
 不喜白佛佛言不應反著衣入聚落
 比丘畏慎不敢棄落外反著衣風塵
 日曝虫鳥汗穢諸比丘白佛佛言聽
 棄落外反著衣余時比丘得縷衣廣
 長足即裁割作衣少欲作枯菜衣白
 佛佛言聽作余時比丘得縷衣廣長
 足欲作五納衣白佛佛言聽作時諸
 比丘衣犯捨白佛佛言聽捨若於僧
 中若衆多人若一人應捨然後淨施
 不應不捨應捨然後遺不應不捨而
 遺彼比丘不捨便受用作三衣作波

利迦羅衣故壞故燒用作非衣若數數者若不捨不應受用作三衣波利迦羅衣故壞故燒用作非衣若數者諸比丘作如是念波利迦羅不現在前得尼薩者不佛言不犯彼不捨衣便著白佛佛言不應不捨便者彼比丘疑不敢以捨墮衣與人用作被衣白佛佛言聽與人聽作被衣時比丘畏慎燒衣奪衣漂衣不敢著白佛佛言聽者時比丘不捨衣便與他貿易白佛佛言不應不捨衣應捨然後貿易諸比丘如是念眾僧衣過十日犯捨墮不白佛佛言不犯時比丘淨施衣不還主犯突吉羅若遮不與者突吉羅時諸比丘不染衣不壞色便寄白衣舍白佛佛言不應不染及壞色便寄白衣舍應染壞色作沙門衣然後寄白衣舍介時比丘得上狹下廣衣受用作僧祇支白佛佛言聽作介時異住處現前僧大得可分衣物六群比丘出界外共分諸比丘白佛佛言不應出界外分時有長老比丘多知識人間遊行大得現前

僧應分衣物難分彼畏慎佛不聽出界外分衣諸比丘以此事白佛佛言應如是唱令言來向某甲某甲處分衣若可分衣應分彼不知何時分應作相若量時量影若作烟若吹貝若打鼓若打捷捷若白時至若自來若遣人來應與分彼諸比丘轉易卧具佛言不應移易或有房多卧具或有房少卧具佛言自今已去聽舊住人若摩摩帝若經營人若次得房者應問然後移轉彼比丘移卧具已去時不還復本處餘比丘復用佛言應復卧具者本處而去若不者當如法治時房舍崩壞諸比丘畏慎不敢移轉卧具佛有如是言不應移轉卧具諸比丘白佛佛言若房舍崩壞應移轉卧具彼移轉卧具者餘房餘房不敢卧便爛壞白佛佛言應用卧時佛聽用卧諸比丘便不洗脚不拭脚用作襯體衣諸比丘白佛佛言不應不洗脚不拭脚用作襯體衣佛既不聽作襯體衣諸比丘畏慎不敢手脚近諸比丘白佛佛言從腋至膝不應襯體

時諸白衣施比丘襯體衣比丘畏慎不敢受白佛佛言應隨權越施衣應受彼壞房舍已治不還復卧具比丘白佛佛言若房舍已治應還復卧具若不復者應如法治彼諸比丘從此住處移定卧具至彼處白佛佛言不應移此住處定卧具至彼處有國土人民反乱恐怖住處亦壞彼畏慎不敢移卧具佛不聽移此住處定卧具至彼處諸比丘白佛佛言若有如是事聽移彼移卧具時畏襯體不敢蔽覆言世尊不聽作襯體衣諸比丘白佛佛言隨所方便覆蔽應移若餘人驅起不應起亦不應驅他起若有餘比丘能愛護者應與若復園土還復人民還安房舍治竟不還復卧具諸比丘白佛佛言若余不還復卧具當如法治介時舍利弗得上色碎段衣財欵作五納衣白佛佛言聽作介時有住處現前僧大得可分衣物六群比丘各相推倚不肯藏舉遂失去諸比丘白佛佛言聽及有見者應收舉時客比丘來移衣物者餘房不堅牢

四分律卷第四十一 第十張

白佛佛言聽別房結作庫藏屋白二羯磨唱房名若溫室若重室若經行屋是中差堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧結某甲房作庫藏屋白如是大德僧聽僧結某甲房作庫藏屋誰諸長老忍僧說僧已忍結某甲房作庫藏屋竟僧忍默然故是事如是持時彼庫藏屋無人守不堅牢聽老守物人白二羯磨老眾中當老堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧老某甲比丘作守物人白如是大德僧聽僧老某甲比丘作守物人誰諸長老忍僧老某甲比丘作守物人者默然誰不忍者說僧已忍老某甲比丘作守物人竟僧忍默然故是事如是持若比丘不肯作守物人應福饒與粥若故不肯一切所受衣食分應與二分若故復不肯當如法治余時畎舍住無夷羅母大作浴衣遣人送至精舍中諸比丘不知當云何白佛佛言隨上座次分若不足應識次更得應續次與彼時

四分律卷第四十一 第三三張

得大貴價衣續次與佛言不應以貴價衣續次與應從上座與若得不等者應僧中取可分衣物足令等分之亦時僧得著如那羅衣比丘白佛佛言聽畜時比丘者僧覆身衣至溫室食堂中羹飯汗泥烟熏空塵白佛佛言不應者僧覆身衣至溫室食堂中時諸比丘冬月惠寒白佛佛言聽者當愛護勿令汗泥時比丘即著至廟上大小便汗泥臭穢白佛佛言不應著至廟上時比丘送衣還房大小便急諸比丘白佛佛言廟邊若有衣架若龍牙杖若有屋若有樹若草若有石聽持衣著上若天雨漬應者無兩處若雨停來漬應者好捉不令觸廟戶上廟正安脚好蹲令不汗衣彼比丘著衣至經行處草著者塵空露漬壞僧衣比丘白佛佛言不應者僧衣至經行處亦時有上座病比丘羸老遠道來有患若聽者敷卧氈置上愛護而卧亦時有比丘在異住處結夏安居已復於餘住處住彼不知當於何住處取安居物諸比丘白佛佛

四分律卷第四十一 第三三張

言聽住日多處應取若二處俱等聽各取半彼比丘分夏安居食白佛佛言不應分隨施應食亦時世尊受毗蘭若婆羅門請音告阿難言沒往語毗蘭若婆羅門佛受汝三月請夏安居竟今欲人間遊行阿難受世尊教即往毗蘭若所語言世尊如是語受汝夏三月安居請已竟今欲人間遊行時毗蘭若聞阿難語已方自憶我請沙門瞿曇及比丘僧九十日中竟不供養時毗蘭若即往世尊所恭敬問訊却坐一面時世尊以無數方便為說法令歡喜毗蘭若聞佛說法極大歡喜即白佛言唯願世尊及比丘僧更受我九十日請佛答言已受汝九十日請已今欲人間遊行復白佛言願受我明日請食世尊默然受請時毗蘭若聞佛受請已即從坐起歡喜遠佛而去即於其夜辦具種種飲食明日清旦往白時到亦時世尊與五百比丘僧俱者未持鉢往詣其家就座而坐時毗蘭若以種種多美飲食供養佛及比丘僧食已持鉢以三

衣布施世尊比丘僧人與兩端疊為夏衣比丘不受言佛未聽我曹受夏衣白佛佛言聽受今時六群比丘跋難陀聞佛聽受夏衣於春夏冬一切時求索夏衣夏安居未竟亦乞衣亦受衣時跋難陀釋子在一住處安居聞有異住處大得夏安居衣即往彼住處問言汝曹分夏衣未耶答言未分語言持來與汝汝分復往餘處問言汝分夏衣未答言未分語言持來與汝分時跋難陀在多處分衣得多衣分持來入祇桓餘比丘見問言世尊制聽畜三衣此多衣是誰衣耶彼言我於多任處分衣故大得此多衣其中

跋難陀我聽比丘畜夏衣汝云何於春夏冬一切時求索夏衣安居未竟亦乞衣亦受衣於此安居受衣分復於異處受衣分耶以無數方便呵責六群比丘跋難陀已告諸比丘自今已去不應於一切時春夏冬求索夏衣安居未竟亦乞衣亦受衣亦不應此處安居受衣分已復於餘處受衣分若受者應如法治今時有比丘未分夏衣便去後比丘分夏衣彼比丘行還問言夏衣未分答言已分問言取我衣分不答言不取時彼比丘瞋責餘比丘言未分衣我出行後分夏衣我在此安居而不取我衣分諸比丘作如是念是成分衣不往白佛佛言成分衣應相待亦應囑授後人受夏衣分時有比丘未分衣便去湯囑授後人受我衣分後諸比丘分衣問誰為某甲比丘取衣分時無有為取衣分者彼比丘還問分衣未答言已分問取我分不答言不取彼比丘瞋責餘比丘言未分衣我出行囑授後人為我取衣我在此安居而分衣不為我

取分耶諸比丘作如是念為成分衣不往白佛佛言成分應待還亦應的囑授一人時有比丘未分衣出行囑授一比丘為我取夏衣時比丘分衣問言誰取某甲比丘衣分受囑授者志不取諸比丘即分衣彼比丘還問言分夏衣未答言已分問言取我分不答言不取彼比丘瞋責餘比丘言未分衣我出行後囑授一比丘取我衣分我在此安居而不為我取衣分諸比丘不知成分衣不往白佛佛言成分是志者過時諸比丘留夏安居舍白佛佛言不應留應隨施受今時舍利弗目連般涅槃多有可分衣物現前僧應分彼比丘留過安居諸比丘白佛佛言不應留此衣現前僧應分彼時有一檀越為欲施塔施僧僧伽藍房舍施浴池若為初生兒若為初剃髮若長發若入新舍若為亡人作會現前僧大得可分衣物諸比丘留至夏安居比丘往白佛佛言不應留此是非時衣現前僧應分今時有一比丘住處大得夏安居衣物彼作如是念

四分律卷第四十一 第三十七法 四

我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言若有一比丘安居大得僧夏安居衣物彼比丘應作心念言此是我物若受若不受有餘比丘來不應得分今時諸比丘大得可分衣物僧破為二部諸比丘白佛佛言應分為二分若未得可分衣物僧破為二部佛言應問檀越當與誰若彼言與某甲某甲上座即應隨彼語上座所在處與若彼言不知若言俱與應分作二分今時諸比丘已得衣未得衣僧破為二部已得衣者應分作二分未得衣者應問檀越當與誰若言與某甲某甲上座即應隨彼語上座所在處與若彼言不知若言俱與應分為二分今時諸比丘得可分衣物有比丘從此部往彼部彼不應與分若未得衣物有比丘從此部往彼部不應與分若得衣物未得衣物有比丘從此部往彼部不應與分今時有比丘從此部往彼部未至便死諸比丘不知其衣鉢當與誰白佛佛言隨其所欲往處應與今時有比丘從此部往彼部

四分律卷第四十一 第三十八法 四

至便死諸比丘不知其衣鉢當與誰白佛佛言隨彼所往部應與今時有比丘被舉已命過諸比丘不知其衣鉢當與誰白佛佛言隨所共同羯磨舉僧應與今時住處僧破為二部有檀越請此一部僧一處飯食并布施衣布施諸比丘不知誰應得衣誰應得縷白佛佛言應問檀越衣與誰縷與誰若言與某甲某甲上座應隨彼語所在處上座與若言不知若言俱與應分作二分今時眾僧得夏安居衣僧破為二部白佛佛言應數人多少分若未得安居衣僧破為二部白佛佛言應數人分若得夏衣未得夏衣僧破為二部應數人分時有比丘得夏衣往餘部佛言應與若未得夏衣往餘部佛言應與若未得夏衣已得夏衣往餘部佛言應與今時有一居士集比丘住處諸處僧供養飯食以衣布施諸比丘不知云何白佛佛言有八種施衣若與比丘僧若與比丘尼僧若與二部僧若與四方僧若與界內僧若與同窻僧若

四分律卷第四十一 第三十九法 四

掃名字典若與一人佛言若與比丘僧比丘僧應分若與乃至一人應屬一人今時諸比丘冬月患寒白佛佛言聽者帽露地坐患背痛佛言聽作禪帶今時比丘身患齋若汗臭佛言聽作拭身巾若面汗聽作拭面巾若患眼淚聽作捫淚巾今時畢陵伽婆蹉得大貴價鍊衣彼欲作夏衣畜白佛佛言聽淨施持淨施有二種一真淨淨施二屢轉淨施真淨淨施者言大德一心念我有此長衣未淨施今為淨故捨與大德為真實淨故屢轉淨施者言大德一心念此是我長衣未作淨為淨故施與大德為屢轉淨故彼受淨者即應作如是言大德一心念汝有長衣未作淨為淨故與我我今受之受已當語言汝施與誰彼應言施與某甲受淨者應作如是言大德一心念汝是長衣未作淨為淨故施與我我今受之受已汝今與某甲是衣某甲已有汝為某甲善護持者隨因緣作真實淨施者應問主然後得者屢轉淨施者若問若不問隨意者今時比丘還

便借與某甲比丘衣作彼親厚意取
衣應取不佛言不應作親厚意取若
至道路應作親厚意取不佛言不應
取若至彼應作親厚意取不佛言不
應取若作遺衣主親厚意取衣應取
不佛言應取若至道路應取不佛言
應取若至彼應取不佛言應取所遺
遺衣主比丘命過彼比丘即作命過
衣受應受不佛言不應受若至道路

應受不佛言不應受若至彼應受不
佛言不應受若所遺與衣比丘命過
彼比丘即作彼命過衣受應受不佛
言應受若至道路應受不佛言應受
若至彼應受不佛言應受今時有居
士持衣來至僧伽藍中言與某甲比
丘以衣與大德彼比丘言我不須即
持衣置比丘前而去彼比丘有畏懷
不知云何諸比丘白佛佛言聽為說
主故賞錄若須時聽受持

四分律卷第四十一
甲辰歲高麗國大藏都監表
勅彫造

藥捷度之一

爾時佛在波羅捺國時五比丘往世
尊所頭面礼足却住一面白佛言大
德當食何食佛言聽乞食食五種食
今時比丘乞食得飯佛言聽食得種
種飯粳米飯大麥飯床米飯粟米飯
俱跋陁羅飯佛言聽食如是種種飯
得麩佛言聽食種種麩得乾飯佛言
聽食種種乾飯得魚佛言聽食種種
魚得肉佛言聽食種種肉得羹佛言
聽食種種羹得修步佛言聽食得乳
佛言聽食種種乳得酪佛言聽食種種
酪得酪漿佛言聽飲種種酪漿得吉羅
羅佛言聽食得羹羹佛言聽食種種
羹得菜佛言聽食種種菜得佉闍
尼食佛言聽食種種佉闍尼食佉闍
尼者根食莖食葉食花食菓食油食
胡麻食石蜜食蒸食今時世尊在波
羅捺國時五比丘即從坐起前礼佛
足却住一面白佛言當服何藥佛言
聽服腐爛藥病比丘有因緣盡形壽

四分律卷第四十二 第三法

應服令時世尊在絕床中時有病比丘醫教服呵梨勒佛言聽病比丘有因緣盡形壽服呵梨勒令時佛在舍衛國時有比丘患風醫教服酢麥汁佛言聽服不知云何作佛言聽淨人淨洗器漬麥乃至爛漉取汁飲若麥汁臭應覆若汁滓俱出聽作漉器不知云何作器佛言聽若銅若木若竹作漉器如漉水筒作若三角若大若小若麥中燥令淨人更益水時病比丘在多人前飲麥漿餘比丘見皆共惡穢之佛言不應在多人前應在屏處飲時一切僧皆須佛言應一切共飲時有諸比丘各各別用器飲眾器皆臭佛言不應各別器飲應共傳用一器飲時有比丘飲已不洗器與餘比丘佛言不應令應洗器已與餘比丘令時佛在舍衛國有比丘吐下比黃粥頃日時已過佛言聽以完全麥若完全稻穀煮令熟勿使破漉汁飲令時有病比丘醫教服鞞勒佛言聽聽醫教服阿摩勒佛言聽服若比丘有病因緣盡形壽服令時有病比丘醫教服莛羅佛言聽比丘有病因

四分律卷第四十二 第三法

綠盡形壽服令時病比丘醫教服菓藥佛言聽服若非是常食者比丘有病因緣盡形壽應服令時有病比丘須大五種根藥佛言聽服須小五種根藥佛言聽服比丘有病因緣盡形壽服令時病比丘醫教服菓多羅藥佛言病比丘有因緣盡形壽聽服令時有病比丘醫教服別沙藥佛言病比丘有因緣盡形壽聽服是中罰沙者根鹽菜花菓爾沙令時有病比丘醫教服娑梨娑婆藥佛言病比丘聽服娑梨娑婆者根鹽菜花菓若堅韌者也式渠亦如是帝菟_二亦如是令時病比丘醫教服菓荖椒佛言比丘有病因緣盡形壽服令時病比丘須種種細末藥洗佛言聽用種種細末藥是中細末藥者胡相樹末馬耳樹末舍盧羅樹末洗若自作若更人作須持曰佛言聽當須數箕荑掃帚佛言聽畜時諸比丘畏慎不敢以塗香著衣藥中佛言聽著時末藥無器盛佛言聽作瓶若患坐處聽作蓋若欲令堅牢當著床下若串壁上象牙

四分律卷第四十二 第四法

我上令時病比丘以庶末藥洗身患痛佛言聽細末若細泥若菓若華若菓取令病者得樂是中病者若體有瘡若癬若痛若疥癩乃至身臭令時比丘病須鹽為藥佛言聽服是中鹽者明鹽黑鹽丸鹽摻魔鹽支頭鞞鹽鹵鹽灰鹽新陸婆鹽施盧鞞鹽海鹽若比丘有病因緣盡形壽聽服令時病比丘須灰藥佛言聽用灰藥是中灰藥者陸闍灰賓那灰波羅摩灰比丘有病因緣盡形壽聽用令時病比丘須闍婆藥佛言聽用是中闍婆者琴牛營我婆提尸婆梨陀步捺夜婆提薩闍羅婆比丘有病因緣盡形壽應服令時比丘病須眼藥佛言聽用是中眼藥者陀婆闍那者羅闍那比丘有病因緣盡形壽應服令時比丘眼有白醫生須人血白佛佛言聽用令時比丘患眼白醫須人骨佛言聽用令時比丘患眼白醫須細軟疑聽燒末著眼中令時畢陵伽婆蹉患眼痛得琉璃寶佛言聽為治眼病故當用令時舍利弗患風醫教食藕根介

時大目犍連往舍利弗所問訊已一面坐語舍利弗言所患為老不答言未老復問舍利弗何所須答言須藕根目連言東方有阿耨大池水清澄無有塵穢食之無患去此不遠更有池廣五十田旬其水清澄無有塵穢有藕根如車軸若取折之其汁如乳食之如蜜去池不遠有金山崖高五十由旬是有七大龍象王兄弟共住其寂小者供給一閻浮提王其次大者供給二天下王其次轉大者供給四天下轉輪聖王伊羅婆尼龍象王供給天帝釋彼諸龍象王來下入池淨澡浴飲水以鼻拔取藕根淨洗泥穢而食之得好容色氣力充足彼池藕根可得食之時舍利弗默然可之時目連見舍利弗默然即於舍衛國沒不現如人屈申辟項至彼池邊化作大龍象王於彼七象王中形色最勝時彼七龍象王見皆畏怖毛豎恐彼來奪我池亦時大目連見彼七龍象王心懷恐怖即還復故身彼即問目連言比丘何所須欲耶答言我

須藕根語言汝須藕根何不早見語使我恐怖毛豎彼即入池澡浴飲水以鼻拔取藕根洗去泥授與目連時目連得藕根已從此池忽然不現還舍衛國到祇桓中授與舍利弗語言此是藕根舍利弗食已病即得除老有殘藕根與首病人者病人先已受請不肯食之語比丘白佛佛言聽者病人受請不受請食病人殘食諸比丘先受食已至彼聚落有極越便請食食已來還至僧伽藍中持向者食與諸比丘諸比丘先已受請不敢受無人食者便棄之時有象為鳥諍食喚呼今時世尊知而故問阿難諸鳥為何故喚呼阿難以此事具白世尊世尊言自今已去棄餘食法食彼應持食至彼比丘前語言大德我已受請若已食者是知是作餘食法彼應取少食之語言我已食丘汝可食之應作如是餘食法食今時有長老上座多知識村間乞食來聚在一處食食已持殘食來至僧伽藍中與諸比丘諸比丘先已受請不肯食之無人

食者便棄之時有象為鳥諍食喚呼世尊知而故問阿難諸鳥為何故喚呼阿難以此事具白世尊世尊言自今已去聽自持食來作餘食法得食應如是作持食至彼比丘所語言大德我已受請若已食者是知是作餘食法彼應取少食食已語言我止汝可食應作如是餘食法食今時毗舍佉無夷羅母大得新菓彼作如是念我今寧可作食請佛及僧以菓布施即便遣人持僧伽藍中白言願諸大德受我明日請食即於其夜辦種種美食明日往白時至今時世尊者未持鉢與于二百五十比丘俱就毗舍佉無夷羅母請就座而坐毗舍佉法無夷羅母請就座而坐毗舍佉以種種多美飯食飯佛及僧食已捨鉢更取一卑牀却坐一面時世尊種種方便開化說法令得歡喜今時世尊為說法已從坐而去時毗舍佉無夷羅母行食忘不與菓彼作如是念我為新菓故請佛及僧設飯今正行食忘不與菓時即遣人送菓至僧伽藍中與諸比丘諸比丘已食竟不肯受

四分律卷第四十二 第八條

明

之往白佛佛言若從彼來應作餘食
 法食之如上法今時世尊在王舍城
 時有顛狂病比丘至殺牛處食生肉
 飲血病即老還復本心畏慎諸比丘
 白佛佛言不犯若有餘比丘有如是
 病食生肉飲血病得老者聽食今時
 世尊在波羅捺國時世翫貴乞食難
 得時諸比丘乞食不得往至象廄乞
 時彼有鬼神信敬沙門者即令象死
 於彼得象肉食之世尊慈念告諸比
 丘此是王之兵眾若王聞者必不歡
 喜自今已去不應食象肉時諸比丘
 在波羅捺國乞食不得往馬廄乞時
 有信敬沙門鬼神即令馬死於彼得
 馬肉食之世尊慈念告諸比丘此是
 王之兵眾若王聞者必不歡喜自今
 已去不應食馬肉今時比丘於波羅捺
 國乞食不得至能水底行人所乞時
 有信敬沙門鬼神令諸龍死於彼得
 龍肉食之今時善現龍王從已池出
 往世尊所頭面礼足已却住一面向
 佛言世尊有龍能燒一國土若滅一
 國土諸比丘食此龍肉善哉世尊勿

四分律卷第四十二 第八條

明

今比丘食龍肉時世尊聞善現龍王
 語默然受之時善現見佛聽許頭面
 礼佛已還往本處今時世尊以此因
 緣集比丘僧告言此龍有大神力有
 威德能燒一國土若滅一國土諸比
 丘食此肉自今已去不應食龍肉時
 有比丘在波羅捺國乞食不得往所
 臨羅家於彼得狗肉食之諸比丘乞
 食諸狗憎逐吠之諸比丘作是念我
 等或能食狗肉故使眾狗憎逐吠我
 耳諸比丘白佛佛言自今已去不得
 食狗肉若食得妄言羅時世尊在波
 羅捺國時有比丘服吐下藥有優婆
 私字蘇早至僧伽藍中行音房舍至
 病比丘所問言何所患苦耶答言服
 吐下藥問比丘何所須欲答言須肉
 答言我當送肉即還波羅捺遣人持
 錢買肉語言男子持此錢買肉來時
 波羅捺不屠殺彼人周行求肉不得
 還至優婆私所自言大家知不令此
 不殺遍行求肉不得優婆私作如是
 念我許與吐下比丘肉恐此比丘不
 得肉或能爭過若是生死比丘命過

四分律卷第四十二 第十條

明

者於出家法中退若是學人不得前
 進若是羅漢則使世間失於福田即
 入後室持利刀自割髀裏肉與婢令
 煮已持往僧伽藍中與吐下比丘婢
 即如勃持與比丘比丘食已病即除
 是彼優婆私割肉時舉身患痛極為
 苦惱時優婆私夫主先出行還不見
 蘇早即問蘇早優婆私何處在耶答言
 病在內即問何所患即具答因緣彼
 夫主言未曾有蘇早於沙門所有如
 是信樂無所愛惜乃至身肉蘇早優
 婆私作是念我今患苦極重或能以
 此斷命我今寧可辦具種種飲食請
 佛及僧可作家後見佛及僧因緣時
 即遣人往僧伽藍中自言大德明日
 受我請食時世尊默然受之即於其
 夜辦具種種美好飲食明日往白時
 到時世尊者未持鉢與諸比丘僧俱
 往蘇早優婆私家就座而坐知而故
 問優婆私蘇早何在答言病在內
 佛言喚優婆私蘇早來彼即入內語
 言佛喚汝作如是念世尊喚我即便
 速起身痛即止瘡復如故不異時優

婆私蘇早往佛所頭面礼足却注一
面佛告言不應作是不應作是蘇早
優婆私當作如是施如是學不自苦
痛亦不惱彼時蘇早優婆私乎自對
酌美好飲食食已捨鉢取小牀在一
屢坐時世尊為優婆私種種方便說
法令付歡喜世尊為說法已從坐而
去還至僧伽藍中往吐下比丘所問
言蘇早優婆私送肉與汝不答言與
我肉問言汝食不答言食復問美不
答言美如是美肉難得佛言汝癡人
食人肉自今已去不得食人肉若食
偷蘭遮及餘可惡肉不應食若食愛
吉羅亦時世尊在波羅捺有居士耶
輸伽父往詣佛所頭面礼足却坐一
面令時世尊無數方便為說法開化
令得歡喜耶輸伽父聞佛說法開化
心大歡喜已從坐起白佛言願受我
請時耶輸伽侍世尊後時世尊默
然受請耶輸伽不受請佛未聽我曹
受別請佛言有二種請聽受若請僧若
別請今時有異居士作是念作何福
德今僧常得供養我施不斷絕即白

佛佛言聽為僧常作食彼作如是言
我不能常為眾僧作食作何福德今
僧常得供養我施不斷絕白佛佛言
聽比丘往其舍常與食彼作是言我
不能常為道人作食作何福德今僧
常得供養我施不斷絕白佛佛言聽
僧若往舍若送食至僧中若八日食
若布薩日若月初日食時有居士作
是念云何作福供養眾僧便成施藥
白佛佛言聽布施眾僧藥錢時有居
士新作房舍無道人住念言云何供
養眾僧令諸比丘在此房住白佛佛
言聽在房中作粥若復不住復聽在
房作種種餅及菓若故不住當與作
飯食若不住聽與房錢若故不住聽
與絕牀木牀坐褥卧褥抗地敷若故
不住應與欄體衣與氈與被若故不
住與鉢與三衣若故不住應與作房
排戶鈎與杖與革屐與蓋與扇與水
瓶與洗瓶若盛水器與浴室瓶及牀
與刮汗刀與香熏與丸香與房衣若
故不住沙門一切所須者應與今時世
尊在繩牀中時諸比丘乞食時見有

人擊牛乳令犢子飲已復擊犢子口
中涎沫出與乳相似後遂疑不復飲
乳白佛佛言聽飲犢乳法應令今時
世尊在舍衛國時諸比丘秋月得病
顏色憔悴形體枯燥癯白時世尊在
靜室作如是念諸比丘秋月得病顏
色憔悴形體癯白枯燥我今當聽諸
比丘食何等味當食常藥不令盡現
即念言有五種藥是世常用者酥油
蜜生酥石蜜我今寧可令諸比丘食
之當食常藥不令盡現如飯麩法作
是念已晡時從靜處起以此事集比
丘僧以向者在靜處所思念事具告
諸比丘自今已去聽諸比丘有病因
緣聽服五種藥酥油生酥蜜石蜜諸
病比丘得種種肥美食至中不能食
况復五種藥至中能食今時藥雖多
病人不能及時服諸比丘患遂增形
體枯燥顏色憔悴今時世尊知而故
問阿難諸比丘何故形體顏色如是
時阿難具以上因緣白世尊佛言自
今已去若比丘有病因緣若時若非
時聽服五種藥時諸病比丘得肥美

四分律卷第四十二 第十四誑

食不能食盡與者病人者病人受請
 不食即棄之諸烏鳥誑食大喚呼佛
 知而故問阿難烏鳥何故介阿難具
 以因緣事白佛佛言聽者病比丘若
 受請若不受請得食病人殘食無犯介
 時舍利弗。思風醫教服五種脂鰵脂
 魚脂驢脂脂脂失守摩羅脂白佛佛
 言聽服時受時酒時煮如油法服非
 時受非時酒非時煮不應服若服如
 法治介時世尊在舍衛國人間遊行
 與千二百五十比丘俱時世尊貴人
 民飢餓乞食難得有五百七人常隨
 佛後介時世尊行未遠往至道邊樹
 下敷尼師壇坐時有居士名私呵毗
 羅調象師乘五百乘車載石蜜從道
 而過於道中見佛足跡千輻輪相光
 明了了即尋迹而去遙見世尊在樹
 下坐顏貌端正諸根寂靜得上調伏
 猶如龍象王取勝無比辭如澄淵無
 有濁穢見世尊已信敬心生即前頭
 面礼足却坐一面時世尊為私呵
 居士種種方便說法開化令得歡喜時
 私呵居士聞佛說法極大歡喜即施

四分律卷第四十二 第十五誑

諸比丘人別一器黑石蜜諸比丘不
 受世尊未聽我曹受黑石蜜白佛佛
 言聽受黑石蜜佛語私可以一器黑
 石蜜分與諸比丘即受佛教以一器
 黑石蜜分與諸比丘有餘黑石蜜佛
 言應第二第三隨意重與故復有殘
 佛語私呵與乞兒與乞兒已故復有
 殘佛語私呵更隨意第二第三飽與
 乞兒故復有殘佛語私呵以殘黑石
 蜜著淨地若無垂水中何以故未有
 見諸天世人諸魔梵王沙門婆羅門
 食此黑石蜜能消者除如來無所著
 等正覺時私呵即如教持餘黑石蜜
 著無垂水中水即烟出作聲猶如燒大
 熱鐵著水中其聲振裂餘黑石蜜著
 水中亦復如是水沸作聲介時私呵
 見此已恐怖毛豎往至佛所頭面礼
 足却坐一面以向因緣具白世尊世
 尊介時知私呵心懷恐怖毛豎種種
 方便說法開化令得歡喜即於座上
 遠塵離垢得法眼淨見法得法得增
 上果白世尊言大德我歸依佛法僧
 為優婆塞自今已去不殺生乃至不

四分律卷第四十二 第十六誑

飲酒私呵聞佛說法極大歡喜頭面
 礼佛而去時比丘食時見白末作
 黑石蜜著罰尼諸比丘疑不敢過中
 食白佛佛言聽食作法應介時諸比
 丘乞食得軟黑石蜜白佛佛言聽食
 得黑石蜜漿佛言聽飲得磨食綴佛
 言聽食得白石蜜佛言聽食得烏糝
 陀頗尼佛言聽食得水和甘蔗汁佛
 言聽飲得甘蔗汁佛言聽飲若不醉
 人聽非時飲若醉人不應飲若飲如
 法治得甘蔗佛言聽時食介時世尊
 在庫竭提人間遊行至王舍城畢陵
 伽婆踐多知識多徒眾多得酥油生
 酥蜜黑石蜜持與徒眾遂多積聚藏
 舉眾器皆滿大瓮小瓮鉢小鉢盃
 大釜絡囊遮囊持串著壁上龍牙杖
 上嚮上或懸著屋閣下漏上濕房舍
 臭穢時眾多居士來至僧伽藍中行
 看房舍見畢陵伽婆踐徒眾如是多
 積聚飲食眾藥在房共宿臭穢不淨
 皆共譏嫌沙門釋子多貪無厭自穢
 我知正法如是有正法觀是沙門
 多積飲食眾藥如似瓶沙王厨庫諸

比丘聞其中有少欲知足行頭陀知
歎愧樂學戒者難責單陵伽婆路言
去何多稽飲食來藥在房共宿臭穢
不淨時諸比丘往白佛令時世尊以
此因緣集比丘僧呵責單陵伽婆路
徒眾汝等所為非威儀非沙門法
非淨行非隨順行所不應為去何多
積飲食來藥在房共宿臭穢不淨以
無數方便呵責已告諸比丘自今已
去若病比丘須酥油蜜生酥黑石蜜
乃至七日應服若過服如法治令時
世尊從王舍城人閑遊行

一編律如上
履轉食戒律

出故不
亦時比丘患風須藥醫教清麥汁佛
言聽服須油漬麥汁須頰尼漬麥汁
佛言聽服若時藥和時藥非時藥和
時藥七日藥和時藥盡形壽藥和時
藥應受作時藥非時藥和非時藥七
日藥和非時藥盡形壽藥和非時藥
應受作非時藥七日藥和七日藥盡
形壽藥和七日藥應受作七日藥盡
形壽藥和盡形壽藥應受作盡形壽
藥亦時比丘患瘡須藥塗以鉄灰

比丘白佛佛言聽用時有比丘患馳
醫教用人脂佛言藥用時有比丘患吐
須細軟鼓佛言聽燒已末之水和涼
受飲之時有比丘自往塚間取人髮
人脂持去時諸居士見皆憎惡行賤
諸比丘白佛佛言聽靜無人時取不
行有比丘患身熱醫教用栴檀為老
病故比丘白佛佛言聽用若沉水若
栴檀畢陵栴伽羅光透羅佛言聽用
塗身時諸比丘患蛇入屋示難欲比
丘恐怖佛言聽驚若以筒或若以繩
繫棄之而彼不解繩便置地蛇遂死
佛言不應不解應解時諸比丘患鼠
入屋未離欲比丘皆驚畏佛言應驚
今出若作鼠籠盛出棄之竟不出置
置內即死佛言應出之不應不出亦
時諸比丘患蜈蚣蜈蚣入屋未離
欲比丘驚畏佛言若以弊物若泥團
若掃帚盛棄棄之而不解放便死佛
言不應不解放應解放令時佛在王
舍城諸比丘破浴室薪空木中蛇出
蓋比丘殺時世尊慈念告諸比丘彼
比丘不生慈心於彼八龍王蛇以是

故為蛇所殺何等八毗樓勒又龍王
次名伽塞次名瞿曇冥次名施婆弥
多羅次名多奢伊羅婆尼次名伽毗
羅濕波羅次名提頭賴叱龍王比丘
若慈心於彼八龍王蛇者不為螫殺
若此比丘慈心於一切眾生者亦不
為彼蛇所螫殺佛聽作自護慈念呪
毗樓勒又慈伽塞慈瞿曇冥慈施婆
弥多羅慈多奢伊羅摩尼慈伽毗羅
濕波羅慈提頭賴叱慈慈念諸龍王
乳閻婆羅刹婆今我作慈心除滅諸
毒惡徒是得平復漸毒滅毒除毒南
無婆伽婆佛言聽刀破出血以藥塗
之亦聽畜鐵刀令時有比丘病毒醫
教服腐爛藥若是已腐爛藥墮地者
應以器盛水和之漉受然後服若未
墮地者以器承之水和漉服之不須
受亦時病毒比丘醫教服田中泥佛
言聽以器盛水和之漉然後受飲亦
時世尊在王舍城時者婆童子刀治
比丘大小便處兩腋下病時世尊慈
念告諸比丘此者婆童子刀治比丘
大小便處及兩腋下病不應以刀治

四分律卷第四十二 第二張 唱遍

何以故刀利破肉深入故自今已去聽以筋若毛繩急結之若爪取使斷皮然後著藥佛言聽作灰藥手持不堅牢佛言聽作盛灰藥器時器若易破聽角作尔時世尊患風醫教和三種藥喚阿難取三種和藥求時阿難受佛教自煮三種和藥已授與佛時世尊知而故問阿難誰煮此藥答言我自煮佛告阿難不應自煮而服若自者如法治尔時世尊在王舍城與千二百五十比丘偕俱人間遊行時世殺貴人民飢餓乞求難得時有六百乘車載滿飲食隨逐世尊世尊尔時從婆闍國人間遊行至毗舍離時詣淨人辨具淨食高聲大語或蓋蔽器物時世尊知而故問阿難諸比丘何以作此大聲猶如捕魚人聲耶阿難白佛言諸淨人辨具淨食高聲大語或蓋蔽器物故有如是大聲佛告阿難不應界內共食宿煮食食若食如法治尔時諸比丘持食飲著露地不穿葺牧牛羊人若賊持去諸比丘白佛佛言應在邊房靜處結作淨厨

四分律卷第四十二 第二張 唱遍

屋尔時世尊在毗舍離時有私呵將軍是尼捷弟子時斷事堂有五百諸梨奢共坐食無數方便讚歎佛法僧尔時私呵將軍在座中聞無數方便讚歎佛法僧心生信樂欲往見佛彼作如是念我今寧可白師尼捷往瞿曇沙門所尼捷語言汝說有作法瞿曇說無作法以化弟子止不須往尔時私呵將軍本有見佛心即退諸梨奢如是第二第三讚歎佛法僧時私呵將軍聞第二第三讚時作如是念我今寧可不往尼捷師所見瞿曇師能使我作何等時私呵即往佛所頭面礼足却坐一面時世尊為無數方便說法開化令得歡喜私呵聞佛方便說法心大歡喜白佛言我聞瞿曇說無作法以化諸弟子若有人言大德說無作法以化諸沙門為是實語法語不耶佛語私呵或有因緣方便言我說無作法以化諸弟子者是實語法語或有因緣方便言我說有作法以化諸弟子者是實語法語或有因緣

四分律卷第四十二 第二張 唱遍

方便言我說斷滅法以化弟子是實語法語或有因緣方便言我說穢惡法以化弟子是實語法語或有因緣方便言我說調伏法以化弟子是實語法語或有因緣方便言我說滅闍法以化弟子是實語法語或有因緣方便言我說無所畏復安慰眾生以是故私呵有因緣故言我說無作法乃至到無畏處以化諸弟子是實語法語私呵白

世尊言我歸依佛法僧自今已去不殺生乃至不飲酒佛語私呵好自量宜然後受戒汝為國之大臣人所知識當益眾人莫輕舉動後有悔也私呵答言我於外道沙門婆羅門作弟子時持齋唱令國中言私呵為尼捷作弟子我今聞世尊重勅我言好自量宜然後受戒汝為國之大臣人所知識當益眾人莫輕舉動益增信樂復白佛言大德我今第二盡形壽歸依佛法僧不殺生乃至不飲酒自今已去於我門中不聽尼捷外道來入佛諸弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷於我門中無所罣闕佛語私呵先尼捷外道於汝家中晝夜受供養如取泉水今何得便斷復白佛言我從外人聞沙門瞿曇自稱言布施應與我不應與餘人與我大得果報與餘人不得果報應與我弟子不應與餘人弟子與我弟子大得果報與餘弟子不得果報佛語私呵我無是語若人有慈心以米泔汁若盪滌汁棄著不淨水中使彼至得此食氣我說彼

猶有福况復與人我說布施持戒人得大果報勝於破戒私呵白佛言如世尊所說如世尊所說我曹自知之今時世尊無數方便為說法開化令得歡喜即於座上遠塵離垢得法眼淨見法得法得果證白佛言我今第三盡形壽歸依佛法僧不殺生乃至不飲酒唯願世尊受我明日請食時世尊默然受之時私呵見佛許已即起礼佛足而去於其夜辦具種種美食明日往白時到世尊者衣持鉢與十二百五十比丘俱往其家敷尼師壇就座而坐余時尼捷子等往詣離奢住處舉手大哭稱然言此私呵將軍自殺六牛與沙門瞿曇及諸比丘設飯食為已殺知而故食之今時有人即往私呵所語言當知有諸尼捷子往離奢住處舉手大哭稱然言私呵將軍自殺牛為沙門瞿曇及比丘僧設飯食私呵言此常日為佛比丘僧作怨家我終不為命故斷眾生命今時私呵將軍以多美飯食飯佛及比丘僧已攝鉢更取一甲牀在一面坐

佛為方便說法開化令得歡喜為說法已從坐起而去還佛伽藍中以此因緣集比丘僧告言自今已去若故為殺者不應食是中故為殺者若故見故聞故疑有如此三事因緣不淨肉我說不應食若見為我故殺若從可信人邊聞為我故殺若見家中有頭有皮有毛若見有脚血又復此人能作十惡業常是殺者能為我故殺如是三種因緣不清淨肉不應食有三種淨肉應食若不故見不故聞不故疑應食若不見為我故殺不聞為我故殺若不見家中有頭脚皮毛血文彼人非是殺者乃至持十善彼終不為我故斷眾生命如是三種淨肉應食若作大祀屠肉不應食何以故彼作如是意辨具來者當與是故不應食若食如法治
今時世尊從毗舍離人間遊行與千二百五十比丘僧俱至蘇弥提城至跋提城住時跋提城有大居士字吳茶是不蘭迦葉弟子大富多諸珍寶多有象馬車乘奴婢僕使食飲舍

四分律卷第四十二 第二十六條

庫溢滿有大威力隨意所欲周給人
物彼居士入倉時如車軸孔自然穀
出不休乃至居士出去其婦復有如
是福力以八斗米作食供四部兵及
四方來乞者皆使飽足食故不盡乃
至起去其兒亦有如是福力裏感千
兩金與四部兵及四方來乞者隨意
今足故不盡乃至起去其兒婦亦有
如是福力以一畧香塗四部兵及四
方來乞者隨意今足香故不盡乃至
起去其奴有如是福力以一盤耕七
塊出其婢有如是福力以八斗穀與
四部兵不盡乃至起去其家裏各各
諍言是我福力余時受茶居士聞佛
從蘇弥人聞遊行至跋提城彼作如
是念我今寧可辭師不蘭迦葉至沙
門瞿曇所念已往師所白言大師我
聞佛從蘇弥人聞遊行至跋提城我
今欲往見沙門瞿曇不蘭迦葉語言
居士汝有大福力隨意自在不應往
見沙門瞿曇沙門瞿曇應來見汝又法
應余出家人應來問訊白衣彼作如
是念未曾有沙門為沙門作刺我向源

四分律卷第四十二 第二十七條

許不蘭迦葉不許而去能使我作何
等也即便往見瞿曇是茶居士往世
尊所頭面作礼却住一面世尊為種
種方便說法開化令得歡喜今時是
茶聞佛說法心大歡喜自佛言我是
跋提城居士是不蘭迦葉弟子具以
已家業福力之事白世尊言我家中
各各諍言是我福力唯願世尊為說是
論福力佛語是茶居士汝往過去世
時於波羅捺國作居士大富多諸財
寶瘡藏溢滿前世時婦兒兒婦及奴
婢即今者是居士今時時世穀貴人民
飢饉乞求難得時居士家中共食時
有辟支佛字多可樓支來入乞食居
士言汝曾但食持我分與此仙人婦
作如是言居士但食持我分與此仙
人其兒復作如是言父母但食持我
分與此仙人兒婦及奴婢亦作如是
言大家但食持我分與此仙人於是
各分食分施辟支佛居士知不以此
因緣果報今日等共有如是福力今
時世尊無數方便為說法開化令得
歡喜即於座上遙塵離垢得法眼淨

四分律卷第四十二 第二十八條

見法得法得果證白佛言聽我自今
已去盡形壽歸依佛法僧為優婆塞
不殺生乃至不飲酒唯願世尊受我
跋提城中七日請時世尊默然受之
時居士以世尊及比丘僧默然受請
已即於跋提城中眾味自具七日供
養佛及比丘僧時世尊七日受請已
欲往曠野時是茶居士以千二百五
十犍牛遣人以象載種種飲食之具
於道路供養佛及比丘僧世尊今時
七日受供養已即往曠野諸比丘在
道行見有人犍牛令犍子飲已復犍
犍子口中涎出似乳諸比丘後遂不
飲乳白佛佛言聽飲乳法應亦有
五種牛汁乳酪生酥熟酥醍醐行過
曠野已故有餘餘食彼使人作如是
念居士大富多有財寶故為比丘故
送此飲食我今寧可都以此飲食與
諸比丘時即持飲食與諸比丘諸比
丘不受言佛未聽我曾受道路糧諸
比丘白佛佛言自今已去聽作檀越
食受令淨人償學不應自受若有所
須隨意索取

今時世尊從阿牟多羅國人間遊行
至阿摩那城在翅菟編髮婆羅門園
中住今時編髮婆羅門聞沙門擇
種出家從阿牟多羅國至阿摩那城
在我園中住彼作如是念沙門瞿曇
有大名稱言是如來無所著應供正
遍知明行足為善逝世間解無上士
調御丈夫天人師佛世尊善哉我今
當見如是無著人今時編髮婆羅門
往至世尊所恭敬問訊已却坐一面
佛為無數方便說法開化令得歡喜
時婆羅門聞佛說法極大歡喜自佛
言願佛及比丘僧受我明日請食佛言
今比丘僧多汝信外道婆羅門言我
雖信外道眾僧雖多但受我明日請
食世尊如是弄三語之婆羅門亦如
是弄三白世尊世尊余時默然受請
婆羅門見佛受已從坐起而去還家
語親屬言我明日請佛及比丘僧供
養所應施設願當助我其諸親屬聞
之皆喜或有破薪者或有作飯者或
有取水者時婆羅門自在嚴堂會數
牀座佛及比丘僧當在此座時阿摩

那城中有施盧婆羅門與五百婆羅
門共往翅菟婆羅門常恭敬宗仰之
時施盧婆羅門與五百婆羅門俱往
其家翅菟婆羅門常法見其來起出
迎之請入屋坐其日見來亦不出迎
亦不請坐但見自在嚴堂會數好林
座施盧問言為欲娶婦為欲嫁女為
欲請王為欲大祠耶彼即答言我亦不
娶婦乃至請王我欲作大祠請佛及
比丘僧千二百五十人沙門瞿曇有
六名稱如來無所著應供正遍知明
行足為善逝世間解無上士調御丈
夫天人師佛世尊施盧問翅菟言實
是佛耶答言實是佛再三問言實是
佛耶答言實是問言佛在何處住我
今欲見時翅菟舉右手示言乃在彼
蒼林中住施盧作如是念我不應空
往當持何物往見沙門瞿曇也即自念
言今有八種漿是古昔無欲仙人所飲
梨漿閻浮漿酸漿棗漿甘蔗漿麩漿
全糖漿如漿婆樓師漿蒲桃漿余時施
盧婆羅門持此八種漿往詣佛所恭
敬問訊却坐一面時世尊為方便說

法開化令得歡喜施盧聞法極大歡
喜即以八種漿施比丘僧比丘不敢
受言佛未聽我曾受八種漿比丘白
佛佛言聽飲八種漿若不醉人應非
時飲若醉人不應飲若飲如法治亦
不應以今日受漿留至明日若留如
法治亦時世尊從此住處至摩羅人
間遊行向波婆城時波婆城諸摩羅
聞世尊與千二百五十比丘俱從摩
羅人間遊行向波婆城目共作制世
尊當來皆應共迎若不迎者罰金百
兩時有摩羅子字盧夷無有信樂於佛
法僧是阿難白衣時親友時阿難過
見盧夷語言其善盧夷汝能自出迎
佛彼答言大德我不以是出迎波婆
城中皆共作制若不出迎佛者罰金
百兩以是因緣故來非信敬故來時
阿難聞之不樂即往世尊所白言此
波婆城中有摩羅子字盧夷是我白
衣時親友善哉世尊願為佐助令彼
得信樂佛語阿難此有何難若復有
如是者猶不為難余時世尊即以慈
心感盧夷摩羅令詣世尊猶如有人

四分律卷第四十二 第三二張

引導而往如是盧夷往佛所頭面礼足已却住一面尔時世尊無數方便為其說法開化令得歡喜即時得遠塵離垢得法眼淨見法得法得果證白佛言大德我自今已去歸依佛法僧為優婆塞不殺生乃至不飲酒唯願世尊常受我衣服飲食醫藥卧具離垢得法眼淨便言常受我衣服飲食醫藥卧具復更有餘學人已自明智遠塵離垢得法眼淨亦當復言常受我衣服飲食醫藥卧具尔時世尊波婆城中不偏受一人請時城內家家各斂飲食聚在一處飯佛及僧時盧夷往作食處看唯無餅彼即於夜雜具種種餅明日與諸比丘諸比丘不受言佛未聽我言前食及餅諸比丘白佛佛言聽受時世尊從波婆城至阿頭時阿頭住處有二比丘是常刺駁人父子出家時二比丘聞佛從波婆至阿頭彼作如是念我曹當辦具何等供養世尊其父語兒言我今當求刺駁處汝可往作錢處求作若有所

四分律卷第四十二 第三三張

得當辦具粥供養世尊時父即往為人刺駁兒即往作錢賃作有所得物盡為辦粥持往供養世尊世尊知而故問阿難何處得此粥阿難即以此事具白佛佛言出家人不應為白衣刺駁除欲出家者若刺駁人出家不應畜刺刀若畜如法治時眾僧得刺駁刀白佛佛言聽畜尔時世尊從阿頭至迦摩羅諸比丘得如是根藥阿漏私羅漏諸比丘不受言佛未聽我言受如是根藥白佛佛言聽受是中迦摩羅國諸比丘得如是蓋形壽藥沙婆那摩呵沙婆那者二人兜兜漏秦敵黎慕諸比丘不受言佛未聽我等受如是蓋形壽藥比丘白佛佛言聽受尔時世尊從迦摩羅至迦維羅衛國畢陵伽婆蹉在彼國住患脚勞破醫教塗脚白佛佛言聽塗不知以何藥塗白佛佛言聽以酥油若脂塗手搽酥油臭佛言聽用塗藥若此時手塗脚手搽佛言聽脚相塗塗脚藥著淺器中不堅密佛言聽作若

四分律卷第四十二 第三四張

忘念應佛言聽作蓋時油瓶暴處不堅牢佛言聽者牀下若懸者鏢上龍牙杖上時諸比丘患頭痛醫教頂上著油白佛佛言聽者彼畏慎不敢用香油者佛言聽者油法應尔時比丘患風醫教作除風藥是中除風藥者悉稻穀蒸酒糟若大麥若諸治風草若楚糠若黃小便白佛佛言聽時畢陵伽婆蹉須鈇者佛言聽畜眾僧得大鈇佛言聽畜畢陵伽婆蹉得三種金銅釜鐵釜土釜佛言聽畜眾僧亦令聽畜後得瓶銅瓶鐵瓶瓦瓶佛言聽畜亦令僧亦令聽畜畢陵伽婆蹉得煎餅鐵佛言聽畜眾僧亦令聽畜畢陵伽婆蹉得銅杓得持佛言聽畜眾僧亦令聽畜

四分律卷第四十二

甲辰歲高麗國大藏部監奉勅造

四分律卷第四十三

分之七

四

藥建度之二

毗舍離須彌山頂佛眼合共並佛舍等譯

今時有吐下比丘及舍衛城中人黃
粥時有因緣城門晚開未及得粥便
死諸比丘白佛佛言聽在僧伽藍內
結淨地白二羯磨應如是結應唱房
若處若溫室若經行處眾中老堪能
作羯磨者若上座若次坐若誦律若
不誦律堪能作羯磨者如是白大德
僧聽若僧時到僧忍聽僧令結某處
作淨地白如是大德僧聽僧令結某
處作淨地誰諸長老忍僧結某處作
淨地者默然誰不忍者說僧已忍結
某處作淨地竟僧忍默然故是事
如是持有四種淨地一者檀越若經
管人作僧伽藍時分處如是言某處
為僧作淨地二者若為僧作僧伽
藍未地僧若三者若半有雜障若多
無雜障若都無雜障若垣牆若道亦
如是第四者僧作白二羯磨結諸比
丘作是念比丘房應結作淨地不白
佛佛言應作除去比丘比丘尼若式

四分律

又摩訶沙彌沙彌尼房亦如是若
神廟屋亦如是得作淨地時諸比丘不
知何處是淨地白佛佛言應結若疑先
有淨地應解然後結余時比丘治故
僧伽藍不知為得作淨地不佛言得
作余時不淨地有樹生枝葉蔭覆淨
地時諸比丘欲安淨物善上不知為淨
不淨佛言根在不淨地即不淨時有樹
根在淨地枝葉蔭覆不淨地諸比丘
欲安淨物善上不知為淨不佛言根
在淨地得淨時有樹根在不淨地枝
葉蔭淨地菓墜在淨地諸比丘不知
為淨不佛言若無人觸自墜者淨風
吹雨打墜有絲猴諸鳥觸墜不知為
淨不佛言若不作意欲使墜者淨樹
根在淨地菓墜不淨地比丘不知為淨
不佛言淨時諸比丘在不淨地種胡
瓜甘蔘菜葉葉覆淨地比丘不知為
淨不佛言不淨時有在淨地種胡木甘
蔘菓葉覆不淨地不知為淨不佛
言淨時六群比丘不淨菓便食諸居士
見皆共譏嫌言沙門釋子不知慙
愧無有厭足自稱言我知正法如是

何有正法食菓不作淨比丘白佛佛
言不應不淨菓便食應淨已食之應
作五種淨法食火淨刀淨瘡淨鳥塚
破淨不中種淨此五種淨應食是中
刀淨瘡淨鳥淨應去子食火淨不中
種淨都食復有五種淨若皮剥若剝
皮若腐若破若癢燥今時眾僧得菓
圍佛言聽受復不知誰當料理佛言
若守僧伽藍民若沙彌若優婆塞彼
守視人欲得分佛言應計食作價與
直余時比丘食不破菓大便已生子
比丘畏慎言我食生種白佛佛言不
犯即是淨時諸比丘種菜自散種子
後疑言我自種不敢食白佛佛言種
子已變盡聽食時比丘移菜餘處殖疑
言自殖不敢食白佛佛言以重生故
聽食若自種胡瓜甘蔘捕挑梨柰呵
梨勒鞞醯勒阿摩勒椒薑薑菜及移
殖應食今時有小沙彌掘淨食過水
不自勝舉佛言聽大比丘扶沙彌今
過時有小沙彌持淨食不能上岸佛
言聽大比丘扶今上時有沙彌小不
能舉淨食懸著壁上若龍牙杖上又

第四三冊

四三

四分律卷第四十三 第四

不能下白佛佛言聽下安林若机蹠
上令得上下時諸比丘有酥瓶油瓶
不覆白佛佛言聽使淨人覆若無淨
人應自手捉蓋懸置其上不應手觸
時六群比丘敢不淨菜諸居士見皆
共譏嫌言沙門釋子不知慙愧無有
厭足斯眾生命自言我知正法如是
何有正法不淨菜便食之諸比丘白
佛佛言不應敢不淨菜應淨時彼便
自作淨佛言不應自作淨應令淨人
作淨時比丘自手捉食已使人作淨
佛言不應自手捉食已使人作淨應
置地使人作淨彼作淨已不受便食
佛言不應作淨已不受便食應作淨
已洗手受食彼洗連根菜已更作淨
佛言不應洗已更作淨此洗即是淨
時有比丘先相嫌便觸他淨食作如
是意令比丘得不淨食彼比丘不知
淨不淨白佛佛言於觸者是不淨不
觸者淨觸者犯突吉羅時有比丘嫌
飯比丘於彼小沙弥邊觸彼淨食作
如是意令彼和尚阿闍梨得不淨食
彼比丘不知淨不淨白佛佛言觸者

四分律卷第四十三 第五

不淨不觸者淨觸者得突吉羅時淨
人作如是意強多與比丘食彼食不
盡有餘我曹嘗食彼比丘應口遠言
莫著若不止彼應小離食器草彼比
丘不知淨不淨白佛佛言淨時諸居
士持食飲具徒僧伽藍與諸比丘賞
舉後諸居士來若自食若持歸若與
比丘食比丘畏慎不敢食作如是意
我曹先手自賞舉諸比丘白佛佛言
此是檀越所有聽為檀越故洗手受
食時病比丘須粥佛言聽煮若無人
聽自煮若更平煮不知云何煮佛言
聽使淨人淨洗器者水著米煮令沸
洗手受然後自煮令熟時不知熟不
熟佛言應以勺揚看若流下循勺則
熟若熟應瀉著餘器中彼瀉粥者復
具器疲極佛言不應瀉粥者并具器
應更一人具器若熱燒手應捉蠟熟
中若草若瓦墮粥中應却彼燒手佛
言應以勺去之彼欲分佛言聽分復
不知何器分佛言若以鑊鉢若小鉢
若次鉢若勺作分鉢若不正應作鉢
支若處盆應作蓋彼不洗鉢器鉢鉢

四分律卷第四十五 第六

比丘見惡之佛言應淨洗然後舉既
洗不以灰澡豆洗不淨佛言應用灰
澡豆洗洗已不乾便舉器便生佛言
不應不乾舉應令乾燥然後舉彼器
有陷孔處食入中數摘洗穿壞佛言
隨可洗處洗餘無犯諸比丘作如是
念得界內共粥宿界內煮自煮不佛
言不應界內共宿界內煮自煮諸比
丘作如是念重煮粥得界內共宿界
內煮自煮不佛言不應界內共宿界
內煮聽自煮諸比丘如是念盡形壽
藥得界內共宿界內煮自煮不佛言
聽盡形壽藥界內共宿界內煮自煮
時有比丘欲受酥錯受油不知成受
不佛言不成受時有比丘欲受油錯
受酥不知成受不佛言不成受欲受
此錯受彼不知成受不佛言不成受
有比丘忘不受食便持在道行渡水
已憶念我當云何即白佛佛言若如
是忘不受食便持在道行者若見有
淨人應置食著地淨洗手更受食亦
時世尊在波羅捺國時世榮貴人民
飢餓乞食難得諸比丘持食著露處

不蓋蔽放牛羊人若賊持去諸比丘如是念園土飢餓世尊應聽界內共食宿白佛佛言若榮貴時聽界內共食宿時諸比丘露處煮食不蓋蔽放牛羊人若賊見持去比丘作如是念榮貴時界內應聽煮食白佛佛言榮貴時聽界內煮時諸比丘使淨人煮食或分取食或都食盡諸比丘作如是念榮貴時應聽白煮食白佛佛言穀貴時聽自煮食時諸比丘道路行見地有菓比丘求淨人須他人已取去白佛佛言聽以草若葉覆菓上而人故取去白佛佛言聽取若見淨人應置地洗手受食諸比丘如是念穀貴時世尊應聽我曹自取食佛言穀貴時聽自取食時諸比丘早起受食已置食入村彼受請還餘比丘邊作餘食法彼或分食或食盡比丘作如是念穀貴時世尊應聽我等早起受食已不作餘食法食白佛佛言聽穀貴時不作餘食法食時有多知識長老比丘入村乞食得食已持往一處食已持餘食還三僧伽藍中於餘比

丘間作餘食法更食彼比丘或分食若都食盡諸比丘如是念穀貴時世尊應聽我曹從食處持食來不作餘食法食白佛佛言聽穀貴時從食處持食來不作餘食法食時諸比丘受食已得菓胡桃柰桃婆陁菴婆羅阿婆梨於餘比丘邊作餘食法彼或分食或都食盡諸比丘作如是念穀貴時世尊應聽我曹得如是菓不作餘食法食白佛佛言聽穀貴時得如是菓不作餘食法食時諸比丘食已得水中可食物蕪根迦婆陁菴蔓菟子於比丘邊作餘食法彼或分食或都食盡諸比丘作如是念世尊應聽我曹穀貴時食已得如是水中可食物不作餘食法食白佛佛言聽穀貴時食已得如是水中可食物不作餘食法食時世尊應聽我曹難我於穀貴時慈愍諸比丘故聽入事界內共宿界內煮自煮自手取食受早起食從食處持餘食來胡桃菓等食水中可食物足食已不作餘食法聽食諸比丘今故食耶答言故食

佛言不應食若舍如汙治介時眾僧食厨燥諸比丘以木柱之木在不淨地有疑不知淨不佛言淨得食時夜移食隨不淨地諸比丘不知淨不白佛佛言淨夜移食食隨淨不淨地問諸比丘不知淨不淨白佛佛言淨時有狗從淨處銜食至不淨地諸比丘不知淨不淨白佛佛言淨諸惡獸鳥銜去亦如是時有比丘燻彼比丘便移他食者不淨地作如是念使彼不得淨比丘不知淨不淨白佛佛言觸者不淨得突吉羅不觸有淨時比丘燻彼比丘作如是念觸淨地使彼得不淨諸比丘不知淨不淨白佛佛言觸者不淨得突吉羅不觸者淨時有容比丘采覓湯地欲安食未至淨地明相出板不知淨不淨白佛佛言淨欲速行者亦如是時六群比丘書并斗斛秤諸比丘白佛佛言不應畜時諸比丘得胡麻粳米得大豆小豆大麥小麥自欲量白佛佛言聽手抄量若聽鉢若鉢若小鉢量即以此器大小準以為斛斗時諸比丘得酥油蜜黑石

四分律卷第四十三 第一張

惡欲稱量曰佛佛言聽列木作鉢而
如稱齋限四五兩准以為斤數彼結
上好房作淨處酥油脂塗泥汗或烟
熏汗白佛佛言不應結上房作淨應
結下者作淨處諸比丘得菓佛言聽
一分若不足應憶次第若更得續
與若得多菓應一人與四五枚若與
一抄若一鍵鉛若次鉢若隨能取者
與若故有餘應更與時彼與白衣若
外道佛言不應與外道白衣比丘
後畏慎不教與父母若病人小兒若
妊身婦人若披繫閉者若白衣未至
僧伽藍下白佛佛言如是人應與若
故有餘應取汁飲時須壓具佛言
聽畜若汁未沸不醉人得飲若醉人
不應飲若飲如法治令時世尊在毗
舍離時眾僧多有供養飲食諸比丘
身患濕白佛佛言聽作吐下藥須糞
粥與糞粥須野鳥肉應與余則有比
丘患頭痛醫教灌鼻佛言聽不知何
物灌佛言以酥油脂灌不知何灌
佛言聽以羊毛若劫貝鳥毛漬油中然
後淨者鼻中四邊流出佛言聽作灌

四分律卷第四十三 第七張

鼻筒彼便持實作筒佛言不應用實
作應用骨若牙若骨若鐵若銅若白
錫若鉛錫若篋若竹若木彼不洗便
舉置佛言不應不洗舉置洗已不燥
後生佛言不應洗已不燥應令燥
舉置時有比丘患頭痛醫教灌鼻藥
不入佛言聽手摩頂若摩脚大指若
以凝酥塞鼻令時有比丘患風醫教
用烟佛言聽用烟時須烟筒佛言聽
作彼以實作佛言不應用實作筒應
用骨若牙若骨若鐵若銅若白錫若
鉛錫若木若患火燒烟出處覆安
鐵若患筒零落佛言聽作囊感手持
不堅佛言應作帶繫著肩上彼須丸
藥佛言聽作手持不堅應感著鼻筒
囊中時有比丘患瘡醫教作塗瘡藥
佛言聽作彼瘡熟應以刀破著藥自
今已去聽以刀破瘡患瘡鼻應洗若
以根湯莖菜葉湯及小便洗時以
手洗患痛以鳥毛洗若藥汁流棄以
物擁障四邊若患燥以油塗若上藥
以物覆若瘡臭香塗時諸比丘患瘡
佛言聽厚衣覆若故寒應以卧具氈

四分律卷第四十三 第十二張

褥覆上若忘不止應一比丘共卧彼
畏慎不敢與病者共卧佛言聽與病
人共卧時有白衣病來至僧伽藍比
丘為者病諸比丘白佛佛言應方便
喻遣若稱舉佛法僧者能作事為作
病人死諸比丘畏慎不敢棄世尊有
如是語不應棄白衣畏諸比丘白佛
佛言應為僧伽藍淨故棄之時六群
比丘刺三處毛諸比丘白佛佛言不
應刺三處毛時六群比丘互相者屋
誰尾長誰尾短著何藥諸比丘白佛
佛言不應更相看尾問其長短者何
等藥時六群比丘以酥油灌大便道
佛言不應灌彼教人灌佛言不應教
人灌令時比丘住北方住安居已形
體枯燥顏色憔悴三根相精舍諸佛
所頭面礼足却坐一面世尊慰問客
比丘汝住處安樂和合不不以乞食
疲苦耶答言住處安樂和合無諍彼
國無粥不得粥故氣力羸乏佛問言
彼國常食何等食答言彼國常食餅
佛言聽食餅令時有波羅捺國市馬
人來至舍衛國欲為眾僧作餅作豆

妙作麩與麩與量麩器與鹽與咸
 鹽蘇與苦酒苦酒瓶與木槩與庖與
 匕與勺與摩音與庖與食根食並
 食菜食藥令菓食油食胡椒食黑石
 蜜食細末食佛言一切聽受食諸比
 丘如是念不知此粥是食非食是請
 非請是足食非足食佛言若持草盡
 無跡非食非請非足食時比丘作如
 是念飲煮飯汁為是食非食是請非
 請是足食不佛言若不合滓飲非食
 非請非足食時諸比丘作如是念不
 知餅是食非食是請非請是足食不
 佛言非食乃至非足食時六群比丘
 以共宿並合食食佛言不應共宿並
 合食食時優波離偏露右肩右膝著
 地合掌白佛言何等是盡形壽藥應
 服佛語優波離不任為食者比丘有
 病因緣盡形壽應服 藥度度具見竟
 迦締那衣捷度第八
 余時世尊在舍衛國時有眾多比丘
 在拘薩羅國安居十五日自恣竟十
 六日往見世尊彼道路值天雨衣服
 皆濕僧伽梨重破極詣舍衛國世尊

所頭面礼足已却坐一面余時世尊
 慰勞諸比丘言汝等住止和合安樂不
 不以乞食為苦道路不疲極耶答言
 住止和合安樂不以乞食為苦大德
 有眾多比丘在拘薩羅國異處夏安
 居竟十五日自恣已十六日便持衣
 鉢未見世尊道路遇天雨衣服濕僧
 伽梨重破極有眾多糞掃衣比丘在
 寒雪國異處夏安居十五日自恣竟
 十六日持所得新故衣便往見世尊
 道路遇天雨衣服濕重疲極詣祇桓
 精舍到佛所頭面礼足已却坐一面
 佛慰勞諸比丘言汝等住止和合安
 樂不下以乞食為苦道路不疲極耶
 答言住止和合安樂不以乞食為苦
 大德有眾多持糞掃衣比丘在寒雪
 國異處夏安居十五日自恣竟十六
 日持新故衣來見世尊道路遇天雨
 衣服濕重疲極余時世尊以此因緣
 集比丘僧告諸比丘安居竟有四事
 應作何等為四應自恣應解界應結
 界應受功德衣安居竟有此四事應
 作有五事因緣受功德衣何等五有

長衣不失衣別眾食展轉食食前食
 後不羈比丘入聚落有如此五事因
 緣受功德衣受功德衣已得五事何
 等五得畜長衣雜衣宿別眾食展轉
 食食前食後不羈比丘入聚落受功
 德衣已得作五事眾僧應如是受功
 德衣若得新衣若擡越施衣若糞掃
 衣若是新衣若是故衣新物作淨
 若已浣浣已納作淨不以邪命得不
 以相得不發發得不經宿得不捨墮
 作淨即曰來應法四周有緣五條作
 十隔如是衣僧應受作功德衣若復
 過是者亦應受應自浣浣舒張輒治
 裁作十隔縫治應在眾僧前受僧已
 受功德衣竟云何僧不成受功德衣
 不但浣已成受功德衣不但輒治不
 但安緣不但裁隔不但編邊不但安
 紐不但作業不但安鉤若邪命得若
 諂曲得衣相得衣激發得衣經宿得
 衣捨墮不作淨不即日來不應法受
 衣四周不安緣不在僧前受若六難
 無僧伽梨若僧如法受功德衣而彼
 在界外住自受衣如是不成受功德

四分律卷第四十三 第十六 僧 本
 表云何成受功德衣若得新衣檀越
 施衣糞掃衣若是新衣若是故衣新
 物帖作淨若已沈沈已納作淨非邪命
 得非誑曲得不以相得不以激發得不
 經宿不捨隨作淨即日來應法四同
 安緣五條作十隔若過如是衣受作
 功德衣自沈沈舒張輕法裁作十隔
 縫治在眾僧前受眾僧已受功德衣
 竟若如法受功德衣在界內受如是
 成受功德衣時六群比丘以大色染
 衣為僧受作功德衣諸比丘白佛佛
 言不應以大色染衣作功德衣彼用
 錦作佛言不應用錦彼用曰色佛言
 不應用白色自今已去聽用袈裟色
 亦時有異住處現前僧得大貴價功
 德衣彼比丘不知云何諸比丘白佛
 佛言聽作白應如是白大德僧聽今
 日眾僧受功德衣若僧時到僧忍聽
 眾僧和合受功德衣白如是如是白
 已老一比丘應問言誰能為僧持功
 德衣能者答言我能眾中老堪能作
 羯磨者如是白大德僧聽若僧時到
 僧忍聽僧老某甲比丘為僧持功德

四分律卷第四十一 第一 比丘 三
 衣白如是大德僧聽僧老某甲比丘
 為僧持功德衣誰諸長老忍僧老某
 甲比丘為僧持功德衣者默然誰不
 忍者說僧已忍老某甲比丘為僧持功
 德衣老僧忍默然故是事如是持僧即
 應謂僧衣與持功德衣比丘作如是
 言大德僧聽此住處僧得可令衣現
 前僧應分若僧時到僧忍聽僧今持此
 衣與某甲比丘此比丘當持此衣為
 僧受作功德衣於此住處持白如是
 大德僧聽此住處僧得可令衣物現
 前僧應分僧今持此衣與某甲比丘
 此比丘當持此衣為僧受作功德衣
 於此住處持誰諸長老忍僧持此衣
 與某甲比丘某甲比丘當持此衣為
 僧受作功德衣於此住處持者默然
 誰不忍者說僧已忍持此衣與某甲比
 丘某甲比丘當持此衣為僧受作功
 德衣於此住處持竟僧忍默然故是事
 如是持彼比丘應起袈裟諸比丘手
 得及衣言得相了應作如是言此衣
 眾僧當受作功德衣此衣眾僧今受
 作功德衣此衣眾僧已受作功德衣

四分律卷第三十三 第一八 僧 本
 音如是第二第三說彼諸比丘應作
 如是語其受者已善受此中所有功
 德名稱屬我彼應答言尔時優波
 離從坐起偏露右肩脫革屣右膝著
 地白世尊言為以過去三句為以未
 來為以現在受功德衣耶佛語優波
 離為滿足語故說九句亦不以過去
 三句受功德衣亦不以未來三句受
 功德衣以現在三句受功德衣何以
 故優波離過去已滅未來未至是故
 以現在三句受功德衣若得未成衣
 應宗僧中羯磨老比丘令作若得已
 成者應如法受彼六群比丘春夏冬
 一切時中為僧受功德衣諸比丘白
 佛佛言不應春夏冬一切時中受功
 德衣自今已去聽自恣音不受功德
 衣一月受功德衣五月彼六群比丘
 不出功德衣作如人意以之得五事
 故捨故諸比丘白佛佛言不應作如
 是意以之得五事故捨故而不受功
 德衣自今已去聽冬四月竟僧應出
 功德衣應如是出僧集和合未受大
 戒者出不來者說欲僧今何所作為

應答言出功德衣大德僧聽今日眾
僧出功德衣若僧時到僧忍聽僧令
和合出功德衣白如是應作如是白
出功德衣若不出過功德衣分齊突
吉羅有八因緣捨功德衣去竟不竟
失斷望聞出界共出若比丘受功德
衣竟出界外作不還意出去便失
功德衣若比丘受功德衣竟出界外
作表彼作表竟便失功德衣若比丘
受功德衣竟出界外作如是念亦不
作表亦不還衣不竟捨功德衣若比
丘受功德衣已出界外作衣竟被比
丘失衣功德衣亦失若比丘受功德
衣竟出界外怖望得衣被比丘出界
外便至怖望得衣處比丘見已不得
衣望斷更無有望處被望斷失功德
衣已若比丘受功德衣竟出去界外
作表作表竟聞眾僧出功德衣彼聞
便失功德衣已若比丘受功德衣竟
出界外作表竟數作還意在界外眾
僧出功德衣彼在界外失功德衣已
若比丘受功德衣竟在界外作表彼
衣若竟若不竟還住處被比丘和合

出衣是為八事

復有六事若比丘受功德衣竟出界外
作不還意去未得衣去便失功德衣
除上八事中衣衣及
望斷二句餘者如上復有六事若比丘受
功德衣竟持衣出界外作表作表竟
便失功德衣除上八事中衣衣及
望斷二句餘者如上未得衣復
有十五句次已得衣亦
除上八事中衣衣及
望斷二句餘者如上得衣未得衣復有
十五句次已得衣亦
除上八事中衣衣及
望斷二句餘者如上復有十二事若比
丘受功德衣已出去未怖望衣得
望表在界外作表作表竟失功德衣
不竟何亦如是
若如是若新如上若比丘受功德衣竟出
去望得衣不語人當還出界外所望
衣處而不得所望衣乃得非所望衣
在界外作表作表竟便失功德衣不竟
望斷如上若比丘受功德衣竟出去
不語人當還亦不作還意在界外至
望表處得所望衣不得所望衣在界
外作表作表竟便失功德衣不竟亦如
如是復有十二事得所望衣不得
所望衣同上十二事復有九事若比
丘受功德衣竟出去未得衣在界外
餘比丘問言汝在何處宿衣在何處何
不持采為汝作表被比丘還至住處聞

眾僧出功德衣彼作如是念僧今出

功德衣方作衣彼即作衣竟失功德
衣不謂三句餘者如上
除上八事中衣衣及
望斷二句餘者如上若比丘受功德衣已出界外至餘
方彼作是念言若得善伴當去若不
得善伴當還至山道聞眾僧出功德
衣彼如是念我當作表作表竟彼失
功德衣不竟亦如是
若如是若新如上若比
丘受功德衣竟欲往靜處清淨若樂
彼當住不樂當還彼比丘至彼聞眾
僧出功德衣彼作是言我當當作表
作表竟捨功德衣不竟亦如是
若如是若新如上有
二種捨功德衣持功德衣比
丘出界外宿眾僧和合共出地持即衣
失七竟
今時世尊在拘睺弥時有比丘犯戒
是中或有言犯戒或有言不犯是中
見犯比丘語不見犯比丘言此比丘
實犯非是不犯彼不見犯比丘意解
即言如是是比丘實犯戒非是不犯
彼即和合舉罪犯罪比丘言我不犯
不成舉非法舉我羯磨不成彼即住

四分律卷第四十三 第三二張 第七

人間見朋黨語餘比丘言我不犯不成舉非法舉我羯磨不成彼比丘見如是此比丘不犯不成舉非法舉羯磨不成犯罪比丘即將餘部黨隨舉比丘來至先言不見犯比丘所語言長老此比丘不犯戒不成舉非法舉他羯磨不成彼比丘還見不犯便言彼不犯不成舉非法舉羯磨不成彼彼舉隨舉比丘與見犯比丘別部說戒羯磨時舉罪比丘往世尊所頭面礼足却坐一向白佛言此被舉隨舉比丘與我等別部說戒羯磨佛言此破人破僧若彼如我所說羯磨說戒者羯磨成就就不犯汝等若如我所說羯磨說戒亦成就就不犯何以故有二不同住處何等二彼比丘自作不同住若僧與作不同住云何比丘自作不同住若比丘僧破求外朋黨是為比丘自作不同住云何僧與作不同住僧與作不見犯羯磨不懺悔羯磨惡見不捨羯磨是為僧與作不同住是為二種不同住有二種同住處是比丘自作同住處若僧與作同住處云何自作同住此比丘僧破自部黨求外善部黨

四分律卷第四十三 第三二張 第八

此比丘自作同住云何僧與作同住眾僧知合先與作不見羯磨不懺悔羯磨惡見不捨羯磨後和合僧還解是為僧與作同住是為二種同住處彼被舉比丘隨舉比丘與此舉比丘隨諍共相罵詈誹謗手求長短時眾多比丘往世尊所頭面作礼却坐一向白世尊言大德彼被舉比丘隨舉比丘與此舉比丘隨諍共相罵詈誹謗手求長短我等當云何佛言眾僧破非法和合應在如是處坐令身一不出惡眾僧破如法和合應隨一人坐令時世尊往被舉比丘所作如是言汝曹莫犯罪而言不犯不懺悔何以故若比丘犯罪餘比丘言長老犯罪自見不答言不見彼比丘多聞知阿舍持法持律知摩夷多得伴黨比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王大臣種種沙門外道彼犯罪比丘作是念彼比丘多聞知阿舍持法持律知摩夷多有伴黨比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王大臣種種沙門外道我今若不見罪此比丘今即當為我作不

四分律卷第四十三 第三二張 第九

見罪羯磨不懺悔羯磨惡見不捨羯磨若彼比丘與我作不見罪羯磨不懺悔羯磨惡見不捨羯磨者彼比丘不復與我共羯磨說戒不共我自恣同一屋住一處坐一牀一板在前食後食亦不隨歲數大小恭敬禮拜執手迎逆若彼比丘不與我同一羯磨共說戒乃至不執手迎逆者眾僧便有鬪諍事生共相罵詈誹謗向求長短僧便當破令僧塵垢令僧別異住若比丘立此破僧事者應如彼言有罪應如法懺悔止止比丘莫共鬪諍罵詈共相誹謗向求長短汝等一切當共合齋集同一師學如水乳合利益佛法安樂住令時世尊告被舉比丘隨舉比丘如是言已便往至舉他比丘所語言汝等莫數舉他比丘事何以故是中比丘犯事彼比丘問言長老自見犯罪不彼言不見彼比丘若多聞知阿舍持法持律知摩夷多朋黨比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王大臣種種沙門外道彼比丘作如是念彼比丘多聞知阿舍持法持律

知摩夷多朋黨比丘比丘尼俱獲安養
優婆夷國王大臣種種沙門外道若
彼言不見罪我等今即便當舉作不
見罪羯磨不懺悔羯磨惡見不捨羯
磨我等若與作不見罪羯磨不懺悔
羯磨惡見不捨羯磨我等便不與彼
共一羯磨說戒不共自恣乃至不執
手迎逆我等不共一羯磨說戒乃至
不執手迎逆者亦當便當問諍共相
罵詈誹謗伺求長短今僧破令僧棄
垢令僧別住若比丘重此破僧事者
不應舉彼比丘罪止此比丘莫問諍
共相罵詈誹謗伺求長短汝等一切
當共齊集同一師學如水乳合利益
佛法安樂住今時世尊語彼比丘已
此夜過明旦著衣持鉢入拘睺弥乞
食已還至僧伽藍中以此因緣集比
丘僧告言乃往過去世有加奢國王
梵施拘薩羅王長生父祖慈仇梵施
王兵衆威力勇健時復多長生王
兵衆威力不如時復少後與時梵
施王與四部兵衆至拘薩羅國長
生王奪得一切國土兵衆庫藏

時王長生與第一夫人逃走至波羅
捺國假作螺髻婆羅門夫婦在陶師
家住後與時長生王第一夫人心生
如是念欲得其地平整四交道頭日
初出時見四部兵共闢洗刀汁飲即
至王所自言王欲知不我今如是念
欲得其地平整四交道頭日初出時
見四部兵共闢洗刀汁飲王言汝今
何由得從如是願梵施王與我父祖
慈仇奪我國土兵衆庫藏珍寶無有
遺餘夫人言我若不得從如是願者
便當死時梵施王有大臣守富盧醯
侈是長生王伴長生王語婦言須我
語伴今知時長生王即至富盧醯侈
所語如是言伴今知不我第一夫人
生如是念欲得其地平整於四交道
頭日初出時見四部兵闢洗刀汁飲
念已即來自我說如是事我語言汝
今何由得從如是願梵施王與我父
祖然仇奪我一切國土兵衆庫藏財
寶都盡夫人即言我若不得從如是
願者便當死我即語言須我以此因
緣語伴今知富盧醯侈言小止酒我

時其腹內時富盧醯侈往瞻長生王
第一夫人腹內已即偏露右肩長跪
執手三反稱言拘薩羅王在腹內語
夫人言當得其地平整於四交道頭
日初出時見四部兵共闢洗刀汁飲
在某處住時富盧醯侈往梵施王所
日如是言王欲知不有如是星出時
應清且日初出時在四交道頭四部兵
共闢洗刀刀王言富盧醯侈今正是
時時富盧醯侈即集四部兵於四交
道頭共闢洗刀刀時長生王夫人得
其地平整於四交道頭日初出時見
四部兵共闢洗刀刀時夫人得洗刀
汁飲已飽胎成足遂便生男兒顏貌
端正即字為長其年長大王長生甚
愛念之時王梵施聞拘薩羅王長生
與第一夫人逃走作螺髻婆羅門在
陶師家住即勅傍人言汝往陶師家
取取長生王及第一夫人堅牢執持
將來并打惡聲鼓為現死相從右門
出破為七分著尖標頭時王長生聞
梵施王作如是教勅即喚兒長語言
汝今知不加奢國王梵施是我父祖

四分律卷第四十三 第三十九張 四

怨仇彼奪我一切國土兵衆財寶都盡并勅傍人令殺我等汝可逃走勿為梵施王所殺時王子長即逃走時梵施王使人即取王長生及第一夫人執縛并打惡聲鼓現死相衆人聚集時長生王子微服尋父母後帝泣流淚時王長生願見其子作如是言怨無輕重皆不足報以怨報怨終不除唯有無然而除怨耳如是再三言時衆人作如是念拘薩羅王顛狂心亂今日方教長摩納今誰是長摩納也時衆人亦如是三言時梵施王使人即將長生王從右門出分為七分著尖標頭時長生王子從彼還入波羅捺城學種種技術學書學瞻相星宿秘識竿數及畫諸形像音樂戲笑在於衆中寔為第一時梵施王伎女所住處去邊不遠有調象師時王子長往象師所語言我欲學調象答言可學時長摩納夜時過半彈琴歌戲出美音聲時王梵施於夜間彈琴歌戲聲其音調美聞已即問傍人言誰於夜過半彈琴歌戲其音調

四分律卷第四十三 第三十九張 四

好答言王今知不去王伎女不遠有調象師住彼有弟子字長摩納是彼於夜過半彈琴歌戲聲其音調好聞已即言喚來我欲見之即受教往喚來頭面札王足已一面位王問言汝實於夜過半彈琴歌戲出美音聲耶答言亦王言汝今於我前可彈琴歌戲出美音聲時即於王前彈琴歌戲出美音聲王聞之極大歡喜王言住此當與汝食答言亦時王梵施第一夫人住屋無人得入者唯王夫人及長摩納後異時夫人失摩尼珠夫人至王所自言王知不我失摩尼珠王言有誰入者夫人言更無人入唯有王及我長摩納時王即喚長摩納問言我第一夫人失珠汝取耶彼作如是念三夫人屋更無人入唯有王夫人及我若我言不取恐王必當治我我且由來習樂不堪苦毒即報王言我取王言共誰取答言共王太子更復有誰答言復共第一有智慧大臣更復有誰答言與王國中第一大長者更復共誰答言共第一姪女時王即取

四分律卷第四十三 第三十九張 四

長摩納太子大臣長者第一姪女繫之王太子語長摩納言汝知我實不取珠而虛言我取耶長摩納言汝實不取我亦不取汝是王第一太子王所愛重必不為珠故斷汝命以是故相引耳第一有智慧大臣語長摩納言汝實知我不取珠而虛言我取耶長摩納言汝實不取我亦不取汝是有智慧大臣能覓得珠是故相引耳大長者語長摩納言汝實知我不取珠而虛言我取耶長摩納言汝實不取我亦不取汝是國之大長者大富財寶無數若王須珠汝能與之以是故相引耳第一姪女語長摩納言汝知我不取珠而虛言我取耶答言汝實不取我亦不取汝是第一姪女多人繫意在汝未得者必求覓得珠以是故相引耳時波羅捺國白賊聞王第一夫人失珠王叔繫摩納太子大臣大長者姪女即來至長摩納所問言王夫人實失珠不答言失珠問言誰入夫人屋答言唯王夫人及我問言誰在中行答言有獐猴在中行

故言長摩納今珠可得耳時賊即往
梵施王所白王言王今知不令珠可得
王可出女人莊嚴具王即出種種莊
嚴具瓔珞集衆猢猻令著瓔珞置在
宮中時彼先在內猢猻見諸猢猻皆
皆瓔珞便出所偷夫人珠以自嚴身
時賊即四方圍遶捕取猢猻以白王
言王今知不我已得珠時王梵施即
寢長摩納來語言汝不取珠何故言
取耶即答王言我作如是念夫人屋無
人入者唯王夫人及我我若言不取
恐三治我苦毒而我不堪苦毒故言
取之耳汝復何故引太子耶答言我
作是念太子王甚愛念必不以珠故
而斷其命以是故引太子耳汝何故
引第一大臣答言我作是念大臣多
知必能作方便還求得珠以是故引
耳汝復何故引大長者答言我作是
念王若須寶長者大富足能與三珠
是故引耳汝復何故引姪女答言我
作是念國中及與衆賊繫心在彼
姪女其未得者必能為姪女故還覓
得珠是故引耳王言未曾有長摩納

有如是智慧王即用長摩納作一切
廢軍後於晷時梵施王嚴四部兵出行
遊獵時王及四部兵各各衆亂逐鹿
時天熱疲乏時長摩納即將王車至
屏廢止息王下車有車陰中枕長摩
納膝上眠時長摩納作如是念此王
是我父祖怨仇破我國土奪我父祖四
部兵衆及廢藏寶物一切皆盡後我
父母斷拘薩羅王種念昔日怨故即
時拔劍欲斷王頭念父性言怨無輕
重皆不足報以怨除怨怨無已時唯
有無怨而怨自除耳即速內劍時梵施
王驚覺長摩納問王言何故驚耶王
言拘薩羅王有兒字長摩納拔劍欲
斷我命即答王言今此何處有長生
王子長摩納唯有王及我耳王但安
眠王第二眠亦如是乃至第三眠長
摩納如前思惟復拔劍王即驚覺時
長摩納即擡王頭王言汝欲殺我耶
答言今以何事故答言我是長生王
子長摩納王是我父祖怨仇破我國
土奪我父一切兵衆廢藏寶物皆盡
殺我父母斷拘薩羅王種念此怨仇

故是故欲殺王耳王即語言今還汝
父祖兵衆國土一切珍寶莫得殺我
答言當活王命王亦莫殺我王答言亦
殺汝命時彼共除父祖時怨即共和合
猶若父子共同一乘還波羅捺國時王
梵施集諸大臣告如是言若見長生
王子長摩納者當取云何或有言治
今如貝或有言以刀殺之或有言車
拉之或有言高懸其頭或有言然令
如炬或有言熱油煎之或有言刻其
身或有言利鈎鈎肉或有言以蜜煮
之或有言纏身放火或有言衣棄燒
之或有言截手截脚截耳截鼻或言
生母著尖標頭或言截頭王即示諸
臣言此是長生王子長摩納自今已
去一切衆人不得論說何以故彼活
我命我活彼命時王即還其父時兵
衆及一切國土庫藏珍寶即莊嚴其
女與之汝等諸比丘彼執刀劍長摩
納有父祖怨仇還共和合猶若父子
汝等出家為道同一師同一學如水
乳合利益佛法安樂住止止諸比丘
莫共鬪諍共相罵詈誶諍乎之長短

五分律卷第四十三 第三十四頌 釋 劫五

和合莫共諍同一師學如水乳合利益佛法安樂住中有異比丘白佛言世尊但自安住如來是法主諸比丘闍諍事自當知余時世尊第二第三語拘睺弥比丘止止莫共闍諍罵詈誶諍乎求長短和合共住同一師學如水乳合利益佛法安樂住彼比丘如長言世尊但自安住如來是法主比丘闍諍事自當知余時世尊為拘睺弥比丘說此偈言

眾惡聲流布不求尊上法破於眾僧持亦不以餘事斷骨害生命盜取牛馬財國土闍諍乱亦有還和合汝言可無有種種罵詈者其有如是者彼怨終不除種種惡罵詈終不還加報其能忍怒者彼怨自得除以怨除怨怨仇終不除無怨怨自息其法勇健樂亦不教他作已身亦不為能行如是者如雨澆眾塵無堅說堅牢堅牢不見堅彼不解堅牢隨邪憶念中堅牢知堅牢不堅知不堅彼解堅牢法入於正念中猶如人執箭執緩自傷手波門不善良增益於地獄若能善執箭執急不傷手沙門善自良

五分律卷第四十三 第三十五頌 釋 劫五

便得生善道雖有袈裟衣服懷抱於結使不能除恚等彼不應袈裟結使已除滅持戒自莊嚴調伏於怨仇彼則應袈裟屢屢遍求伴無有緝已者寧獨取其心不與愚者同若屢屢求伴不得如已者寧獨自行善不與愚惡伴獨行善作惡如山頂野象若審得善伴共行住勇健遊處在諸眾其心常歡喜若不得善伴獨行常勇健捨於郡國已無事如野象

今時世尊以拘睺弥比丘闍諍共相誶諍罵詈眾僧惱乱世尊不喜不語眾僧及供養人自舉卧具著本屢執持衣鉢以神足力從拘睺弥運舍衛國時拘睺弥諸優婆塞聞世尊以諸比丘闍諍共相誶諍罵詈眾僧惱乱世尊不喜不語眾僧及供養人自舉卧具著本屢執持衣鉢以神足力從拘睺弥運舍衛國時諸優婆塞自共作制限我等眾人都不應見拘睺弥比丘起迎恭敬禮拜問訊語言及供養衣服飲食病瘦醫藥彼諸比丘如似被舉住比丘比丘尼優婆塞便

四分律卷第三十三 第三十六頌 釋 劫五

安我國王大臣種種沙門外道盡皆送離無有與語者彼諸闍諍比丘遂無有利養作如是念我等可於世道所滅此闍諍事即往舍衛國時舍利弗聞拘睺弥比丘闍諍共相誶諍罵詈口如刀劍從拘睺弥來舍衛國即與五百比丘往佛所頭面礼足却住一面白世尊言此拘睺弥比丘闍諍共相誶諍罵詈口如刀劍從拘睺弥才至舍衛國我曹言云何佛告舍利弗應聽二部所說若有比丘如法語者則應受彼語稱譽長養與為伴黨舍利弗復白佛言云何知彼比丘是法語非法語佛告舍利弗有十八事破僧法非法毗尼非毗尼犯不犯輕言重有餘無餘處處不為惡以應行不應行制不制說不說佛告舍利弗汝觀此事則知彼比丘如法語非法語後白佛言云何與拘睺弥比丘房舍卧具佛言應持屏屢房舍卧具與若無屏屢應作屏屢與如眾僧分卧具法寺與舍利弗白佛言眾僧衣物云何與拘睺弥比丘分佛言隨上座次到

與拘睺弥比丘分佛言隨上座次到

應與舍利弗白佛言拘睺弥比丘若小食與粥時當云何坐佛吉舍利弗我先不作如是語耶眾僧破非法和合應在口不生惡處坐眾僧破如法法和合事已滅應聞闍一人坐處坐余時摩訶波闍波提比丘尼聞拘睺弥比丘聞諍誹謗共相罵詈乎求長短從拘睺弥來至舍衛國即與五百比丘尼俱詣世尊所頭面礼足却住一面白佛言大德此拘睺弥比丘聞諍誹謗共相罵詈乎求長短從拘睺弥來至舍衛國我等當云何佛告瞿曇則應受彼語稱譽長養與為伴黨復白佛言云何知彼比丘是法語非法語佛告瞿曇有十八事破僧法非法乃至說不說如上汝觀此事則知彼比丘如法語非法語瞿曇比丘尼應從眾僧乞教授在如法比丘部中求余時阿難亦聞拘睺弥比丘聞諍誹謗共相罵詈乎求長短口如刀劍從拘睺弥來舍衛國與五百優婆塞俱詣世尊所頭面礼足却坐一

面白佛言拘睺弥比丘聞諍誹謗共相罵詈乎求長短口如刀劍從拘睺弥來至舍衛國我等當云何佛言應聽二部語如上若有極越布施應分作二分此亦是僧彼亦是僧居士如破金杖為二分二俱是金如是居士布施物應分為二分此亦是僧彼亦是僧余時毗舍佉無夷羅母聞拘睺弥比丘聞諍誹謗共相罵詈乎求長短口如刀劍從拘睺弥來至舍衛國與五百優婆塞私俱詣世尊所頭面礼足却住一面白佛言拘睺弥比丘聞諍誹謗共相罵詈乎求長短口如刀劍從拘睺弥來至舍衛國我等當云何佛言應聽彼二部所說如上若有布施衣物應分為二分此亦是僧彼亦是僧如破金杖為二分彼此是金若有布施衣物應分為二分此亦是僧彼亦是僧余時被舉比丘道路行靜慮心自念言我此諍事應當引修多羅毗尼阿毗曇檢校佛法是舉非舉為是如法舉羯磨成就為是不如法舉羯磨不成就耶時即看修多羅

毗尼阿毗曇檢校佛法律作是念是犯非為不犯是舉非為不舉如法舉羯磨成就非為不如法舉羯磨不成就彼即至隨舉比丘所作如是言我在道路行在靜慮思惟作是念我今此聞諍事是犯非犯耶即看修多羅毗尼阿毗曇檢校佛法律是犯非為不犯是舉非為不舉如法舉羯磨成就非為不如法舉羯磨不成就時隨舉比丘即將被舉比丘至舉罪比丘所自言此被舉比丘語我如是言在道路行在靜慮思惟心自念言如上所說余時舉罪比丘即將隨舉比丘被舉比丘詣世尊所頭面礼足已却坐一面白佛言此隨舉比丘將被舉比丘來至我所以被舉比丘因緣具向我說今即復以此因緣具白世尊世尊告諸比丘是犯非不犯是舉非不舉如法舉此比丘羯磨成就若彼比丘順從眾僧懺悔改過求索解不見舉羯磨者即應白四羯磨解應如是解彼比丘應至僧中偏露右肩脫革屣礼僧足已右膝著地合掌白如

是言大德僧聽我某甲比丘僧舉我

作不見舉羯磨我今順從眾僧改過

懺悔乞解不見舉羯磨願僧慈愍故

為我解如是第二第三說是中應老

婆能作羯磨者若上座若次坐若誦

律若不誦律能羯磨者如是白大德

僧聽我某甲比丘僧作不見舉羯磨

今順從眾僧改過懺悔乞解不見舉

羯磨若僧時到僧忍聽某甲比丘僧

與解不見舉羯磨白如是大德僧聽

某甲比丘僧與作不見舉羯磨彼順

從眾僧改過懺悔今求僧乞解不見

舉羯磨誰諸長老忍僧解彼某甲

比丘不見舉羯磨者然誰不見

者說是第一羯磨如是第二第三

說僧已忍與某甲比丘解不見舉

羯磨竟僧忍默然故是事如長持

佛言聽作白羯磨和合應如是白大

德僧聽所因事令僧聞諍誹謗共相

罵言手求長短彼人犯事被舉今已

右膝著地合掌白世尊言所因事令

僧聞諍誹謗罵言手求長短今僧破

令僧別異住今僧塵垢彼事未料理

未處分未滅僧塵垢願得如法和合不

佛言不得如法和合優波離彼所因諍

事今僧聞諍誹謗罵言手求長短今

僧破令僧別住今僧塵垢彼諍事已

料理已分處已滅僧塵垢得如法和合

佛言自今已去聽作白羯磨和合布

薩應作如是白大德僧聽彼所因事

今僧聞諍誹謗罵言手求長短今僧

破令僧別住今僧塵垢彼人僧為作

舉罪已還為解已滅僧塵垢若僧時

到僧忍聽僧作和合布薩白如是應

如是白已和合布薩爾時佛告優波

離有五種犯罪人何等五比丘如是

犯罪餘比丘語言汝犯罪見不答言

不見彼語此比丘言若見此罪應懺

悔此是第一犯罪人比丘如是犯罪

餘比丘語言汝犯罪見不答言不見

言汝若見罪當於此僧中懺悔是第

三犯罪人比丘如是犯罪餘比丘語

言汝犯罪見不答言不見眾僧應捨

棄莫問語如是言汝今不見罪汝所

往之處彼亦當舉汝罪為汝作自言

不聽汝作阿菟婆陁不聽布薩自恣

如調馬師惡馬難調即合所繫找棄

之汝比丘不自見罪亦復如是一切

捨棄汝所往之處乃至不聽汝布薩

自恣如是人不應從求聽如是此即

是聽此是第四犯罪人比丘如是犯

罪餘比丘語言汝犯罪見不答言不

見彼應眾僧中作不見舉白四羯磨

此是第五犯罪人時長老優波離從

坐起偏露右肩脫革屣右膝著地合

掌白佛言有幾法應得作料理事人

佛言有五法應料理何等五欲作事比

丘應觀察此事實不實或有事不實

彼比丘若知此事不實不應作彼比

丘若知此事實應更觀察此事有利

益無利益或有事無利益彼此丘若

知此事無利益不應作若比丘知此

時優波離從坐起偏露右肩脫革屣

四分律卷第四十二 第四十張

四分律卷第四十二 第四十張

作或有事非時作彼比丘若知是事非時作不應作彼比丘若知此事是時作應更重觀察若作此事令僧闍諍誹謗罵詈令僧破令僧別住令僧塵垢為不令僧闍諍乃至不令僧塵垢彼比丘若知作事令僧闍諍乃至令僧塵垢不應作若比丘作事不令僧闍諍乃至不令僧塵垢彼比丘應重更觀察若比丘作事為得伴黨不得伴黨或作事不得比丘伴黨彼比丘若知作事不得比丘伴黨不應作彼比丘若知得比丘伴黨應知時好心善念應作優波離比丘知此五法應得作料理事人令時優波離即從坐起偏露右肩右膝善地合掌向佛而說偈言

為僧說此語 義利決定故 云何得知勝 比丘得堅持

今時世尊說偈答優波離言

第一持戒不毀壞 比丘威儀自端身 怨家不能如法呵 彼能得是他無語 彼住如是清淨戒 得無畏說無疑難 在眾不怖無變異 不失於義隨問答

如是眾中而問義 卒答不思無憂慮 隨時問義皆能答 應答諸問心無異 恭敬長老諸比丘 上座中座及下座 能說因本善分別 解諸怨家欺詐語 怨家不能得其勝 亦能調伏於多人 常為師教而不虧 莊嚴智慧眾所可 若犯如是事 不犯得罪除 此垢二俱知 知垢懺悔除 不悔眾所遣 若悔眾不驅 如是人應勸 分別如是知 有信則能受 為僧故而遣 眾遣能用語 能作不自高 恭敬於長老 上中及下座 智慧多利益 是人能護法

四分律卷第四十三

甲辰歲高麗國大藏部監奉 勅彫造

四分律卷第四十四 三分之八

時波捷度第十

今時世尊在瞻波城伽尸國婆娑婆無落時異住處有舊比丘常接眾人猶如泉水作如是言若未來客比丘我當供給所須為作洗浴飲食供養時有眾多比丘在伽尸國人闍遊行至婆娑婆聚落時彼比丘即供給所須飲食供養彼比丘異時作如是念我不能常從白衣乞索飲食供具作洗浴作粥供養此客比丘道路遠來今已慇懃本未有知識今已有知識我今寧可不復求索於是即止彼客比丘作是念此比丘惜我曹本供給我等所須飲食洗浴之具今止不復與我我等寧可舉此比丘耶彼即和合舉此比丘彼比丘作是念我今不能自知是犯非犯是舉非舉為如法舉鞞磨成就為不如法舉鞞磨不成就我今寧可往瞻婆世尊所以此因緣具白世尊世尊若有言教隨世尊所教我當施行

四分律卷第四十四 第三節

囉 囉

四分律卷第四十四 第三法

囉 囉

四分律卷第四十四 第三法

囉 囉

今時此舊比丘持衣鉢詣瞻婆住世
 尊所頭面作禮已却住一面今時世
 尊慰勞客比丘乞求易得不住止和
 合不道路不疲極不答言住止和合
 乞求易得道路不疲極汝比丘從何所
 來彼比丘言我在伽尸國婆娑婆聚
 落於異住處舊比丘常接眾客所須
 猶如泉水若未來有客比丘未來者供
 給所須飲食若作粥洗浴具後有眾
 多比丘在伽尸國人間遊行至婆娑
 婆聚落我時即供給所須飲食若作
 粥洗浴具大德我時作如是念我不
 能常至白衣家乞索飲食所須之具
 此諸客比丘今已懸息本未有知識
 今已有知識我今寧可不復求索於
 是即止彼客比丘作如是語舊比丘
 憎我等先常供給我所須飲食作粥
 洗浴具今不復供給我曹寧可舉彼
 比丘罪即便共和合共舉大德我作
 如是念不能知是犯非犯是舉非舉
 為是如法舉羯磨成就為是不如法
 舉羯磨不成就耶我寧可往瞻婆城
 詣世尊所以此因緣具白世尊世尊

若有言教隨世尊教施行佛告彼比
 丘汝比丘無犯非犯非舉不成舉非
 法舉汝比丘羯磨不成就汝比丘可
 還去至婆娑婆聚落還供給眾客所
 須猶如泉水比丘我共汝作伴如法
 非不如法時彼客比丘從婆娑婆聚
 落人間遊行至伽尸國住世尊所頭
 面禮足却住一面
 今時世尊慰勞客比丘汝曹住止和
 合不不以乞食疲苦耶彼比丘答言
 住止和合不以乞食為苦問言汝從
 何所來答言我從婆娑婆聚落來問
 言彼頗有舊住比丘常供給眾客所
 須猶如泉水汝等舉耶答言實舉世
 尊佛問言汝等以何事故舉答言無
 事無緣今時世尊以無數方便呵責
 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癡
 人善比丘供給客比丘猶如泉水而
 汝等無事而舉今時世尊呵責客比
 丘已告諸比丘有四羯磨非法羯磨
 非法別眾羯磨非法和合羯磨法別
 眾羯磨是中二羯磨非法羯磨別眾

羯磨不應作若作如法治法羯磨和
 合羯磨應作有四滿數有人得滿數
 不應呵有人不得滿數應呵有人不
 得滿數亦不應呵有人得滿數亦應
 呵何等人得滿數不應呵若為作
 呵責羯磨擯羯磨依止羯磨遮不
 至白衣家羯磨彼人得滿數不得
 呵何等不得滿數應呵若欲受大
 戒人此人不得滿數得呵何等人不
 得滿數亦不得呵若為比丘作羯磨
 比丘尼不得滿數不得呵式又摩鄰
 沙弥沙弥尼若言犯邊罪若犯比丘
 尼若賊心受戒若壞二道若黃門若
 殺父母若殺阿羅漢若破僧若惡心
 出佛身血若非人畜生若二根若被
 舉若減損若應減損若別住若在戒
 場上若神足在空若隱沒若離見聞
 屢若所為作羯磨人如是等人不得滿
 數不應呵何等人得滿數亦得呵若
 善比丘同一界住不以神足在空不
 隱沒不離見聞處乃至語傍人如是等
 人得滿數應呵時六群比丘一人舉
 一人一人舉二人或舉三人或舉僧二

人舉一人二人舉二人或舉三人或舉僧三人舉一人或舉二人或舉三人或舉僧僧舉僧諸比丘白佛佛言不得一人舉一人二人三人舉僧不得二人舉一人二人三人舉僧不得三人舉一人二人三人舉僧不得僧舉僧若一人舉一人非法羯磨非毘尼羯磨不應尔若一人舉二人三人僧若二人舉一人二人三人僧若三人舉一人舉二人舉三人舉僧舉僧非法羯磨非毘尼羯磨不應尔若六群比丘重作羯磨作呵責羯磨已復作擯羯磨作依止作遮不至白衣家與作舉與作波利婆沙與作本日治與摩那埵與阿浮呵那與現前毘尼與憶念毘尼與不疑毘尼與自言治與作多覓罪與作多覓罪相與如草覆地諸比丘白佛佛言不應宣作羯磨不應作呵責羯磨已復作擯羯磨乃至如草覆地尔時佛告諸比丘有四種僧四人僧五人僧十人僧二十人僧是中四人僧者除自恣受大戒出罪餘一切如法羯磨應作是中五

人僧者在中國除受大戒出罪餘一切如法羯磨應作是中十人僧者除出罪餘一切如法羯磨應作是中二十人僧者一切羯磨應作况復過二十若應四人羯磨四人少一人作羯磨者非法非毘尼羯磨若以比丘尼作第四人若以式叉摩那沙弥沙弥尼若言犯邊罪若犯比丘尼若賊心受戒若壞二道若黃門若殺父母殺阿羅漢惡心出佛身血若非人若畜生若二根若被舉若滅擯若應滅擯所為作羯磨人如是人是足滿四人非法非毘尼羯磨不應尔五人僧十人僧二十人僧亦如是尔時六群比丘作非法非毘尼羯磨彼作非法別眾羯磨非法和合羯磨法別眾羯磨法相似別眾羯磨法相似和合羯磨作呵不止羯磨諸比丘白佛佛言不應作非法非毘尼羯磨不應作非法別眾羯磨不應作非法和合羯磨不應作法別眾羯磨不應作法相似別眾羯磨不應作法相似和合羯磨不應作呵不止羯磨云何非法非毘尼羯

磨白二羯磨作白已不作羯磨是名非法非毘尼羯磨不應尔作二白不作羯磨作三白不作羯磨作眾多白不作羯磨非法非毘尼羯磨不應尔白二羯磨作一白二羯磨非法非毘尼羯磨不應尔作一白三羯磨作一白眾多羯磨作二白一羯磨作二白二羯磨作二白三羯磨作二白眾多羯磨作三白一羯磨作三白二羯磨作三白三羯磨作三白眾多白一羯磨作眾多白二羯磨作眾多白三羯磨作眾多白眾多羯磨非法非毘尼羯磨不應尔白二羯磨作一羯磨不作白非法非毘尼羯磨不應尔作二羯磨不作白作三羯磨不作白作眾多羯磨不作白非法非毘尼羯磨不應尔白二羯磨作一羯磨二白非法非毘尼羯磨不應尔作一羯磨三白作一羯磨眾多白作二羯磨一白作二羯磨二白作二羯磨三白作二羯磨眾多白作三羯磨一白作三羯磨二白作三羯磨三白作三羯磨眾多白作眾多羯磨一白作眾多羯磨二

法苑珠林卷第四 第八法

白作衆多羯磨三白作衆多羯磨
 白非法非毗尼羯磨不應余白二羯磨
 不如白法作白不如羯磨法作羯磨
 非法非毗尼羯磨不應余白四羯磨
 作一白不作羯磨非法非毗尼羯磨
 不應余作二白不作羯磨作三白不
 作羯磨作衆多白不作羯磨非法非
 毗尼羯磨不應余作一白一羯磨作
 一白二羯磨作一白衆多羯磨作二
 一白一羯磨作二白二羯磨作二白三
 羯磨作二白衆多羯磨作三白一羯
 磨作三白二羯磨作三白三羯磨作
 三白衆多羯磨作衆多白一羯磨作衆
 多白二羯磨作衆多白三羯磨作衆多
 白衆多羯磨非法非毗尼羯磨不應余
 白四羯磨作一羯磨不作白非法非
 毗尼羯磨不應余作二羯磨不作白
 作三羯磨不作白作衆多羯磨不作
 白非法非毗尼羯磨不應余作一羯
 磨一白作一羯磨二白作一羯磨三
 白作一羯磨衆多白作二羯磨一白
 作二羯磨二白作二羯磨三白作二
 羯磨衆多白作三羯磨二白作三羯

法苑珠林卷第四 第九法

磨三白作三羯磨衆多白作衆多羯磨
 一白作衆多羯磨二白作衆多羯磨三
 白作衆多羯磨衆多白非法非毗尼羯
 磨不應余作白四羯磨不如白法作白
 不如三羯磨法作羯磨非法非毗尼
 羯磨不應余是中有比丘見無罪餘
 比丘語言汝犯罪見不答言不見彼
 即舉生不見罪羯磨佛言非法非毗
 尼羯磨不應余是中有比丘無懺悔
 罪餘比丘語言汝犯罪應懺悔答言
 我不懺悔彼即舉作不懺悔羯磨佛
 言非法非毗尼羯磨不應余是中有
 比丘無惡見不捨餘比丘語言汝有
 惡見應捨答言我不捨彼即舉作惡
 見不捨羯磨佛言非法非毗尼羯磨
 不應余是中有比丘見無罪無懺悔
 悔餘比丘語言汝見罪不汝應懺悔
 答言我不見罪我不懺悔彼即舉作
 不見罪不懺悔羯磨佛言非法非毗
 尼羯磨不應余是中有比丘見無罪
 無惡見不捨餘比丘語言汝見有罪
 惡見應捨答言我不見罪無惡見不
 捨彼即舉作不見罪惡見不捨羯磨

法苑珠林卷第四 第十法

佛言非法非毗尼羯磨不應余是中
 有比丘無罪懺悔無惡見不捨餘比
 丘語言汝有罪應懺悔捨惡見答言
 我不懺悔我無惡見不捨彼即舉作
 不懺悔不捨惡見羯磨佛言非法非
 毗尼羯磨不應余是中有比丘見無
 罪無懺悔無惡見不捨餘比丘語
 言汝見罪應懺悔捨惡見答言我不
 見罪不懺悔無惡見不捨彼即舉作
 不見罪不懺悔不捨惡見羯磨佛言
 非法非毗尼羯磨不應余是中有比
 丘無罪見無罪餘比丘問言汝見罪
 不答言見彼比丘即舉作不見罪羯
 磨佛言非法非毗尼羯磨不應余是
 中有比丘無罪懺悔餘比丘語言汝
 有罪應懺悔答言當懺悔彼比丘即
 舉作不懺悔羯磨佛言非法非毗尼
 羯磨不應余是中有比丘無惡見不
 捨餘比丘語言汝有惡見應捨答言
 我當捨彼即舉作惡見不捨羯磨佛
 言非法非毗尼羯磨不應余是中有
 比丘無罪見無罪不懺悔餘比丘語
 言汝見罪應懺悔答言我見罪當懺

悔彼即舉作不見罪不懺悔羯磨佛言非法非毗尼羯磨不應尔是有比丘無見罪無惡見不捨餘比丘語言汝見罪惡見應捨答言我見罪當捨惡見彼即舉作不見罪不捨惡見羯磨佛言非法非毗尼羯磨不應尔是有比丘無罪懺悔無惡見不捨餘比丘語言汝見罪當懺悔惡見應捨答言我見罪當懺悔捨惡見彼即舉作不見罪不懺悔惡見不捨羯磨佛言非法非毗尼羯磨不應尔是有比丘見有罪餘比丘語言汝有罪見不答言見彼即舉作不見罪羯磨佛言非法非毗尼羯磨不應尔是有比丘有罪懺悔餘比丘語言汝有罪應懺悔答言我當懺悔彼即舉作不懺悔羯磨佛言非法非毗尼羯磨不應尔是有比丘有惡見不捨餘比丘語言汝有惡

見應捨答言當捨彼即舉作不捨惡見羯磨佛言非法非毗尼羯磨不應尔是有比丘見有罪有罪應懺悔餘比丘語言汝見有罪應懺悔答言我見罪當懺悔彼即舉作不見罪不懺悔羯磨佛言非法非毗尼羯磨不應尔是有比丘見有罪有惡見不捨餘比丘語言汝見有罪惡見應捨答言我見罪當懺悔捨惡見彼即舉作不見罪不懺悔不捨惡見羯磨佛言非法非毗尼羯磨不應尔是為非法非毗尼羯磨云何如法如毗尼羯磨白二羯磨如白法作白如羯磨法作羯磨如法如毗尼羯磨應

尔白四羯磨如白法作白如三羯磨法作羯磨如法如毗尼羯磨應尔是有比丘見有罪餘比丘問言汝有罪見不答言不見彼即舉作不見罪羯磨佛言如法如毗尼羯磨應尔是有比丘有罪應懺悔餘比丘語言汝有罪應懺悔答言我不懺悔彼即舉作不懺悔羯磨佛言如法如毗尼羯磨應尔是有比丘惡見不捨餘比丘語言汝有惡見應捨答言不捨羯磨佛言如法如毗尼羯磨應尔是有比丘見有罪有罪懺悔餘比丘語言汝見有罪有罪懺悔答言不見不懺悔彼即如其所犯作不見罪不懺悔羯磨佛言如法如毗尼羯磨應尔是有比丘見有罪有惡見不捨餘比丘語言汝有罪有惡見應捨答言我不見罪惡見不捨彼即如其所犯罪與作不見罪惡見不捨羯磨佛言如法如毗尼羯磨應尔是有比丘有罪懺悔惡見不捨餘比丘語言汝有罪懺悔惡見當捨答言我不懺悔不捨惡見

四分律卷第四十四 第十四頌

彼即如其所犯作不懺悔不捨惡見羯磨佛言如法如毗尼羯磨應介是中
有比丘見有罪懺悔惡見不捨餘比丘語言汝見有罪當懺悔惡見應捨
答言我不見罪不懺悔不捨惡見彼
即如其所犯罪作不見罪不懺悔不
捨惡見羯磨佛言如法如毗尼羯磨
應介是為如法如毗尼羯磨云何非
法別眾羯磨同一住處羯磨時有不
來者應與欲而不與欲在現前應呵
者便可彼作白二羯磨作白四羯磨白
此事乃為彼事作羯磨是為非法別眾
羯磨云何非法和合羯磨有同一住處
和合一處羯磨時有不來應與欲者與
欲在現前應得呵者不可作白二羯磨
作白四羯磨白此事乃為彼事作羯
磨是為非法和合羯磨云何法別眾
羯磨同一住處羯磨時有不來者應
與欲不與欲在現前應得呵者可彼
作白二白四羯磨如法作是為法別
眾羯磨云何法相似別眾羯磨同一
住處羯磨時有不來者應與欲不與
欲在現前應呵者可作白二白四羯

四分律卷第四十四 第十五頌

磨前作羯磨後作白是為法相似別
眾羯磨云何法相似和合羯磨同一
住處羯磨時有不來者應與欲者與欲
在現前應得呵者不可白二白四羯磨
前作羯磨後作白是為法相似和合羯
磨何等人作呵責成呵或有人呵成呵
或有人呵不成呵何者呵不成呵為
比丘作羯磨比丘尼呵不成呵或
摩訶沙彌沙彌尼若言犯邊罪犯比
丘尼或賊心受戒或壞二道黃門殺
父母殺阿羅漢惡心出佛身血破和合
僧非人畜生二根若被舉若滅續若應
滅續若在戒場上若作別住若以神足
在空中隱沒若離見聞處若所為作羯
磨人如是人呵不成呵云何呵成呵
若善比丘同在一界內住不在空不
隱沒不離見聞處乃至語比坐如
是人呵成呵是為可羯磨介時優波
離從坐起偷露右肩右膝著地合掌
白佛言應作呵責羯磨乃與作擯羯
磨如法如毗尼羯磨不佛語優波離
此不如法羯磨優波離復白佛言應
與作呵責羯磨乃與作依止羯磨若

四分律卷第四十四 第十六頌

乃作遮不至白衣家羯磨乃至如草
覆地是如法如毗尼羯磨不佛言不
如法不應與作呵責羯磨乃作擯羯
磨乃至如草覆地非法非毗尼羯磨
不應介如是展轉乃至如草覆地非
法非毗尼羯磨不應介佛語優波離
若應作呵責羯磨與作呵責羯磨此
是如法如毗尼羯磨應介如是乃至
如草覆地羯磨如法如毗尼羯磨應
介介時有異住處眾僧與比丘作呵
責羯磨乃作非法別眾羯磨餘眾僧
聞彼眾僧與比丘作呵責羯磨乃作
非法別眾羯磨羯磨不成我曹當與
作呵責羯磨即作呵責羯磨非法和
合復有餘處僧聞彼眾僧為比丘作
呵責羯磨非法和合羯磨不成我曹
當為作呵責羯磨彼即作呵責羯磨
法別眾餘處僧聞彼眾僧為比丘作
呵責羯磨法別眾羯磨羯磨不成我
曹當為作呵責羯磨即作呵責羯磨
法相似別眾餘處僧聞彼眾僧為比
丘作呵責羯磨法相似別眾羯磨不
成我曹當為作呵責羯磨法相似和

合羯磨彼比丘作如是念我當云何即白諸比丘諸比丘白佛佛言諸如是不如法羯磨不成就如是一切羯磨亦不成就亦時有住處眾僧為比丘作非法別眾羯磨亦時眾多僧皆共諍或言非法別眾羯磨或言非法和合或言法別眾或言法相似別眾或言法相似和合或言羯磨成就或言不成就諸比丘不知云何告餘比丘餘比丘往白佛佛言彼住處眾僧為比丘作可責羯磨非法別眾是中眾多僧各各共諍或言非法別眾或言非法和合乃至言成不成是中僧言非法別眾者此是法語乃至法相似和合者此亦如是是法語亦時優波離從坐起偏露右肩右膝著地合掌白佛言若有比丘僧先與羯磨後眾僧與解成不成解耶佛語優波離或成或不成復問云何成不成佛告優波離有十三種人僧先為作羯磨不成解除此十三種人已為餘人作羯磨已若僧與解者得成解優波離復問佛若僧先為作羯磨為解羯磨已

出成駁出為不成耶佛言或有成駁出或有不成就駁出若為十三種人作羯磨已駁出成駁出除此十三種為餘人作羯磨後解羯磨得解若駁出不成就駁出 呵責捷度第十一之一 亦時佛在舍衛國有二比丘一名智慧二名盧醯那意闍諍共相罵詈詈口出刀劍求長短彼自共闍諍罵詈若復有餘比丘共闍諍者即復往彼勸言汝等好自勉力莫不如他汝等多聞智慧財富亦勝多有知識我等為汝作伴黨是中眾僧未有諍事便有諍事已有諍事而不除滅諸比丘作如是念以何因緣眾僧未有諍事今諍事起已有諍事而不除滅諸比丘即知此二比丘智慧盧醯那意共闍諍共相罵詈詈口出刀劍求長短自共闍諍罵詈若有餘比丘闍諍即復往彼勸言汝等好自勉力莫不如他汝等多聞智慧財富亦勝多有知識我等當為汝作伴黨是故令僧未有諍事便有諍事已有諍事而不除

滅時眾中有比丘聞少欲知足行頭陀樂學戒者嫌責彼二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亦時以此因緣集比丘僧呵責彼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智慧盧醯那共相闍諍罵詈詈口出刀劍求長短今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聽諸比丘與智慧盧醯那作呵責白四羯磨應如是作集僧集僧已為智慧等作舉作舉已為作憶念作憶念已應與罪眾中應堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽此智慧盧醯那二比丘意共闍諍共相罵詈詈口出刀劍求長短彼自共闍諍已若復有餘比丘闍諍者即復往彼勸言汝等勉力莫不如他汝等多聞智慧財富亦勝多有知識我等當為汝作伴黨令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅若僧時到僧忍聽為智慧等二比丘作呵責羯磨若後復更闍諍共

四分律卷第四十四 戒三 誹

相罵詈者眾僧當更增罪治白如是
 大德僧聽此智慧虛融那二比丘惠
 共聞諍共相罵詈口出刀劍手求長
 短彼自共聞諍已若復有餘比丘聞
 諍者即復往彼勸言汝等勉力莫不
 如他汝等智慧多聞財富亦勝多有
 知識我等當為汝作伴黨今僧未有
 諍事而有諍事已有諍事而不除滅
 僧為智慧等二比丘作呵責羯磨誰
 諸長老忍僧與智慧等二比丘作呵
 責羯磨者後復更聞諍共相罵詈者
 眾僧當更增罪治忍者默然誰不忍者
 說此是第一羯磨竟如是第二第三
 說僧已忍為智慧等作呵責羯磨竟僧
 忍默然故是事如是持為作呵責竟
 五事不應作一不應授人大戒二不
 應受人依止三不應畜沙弥四不應
 受僧差教授比丘尼五若僧差不應
 教授是為呵責羯磨竟五事不應作
 復有五事不應作不應說戒若僧中
 問毗尼義不應吞若眾僧差作羯磨
 不應作若僧中揀集智慧者共評論
 眾事不得在其例若僧差作待命不

四分律卷第四十四 第三 誹

應作是為呵責羯磨竟五事不應作
 復有五事不應作不得早入眾落不
 得逼著還應親近比丘不應親近外
 道應好順從諸比丘教不應作異語
 呵責竟五事不應作復有五事不應
 作眾僧隨所犯為作呵責羯磨已不
 應復更犯此罪餘亦不應犯若相似
 若從此生者若復重於此不應嫌羯
 磨及羯磨人呵責竟五事不應作復
 有五事不應作善比丘為敷座供養
 不應受不應受他洗足不應受他安
 洗足物不應受他拭革屣不應受他
 指摩身呵責羯磨竟五事不應作復
 有五事不應作不應受善比丘禮拜
 合掌問訊迎逆持衣鉢呵責羯磨竟
 五事不應作復有五事不應作不應
 舉善比丘為作憶念作自言不應證
 他事不應遮布薩自恣不應共善以
 丘諍是為呵責竟五事不應作應如
 是作眾僧為智慧虛融那作呵責白
 四羯磨竟諸比丘白佛佛言有三法
 作呵責羯磨非法非毗尼羯磨不成
 就云何三不作舉不作憶念不伏首

四分律卷第四十四 第三 誹

罪復有三事無犯犯不應懺悔若犯
 罪已懺悔竟復有三事不作舉非法
 別眾復有三事不作憶念非法別眾
 復有三事不伏罪非法別眾復有三
 事不犯非法別眾復有三事犯不應
 懺罪非法別眾復有三事犯罪懺
 悔竟非法別眾復有三事不現前非
 法別眾如是三法作呵責羯磨非法
 非毗尼羯磨不成成就復有三事作呵
 責羯磨如法如毗尼羯磨成就何等
 三為作舉作憶念作自言復有三事
 犯罪犯可懺罪犯未懺罪復有三事
 作舉法和合作憶念法和合作自言
 法和合犯罪法和合犯可懺罪法和
 合犯未懺罪法和合現前法和合
 是為三法作呵責羯磨如法如毗尼
 羯磨成就有五法作呵責羯磨非法
 非毗尼羯磨不成就不在現前不自
 言為清淨者非法別眾是為五事作
 呵責羯磨非法非毗尼羯磨不成就
 有五法作呵責如法如毗尼羯磨成
 就何等五在現前自言不清淨法和
 合是為五法作呵責羯磨如法如毗

尼羯磨成就若眾僧在小食上後食上若說法若布薩被呵責羯磨人正衣服脫草屣在一面住胡跪合掌白如是言大德受我懺悔自今已去自責心止不復作時智慧盧磁那比丘隨順眾僧無所違逆求解呵責羯磨諸比丘白佛佛言若隨順眾僧無所違逆求解呵責羯磨者聽解作白四應授人大戒乃至與善比丘共聞呵責者有如是三法不應為解呵責羯磨有五法應解不授人大戒乃至不與善比丘共聞呵責羯磨者有如是五法應解如是解被呵責羯磨人應至眾僧中偏露右肩脫草屣右膝著地合掌白言大德僧聽我比丘某甲僧與作呵責羯磨我今隨順眾僧無所違逆從僧乞解呵責羯磨願僧慈愍故為我解呵責羯磨如是第二第三白眾中當老堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽某甲比丘僧為作呵責羯磨彼比丘隨順眾僧無所違逆從眾僧乞解呵責羯磨若僧

時到僧忍聽解某甲比丘呵責羯磨白如是大德僧聽此某甲比丘僧為作呵責羯磨彼比丘隨順眾僧無所違逆今從眾僧乞解呵責羯磨諸長老忍僧為某甲比丘解呵責羯磨言默然誰不忍者說此是第一羯磨第二第三亦如是說僧已忍解某甲比丘呵責羯磨意僧忍默然故是事如是持鉢時世尊在舍衛國時鞞離那國有二舊住比丘一名阿濕卑二名富那婆娑在鞞離那國行惡行行他家行惡行亦見亦聞行他家亦見亦聞彼作如是惡行自種華樹教他種自既教他既自摘華教他摘自作華踐教他作自持種種華往教他持往白衣家有男有女同一牀坐同一器食同一器飲歌舞戲笑作眾伎樂若他作者即復唱和共作或吹脣或彈鼓箏或作吹貝聲或作孔雀聲或作鶴鳴或走或伴跛行或嘯或作俳說人或受雇戲笑時眾多比丘從伽尸國人間遊行至鞞離那國清旦著衣持鉢入城乞食行步進止威儀庠序視

瞻安諦屈申俯仰執持衣鉢直視而前諸根不亂於鞞離那國乞食諸居士見已作如是言此復是何等人諦視而不戲笑不左右顧視不相親近娛樂亦不相慰問我曹不應與此人食不如我曹沙門阿濕卑富那婆娑亦不諦視言語戲笑左右顧視共相娛樂而相慰問如是我曹當與飯食時諸比丘在鞞離那國乞食限得飽足彼比丘作如是念此中舊住比丘惡惡比丘在中住遠離善比丘彼作如是惡行種若干華樹乃至受他雇使時諸比丘從鞞離那國人間遊行還舍衛國詣世尊所頭面禮足却坐一面令時世尊慰勞諸比丘汝曹住止知合安樂不以飲食為疲苦耶白佛言眾僧住止和合安樂我曹從伽尸國人間遊行至鞞離那國具以因緣白世尊世尊余時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阿濕卑富那婆娑行他家行惡行行他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞作

四分律卷第四 第三十一

卷

眾惡行種種華樹乃至受他雇使介
 時世尊呵責阿濕卑富那婆娑已告
 諸比丘聽僧為阿濕卑富那婆娑作
 擯白四羯磨應如是作集僧集僧已為
 阿濕卑富那婆娑作舉作舉已為作
 德念作憶念已與罪是中應差堪能羯
 磨者如上作如是大德僧聽此阿
 濕卑富那婆娑比丘於鞞離那園行
 他家行惡行行他家亦見亦聞行
 惡行亦見亦聞若僧時到僧忍聽僧
 為阿濕卑富那婆娑作擯羯磨汝行
 他家行惡行行他家亦見亦聞行惡
 行亦見亦聞汝可離此住處去不須
 在此住處白如是大德僧聽此阿濕
 卑富那婆娑比丘在鞞離那園行他
 家行惡行行他家亦見亦聞行惡行
 亦見亦聞僧今為阿濕卑富那婆娑
 作擯羯磨汝行他家行惡行行他家
 亦見亦聞行惡行亦見亦聞汝離此
 住處去不須在此住誰諸長老忍僧
 為阿濕卑富那婆娑比丘作擯羯磨
 者默然誰不忍者說此是初羯磨竟
 第二第二亦如是說僧已忍為阿濕

四分律卷第四 第二十七

卷

早富那婆娑作擯羯磨竟僧忍默然
 故是事如是持作擯羯磨者有五法
 不應作不得授人大戒乃至不得與
 善比丘共聞應如是作如上阿耨鞞
 磨除餘眾中說戒眾僧已為阿濕卑
 富那婆娑比丘作擯白四羯磨已諸
 比丘白佛佛言有三法有五法作擯
 羯磨非法非毗尼羯磨不成就如上
 有三法有五法作擯羯磨如法如毗
 尼羯磨成就如上彼被擯比丘不喚
 自來至界內諸比丘白佛佛言不應
 不喚來至界內聽在外住這好信來
 至僧中白大德僧懺悔自今已去目
 責心更不復尔彼阿濕卑比丘等隨
 順眾僧不敢違逆從僧七解擯羯磨
 諸比丘白佛佛言若隨順眾僧無所
 違逆從僧七解擯羯磨者應與解作
 白四羯磨有五法不應與解擯羯磨
 從授人大戒乃至與善比丘共聞復
 有五法應與解擯羯磨從不授人大
 戒乃至不與善比丘共聞如是解被
 擯比丘應至僧中備露右肩脫草屣
 右膝著地合掌如是大德僧聽我

四分律卷第四 第三十八

卷

某甲比丘僧與我作擯羯磨我今隨
 順眾僧不敢違逆從僧七解擯羯磨
 願僧慈愍故為我解擯羯磨如是第
 二第三說眾中當差堪能羯磨者如
 上作如是大德僧聽此某甲比丘
 僧與作擯羯磨隨順眾僧不敢違逆
 從僧七解擯羯磨若僧時到僧忍聽
 僧今為某甲比丘解擯羯磨白如大
 德僧聽此某甲比丘僧為作擯羯
 磨隨順眾僧不敢違逆從僧七解擯
 羯磨僧今為某甲比丘解擯羯磨誰
 諸長老忍僧為某甲比丘解擯羯磨
 者默然誰不忍者說此是初羯磨如
 第二第三說僧已忍為某甲比丘解
 擯羯磨竟僧忍默然故是事如是持
 時世尊在舍衛國有比丘名僧若癡
 無所知多犯眾罪共諸白衣雜住而
 相親附不順佛法諸比丘聞中有少
 欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌
 責僧若比丘言汝癡無所知多犯眾
 罪云何共諸白衣雜住而相親附不
 隨順佛法耶諸比丘往世尊所頭面
 礼足在一面坐以此因緣具白世尊

世尊今時集比丘僧以無數方便呵責僧苾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共諸白衣雜住而相親附癡無所知多犯眾罪不順佛法呵責已告諸比丘聽僧為僧苾比丘作依止白四羯磨應如是作集僧集僧已與作舉作舉已與作憶念作憶念已與罪眾中當考堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽此僧苾比丘癡無所知多犯眾罪共白衣雜住而相親附不順佛法若僧時到僧忍聽與僧苾比丘作依止羯磨白如是大德僧聽僧苾比丘癡無所知多犯眾罪共白衣雜住而相親附不順佛法僧今為僧苾比丘作依止羯磨誰諸長老忍誰不忍者說此是第一羯磨第二第三亦如是說僧已忍為僧苾比丘作依止羯磨竟僧忍然故是事如是持作依止羯磨竟五事不應作不得授人大戒乃至不得與善比丘共聞應如是作是中眾僧與僧苾比丘作依

止白四羯磨竟諸比丘白佛佛言有三法有五法得作依止羯磨不得作依止羯磨如上彼稱方作依止羯磨彼方破壞人民反叛佛言不應稱方作依止羯磨彼稱國土作依止羯磨彼國土破壞人民散亂佛言不應稱國土作依止羯磨彼稱住處作依止羯磨彼住處人民破壞佛言不應稱住處作依止羯磨彼稱人作依止羯磨彼人或破成或破見或破威儀或被譽或滅擯或應滅擯不能增益沙門法佛言不應稱人作依止羯磨彼稱安居作依止羯磨彼人安居中得智慧佛言不應依安居作依止羯磨聽語言汝應受依止住今時僧苾比丘與聚落中比丘親厚多聞智慧善能語言僧苾比丘即往彼所學法毗尼安居中得智慧隨順眾僧不敢違逆從眾僧乞解依止羯磨諸比丘白佛佛言若僧苾比丘隨順眾僧不敢違逆從眾僧乞解依止羯磨應與解作白四羯磨有五法不應與解依止羯磨從與人受大戒乃至與善比丘

共聞有五法應與解依止羯磨從不與人授大戒乃至不與善比丘共聞如是五法應與解依止羯磨應如是解彼被依止羯磨者應來至僧中偏露右肩脫革屣右膝著地合掌作如是白大德僧聽我比丘某甲僧與我作依止羯磨我今隨順眾僧從僧乞解依止羯磨願僧慈愍故為我解依止羯磨如是第二第三白眾中應考堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽某甲比丘僧與作依止羯磨彼隨順眾僧不敢違逆從僧乞解依止羯磨若僧時到僧忍聽僧今為某甲比丘解依止羯磨白如是大德僧聽某甲比丘僧為作依止羯磨隨順眾僧不敢違逆從僧乞解依止羯磨僧今與某甲比丘解依止羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘解依止羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨如是第二第三說僧已忍與某甲比丘解依止羯磨竟僧忍然故是事如是持今時世尊在舍衛國時舍利弗目連與五百比丘俱從伽尸國人間遊行至密

四分律卷第四十四 第三十三法 習

林中時舍利弗目連在阿摩梨園中時有質多羅居士問舍利弗目連從如尸國人間遊行至密林中在阿摩梨園中住時彼居士至舍利弗目連所頭面礼足却坐一而舍利弗目連為種種說法開化令得歡喜時居士問舍利弗等說法開解歡喜已白言願大德與眾僧俱受我明日請舍利弗目連默然受之居士知舍利弗目連許已從坐起作礼而去即還其家辦具種種飲食世間美饌無味不有尔時阿摩梨園中舊住比丘字善法作如是念我寧可往質多羅居士家看其辦具飲食云何為客比丘作食云何為舊住比丘作食尔時善法比丘即往其家至作食處看見其所辦取上世間所有飲食之具無味不有見已作如是言居士為客比丘作異種糧食為舊住比丘作異種飲食彼嫉妬心生瞋恚便作如是惡言居士所辦具飲食中取勝世間所有飲食之具無味不有唯無胡麻滓彼質多羅居士即語言長老善法懷如是多

四分律卷第四十四 第三十三法 習

實根力覺意禪定正受作如是意言善法我辦如是美食用胡麻滓作何等即復言我今當說辭喻有智之人以喻自解辭如有國土無雞是中有賈客持雌雞來至國中時被雌雞無有雄雞與焉共通時雞便生卵有子出不作雞鳴復不烏喚即名之為烏雞如是善法懷如是多實根力覺意禪定正受而作此虛言辦具如是上饌美食方求胡麻滓用作何等彼作如是言居士罵我我今欲去居士言大德善法我不惡言亦不罵言大德善法可樂在此密林中住我當供給衣被卧具飲食湯藥彼作如是言居士罵我我欲去即問言大德欲至何處去答言我欲至舍衛國世尊所居士言如我所共言語具白世尊無令增減何以故汝當還來至我所尔時善法比丘持衣鉢詣世尊所頭面礼足已却坐一面時世尊慰問諸比丘住止安樂不以飲食疲苦耶答言住止安樂不以飲食為苦以居士所言之事具白世尊無有增減尔時世

四分律卷第四十四 第三十三法 習

尊以無數方便呵責善法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善法彼居士有信樂作檀越多有利益供給眾僧乃以下賤言罵他時世尊呵責善法已告諸比丘聽諸比丘為善法比丘作遮不至白衣家白四羯磨有五法比丘不應為作遮不至白衣家羯磨不恭敬父母不敬沙門婆羅門所應持者而不堅持有如是五法僧不應與作遮不至白衣家羯磨有五法應為作遮不至白衣家羯磨恭敬父母沙門婆羅門所應持者堅持不捨有如是五法僧應為作遮不至白衣家羯磨比丘有五法應與作遮不至白衣家羯磨惡說罵白衣家方便令白衣家損減作無利作無住處鬪亂白衣於白衣前謗佛法僧在白衣前作下賤罵如法許白衣而不實比丘有如是十法應與作遮不至白衣家羯磨如有九法八法乃至一法惡說罵白衣應與作遮不至白衣家羯磨應如是作集僧集僧已為作舉作舉

已為作憶念作憶念已與罪眾中應
老堪能作羯磨者如上作如是白大
德僧聽此善法比丘質多羅居士信
樂檀越常好布施供給眾僧而以下
賤惡罵詈之若僧時到僧忍聽僧令
為善法比丘作遮不至白衣家羯磨
白如是大德僧聽善法比丘質多羅
居士信樂檀越常好布施供給眾僧
而以下賤惡罵詈之僧今為善法比丘
作遮不至白衣家羯磨誰諸長老忍
僧為善法比丘作遮不至白衣家羯
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善法比丘
作遮不至白衣家羯磨竟僧忍然故
是事如是持彼作遮不至白衣家羯
磨已有五法不應作不得授人大戒
乃至不得與善比丘共閻應如是作
僧為善法比丘作遮不至白衣家白
四羯磨善諸比丘白佛佛言有三法
有五法作遮不至白衣家羯磨非法
非毗尼羯磨不成就如上三法有
五法作遮不至白衣家羯磨如法如
毗尼羯磨成就如上佛言聽老使至

質多羅居士家為善法比丘懺悔質
多羅居士作白二羯磨有八法應老
使一聞二能善說三已自解四能解
人意五受人語六能憶持七無闕失
八解善惡言義有如是八法應老使
即說偈言

在眾智人前 言無有錯謬 亦無有增減
不失所言教 言不可破壞 聞不以傾動
有如此比丘 堪能為作使

有如是八法阿難盡能持聞能善說
已身自解能解人意受人語能憶持
無有闕失解善惡言義佛言聽僧老
阿難為使為善法比丘懺悔質多羅
居士作白二羯磨應如是作眾中老
堪能作羯磨者如上作如是白大德
僧聽若僧時到僧忍聽老阿難為使
為善法比丘懺悔質多羅居士白如
是大德僧聽今僧老阿難為使為善
法比丘懺悔質多羅居士誰諸長老
忍老阿難為使為善法比丘懺悔質
多羅居士者默然誰不忍者說僧已忍
老阿難為使為善法比丘懺悔質多羅
居士者僧忍然故是事如是持僧老

使竟至居士家如是語居士懺悔僧
已為善法比丘作罰誦彼若受懺悔
者善若不受應至眼見耳不聞處安
羯磨比丘著眼見耳不聞處教令如
法懺悔復來語居士言居士懺悔彼
比丘先犯罪今已為懺悔罪已除被
若受懺悔者善若不受者犯罪比丘
應自往懺悔如是阿難聞世尊教已
將善法比丘至質多羅居士家語言
懺悔居士彼比丘僧已為作罰誦質
多羅居士即共懺悔時善法比丘順
從眾僧不敢違逆從眾僧乞解遮不
至白衣家羯磨諸比丘白佛佛言若
善法比丘隨順眾僧無所違逆乞解
遮不至白衣家羯磨應與解白四羯
磨有五法不應與解遮不至白衣家
羯磨從授人大戒乃至與善比丘共
閻有五法應與解遮不至白衣家羯
磨從不授人大戒乃至不與善比丘
共閻有如是五法應與解遮不至白
衣家羯磨應如是解彼被羯磨人應
來至僧中偏露右肩脫草屣右膝著
地合掌白如是言大德僧聽我比丘

四分律卷第四 第三段

某甲僧與作遮不至白衣家羯磨我今隨順眾僧不敢違逆從眾僧乞解遮不至白衣家羯磨願僧慈愍故為我解遮不至白衣家羯磨如是第二第三說眾中應善堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽某甲比丘僧為作遮不至白衣家羯磨彼比丘隨順眾僧不敢違逆從眾僧乞解遮不至白衣家羯磨若僧時到僧忍聽今僧為解遮不至白衣家羯磨白如是大德僧聽彼某甲比丘僧為作遮不至白衣家羯磨彼比丘隨順眾僧不敢違逆從僧乞解遮不至白衣家羯磨僧今為某甲比丘解遮不至白衣家羯磨誰諸長老忍僧為某甲比丘解遮不至白衣家羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨如是第二第三說僧已忍為某甲比丘解遮不至白衣家羯磨竟僧忍默然故是事如是持四分律卷第四十四

甲辰歲高麗國大藏部監奉

勅彫造

四分律卷第四十五 二分之九

此律有藏佛陀耶會共誦念等語

唱

呵責捷度之餘

今時世尊在拘賤弥時闍陀比丘犯罪餘比丘語言汝犯罪見不答言不見時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者懃責闍陀比丘言云何犯罪諸比丘語言汝犯罪見不答言不見時諸比丘即往世尊所頭面礼足却住一面以此因緣具白世尊世尊今時以此因緣集比丘僧呵責闍陀比丘云何闍陀比丘汝犯罪諸比丘語言汝犯罪見不答言不見世尊以無數方便呵責闍陀比丘已告諸比丘聽眾僧與闍陀比丘作不見罪舉白四羯磨應如是作應集僧集僧已作舉作舉已與作憶念作憶念已與罪眾中當老堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽此闍陀比丘犯罪餘比丘語言汝犯罪見不答言不見若僧時到僧忍聽今僧為闍陀比丘作不見罪舉羯磨白如是白大德僧聽闍陀比丘犯罪餘比丘語言

四分律卷第五 第二法

唱

言汝犯罪見不答言不見今僧為作不見罪舉羯磨誰諸長老忍僧為闍陀比丘作不見罪舉羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨如是第二第三說僧已忍為闍陀比丘作不見罪舉羯磨竟僧忍默然故是事如是持作不見罪舉羯磨已有五法不應作不得授人大戒乃至不得與善比丘共關應如是作眾僧為闍陀比丘作不見罪舉白四羯磨已諸比丘白佛佛言有三法有五法作不見罪舉羯磨非法非毗尼羯磨不成就如上復有三法有五法作不見罪舉羯磨如法如毗尼羯磨成就如上彼不見罪舉比丘眾僧若在小食大食上若說法若布蓋時應往眾僧中在一面住偏露右肩跪著履右膝著地合掌白言大德受我懺悔自責心意從今已去不敢復作闍陀比丘隨順眾僧不敢違逆從僧乞解不見罪舉羯磨諸比丘白佛佛言若闍陀比丘隨順眾僧無有違逆從僧乞解不見罪舉羯磨者應與作白四羯磨解有五法不應與解不見

罪舉羯磨從授人大戒乃至與善比丘共聞有五法應與解不見罪舉羯磨從不授人大戒乃至不與善比丘共聞應如是解衆中應老堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽彼某甲比丘僧與作不見罪舉羯磨隨順衆僧不敢違逆今從僧乞解不見罪舉羯磨若僧時到僧忍聽今僧為某甲比丘解不見罪舉羯磨白如是大德僧聽某甲比丘僧為作不見罪舉羯磨隨順衆僧不敢違逆從僧乞解不見罪舉羯磨僧今為某甲比丘解不見罪舉羯磨誰諸長老忍僧為某甲比丘解不見罪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為某甲比丘解不見罪舉羯磨竟僧忍默然故是事如是持余時世尊在拘睺弥時闍陀比丘犯罪諸比丘語言汝有罪懺悔答言不懺悔諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責闍陀比丘言云何犯罪餘比丘語言汝犯罪懺悔答言不懺悔諸比丘往世尊所頭面禮

足却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犯罪餘比丘語言汝犯罪懺悔答言不懺悔呵責已告諸比丘言聽衆僧與闍陀比丘作不懺悔罪舉白四羯磨應如是作應集僧集僧已與作舉作舉已與作憶念作憶念已與罪衆中應老堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽此闍陀比丘犯罪餘比丘語言汝犯罪懺悔答言不懺悔若僧時到僧忍聽僧今與闍陀作不懺悔罪舉羯磨白如是大德僧聽此闍陀比丘犯罪餘比丘語言汝犯罪懺悔答言不懺悔誰諸長老忍僧與闍陀作不懺悔罪舉羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三如是說僧已忍為闍陀比丘作不懺悔罪舉羯磨竟僧忍默然故是事如是持彼作不懺悔罪舉已有五法不應作從不得授人大戒乃至不得與善比丘共聞應如是作衆僧為闍陀作不懺

悔舉白四羯磨已諸比丘白佛佛言有三法有五法作不懺悔罪舉羯磨非法非毗尼羯磨不成就如上有三法有五法作不懺悔罪舉羯磨如法如毗尼羯磨成就如上彼被作不懺悔罪舉羯磨人若衆僧在小食大食上若說法若布薩時應至僧中在一面住偏露右肩脫革屣右膝著地合掌自言大德受我懺悔自責心意從今已去不敢復作彼闍陀比丘隨順衆僧不敢違逆從僧乞解不懺悔罪舉羯磨諸比丘白佛佛言若闍陀比丘隨從衆僧不敢違逆乞解不懺悔罪舉羯磨者應與解作白四羯磨有五法不應與解不懺悔罪舉羯磨從授人大戒乃至與善比丘共聞有五法應與解不懺悔罪舉羯磨從不授人大戒乃至不與善比丘共聞應如是解彼不懺悔罪舉比丘應往僧中偏露右肩脫革屣右膝著地合掌自言大德僧聽我某甲比丘僧與作不懺悔罪舉羯磨隨順衆僧不敢違逆今從僧乞解不懺悔罪舉羯磨願僧

四分律卷第四十五 第六論

慈愍故為我解不懺悔罪舉羯磨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某甲比丘僧為作不懺悔罪舉羯磨彼隨順眾僧不敢違逆從僧乞解不懺悔罪舉羯磨若僧時到僧忍聽今僧為某甲比丘解不懺悔罪舉羯磨白如是大德僧聽某甲比丘僧與作不懺悔罪舉羯磨順從眾僧不敢違逆從僧乞解不懺悔罪舉羯磨誰諸長老忍僧為某甲比丘解不懺悔罪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某甲比丘解不懺悔罪舉羯磨竟僧忍默然故是事如是持今時世尊在舍衛國時有比丘字阿利吒有如是惡見生我知佛所說法義犯婬欲非障道法時諸比丘聞阿利吒比丘惡見生即往阿利吒比丘所恭敬問評已在一面坐語阿利吒言汝實知佛所說法行婬欲非障道法耶答言我實知佛所說法行婬欲非障道法時諸比丘欲除阿利吒比丘惡見即懇勸問之

四分律卷第四十五 第七論

阿利吒莫作如是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作如是語阿利吒世尊無數方便說斷欲法斷於欲想滅欲念除散欲熱越度愛結世尊無數方便說欲如大火坑如把草炬亦如熟果亦如假借猶如枯骨欲如段肉如夢所見如履鋒刃欲如新瓦器感水置日中欲如毒蛇頭如輪轉刀如似利戟世尊作如是說阿利吒如來如是善說法斷欲無欲去垢無垢詞伏渴愛滅除巢窟出離一切諸結縛愛盡涅槃佛如是說法汝云何言行欲非障道法時諸比丘懇勸問阿利吒比丘如是說時阿利吒比丘堅持惡見審定而言此是真實餘皆虛妄時諸比丘不能除阿利吒惡見往世尊所頭面礼足却坐一面以此因緣具白世尊世尊今時告異比丘言汝持我言往喚阿利吒比丘來時彼比丘受世尊教往阿利吒比丘所語如是言世尊喚汝向阿利吒聞世尊喚即往世尊所頭面礼足却坐一面世尊告阿利吒言汝實有是語我知世尊

四分律卷第四十五 第八論

說法行婬欲非障道法耶答言大德實有如是語問言汝云何知我所說如是我無數方便說斷欲受法如上所說耶今時世尊無數方便呵責阿利吒比丘已告諸比丘聽僧為阿利吒比丘作可諫捨捨此事故作白四羯磨應如是諫眾中當老堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽此阿利吒比丘作如是語行婬欲非障道法若僧時到僧忍聽僧今與阿利吒比丘作可諫捨此事故阿利吒莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作如是語世尊無數方便說行婬欲是障道法若犯欲即為障道白如是大德僧聽此阿利吒比丘作如是言我知佛所說法行欲非障道法僧今與作可諫捨此事故阿利吒莫作如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欲是障道法若犯欲者即障道法誰諸長老忍僧為阿利吒比丘作呵諫捨捨此事者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧為阿利吒比丘作可諫竟僧忍

默然故是事如是持彼阿利叱比丘
僧與作呵諫已故不捨惡見時諸比
丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒
知慙愧者呵責阿利叱比丘言云何
僧與作呵諫已故不捨惡見時諸比
丘往世尊所頭面礼足却坐一面以
此因緣具白世尊世尊令時以此因
緣集比丘僧呵責阿利叱比丘汝所為
非非威儀非沙門法非淨行非隨順行
所不應為云何僧與作呵諫已故不
捨惡見以無數方便呵責已告諸比
丘聽諸比丘與阿利叱比丘作不捨
惡見白四羯磨應如是作集僧集僧
已與作舉作舉已與作憶念作憶念
已應與罪眾中當老堪能羯磨者如
上作如是白大德僧聽阿利叱比丘
惡見僧與作呵諫故不捨惡見若僧
時到僧忍聽僧今與阿利叱比丘作惡
見不捨羯磨白如是大德僧聽阿利叱
比丘惡見不捨僧與作呵諫故不捨
惡見僧今為阿利叱比丘作不捨惡
見舉羯磨誰諸長老忍僧今與阿利
叱比丘作惡見不捨羯磨者默然誰

不忍者說是初羯磨第二第三亦如
是說僧已忍與阿利叱比丘作不捨惡
見羯磨竟僧忍默然故是善如是持作
惡見不捨已有五事不應作從不得
授人大戒乃至不得與善比丘共聞
應如是作僧為阿利叱比丘作惡見不
捨白四羯磨竟諸比丘白佛佛言有三
法有五法作惡見不捨舉羯磨非法
非毗尼羯磨不成就如上復有三法
五法作惡見不捨舉羯磨如法毗
尼羯磨成就如上彼彼惡見不捨舉
比丘若僧在小食大會上說法時若
布薩時應往彼在一面住偏露右肩
脫草屣右膝著地合掌白如是大
德我懺悔自責心意從今已去不復
作彼阿利叱隨順眾僧不敢違逆從
僧乞解不捨惡見舉羯磨諸比丘白
佛佛言若阿利叱比丘隨順眾僧不
敢違逆從僧乞解不捨惡見舉羯磨
者僧應與白四羯磨解復有五法不應
與解惡見不捨羯磨從授人大戒乃至
與善比丘共聞復有五法應與解不
捨惡見舉羯磨從不授人大戒乃至

不與善比丘共聞應如是解彼被惡
見不捨舉羯磨比丘應往僧中偏露
右肩脫草屣右膝著地合掌白如是
言大德僧聽我某甲比丘僧與作惡
見不捨舉羯磨今隨順眾僧不敢違
逆從僧乞解惡見不捨舉羯磨僧
為我解不捨惡見舉羯磨慈愍故如
是第二第三說眾中應老堪能作羯
磨者如上作如是白大德僧聽此某
甲比丘僧與作惡見不捨舉羯磨今
隨順眾僧不敢違逆從僧乞解不捨
惡見舉羯磨者僧時到僧忍聽僧今
為某甲比丘解惡見不捨舉羯磨白
如是大德僧聽以某甲比丘僧與作
惡見不捨舉羯磨隨順眾僧不敢違
逆從僧乞解惡見不捨舉羯磨僧今
為某甲比丘解不捨惡見舉羯磨誰
諸長老忍僧為某甲比丘解不捨惡
見舉羯磨者默然誰不忍者說是初
羯磨如是第二第三說僧已忍為某甲
比丘解不捨惡見舉羯磨竟僧忍默
然故是事如是持

阿毘達磨俱舍論

分律卷第四十五 第十二張 習 經

今時世尊在舍衛國時有比丘犯僧
 殘罪覆藏作如是念我當云何白諸
 比丘諸比丘白佛佛言聽僧為彼比
 丘隨覆藏日與治覆藏罪作白四羯
 磨應如是與彼比丘應來至僧中偏
 露右肩脫革履禮僧足合掌胡跪白
 如是言大德僧聽我某甲比丘犯僧
 殘罪覆藏我某甲比丘犯僧殘罪隨
 覆藏日從僧乞覆藏羯磨願僧與我
 隨覆藏日羯磨慈愍故如是第二第
 三說眾中應老堪能作羯磨者如上
 作如是大德僧聽某甲比丘犯僧
 殘罪覆藏彼某甲比丘犯僧殘罪隨
 覆藏日從僧乞覆藏羯磨若僧時到
 僧忍聽僧與某甲比丘隨覆藏日羯
 磨白如是大德僧聽某甲比丘犯僧
 殘罪覆藏彼某甲比丘犯僧殘罪隨
 覆藏日從僧乞覆藏羯磨僧今與某
 甲比丘隨覆藏日羯磨誰諸長老忍
 僧與某甲比丘隨覆藏日羯磨者默
 然誰不忍者說是初羯磨第二第三
 亦如是說僧已忍與某甲比丘隨覆
 藏日羯磨竟僧忍默然故是事如是

分律卷第四十五 第五張 習 經

持彼行覆藏時更重犯彼作如是念我
 當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言
 聽僧為彼比丘作本日治白四羯磨
 應如是治彼比丘應來至僧中偏露
 右肩脫革履禮僧足右膝著地合掌
 白如是言大德僧聽我某甲比丘犯
 僧殘罪覆藏我某甲比丘犯僧殘罪
 隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已
 與我隨覆藏日羯磨我某甲行覆藏
 時更重犯我某甲今從僧乞覆藏本
 日治羯磨願僧與我某甲比丘覆藏
 本日治羯磨慈愍故如是第二第三
 說眾中應老堪能作羯磨者如上作
 如是言大德僧聽某甲比丘犯僧殘
 罪覆藏此某甲比丘犯僧殘罪隨覆
 藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已與某
 甲比丘隨覆藏日羯磨彼行覆藏時
 更重犯罪今從僧乞覆藏本日治羯
 磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘
 覆藏本日治羯磨白如是大德僧聽
 某甲比丘犯僧殘罪覆藏此某甲比
 丘犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞覆
 藏日羯磨僧已與某甲比丘隨覆藏日

分律卷第四十五 第十四張 習 經

羯磨彼行覆藏時更重犯罪彼從僧
 乞覆藏本日治羯磨僧今與某甲比
 丘覆藏本日治羯磨誰諸長老忍僧
 與某甲比丘覆藏本日治羯磨者默
 然誰不忍者說是初羯磨如是第二
 第三說僧已忍與某甲比丘覆藏本
 日治羯磨音僧忍默然故是事如是
 持彼比丘行覆藏竟白諸比丘諸比
 丘白佛佛言聽僧為彼比丘作六夜
 摩那埵白四羯磨應如是與彼比丘
 應至僧中偏露右肩脫革履禮僧足
 右膝著地合掌白如是言大德僧聽
 我某甲比丘犯僧殘罪覆藏我某甲
 比丘犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞隨
 覆藏日羯磨僧已與我隨覆藏日羯磨
 我行覆藏時更重犯罪從僧乞覆藏
 本日治羯磨僧已與我覆藏本日治
 羯磨我某甲比丘行覆藏本日治竟
 今從僧乞六夜摩那埵願僧與我六夜
 摩那埵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
 大德僧聽此某甲比丘犯僧殘罪覆
 藏某甲比丘犯僧殘罪隨覆藏日已

從僧乞覆蔽羯磨僧已與某甲比丘
隨覆蔽日羯磨彼行覆蔽時更重犯
罪此某甲比丘從僧乞覆蔽本日治
羯磨僧已與某甲比丘覆蔽本日治
羯磨此某甲比丘行覆蔽本日治竟今
從僧乞六夜摩那埵羯磨若僧時到僧
忍聽僧與某甲比丘六夜摩那埵羯磨
白如是大德僧聽此某甲比丘犯僧殘
罪覆蔽此某甲比丘犯僧殘罪隨覆蔽
日已從僧乞覆蔽羯磨僧已與某甲
比丘隨覆蔽日羯磨此某甲比丘行
覆蔽時更重犯罪從僧乞覆蔽本日
治羯磨僧已與此某甲比丘覆蔽本
日治羯磨此某甲比丘行覆蔽本日
治竟今從僧乞六夜摩那埵羯磨僧今
與某甲比丘六夜摩那埵羯磨誰諸
長老忍僧與某甲比丘六夜摩那埵
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某甲
比丘六夜摩那埵羯磨竟僧忍然然
故是事如是持彼行摩那埵竟白諸
比丘諸比丘白佛佛言聽僧與彼比
丘作白四羯磨出罪應如是出罪彼

比丘應至僧中偏露右肩脫草屣禮
僧足已右膝著地合掌白如是大
德僧聽我某甲比丘犯僧殘罪覆蔽
我某甲比丘犯僧殘罪隨覆蔽日已
從僧乞覆蔽日羯磨僧已與我隨覆
蔽日羯磨我某甲比丘行覆蔽時更
重犯罪從僧乞覆蔽本日治羯磨僧
已與我覆蔽本日治羯磨我某甲比
丘行覆蔽本日治竟從僧乞六夜摩
那埵羯磨僧已與我六夜摩那埵羯
磨我比丘某甲行六夜摩那埵竟今
從僧乞出罪羯磨願僧與我出罪羯
磨慈愍故如是第二第三說眾中應
老堪能作羯磨者如上作如是白大德
僧聽此某甲比丘犯僧殘罪覆蔽此
某甲比丘犯僧殘罪隨覆蔽日已從
僧乞覆蔽羯磨僧已與某甲比丘隨
覆蔽日羯磨此某甲比丘行覆蔽時更
重犯罪從僧乞覆蔽本日治羯磨僧已
與某甲比丘覆蔽本日治羯磨此比
丘行覆蔽本日治竟從僧乞六夜摩
那埵羯磨僧已與某甲比丘六夜摩
那埵羯磨此比丘行六夜摩那埵竟

從僧乞出罪羯磨若僧時到僧忍聽
僧今為某甲比丘出罪白如是大德
僧聽此某甲比丘犯僧殘罪覆蔽某
甲比丘犯僧殘罪隨覆蔽日已從僧乞
覆蔽羯磨僧已與某甲比丘隨覆蔽
日羯磨此比丘行覆蔽時更重犯罪
從僧乞覆蔽本日治羯磨僧已與某
甲比丘覆蔽本日治羯磨此某甲比
丘行覆蔽本日治竟從僧乞六夜摩
那埵羯磨僧已與比丘某甲六夜摩
那埵羯磨此某甲比丘行六夜摩那
埵竟從僧乞出罪羯磨僧今為比丘
某甲出罪誰諸長老忍僧與此某甲
比丘出罪者默然誰不忍者說此是
初羯磨第二第三亦如是說僧已忍
為某甲比丘出罪竟僧忍然然故是
事如是持
余時有比丘犯僧殘罪不覆蔽作如
是念我當云何白諸比丘諸比丘白
佛佛言聽僧與彼比丘六夜摩那埵
白四羯磨應如是與彼比丘應至僧
中偏露右肩脫草屣禮僧足已右膝
著地合掌白如是大德僧聽我某

四分律卷第四十五 第十八注

甲比丘犯僧殘罪不覆藏今從僧乞
六夜摩那埵願僧與我六夜摩那埵
慈愍故如是第二第三說僧中應老
堪能羯磨者如上作如是大德僧
聽此某甲比丘犯僧殘罪不覆藏今
從僧乞六夜摩那埵若僧時到僧忍
聽僧與某甲比丘六夜摩那埵白如
是大德僧聽此某甲比丘犯僧殘罪
不覆藏今從僧乞六夜摩那埵僧今
與某甲比丘六夜摩那埵誰諸長老
忍僧與某甲比丘六夜摩那埵者默
然誰不忍者說是初羯磨如是第二
第三說僧已忍與某甲比丘六夜摩
那埵竟僧忍默然故是事如是持
彼行摩那埵中間更犯彼比丘作如
是言我當云何白諸比丘諸比丘白
佛佛言聽僧與彼比丘作摩那埵本白
治白四羯磨應如是與彼比丘應來
至僧中偏露右肩脫革履禮僧足已
右膝著地合掌白如是言大德僧聽
我某甲比丘犯僧殘罪不覆藏我某甲
比丘犯僧殘罪不覆藏從僧乞六
夜摩那埵僧已與我六夜摩那埵我

四分律卷第四十五 第十九注

行摩那埵時更重犯罪今從僧乞摩
那埵本日治羯磨願僧與我摩那埵
本日治羯磨慈愍故如是第二第三
說眾中應老堪能羯磨者如上作如
是大德僧聽此某甲比丘犯僧殘
罪不覆藏從僧乞六夜摩那埵僧已
與六夜摩那埵彼比丘行六夜摩那
埵時更重犯罪從僧乞摩那埵本日
治羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲
比丘摩那埵本日治羯磨白如是大
德僧聽此某甲比丘犯僧殘罪不覆
藏從僧乞六夜摩那埵僧已與六夜
摩那埵此比丘行六夜摩那埵時更重
犯罪從僧乞摩那埵本日治羯磨僧今
與某甲比丘摩那埵本日治羯磨誰
諸長老忍僧與某甲比丘摩那埵本
日治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
某甲比丘摩那埵本日治羯磨竟僧
忍默然故是事如是持彼行摩那埵
竟白諸比丘諸比丘白佛佛言聽僧
為彼比丘出罪作白四羯磨應如是
作彼比丘應來至僧中偏露右肩脫

四分律卷第四十五 第三注

革履禮僧足已右膝著地合掌白言
大德僧聽我某甲比丘犯僧殘罪不
覆藏從僧乞六夜摩那埵僧已與我
六夜摩那埵我行六夜摩那埵時更
重犯罪從僧乞六夜摩那埵本日治
羯磨僧已與我摩那埵本日治羯磨
我某甲比丘行摩那埵本日治羯磨
僧乞出罪羯磨願僧與我出罪羯磨
慈愍故如是第二第三說僧中應老
堪能作羯磨者如上作如是大德僧
聽此某甲比丘犯僧殘罪不覆藏從
僧乞六夜摩那埵僧已與六夜摩那
埵彼比丘行六夜摩那埵時更重犯
罪從僧乞摩那埵本日治羯磨僧已
與彼比丘摩那埵本日治羯磨彼行
摩那埵本日治竟今從僧乞出罪羯磨
若僧時到僧忍聽僧為某甲比丘出
罪白如是大德僧聽此某甲比丘犯
僧殘罪不覆藏從僧乞六夜摩那埵
僧已與六夜摩那埵彼行摩那埵時
更重犯罪從僧乞摩那埵本日治羯
磨僧已與摩那埵本日治羯磨此比
丘行摩那埵本日治竟今從僧乞出罪

羯磨僧今與某甲比丘出罪羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘出罪羯磨者默然誰不忍者說第二第三亦如是說僧已忍與某甲比丘出罪羯磨竟僧忍默然故是事如是持時有一比丘犯衆多僧殘罪或有犯覆藏一夜或有犯覆藏二夜如是乃至十夜彼比丘作如是念我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言聽僧與彼比丘共作犯衆多僧殘罪覆藏十夜白四羯磨應如是與彼比丘應來至僧中偏露右肩脫革屣禮僧足已右膝著地合掌白言大德僧聽我某甲比丘犯衆多僧殘罪或覆藏一夜或覆藏二夜乃至十夜者今從僧乞覆藏一夜乃至十夜羯磨願僧與我覆藏一夜乃至十夜羯磨慈愍故如是第二第三說衆中應老堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽此某甲比丘犯衆多僧殘罪或有覆藏一夜乃至十夜今從僧乞覆藏一夜乃至十夜羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘覆藏一夜乃至十夜羯磨白如是大德僧

聽此某甲比丘犯衆多僧殘罪或有覆藏一夜乃至十夜今從僧乞覆藏一夜乃至十夜羯磨今僧與某甲比丘覆藏一夜乃至十夜羯磨誰諸長老忍僧與彼比丘覆藏一夜乃至十夜羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨如是第二第三說僧已忍與某甲比丘覆藏一夜乃至十夜羯磨竟僧忍默然故是事如是持彼比丘行覆藏竟白諸比丘諸比丘白佛佛言聽僧與彼比丘六夜摩那埵白四羯磨彼比丘應來至僧中偏露右肩脫革屣禮僧足已右膝著地合掌白如是言大德僧聽我某甲比丘犯衆多僧殘罪覆藏一夜或二夜乃至十夜從僧乞覆藏一夜乃至十夜羯磨僧已與我覆藏羯磨我某甲比丘已行覆藏竟今從僧乞六夜摩那埵願僧與我六夜摩那埵慈愍故如是第二第三說衆中應老堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽此某甲比丘犯衆多僧殘罪覆藏一夜或二夜乃至十夜從僧乞覆藏十夜羯磨僧已與此某

甲比丘覆藏十夜羯磨此比丘行覆藏竟今從僧乞六夜摩那埵若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘六夜摩那埵白如是大德僧聽此某甲比丘犯衆多僧殘罪覆藏一夜或二夜乃至十夜已從僧乞覆藏十夜羯磨僧已與覆藏十夜羯磨彼比丘行十夜覆藏竟今從僧乞六夜摩那埵僧今與彼比丘六夜摩那埵誰諸長老忍僧與彼比丘六夜摩那埵者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與彼比丘六夜摩那埵竟僧忍默然故是事如是持彼行摩那埵竟白諸比丘諸比丘白佛佛言聽僧與彼比丘出罪白四羯磨彼比丘應來至僧中偏露右肩脫革屣禮僧足已右膝著地白如是言大德僧聽我某甲比丘犯衆多僧殘罪覆藏一夜或二夜乃至十夜從僧乞覆藏十夜羯磨僧已與我覆藏十夜羯磨我行覆藏竟從僧乞六夜摩那埵僧已與我六夜摩那埵我行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨願僧與我出罪

四分律卷第四十五 第三十四條

羯磨慈愍故如是第二第三說衆中
 應老堪能羯磨者如上作如是白大
 德僧聽此某甲比丘犯衆多僧殘罪
 覆藏或一夜或二夜乃至十夜從僧
 乞覆藏十夜羯磨僧已與十夜羯磨彼
 某甲比丘行十夜覆藏竟從僧乞六夜
 摩那埵僧已與彼比丘六夜摩那埵
 彼比丘行六夜摩那埵竟今從僧乞出
 罪羯磨若僧時到僧忍聽僧今與某
 甲比丘出罪羯磨白如是大德僧聽
 此某甲比丘犯衆多僧殘罪覆藏或
 一夜或二夜乃至十夜從僧乞覆
 藏十夜羯磨僧已與十夜羯磨彼某
 甲比丘行十夜覆藏竟從僧乞六
 夜摩那埵僧已與彼比丘六夜摩
 那埵彼某甲比丘行六夜摩那埵
 竟今從僧乞出罪羯磨僧今與彼
 某甲比丘出罪羯磨諸長老忍
 僧與彼某甲比丘出罪羯磨者默然
 誰不忍者說如是第二第三說僧已
 忍與彼某甲比丘出罪羯磨竟僧忍
 默然故是事如是持時有二比丘犯
 二僧殘罪二俱覆藏憶一罪不憶一

四分律卷第四十五 第三十五條

罪彼比丘隨所憶罪隨覆藏日從僧乞
 覆藏日羯磨僧與彼比丘隨所憶罪
 隨覆藏日羯磨彼比丘行覆藏時憶
 第二罪不知云何白諸比丘諸比丘
 白佛佛言聽僧與彼比丘隨憶第二
 罪覆藏日與覆藏羯磨時有比丘犯
 二僧殘罪二俱覆藏一有疑二無疑
 彼於無疑罪中隨覆藏日從僧乞覆
 藏日羯磨僧與彼比丘隨覆藏日羯
 磨彼比丘行覆藏時於第二罪中即
 得無疑自念我當云何白諸比丘諸
 比丘白佛佛言聽僧隨覆藏日與覆
 藏羯磨時有比丘犯二僧殘罪二俱
 覆藏識一罪不識一罪彼所識罪從
 僧乞覆藏羯磨僧與隨覆藏日羯磨
 彼行覆藏時即還識第二罪自念我
 當云何即白諸比丘諸比丘白佛佛
 言聽僧為彼比丘隨所還識第二罪
 覆藏日與覆藏羯磨時有比丘犯二
 僧殘罪二俱覆藏彼乞覆藏時說一
 罪覆藏一罪彼隨所說罪從僧乞覆
 藏羯磨僧與覆藏羯磨彼行覆藏時
 於第二犯慙愧心生自念我當云何

四分律卷第四十五 第三十六條

占諸比丘諸比丘白佛佛言僧應隨
 所犯第二罪覆藏日與覆藏羯磨佛
 言汝曾善聽若比丘犯二僧殘罪二
 俱覆藏憶一罪不憶一罪彼比丘所
 憶罪不憶一罪俱從僧乞覆藏羯磨僧
 與彼犯二罪覆藏羯磨彼行覆藏時
 有客比丘來知法知律知摩夷彼客
 比丘同舊比丘長老此比丘何所犯
 何故行覆藏善比丘答言長老此比
 丘犯二僧殘罪二俱覆藏憶一罪不
 憶一罪二俱從僧乞覆藏羯磨僧與
 彼俱覆藏羯磨是故彼比丘行覆藏
 彼客比丘言長老不成與彼覆藏羯
 磨何以故彼比丘所憶罪與覆藏羯
 磨善彼不憶罪與覆藏羯磨不善非
 法羯磨不成就衆僧應作突言羅讖
 彼應與摩那埵疑不疑識不識亦如
 是時有比丘犯僧殘罪覆藏兩月彼
 僧乞覆藏羯磨僧與一月覆藏羯磨
 彼行覆藏時憶第二月自念我當云
 何白諸比丘諸比丘白佛佛言聽僧
 與彼比丘隨憶第二月覆藏羯磨疑

不疑亦如是識不識亦如是七覆藏時覆藏一月發露一月亦如是佛告諸比丘善聽若比丘犯僧殘罪覆藏兩月憶一月不憶一月二俱從僧七覆藏羯磨僧與彼兩月覆藏羯磨彼行覆藏時有客比丘來知法知律知摩夷彼客比丘問舊比丘言長老彼何所犯何故行覆藏答言此比丘犯僧殘罪覆藏兩月憶一月不憶一月彼憶不憶二俱從僧七兩月覆藏僧隨彼與兩月覆藏羯磨是故彼比丘行覆藏彼客比丘語舊比丘言不善與覆藏何以故彼比丘憶一月與覆藏者善不憶一月與覆藏者不善非法羯磨不成就僧應作突吉羅憾彼比丘隨與摩那埵疑不疑亦如是識不識亦如是時有比丘犯二僧殘罪二俱覆藏彼罪道罷道已復還受大戒受大戒已覆藏二罪自念我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言若比丘犯二僧殘覆藏二罪彼罪道罷道已還受大戒受大戒已覆藏二罪僧應隨先所犯覆藏日及後覆藏日與覆

藏羯磨與覆藏羯磨已與摩那埵時有比丘犯二僧殘罪二俱覆藏彼罪道罷道已還受大戒受大戒已發露二罪僧應隨彼比丘先所覆藏日與覆藏羯磨與覆藏羯磨已與摩那埵時有比丘犯二僧殘罪二俱不覆藏彼罪道罷道已還受大戒受大戒已發露二罪僧應隨彼比丘後覆藏日與覆藏羯磨然後與摩那埵時有比丘犯二僧殘罪二俱不覆藏彼罪道罷道已還受大戒受大戒已發露二罪僧即應與二罪摩那埵時有比丘犯二僧殘罪覆藏一罪不覆藏一罪彼罪道罷道已復還受大戒受大戒已先發露一罪後二俱覆藏彼作是念我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言若比丘犯二僧殘罪覆藏一罪不覆藏一罪彼罪道罷道已還受大戒受大戒已先發露一罪後二俱覆藏聽僧與彼比丘隨所

犯一罪前後覆藏一罪後覆藏日羯磨時有比丘犯二僧殘罪覆藏一罪發露一罪彼罪道罷道已還受大戒受大戒已先所覆藏後復覆藏先發露者後亦發露僧應隨前後所覆藏一罪與覆藏羯磨所不覆藏第二罪應與摩那埵時有比丘犯二僧殘罪覆藏一罪發露一罪彼罪道罷道已還受大戒受大戒已先所覆藏後二俱發露僧應與彼比丘隨所犯一罪覆藏日與覆藏羯磨第二罪二俱與摩那埵憶一罪不憶一罪作四句亦如是疑一罪不疑一罪作四句亦如是識一罪不識一罪作四句亦如是七覆藏時覆藏一罪發露一罪作四句亦如是此中從覆藏一罪不發露一作四句凡有二十句行覆藏時二十句亦如是行覆藏意二十句亦如是行摩

四分律卷第五 第三十講

四分律卷第五 第三十一講

四分律卷第五 第三十二講

部墻時二十句亦如是行摩部墻竟
 二十句亦如是作沙弥還受大戒百
 句亦如是癡狂百句亦如是心乱百
 句亦如是痛惱百句亦如是僧與作
 不見罪舉百句亦如是不懺悔罪百
 句亦如是惡見不捨罪百句亦如是
 亦時行覆藏比丘羅道羅道已還受
 大戒受大戒已自念我當云何白諸
 比丘諸比丘白佛佛言行覆藏比丘
 羅道羅道已還受大戒受大戒已應
 續行前日次行覆藏時有比丘應與
 作本日治彼比丘羅道羅道已還受
 大戒受大戒已僧應為彼比丘作本
 日治白四羯磨時有比丘行覆藏竟
 羅道羅道已還受大戒受大戒已僧
 應與彼比丘六夜摩部墻白四羯磨
 時有比丘行摩部墻羅道羅道已還
 受大戒受大戒已彼比丘已行摩部
 墻日便止未行日應還續行時有比
 丘行摩部墻竟羅道羅道已還受大
 戒受大戒已僧應與彼出罪白四羯
 磨還作沙弥五句亦如是癡狂五句
 亦如是心乱五句亦如是痛惱三句

亦如是僧與作不見罪舉不懺悔惡
 見不捨舉羯磨各五句亦如是時有行
 覆藏比丘中間犯罪知日數而覆藏
 彼自念我當云何白諸比丘諸比丘
 白佛佛言若行覆藏比丘中間犯罪
 知日數覆藏僧應隨中間犯罪與覆
 藏羯磨與覆藏羯磨竟與本日治行
 覆藏本日治竟與摩部墻與摩部墻
 竟應為出罪不知日數覆藏亦如是
 知數不知數覆藏亦如是行覆藏竟
 亦如是今時有行摩部墻比丘中間
 犯罪知日數不覆藏彼作是念我當
 云何白諸比丘諸比丘白佛佛言若
 行摩部墻比丘中間重犯知日數不
 覆藏僧應與摩部墻與摩部墻已應
 與摩部墻本日治行摩部墻本日治
 已應與出罪羯磨不知日數不覆藏亦
 如是知日數不知日數不覆藏亦如
 是行摩部墻竟知日數不覆藏亦如
 是不知日數不覆藏亦如是知日數
 不知日數不覆藏亦如是今時有比
 丘犯僧殘罪知日數不知日數覆藏
 不覆藏等覆藏一名多種自性

非自性住別異彼作如是念我當云
 何白諸比丘諸比丘白佛佛言聽僧
 與彼比丘隨所覆藏日與覆藏羯磨
 應如是與彼比丘應至僧中偏露右
 肩脫草屣禮僧足已右膝著地合掌
 白言大德僧聽我某甲比丘犯僧殘
 罪知日數不知日數覆藏不覆藏等
 覆藏不覆藏乃至住別異隨覆藏日從僧
 乞覆藏羯磨願僧與我隨覆藏日羯
 磨慈愍故如是第二第三說眾中應
 老堪能作羯磨者如上作如是白人
 德僧聽此某甲比丘犯僧殘罪知日
 數不知日數覆藏不覆藏等覆藏不
 覆藏乃至住別異彼隨覆藏日從僧乞
 覆藏羯磨若僧時到僧忍聽僧與彼比
 丘隨覆藏日羯磨白如是大德僧聽彼
 某甲比丘犯僧殘罪知日數不知日數
 乃至住別異彼隨覆藏日從僧乞隨覆
 藏日羯磨僧今與某甲比丘隨覆藏日
 羯磨誰諸長老忍僧與彼某甲比丘作
 覆藏日羯磨者默然誰不忍者說如
 是第二第三說僧已忍與某甲比丘
 隨覆藏日羯磨竟僧忍默然故是事

如是持彼行覆藏時中間重更犯罪
 知日數覆藏彼作如是念我當云何
 白諸比丘諸比丘白佛佛言聽僧與
 彼比丘前罪中間覆藏與本日治白
 四羯磨應如是與彼比丘應來至僧
 中偏露右肩札僧足已右膝著地合
 掌作如是白大德僧聽我某甲比丘犯
 僧殘罪知日數不知日數乃至住別異
 我隨所覆藏日從僧乞覆藏羯磨僧已
 與我覆藏羯磨我某甲比丘行覆藏
 時重更犯罪知日數覆藏從僧乞前
 犯中間重犯覆藏本日治羯磨願僧
 與我前犯中間重犯覆藏本日治羯
 磨慈愍故如是第二第三說眾中應
 老堪能作羯磨者如上作如是白大德
 僧聽此某甲比丘犯僧殘罪知日數
 不知日數乃至住別異此比丘從僧乞
 隨覆藏日羯磨此比丘行覆藏時中
 間重更犯罪知日數覆藏今從僧乞
 前犯中間重犯覆藏本日治羯磨若
 僧時到僧忍聽僧與此比丘前犯中
 間重犯覆藏本日治羯磨白如是大
 德僧聽此某甲比丘犯僧殘罪知日

數不知日數乃至住別異此比丘隨覆
 藏日從僧乞覆藏羯磨僧已與此比
 丘隨覆藏日羯磨此比丘行覆藏時
 中間重更犯罪知日數覆藏今從僧乞
 前犯中間重犯覆藏本日治羯磨僧乞
 與此比丘前犯中間重犯覆藏本日
 治羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘
 前犯中間重犯覆藏本日治羯磨者
 然誰不忍者說如是第二第三說
 僧已忍與某甲比丘前犯中間重犯覆
 藏本日治羯磨竟竟及慈愍故是事如
 是持彼比丘行覆藏時中間第二重
 犯亦如是彼比丘行覆藏竟白佛佛
 言聽僧與此比丘六夜摩那埵白四
 羯磨應如是與彼比丘應來至僧中
 偏露右肩脫革屣札僧足已右膝著
 地合掌白言大德僧聽我某甲比丘
 犯僧殘罪知日數不知日數乃至住別
 異隨覆藏日從僧乞隨覆藏日羯磨
 僧已與我隨覆藏日羯磨我行覆藏
 時中間重犯知日數覆藏從僧乞前犯
 中間重犯覆藏本日治羯磨僧已與
 我前犯中間重犯覆藏本日治羯磨

我行覆藏時中間更第二犯從僧乞
 前犯中間重犯第二犯覆藏本日治
 羯磨僧已與我前犯中間重犯第二
 犯覆藏本日治羯磨我某甲比丘行
 覆藏竟今從僧乞六夜摩那埵願僧
 與我六夜摩那埵慈愍故如是第二
 第三說眾中應老堪能作羯磨者如上
 作如是白大德僧聽此某甲比丘犯僧
 殘罪知日數不知日數乃至住別異此
 某甲比丘隨覆藏日從僧乞覆藏羯
 磨僧已與此比丘覆藏羯磨此比丘
 行覆藏時中間重犯知日數覆藏從
 僧乞前犯中間重犯覆藏本日治羯
 磨僧已與此比丘前犯中間重犯覆
 藏本日治羯磨此比丘行覆藏時中
 間更第二重犯從僧乞前犯中間重
 犯第二犯覆藏本日治羯磨僧已與
 此比丘前犯中間重犯第二犯覆藏
 本日治羯磨彼比丘行覆藏竟今從
 僧乞六夜摩那埵若僧時到僧忍聽
 僧與某甲比丘六夜摩那埵白如是大
 德僧聽此某甲比丘犯僧殘罪知
 日數不知日數乃至住別異隨覆藏日

是知日數不知日數覆藏三句亦如是知日數不知日數不覆藏三句亦如是知日數不知日數覆藏不覆藏三句亦如是是中有比丘犯僧殘罪知日數不知日數乃至別異彼比丘隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已與彼比丘隨覆藏日羯磨彼比丘行覆藏時中間重犯知日數覆藏從僧乞前犯中間重犯覆藏本日治羯磨僧已與彼比丘前犯中間重犯覆藏本日治羯磨彼比丘行覆藏時中間第二重犯知日數覆藏從僧乞前犯中間重犯第二犯覆藏本日治羯磨僧與彼比丘六夜摩那埵如法彼比丘行摩那埵竟從僧乞出罪羯磨僧與彼比丘出罪如法我說此比丘清淨無犯罪得出知數不覆藏三句亦如是知數覆藏不覆藏三句亦如是不知數覆藏三句亦如是不知數不覆藏三句亦如是

不覆藏三句亦如是知數不知數覆藏三句亦如是知數不知數不覆藏三句亦如是知數不知數覆藏不覆藏三句亦如是是時有異住處有二比丘犯僧殘罪彼比丘即日從住處出云言若得清淨比丘我當懺悔一比丘初去時覆藏第二比丘見異比丘便覆藏是為二俱覆藏一憶罪第二不憶彼憶而覆藏者是為覆藏不憶者非覆藏一疑二不疑為覆藏不憶者非覆藏一疑二不疑彼疑而覆藏者是為不覆藏不疑而覆藏者是為覆藏一知二不知彼知而覆藏者是謂覆藏彼不知而覆藏者是為不覆藏時有比丘犯僧殘罪謂犯波羅夷覆藏彼作如是念我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言若比丘犯僧殘罪謂是波羅夷覆藏應與作突吉羅懺後與摩那埵時有比丘犯僧殘罪彼謂是波逸提波羅提提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說覆藏彼作如是念我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言若比丘犯僧殘罪謂是波逸提乃至惡說故覆藏者應教作突吉羅

懺懺已與摩那埵時有比丘犯波逸提謂是波羅夷覆藏佛言若比丘犯波逸提謂是波羅夷覆藏者教作突吉羅懺後如法懺時有比丘犯波逸提謂犯僧殘乃至惡說覆藏佛言應教突吉羅懺懺已後如法懺波羅提提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說亦如是時有比丘犯僧殘罪若作僧殘意覆藏應教作突吉羅懺懺已與覆藏犯波逸提乃至惡說亦如是時異住處有比丘犯衆多僧殘罪彼比丘不憶犯數不憶日數彼作如是念我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言若比丘犯僧殘罪不憶犯數不憶日數應與清淨已來覆藏若憶犯數不憶日數亦應與清淨已來覆藏若憶日數不憶犯數應數日與覆藏疑不疑亦如是識不識亦如是彼比丘或憶一罪數或不憶一罪數或憶一罪日數或不憶一罪日數應與清淨已來覆藏若憶犯數或不憶犯數應數日與覆藏疑不疑

四分律卷第四十五 第四十三張

亦如是識不識亦如是時有比丘犯
僧殘罪知數不覆藏彼從僧七六夜
摩那埵僧與彼六夜摩那埵即於其
日中間重犯知數覆藏彼作如是念
我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛
言若比丘犯僧殘罪知數不覆藏從
僧七六夜摩那埵僧與六夜摩那埵
即於其日中間重犯知數覆藏僧應
更與彼比丘摩那埵語言汝比丘應
更行摩那埵若行摩那埵一夜乃至
六夜中間重犯知數覆藏僧應與此
比丘摩那埵與摩那埵已應與摩那
埵本日治行摩那埵本日治已應與
出罪時有比丘犯僧殘罪知數不覆
藏從僧七六夜摩那埵僧與彼比丘
六夜摩那埵彼比丘即於其日中間
重犯不知數覆藏僧應與彼比丘六
夜摩那埵語言比丘汝更行摩那埵
若行一夜乃至六夜中間重犯不知
數覆藏僧應與彼比丘摩那埵與彼
摩那埵已應與摩那埵本日治與摩
那埵本日治已應與出罪時有比丘
犯僧殘罪知數不覆藏從僧七六夜

四分律卷第四十五 第四十三張

摩那埵僧與彼比丘六夜摩那埵彼
比丘即於其日中間重犯知數不知
數覆藏僧應與彼比丘六夜摩那埵
語言汝比丘更行摩那埵若行一夜
乃至六夜中間重犯知數不知數覆
藏僧應與彼比丘六夜摩那埵彼行
摩那埵已應與摩那埵本日治與摩
那埵本日治已應與出罪不知數不
覆藏亦如是知數不知數不覆藏
亦如是 人定是是竟

四分律卷第四十五

甲辰歲高麗國大藏部監
教部造

四分律卷第四十六 三分之十

唱

姚宗劉寶三藏佛臨耶會共集卷第

覆藏捷度第十三

爾時世尊在舍衛國時六群比丘自
行覆藏更與覆藏羯磨本日治摩
那埵出罪羯磨諸比丘白佛佛言不
應自行覆藏與他覆藏羯磨本日治
摩那埵出罪彼行本日治比丘更手
作覆藏本日治摩那埵出罪佛言不
應自行本日治更手作覆藏本日治
摩那埵出罪彼自行摩那埵比丘更
手作覆藏佛言不應自行摩那埵與
他作覆藏羯磨乃至出罪彼自出罪
更手作覆藏羯磨乃至出罪佛言不
應自出罪與他覆藏羯磨乃至出罪
彼行覆藏更手作覆藏羯磨本日治
摩那埵足滿二十人出罪佛言不應
尔自行覆藏本日治亦如是自行摩
那埵亦如是自行出罪亦如是彼行
覆藏者與他受大戒與他依止畜沙
弥受僧老耆已教授比丘尼佛言行覆
藏者不應尔彼行覆藏者知有餘比
丘能說戒者而為他說戒於僧中或

問毗尼義或答在來僧作羯磨人數
中受僧羯磨者平斷事受眾僧者使
佛言行覆藏者不應令彼行覆藏者
或早入聚落通暮還或不親附沙門
親近外道不隨順比丘說異教佛言
不應令彼行覆藏者若犯此罪若相
似若從此生若重於此呵他羯磨及
作羯磨者佛言不應令彼行覆藏者
受清淨比丘敷座洗脚拭革屣指摩
身佛言不應令彼行覆藏者受清淨
比丘起迎逆禮拜執手恭敬問訊為
持衣鉢佛言不應令彼行覆藏者舉
清淨比丘作憶念作自言為他作證
遮說戒遮自恣與清淨比丘共闍佛
言不應令彼行覆藏者共清淨比丘
行入白衣家或隨他比丘行或將他
比丘行或受他供養或受清淨比丘
剃髮或受清淨比丘作使佛言不應
令彼行覆藏比丘共清淨比丘行至
前食後食上在前行或並語並行或
反抄衣或通肩披衣或裹頭或覆兩
肩或著革屣佛言不應令自今已去
聽偏露右肩脫革屣隨從後行彼行

覆藏者作如是意不往食上恐餘比
丘知我行覆藏佛言不應令彼行覆
藏者作如是意至食上不坐恐餘比
丘知我行覆藏彼行覆藏比丘作如
是意請取食食恐餘比丘知我行覆
藏佛言不應令彼行覆藏者與清淨
比丘隨以坐佛言不應令聽在末行
坐世尊有如是教犯罪人應在下行
坐彼在白衣下坐佛言不應令彼在
沙弥下坐佛言不應令應在大比丘
未行坐彼行覆藏者與清淨比丘共
經行處行彼在下經行處已在高經
行處或在前行或並語或共行反抄
衣通肩披衣或裹頭覆兩肩著革屣佛
言不應令佛言聽偏露右肩脫革屣
在後行彼行覆藏者道路行作如是
意不在上道行恐餘比丘知我行覆
藏佛言不應令彼行覆藏者在道行
作如是意在後行恐餘比丘知我行
覆藏佛言不應令彼行覆藏者共清
淨比丘共一座一牀一板佛言不應
令若長牀板佛言聽作階斷然後坐
若取餘牀在後坐彼行覆藏者若在

小食大食上應掃灑敷坐具水瓶洗
瓶具盛殘食器應為清淨比丘敷坐
具乃至洗足器物拭足巾盛水器清
淨比丘來應出遠迎為持衣鉢若有
鉢鉢支應安置上若僧伽梨在頭
上肩上應取者之無垢穢汗不若有
塵垢穢汗應却便却應浣當浣浣已
曬著繩牀上木牀上應與清淨比丘
具洗足器拭足巾水器拭革屣已著
左面看之不令泥水汗不若有泥水
汙者當移避之為清淨比丘洗足已
除去石水器安置本處彼應淨洗手
與清淨比丘過食清淨比丘食時應
供給所須若酪漿若菓若酒若菜
應與若熱當扇須水應與水若恐時
過當俱食清淨比丘食已當為取鉢
與洗手若自食已有殘食應與人若
非人若考無魚水中若無草屢洗食
器還復本處應掃灑食堂除去糞土
彼比丘便用已常食鉢盛糞掃棄鉢
比丘見惡之佛言不應用鉢棄糞掃
聽以瓮若澡盤若掃帚鉢應淨潔蓄
彼行覆藏比丘若僧洗浴應至清淨

四分律卷第四十六 第六誦

比丘所問言大德洗不若彼答言當洗此比丘便應先看浴室無塵穢不若有塵穢應掃便掃應水灑便灑應取薪便取應破便破應燃火便燃火應善薪便善薪與清淨比丘具洗浴瓶若浴牀若刮汗刀若水器若泥器若樹皮若細末藥若泥應問上座已燃火若清淨比丘病若老羸應扶將至浴室所若不能行者以繩牀木牀若衣早至浴室所應取清淨比丘衣安著衣架上若龍牙杖上若有油應為塗身被油器無安處不堅牢佛言安著龍牙杖上若懸者壁上若清淨比丘病老羸應扶將入浴室中與繩牀木牀浴瓶刮汗刀水器泥器與樹皮細末藥泥若烟束煮眼當為安障若頭熱背熱應為覆若欲洗浴入浴室應白清淨比丘若作如是意欲白清淨比丘恐煩亂共相逼迫者直入浴室在清淨比丘後揩摩身彼即入浴室至清淨比丘後住應為餘比丘揩摩身不應受他揩摩身為清淨比丘洗浴已然後自浴若清淨比丘老應扶

四分律卷第四十六 第六誦

將出若病以繩牀若木牀昇出浴室應與清淨比丘敷座與洗脚器拭巾洗脚革屐應取清淨比丘衣舒看抖擻勿令有蛇蟻諸毒至然後授與若有眼藥丸香應與若有甜蒲桃漿蜜石蜜淨洗手受授與清淨比丘若清淨比丘老病之氣力者應扶若以繩牀木牀若衣昇還房應先入清淨比丘房內敷卧具若麤手捫摸者扶清淨比丘卧以觀體衣者內被覆上若出房應問戶至浴室中看若有繩牀木牀若浴瓶若刮汗刀水器泥器樹皮細末藥泥還復本處應洗浴室便洗有不淨水應出便出有火應滅便滅應覆便覆若浴室戶應閉便閉應脫屣便舉應日三時見清淨比丘彼應作者一切應如法作若清淨比丘有所作不應逼迫若違逆應如法治彼行覆藏者至布薩日應掃灑布薩屢敷坐具水瓶洗脚瓶燃燈具舍羅彼行覆藏者布薩竟應還復牀座水瓶洗脚瓶舍羅者本處彼行覆藏比丘在上好房中住餘客比丘無住處

四分律卷第四十六 第七誦

諸比丘白佛佛言行覆藏比丘不應在上好房中住聽在小房中住客比丘來遣行覆藏者出佛言不應遣亦不應去聽作如是語大德我言不得二三人共宿行覆藏比丘作如是念眾僧衣物為隨次取應坐處取耶佛言應隨次取已在下行坐彼行覆藏比丘作如是念我曹得更手作使不佛言聽我曹得自相恭敬禮拜迎逆執手問訊不佛言聽彼如是念我曹得使僧伽藍人沙彌不佛言聽我曹得受僧伽藍人沙彌禮拜迎逆執手問訊不佛言得受彼行覆藏者不白清淨比丘佛言聽白應如是白布薩日彼比丘應至僧中偏露右肩脫革屣右膝著地作如是白大德僧聽我某甲比丘犯僧殘罪隨覆藏日從僧乞覆藏羯磨僧已與我隨覆藏日羯磨我某甲已行若干日餘有若干日在白大德令知我行覆藏若大眾難集若不欲行若被人軟弱多有羞愧應至清淨比丘所白言大德上座我今日捨教勅不作若欲作時應三清

淨比丘所自言我今日隨所教勅當
作彼行覆藏者至餘處見餘比丘不
白佛言應白不自夫一夜得突吉羅
世尊既聽白餘比丘便從此至餘處
白從此至餘處疲極佛言不應從此
處至餘處白聽若有因緣往應白若
復不自夫一夜得突吉羅罪彼行覆
藏者有客比丘來不白佛言應白若
不自夫一夜得突吉羅罪世尊既聽
彼白客比丘便至道路白諸疾行比
丘遂疲極佛言不應往道路白疾行
比丘應在僧伽藍內徐行者白若不
白夫一夜得突吉羅罪彼行覆藏者
病不遺信白佛言應白若不自夫一
夜得突吉羅罪彼行覆藏者一三人共
一屋宿佛言不應若二人共一屋宿
失一夜得突吉羅罪彼行覆藏者在
無比丘處住佛言不應若住失一
夜得突吉羅罪彼行覆藏者不半月
半月說戒時白佛言聽白若不自夫
一夜得突吉羅罪有八事失夜往餘
寺不白有客比丘來不白有緣事自
出外不白寺內徐行者不白病不遺

信白二三人共一屋宿在無比丘處
住不半月半月說戒時白是為八事
失夜佛聽半月半月說戒時白應如
是自彼行覆藏者應至僧中偏露右
肩脫草屣右膝著地合掌自言大德
僧聽我某甲比丘犯僧殘罪覆藏我
某甲比丘隨覆藏日從僧乞覆藏日
羯磨僧已與我隨覆藏日羯磨我某
甲比丘已行若干日未行若干日白
大德令知我行覆藏佛言聽行摩那
埵比丘亦行如上諸事行摩那埵者
應常在僧中宿日白應如是白偏
露右肩脫草屣右膝著地合掌白大德
僧聽我某甲比丘犯僧殘罪不覆藏
從僧乞六夜摩那埵僧已與我六夜摩
那埵我某甲比丘已行若干日未行
若干日白諸大德僧令知我行摩
那埵 覆藏後反其是竟

遮捷度第十四

介時世尊在舍衛國時六群比丘作
如是念世尊無數方便教諸比丘展
轉相教更相愛語便舉清淨無罪比
丘佛言不應舉清淨無罪比丘佛言

聽先求聽六群比丘聞佛教先求聽
彼即清淨比丘先從六群比丘求聽
者求聽佛言不應余自今已去聽內
有五法應求聽知時不以非時真實
不以不實利益不以損減柔軟不以
滋穢慈心不以瞋恚時六群比丘內
無五法餘比丘內有五法從六群比
丘求聽而不與聽諸比丘白佛佛言
若內有五法求聽者應與時六群比
丘他求聽便去許他聽已亦去佛言
不應余聽作自言時六群比丘許他
求自言已便去自作自言已復去
佛言不應余佛言聽布薩說戒時應
遮說戒時六群比丘聞佛聽遮說戒
便遮清淨比丘說戒佛言不應余佛
言汝曹吾聽有說法遮說戒有不
如法遮說戒一非法一如法二非法二
如法三非法三如法四非法四如法
五非法五如法六非法六如法七非
法七如法八非法八如法九非法九
如法十非法十如法何等一非法若
遮無根作是為非法何等一如法
遮有根作是為一如法何等二非法

四分律卷第四十六 第十三條

遮無根作不作是為二非法何等二
 如法遮有根作不作是為二如法何
 等三非法遮無根破戒破見破威儀
 是為三非法何等三如法遮有根破
 戒破見破威儀是為三如法何等四
 非法遮無根破戒破見破威儀無根
 邪命是為四非法何等四如法遮有
 根破戒破見破威儀有根邪命是為
 四如法何等五非法遮無根破戒破
 僧殘波逸提波羅提提舍尼遮無根
 突吉羅是為五非法何等五如法遮
 有根破戒破見破威儀有根邪命是
 舍尼有根突吉羅是為五如法何等
 六非法遮無根破戒作不作破見作
 不作破威儀作不作是為六非法何
 等六如法遮有根破戒作不作破見
 作不作破威儀作不作是為六如法
 何等七非法遮無根破戒破見破威
 儀波羅提提舍尼偷蘭遮突吉羅
 惡說是為七非法何等七如法遮有
 根破戒破見破威儀波羅提提舍
 尼偷蘭遮突吉羅惡說是為七如法
 何等八非法遮無根破戒作不作破

四分律卷第四十六 第十三條

見破威儀無根邪命作不作是為八
 非法何等八如法遮有根破戒作不
 作破見破威儀有根邪命是為八如
 法何等九非法遮無根破戒若作若
 不作若作不作破見若作若不作若
 作不作破威儀若作若不作若作不
 作是為九非法何等九如法遮有根
 破戒若作若不作若作不作破見破
 威儀若作若不作若作不作是為九
 如法何等十非法非波羅夷不入波
 羅夷說中非捨戒不入捨戒說中隨
 如法僧要隨如法僧要不違逆如法僧
 要不入違逆說中破戒不見不聞不
 疑破見破威儀不見不聞不疑是為
 十非法何等十如法波羅夷入波羅
 夷說中捨戒入捨戒說中如法僧要
 如法僧要違犯如法僧要呵說入如
 法僧要呵說中破戒見聞疑破見破
 威儀見聞疑是為十如法云何犯波
 羅夷如因緣相類犯波羅夷比丘見
 此相類知犯波羅夷若不見此比丘
 犯波羅夷聞彼比丘犯波羅夷比丘
 若欲以此見聞疑於彼比丘前布薩

四分律卷第四十六 第十三條

時從坐起偏露右肩右膝著地合掌
 作如是言此某甲比丘犯波羅夷眾僧
 不應在此比丘前說戒今遮此比丘
 說戒成遮說戒遮說戒時眾僧八難
 事一難事起王難賊難火難水難
 病難人難非人難惡王難此比丘若
 欲以此見聞疑此住處彼住處說戒
 時於彼比丘前從坐起偏露右肩右膝
 著地合掌作如是言某甲比丘入波羅
 夷說中此事未決定今應決定不應
 在此比丘前說戒今遮此比丘說戒
 成遮說戒云何捨戒如因緣相類知
 是捨戒比丘見是相類知此比丘捨
 戒若不見此比丘捨戒聞彼某甲比
 丘捨戒比丘若欲以此見聞疑於布
 薩時在比丘前偏露右肩右膝著地
 合掌作如是言某甲比丘捨戒不應
 在此比丘前說戒我今遮此比丘說戒
 成遮說戒時有八難事起王難乃
 至惡王難彼比丘若欲以此見聞疑
 布薩時此住處彼住處在彼比丘前
 從坐起偏露右肩右膝著地合掌作
 如是言某甲比丘入捨戒說中此事

未決定今應決定此事不應在此比丘前說戒我今遮此比丘說戒成遮云何如法僧要不

因緣相貌如法僧要不隨比丘見此相貌知此比丘如法僧要不隨若不見此比丘如法僧要不隨聞彼某甲比丘如法僧要不隨比丘若欲以此見聞疑布薩時在此比丘前偏露右肩右膝著地合掌作如是言某甲比丘如法僧要不隨不應在此比丘前說戒我今遮此比丘緣相貌如法僧要不隨逆比丘見此相貌知此比丘如法僧要不隨逆若不見此比丘如法僧要不隨逆聞彼某甲比丘如法僧要不隨逆比丘若欲以此見聞疑布薩時在彼比丘前從坐起偏露右肩右膝著地合掌作如是言某甲比丘如法僧要不隨逆不應在此比丘前說戒我今遮此比丘說戒成遮遮說戒時八難事中有二事起從王難乃至惡五難彼比丘若欲以此見聞疑此住處彼住處布薩時在此比丘前從坐起偏露右肩右膝著地

合掌作如是言某甲比丘入如法僧要違逆說中此事未決定今應決定不應在此比丘前說戒我今遮此比丘說戒成遮云何破戒如因緣相貌是破戒比丘見此相貌知彼比丘破戒若不見此比丘破戒聞彼某甲比丘破戒此比丘若欲以此見聞疑布薩時在此比丘前偏露右肩右膝著地合掌作如是言某甲比丘破戒不應在此比丘前說戒我今遮此比丘說戒成遮破見破戒儀亦如是是為十如法若比丘欲舉他者內有五法應舉他何等五以時不以非時真實不以不實有益不以損減柔軟不以虛獲慈心不以瞋恚比丘有此五法應得舉他何以故我見比丘舉他以非時不以時不實不以實或以損減不以利益或以虛獲不以柔軟或以瞋恚不以慈心彼餘比丘應語此比丘言舉汝非時不以時莫起瞋恨以不真實不以實以損減不以利益以虛獲不以柔軟以瞋恚不以慈心莫以此語瞋恚若比丘被他不實舉者

應以此五事解喻舉汝非時不真實損減虛獲瞋恚莫以是慈憂被不實舉者應以此五事解喻彼不實舉他者應與五事可責汝舉他非時不以時以不實不以實以損減不以利益以虛獲不以柔軟以瞋恚不以慈心可慙愧以不實舉他者應以此五事可責何以故今後不復以不實舉清淨比丘可責已應如法治被真實舉比丘應以五事可責汝得時不以非時莫生瞋恨真實不以不實利益不以損減柔軟不以虛獲慈心不以瞋恚莫生瞋恨被真實舉比丘應以此五事可責可責已如法治彼真實舉他者應以五事讚美舉他得時不以非時莫生悔恨真實不以不實利益不以損減柔軟不以虛獲慈心不以瞋恚莫生悔恨真實舉他者應以此五事讚美何以故後若復舉他者當以真實舉遮說戒比丘至上座前作如是語我欲遮某甲比丘說戒願見聽上座應問汝內有五法不若言無教令莫遮若言有當問何等五若不

四分律卷第六 第九十九

能說應語令莫遮若能說應問言汝
 已問中座未若言未問應教令問彼
 應至中座比丘前語言我欲遮某甲
 比丘說戒願長老聽中座應問汝內
 有五法不若言無應語令莫遮若言
 有應問言何等五若不能說應語令
 莫遮若能說應問言汝已問上座未
 若言未應語令問若言已問應問言
 汝復問下座未若言未應教令問彼
 應至下座比丘前作如是言我遮某
 甲比丘說戒願見聽彼應問汝內有
 五法不若言無應語令莫遮若言有
 應問言何等五若不能說應教令莫
 遮若能說應問言汝問上座未若言
 未應教令問若言已問應問言汝問
 中座未若言未應教令問若言已問
 應問汝已問彼比丘未若言未問應
 教令問此比丘應往彼比丘所語言
 我欲遮長老說戒願見聽彼應問言
 汝內有五法不若言無應教令莫遮
 若言有應問言何等五若不能說應
 教令莫遮若能說應問言汝問上座
 未若未問應教令問中下座亦如是

四分律卷第六 第九十九

彼比丘應自觀察我此事得比丘伴
 不若不得伴應語彼比丘言莫遮得
 比丘伴應語言便可隨時令時有異
 住處布薩時有比丘犯僧殘作如是
 念我當云何即白諸比丘諸比丘白
 佛佛言若有異住處有比丘犯僧殘
 罪眾僧應與波利婆沙與波利婆沙
 應與本日治便與應與摩鄰增便與
 應與卅罪便與出罪余時有異住處
 有比丘犯波逸提是中有比丘或言
 犯波逸提或言犯波羅提提舍尼放
 比丘作是念我當云何白諸比丘諸
 比丘白佛佛言若有異住處比丘犯
 波逸提或言犯波逸提或言犯波羅
 提提舍尼是中有見犯波逸提比丘
 者將彼比丘至眼見不聞處教如法
 懺悔懺悔已至彼比丘所語言此比
 丘已如法懺悔應作如是已說戒時
 有異住處有比丘犯偷蘭遮是中比
 丘或言犯偷蘭遮或言犯波羅夷是
 中言犯偷蘭遮者皆是多聞學阿舍
 持法持律持摩夷得伴黨比丘比丘
 尼優婆塞優婆塞國王大臣種種外

四分律卷第六 第九十九

道沙門婆羅門是中言犯波羅夷者
 皆多聞學阿舍持法持律持摩夷得
 伴黨比丘比丘尼優婆塞優婆塞私
 王大巨種種外道沙門婆羅門彼作
 如是念若今日說戒令僧闍諍共相
 誹謗令僧破壞令僧墮垢令僧別異
 住我當云何白諸比丘諸比丘白佛
 佛言若有異住處比丘犯偷蘭遮是
 中或言犯偷蘭遮或言犯波羅夷言
 犯偷蘭遮者皆是多聞乃至持摩夷
 得比丘比丘尼伴黨乃至沙門外道
 婆羅門言犯波羅夷者皆是多聞乃
 至持摩夷得比丘比丘尼伴黨乃至
 沙門外道婆羅門彼作如是念若令
 日說戒令僧闍諍共相誹謗令僧破
 壞令僧墮垢令僧別異住若比丘重此
 破僧事者不應此日說戒佛言聽遮
 說戒時六群比丘聞佛聽遮說戒使
 遮清淨比丘說戒佛言不應遮清淨
 比丘說戒汝曹善聽雖遮說戒不成
 遮無根作不成遮遮有根作不成
 遮無根不作不成遮遮有根不作或
 遮無根作不成不成遮遮有根作

不作成遮遮無根有餘作不作亦如是
遮無根無餘作不作亦如是若五種說
戒未說戒遮說戒不成遮若說戒竟
遮說戒不成遮若說戒時遮說戒成
遮若遮說戒比丘身行不清淨二行
不清淨邪命癡不能言不知方便不
解問答餘比丘應語言長老止不須
作此聞諍應作如是已說戒遮說戒
比丘身行清淨口行不清淨邪命癡
不能言不知方便不解問答餘比丘
應語言長老止不須作此聞諍應如
是已說戒若遮說戒比丘身行清淨
口行清淨邪命癡不能言不知方便
不解問答餘比丘應語言長老止不
須作此聞諍應作如是已說戒遮說
戒比丘身行清淨口行清淨不邪命
有智慧能言知方便能問答餘比丘
應問言長老遮此比丘說戒為以何事
故為破戒耶為破見破威儀耶若言
破戒應問言破何等戒若言波羅夷
若言僧殘若偷蘭遮是為破戒若言
不破戒破見故遮應問言破何等見
若言六十二見此是破見若言不破

見破威儀故遮應問言破何等威儀
若言破波逸提波羅提提舍尼突吉
羅惡說是為破威儀應問言以何故
遮此比丘說戒以見故耶以聞疑故
耶若言見應問言見何事云何見汝
在何處彼在何處見何等為是波羅
夷為是僧殘為是波逸提為是波羅
提提舍尼偷蘭遮突告羅惡說耶若
言不見言聞應問言聞何事從誰聞
為是比丘為是比丘尼耶為是優婆
塞優婆夷耶何所聞此比丘為犯波
羅夷為僧殘為波逸提為波羅提提
舍尼為偷蘭遮為突告羅為惡說耶
若言不聞為疑故遮應問言疑何事
云何疑從誰許聞疑耶為比丘比丘
尼優婆塞優婆私為疑犯何事為波
羅夷為僧殘波逸提波羅提提舍尼
偷蘭遮突告羅惡說耶遮說戒比丘
不能答智慧持戒比丘令歡喜者若
遮波羅夷應與作僧殘已便說戒若
遮僧殘應與波逸提已便說戒若遮
波逸提應以餘罪懺悔已便說戒若
遮說戒比丘能答智慧持戒比丘令

歡喜者若以波羅夷遮應與滅擯已
便說戒若遮僧殘應與覆藏已說戒
若應與本日治與本日治已說戒若
應與摩那埵與摩那埵已便說戒應
與出罪羯磨與出罪已說戒若以波
逸提遮者應如法懺悔已說戒若以
餘事遮應如法懺悔已說戒亦時異
住處說戒病比丘遮病比丘說戒病
比丘作如是念我當云何白諸比丘
諸比丘白佛佛言若病比丘遮病比
丘說戒餘比丘應語言世尊有如是
教不應遮病比丘須長老病者彼比
丘病亦老長老如法說彼比丘亦當
如法說應作如是已說戒時有異處
說戒時病比丘遮不病比丘說戒餘
比丘應語言世尊有如是教病人不
應遮他說戒須病者當如法說彼亦
當如法說應作如是已說戒時有異
處說戒時有無病比丘遮病比丘說
戒餘比丘應語言長老世尊有如是
教不應遮病比丘須病者如法問彼
比丘如法說應作如是已說戒時有
異處眾多比丘說戒日聞彼處有比

法苑珠林卷第四十六 第三十三法

丘喜翻詩罵詈共相誹謗口出刀劍
欲求此說戒我曹當云何諸比丘白
佛佛言若有如此事起應作二三種
布薩若應十五日說十四日作若應
十四日說十三日作若聞今日來即
應疾疾集一處布薩若聞已至界內
應出外布薩若言已入僧伽藍便應
掃除浴室具浴林浴瓶刮汗刀水器
泥器樹皮細末藥若泥問上座已與
然火彼客比丘入浴室浴時應一一
從浴室中出界外說戒若客比丘喚
舊比丘共說戒應答言我曹已說戒
若舊比丘說戒已客比丘避說戒者
不成避若客比丘說戒時舊比丘避
說戒成避若能如是者善若不能應作
白却說戒曰應作如是白大德僧聽
僧今不說戒至黑月當說戒白如是
應作如是白却說戒若客比丘便待
不去彼比丘應作白第二却說戒應
作如是白大德僧聽僧今不說戒至
白月當說戒應如是白第二却說戒
若客比丘不去至白月舊比丘應如
法強與客比丘問答 造法及異之竟

法苑珠林卷第三十二 第三法

破僧撻度第十五
余時世尊在王舍城有因緣眾僧集
會時提婆達多從坐起行舍羅誰諸
長老忍此五事是法是毗尼是佛所
教者便提婆時有五百新學無智比
丘捉著余時阿難從坐起以鬱多羅
僧者一面作如是言誰謂長老忍此
五事非法非毗尼非佛教者以鬱多
羅僧者一面是中有六十長老比丘
以鬱多羅僧者一面時提婆達多語
諸比丘言長老我曹不須佛及眾僧
自共作羯磨說戒即往至伽耶山中
余時提婆達多至伽耶山中離佛及
僧自作羯磨說戒今時眾多比丘往
世尊所禮足已却坐一面白世尊言
王舍城中有因緣眾僧集會時提
婆達多從坐起行等言誰謂長老忍
此五事是法是毗尼是佛所教者便捉
著中有五百新學無智比丘即捉著時
長老阿難即從坐起以鬱多羅僧者一
面言誰謂長老忍此五事非法非毗尼
非是佛教者捨鬱多羅僧者一面時有
六十長老比丘捨鬱多羅僧者一面

法苑珠林卷第三十六 第三十五法

時提婆達多語諸比丘我等可捨佛
及僧自作羯磨說戒即往伽耶山中
捨佛及僧作羯磨說戒佛言此癡人
破僧有八非正法纏縛覆障消滅善
心提婆達多趣於非道在泥犁中一
劫不救何等八利無利譽不譽恭敬
不恭敬惡知識樂惡友有如是八非
正法纏縛覆障消滅善心提婆達多
趣於非道在泥犁中一劫不救我若
見提婆達多有如毛髮善法者終不
記言在泥犁中一劫不救以不見提
婆達多有如毛髮善法故記言在泥
犁中一劫不救解如有人沒在屎中
有人欲出都不見有如毛髮處淨可以
手捉出之今觀提婆達多亦復如是
不見有如毛髮許白法是故我言提
婆達多在泥犁中一劫不救余時舍
利弗目連往伽耶山中有比丘見涕
泣流淚往世尊所頭面禮足却坐一
面白世尊言世尊第一弟子亦往伽
耶山中佛告比丘汝莫恐怖舍利弗
目連往伽耶山中求利益故余時提
婆達多在伽耶山中與無數眾圍遶

說法遙見舍利弗目連來即言善來
 汝大弟子雖先不忍而今忍者雖後
 而善舍利弗目連到已數座而坐今
 時提婆達多於大眾前如佛常法告
 舍利弗為眾僧說法我今背痛小自
 停息時提婆達多法像世尊自變疊
 僧伽梨為四重以右脇著地猶如師
 子不覺左脅著地猶如野干偃卧斯
 眠時舍利弗語目連言今可為此大
 眾示生獸離心目連聞舍利弗語已
 即以神通上昇虛空或現形說法或
 不現形而說法或現半形而說法或
 不現半形而說法或時出烟或時出
 火或時身下出火身上出水流或時
 身上出火身下水流或時通身火然
 毛孔出水時舍利弗知大目連為此
 大眾示生獸離心已即為說四諦法
 苦集盡道時諸比丘即於座上遠塵
 離垢得法眼淨尔時舍利弗目連告
 諸比丘其有是世尊弟子者便隨我
 來時舍利弗目連與五百比丘即從
 坐起而去舍利弗目連出外未久三
 聞達多觸提婆達多脚拍言提婆達

多可起舍利弗目連將五百比丘從
 坐而去彼即驚怖而起熱血從面孔
 出諸比丘見舍利弗目連將五百比
 丘來歡喜往詣佛所頭面礼足却坐
 一面白佛言舍利弗目連將五百比
 丘來佛告比丘舍利弗非直今者破
 提婆達多此是第二舍利弗破提婆
 達多乃往過去世時有年少婆羅門
 字散着往詣射師所自言師我欲學
 射術即答言可學時散着於七年中
 學射過七年已便作如是念我今學
 射何時可已即往師所自言我今故
 可幾時學射師即教令牽弓着箭語
 言我有因緣入村須我還乃可放箭
 時師勅已便入村時散着作是念師
 何故教我牽弓着箭待還而放耶我
 今可放箭知有何事散着前有大婆
 羅樹即放箭着樹箭過入地不現時
 師入村事訖便還至散着所問言汝
 未放箭耶答言已放師言汝作不善
 若汝不放箭者於閻浮提取為大師
 今我為閻浮提第一大師若我死者
 次當有汝時師即在嚴其女以五百

枚箭并一馬車與之時散着受已當
 度曠野散着即安其婦着車上持五
 百枚箭度曠野時有五百群賊於曠野
 中食時散着即語婦言汝往賊所乞
 食時婦即往語賊言散着從汝乞食
 時賊師言今觀其所使非是常人宜
 可與食時有一賊便起作是言我曹
 猶活此人將婦乘車而去耶時散着
 即放箭應箭而死餘者復起作如是言
 我曹猶活此人將婦乘車而去耶散
 着復放一箭應箭而死如其有一
 一起者應箭而死時散着餘有一箭
 唯有賊師在未得其便而不放箭即
 語婦言汝脫衣置地婦即脫衣即得
 賊便放箭應箭而死佛告諸比丘汝欲
 知不昔五百賊者即今五百比丘是
 賊師者提婆達多是散着婆羅門者
 豈異人乎即舍利弗是是為舍利弗
 昔日破今第二破尔時舍利弗目連
 將五百比丘往至佛所頭面礼足却步
 一面白佛言此五百比丘隨順提婆
 達多作別眾今應更受大戒佛告舍
 利弗目連隨順提婆達多比丘先戒

四分律卷第四十六 第三十九

即是但應教令作偷蘭遮懺悔目連
白佛言世尊在無數眾中告舍利弗
汝可說法我今背痛小自停息提婆
達多亦復如是法像世尊自疊僧伽
梨為四重以右脇著地猶如師子不
覺左脇著地猶若野干偃卧軒眼佛
告目連提婆達多非但今日法像我
得此苦惱此是第二苦惱目連乃往
過去世雪山王右面有大池水有一
大象在邊止住時彼大象入池水中
洗浴飲水以鼻拔取藕根洗令淨而
食之氣力充足形體光澤復有一小
象常相隨逐彼小象法學大象入池
水洗浴拔取藕根不洗合泥而食彼
食藕根氣力不足形無光澤遂便致
病而說偈言
我曹大無欲 食藕甚清淨 小象雜泥食
學我而致病 死屍臭有息 貪消噫自止
人行非法者 長夜氣不滅 貪欲瞋患癡
丈夫有惡心 癡人自毀傷 如果繁枝折
芭蕉以實死 竹蘆亦復然 停人傷利養
非驢懷妊死
佛告目連時大象者即我身是小象

四分律卷第四十六 第三十

者提婆達多是佛告目連此是提婆
達多第二學我致此苦惱時諸比丘
作如是念未曾有提婆達多是世尊
弟子乃作如是背恩作非法以邪教
破壞五百弟子尔時世尊知諸比丘
心之所念即告諸比丘提婆達多非但
今日破壞我弟子乃往過去世有二
閻浮提王一名月二名月益十四日
生故名為月十五日生故名為月益
彼此同意無有嫌隙閻浮提中有一
河水名修羅毛其水兩邊各有四万
二千城國土平博嚴好人民財富熾
盛飲食豐饒時月益王修羅毛河水
邊有城亦名修羅毛東西十二田旬
南北七由旬二王作要若我生男當
取汝女若汝生男當取我女時五月
益不生男女為求兒故祠祀水神礼
事種種諸天滿善天寶善天日月釋
梵地火風神摩醯首羅天園神林神
空野神市神鬼子母神城郭神為天
作福希望有兒時修羅毛河邊有二
五通仙人住時河水神白王言修羅
毛河邊有二五通仙人住若彼求願

四分律卷第四十六 第三十一

生王家昔王當有兒時王月益即至
河邊漸行求覓至仙人所語仙人言
知不我家無兒若汝等能求願生我
家者命終伊得生若生我家者五欲
自恣快樂無乏仙人答言可尔時王
月益歡喜還歸時一仙人於後七日
命終即慶彼第一夫人胎中女人有
三種智知有娠時知所從得知男子
有欲意者時夫人白王言王今知不我
今有娠王言善快當重供養即勅一
切供具增益一倍時第二仙人七日
復命終即慶第二夫人胎中夫人白
王王今知不我今有娠王即增供具如
上時王即遣人往看修羅毛河邊有
幾仙人使即往看見二仙人已死即還
白三言仙人已死王自念言彼二仙
人命終生我二夫人胎中彼九月滿
生一男兒顏貌端正王第一夫人生
男兒時眾善自至有五百賈客來至
五百賈客從海取寶而還有五百伏
藏悉自發出有五百死囚從獄得出
時王月益自思惟言當為此兒作何等
字彼國法若初生男兒或父母若沙

門婆羅門作字時王自念何須沙門
婆羅門作字為此兒生日多有善事
現即字為善行時王即與四種母一
者治身二者洗浴澆濯三者與乳四
者當為娛樂象馬車乘作眾伎樂種
種戲笑又持孔雀尾在後如是嚴飾
娛樂善行王子年至八九教種種技
藝書數印畫戲笑歌儻伎樂又學騎
象馬車乘射御鬪戰之事時彼王子
一切皆學時王第二夫人生子時多
有眾惡事起野干鳴阿修羅捉日五
百應死者來至被國法若初生兒當
令沙門婆羅門作字王自念言何須
沙門婆羅門作字為此兒生日多眾
惡事出即字之為惡行王亦復與四
母一者治身二者洗浴澆濯三者與
乳四者當為娛樂象馬車乘作眾伎
樂種種戲笑乃至教學鬪戰之事時
善行王子王甚愛念及諸餘小國王子
夫人大臣侍從一切人民亦無不愛念
而惡行王子王不愛念諸餘一切亦
不愛念時惡行王子作如是念善行
王子王及一切人民甚愛念之而我

獨念王不愛念及餘一切亦不愛念
我伺求方便當斷其命亦時隣國王
日第一夫人生女即遣使來至月益
三所語言我第一夫人生女當與汝
見善行作婦於異時善行王子作如
是念閻浮提眾生皆多貧苦我當入海
取如意珠令閻浮提眾生無有貧者
時即至王所自言閻浮提眾生皆多
貧苦我欲入海取如意珠令閻浮提
眾生無有貧者王即答言我大有金
銀七寶無數庫藏盈滿可隨意所與
即答王言不能必欲入大海取如意
珠令閻浮提眾生無有貧者王言隨
汝意時惡行王子即作是念今正是
時可得其便而斷其命即至王所白
王言善行是我所敬重今欲入海若
我不見將恐喪命今欲與相隨入海
王言隨意時王子與王及夫人眷屬
辭別已往詣修婆羅域中搖鈴唱言
誰能捨離父母妻子兄弟姊妹及諸
親屬欲須金銀珠寶無價寶珠者隨
我入海一切所須飲食莊嚴之具我
當供給時即有五百賈客來集其所

時善行與五百賈客俱至須波羅城
於彼城中買船并求船師船師知海
中諸難涌浪難洄漩難大魚難在嚴
船已復重唱令如上即放船入海以
善行福德故風吹其船詣七寶所告
諸賈人言今已至寶渚好牛堅在船
自恣取寶滿船勿令沉沒時諸賈人
受教取寶善行教授眾賈人已更詣
餘處惡行王子以惡言向眾賈人說
之善行王子若安隱還至當奪汝等
寶身今未還可推船置海而去時惡
行說五百賈人賈人已受其說推船
入海而去彼薄福果報風破其船五
百賈人沒海而死惡行王子得一船
被風吹展轉得還趣岸彼於海邊在貧
賤聚落家家乞食自活時善行還至
故處不見眾賈人亦不見船即使推
骨啼泣懊惱恐諸賈人為惡鬼羅刹等
所害時寶渚神語善行言五百賈人
非惡鬼羅刹等所害是惡行王子惡言
破壞五百賈人使推船入海而去薄
福果報風破其船五百賈人沒海而
死惡行王子得一船被風吹至岸彼

四分律卷第四十六 第三十五張

於海邊乞食自活善行自念我今寧
 可前至海龍王宮乞如意珠即便引
 道而去到羅刹者時五百羅刹女出
 迎遙見慰問善來童子欲至何所答
 曰閻浮提衆生皆多貧苦欲往海龍
 王宮乞如意寶珠令閻浮提衆生無
 貧苦者即復問言欲取何乘答言欲
 取大乘羅刹女言善哉若汝成取正
 覺我當出家作汝弟子報言可尔彼
 遙見金城中有一金牀龍坐其上時
 善行王子即往金城至彼龍所時龍
 王遙見慰問善來童子欲何所至答
 言龍王知不閻浮提衆生皆多貧苦
 我欲至海龍王宮取如意珠令閻浮
 提人無有貧苦彼即答言海龍王宮
 難可得至七日中行水常至膝復七
 日中行水至齊七日中行水至腋七
 日中淨而過七日中行蓮華上七日中
 行毒地頭上然後乃至海龍王宮汝
 今可止我有寶珠能雨東方二千由
 旬七寶今當與汝答言不取要當至
 海龍王宮即復問言欲取何乘答言
 欲取大乘復言若汝成取正覺者我

四分律卷第四十六 第三十六張

當出家為汝作第一智慧弟子即捨
 金城過見銀城中有龍王在銀林上
 坐時善行王子往詣銀城至龍王所
 龍王遙見慰問善來童子欲何所至
 答言龍王知不閻浮提衆生皆多貧
 苦我欲至海龍王宮取如意珠令閻
 浮提人無有貧苦答言海龍王宮難
 可得至七日中行水常至膝七日中
 中行蓮華上七日中行毒地頭上然後
 乃至海龍王宮汝今可止我有寶珠
 能雨南方四千由旬七寶今當與汝
 答言不取我要當至海龍王宮即復
 問言欲取何乘答言欲取大乘復言
 汝若成取正覺者我當出家為汝作
 第一神足弟子即捨銀城去復見有
 琉璃城有龍王坐如上即與如意珠能
 雨西方六千由旬寶答言不取我要
 當至海龍王宮復問言欲取何乘答言
 欲取大乘若汝成取正覺時我當出
 家為汝作第一多聞弟子時善行即
 復前行七日中水至於膝乃至行道
 花上乃至毒地處作如是念以何行

四分律卷第四十六 第三十七張

報生毒地中豈非前世瞋毒報耶當
 以何法而降伏之唯有慈心即思惟
 慈心三昧時諸毒地皆悉垂頭行上
 而過至海龍王宮時海龍王遙見慰
 問言善來童子何所須欲答言我今
 欲得汝髻中如意寶珠答言汝等短
 壽此珠價大非不相與今當與汝但
 汝命欲終時還送珠來即解珠與之
 并遣二龍後持珠還時善行捉珠求
 願言若是如意珠者便當忽然還至
 修波羅城如意念須即還修波羅城
 時惡行三子聞善行從海安隱而還
 即往善行所語言汝知不我今在貧
 窮聚落家家乞食以自生活汝從大
 海安隱而還為何所得耶即答言得
 此如意寶珠來時善行語言我今疲
 極欲小休息即枕惡行膝上而眠時
 惡行即以佞陀羅木刺刺其兩眼持
 珠而去彼傷兩眼血流汗身東西障
 惶行不見道遂至月王園中時守園
 老母有二小兒遙見其來血淚汚身
 行不見道即慰傷之問言汝何故乃
 於月王園中行東西障惶而不見道

即具為說因緣老母語言我有二兒可共汝戲汝今可在此住當相者祖猶如二兒時惡行即還修羅咤城至王月益所白王言王今知不我海中遇大風破船五百賈人沒在海中唯我安隱而還王言汝從海安隱而還為得何等答言得此如意寶珠王即問言此珠何所能作耶答言不知時王即取珠付藏賞之時惡行即遣使語隣國王月善行與五百賈人入海取寶水所漂沒汝今可與我女王即報言須我語女王即喚女告之善行與五百賈人入海取寶為水所漂惡行安隱而還今欲索汝為婦答言不能我欲自出求夫時王即令國中皆令聚集莊嚴其女出外東西求覓夫時善行即調其琴而彈之出美音聲在園中住時王女見之即往白王言王今知不我欲得此人為夫王言此是盲人女答王言無苦時王月即喚善行問言童子汝是何人答言王今知不我是王月益第一太子善行王言何故傷眼耶即以上因緣具白王

王言汝若是王月益子者今當發願令眼平復善行即發善願若我為閻浮提衆生貧窮苦厄故入海求如意寶珠欲令閻浮提衆生無有窮乏并及惡行王子以惡言破壞五百賈人捨我而還復以法陀羅木刺破我兩眼持我如意珠而還我於彼人無有惡心若我真誠無虛者眼當平復如故時發願亦竟眼尋平復時王即極好莊嚴其女以適之王即遣使語三月益言汝今知不王子善行安隱從海而還今極好莊嚴我女以適之今當往修羅咤城時王月益即勅國內種種莊嚴於是王子善行往修羅咤城頭面礼王足已具以因緣白王王即勅人殺惡行善行白王言願不須殺時王月益遣惡行令出國善行問王言惡行持珠來今為所在王言今在庫中白王言可出珠王即出珠善行即淨洗浴身著新白淨衣取珠安置幢頭者高好殿上發願言若審是如意寶珠者當雨滿閻浮提七寶其有病者皆令除愈發願頃間即雨滿

閻浮提七寶後於異時王月益喪即以善行為王時王子惡行來至善行所白言我今在外家家乞食以自存活王答言汝可守護我頭當以我所食與汝答王言余後於異時王小眼瞠惡行念言今可斷命即拔刀斫之時惡行辟尋自墮即自稱禍王便覺問言童子何故稱禍答王言天自造其業王言何故耶以此因緣白王王言實是汝自造其業佛告諸比丘王月益者豈異人乎今白淨王是第一夫人者即今母摩耶是今時月王者今執杖糶種是時月王女者今瞿夷是時守園老母者今摩訶波闍波提比丘尼是二兒者今難陀阿難是時善行者我身是時惡行者今提婆達多是五百賈人者今五百比丘是昔以惡教破此諸人今亦復以惡教破之今時優波離即從坐起偏露右肩右膝著地合掌白佛言云何破僧齊幾人名為破僧誰破和合僧佛言優波離有二事破僧妄語相似語以此二事故破僧優波離復有二事破僧

四分律卷第四十六 第四十七

作羯磨取舍羅優波離一比丘不能破僧雖求方便亦不能破僧亦非比丘尼非式又摩鄰沙弥沙弥尼破僧雖求方便破僧亦不能破僧優波離此眾一比丘彼眾一比丘彼行破僧舍羅作羯磨如是不能破僧但令僧塵垢二人二人亦如是優波離若此眾四人若過彼眾四人若過行破僧舍羅作羯磨優波離齊是名為破僧是為破和合僧優波離復問破和合僧為得何等佛言破和合僧者泥犁中受罪一劫不療僧破已能和合者得何等佛言得梵天福一劫受樂而說偈言

眾僧和合樂 和合不諍竟 和合則有法
 常得勤修道 能和合眾僧 一劫受天樂
 優波離復問一切破僧者皆墮地獄一劫受苦不佛語優波離一切破僧人不必盡墮地獄受苦一劫優波離若比丘非法言法堅持此法破和合僧彼自知非法想破便作非法想說如是言此是法此是毗尼是佛所教異見異忍行破僧舍羅優波離如此

破僧者一劫泥犁中受苦不療若比丘非法說法堅持此事方便破僧非法想破法想說此是法是毗尼是佛所教行破僧舍羅作羯磨優波離如是破僧人一劫泥犁中受苦不療法想破非法想說亦如是優波離若比丘非法說法堅持此事破和合僧彼法想破法想說此是法是毗尼是佛所教不異見不異忍行破僧舍羅作羯磨如是優波離此人不墮地獄一劫受苦疑不疑四句亦如是非法想疑四句亦如是如是乃至說不說亦如是

四分律卷第四十六

甲辰歲高麗國六藏都監奉勅彫造

四分律卷第四十七 三合之十一
 戒律總度第十六之一
 毗舍離及三寶佛等事舍共並佛舍等譯

爾時世尊在舍衛國時迦留陀夷與六群比丘往阿夷羅跋提河中浴時迦留陀夷浴竟上岸著六群比丘衣謂是己衣不看而去六群比丘洗浴已上岸不見己衣正見迦留陀夷衣即言迦留陀夷偷我衣不在現前便作滅擯羯磨迦留陀夷聞己有疑即往世尊所頭面礼足却坐一面以此因緣具白佛佛問言汝以何心取答言謂是我衣取不以賊心佛言不犯不應不看衣而著不應人不現前而作羯磨可責羯磨擯羯磨滅擯羯磨若不至白衣家羯磨擯羯磨滅擯羯磨若作羯磨不成得突吉羅自今已去為諸比丘結現前毗尼滅諍應如是說現前毗尼爾時世尊在三舍城時奇姿摩羅子不犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮時諸比丘皆言犯重罪即問言汝憶犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮不彼不憶犯波羅夷僧

加婆口沙偷蘭遮答言我不憶犯如是罪即語諸比丘言長老莫數詰問我諸比丘故詰問不止彼作如是念我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言自今已去聽為查婆摩羅子作憶念毗尼白四羯磨應如是與查婆摩羅子應往僧偏露右肩脫草履右膝著地合掌白如是言大德僧聽我查婆摩羅子不犯重罪諸比丘言我犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮諸比丘問我言汝憶犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮不我不憶犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮答言我不憶犯如是重罪諸長老不須數數難詰問我而諸比丘故難詰不止我今不憶念從僧乞憶念毗尼願僧與我憶念毗尼慈愍故如是第二第三乞眾中應老堪能羯磨者如上作如是大德僧聽此查婆摩羅子不犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮諸比丘皆言犯重罪波羅夷乃至偷蘭遮諸比丘問言汝憶犯重罪波羅夷乃至偷蘭遮不彼不憶犯重罪即答

言我不犯重罪諸長老不須難詰我而諸比丘故難詰不止彼不憶犯罪今從僧乞憶念毗尼若僧時到僧忍聽與彼憶念毗尼白如是大德僧聽此查婆摩羅子不犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮諸比丘皆言犯波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮即問言汝憶犯重罪波羅夷乃至偷蘭遮不彼不憶犯重罪即答言我不憶犯重罪諸長老不須數難詰問我而諸比丘故憶念毗尼今僧與查婆摩羅子作憶念毗尼誰請長老忍僧與查婆摩羅子憶念毗尼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查婆摩羅子憶念羯磨竟僧忍默然故是事如是持自今已去與諸比丘結憶念毗尼減諍應如是說憶念毗尼尔時世尊在王舍城時有比丘名難提癡狂心乱多犯重罪非沙門法言無齊限行來出入不順威儀後還得心時諸比丘言彼犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮諸比丘問言

難提汝憶犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮不彼即答言我先癡狂心乱時多犯眾罪行來出入不順威儀非我故作是癡狂故耳諸長老不須數見難詰諸比丘故難詰不止彼比丘作如是念我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言聽僧與難提比丘不癡毗尼白四羯磨應如是與難提比丘應至僧中偏露右肩脫草履右膝著地合掌作如是日言大德僧聽我難提比丘癡狂心乱時多犯眾罪行來出入不順威儀後還得心諸比丘問我言汝憶犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮不我答言先癡狂心乱時多犯眾罪行來出入不順威儀非我故作是癡狂心故諸長老不須數難詰問我而諸比丘故難問不止我今不癡從僧乞不癡毗尼願僧與我不癡毗尼慈愍故如是第二第三說眾中應老堪能羯磨者如上作如是大德僧聽此難提比丘癡狂心乱多犯眾罪言無齊限出入行來不順威儀後還得心諸比丘語言汝憶犯

四分律卷第四十七 第五十一

重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮不
即答言我先癡狂時多犯眾罪言無
齊限出入行來不順威儀此是癡狂
非是故作諸長老莫數難詰我而諸比
丘故難詰不止此比丘今不癡從僧
乞不癡毗尼若僧時到僧忍聽與難
提比丘不癡毗尼白如是大德僧聽
此難提比丘癡狂心亂多犯眾罪言
無齊限出入行來不順威儀後還得
心諸比丘語言汝憶犯重罪波羅夷
僧伽婆尸沙偷蘭遮不即答言我先
癡狂心亂多犯眾罪出入行來不順
威儀此是我癡狂心亂非是故作諸長
老莫數難詰問我而諸比丘故難詰不
止此比丘今不癡從僧乞不癡毗尼
僧今與難提比丘不癡毗尼誰諸長
老忍僧與難提比丘不癡毗尼者默
然誰不忍者說是初羯磨如是第二
第三說僧已忍與難提比丘不癡毗
尼竟僧忍默然故是事如是持自今
以去與諸比丘結不癡毗尼戒諍應
如是說不癡毗尼尔時世尊在瞻婆
城在伽渠池邊時世尊十五日布薩

四分律卷第四十七 第六

白月滿時前後圍遠在眾僧前於露
地坐時阿難初夜過已從坐起偏露
右肩右膝著地合掌白言初夜已過
願世尊說戒時世尊默然阿難即還
復坐時阿難中夜後夜過明相已出
復從坐起偏露右肩右膝著地合掌
白佛言中夜後夜已過明相已出眾
僧坐久唯願說戒佛告阿難眾中不
清淨飲令如來於不清淨眾中羯磨
說戒無有是處時阿難默然復坐尔
時長老目連作如是念眾中有何等
人不清淨如來作如是言眾中不清
淨飲令如來於不清淨眾中羯磨說
戒無有是處時目連即自思惟觀察
眾中以天眼清淨見彼比丘坐去佛
不遠非沙門自言是沙門非淨行自
言是淨行但有破戒諸惡下淨無有
白法邪見覆蔽所犯眾惡如空中樹
雖外有枝葉而內無實見已念言世
尊見此比丘故作如是言欲令如來
於不清淨眾中羯磨說戒者無有是
處時目連從坐起往彼比丘所語言
汝今可起世尊知汝見汝出去滅去

四分律卷第四十七 第七

汝不應此中付時目連捉彼比丘辭辜
著門外還白世尊言眾已清淨願世
尊說戒佛告目連不應如是若於異
時亦不應如是目連今彼伏罪然後
與罪不應不自伏罪而與罪自今已
去為諸比丘結自言治滅諍應如是
說自言治尔時世尊在舍衛國時舍
衛諸比丘諍眾僧求覓罪如法如毗
尼如佛所教尔時佛告諸比丘應多
求覓罪用多人知法者語自今已去
為諸比丘結用多人語滅諍法應如
是說用多人語尔時世尊在釋翅瘦
有比丘字象力意論議共外道論得
切問時前後言語相違於僧中間時
亦復如是前後言語相違在眾中故
作妄語時諸外道皆共譏嫌沙門釋
子不知慙愧但作妄語自言我知正
法如是有何正法得切問時前後言
語相違故作妄語時諸比丘聞中有
少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者
嫌貴象力釋子言云何與外道論得
切問時前後言語相違在眾僧中間
時亦前後言語相違耶諸比丘往佛

所頭面礼足以此因緣集比丘僧呵責象力釋
念時以此因緣集比丘僧呵責象力釋
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汝與外
道論議得切問時前後言語相違在
眾中問亦復前後言語相違故作妄
語耶世尊以無數方便呵責象力已
告諸比丘應與彼比丘作罪處所白
四羯磨應如是與集僧集僧已為作
舉作舉已為作憶念作憶念已與罪眾
中應老堪能羯磨者如上作如是白
大德僧聽此象力釋子好論議與外
道論得切問時前後言語相違設於
眾僧中問亦前後言語相違眾中故
作妄語若僧時到僧忍聽僧今與象
力釋子作罪處所羯磨汝象力無利
不善得汝得切問時前後言語相違
設眾僧中問時亦復如是在眾中故
作妄語白如是大德僧聽此象力釋
子好論議與外道論得切問時前後
言語相違在眾僧中問時亦復如是在
眾中故作妄語令僧與象力釋子
作罪處所羯磨汝象力無利不善得

汝得切問時前後言語相違在眾中
問時亦復如是在眾中故作妄語誰
諸長老忍僧與象力釋子作罪處所
羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨
第二第三如是說僧已忍與象力釋
子作罪處所羯磨竟僧忍默然故是
事如是持自今已去為諸比丘結罪
處所滅諍法應作如是說結罪處所
時世尊在舍衛國時舍衛諸比丘共
諍諸比丘多犯眾戒非沙門法亦作
亦說出入無限彼諸比丘自作如是
念我曹多犯眾戒非沙門法亦作亦
說出入無限若我曹還自共善問此
事或能令此諍事轉深重經歷年月
不得如法如毗尼如佛所教滅除諍
事今僧不得安樂時諸比丘白佛佛
言應滅此諍猶如草覆自今已去為
諸比丘結如草覆地滅諍法應如是
說如草覆地
念時世尊在拘睢弥拘睢弥比丘共
比丘諍比丘共比丘尼諍比丘尼共
比丘諍比丘尼共比丘尼諍有闍陀
比丘捨比丘助比丘尼作伴黨時諸

比丘開中有少欲知足行頭陀樂行
學戒知慙愧者嫌責諸比丘已往世
尊所頭面礼足在一面坐以此因緣
具白世尊世尊念時以此因緣集比
丘僧以無數方便呵責諸比丘汝所
為非非威儀非沙門法非淨行非隨
順行所不應為云何拘睢弥比丘共
諍比丘共比丘諍比丘共比丘尼諍
比丘尼共比丘諍比丘尼共比丘尼
諍闍陀比丘捨比丘助比丘尼與作
伴黨耶以無數方便呵責已告諸比
丘有四種諍言諍見諍犯諍事諍云
何言諍比丘共比丘諍言引十八諍
事法非法若毗尼非毗尼乃至說不
說若以如是相共諍言語迷彼此共
闍是為言諍云何見諍若比丘與比
丘見罪以三舉事破戒破見破威儀
見聞疑作如是相見罪共語不妄求
伴勢力安慰其意若舉作憶念若安
此事不安此事不癡不脫是為見諍
云何犯諍犯七種罪波羅夷僧伽婆
尸沙乃至惡說是為犯諍云何事諍
言諍中事作見諍中事作犯諍中事

四分律卷第四十七 第十二法 四

作是為事諍言諍以何為根貪恚癡
為根無貪無恚無癡為根僧為根界
為根人為根六諍為根十八破事為
根是為言諍根覓諍以何為根貪恚
癡為根無貪無恚無癡為根僧為根
界為根人為根三舉事為根是為覓
諍根犯諍以何為根貪恚癡為根僧
為根界為根人為根三舉事為根六
犯所起為根是為犯諍根事諍以何
為根貪恚癡為根無貪無恚無癡為
根僧為根界為根人為根是為事諍
根言諍是善不善無記言諍或善或
不善或無記云何言諍是善比丘共
比丘善心諍言法非法乃至說不說
作如是相共彼此諍言是為言諍善
云何言諍不善若比丘共比丘不善
心諍言法非法乃至說不說以如是
相共諍言諍以此邊成闕諍是為言諍
不善云何言諍無記若比丘以無記
心諍言引十八事法非法乃至說不
說以如此事手共諍言是為言諍無
記覓諍是善不善無記耶覓諍或善
或不善或無記云何覓諍是善是中

四分律卷第四十一 第十二法 四

比丘善心共相伺覓以三舉事破戒
破見破威儀見聞疑內有五法令此
人無犯無垢汙清淨罪得出莫令此
人有惡名稱流布以如是相覓罪共語
不妄求伴勢力安慰其心作舉作憶念
安此事不安此事不癡令脫是為覓諍
事善云何覓諍事不善若比丘共比
丘以不善心覓罪以三舉事破戒破
見破威儀見聞疑內無五法欲令此
人有犯垢穢不清淨罪不出欲令此
人不善名流布以如是相覓罪共語
不妄求伴勢力不安慰其心作舉作
憶念安此事不安此事癡不脫是為
覓諍事不善云何覓諍事無記比丘
共比丘無記心覓罪以三舉事破戒
破見破威儀見聞疑以如是相覓罪
共語不妄求伴勢力安慰其心作舉
作憶念安此事不安此事無癡令脫
是為覓諍事無記犯諍是善是不善
是無記也犯諍或不善或無記云何
犯諍是不善若凡夫人學人故犯罪
是為犯諍不善云何犯諍無記若凡
夫人學人不故犯罪無著人不故犯

四分律卷第四十七 第十三法 四

戒是為犯諍無記事諍是善是不善是
無記事諍或善或不善或無記云何
事諍善比丘以善心言諍中事作覓
諍中事作犯諍中事作是為事諍善
云何事諍不善以不善心言諍中事
作覓諍中事作犯諍中事作是為事
諍不善若以無記心作是為事諍無記
言言諍言諍言言諍諍言
或有言即是言諍或有言非言諍或
有言諍即是言或有言即是諍或有
言非諍或有諍即是言或有諍非言
云何有言即是言諍若比丘共比丘
諍言以十八事法非法乃至說不說
以如是相共諍言手共闕彼此不和
是為有言即是言諍云何有言非言
諍若父共兒語兒共父語兒共母語
母共兒語兄共弟語弟共兄語妹共
姊語姊共妹語若復餘人共語是為
有言非言諍云何言諍即是言若比
丘共比丘諍言以十八事法非法乃
至說不說以如是相共諍言手共闕
彼此不和是為言諍即是言云何言
即是諍若比丘共比丘諍言以十八

事法非法乃至說不說以如是相共
 諍言至共聞彼此不和是為有言即
 是諍云何言不諍見共父語父共見
 語見共母語母共兒語弟共兒語兄
 共弟語妹共姊語姊共妹語若復與
 餘人共語是為言而不諍云何諍即
 是言若比丘共比丘諍以十八事法
 非法乃至說不說以如是相共諍言至
 共聞彼此不和是為諍即是言云何
 諍而非言除言諍若餘諍事竟諍犯
 諍事諍是為諍而非言竟諍竟諍
 竟諍諍諍竟此四句由解如上言諍四句不共
 故下復重出此言是也竟諍犯
 若一比丘在一比丘現前好言教語
 若損非法非毗尼非佛所教彼作如是
 言是法是毗尼是佛所教當受行是
 如是諍事得滅是為非法滅諍非法
 相似現前毗尼一比丘為二比丘為
 三比丘為僧亦如是二比丘為一比
 丘為二比丘為三比丘為僧亦如是
 三比丘為一比丘為二比丘為三比
 丘為僧亦如是若僧為一比丘為二
 比丘為三比丘為僧亦如是若一比

丘在一比丘前好言教語如法如毗
 尼如佛所教彼作如是言此是法是
 毗尼是佛所教汝當受是忍可若作
 如是諍得滅是為如法滅諍現前毗
 尼是中云何現前法毗尼人云何法
 現前所持法滅諍者是云何毗尼現
 前所持毗尼滅諍者是云何人現前
 言議往返者是若比丘諍事滅已若
 更發起者波逸提若後來比丘若新受
 戒者謂是初諍若更發起者波逸提
 如是一比丘為二比丘為三比丘為
 僧亦如是二比丘為一比丘二比丘
 三比丘為僧亦如是三比丘為一比
 丘二比丘三比丘為僧亦如是僧為
 一比丘好言教語如法如毗尼如佛
 所教彼作如是言是法是毗尼是佛
 所教受是忍是若如是諍事滅是為
 如法滅諍現前毗尼云何現前法毗
 尼人僧界云何法現前所持法滅諍
 者是云何毗尼現前所持毗尼滅諍
 者是云何人現前言議往返者是云
 何僧現前同羯磨和合集一處不來
 者器授在現前應呵者不可者是云

何界現前在界內羯磨作制限者是若
 諍事滅若更發起者波逸提若後來
 比丘新受戒者謂是初諍而更發起
 者波逸提與欲已後悔者波逸提僧
 為二比丘三比丘僧亦如是亦時阿
 難從坐起偏露右肩右膝著地合掌
 白世尊言言諍以幾滅滅佛告阿難
 言諍以二滅滅以現前毗尼用多人
 語阿難又問頗有言諍以一滅滅現
 前毗尼不用多人語耶佛告阿難有
 問言何者是佛言若一比丘為一比
 丘現前好言教語如法如毗尼如佛
 所教彼作如是言是法是毗尼是佛
 所教受是忍是如是諍事得滅是為
 阿難言諍以一滅滅不用多人語現
 前義如上一比丘為二比丘三比丘
 僧亦如是二比丘為一比丘二比丘
 三比丘僧亦如是三比丘為一比丘
 二比丘三比丘僧亦如是僧為一比
 丘好言教語如法如毗尼如佛所教
 彼作如是言是法是毗尼是佛所教受
 是忍是若如是諍事滅是為阿難言諍
 以一滅滅現前毗尼不用多人語現

五分卷第十七 第十七張 唱二卷

前義如上僧為二比丘三比丘僧亦如是佛語阿難彼諍比丘不忍可僧作如是滅諍聞異住處有好眾僧好上座智慧人彼諍比丘以此諍事故應往彼住處若在道路能得如法如毗尼如佛所教滅諍者是為阿難言諍以一滅滅現前毗尼不用多人語是中現前義如上若彼諍比丘在道路不能得如法如毗尼如佛所教滅諍者彼諍比丘應至彼僧中上座有智慧人前作如是言我此諍事如是起如實因是起僧作如是滅我不忍可是故來至長老所善哉長老為我如法如毗尼如佛所教滅此諍事若長老能為我等滅此諍事如法如毗尼如佛所教者我等當於長老前捨此諍事若長老不能如法如毗尼如佛所教滅此諍事者我等自在作諍更今罪深重不如法如毗尼如佛所教滅諍諸比丘住止不安樂彼諍比丘應如是在僧前捨此諍事此僧應語彼諍比丘言長老諍事若如是起如實如所因起如彼眾僧滅諍若能如

四分卷第十七 第十七張

實說者我等當量宜能滅此諍事不若長老諍事如是起如實如所因起如眾僧滅諍而不如實說如是長老此諍事更深重非法非毗尼非佛所教諍事不得滅諸比丘不得安樂住彼僧應作如是受諍受已應斷決若彼諍比丘是下座者應語言小出我等自共評此事如法如毗尼如佛所教若諍比丘是上座者僧應自避至餘處共評斷此事如法如毗尼如佛所教眾僧作如是念我等若在僧前評此事恐更有餘事起今彼此善惡言說不了我等寧可與諸智慧人別集一處共評此事佛告阿難彼時僧即應作自共評此事作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今集諸智慧者共別評斷事白如是應作如是白已共評斷事若比丘有十法者應是別評斷事何等十一持戒具足二多聞三若誦二部毗尼極利四若廣解其義五若善巧言語辯了了堪任問答令彼歡喜六若諍事起能滅七不愛八不恚九不怖十不癡有如

五分卷第十七 第十七張

此十法者應若共別評斷事彼有十法者應別住一處共評斷此事斷事比丘中不誦戒者不知戒毗尼便捨正義作非法語僧應白遣此比丘出應如是大德僧聽彼某甲比丘誦戒不知戒毗尼便捨正義作非法語若僧時到僧忍聽僧今遣此比丘出白如是應作如是白已遣出佛語阿難彼坐斷事比丘中有誦戒不誦戒毗尼彼捨正義說少許文佛告阿難僧應作白遣此斷事比丘出應如是白大德僧聽彼某甲比丘誦戒不誦戒毗尼彼捨正義說少許文若僧時到僧忍聽僧今遣此比丘出白如是白已遣出若評斷事比丘中有法師在座彼捨正義以言辭力強說佛告阿難僧應作白遣此比丘出作如是白大德僧聽此某甲比丘法師捨正義以言辭力強說若僧時到僧忍聽僧今遣此比丘出白如是應作如是白已遣出若評斷事比丘坐中誦戒誦毗尼彼順正義如法說佛告阿難僧應如法如毗尼如佛所教佐助此比丘若

彼諍事彼僧不如法如毗尼如佛所教
滅此諍者今此僧應如法如毗尼如佛
所教滅此諍事若彼僧如法如毗尼如
佛所教滅此諍事者今此僧亦忍可
此事僧即應語彼諍比丘言若彼僧
如法如毗尼如佛所教滅此諍事我
等亦忍可此事如法滅諍今我等亦
當作如是滅諍若作如是得滅諍者
是為阿難言諍以一滅滅現前毗尼
不用多人語現前義法乃至界亦如
上若諍事如法滅已後發起者波逸
揭如上彼諍比丘不忍可第二僧作
如是滅諍聞彼位處有眾多比丘持
法持律持摩夷與彼諍比丘應往彼持
法持律持摩夷比丘所若彼比丘至
中道能滅諍事者是為阿難言諍以
一滅滅現前毗尼不用多人語是中
現前者云何現前法毗尼人僧界如上
如法滅諍已後更發起者得波逸提
如上若彼諍比丘不能中道如法如
毗尼如佛所教滅諍事彼諍比丘應
往彼眾多比丘持法持律持摩夷者
所作如是言長老我此諍事因如是

起如是實因是起僧作如是滅諍第
二僧亦作如是滅我不忍可故來至
長老聞善哉長老能如法如毗尼如
佛所教滅此諍事者我當於長老聞
捨此諍事若長老不能如法如毗尼
如佛所教滅此諍事者我等便自在
作諍更令罪深重不如法如毗尼如
佛所教滅此諍事者諸比丘住止不
安樂彼諍比丘應在彼眾多比丘前
捨此諍事彼眾多比丘應語此諍比
丘言若長老此諍事如所起如實如所
因起如第二僧滅諍如實說已捨
諍我等當量且能滅此諍不若長老
不如實說者此諍事自在作罪更深
重不如法如毗尼如佛所教滅諍者
諸比丘住止不安樂阿難彼眾多比
丘應作如是受諍受諍已決斷若彼
諍比丘是下座者應語言汝小避我
等欲評斷事若是上座者應自避餘
處共評斷此事若彼僧不如法如毗尼
如佛所教滅諍第二僧亦不如法如毗
尼如佛所教滅此諍事眾多比丘應如
法如毗尼如佛所教滅此諍事若彼

僧如法滅諍第二僧亦如法滅諍眾
多比丘亦應忍可此事應語彼諍比
丘言如彼第二僧滅諍我等亦忍可
今當作如是滅諍是為阿難言諍以
一滅滅現前毗尼不用多人語是中
現前者法毗尼人亦如上如法滅諍
已後更發起者得波逸提如上往二
比丘所持法持律持摩夷亦如是往
一比丘所持法乃至持摩夷亦如是
今時舍衛國比丘諍時舍衛眾僧如
法滅諍彼諍比丘不忍可僧滅諍事
聞彼住處亦如上眾多比丘亦如上
二比丘一比丘亦如上彼諍比丘不忍
可舍衛僧滅諍乃至一比丘便往至
佛所頭面礼足在一面坐以此因緣
具曰世尊世尊即集比丘僧無數方
便呵責彼諍比丘言汝所為非非
威儀非沙門法非淨行非隨順行所
不應為云何癡人舍衛僧如法滅諍
而不忍可乃至一比丘滅諍亦不忍
可世尊以無數方便呵責已告諸比
丘應滅此諍用多人語聽行舍羅差
行舍羅人白二羯磨有五法不應差

四分律卷第七 第三十五

使行舍羅有愛有患有怖有礙不知
 已行不行有如是五法不應老使行
 舍羅不愛不患有怖不礙知已行不
 行有如是五法應老行舍羅眾中應
 如是老堪能羯磨者如上作如是白
 大德僧聽若僧時到僧忍聽僧某某
 甲比丘行舍羅白如是大德僧聽僧
 今老某甲比丘行舍羅誰諸長老忍
 僧老某甲比丘行舍羅者默然誰不忍
 者說僧已忍老某甲比丘行舍羅竟僧
 忍默然故是事如是持有三種行舍
 羅一顯露二覆蔽三就耳語云何顯
 露彼諸比丘作如是念眾中非法比丘
 多然彼和尚阿闍梨皆如法應顯露
 行舍羅彼諸比丘作如是念眾中多
 非法人而上座智人持法持毗尼持
 摩夷者皆如法語應顯露行舍羅諸
 比丘作如是念不知此諍事為如法
 語者多非法語者多然彼和尚阿闍
 梨皆如法彼比丘應顯露行舍羅諸
 比丘作如是念不知此諍事為法語
 多非法語多然彼上座智人持法持
 毗尼持摩夷皆如法說彼比丘應顯

四分律卷第七 第三十五

露行舍羅彼諸比丘作如是念此諍
 事法語人多即應顯露行舍羅應如
 是行應作二種舍羅一破二完作舍
 羅已應作自作如是語者捉不破舍
 羅作如是語者捉破舍羅行舍羅已
 應別房數若如法語比丘多者彼應
 作自作如是語者諍事滅若如法語
 比丘少者即應作亂已便起去應違
 信往比丘住處僧中自言彼住處非
 法比丘多善哉長老能往至彼若如
 法語比丘多諍事滅功德多此比丘
 間應往若不往如法治若作如是諍
 事滅者是為阿難言諍以二滅滅現
 前毗尼用多人語是中現前者法毗
 尼人界僧義如上是中云何用多人
 語若用多人說持法持毗尼持摩夷
 若如法滅已後更發起者波逸提如
 上云何覆蔽行舍羅諸比丘作如是
 念此諍事如法比丘多而彼和尚阿
 闍梨不如法我等若顯露行舍羅恐
 諸比丘隨和尚阿闍梨捉舍羅彼比
 丘應覆蔽行舍羅彼作如是念此諍
 事如法比丘多彼眾中有上座標首

四分律卷第七 第三十五

智人者持法持毗尼持摩夷而住非
 法若我等顯露行舍羅者諸比丘隨
 彼眾中上座標首智人住非法者捉
 舍羅是比丘應覆蔽行舍羅一句不
 知亦如上應如是行舍羅從二種乃
 至如法滅諍已後更發起得波逸提
 如上顯露行舍羅云何為耳語行舍
 羅彼比丘作如是念如法比丘多彼
 和尚阿闍梨非法說彼應耳語行舍
 羅彼比丘作如是念此諍事如法比
 丘多而彼眾中上座智人標首比丘住
 非法持法持毗尼持摩夷彼比丘應
 耳語行舍羅二句不知亦如上應作
 二種舍羅一破二完應作自如是語
 者捉完舍羅如是語者捉破舍羅彼
 行舍羅時應希坐間容一人身小障
 礙彼比丘作耳語語言汝和尚同和
 尚阿闍梨同阿闍梨親厚知識已捉
 舍羅善哉汝亦當捉舍羅慈愍故若
 如法比丘多諍事得滅得功德多行
 舍羅已在一面數之從此乃至如法
 滅諍已後更發起得波逸提如上
 十不如法捉舍羅不解捉舍羅不與

四分律卷第四十八

三分之十二

唱

減淨捷度之二

姚秦別有嚴佛陀耶舍共譯念等譯

今時阿難從坐起偏袒右肩右膝著地合掌白佛言覓諍以幾減滅佛告阿難覓諍以四減滅現前毗尼憶念毗尼不癡毗尼罪處所毗尼阿難復問頗有覓諍以二減滅不以不癡毗尼罪處所毗尼減耶佛告阿難有又問何者是佛告阿難若比丘不犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮諸比丘言犯波羅夷僧殘偷蘭遮而諸比丘語言汝憶犯波羅夷僧殘偷蘭遮不彼不憶即答言我不憶犯波羅夷乃至偷蘭遮長老莫數難詰問我而彼比丘故難詰不止阿難僧應與此比丘憶念毗尼白四羯磨如上有三非法與憶念毗尼若比丘犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮諸比丘言犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮彼比丘語言汝憶犯重罪波羅夷乃至偷蘭遮不答言我不憶犯長老莫數難詰問我而彼比丘故難詰不止彼從僧乞憶念毗尼僧若與作

四分律卷第四十八 第二法 唱 雜說

憶念毗尼者非法若比丘犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮諸比丘亦言犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮問言汝憶犯重罪波羅夷乃至偷蘭遮不答言我不憶犯重罪波羅夷乃至偷蘭遮我憶犯小罪當如法懺悔諸長老莫數難詰問我而諸比丘故難詰不止彼從僧乞憶念毗尼僧若與憶念毗尼者非法若比丘犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮諸比丘亦言犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮問言汝憶犯重罪不答言我不憶犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮我憶犯小罪已如法懺悔諸長老莫數難詰問我而諸比丘故難詰不止彼從僧乞憶念毗尼若僧與憶念毗尼者非法是為三種與非法憶念毗尼有三種與如法憶念毗尼即如上三句是如法有五不如法與憶念毗尼不現前不自言不清淨非法別眾是為五非法與憶念毗尼有五如法與憶念毗尼現前自言清淨法和合是為五如法與憶念毗尼若如是諍事滅是為阿難覓諍以二減滅現前毗尼憶

四分律卷第四十八 第三法

念毗尼不用不癡毗尼罪處所是中云何現前法毗尼人僧界如上是中云何憶念毗尼彼比丘此罪更不應舉不應作憶念若比丘如法諍事滅已後更發起者得波逸提如上阿難復問頗有覓諍以二減滅現前毗尼不癡毗尼不用憶念毗尼罪處所耶佛告阿難有問言何者是佛告阿難是中有比丘癡狂心亂多犯眾罪後還得心諸比丘皆言犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮即問言汝憶犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮不彼不憶犯重罪答言我不犯重罪波羅夷乃至偷蘭遮我癡狂心亂時多犯眾罪此非故作是我癡狂故耳諸長老莫數難詰問我而諸比丘故難詰不止彼作如是念我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言聽僧與此比丘不癡毗尼白四羯磨如上有三非法與不癡毗尼若比丘不癡而詐作癡多犯眾罪非沙門法諸比丘言犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮諸比丘即問言汝憶犯重罪波羅夷乃至偷蘭遮不答言我癡

狂時多犯眾罪非沙門法非是我故作是癡狂故耳諸長老莫數難詰問我而諸比丘故難詰不止彼從僧乞不癡毗尼僧若與不癡毗尼是為非法此是初句次第二句亦同上正以言我憶起眾罪如人夢中所作耳次第三句亦同上以言我憶起眾罪如人從高山墮地是為三非法與不癡毗尼有三如法與不癡毗尼是如法有五非法與不癡毗尼有五如法與不癡毗尼如上若如是諍事滅者是為阿難覓諍以二滅滅現前毗尼不癡毗尼不用憶念毗尼罪處所是中現前如上云何不癡毗尼彼比丘此罪更不應舉不應作憶念者是彼比丘如法諍事滅已後更發起者得波逸提如上阿難又問頗有覓諍以二滅滅現前毗尼罪處所不用憶念毗尼不癡毗尼耶佛言有問言何者是若比丘好論議與外道論時得切難便前後言語相違若在眾僧中間時亦前後言語相違眾中故妄語阿難僧應與此比丘罪處所白四羯磨如上有三非法與罪處所毗尼不作舉不作憶念不作自言是為三復有三

無犯犯不可懺罪若犯罪已懺復有三不舉非法別眾不作憶念非法別眾不作自言非法別眾不犯非法別眾犯不可懺罪非法別眾犯罪已懺非法別眾不現前非法別眾是為三非法與罪處所復有三如法與罪處所即更上事更不具故不出是如法也是為三如法與罪處所有五非法與罪處所不現前不作自言不清淨非法別眾是為五非法與罪處所次有五句如法反上事是更無異故不出若如是諍事滅是為覓諍以二滅滅現前毗尼罪處所不用憶念毗尼不癡毗尼是中現前義如上云何罪處所彼比丘此罪與作舉作憶念者是彼比丘若諍事如法滅已後更發起得波逸提如上阿難復問犯諍以幾滅滅佛告阿難犯諍以三滅滅現前毗尼自言治草覆地阿難復問頗有犯諍以二滅滅現前毗尼自言治不用草覆地耶佛言有問言何者是佛告阿難若比丘犯罪若欲在一比丘前懺應至一清淨比丘所偏露右肩若上座礼足右膝著地合掌說罪名說罪種作如

是言長老一念念我某甲比丘犯某甲罪今從長老懺悔不敢覆前懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不覆藏長老憶我清淨戒身具足清淨布薩如是第二第三說彼應語言自責汝心應生厭離答言若作如是諍事滅者是為阿難犯諍以二滅滅現前毗尼自言治不用如草覆地是中現前者法毗尼如上人現前者受懺悔者是也是中云何自言說罪名說罪種懺悔者是云何治自責汝心生厭離也若諍事滅已後更發起者波逸提除受欲已餘者如上若欲在二比丘邊懺悔應至彼二清淨比丘所偏露右肩若是上座礼足已右膝著地合掌說罪名說罪種作如是言懺法如上受懺者應先問彼第二比丘若長老聽我受某甲比丘懺者我當受彼第二比丘應言可令若欲在三比丘邊懺亦如是若欲在僧中懺者應往僧中偏露右肩脫草履礼僧足已右膝著地合掌白如是言不德僧聽我某甲比丘犯某甲罪

四分律卷第八 第七法 四

今從僧懺悔如是三說受懺者應作
自然後受彼懺應作如是自大德僧
聽彼某甲比丘犯某甲罪今從僧懺
悔者僧時到僧忍聽我受某甲比丘
懺白如是應作如是白已受懺受懺
者應語言自責汝心生厭離彼應答
言介若作如是諍事滅者是為阿難
犯諍以二滅滅現前毗尼自言治不
用如草覆地是中現前者法毗尼乃
至界如上是中云何自言說罪名說
罪種懺悔者是云何治自責汝心生
厭離者是如法諍事滅已後更發起
者如上阿難又問大德頗有犯諍以
二滅滅現前毗尼草覆地不用自言
治耶佛言有又問何者是答言若比
丘諍事是中比丘多犯眾罪非沙門
法言無齊限出入行來不順威儀波
作如是念我等此諍事多犯眾罪非
沙門法言無齊限出入行來不順威
儀我等若自共尋究此事恐令罪深
重不得如法如毗尼如佛所教諍事
滅今諸比丘住止不安樂阿難彼一
眾中有智慧堪能以丘從坐起偏露

四分律卷第八 第七法 四

右肩右膝著地合掌作如是言諸長
老我等此諍事多犯眾罪非沙門法
言無齊限出入行來不順威儀若我
等尋究此事恐令罪深重不得如法
如毗尼如佛所教諍事滅今諸比丘
住止不安樂若長老忍我今為諸
長老作如草覆地懺悔此罪第二眾
中亦如是說阿難彼諸比丘應作自
如草覆地懺如是白大德僧聽若僧
時到僧忍聽僧今此諍事作草覆地
懺悔白如是應作如是白已作如草
覆地懺悔阿難是一眾中有智慧堪
能者從坐起偏露右肩右膝著地合
掌作如是白諸長老我今此諸諍事
已所犯罪除重罪遮不至白衣家得
害若諸長老聽者為諸長老及已作
草覆地懺悔第二眾亦應作如是說
若作如是諍事滅者是為阿難犯諍以
二滅滅現前毗尼草覆地不用自言
治現前義如上云何草覆地不稱說
罪名罪種懺悔者是若諍事滅已後
更發起者如上阿難又問事諍以幾
滅滅佛言以一切滅滅隨所犯今時

四分律卷第八 第九法 四

長老優波離從坐起偏露右肩右膝
著地白佛言作自言治一切如法不
佛語優波離自言治一切如法是不
中比丘不犯波羅夷彼不作舉不作
憶念自言犯波羅夷諸比丘即與作
波羅夷罪治優波離是為非法自言
治優波離是中比丘不犯波羅夷彼
不作舉不作憶念彼自言犯僧殘諸
比丘即與作僧殘罪治優波離是為
非法與自言治乃至自言犯惡說亦
如是優波離是中比丘不犯僧殘彼
不作舉不作憶念彼比丘自言犯波
羅夷諸比丘與作波羅夷罪治優波
離是為非法自言治優波離是中比
丘不犯僧殘諸比丘不作舉不作憶
念彼比丘自言犯僧殘諸比丘與作
僧殘法治是為非法與自言治是中
比丘不犯僧殘自言犯波羅夷乃至
惡說亦如是是中比丘不犯波羅夷
自言犯波羅夷乃至惡說亦如是是
中比丘不犯波羅夷提舍尼自言犯
波羅夷乃至惡說亦如是偷蘭遮乃
至惡說亦如是突吉羅乃至惡說亦

如是惡說從自言犯波羅夷還至惡說亦如是優波離是中比丘不犯波羅夷彼作舉作憶念便自言犯波羅夷諸比丘即與作波羅夷治是為非法作自言治乃至自言犯惡說七句至作頭亦如上優波離是中比丘犯波羅夷彼不作舉不作憶念自言犯僧殘諸比丘即與作僧殘治是為非法自言治乃至自言犯惡說亦如是是中比丘犯僧殘彼比丘不作舉不作憶念便自言犯波羅夷諸比丘即與作波羅夷罪治是為非法與自言治是中比丘犯僧殘彼比丘不作舉不作憶念便自言犯波羅夷諸比丘即與作波羅夷罪治乃至惡說作句亦如是是為優波離非法與自言治優波離復問云何如法自言治佛言若比丘犯波羅夷彼不作舉不作憶念彼自言犯波羅夷諸比丘即與作

波羅夷罪治是為如法與自言治乃至惡說亦如是優波離是中比丘犯波羅夷彼作舉作憶念彼自言犯波羅夷諸比丘即與作波羅夷治是為如法與自言治乃至惡說亦如是優波離是為如法與自言治時有比丘語餘比丘言我犯不淨行欲休道彼比丘語言宜知是時彼比丘去優波離不遠經行優波離聞至彼比丘所問言何所論說彼言我犯不淨行欲休道問言汝誰邊犯答言與故二俱問言故二在何處答言在憂禪園問言汝往彼耶答言不往彼來耶答言不來問言汝云何犯答言我於夢中犯優波離言汝去乃至不犯突吉罪

比丘尼提度第十七

余時世尊在釋迦瘦尼栴檀園時摩訶波闍波提與五百舍夷女人俱詣世尊所頭面礼足却住一面白佛言善哉世尊願聽女人於佛法中得出家為道佛言且止習曇弥莫作是言欲令女人出家為道何以故習曇弥

若女人於佛法中出家為道令佛法不久余時摩訶波闍波提問世尊教已前礼佛足遠已而去余時世尊從釋迦瘦與千二百五十弟子人間遊行往拘薩羅園從拘薩羅遠至舍衛國祇桓精舍時摩訶波闍波提問佛在祇桓精舍與五百舍夷女人俱共剃髮被袈裟往舍衛國祇桓精舍在門外立步涉破脚塵土全身涕泣流淚余時阿難見已即往問言瞿曇何故與舍夷五百女人剃髮被袈裟涉破脚塵土全身在此涕泣流淚而立耶彼即答言我等女人於佛法中不得出家受大戒阿難語言且止我為汝往佛所求請余時阿難即至世尊所頭面礼足却住一面白佛言善哉世尊願聽女人在佛法中出家受大戒佛告阿難且止莫欲令女人於佛法中出家受大戒何以故若女人在佛法中出家受大戒則令佛法不久譬如阿難有長者家男女多則知其家衰微如是阿難若女人在佛法中出家受大戒則令佛法不久又好好

四分律卷第四十八 第十三頌

猶田而被霜雹即時破壞如是阿難若女人在佛法中出家受大戒即令佛法不火阿難白佛言摩訶波闍波提於佛有大恩佛母命過乳養世尊長大佛語阿難如是如是於我有大恩我母命過乳養令我長大我亦於摩訶波闍波提有大恩若人因他得知佛法僧此恩難報非衣食床卧具醫藥所能報恩我出世今摩訶波闍波提信譽佛法僧亦如是佛語阿難若有人因他得歸依佛法僧受持五戒知苦知集知盡知道於苦集盡道無有狐疑若得須陀洹果新諸惡趣得決定入正道七返生死便盡苦際阿難如是人惡難可報非衣食床卧具醫藥所能報恩我出世今摩訶波闍波提受三自歸乃至決定得入正道亦如是阿難白佛女人於佛法中出家受戒可得須陀洹果乃至阿羅漢果不佛告阿難可得阿難白

四分律卷第四十八 第十四頌

佛若女人於佛法中出家受大戒得須陀洹果乃至阿羅漢果者願佛聽出家受大戒佛告阿難今為女人制八盡形壽不可過法若能行者即是受戒何等八雖百歲比丘尼見新受戒比丘應起迎逆禮拜與敷淨座請令坐如此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不得過阿難比丘尼不應罵詈比丘呵責不應誹謗言破戒破見破威儀此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不得過阿難比丘尼不應為比丘作舉作憶念作自言不應遮他見罪遮說戒遮自恣比丘尼不應呵比丘比丘應可比比丘尼此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不得過式又摩訶學戒已從比丘僧乞受大戒此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不得過比丘尼犯僧殘罪應在二部僧中半月行摩訶壇此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不得過比丘尼半月從僧乞教授此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不得過比丘尼不應在無比丘處夏安居此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不得過比丘尼僧

四分律卷第四十八 第十五頌

安居竟應比丘僧中求三事自恣見聞疑此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不得過如是阿難我今說此八不可過法若女人能行者即是受戒譬如有人於大水上安橋樑而渡如是阿難我今為女人說此八不可過法若能行者即是受戒亦時阿難問世尊教已即往摩訶波闍波提所語言女人得在佛法中出家受大戒世尊為女人制八不可過法若能行者即是受戒即為說八事如上摩訶波闍波提言若世尊為女人說此八不可過法我及五百舍夷女人當共頂受阿難辭如男子女人年少淨潔莊嚴若有人與洗沐頭已止於堂上持優鉢羅華鬘阿希物多華鬘瞻婆華鬘蘇摩那華鬘婆師華鬘授與彼彼即受之繫置頭上如是阿難世尊為女人說八不可過法我及五百舍夷女人當共頂受時阿難即往世尊所頭面禮足已却住一面白佛言世尊為女人說八不可過法摩訶波闍波提等聞已頂受辭如男子女人年少淨潔莊

嚴若有人洗沐頭已止於堂上持諸華鬘授與彼彼即兩手受之繫置頭上如是阿難摩訶波闍波提及五百女人得受戒佛告阿難若女人不於佛法出家者佛法當得久住五百歲阿難聞之不樂心懷悔恨憂惱涕泣流淚前禮佛足遠已而去時有餘女人欲受戒者彼比丘尼將往佛所中道遇賊賊即將毀辱戲弄諸比丘尼語諸比丘諸比丘白佛佛言自今已去聽彼比丘尼即與出家受大戒應如是與出家若欲在比丘尼寺內剃髮者應自僧若一一語令知然後剃髮應作如是大姊僧聽此某甲欲從某甲求剃髮若僧時到僧忍聽為某甲剃髮白如是應作如是白已為剃髮若欲在比丘尼寺內出家者若白僧若一一語令知應作如是白大姊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應作如是白已與出家應作如是出家教出家者與者袈裟已古膝著地合掌教作如是言我阿姊某甲歸依佛法僧

我今隨佛出家和尚某甲如來無所著等正覺是我世尊第二第三亦如是說我阿姊某甲歸依佛法僧意我今隨佛出家已和尚某甲如來無所著等正覺是我世尊如是第二第三說已應授戒盡形壽不殺生是沙弥尼戒若能持者答言能盡形壽不得偷盜是沙弥尼戒若能持者答言能盡形壽不得姓是沙弥尼戒若能持者答言能盡形壽不得妄語是沙弥尼戒若能持者答言能盡形壽不得飲酒是沙弥尼戒若能持者答言能盡形壽不得著華鬘香油塗身是沙弥尼戒若能持者答言能盡形壽不得歌儻倡伎亦不得往觀是沙弥尼戒若能持者答言能盡形壽不得高廣大牀上坐是沙弥尼戒若能持者答言能盡形壽不得非時食是沙弥尼戒若能持者答言能盡形壽不得捉持生像金銀寶物是沙弥尼戒若能持者答言能如是沙弥尼十戒盡形壽不應犯聽童女十八者二年中學戒至滿二十比丘尼僧中受大戒若年

十歲曾出婦者聽二年學戒滿十二與受戒應如是與二歲學戒沙弥尼應往比丘尼僧中偏露右肩脫草屣礼比丘尼僧足已右膝著地合掌白如是言大姊僧聽我某甲沙弥尼從僧乞二歲學戒和尚尼某甲願僧慈愍故與我二歲學戒如是第二第三說應將沙弥尼往離聞處者見處已眾中應差堪能作羯磨者如上應作白大姊僧聽此某甲沙弥尼今從僧乞二歲學戒和尚尼某甲若僧時到僧忍聽與某甲沙弥尼二歲學戒和尚尼某甲白如是大姊僧聽此某甲沙弥尼今從僧乞二歲學戒和尚尼某甲僧今與某甲沙弥尼二歲學戒和尚尼某甲誰諸大姊忍僧與沙弥尼某甲二歲學戒和尚尼某甲者默然誰不忍者說是初羯磨如是第二第三說僧已忍與某甲沙弥尼二歲學戒和尚尼某甲竟僧忍默然故是事如是持應如是與六法某甲諦聽如來無所著等正覺說六法不得犯不淨行行淫欲法若式又摩那行淫欲法非式又

四分律卷第四十八 第十段 唱

摩那非釋種女與淫汙心男子共身相摩觸犯戒應更與戒是中盡形壽不得犯若能持者答言能不得偷盜乃至草葉若式又摩那取人五錢若過五錢若自取教人取若自斫教人所若自破教人破若燒若埋若壞色非式又摩那非釋種女若取減五錢犯戒應更與戒是中盡形壽不得犯若能者答言能不得故斷眾生命乃至鐵子若式又摩那故自手斫人命求刀授與教死勸死讀死若與人非藥若隨人胎厭禱呪術自作教人作非式又摩那非釋種女若畜畜生不能變化者命犯戒應更與戒是中盡形壽不得犯若能者答言能不得妄語乃至戲笑若式又摩那不真實無所有自稱言得上人法言得禪得解脫得定得正受得須陀洹果乃至阿羅漢果天來龍來鬼神來供養我此非式又摩那非釋種女若於眾中故作妄語犯戒應更與戒是中盡形壽不得犯若能者答言能不得非時食若式又摩那非時食犯戒應更與戒是

四分律卷第四十八 第十段 唱

中盡形壽不得犯若能者答言能不得飲酒若式又摩那飲酒犯戒應更與戒是中盡形壽不得犯若能者答言能式又摩那於一切比丘尼戒中應學除為比丘尼過食自取食應求和尚作如是言大姊我某甲今求阿姨為和尚願阿姨為我作和尚我依阿姨故得受大戒如是第二第三說和尚應答言可余若式又摩那學戒已若年滿二十若滿十二應與受大戒白四羯磨應如是與戒將受戒人離聞處者見屢是中戒師應差教授師大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒若僧時到僧忍聽某甲為教授師白如是教授者應至受戒人所語言汝此安陀會齋多羅僧僧伽梨此僧竭支覆肩衣此是鉢此是汝衣鉢不諦聽今是真誠時我今問汝有便言有無當言無汝字何等和尚字誰年滿二十不衣鉢具又父母若夫主為聽汝不負人債不非婢不是女人不女人有如是諸病癩白癩癩疽乾疽癩狂二根二道合道小大便常漏大小便涕唾常

四分律卷第四十八 第十段 唱

出汝有如是諸病不若答言無應語言如我向者所問僧中亦當如是問汝汝亦當作如是答彼教授師問已應還至僧中如常威儀至舒手及比丘尼處立應作白大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒若僧時到僧忍聽我已教授竟聽使來白如是彼應語言來來已應為捉鉢教礼比丘尼僧足在戒師前踴跪合掌白如是言大姊僧聽我某甲從和尚尼某甲求受大戒我某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲眾僧拔濟我慈愍故如是第二第三說是中戒師應作白大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲若僧時到僧忍聽我問諸難事白如是汝諦聽今是真誠時實語時我今問汝有當言有無當言無汝字何等和尚字誰年滿二十不衣鉢具不父母若夫主聽汝不汝非負人債不汝非婢不汝是女人不女人有如是諸病癩白癩癩疽乾疽癩狂二根一道合道小大便

小便常漏大小便涕唾常出汝有如是諸病不答言無應作白大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲某甲所說清淨無諸難事年滿二十衣鉢具足若僧時到僧忍聽為某甲受大戒和尚尼某甲白如是大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從衆僧乞受大戒和尚尼某甲某甲所說清淨無諸難事年滿二十衣鉢具足僧令授某甲大戒和尚尼某甲誰謂大姊忍僧授某甲大戒和尚尼某甲者默然誰不忍者說是初羯磨竟第二第三亦如是說僧已忍與某甲受大戒竟和尚尼某甲僧忍默然故是事如是持彼受戒者與比丘尼僧俱至比丘僧中禮僧足已右膝著地合掌作如是言大德僧聽我某甲從和尚尼某甲求受大戒我某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲願僧拔濟我慈愍故如是第二第三說此中戒師應問已應問言汝學戒未汝清淨不若答言已學戒清淨應問餘比丘尼已學

戒未清淨不若答言已學戒清淨即應作白大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲某甲所說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足已學戒清淨若僧時到僧忍聽僧令為某甲受大戒和尚尼某甲白如是大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲某甲所說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足已學戒清淨僧令為某甲受大戒和尚尼某甲誰謂長老忍僧與某甲受大戒和尚尼某甲者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍為某甲受大戒和尚尼某甲僧忍默然故是事如是持善女人諦聽如來無所著等正覺說八波羅夷法若比丘尼犯者非比丘尼非釋種女不得作不淨行行姪欲法若比丘尼作不淨行行姪欲乃至共畜生非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持不答言能不得偷盜乃至草葉若比丘尼取人五

錢若過五錢若自取教人取若自斫教人斫若自破教人破若燒若埋若壞色者非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不答言能不得斷人命持刀授與人教死讚死勸死與人非藥若墮胎廠橋呪術若自作方便教人作彼非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不答言能不得作妄語乃至戲笑若比丘尼不真實非已有自稱言得上人法得禪得解脫三昧正受得須陀洹果乃至阿羅漢果天來龍來鬼神來供養我非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不答言能不得身相觸乃至共畜生若比丘尼涕汗心與涕汗心男子身相觸腋已下膝已上若摩若捺逆摩順摩若牽若推若舉若下若捉若急捺彼非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不答言能不得犯八事乃至共畜生若比丘尼有涕汗心受涕汗心男子捉手捉表至屏處住若共立屏處語若共行若

四分律卷第四十八 第二十五張 四

身相近若共期犯此八事彼非比丘尼
非釋種女是中盡形壽不得犯能持
不答言能不應覆藏他重罪乃至突
吉羅惡說若比丘尼知比丘尼犯波
羅夷不自舉亦不自僧不語人令知
後於異時此比丘尼若休道若滅擯
若遮不共僧事若入外道彼作如是
言我先知此人犯如是如是罪彼非比
丘尼非釋種女覆藏他重罪故是中盡
形壽不得犯能持不答言能不得隨
被舉比丘語乃至沙弥若比丘尼知
比丘為僧所舉如法如毗尼如佛所
教犯威儀未懺悔不作共住便隨順彼
比丘語諸比丘尼諫此比丘尼言大姉
彼比丘為僧所舉如法如毗尼如佛所
教犯威儀未懺悔不作共住莫隨順彼
比丘語諸比丘尼諫此比丘尼時堅
持不捨諸比丘尼應乃至三諫捨此
事故乃至三諫捨者善不捨者非比
丘尼非釋種女犯隨舉是中盡形壽
不得犯能持不答言能善女人諦聽
如來無所著等正覺說四法比丘
尼依此出家受大戒是比丘尼法

四分律卷第四十八 第二十六張 四

是中盡形壽能持不答言能依糞
掃衣出家受大戒是比丘尼法是
中盡形壽能持不答言能若得長利
檀越施衣割截衣應受依乞食出家
受大戒是比丘尼法是中盡形壽能
持不答言能若得長利若僧老食若檀
越送食月八日食上五日食月初日
食若來僧常食檀越請食應受依樹
下坐出家受大戒是比丘尼法是中
盡形壽能持不答言能若得長利別
房尖頭屋小房石室兩房一戶應受
依腐爛藥出家受大戒是比丘尼法
是中盡形壽能持不答言能若得長
利酥油生酥壺石壺應受汝已受戒
竟白四羯磨如法成就得處所和尚
如法阿闍梨如法二部僧具足當善
受教法應勸化作福治塔供養佛法
僧和尚阿闍梨一切如法教勅不得
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羅漢果
阿羅漢果汝始發心出家勿不唐捐
果報不斷餘所未知當問和尚阿闍
梨令受戒人在前而去

四分律卷第四十八 第二十七張 四

介時白四羯磨受大戒者舉舍夷拘
梨詣比丘尼世尊有如是言受大戒
應白四羯磨我曹得戒汝等不得戒
時摩訶波闍波提比丘尼聞之心疑
詣比丘白佛佛言摩訶波闍波提比
丘尼反舍夷詣比丘尼亦得戒亦時
有立乞戒者有白衣見即言在此中
立者欲求男子詣比丘白佛佛言不
應立乞戒應長跪乞戒時有蹲乞戒
即倒地形慙善慙不能乞戒詣比丘
白佛佛言餘比丘尼應代為白時舍
夷拘梨詣比丘尼將欲受大戒者詣
僧伽藍道路遇賊毆犯比丘尼詣比
丘白佛佛言聽遣使為受戒聽一六
比丘尼清淨無難者僧作白二羯磨老
作使眾中應老堪能羯磨者如上作
如是白大姉僧聽若僧時到僧忍聽
今僧老某甲比丘尼作使為某甲比
丘尼從比丘僧乞受大戒自如是大
姉僧聽僧今老某甲比丘尼作使為
某甲比丘尼從比丘僧乞受大戒誰
諸大姉忍僧老某甲比丘尼作使為
某甲比丘尼從比丘僧中乞受大戒

者默然誰不忍者說僧已忍若某甲比丘尼作使竟僧忍默然故是事如是持獨行無護應卷二二比丘尼共去受便比丘尼應至比丘僧中札僧足右膝著地合掌作如是白大德僧聽此某甲比丘尼從某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲願僧拔濟我慈愍故如是第二第三說比丘僧應問彼字何等和尚尼是誰已學戒未清淨不若答言已學戒清淨者復應問伴比丘尼已學戒清淨未耶若答言已學戒清淨者眾中應堪能作羯磨者如上應作白大德僧聽此某甲比丘尼從和尚尼某甲求受大戒此某甲從僧乞受大戒和尚尼某甲某甲已學戒清淨年歲已滿衣鉢具足若僧時到僧忍聽僧與某甲受大戒和尚尼某甲白如是大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲某甲已學戒清淨年歲已滿衣鉢具足僧今與某甲受大戒和尚尼某甲誰諸長老忍僧與某甲受大戒和尚尼某甲者默然

誰不忍者說是初羯磨第二第二如是說僧已忍與某甲受大戒和尚尼某甲竟僧忍默然故是事如是持彼使應還比丘尼寺內語言大妹汝已受大戒竟世尊有如是教聽遣使受戒彼便以小小顏猶遣使受戒佛言不應以小小顏猶遣使受戒彼授常血出者大戒血行身汗卧具佛言不應授血出者大戒世尊有如是教不應授血出者大戒彼便授月水不出者大戒彼放逸情多諸比丘白佛佛言不應授月水不出者大戒彼授無乳者大戒佛言不應授無乳者授一乳者大戒彼授二道爛壞者大戒佛言不應授二道爛壞者大戒彼授二道爛臭者大戒佛言不應授二道爛臭者大戒彼授二根者大戒佛言不應授二根者大戒時諸比丘乘一處共誦法毗尼諸比丘尼作如是念我等亦當應誦法毗尼不佛言應誦不知誰問受誦佛言應比丘聞受誦諸比丘作如是念我等

得與比丘尼誦偈句不佛言聽誦在前致彼著歌佛言聽在比丘背後敷座誦若十種衣中一一衣聽作障時六群比丘尼以小小因緣瞋恚不喜捨佛法僧言不獨有沙門釋子種可修梵行更有餘沙門婆羅門我今亦可於彼修梵行諸比丘白佛佛言若比丘尼瞋恚捨戒不成捨戒時六群比丘尼作蠱道教他作佛言不應六群比丘尼為六群比丘尼作羯磨彼比丘尼隨順言教不敢違逆乞解羯磨彼不肯解時諸居士見已作如是言彼不隨意故便作如是語諸比丘白佛佛言比丘尼不應與比丘尼作羯磨時諸比丘尼與作羯磨佛言聽比丘尼與比丘尼作羯磨若不知者聽比丘尼欲休道摩訶波闍波提比丘尼知疑不敢與說法呵世尊有如是教比丘尼不得呵比丘時摩訶波闍波提比丘尼往世尊所頭面礼足却住一面白佛言比丘尼一切不得呵比丘耶佛言比丘尼一切不得呵比

四分律卷第四十八

第三十

比丘

丘比丘尼不應罵比丘不得呵責比丘不應誹謗若破見破戒破威儀不應如是呵罵曼弥若教持增上戒增上心增上智學問誦經如是事應可時諸比丘尼殿長佛言聽剃若自剃時有年少剃髮師為年少比丘尼剃髮覺細滑欲意起欲犯比丘尼比丘尼便高聲言莫余莫余餘比丘尼聞問言何故高聲莫余莫余耶彼即具為說之諸比丘白佛佛言剃髮時聽共伴若俱有欲意者不應令剃彼使男子除鼻中毛佛言不應令男子除鼻中毛彼令男子剪爪佛言不應令男子剪爪時比丘尼在白衣家內有比丘來乞食彼比丘尼不敢語何以故恐比丘謂是比丘尼教化食語比丘白佛佛言聽語主人令知但莫讚歎時有比丘尼在白衣家內有比丘來不起白佛佛言應起若比丘尼一坐食若作餘食法不食若病若足食已聽作如是語大德我有如是因緣故不起時有比丘尼白衣家不問比丘便坐諸比丘白佛佛言比丘尼在

四分律卷第四十八

第三十二

比丘

白衣家不應不問比丘便坐介時六群比丘清旦著衣持鉢至白衣家白衣家內有常教化比丘尼彼見比丘來便起問言大德我坐耶比丘言莫坐彼比丘尼習樂不堪久立即便倒地得病諸比丘白佛佛言應相望前人可坐便坐時諸比丘尼共比丘尼在道行在前行或並語並行或在前後或在後或又抄衣或纏頸或覆頭或通肩披衣或者草屣諸比丘白佛佛言不應介應偏露右肩脫草屣在比丘後時諸比丘尼有佛法僧事有病比丘尼所須事不敢在前去佛言聽白比丘尼便去彼有命難有梵行難畏慎不敢不問便去佛言若有如是難事若問若不問聽去時有比丘尼在道行見比丘不避道佛言應避道時有比丘尼在道行見有比丘避道天雨脚踏倒地得病諸比丘白佛佛言有如是因緣比丘尼應小曲身合掌言大德慈我道途介時有檀越請二部僧先與比丘尼食後與比丘食白佛佛言下應先與比丘尼僧食應先與比丘僧

四分律卷第四十八

第三十五

比丘

然後與比丘尼僧介時有檀越請二部僧彼如是念佛有教應先與比丘僧食然後與比丘尼僧食彼便先與比丘僧食貴日時已過白佛佛言若時欲過應一時與介時有居士請比丘尼僧明日與食彼於夜半辨具種種肥美食已晨旦往白時到時諸比丘尼清旦著衣持鉢往詣其家彼此相問年歲大小項日時便過諸比丘白佛佛言若時過聽上座八比丘尼次第坐餘者隨坐時諸比丘尼來至比丘僧伽藍中佛言聽與林座比丘尼月水出汗貯繩於木牀財具起去諸比丘白佛佛言比丘尼不應在貯繩牀木牀上座彼僧伽藍中求教授或受請或聽法無坐屢佛言聽若石上坐若在壘上坐若在板木頭上坐若草上樹葉上坐若梁上坐比丘尼不忍苦遂便得病佛言應語比丘尼言若能愛護坐具者便與坐

四分律卷第四十八

甲辰歲高麗國大藏教監奉勅製造

四分律卷第四十九

三分之五

唱

飛禁罰者三歲佛陀耶舍共莊佛念等語

比丘尼捷度之下

今時世尊在波羅捺時世殺貴人民
 飢餓乞求難得諸比丘尼受食已故
 有餘食諸比丘尼作如是念我等此食
 得與比丘不佛言得與復念得為比
 丘授食不佛言得授我等宿食與比
 丘為淨不佛言淨時諸比丘受食已
 有餘食念言我等此食得與比丘尼
 不佛言得與得為比丘尼授食不佛
 言得授與時有宿食念言與比丘尼
 淨不佛言淨今時比丘尼在阿練若
 處住後異時阿蘭若處有事起諸比
 丘白佛佛言比丘尼不應在阿蘭若
 處住時有比丘尼在白衣家內住見
 他夫主共婦鳴口捫摸身體捉捺乳年
 少比丘尼見已便生獸雜佛法心諸
 比丘尼白諸比丘白佛佛言聽
 為比丘尼別作住處彼比丘尼便在別
 住處作技教他作佛言比丘尼不應
 在主處作技比丘尼在別住處酤酒
 佛言不應在別住處酤酒彼比丘尼安

姪女在住處佛言不應令彼為具舍

華在身之具佛言不應令時六群比

丘尼在巷陌四衢道頭市中糞掃聚邊

立住諸居士見皆共譏嫌呵罵言此

比丘尼無有慙愧無有淨行外自稱言

我知正法如是有正法在如是處

立住如似姪女諸比丘白佛佛言比

丘尼不應在如是處立住時六群比

丘尼以牙骨揩摩身作光澤比丘白

佛佛言不應令六群比丘尼以細末

藥指摩身光澤佛言不應令彼摩身

毛令卷佛言不應令彼剪身毛佛言

不應令彼比丘尼持衣纏腰欲令細

好佛言不應令彼比丘尼著女人衣

佛言不應著彼比丘尼者男子衣佛

言不應著聽比丘尼者比丘尼衣比

丘尼以多衣纏體欲令廣好佛言不

應令彼不好著衣欲令身現佛言不

應令彼腰帶頭作鳥網佛言不應令

彼作蔓陀羅腰帶佛言不應令彼畜

鞞音譯樓腰帶佛言不應令彼畜

腰帶佛言不應令彼散線帶繫腰佛

言聽比丘尼編織作帶遠腰一同言

園織者聽再圍比丘尼至女人浴處

浴時有賊女姪女語比丘尼言汝等

年少腋下始有毛何得便修梵行汝

今可及時行欲樂後悔何及老時可

修梵行如是始終無失時年少比丘

尼聞便心生獸離不樂佛法諸比丘

白佛佛言比丘尼不應在女人浴處

浴彼比丘尼在白衣男子邊浴諸居

士見皆共譏嫌言此比丘尼無有慙

愧不修梵行自稱我知正法云何在

白衣男子邊浴如賊女姪女無異如是

何有正法諸比丘白佛佛言比丘尼不

應在白衣服男子邊浴時有婦女出

行不在於餘人邊得娘彼自墮胎已

往語常教化比丘尼言我夫行不在

於餘人邊得娘我已墮汝可為我棄

之荅言可令彼比丘尼即以一鉢盛

一鉢覆上著絡囊中持在道行時舍

衛長者常作如是願若不先與出家

人食我終不食要先與然後食彼長

者清旦有事欲往餘處即遣人語言

汝往道路街巷見出家人將來時使

人受教已即往出外求覓見比丘尼

四分律卷第四十九 第四十四 命

四分律卷第四十九 第五十五 命

命

四分律卷第四十九 第六十 命

命

語言阿姨來與汝食比丘尼言止止便
 為供養我已彼言不介但來我當與
 食比丘尼言止止不須彼使即強將
 比丘尼至家內家內使人言過鉢來
 與汝食彼比丘尼言止止便為供養
 已復言出鉢當與汝食彼復言不須
 即強奪取鉢見鉢中有新墮胎長者
 見已譏嫌言比丘尼不知慙愧不修
 梵行外自稱言我知正法如是有正
 法自墮胎而棄之如似賊女姪女無異
 諸比丘白佛佛言白衣家有死者比丘
 尼不應為棄若比丘尼在村內見乞
 食比丘應出鉢示之時有白衣病來
 至比丘尼住處須瞻視白佛佛言聽
 作方便遣之若是信樂讚歎佛法僧
 者隨比丘尼能可作者使瞻視彼後
 命過諸比丘尼畏慎不敢棄白佛佛
 言聽為住處淨故棄之命時王波斯
 匿邊國反叛人民散亂時六群比丘
 尼在彼有疑恐怖處人間遊行時諸
 賊伴見已作如是言此比丘尼是王
 波斯匿所敬愛我等寧可妻拏之時
 諸居士見已皆共譏嫌比丘尼無有

慙愧外自稱言我知正法如是有正
 法云何乃在有疑恐怖處人間遊行
 如似賊女姪女無異諸比丘白佛佛
 言比丘尼不應在邊國有疑恐怖處
 人間遊行命時比丘尼有阿蘭若住
 處比丘有聚落居住處欲共貿易白佛
 佛言聽貿易時比丘尼有阿蘭若住
 處居士有聚落間住處欲共貿易白
 佛佛言聽令淨人貿易命時有二居
 士諍住處彼一居士布施比丘尼僧
 尼僧即受彼一居士即譏嫌言此比
 丘尼不知慙愧多受無狀外自稱言我
 知正法如今何有正法他共諍住處
 而便受之施主雖無狀而受者當知
 足諸比丘白佛佛言共諍住處不應
 受命時摩訶波闍提比丘尼三國
 中有比丘尼住處欲於中夏安居畏
 懼不敢世尊有教比丘尼不應在阿
 蘭若處住然王園中比丘尼住處牢
 固諸比丘白佛佛言除王園中比丘
 尼住處餘阿蘭若處不應住時有比
 丘尼不往教授處白佛佛言應往時
 有比丘尼有佛法僧事有病比丘尼

所須白佛佛言聽與欲去時迦留陀
 夷罵打比丘尼若唾若華擲水灑若
 說虛語詭語勸喻罵者令汝道破壞
 腐爛燒與驢通打者若以手若杖若
 石塵語者說二道若好若惡詭語者
 若男子淨洗浴以好香塗身梳治躡
 髮者好華鬘環珞嚴身持孔雀毛蓋
 豈更有餘事勝此者也若女人亦如
 是勸喻者語言大姉汝尚年少腋下
 始有毛何須便尔自毀修梵行為不
 如及時五欲自樂須待老時乃修梵
 行時年少比丘尼便生歡離心不樂佛
 法時諸比丘尼聞有少欲知足行頭
 陀樂學戒知慙愧者嫌責迦留陀夷
 言云何罵打比丘尼乃至詭語勸喻
 耶時諸比丘尼白諸比丘諸比丘白佛
 佛尔時集比丘僧以無數方便呵責
 迦留陀夷云何罵打比丘尼乃至
 詭言勸喻時世尊無數方便呵責已
 告諸比丘聽比丘尼僧為迦留陀夷
 作不為禮白二羯磨應如是作眾中
 應老堪能作羯磨者如上作如是大
 姊僧聽此迦留陀夷罵打比丘尼乃

至詭語勸喻若僧時到僧忍聽為逆
留陀夷作不禮羯磨白如是大姉僧
聽此逆留陀夷罵打比丘尼乃至詭
言勸喻今僧為作不禮羯磨誰詣大
姉忍僧為逆留陀夷作不禮羯磨者
然誰不忍者說僧已忍為逆留陀夷
作不禮羯磨竟僧忍默然故是事如
是持介時逆留陀夷隨順比丘尼僧
不敢違逆從比丘尼僧求解不禮羯
磨詣比丘尼佛佛言若隨順比丘尼
僧不敢違逆從比丘尼僧乞解不禮
羯磨者比丘尼僧應為解作白二羯
磨應如是解眾中應老堪能作羯磨
者如上作如是白大姉僧聽此逆留
陀夷比丘尼僧為作不禮羯磨隨順
比丘尼僧不敢違逆今從比丘尼僧
乞解不禮羯磨若僧時到僧忍聽僧
今為解不禮羯磨白如是大姉僧聽
此逆留陀夷比丘尼僧為作不禮羯
磨隨順比丘尼僧不敢違逆從比丘
尼僧乞解不禮羯磨僧今為逆留陀
夷解不禮羯磨誰詣大姉忍僧為逆
留陀夷解不禮羯磨者默然誰不忍者

說僧已忍為逆留陀夷解不禮羯磨
竟僧忍默然故是事如是持時六群
比丘至比丘尼住處共六群比丘尼
共住更相調持或共唄或共哭或共戲
笑亂諸坐禪比丘尼詣比丘白佛佛言
聽遮彼便一切遮不聽入比丘尼住
處佛言不應一切遮應隨亂內處遮
若都亂住處應一切遮時六群比丘
尼來至比丘僧住處共六群比丘更
相調持或共唄或共哭或共戲笑白
佛佛言聽遮彼便一切遮佛言不應
一切遮應隨亂內處遮若都亂住處
應一切遮時六群比丘沙弥來至比
丘尼住處共六群比丘沙弥尼式
又摩鄰共住更相調持或共唄或共
哭共戲笑亂諸坐禪比丘尼詣比丘
白佛佛言聽來論罰若不改應為
彼沙弥和尚阿闍梨作不禮羯磨時
六群比丘尼沙弥尼式又摩鄰來至
寺內共六群比丘沙弥共住更相調
持或共唄或共哭或共戲笑亂諸坐禪
比丘詣比丘白佛佛言應來論罰
若不改應為沙弥尼和尚阿闍梨作

捨教授羯磨時去比丘尼住處不遠
有染洩通水比丘尼以道在下承流
覺樂有疑詣比丘白佛佛言不犯波
羅夷犯偷蘭遮比丘尼不應以道承
水流時難施比丘尼至華樹下經行
處有賊將去姪持彼有疑以此因緣
白佛佛問言難施汝覺樂不答言如
似熱鐵入體佛言無犯比丘尼不應
獨至如是經行處亦時違華色比丘尼
阿蘭若處經行此比丘尼願願端正
有年少婆羅門見繫心在彼即捉欲
犯比丘尼言汝我當往某處彼即放
蓮華色比丘尼至彼處即以屎塗身披
婆羅門曠以石打頭兩眼脫出蓮華
色不壞有神足後乃知即以神足力飛
往佛所頭面礼足已却住一面佛言
此比丘尼信樂眼當還後即如言還
復如故彼比丘尼有疑佛言無犯比
丘尼不應至阿蘭若處時比丘尼破
戒有嫌在懸廟上大小便墮胎在廟
中除糞人見之譏罵罵言比丘尼
無有慙愧不修淨行外自稱言我知正
法如是有何有正法去何墮胎在廟中

五分律卷第四十九 第十卷

第

如賊少姓女不異諸比丘白佛佛言
比丘尼不應在懸廁上大小便彼此
比丘尼有疑不敢在水上廁大小便佛
言聽時比丘尼結跏趺坐血不淨出
汗脚跟指奇閒行乞食時垂草著脚
諸居士見皆嗤笑諸比丘白佛佛言
比丘尼不應結跏趺坐彼疑不敢半
跏趺坐佛言聽半坐介時世尊在舍
衛國有六群比丘尼在白衣家內嚮
孔中看時諸居士見已皆共譏嫌言
比丘尼無有慙愧外自稱言我知正法
如是有何正法云何在他家嚮孔中
看如似賊女姪女不異諸比丘白佛
佛言比丘尼不應在白衣家嚮孔中看
介時世尊在王舍城時阿難與大比
丘僧五百人俱在摩竭提人間遊行
時阿難有六十弟子皆是年少欲還
捨戒時阿難至王舍城摩訶迦葉遙
見阿難來語言此眾欲失汝年少不
知足阿難言大德我頭白髮已現云
何於迦葉所猶不免年少耶迦葉報
言汝與年少比丘俱不善閑諸根食
不知足初夜後夜不能勤修遍至諸

四分律卷第四十九 第十二卷

第

家但行破穀汝眾當失汝年少比丘
不知足偷蘭難陀比丘尼聞彼語瞋恚
不喜作如是言摩訶迦葉是故外道
何故數罵阿難言是年少令彼不悅
耶時摩訶迦葉語阿難言汝看是比
丘尼瞋恚作如是罵我阿難唯除世
尊我不憶佛法外更有餘事尊阿難
言大德懺悔女人無知迦葉弄三如
是語阿難亦弄三如是言懺悔夜過
已迦葉清旦著衣持鉢至王舍城乞
食時偷蘭難陀比丘尼見唾之時諸
比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂
學戒知慙愧者嫌責偷蘭難陀言云
何乃唾大德迦葉比丘尼白諸比丘
比丘白佛佛介時以此事集比丘僧
可責偷蘭難陀比丘尼言汝云何乃
唾大德迦葉世尊以無數方便呵責已
告諸比丘聽喚來誦罰若一比丘喚一
比丘尼應往若不往應如法治若一
比丘喚二比丘尼三比丘尼若僧應
往若不往應如法治二比丘喚一比丘
尼應往若不往應如法治二比丘喚
二比丘尼若三比丘尼若僧應往若

四分律卷第四十九 第十三卷

第

不往應如法治三比丘喚一比丘尼
應往若不往應如法治三比丘喚三
比丘尼三比丘尼若僧應往若不往
應如法治僧喚一比丘尼應往若不
往應如法治僧喚二比丘尼三比丘
尼若僧應往若不往應如法治時六群
比丘聞作如是言我等欲喚比丘尼
者便當喚欲有作者便當當作何以故
世尊有如是語一比丘喚一比丘尼
應往若不往應如法治乃至僧亦如
是諸比丘白佛佛言應相望前人不
可往不應往 尼迦度是足完
法捷度第十八
介時世尊在舍衛國時有客比丘不
問舊比丘便入空房地墮其上便大
聲言地地邊傍比丘聞問言汝何故
大聲耶即為說因緣諸比丘聞其中有
少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌
責客比丘已往世尊所頭面礼足在
一面住以此因緣具白世尊世尊介時
以此因緣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
順行所不應為云何不語舊比丘知

入空房中地隨其上大聲言地地以無數方便呵責已告諸比丘自今已去聽為客比丘制客比丘法波客比丘隨隨順客比丘法應作如是隨順若客比丘欲入寺內應知有佛塔若聲聞塔若上座應脫草屣手捉彼不抖擻草屣便捉行手佛言不應不抖擻便捉應抖擻世尊既言抖擻彼便著樹抖擻樹神憐貴佛言不應著樹抖擻草屣應著石抖擻若木頭若雜若兩草屣相抖擻彼應至門中手排門若有關鑰應開若不能開應捨打今內人聞若不聞應大打若不聞應持衣鉢與第二比丘捉至下籬牆處踰牆而入開門時彼於塔邊左行過護塔神瞋佛言不應左行過應右遠塔而過彼至寺內若有杖若龍牙杖若衣架若渠水邊若樹若石若草安衣鉢者上至洗脚處洗脚若無水問言何處有水隨彼言有水處便往取麻問言有否無否若言有否若是大盂觸水而去者便捉瓶取水彼不洗手捉瓶取水餘比丘皆惡之佛言不

應不洗手捉瓶聽兩辭抱瓶腹若以衣角穿耳彼至水所應淨洗手盛滿器水洗脚彼以洗脚手便捉水餘比丘見惡之佛言不應亦應一手捉水一手洗脚彼先洗右脚後洗左脚佛言應先洗左脚後洗右脚彼不拭草屣便著汗衣佛言不應不拭便著應拭已著彼不澁去脚水便著草屣爛壞佛言不應亦應澁去脚水著草屣彼應問言我若干歲有如許房不答言有復應問此房有人住無人住耶若言無人住應問有卧具無耶若言有應問有被無被若言有應問有利無利若言有利應問有器物無器物若言有復問有房衣無房衣若言有復應問有福饒無福饒若言有若欲取者應語言我當取彼應至房所排戶若有關閉應開彼開戶已手捉戶兩頰內頭看房中勿令有蛇諸毒虫若有應驅出彼入戶已出牀褥卧具枕地敷氈被若木上若板上地敷應識表裏淨掃房除糞土應先看可棄處便棄若得針線刀子若弊故物乃

至一丸藥安著一處若有主識彼當取彼應拂拭踈向若杖若龍牙杖若衣架若弊破壞若鼠孔應泥便泥若地不下應平治泥漿灑塗令淨取地敷抖擻曝曬持入房若先敷不好應更好敷若先敷好還如本敷取牀支物淨拭治持入應淨掃牀抖擻持入房安著支上取卧具枕氈被淨抖擻敷著繩牀上彼常著衣不著衣并置一處取常所著衣餘衣乱佛言常所著衣應別一處彼以鉢囊草屣囊針筒盛油器并著一處餘比丘惡之佛言不應亦應各各別處應先入屋內看戶擗高下然後開彼出房看壁四面無有塵土不若有應掃灑除去應取机淨洗應具淨水瓶洗瓶飲水器應問何處大行處何處小行處何處是淨地何處不淨地何者佛塔何者聲聞塔何者是第一上座房何者是第二第三第四上座房彼先應礼佛塔復礼聲聞塔四上座隨次礼彼捉脚脛礼不應捉脛礼彼捉膝礼不應捉膝礼彼反抄衣纏頭裏頭通肩披衣著草

四分律卷第四十九 第十六誡 罵
屣作禮佛言一切不應念自今已去

偏露右肩脫革屣右膝著地捉兩趾

如是言大德我若四上座在房內

思惟應隨坐次禮房彼應問何處是

眾僧大食處小食處夜集處說戒處

何者是僧老食檀越送食月八日食

十五日食月初日食檀越請食次到

何處復問明日有何檀越請眾僧小

食大食有何檀越僧為作覆鉢誰家

是學家何處狗惡何處是好人何處

是惡人自今已去我為客比丘制法

客比丘應隨順若不隨順應如法治

自今已去為舊比丘制法舊比丘應

隨順應作如是隨順舊比丘聞有客

比丘來應出外迎為捉衣鉢若有溫

室重閣經行處安置中與客比丘坐

與洗足水水器拭足巾為捉革屣著

左面看莫令泥水汙若泥水汙應移

著餘處彼為客比丘洗足已應還杖

洗足具還本處應問長老欲飲水不

若言飲彼應持瓶為取水彼不洗手

持瓶餘比丘惡之應兩臂抱瓶著以

衣角鈎耳至水邊淨洗手若是池水

五分律卷第四十九 第十七誡 罵

流水應手撥除上取下淨水彼擔水

口中行水熱佛言應以若草若樹葉

覆作蔭持去彼不洗器過水佛言應

淨洗彼飲已不洗器過與餘人鉢比

丘惡之佛言應洗然後與彼與水時

並語口中有漬唾遠水中佛言不應

並語若有所語應迴面語彼不洗器

便舉鉢比丘見皆惡之佛言不應念

彼應問大德長老幾歲若言若干歲

應語言此是房此是繩牀木牀褥枕

氈被地敷此是唾器此是小便器此是

大便處此是小便處此是淨處此是

不淨處此是佛塔此是聲聞塔此是

第一上座房此是第二第二第四上

座房此是眾僧大食處小食處夜集

處布薩處僧老食乃至次到某處某

甲檀越明日請僧與小食大食某甲

家僧與作覆鉢鞞磨某甲家僧與作學

家鞞磨某甲處狗惡某甲處某甲處

惡我今為舊比丘制法舊比丘應隨

順若不隨順應如法治令時世尊在

王舍城時舍衛有婆羅門出家比丘

多惡行自惡大小便便利刺草傷身

四分律卷第五十九 第十八誡 罵

作瘡膿血出汗身汗衣汗卧具汗牀

諸比丘問長老何所患即具說因緣

時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀

樂學戒和慙愧者憐青婆羅門出家

比丘言云何多惡汗自惡大便便利

刺草傷身膿血出汗身汗衣汗卧具

汗牀諸比丘往世尊所頭面礼足却

坐一面以此事具白世尊世尊余時

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

非隨順行所不應為汝云何婆羅門出

家比丘多惡汗自惡大便便利刺草

傷身膿血出汗身汗衣汗卧具汗牀

耶以無數方便可責已告諸比丘自

今已去為比丘制便廁法諸比丘應

隨順此法應如是隨順不應久忍大

小便若去時捉廁草彼下座在上座

前去或並語並行或在前後及抄

衣或纏頭或裹頭或者革屣佛言不

應念若在前去者聽在前彼至爾外

應彈指若聲效若有人非人令知彼

至廁坊裏若杖若龍牙杖若衣架衣

屋若水邊若樹若石若草應安衣普

上君畏雨漬應安著無雨處若風飄
兩漬衣黏著水手堅捉令不觸廁兩
邊堅安脚上廁先看若有蛇蝎蜈蚣
百足駢出彼未蹲便舉衣形露佛言
不應尔應並蹲漸舉衣蹲已當看勿
令前却近兩邊使大小便涕唾汗廁
孔彼高聲大鳴餘比丘聞惡之佛言
不應尔彼大便時不覺卒鳴有疑佛
言不犯彼在廁上鬻楊枝若眠若入
定佛言不應尔彼疑不敢在水上廁
中大小便佛言無犯彼不用廁草拭
身便起汗身汗衣汗坐具佛言聽用
廁草然後起世尊有如是教聽用廁
草彼用長廁草佛言不應用長廁草
極長一搦手彼用又奇廁草雜葉若
用樹皮用草牛屎搏佛言不應尔彼
用短廁草汗手佛言不應尔極短長
四指彼用廁草不抖擻著廁草養復
棄餘比丘見惡之佛言不應尔彼以已
用未用廁草雜一處取時汗手佛言
應別處彼用廁草已便起形露佛言
不應尔應徐起漸下衣彼至洗處應
淨指令彼若人若非人知彼至洗處

應先看若有蛇百足毒虫應駢出彼
先塞衣而後蹲形露佛言不應尔彼
就水器中洗餘比丘惡之佛言不應
尔彼用水洗時有聲餘比丘聞惡之
佛言不應尔彼用水盥佛言不應尔
應留乃至足一人洗彼洗已不知身
上水汗衣汗身佛言不應尔應去水
若以手若以菜若弊物拭若手臭應
洗若以土若灰若泥若牛屎若故
臭應以石揩若土鑿若屎豆彼不下
水便起形露佛言不應尔應漸下衣
起彼見洗器空不著水佛言應見者使
著水彼在廁前受經誦經經行作衣
妨餘比丘大小便佛言不應尔彼在
廁邊誦經受經經行作衣餘比丘見
惡之佛言不應尔彼上廁見有糞掃
不除佛言見者應除我今為誇比丘
說大小便法諸比丘應隨順若不隨
順應如法治尔時世尊在舍衛國有
異乞食比丘年少多所不解不看門
相便入有女人眠屋中其女人露形
仰眠不淨出汗女根彼比丘見愧懼
即疾疾從屋還出比丘適出其天便

入屋見其婦露形仰卧不淨汗身見
已作如是念我婦露形仰卧不淨汗
身彼比丘從屋疾疾而出必犯我婦
即往追問言汝犯我婦便走耶比丘
言居士莫作如是言我等不應作如
是事居士言汝從我屋出云何言不
作被即打比丘次死時諸比丘聞中
有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧
者雖責彼乞食比丘云何乞食比丘
年少多所不解不看門相乃入他女
人眠屋時諸比丘往世尊所頭面礼
足却坐一面以此因緣具白世尊世
尊尔時以此因緣集比丘僧呵責乞
食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乞
食比丘年少多所不解不看門相乃入
他女人卧屋以無數方便可責已告
諸比丘自今已去為乞食比丘制法
乞食比丘應如是隨順若乞食比丘
入村乞食清且淨洗手至衣架邊一
手舉衣一手挽取舒張抖擻看勿令
有蛇虫然後著腰帶僧祇支鬘多羅
僧舒張抖擻看疊僧伽梨著頭上若

四分律卷第四十九 第三十二卷 四

肩有淨洗鉢著絡囊中若手中裹若鉢裏盛舉襯身衣洗足革屣靴被取道路行革屣被應持戶鑰出房去開戶推者若不堅牢應更安居若堅牢應推繩著內然後四顧看若無人見藏舉戶鈎若有人見不堅牢應持去若更著堅牢屣在道行應常思惟善法若見人應問訊言善來若欲至聚落小下道安鉢置地取僧伽梨舒張抖擻者然後著村邊若有賣器處若有屋若有作人應脫道行革屣寄之彼入村時應看巷相看空處看而相門相糞聚入白衣家應看第一門相乃至第七門余時乞食比丘至池舍內風吹衣墮肩彼向女人正衣律言不應向女人正衣應向僻處乞食比丘右手捉鉢左手捉杖時形靈佛言不應余應右手捉杖左手捉鉢被乞食比丘當道住令男子女人避道諸居士見皆譏嫌言沙門釋子不知慙愧無有猷足自言我知正法當在道住令男子女人皆避道如是有何有正法諸比丘白佛佛言乞食比丘不應當

四分律卷第四十九 第三十三卷 四

道住世尊既言不應在道住彼在屏處住佛言不應余應在見處住彼乞食比丘他持食出便前迎取諸居士見皆譏嫌言沙門釋子不知猷足自言我知正法如是有何有正法急前取食如似穀貴諸比丘白佛佛言乞食比丘不應前取食考是女人若病若妊娘若抱兒若天雨若兩手捉物若地泥水染比丘比丘疑不敢前取佛言喚應往乞食比丘得飯乾飯麩魚肉并著一處餘比丘見惡之佛言不應余雜著一處若是一鉢應以物隔若樹葉皮若鍵鏃若次鉢若小鉢若應手中裹彼乞食比丘往大家乞食居士見譏嫌言沙門釋子不知猷足自言我知正法乃至大家乞食如似穀貴如是有何有正法諸比丘白佛佛言不應選大家乞食若次第乞不得應選彼乞食比丘強乞要得乃去諸居士見皆譏嫌言沙門釋子不知慙愧無有猷足自言我知正法強從人乞要得乃去如似穀貴如是有何有正法諸比丘白佛佛言不應余若知當得願

四分律卷第四十九 第三十四卷 四

待彼出時當看第一門相乃至糞聚相若出村還取道行革屣者下道安鉢置地疊僧伽梨著肩上若頭上行時常當思惟善法若見人應先問訊善來彼乞食比丘常所食處應往淨掃盪具水器殘食器復應具牀座洗脚石器拭脚巾若見有餘乞食比丘來應起速迎逆為取鉢若有鉢鉢鉢支頭上取衣舒張者勿令有膩塵盆泥汗鳥糞汗若有如是汗應拭當拭應捺便捺應抖擻便抖擻應浣當浣浣已應絞去水灑著繩牀木牀上彼應與乞食比丘坐與水器與水與洗足石拭足巾持革屣安左邊首勿令泥水汙漬若有水漬應移彼為乞食比丘洗足已應持水器洗足石諸物還復本處彼應澡豆淨洗手已投水與彼乞食比丘次授食與彼食時應看供給所須若有酪漿酪酪若苦酒若鹽若菜應與若熱應為扇須水應與若日時欲過應俱食乞食比丘食已應為取鉢與洗手自食已若有餘食應與人若非人若著無草地若無水

中洗威廢食器復於處應還復牀坐
洗足石水器諸物復故處掃除食處
彼以食鉢除糞鉢比丘見皆惡之佛
言不應以鉢除糞應用澡盥掃帚鉢
應淨潔持時有衆多乞食比丘共一
處食有妊娠狗看食不得食以飢故
遂隨子比丘白佛佛言食時若人若
非人應與食乃至一搏我今為乞食
比丘制法應隨順若不隨順感如法
治亦時世尊在三舍城時阿蘭若比
丘窟窟都無所具不具水器洗足物
亦不留殘食去此住處不遠有衆多
賊過時有一賊語餘賊言沙門釋子
常有此法具水器洗足物亦留餘食
我等可往彼若得食當共食之時賊
至彼問言汝有水不答言無有洗足
物不答言無有餘食不答言無賊語
言汝在阿蘭若處住不具水洗足器
無有餘食即打令死諸比丘聞其中
有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者
憊責彼阿蘭若比丘言汝亦憊云何
在阿蘭若處住而不具水器乃至不
留餘食時諸比丘往世尊所頭面禮

足却坐一面以此因緣集比丘僧呵責世
尊亦時以此因緣集比丘僧呵責彼
阿蘭若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
何竊憤在阿蘭若處住不具水器乃
至不留餘食以無數方便呵責阿蘭
若比丘已告諸比丘自今已去為阿
蘭若比丘制法應隨順阿蘭若法比丘
應如是隨順若阿蘭若比丘入村乞
食清且淨洗手至衣架已一手舉衣
一手挽衣取舒張抖擻看勿令有麩
垂然後著腰帶僧祇支繫多羅僧舒
張抖擻看疊僧伽梨著頭上若肩有
淨洗鉢著給囊中若手中裹若鉢囊
盛已舉襯身衣洗足革履靴被取道
路行革履打露杖彼應持戶鏹出房
還閉戶推看堅牢不若不堅牢應更
安店若堅牢應推繩著內四願者若
無人見應藏舉戶鉤若有人見不堅
牢應持去若更著堅牢處在道行應
常思惟善法若見人應先問訊言善
來若欲至聚落小下道安鉢置地取
僧伽梨舒張抖擻看然後著若村邊

有賣惡處若有屋若有作人應脫道
行革履打露杖寄之彼入村時應者
巷相若空處相市相若門相若蓋聚
相入白衣家應者第一門相乃至第
七門相介時阿蘭若比丘至他舍內
風吹衣墮肩彼向女人正衣佛言不
應向女人正衣應向僻彼阿蘭若比
丘右手捉鉢左手捉杖時形露佛言
不應亦應若右手捉杖左手持鉢彼阿
蘭若比丘當道住令男子女人避道
諸居士見皆共譏嫌沙門釋子不知
慙愧無有厭足自言我知正法當在
道住令男子女人避道如是有正
法諸比丘白佛佛言阿蘭若比丘不
應當道住世尊既言不應在道住彼
在屏處住佛言不應亦應在見家住
彼阿蘭若比丘他持食出便前迎取
諸居士見皆共譏嫌言沙門釋子不
知慙愧無有厭足自言我知正法如
是有正法急前取食如似穀黃諸
比丘白佛佛言阿蘭若比丘不應前
取食若是女人若妊娠若抱兒若天
雨若兩手捉物若地泥水喚比丘比

四分律卷第十九 第三十段

丘疑不敢前佛言若喚應往阿蘭若
 比丘得飯若乾飯麩魚肉并者一處
 餘比丘見惡之佛言不應介雜一處
 若是一鉢應以物隔若樹葉皮若鏈
 鋸若次鉢若小鉢麩應手中裹彼阿
 蘭若比丘往大家乞食諸居士見皆
 共譏嫌沙門釋子不知慙愧無有獸
 足自言我知正法乃還大家乞食如
 似穀貴如是有何正法諸比丘白佛
 佛言不應還大家乞食若次第七不
 得應還彼阿蘭若比丘強乞食要得
 乃去時諸居士見皆共譏嫌沙門釋
 子不知慙愧無有獸足自言我知正
 法強從人乞要得乃去如似穀貴如
 是有何正法諸比丘白佛佛言不應
 念此為賊此自食出時當看第一門
 相乃至糞聚相若出村還取行道亭
 屐打露杖小下道安鉢置地疊僧伽
 梨著肩上若頭上行時當常思惟善
 法若見人應先問訊善未彼阿蘭若
 比丘常所食處應往淨掃灑具水洗
 器殘食器復應具林座洗脚石水器

四分律卷第十九 第三十九段

拭脚巾若見有餘阿蘭若來應起遠
 迎逆為取鉢著鉢林鉢支頭上取
 衣舒張看勿令有賊塵分土泥汗鳥糞
 汗若有如是汗應拭便拭應搽便搽
 應抖擻便抖擻若浣浣已應絞去水
 曬著繩牀若木牀上彼應與阿蘭若比
 丘坐與水器與水與洗足石拭脚巾
 持草屣安左邊看勿令泥汗水漬若
 有泥汗應移彼為阿蘭若比丘洗足
 已應持水器洗足石諸物還復本處
 彼應澡豆淨洗手已淨潔別留殘食
 若有賊來應與授水與彼阿蘭若比
 丘次授食與彼食時應看供給所須
 若有酪漿清酪漿若苦酒若鹽若菜
 應與若熱應扇灑水應與若日時欲
 過應俱食阿蘭若比丘食已應為取
 鉢與洗手自食已若有餘食應與人
 若非人若著無草地無至水中洗盛
 殘食器林座洗足石水器諸物復本
 處應掃除食處彼以食鉢除糞餘比
 丘見皆惡之佛言不應以鉢除糞應
 用澡盤若掃帚鉢應淨潔持若有賊
 來應語此是水是洗足物此是食為

四分律卷第十九 第三十段

汝等故別留淨潔若欲食便食時或
 問阿蘭若今夜是何時彼比丘不能
 答慙愧諸比丘白佛佛言阿蘭若比
 丘應善知夜時節時賊問阿蘭若言
 此是何方阿蘭若比丘不知答慙愧
 諸比丘白佛佛言阿蘭若比丘應善
 知方相賊問比丘今日是何星阿蘭
 若比丘不能答諸比丘白佛佛言阿
 蘭若比丘應善知星彼阿蘭若比丘
 敷好卧具安眠時諸比丘白佛佛言
 阿蘭若比丘不應介應初夜後夜警
 心思惟今為阿蘭若比丘制阿蘭若
 法阿蘭若比丘應如法隨順若不隨
 順應如法治尔時世尊在舍衛國時
 有居士請眾僧明日食即於其夜辦
 具種種多美飲食清且佳白時到時
 諸比丘受請食時錯乱或有已坐者
 有方坐者或有已與食者有方與食
 者或有已食者有方食者或有已去
 者有方欲去者或有已出者有方欲
 出者而彼擅越不知誰已食誰未食
 時諸居士皆共譏嫌沙門釋子不知
 慙愧無有獸足自言我知正法受檀

越請錯乱去或有已坐者方坐者或有已與食者有方與食者乃至或有已出者有方欲出者如是有正法令我等不知已與誰未與誰誰已食誰未食時諸比丘聞有少欲知足行頭陀樂學戒和慙愧者嫌責彼受請比丘言云何受檀越請錯乱去或有已坐者方坐者乃至方欲出者令檀越不知已與誰未與誰誰已食誰未食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令時以此因緣集比丘僧呵責彼受請比丘云何受檀越請錯乱去或有已坐者有方坐者乃至方欲出者令檀越不知已與誰未與誰誰已食誰未食耶以無數方便可責已告諸比丘自今已去為諸比丘制食上法諸比丘應隨順食上法應如是隨順若比丘欲往受請應往眾僧常小食處大食處可見處住若檀越來白時到上座應在前如象行而去若上座往大小便處應待彼下座在前行並語並行或前或後或反抄衣或纏頸或裹

頭或通肩披衣或著草屣佛言不應尔應偏露右肩脫草屣在後行若有為佛事法事僧事有病比丘事佛言應白上座在前去彼有命難梵行難畏慎不敢不問而去佛言若有如是難事若問若不問聽去彼往食處錯乱聚住佛言不應尔應隨次座上座坐已應看中座下座勿令不如法坐不善覆身若有不如法坐不善覆身者應彈指令覺若遣人語令知好如法坐中座坐已應看上座下座勿令不如法坐不善覆身若有不如法坐不善覆身應彈指令覺若遣人語令知好如法坐下座坐已亦如是時有比丘至食上無鉢食比坐應借鉢有比丘不洗鉢至食上她在鉢中吐比丘用食已得病佛言不應不洗鉢便持往食上應淨洗已用食時六群比丘貪受恭敬故在後往食上令諸比丘見我等當起諸比丘白佛佛言不應貪利恭敬故在後往食上令諸比丘起若未來者聽比坐開坐處若檀越與上座果應問言果淨不若言

未淨上座應語令淨若已淨問言為誰送來若為上座送來得隨意取若言為僧應語令傳使過若檀越與上座種種羹應問言為誰送來若言為上座隨意取若言為僧應語令傳使過時有比丘不得食馳比坐煮索若無比坐應自減半與時諸比丘得食便食諸居士見皆共譏罵言沙門釋子不知慙愧無有厭足自言我知正法得食便食如似殺貴飢餓時如是何有正法白佛佛言不應尔應唱言等得然後食時六群比丘睚眦食妨導比坐諸比丘白佛佛言不應睚眦食應斂肘食六群比丘食時大效唾迸唾墮比坐上餘比丘惡之白佛佛言不應尔應徐徐棄唾被食時若餘果若菜根根藉汗地白佛佛言不應尔所食可棄之物應聚著脚邊去時持去棄之彼處屢棄洗鉢水令地汗泥佛言不應尔以澡盤承棄外尔時眾多比丘與六群比丘在白衣家內共机上坐食有一六群比丘便起不語比坐知机傾倒地餘人皆隨形露

四分律卷第四十九 第五十條

諸比丘白佛佛言不應令語令知好坐時有比丘食已默然而去彼種越不知食好不好食為不足諸居士皆譏嫌諸外道人皆稱歎布施讚美檀越而沙門釋子食已默然而去今我等不知食好不好不足諸比丘白佛佛言不應食已默然而去應為檀越說遠觀乃至為說一偈若為利故施此利必當得若為樂故施後必得快樂

世尊既言應說遠觀時人人皆說遠便向亂佛言不應人人亂說應令上座說若上座不能說應語能者說若上座不語突吉羅若上座語而不說者亦突吉羅彼說遠觀時餘者皆去彼安坐或在靜處坐或在覆處坐或共女人在無有知男子處說法過五六語嫌嬾時人皆嫌責語諸比丘白佛佛言遠觀時餘比丘不應去應留上座四人相待餘者聽去若為佛法僧事若病比丘事應自令知然後去若語餘比丘去若檀越欲聞說布施應稱歎布施若欲聞說檀越法應為讚歎檀越法若

四分律卷第四十九 第五十五條 第五十六條

欲聞說天應為讚歎天若欲聞說過去父祖應為讚歎過去父祖應為種越讚歎布施讚歎檀越讚歎佛法僧為諸比丘說食上法諸比丘應隨順若不隨順如法治令時世尊在舍衛國時諸比丘衣服垢膩佛言聽以齒土若灰若土若牛屎浣彼用魚涎兔石浣衣令衣壞佛言不應用魚涎兔石應用細瓮石若色既應更浣若泥若陀婆樹皮若萎茶樹皮捷陀羅若草若荳蔻若阿摩勒若以樹根若以茜草漆彼在日中漬汁用漆不耐火佛言不應令應者彼不知何處者佛言應以釜煮若禁滿若銅瓶鑊煮彼煮時樹皮片大不受佛言應以斧細斬若沸涌出以木按之彼不知熱不熱佛言應取汁二三滴著冷水中若沉者熱應漉取汁彼不知漉者何處佛言漉者釜中若汁滓俱下應以掃帚漉若掃帚弱應以木輔彼漉汁時熱捉瓮逆旋極佛言不應令一人捉一人漉汁若熱捉銅熱物彼冷熱者一處漉汁壞佛言不應令應冷熱別

四分律卷第四十九 第五十六條 第五十七條

處若揚令冷然後和合彼就染汁中染染汁壞佛言不應令應取少許別餘器中染彼染已敷著地色壞佛言不應令彼便敷著草上令草壞彼敷著草上菜上令色不調佛言不應令應敷著伊梨延陀耆羅耆耆羅若毘毘十種衣中取一衣敷著地以彼染衣著上若懸著繩上彼須繩聽畜繩須聽聽作彼須衣頭安細聽作細若染汁偏流應倒易時有比丘曝染衣已背向煮染汁衣汁偏流有異比丘先與嫌諍見之不語彼令知衣色逆壞諸比丘白佛佛言不應令見者應為倒易若語令知彼比丘染衣竟不舉釜禁滿銅瓶釜與鑊斧斤繩蓋伊梨延陀耆羅耆耆羅便捨去佛言不應令應處舉然後去若餘人索應與彼染衣竟不掃除染處令地不淨佛言不應令應掃除已去彼著新衣掃地塵全汗佛言不應著新衣應著故者若無私衣應著僧衣彼逆風掃塵來全身佛言不應令應順風掃有五種掃地不得大福德不知逆風順

四分律卷第五十 第四之一

此卷實三藏德范耶舍共注佛金華譯

唱

房舍捷度初

尔時世尊在波羅捺時五人從坐起偏露右肩右膝著地合掌白言世尊我等當住何等房舍卧具佛言聽在阿蘭若處樹下若空房若山谷密中若露地若草若草籜邊若林間若塚間若水邊若數草若菜時諸比丘無枕卧得患佛言聽用石若壑若木作若枕辟十種衣中若用一一衣作枕尔時世尊在王舍城摩竭王瓶沙作如是念世尊若初來所入園便當布施作僧伽藍時王舍城有迦蘭陀竹園取為第一時世尊知王心念即往迦蘭陀竹園王遙見世尊來即自言象取象上標疊為四重教已白佛言願坐此座世尊即就座而坐時瓶沙王捉金澡瓶投水與佛白言此王舍城迦蘭陀竹園取為第一今奉施世尊願慈愍故為納受佛告王言汝今以此園施佛及四方僧何以故若是佛所有若園園物若房房物若衣鉢坐

四分律卷第五十 第五之七
風掃地不滅迹不除糞不復掃帚本
屨有如是五法掃地不得大福德有
五法得大福德知道風順風掃地滅
迹除糞復掃帚本屨有如是五法得
大福德若上座在下風應語言小避
我欲掃地我今為諸比丘說染衣法
應隨順若不隨順應如法治注說度具足竟

四分律卷第四十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

四分律卷第五十 第五之二

具針筒一切諸天世人魔王梵王沙門婆羅門無能用者應恭敬如塔王即白佛言大德以此迦蘭陀竹園布施佛及四方僧慈愍故為我納受時世尊說此偈而勸喻之

施園及果樹橋船以渡人 曠路施泉井并施房舍者 如是諸人等 晝夜福增益持戒樂法者 此人生善道

時王瓶沙頭面礼佛足却坐一面世尊為王種種方便說法令得歡喜王聞佛說法歡喜從坐起礼佛而去時諸比丘清旦從者闍崛山來王舍城中有大長者見已問言大德在何處宿荅言在山窟中水邊樹下石邊若草上長者問言無房舍耶荅言無若作房者得不比丘荅言世尊未聽作房舍諸比丘白佛佛言聽作房舍尔時長者聞佛聽諸比丘作房舍即於耆闍崛山作六十別房一切所須皆令具足請佛及僧明日食并施房舍即於其夜辦種種多美飲食明日往白時到世尊清旦著衣持鉢與大比丘千二百五十人俱往大長者家就

四分律卷第五 第三十

座而坐時長者手自斟酌種種多美
飲食皆令飽足食已捨鉢取金瓶水
授世尊白佛言我於耆闍崛山作六
十房舍一切所須皆令具足為福德
故為大祠故為生善道故今以奉上
佛及四方僧願為慈愍納受時世尊
即便受之以此勸勸而勸喻之

為障寒熱故及以諸惡獸蚊虻諸毒虫
亦以障疾雨暴疾諸惡風如是得障翳
持戒無毀缺勤修於佛法為堅為樂故
禪定分別觀房舍施眾僧世尊說第一
亦時王舍城長者更取早牀在世尊
前坐世尊無數方便為開化說法令
得歡喜為長者開化說法已從坐而
去時王瓶沙聞世尊聽眾僧作房舍
欲於迦蘭陀竹園作大講堂如王住
殿一切所須供給具足佛言聽作時
有檀越欲為僧作樓閣舍佛言聽作
時有檀越欲為僧作毗廬那房佛言
聽作時有檀越欲為僧作如象形房
佛言聽作有檀越欲為僧作種種房
佛言聽作時諸比丘欲作房佛言聽
作隨作房法所須一切聽與作房竟

四分律卷第五 第四十

若地有塵應泥無敷計得病佛言聽
伊梨延陀耆羅耆老羅毛毳十種衣
中若以一一衣作地敷若故有病聽
作牀有五種牀如上彼欲織牀佛言
聽織除二種繩皮繩髮繩用餘繩作
若繩不足應繩穿牀陸疎織彼牀無
敷計得病聽作褥彼不知以何物作
佛言聽草作若毳若刳貝作貯若褥
小應張縫著牀四邊若褥緣破裂應
補治若貯聚一處應縫繩若褥垢膩
應作重褥若重膩應作卧氈覆上時
諸比丘無枕佛言聽作不知云何作
佛言若四方若圓若三角亦時王舍
城眾僧多得舍窳麻諸比丘疑不敢
受佛言聽受用作繩牀繩木牀繩若
織作褥表裏若作地敷若作繩若作
褥貯時諸比丘得跋磨草繩織牀佛
言聽受時諸比丘地蠟蟻必諸毒虫入
屋未離欲比丘見驚佛言聽支牀脚
時六群比丘作高支佛言不應作高
支大高應高尺五若一搽手時有比
丘衣無牢堅安履佛言應疊置頭邊
若背後肘轉側墮衣上佛言聽安繩

若地有塵應泥無敷計得病佛言聽
伊梨延陀耆羅耆老羅毛毳十種衣
中若以一一衣作地敷若故有病聽
作牀有五種牀如上彼欲織牀佛言
聽織除二種繩皮繩髮繩用餘繩作
若繩不足應繩穿牀陸疎織彼牀無
敷計得病聽作褥彼不知以何物作
佛言聽草作若毳若刳貝作貯若褥
小應張縫著牀四邊若褥緣破裂應
補治若貯聚一處應縫繩若褥垢膩
應作重褥若重膩應作卧氈覆上時
諸比丘無枕佛言聽作不知云何作
佛言若四方若圓若三角亦時王舍
城眾僧多得舍窳麻諸比丘疑不敢
受佛言聽受用作繩牀繩木牀繩若
織作褥表裏若作地敷若作繩若作
褥貯時諸比丘得跋磨草繩織牀佛
言聽受時諸比丘地蠟蟻必諸毒虫入
屋未離欲比丘見驚佛言聽支牀脚
時六群比丘作高支佛言不應作高
支大高應高尺五若一搽手時有比
丘衣無牢堅安履佛言應疊置頭邊
若背後肘轉側墮衣上佛言聽安繩

四分律卷第五 第五十

上若龍牙杖上若作衣架安彼常所
著衣與不著衣在一處取常所著衣
時乱佛言不應常所著衣不著衣共
安一處彼持鉢羊屨囊針筒油器置
一處餘比丘見惡之佛言鉢囊針筒
置一處羊屨囊油器共著一處時諸
比丘房裏患闇佛言聽燃燈須油與
油須燈炷與炷須盛油器與器不知
持燈置何處佛言聽著若木牀若繩
牀角頭若瓶上若著鉢瓮中患蠶子
飲油應障若燈不明應出炷令高油
汗手聽作著患燒著聽鐵作彼房無
戶不堅牢有賊牧牛羊人取比丘衣
鉢針筒坐具去佛言聽作戶須戶樞
聽作若患戶裏臭氣聽穿戶扇作孔
出氣患地蜈蚣毒虫從孔入聽作廣
板障戶無閑鑰有賊放牛羊人取比
丘衣鉢針筒坐具持去佛言聽作閑
鑰不知在何處安佛言若在邊若在
上若在下不知云何開佛言聽開孔
作曲排若作鈎若患闇聽開窗彼齋
無障賊及放牛羊人取比丘衣鉢針
筒卧具佛言聽作齋扇板障不知云

上若龍牙杖上若作衣架安彼常所
著衣與不著衣在一處取常所著衣
時乱佛言不應常所著衣不著衣共
安一處彼持鉢羊屨囊針筒油器置
一處餘比丘見惡之佛言鉢囊針筒
置一處羊屨囊油器共著一處時諸
比丘房裏患闇佛言聽燃燈須油與
油須燈炷與炷須盛油器與器不知
持燈置何處佛言聽著若木牀若繩
牀角頭若瓶上若著鉢瓮中患蠶子
飲油應障若燈不明應出炷令高油
汗手聽作著患燒著聽鐵作彼房無
戶不堅牢有賊牧牛羊人取比丘衣
鉢針筒坐具去佛言聽作戶須戶樞
聽作若患戶裏臭氣聽穿戶扇作孔
出氣患地蜈蚣毒虫從孔入聽作廣
板障戶無閑鑰有賊放牛羊人取比
丘衣鉢針筒坐具持去佛言聽作閑
鑰不知在何處安佛言若在邊若在
上若在下不知云何開佛言聽開孔
作曲排若作鈎若患闇聽開窗彼齋
無障賊及放牛羊人取比丘衣鉢針
筒卧具佛言聽作齋扇板障不知云

何作佛言若方作若同作若象耳形
作夜惠編蝸畫惠驚鳥入佛言聽織
作籠踞障若作嚮孺子時嚮無閑居
賊及放牛羊人取比丘衣鉢針筒坐
具去佛言聽閑居彼犯戒比丘挽繩
開嚮取比丘衣鉢針筒坐具去佛言
聽居安橫繫時六群比丘私用眾僧卧
具諸比丘白佛佛言不應私用眾僧
卧具聽作憚憚不知作何憚憚佛言
聽作摩醯陀羅像若作捲像若作蒲
桃蔓像若作五色若作蓮華若作名
字時六群比丘私物上作僧憚憚諸
比丘見語言長老世尊不作如是語
眾僧物不得私用耶答言此非僧物
是我已有諸比丘白佛佛言不應私
已物上作僧憚憚聽私物涂作憚憚
彼六群比丘方作憚憚若作半月像
若作圓憚憚彼作如日光憚憚彼作
如麥根憚憚彼作如一片薑像彼作
牛形像憚憚佛言不應余聽作如水
滌灑地憚憚作牛屎擗憚憚作輪憚
憚彼移房中定卧具著餘處佛言不
應移應作名字言是某甲房卧具時

有比丘有小沙弥欲房中安隔障佛
言聽作時有比丘欲開房前曲障卷
佛言聽作欲作後內房佛言聽作須
戶聽作須辟聽作辟須半辟聽作須
作大牀佛言聽作須小牀聽作須繩
牀聽作須小繩牀聽作須獨坐牀聽
作須板與板須地敷與地敷時有比
丘欲作房四邊出簷上安欄猶聽作
一切作房所須聽與時布藍日眾僧
多集堂小不相容受諸比丘白佛佛
言聽大作不知如何作佛言若四方
若圓若長作若兩坊若三坊若四坊
聽作作大堂所須一切應與時堂內
人各一牀不相容受佛言聽若大三
牀者共一牀坐若坐故不受應作長
牀若長板若復不受應縛草作座縛
草作座已便破衣佛言應以軟草經
邊若故復不受應以泥漿灑地若布
沙若草樹葉敷地坐上彼與女人俱
在草上其上佛言不應余彼與女人
共敷衣佛言不應余彼共女人俱在
衣上佛言不應余彼與女人共上石
上佛言不應余若上石一人不能動

者聽上彼共女人上疑疑佛言聽直
渡若坐若立若卧時諸比丘露地經
行患風雨日曝得患佛言聽作經行
堂不知云何作佛言聽長行作作堂
所須一切給與時彼上座老病羸頓
經行時倒地佛言聽繩索繫兩頭倘
索行捉索行手軟破手佛言聽作捲
若竹筒以繩穿筒手捉循行經行時
疲極聽兩頭安牀時比丘洗脚天雨
雨新涂衣色壞佛言應別作洗脚處
彼須水盆與水盆須水坩與水坩須
洗脚石與石須坐具與坐具彼洗脚
天雨泥汗脚汗衣坐具佛言聽以石
若乾若木作道余時者聞嶺山中云
水遠佛言聽作渠作時患渠崩决佛
言聽以石若乾若木障兩邊若寺內
應作池若池邊崩决聽以石若乾若
木障四邊上應作屋覆若池邊患泥
應安石若乾若板若碎石患小兒墮
水佛言聽作欄彼池水熱佛言聽瓶
盛晝日內屋中夜置在外若屋內患
泥聽別作安水屋若地泥汗佛聽安
石若乾若磁石彼須水器應與彼用

四分律卷第五十

第九號

佛時給

四分律卷第五十 第十號

佛言

四分律卷第五十 第十一號

佛言

實作器佛言不應用實應用鐵若銀若瓦作彼水器無安處破壞佛言應水屋中別作架安時眾僧得具佛言聽畜復無安處佛言聽與水器共安一處亦時世尊在王舍城舍衛國有居士名須達多常好給施孤窮乞兒遂因行更為名字給孤獨食彼於三舍城中有田華年年從舍衛國至王舍城按行田業三舍城中有長者是其親厚是長者自莊嚴堂舍欲請帶及僧明日食時給孤獨食往長者家彼長者常法若給孤獨食來時轉起迎逆謂與敷座而此日亦不起迎不請令坐但自莊嚴堂舍為佛及僧時給孤獨食既三已問長者言莊嚴堂舍欲何所作為欲嫁妻為欲請王為欲設大祠長者報言我不嫁妻亦不請三我欲設大祠請佛及僧千二百五十人俱彼沙門瞿曇有如是大名稱号日如來無所著等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊給孤獨食問言審是佛耶答言審是佛再三問亦審三答審是

佛時給孤獨食再三問已問言佛在何處我今欲往問訊長者答言佛今在迦蘭陀竹園中住時給孤獨食仰看日作如是念今日見世尊非時明日乃可往時給孤獨食即還家念佛在心而眠時有異天神是給孤獨食昔日宗親慈慈故利益故作如是念給孤獨食汝欲見世尊莫有留難而不見佛彼印以神力滅闇忽然大明時給孤獨食眼見明謂是晝日即往趣尸可城門時彼門神見給孤獨食欲見世尊無有留難我今寧可開門即便開門時給孤獨食出尸可門已時彼神還攝神力明曉即滅忽然闇冥時給孤獨食恐怖心驚毛豎忍將有怨家來害我耶時彼門神見給孤獨食恐怖心驚即慰諭言莫恐怖莫恐怖即說偈言

長者但前行前行有利益給孤獨食問汝是誰答言我是伺呵神彼作是念未曾有天神乃安慰我時給孤獨食即往迦蘭陀竹園中時世尊在藍地經行還見給孤獨食來還坐處敷座而坐諸佛常法圓光照身時給孤獨食遇見世尊顏貌端正諸根寂靜得上第一調伏諸根堅固猶若大龍亦如澄淵清淨無穢見已敬心生馬以信敬心前詣佛所自言安眠不世尊答言如世安眠我則異於彼時即說偈言

一切皆安眠梵行得涅槃若不犯於欲諸縛得解脫一切愛已盡調伏於熱渴息滅得安卧身心俱寂滅

時給孤獨食前禮佛足却坐一面時世尊為給孤獨食種種方便開化說法令得歡喜即於坐上得法眼淨見法得法得增上果狀患心生白世尊言我今歸依佛法僧作佛優婆塞自今已去盡形壽不殺生乃至不飲酒唯願世尊與眾僧俱受我夏安居九十日請佛言我已受王瓶沙請即復白

設以馬百匹及與百金纓馬車有百乘童女有百人七寶為瓔珞雪山百白象象皆有六牙并以大聚金及紫磨金沙王及王供具王所乘調象以如是布施行一步之福十六不得一

言願受來年請佛言我已受王瓶沙請復白言大德願受後年請佛報言若有如是處清淨無有憤內無諸惡獸絕於人林可得坐禪如來當於如是處住即白佛言世尊我已知之自當知時唯願世尊與眾僧受我明日請食時世尊默然受請給孤獨食從坐起前禮佛足遠已而去時王瓶沙聞給孤獨食請佛及僧明日食即遣信語言汝賓客在此眾僧既多千二百五十人汝可不須設供我當為汝故設食時即遣人答王言此便為供養已不須我自當辦時摩竭大長者聞給孤獨食請佛及僧明日施食即往其所語言汝賓客在此眾僧既多汝可不須設供我當為汝辦之彼即答言長者此便為供養已不須我自當辦給孤獨食即還其家夜辦種種多美飲食夜過已清旦往白時到世尊著衣持鉢與千二百五十比丘俱往給孤獨食家就座而坐時給孤獨食手自斟酌種種多美飲食供養佛及眾僧令得飽滿食已捨鉢更取

早牀於佛前坐時世尊無數方便為給孤獨食方便說法開化令得歡喜為說法已從坐起而去時給孤獨食從王舍城還歸舍衛國彼至村落城邑處處宣令作如是言可於空處種殖園果并設池井及安橋船佛已出世今受我請於舍衛國夏安居當從此道至舍衛國令汝等得福無量至舍衛國已作如是念今此何處有不近不遠行來遊觀其地平博盡無眾肉夜無音聲無有蚊蠅蜂毒螫之屬我當買之為佛故立僧伽藍即作是念彼祇陀王子有好園於舍衛國不近不遠行來遊觀其地平博盡無眾肉夜無音聲亦無蚊蠅毒螫之屬我今寧可往祇陀王子所求索買之彼即往王子所白言佛已出世天今知不已受我請於舍衛國夏安居可以此園賣之我當與百千金錢彼言不賣復更重白如上願與我園當與二百三百四百千金錢彼言汝若以金錢佈滿地今無聞者我亦不與給孤獨食言汝已決價便可受之王

子言云何決價答言向者言以金錢側布滿地今無聞者豈非決價言耶天便可者王昔日舊制彼即者王舊制已作是言便為決價即語言長者隨汝意時給孤獨食還家勸人出多金錢側布祇陀園中有餘少地布金未遍祇陀見已便作是念此非是常人亦非常福田乃令給孤獨食為之不惜珍寶如是即言長者汝止勿復布金餘地我自欲奉上市尊給孤獨食言便可隨意今時世尊從王舍城與千二百五十比丘俱人閒遊行至跋闍國復轉詣毗舍離時六群比丘先佛前往取房舍為和尚同和尚阿闍梨同阿闍梨為知識親厚故時舍利弗與目連俱後至佛言此是誰房六群比丘言是我和尚同和尚阿闍梨同阿闍梨知識親厚房舍利弗目連不得房宿宿外墻上舍利弗目連夜過已往世尊所頭面礼足却住一面世尊知而故問舍利弗目連卧起安樂不答言安樂世尊問言在何處宿答言在外墻上以何事故尔即具以因

四分律卷第五十一 第三十五

緣白佛令時世尊以此因緣集比丘僧告言汝等謂誰應受第一坐第一水第一食起迎逆禮拜恭敬善言問訊耶或有言大姓出家者或有言顏貌端正者或有言阿蘭若者或有言乞食者或有言糞掃衣者或有言作餘食法不食者或有言一坐食者或有言一搏食者或有言塚間者或有言蓋坐者或有言樹下者或有言常坐者或有言隨坐者或有言三衣者或有言能唄者或有言多聞者或有言法師者或有言持律者或有言坐禪者佛告諸比丘汝等善聽應與不應與乃往過去世時有三親友象獼猴鵝鳥依一尼拘律樹住彼作是念我等共住不應不興恭敬更相輕慢寧可推年大小次第尊卑更相恭敬若年長者當尊重恭敬供養作如是法已依林間共住獼猴鵝鳥共問象言汝憶事近遠象言我憶小時此尼拘律樹我行時觸我齋象與鵝問獼猴言汝憶事近遠獼猴答言我憶小時此尼拘律樹舉手及頭象語獼猴

四分律卷第五十一 第三十六

汝生年多我家與獼猴共問鵝言汝憶事近遠答言我憶雪山王右面有大尼拘律樹我於彼食果來此便出即生此樹彼作是念鵝生年多我時象即以獼猴置頭上獼猴以鵝置肩上共遊行人間從村至村從城至城而說法言其有敬長老者是人能住於法現世有名譽將來生善道今時鵝說如是法人皆隨順法訓誅布汝等於我法律中出家應更相恭敬如是佛法可得流布自今已去聽隨長切恭敬禮拜上座迎逆問訊時諸比丘聞佛教諸比丘長幼相次恭敬上座彼禮拜白衣言汝生年長我佛言不應禮白衣汝等應禮不應禮一切女人不應禮前受大戒者不應禮後受大戒者言犯邊罪犯比丘尼賊心受戒壞二道黃門殺父殺母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血非人畜生二根若被擧若滅損若應滅損一切非法語者不應禮何等應禮小沙彌尼應禮大沙彌尼沙彌式又摩訶比丘尼比丘如是等人塔一切應禮若

四分律卷第五十一 第三十七

少年沙彌應禮大沙彌沙彌尼式又摩訶乃至比丘及塔一切應禮小式又摩訶應禮大式又摩訶比丘尼比丘及塔應禮年少比丘尼應禮大比丘尼比丘及塔亦應禮小比丘應禮大比丘大比丘塔亦應禮一切諸天世人諸魔梵王沙門婆羅門皆應禮如來世尊塔亦應禮世尊既有是教應禮塔彼便禮白衣塔廟佛言不應禮白衣塔廟彼既不得禮白衣塔廟便左邊行護塔廟神贖佛言隨本所來處行不應故左邊行諸比丘作如是念沙彌當以生年為次第為以出家年為次第佛言應以生年為次第若生年等者應以出家年為次第彼比丘先至後有比丘來大一夜便移前至比丘佛言不應移亦不應起聽在中間坐既在中間坐復更相移動令眾亂內佛言聽後來者在下坐既在下坐乃在白衣下坐佛言不應令彼復在沙彌下坐佛言不應令應在大比丘下坐彼不及後安居受大戒數以為歲佛言不應令和尚阿闍梨應教

受戒時節作如是教若冬若春若夏
汝得若干日若一月若半月若一日
若前食若後食時乃三量影時六辭
比丘在白衣家見上座來不起此非
僧地佛言不應尔應起在水邊樹下
石邊草上船上不起避上座言此非
僧地佛言應起尔時有居士為僧作
房而无人住彼作如是言大富長者
多錢財寶為僧作房沙門釋子便在
中住我曾貧窮誰當住此諸比丘白
佛佛言眾僧應與比丘白二羯磨應
作如是與眾中差堪能報磨者如上
作如是白大德僧聽今僧以此某甲
房與某甲比丘料理若僧時到僧忍
聽白如是大德僧聽此某甲房與某
甲比丘料理誰諸長老忍僧以此某
甲房與某甲料理者默然誰不忍者說
僧已忍以其某甲房與某甲比丘料理竟
僧忍默然故是事如是持時諸比丘
欲作房佛言聽彼欲平地佛言聽若
有石樹根棘刺應却若有坑渠處任
下處應填平若慮水應設堤障若恐
地有主或致餘言者應了分明若

有大樹株若石應掘出若不能出燒
去若不可去燒已以水若苦酒澆若
以石椎打破出若難破以鐵椎打破
出若復不可出者於邊作大坑深埋
彼欲平地應耕已磨平之不知誰當
應平佛言若比丘若沙弥若守僧伽
藍人若優婆塞彼須整聽作若自作
若教人作彼須整聽與若泥著整
摸佛言應以弊物內水中已拭四邊
作整處有草佛言應在無草處若整
不燥應反若反時斷草不犯整不齊
應刻令齊若燥應積之若天雨漬應
覆上若風吹上覆應以木石鎮上若患
牛羊畜生食上覆草應以泥泥上彼
須戶應與戶彼於戶邊作龍地像佛
言不應作如是像聽作蒲桃蓴若蓮
華像彼欲於戶上作華像聽作彼作
兵馬像佛言不應作應以紫色若朱
若五種色彼倚色既佛言不應倚彼
上座老病比丘及遠來比丘不倚身
不安佛言聽以草葉樹皮卜種衣中
以一一表著背後倚之彼比丘晝日
多人處脇著地眠諸居士見皆共譏

端言沙門釋子自稱覺悟而自晝日
脇著地眠耶諸比丘白佛佛言不應
尔彼上座老病遠來比丘晝日不眠
疲極佛言聽入房內閉戶而眠彼馳
遣病人佛言不應遣病人亦不應去
彼六群比丘託病不避上座諸比丘
白佛佛言不應尔彼病比丘在閣上
大房中住大小便唾汗穢臭處不淨
佛言病比丘不應在閣上大房中住
應在小房中住若別作小屋彼病比
丘不能至大小便處佛言聽在近處
擊坑安大小便處若不能出房聽屋
中安便器若不能起離牀佛言聽穿
牀作孔便器著下彼唾房中汗濕地
佛言不應尔彼上座老病比丘數起
疲極佛言聽作唾器彼於多人住處
拾虱棄地佛言不應尔彼上座老病
比丘數數起棄虱疲極佛言聽以器
若囊若劫貝若弊物若綿捨著中若
虱走出應作筒盛彼用寶作筒佛言
不應用寶作筒聽用牙若骨若鐵若
銅若鈿錫若竿蓮草若竹若篔若木
作筒虱若出應作蓋塞彼用寶作塞佛

四分律卷第五 第三十五 四

言不應用寶作應用牙骨乃至木作無安處應以縷繫著牀脚裏時比丘分房有比丘得破壞房彼作如是意或令我修治即不取佛言應受隨力

多少應治彼欲治房佛言聽治一切所須之具應供給余時世尊從毗舍離人間遊行經跋闍國至舍衛國與

千二百五十比丘俱時給孤獨食聞世尊從彼來至舍衛國即乘車往迎遙見佛來即下車前詣佛所頭面禮

足却住一面時世尊無數方便為給孤獨食種種說法開化令得歡喜已白世尊言唯願受我明日請食於祇

桓宿世尊默然受之時給孤獨食知佛受請已作禮而去還家即於其夜辦種種肥美飲食清旦往白時到世

尊者手持鉢往詣食堂就座而坐給孤獨食手自斟酌種種美食供養佛及眾僧令滿足捨鉢持金瓶投水已

白佛言我以此祇桓園奉上世尊唯願受之佛言居士汝可持此園奉佛及四方僧何以故居上若是世尊園

園物房舍房舍物衣鉢坐具針筒便

四分律卷第五 第三十五 四

是塔廟一切諸天世人沙門婆羅門魔梵無能用者即如教以園奉佛及四方僧唯願世尊慈愍受之余時世尊說偈勸諭

種植園果樹 若設於橋船曠野施泉井及與房舍施 如是之人等晝夜福增益如法常持戒 後得生善道

時給孤獨食頭面禮足已却坐一面世尊無數方便種種說法開化令得歡喜給孤獨食聞法歡喜已禮足而

去時祇桓園牛羊來入無有禁限佛言掘作墮障彼上座老病比丘行時不能度佛言聽作橋而不知云何作

應以板若木作若安繩索連繫上座老病比丘度橋時脚跌倒地佛言聽

兩邊安索手捉順而度若捉索故倒地應兩邊安欄楯若墮不牢應重作

障障若無門聽作門若障不堅牢應持牆作牆所須者一切應與若不空

應作重樓開時祇陀王子欲為祇桓作大貴價重門佛言聽作時祇桓園樹不好佛言聽種三種樹華樹果樹

四分律卷第五 第三十五 四

食已選祇桓患熱佛言聽以草若樹葉障十種衣中聽一一衣障作蔭若故熱應循階道邊種三種樹如上時

祇桓去水遠聽作渠通水患渠壞佛言聽以草遮若草爛壞復應以石

若木遮若復作井作井所須一切聽與若出井泥器破聽以木壓四邊持

器者中若故破壞聽以毛氈囊盛若故復破聽以皮革作若繩斷聽以皮作

比丘不慣作患手痛聽轉輪若輪孔壞聽以鐵作若患水還來入井應

以石若輓不障四邊若患洗屢泥應安輓石若患小兒墮井應以木若瓦

輓石作欄遮若牽泥器繩斷墮井應以鈎鈎取彼無安井常處佛言聽近

井邊作架者上時祇桓無浴室佛言聽作不知云何作佛言聽若四方若圓若八角彼在屋前作佛言不應余應

四分律卷第五十 第十子後 四

世尊在拘睺弥六群比丘於好彩畫殿
踞房中燃火炙烟熏汗房汗卧具佛
言不應令時諸比丘冬月患寒聽盡
地然火炙露地坐患背冷聽在外燃
火令烟盡持炭入屋若不相容受應
別作燃火堂不知云何作佛言聽四
方作若圓若長作彼處安胡電佛
言不應令聽當在中安火爐時諸比
丘得有輪火爐佛言聽畜不知誰當
推行佛言沙弥若比丘若守僧伽藍
入彼比丘不慣吹火吹火得患佛言聽
作筒吹彼用實作筒佛言不應用實
聽用牙筒骨若銅鐵舍羅草筒若竹草
若木作若患筒口燒聽安鐵鏤寬中
薪火墜應上若患燒手作鉗彼用實
作鉗佛言不應令聽用骨牙角銅鐵
木作若患頭燒聽安銅鐵鏤彼欲聚
火作把推聚若欲種火應作火坑安
火若恐火滅以灰覆上時諸比丘令
水洗面手脚患冷佛言聽燻水洗不
知云何燻佛言澡罐盛水著火邊若
澡罐多若火邊不容者應安三摺杖
瓶盛水著上燻瓶大妨火應作繩懸

四分律卷第五十 第十子後 四

若繩燒以筒盛繩若筒燒以泥泥瀉
水時筒折佛言應以餘器率取瀉水
瓶中時患棄水應作澍水筒若懸繩
斷上安鐵鏤鈕時諸比丘冬月洗脚
患冷佛言應安澡盤洗脚器在屋裏
洗洗脚所須應與時比丘早起油漆
脚已入聚落乞食女人接足礼油汗
手捉比丘鈴餘比丘見惡之諸比丘
白佛佛言不應早起油漆脚入聚落
乞食諸比丘脚劈破聽塗足跟足底
油漆至指奇時眾僧得一重房佛言
聽住今時世尊從摩竭國至曠野城
時六群比丘為世尊以男女形像文
繡注投堂屋佛言不應令聽用餘雜
色禽獸文者時眾僧得兩房一戶重
屋佛言聽住今時世尊在舍衛國介
時阿難得別房佛言聽畜今時羅睺
羅在那梨林中住時那梨有居士無
人勸化自發意作房舍施羅睺羅時
羅睺羅此房住已人間遊行時彼居
士聞羅睺羅在房住已人間遊行便
以房舍施眾僧今時世尊從摩竭提
人間遊行至那梨林中數座而坐時

四分律卷第五十 第十子後 四

羅睺羅聞居士以房施眾僧便往至
世尊所頭面礼足已却坐一面白佛
言那梨有居士無人勸化自發意作
房施我我於房住已出人間遊行後
居士即復以房施眾僧佛告羅睺羅
聽汝往彼居士所語言汝將無見我
有可呵事不清淨非沙門法若口說
若身行邪時羅睺羅受世尊教已往
居士所具向居士說如上語居士答
言我不見汝有可呵責事非沙門法
若口說若身行不清淨時羅睺羅往世
尊所頭面礼足却坐一面白佛言世尊
向者所勸我具為居士說之居士答
我言我不見汝有可呵責事於沙門法
亦無有不清淨若口說若身行時世
尊以是因緣集比丘眾告言汝等善
聽非法施非法受非法住如法施如
法受如法住云何非法施非法受非
法住或有人自心喜樂作房施一人
已復施眾多人是為非法施非法受
非法住施一人已復以施僧亦如是施
一人已僧破為二部施與已所同部
亦如是施一人已施與異部亦如是

或有人自心喜樂作房施衆多人已復施衆僧是為非法施非法受非法住施衆多人已僧破為二部施已所同部亦如是施衆多人已施與異部亦如是施衆多人已施一人亦如是作房施僧已轉施與餘人亦如是作房已施已所同部亦如是作房已施與異部亦如是為非法施非法受非法住云何如法施如法受如法住或有人喜樂自作房施一人是為如法施如法受如法住施衆多人施僧施二部僧亦如是為如法施如法受如法住今時世尊於迦尸國人間遊行與五百比丘俱時轉連國有四舊比丘阿濕鞞不都婆娑婆般陀樓醯都時四比丘聞世尊與五百人俱人間遊行當來至轉連世尊有二弟子舍利弗目連來至此恐駭我等出此住處我等寧可選擇上房與世尊餘者分為四分以為私有僧伽藍僧伽藍物房舍房舍物作第一比丘分甕瓶瓦釜鑊釜鑿燈臺諸雜重物作第二比丘分繩牀木牀大褥小褥卧具雜物作第

三比丘分餘林木竹草花果菜作第四比丘分時四比丘即選上房留世尊餘者如上分為四分時世尊從迦尸國人間遊行至轉連敷座而坐告舍利弗目連汝往語彼舊比丘世尊與五百比丘俱來迦尸國汝今可為語比丘敷置卧具舍利弗目連受世尊教已往舊比丘所如所教勅敷卧具彼比丘答言世尊是法主便可隨意任止我等先已選上房留世尊餘者分為四分如上無容比丘卧具時舍利弗目連往世尊所頭面礼足却坐一面以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧告言此四分物是四方僧物不應分不應自入不應賣買亦非僧所費非衆多人乃至一人所賣若彼僧衆多人一人自入已若分若賣買者不成自入不成分不成賣買犯偷蘭遮何等四方僧物僧伽藍僧伽藍物房舍物此是第一分四方僧物不應分不應自入不應賣買若衆多人若一人不得分不得自入不得賣買若僧若衆多人若一人若分若自

入若賣買不成分不成自入不成賣買犯偷蘭遮第二第三亦如是第四分中果菜聽分若花上佛餘者同上四分律卷第五十

甲辰歲高麗國大藏部監奉勅附造

四分律卷第五十一

第廿一分之二

婦

房舍捷度之餘

此章對有主家佛所居之房舍等語

今時世尊在舍衛國時有比丘在借地中作私房有上座者比丘來語言起避上座彼答言不起問言何故耶答言是我私房諸比丘白佛佛言應語今起若起者善若不起應語言還僧地更無有理以僧地入已有比丘卒成屋不堅牢佛言不應介彼便盡形壽經營一房屋不時成佛言不應介若作極上大好重閣堂聽十二年經營餘者隨大小量宜彼經營人一切時春夏冬受僧常營事房佛言不應介聽夏三月竟隨上座分時有比丘通經營僧伽藍便處取房分佛言不應介應九十日取一處住彼經營人在衆多人住處住食堂溫室經行堂令客比丘無住處佛言不應介若下堂衆多人住處應在上堂住若上堂衆多人住處應在下堂住彼作小小經營泥壁若補缺若平地便索營事者房佛言不應介彼老沙彌僧

四分律卷第五十一 第二張 婦

五

加蓋人便作營事人佛言不應介彼作小房索營事者房佛言不應介若所作房受繩牀木牀者聽與營事房彼作惡房便索營事者房佛言不應介若所作房莊嚴香薰所須具足者聽與房時有營事比丘受房已命過諸比丘不知此房屬誰白佛佛言隨僧時有營事比丘遣人白僧索房彼比丘至僧中索房已營事比丘便命過諸比丘不知此房與誰佛言隨僧營事比丘遣人僧中索房已彼使比丘命過諸比丘不知此房與誰佛言應與彼營事者時營事人夏安居中命過諸比丘不知此房與誰佛言隨僧時有比丘作房未覆捨行時客比丘語舊比丘言可覆此房舊比丘答言作者應覆諸比丘白佛佛言聽作極大好重閣房六年內覆成餘小者隨事量宜時有一比丘作房有異比丘覆彼二比丘共諍先後治屋諸比丘白佛佛言先作者應先治時有二比丘共作房二人共諍前後作佛言聽更作上座在先時營事比丘夏

四分律卷第五十一 第三張 婦

五

安居受所治房復受餘房佛言不應介即所住房作安居房余時世尊在拘睺彌時王優填與跋難陀親厚王請在拘睺彌夏安居時跋難陀受請安居已聞有異處安居僧大得衣物即往彼處少時住已還拘睺彌時王優填聞已譏嫌云何跋難陀受我請夏安居已聞有異處僧大得夏安居衣物而往彼往後還來此時諸比丘聞往世尊所頭面礼足却坐一面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釋子言云何受請在拘睺彌夏安居聞有異處僧大得夏安居衣物便往彼住已復還此耶無數方便可責已告諸比丘若比丘此處安居聞有異處僧大得夏安居衣物而往彼住即失此處於彼少住已復還此處復失彼處余時衆僧房舍故壞有異居士言若與我者我當修理諸比丘白佛佛言聽與白二羯磨應如是與衆中應老堪能羯磨者如上作如是白天德僧聽若僧時到僧忍聽僧今持此房與某甲

居士修治某甲比丘經營白如是大德僧聽僧今以此房與某甲居士修治某甲比丘經營誰諸長老忍僧持此房與某甲居士修治某甲比丘經營者默然誰不忍者說僧已忍與某甲居士房修治某甲比丘經營竟僧忍默然故是事如是持尔時營事比丘未分房便出行諸比丘即於後分房彼營事比丘還問言留我營事房不彼答言不即便嫌責諸比丘言我未分房出行而於後便分房我於此有益何故不與我房耶諸比丘不知為成分不成分佛言成分應待還彼亦應獨人取時營事比丘未分房出行獨餘比丘取房而不指示房處所彼比丘營處多此比丘不知與取何房諸比丘分房已彼方還問諸比丘分房未答言已分為我取房不答言不彼即嫌責言未分房我出行獨餘比丘為我取房我於此有益而不與我取房諸比丘不知為成分不成分佛言成分應待還彼亦應指授言取某甲房彼營事比丘取房已後分房時次

得好房便搶前房諸比丘白佛佛言不應令應從上座更分若無人取者應與彼比丘疑不敢捉眾僧戶鈎鑰若執若環若杖若甬杓若銅杓若浴牀佛言聽捉彼不敢從此住履移此諸物至彼處佛言聽移有五法不應為僧分粥設若不應分若有要有患怖有癡不知已分未分有如是五法不應老為僧分粥已老不應分有五法應老為僧分粥不受不患不怖不癡知已分未分有如是五法應老為僧分粥若老應令為僧分粥小食分住闍尼老請會敷卧具分卧具沐浴水分衣可取可與若比丘使老沙弥使一切亦如是有五法為僧分粥入地獄如射箭有愛有患怖有癡不知分未分有如是五法分粥入地獄如射箭前五法分粥生天如射箭不受不患不怖不癡知分未分有如是五法為僧分粥生天如射箭乃至老沙弥使亦如是 房舍建度具更責

應持何等鉢佛言聽持迦羅鉢舍羅鉢時有比丘入僧中食無鉢佛言聽比丘坐與若僧中有此二種鉢者借與時有比丘馳吐毒鉢中不洗持用食食已得病諸比丘白佛佛言不應不洗鉢用食聽洗已用食時諸比丘駭長佛言聽若自剃若使人剃彼須剃刀聽作彼用實作搨佛言不應用實藥用銅鐵彼露投刀難掌護佛言聽作刀鞘彼用實作佛言不應用實藥用骨牙角鋼鐵白錫鎚舍羅草竹葦木作彼作刀鞘急動壞刃應以物障若毳若却貝若大皮若墮落應以絛連綴若手捉難掌護應作囊盛若從囊已出應以繩繫之若手捉行恐失繩繫絡者肩時比丘用刀刃卷聽手上磨若故卷應石上磨手捉石恐失應威者刀囊中若刀鈍應刮刃若自刮教人刮彼須刮刀佛言聽作時比丘剃賊患髮者衣佛言聽畜承髮器不知云何作聽絨竹作若屈木為櫛以樹皮鞞之若十種衣中一一表聽作承髮器彼持承髮物者地用時著膝上泥

四分律卷第五十一 第七張 婦

土汗衣佛言不應余聽以繩懸若安
杖上時比丘惠鼻中毛長佛言聽拔
若自拔若令人拔彼須鑄佛言聽作
彼用實作佛言不應用實作聽用骨
牙角銅鐵白臍鈿錫作若患齧頭破
聽頭安鐵手捉難掌護聽者剃刀囊
中時比丘爪長佛言聽剪若自剪若
令人剪彼須剪爪刀佛言聽作彼用
實作佛言不應用實聽用銅鐵手捉
難掌護聽作筒威彼用實作筒佛言
不應用實聽用銅鐵白臍鈿錫竹木患
筒中出應作蓋塞彼用實作蓋佛言
不應用實聽用銅鐵若白臍鈿錫竹
木若趨著一處患零落聽者刀囊中
余時有比丘爪長至一白衣家此比
丘顏貌端正白衣婦女見已便繫意
於彼比丘即語比丘言共我作如是
如是事比丘言大姊莫作是語我等
法不應余彼婦女言若不從我者我
當自以爪肥身面破已我夫還時當
語言彼比丘喚我作如是事我不從
彼便爪肥破我身面如是時彼比丘
聞已愧懼便疾疾出其家比丘亦出

四分律卷第五十一 第八張 婦

其夫亦從外入彼婦即自肥破身面
語其夫言比丘喚我作如是事我不
從便肥破我身面其夫即疾疾逐比
丘語言汝欲犯我婦我婦不從便肥
破身面耶比丘荅言居士莫作是語
我等法不應余彼便言汝云何言不
應余汝爪長如是彼即打比丘次死
諸比丘白佛佛言不應畜長爪時六
群比丘剪爪令血出佛言不應余彼
剪爪令如半月形佛言不應余彼剪
爪令頭尖佛言不應余彼磨爪令光
出佛言不應余彼以彩色漆爪佛言
不應余佛語比丘汝曹癡人避我所
制更作餘事聽諸比丘皮次剪亦不
知長短幾許應剪佛言極長如一麥應
剪時六群比丘以剪刀剪鬚髮佛言
不應余彼剃鬚不剃鬚佛言應剃鬚
髮彼剃鬚不剃鬚佛言應剃鬚髮彼
拔髮佛言不應余彼留髮佛言不應
余彼撻髮今翹佛言不應余汝等癡
人避我所制更作餘事自今已去應
鬚髮盡剃彼比丘不知鬚長幾許應
剃佛言極長長兩指若二月一剃此

四分律卷第五十一 第九張 婦

是極長時六群比丘梳鬚髮佛言不
應余彼以油漆髮佛言不應余六群
比丘畫眼臉時諸居士見皆共譏嫌
沙門釋子多欲無厭自穢言我知正
法如是有正法猶若白衣諸比丘
白佛佛言不應如是畫眼臉時諸比
丘患眼痛佛言聽著種種藥時六群
比丘鏡照面或水中照面或以物摩
壁今光出照面時諸居士見皆共譏嫌
沙門釋子多欲無厭自穢言我知正
法如是有正法以鏡照面猶如白
衣諸比丘白佛佛言不應余時比丘
患面瘡佛言聽餘比丘著藥若獨在
一房聽以水鏡照面著藥彼比丘治
身治鬚佛言不應余彼比丘唾身指
摩佛言不應余彼於露處洗浴時諸
居士見皆共譏嫌沙門釋子多欲無
厭自穢我知正法如是有正法露
處洗浴猶如白衣諸比丘白佛佛言
不應余時有比丘作如是我意自推打
肩臂欲令瘡好佛言不應余彼作如
是我意以香塗身為香好故佛言不應
余時諸比丘患身汗臭佛言聽作刮汗

刀彼用實作佛言不應用實聽用骨
牙甫鋼鐵鈇錫舍羅草竹木作時六
群比丘作刮汗刀頭似刺刀形刮汗
并欲去身毛佛言不應亦不應畜
如是刀時病瘡比丘以鹿末藥洗患
痛佛言聽以細末藥若細泥若菜華
菓隨病比丘便身聽洗病者種種瘡
乃至患汗臭時六群比丘著耳鐺佛
言不應亦時六群比丘耳輪上著珠
佛言不應亦六群比丘著耳環佛言
不應亦六群比丘以多羅葉若鈇錫
作環張耳孔令大佛言不應亦彼六
群比丘纏裹耳聽佛言不應亦彼作
鈇錫腰帶佛言不應亦彼著頸瓔佛
言不應亦彼著辟脚珣佛言不應亦
彼著指環佛言不應亦彼用五色經
絡繫腰辟佛言不應亦彼著指印
佛言不應亦

得大段栴檀木即用作鉢以實作絡
囊盛之於中庭豎高標安者其上唱
言若此王舍城有沙門婆羅門是阿
羅漢有神力者可取此鉢去時富蘭
迦葉至長者所語言我是阿羅漢有
大神力可持此鉢并囊與我長者語
言汝若是我阿羅漢有大神力與汝汝
可往取彼欲取而無由得時末法羅
瞿奢羅阿夷頭翅舍欽婆羅波置迦
崩延訛歌羅吃子尼提施若提子等
至長者所作如是言我是阿羅漢有
神力可以此鉢并囊與我長者言
若汝是我阿羅漢有大神力者與汝汝
可往取彼欲取而無由得時末法羅
盧大目連共在一大石上坐實頭盧
語目連汝是我阿羅漢世尊記汝神足
第一汝可往取目連言我未曾白未
前現神足汝亦是阿羅漢有大神力
世尊記汝師子吼取為第一汝可往
取時實頭盧聞目連語已即合石踊
身虛空達王舍城七匝國人皆東西
避走言石欲墮時彼長者在閣堂上
遙見實頭盧在虛空中即合掌作禮

作如是言取此鉢實頭盧有頭盧即
取鉢長者復言小下住實頭盧有頭
盧即小下住時彼長者從手中取鉢
盛滿美食與時實頭盧取鉢已還以
神足力乘虛而去諸比丘聞中有少
欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌
責實頭盧言云何在白衣前現神足
時諸比丘往世尊所頭面禮足却坐
一面以此因緣集比丘僧知而故問實頭
盧汝於白衣前現神足耶答言實亦
時世尊無數方便呵責實頭盧汝所
為非非威儀非沙門法非淨行非隨
順行所不應為云何於白衣前現神
足猶如姪女為半錢故於眾人前自
現汝亦如是為藥木鉢故於白衣前
現神足不應於白衣前現神足若現
突吉羅比丘不應畜旛檀鉢若畜如
法治若得已成者龜破分與諸比丘
作眼藥時諸外道聞沙門置曇制諸
比丘不得於白衣前現神足彼沙門
所制終不更犯我等今寧可往彼所
語言汝沙門置曇自稱得阿羅漢我亦

四分律卷第三十一 第十三區 劫示

是阿羅漢自稱有神通我亦有神通
自稱有大智慧我亦有智慧今可共
現過人法神力若沙門瞿曇現一過人
法我當現二若現二我當現四沙門
瞿曇現四過人法我當現八若現八
我當現十六若現十六我當現三十
二若現三十二我當現六十四若所
現轉增我現亦轉一倍時諸外道在
城街巷屢屢言沙門瞿曇自稱有
神力我亦有神力自稱有大智慧我
亦有大智慧我等今欲共沙門瞿曇
捕現神力過人法若沙門瞿曇現一
我當現二如是沙門瞿曇所現多少
我當現轉增一倍時王舍城中有一
覆其地廣大平博時彼長者多持華
香瓔珞伎樂檀香飲食衣服醫藥針
具欲於此處供養外道婆伽婆時彼
長者欲取華供養外道手入器輒不
得出欲取香花瓔珞檀香飲食衣服
醫藥針具隨所取手皆著器而不得
出時彼長者欲取華供養佛時隨
手所取而無所闕如是隨手所取乃
至醫藥針具而無所闕彼作如是念

四分律卷第三十一 第十四區 劫示

未曾有世尊有如是大神力時彼長
者即白佛言唯願世尊與大比丘僧
受我明日請食今時世尊默然受請
時彼長者見世尊默然許可前禮佛
足遠佛而去即還其家竟夜辦種種
肥美飲食明日清旦往白時到今時
世尊者衣持鉢與大比丘僧千二百
五十人俱往彼長者家時世尊動足
行屢大神力天在虛空中以天身隨
羅華旃檀末香天曼鉢羅鉢頭摩拈
牟頭分陀利華以散佛行迹屢作天
伎樂歌頌讚佛時彼長者隨從世尊
作是念今此音聲為從地出為從上
來仰視空中遇見天身隨羅華乃至
分陀利華及天伎樂住在空中便作
是念此音不從地出乃從上來時世
尊至長者家就座而坐時諸外道聞作
如是念彼長者由來供養我諸外道
今乃更讚佛及僧飲食我今寧可往
令彼供具不足即便與眷屬俱往長
者家守門人見諸外道與眷屬俱來
即往白長者言知不今諸外道與眷
屬來當聽入不長者言莫聽入佛言

四分律卷第三十一 第十五區 劫示

長者可聽入長者白佛外道衆多此
屢窄狹恐不容受佛言但聽入足相
容受長者復言外道衆多坐處窄狹
飲食有限本為千二百五十人設供
今恐不供足佛告長者但聽入足
相容受飲食供足今時世尊以神足
力令地平正廣博東西觀時無數百
千高座自然而有南西北方亦復如
是時世尊與大比丘僧千二百五十
人并外道俱坐時彼長者設種種美
食供養佛比丘僧及諸外道一切充
足食已捨鉢更取卑牀於佛前坐時
世尊為長者無數方便說法教化令
得歡喜為長者說法已從坐而去今
時諸外道與眷屬俱往瓶沙王所合
掌頂上言願王常勝白言沙門瞿曇
自言是阿羅漢我亦是阿羅漢沙門
瞿曇自言有神通我亦有神通沙門
瞿曇自稱有大智慧我亦有智慧
我等今欲共沙門瞿曇捕勝神力及
過人法若沙門瞿曇現一我當現二
如是隨沙門瞿曇所現多少我盡倍
之大王我今欲共沙門瞿曇捕現神

力過人法時瓶沙王性詣佛所頭面
禮足却坐一面以向因緣具白世尊
唯願世尊與外道捕現神力及過人
法世尊告王言且止我自時可現
當現明日當去隨王所欲世尊明日
與大比丘衆俱從王舍城去時瓶沙
王以五百乘車載種種美食從世尊
後時諸外道聞世尊清旦出王舍城
云作是言沙門瞿曇不能與我等共
捕神力便去王瓶沙五百乘車載種
種美食為我等不為彼瞿曇沙門我曹
今可隨彼去到所至之處喫共捕神力
過人法彼即隨世尊後去時王瓶沙聞
佛清旦與千二百五十比丘從王舍城
去王從八万四千人俱隨世尊後梵
身天釋提桓因四天王諸天無數百
千大衆隨從世尊後時世尊往優禪
城優禪城王名波羅珠提摩竭國諸
外道優禪城諸外道俱共往波羅珠
提王所合掌頂上讚言願王常勝沙
門瞿曇自稱言是阿羅漢我亦是阿
羅漢自稱言有神力我亦有神力自
稱言有大智慧我亦有智慧我等

於王舍城中未共捕神力過人法而
沙門瞿曇不能與我捕神力過人法
我等今欲共捕神力過人法若沙門
瞿曇現一我當現二如是隨沙門瞿
曇所現多少我盡倍之時王波羅珠
提即往佛所頭面禮足却坐一面以
此因緣具白世尊善哉世尊可共諸
外道現神力過人法亦時世尊告波
羅珠提王言且止我自時可現當
現明日當去隨王意時世尊明日清
旦從優禪去放羅珠提王五百乘車
載種種美食從世尊後時諸外道聞
世尊去作如是言沙門瞿曇不能與
我共捕神力過人法便去王五百乘車
載飲食為我等不為彼我當隨去
到所至處與共捕神力過人法彼即
隨世尊後而去時王瓶沙聞世尊去
與八万四千人俱波羅珠提王與七
万人俱釋梵四天王諸天大衆無數
百千眷屬圍遶從世尊後世尊往拘
鞞彌國瞿師羅園中住時優陀延為
王摩竭國諸外道優禪國諸外道拘
鞞彌皆外道俱往優陀延王所合掌

頂上讚言願王常勝白如是言沙門
瞿曇自稱言是阿羅漢我亦是阿羅
漢自稱言有大神力我亦有大神力
彼自稱言有大智慧我亦有智慧
於摩竭國優禪國求共捕神力過人
法沙門瞿曇不能與我共捕神力過
人法而去我等今欲共沙門瞿曇捕
神力過人法沙門瞿曇現一我當現
二如是隨彼所現多少我盡倍之時
優陀延王詣世尊所頭面禮足却坐
一面以此因緣具白世尊善哉世尊
可與諸外道共捕神力過人法佛告
王言止我自時可現當現明日當
去便隨王意明日清旦便去時王優
陀延五百乘車載種種飲食隨世尊
後時諸外道聞世尊去便作是言沙
門瞿曇不能與我捕神力過人法便
去優陀延王五百乘車載飲食而為我
等不為彼我等今隨彼所至之處當
共捕神力過人法即便隨世尊後去時
瓶沙王與八万四千人俱優禪王與七
万人俱優陀延王與六万人俱從世尊
後釋梵四天王無數百千諸天大衆從

四分律卷第五十一 第十九次 拘羅國尼

世尊後余時世尊往迦維羅衛國尼
拘律園中住時迦維羅衛王梵施是
佛異母弟摩竭國諸外道優禪諸外
道拘睺睺諸外道迦維羅衛國諸外
道共往梵施王所合掌頂上頌王常
勝白梵施王言沙門瞿曇自稱言是
阿羅漢我亦是阿羅漢自稱有大神
力我亦有大神力自稱有大智慧我
亦有大智慧我於摩竭國優禪國拘
睺律園與沙門瞿曇捕神力過人法
而沙門瞿曇不能與我捕神力過人
法便去我等今欲與沙門瞿曇捕現
神力過人法若沙門瞿曇現一我當
現二如是隨沙門瞿曇所現多少我
盡倍之時梵施王往詣佛所頭面礼足
在一面坐白佛言願世尊現神力過
人法佛告王言止我自知時可現
當現明日當出迦維羅衛國去可隨
王意世尊明日清旦便去余時梵施
王即以五百乘車載種種飲食從世
尊後時詣外道問世尊去便作是言
沙門瞿曇不能與我共捕神力過人
法捨我而去梵施三載五百乘車飲

四分律卷第五十一 第二十次 拘羅國尼

食而為我等不為沙門瞿曇今當隨
其所至之處喚共捕神力過人法即
與眷屬逐世尊後時王瓶沙闍佛去
即與八万四千人俱波羅殊提王與
七万人俱優陀延王與六万人俱梵
施王與五万人俱從世尊後擇梵四
天王與諸眷屬無數百千人從世
尊後余時世尊從迦維羅衛國人間
遊行至舍衛國祇桓園中住時舍衛
國波斯匿王時摩竭國諸外道優
禪諸外道拘睺睺諸外道迦維羅
衛諸外道合掌頂上白言願王常勞作
如是言沙門瞿曇自稱言是阿羅漢
我亦是阿羅漢自稱言有大神力我
亦有大神力自稱言有大智慧我亦
有大智慧我等於摩竭國優禪律園
睺律園與沙門瞿曇捕神力過人法
法而不能與我共捕神力過人法便
去我等今欲與沙門瞿曇捕神力過
人法若沙門瞿曇現一我當現二如
是隨其所現多少我盡倍之三波斯
匿往世尊所頭面礼足却坐一面以

四分律卷第五十一 第二十二次 拘羅國尼

此因緣具白世尊善哉世尊願現神
力過人法佛告王言止我自知時
可現當現於朞月十五日中午從初
日至十五日如來當現神力過人法
大三若欲觀如來現神力過人法者
便來時舍衛國有別處其地正廣
博世尊往彼敷座而坐時梵天王備
露右肩右膝著地合掌白佛世尊言
我當為世尊敷高座佛告梵天且止
我自知時天帝釋四天王瓶沙王波
羅殊提王優陀延王梵施王波斯匿
王末利夫人長者梨師達多富羅那
各各作如是言我當為世尊敷高座
佛告言汝等已止我自知時時諸居
土有信外道者為外道敷價直百千
座有信樂恭敬供養世尊者次第從
一日至十五日余時世尊東面看時
有無數百千諸座自然而有南西北
方亦復如是中央有自然七寶師子
高座如來坐上時諸大眾皆悉就座
時有檀越次供日者授佛楊枝世尊
為受齋已棄著背後即成大樹根莖
枝葉扶疎茂盛時諸大眾見世尊如

是神力皆大歡喜得未曾有。有獸離心時，世尊觀諸大眾，得未曾有生獸離心，即為無數方便種種說法，令得歡喜。時於座上無數百千人，遠塵離垢，得法眼淨。此是世尊初日現神力變化於第二日。此樹花生，色香具足，樹花散落，周遍大眾，積至于膝。比丘比丘尼，優婆塞，優婆私，及餘大眾，皆觀此香氣。時諸大眾見世尊如是神力變化，皆大歡喜，得未曾有。有獸離心時，世尊觀諸大眾，得未曾有生獸離心，即為無數方便種種說法，令得歡喜。時於座上無數百千人，遠塵離垢，得法眼淨。此是世尊第二日現神力變化於第三日。樹葉使出，色香味具足，其菓不搖，自落墮地，不壞。比丘比丘尼，優婆塞，優婆私，及諸大眾，皆共食之。此諸大眾見世尊如是神力變化，皆大歡喜，得未曾有。有獸離心生時，世尊觀諸大眾，得未曾有。有獸離心生，即為說法。乃至得法眼淨如上。此是世尊第三日現神力變化。余時有檀越次供，第四日者，授世尊水。時世尊即

取一把水，棄之前地。佛神力故，即成大池。其水清淨，無諸塵穢，飲之，无患。有諸雜華，優鉢羅鉢頭摩拘牟頭分陀利華，眾鳥異類，鳧鴈鴛鴦，鼈龜魚鱉，水性之屬，以為莊嚴。時諸大眾見世尊神力如是變化，皆大歡喜，得未曾有。有獸離心生時，世尊觀諸大眾，得未曾有。有獸離心生，即為說法。乃至得法眼淨如上。余時第五日，其池四面各出一河，直流不曲，其水恬淨，而無波浪，眾雜奇華，以為莊嚴。其流水聲說法之音，一切眾行皆悉無常苦空。一切諸法皆悉無我，涅槃息滅。時諸大眾見世尊神力如是變化，皆大歡喜，得未曾有。有獸離心生時，世尊觀諸大眾，得未曾有。有獸離心生，即為說法。乃至得法眼淨如上。此是世尊第五日變化於第六日。世尊化諸大眾，皆一等類，無有差別。時諸大眾見世尊神力變化如是，皆大歡喜，得未曾有。有獸離心生時，世尊觀諸大眾，得未曾有。有獸離心生，即為說法。乃至得法眼淨如上。此是世尊第六日變化於第七日。世尊在空中，為諸大眾說法。但聞如來說法聲，而不見形。時諸大眾見世尊神力變化如是，皆大歡喜，得未曾有。有獸離心生時，世尊觀諸大眾，得未曾有。有獸離心生，即為說法。乃至得法眼淨如上。第八日，時諸居士信外道者，遣使喚諸外道，沒曹知不沙門，瞿曇已現神力於今。八日沒曹何故不來，耶彼欲來而不得。來時世尊告諸比丘，若使不蘭迦葉以堅鞞皮，纏縛其身，並牛牽之，皮繩斷，身形破壞，若不捨已見，而為論議，故終不能來。至我所，乃至尼捷子等，亦復如是。時梵天王告天帝釋，言諸外道人，自言與世尊等，而不能來。與世尊捕現神力，今可破滅。其高座時，天帝釋告四天王，諸外道自言與世尊等，而不能來。與世尊捕現神力，今可破滅。其高座時，四天王即召風神、雲雨神、雷神。告如是言：諸外道自言與世尊等，而不能來。與世尊捕現神力，今可破壞。其高座今散滅。無餘時，風神等聞四天王教，已即取外道高座，破散令滅。無

四分律卷第五十一 第二十五壞場 樂

餘時諸外道得風雨飄濕即入草木
萊林山谷窟中而自藏窺時有靈
形斯尼外道波梨子波私婆闍加以
大石繫頸自投深測時諸大衆見世
尊神力變化皆大歡喜得未曾有狀
離心生世尊即為說法乃至得法眼
淨如上此是世尊第八日變化於第
九日世尊於須弥頂上為大衆說法
但聞其聲不見其形時諸大衆見世
尊如是變化皆大歡喜得未曾有狀
離心生世尊即為說法乃至得法眼
淨如上此是世尊第九日變化第十
日世尊於梵天上說法時諸大衆但
聞其聲不見其形時諸大衆見世尊
如是變化皆大歡喜得未曾有狀離
心生世尊即為說法乃至得法眼淨
如上此是如來第十日變化於第十
一日世尊於大衆中現神足變化一
身為多身多身為一身於近現處若
遠不見處若近山障石壁身過無聞
遊行空中如鳥飛翔出沒於地猶若
水波履水而行如地遊步身出烟焰猶
若大火手捫摸日月身至梵天時諸

四分律卷第五十一 第二十六壞場 淨

大衆見世尊如是變化皆大歡喜得
未曾有狀離心生世尊即為說法乃
至得法眼淨如上此是世尊第十一
日神足變化於第十二日世尊於大
衆中心念說法是應念是不應念是
應思惟是不應思惟是應斷是應修
行是時諸大衆見世尊神足變化如
是皆大歡喜得未曾有狀離心生世
尊即為說法乃至得法眼淨如上此
是世尊第十二日神足變化於第十
二日世尊為大衆說法教授說法教
授者一切皆熾然云何一切皆熾然
眼熾然色熾然識熾然眼觸熾然眼
觸因緣有受若苦若樂若不苦不樂
是亦熾然誰熾然貪欲瞋恚癡火熾
然生老病死憂悲苦惱熾然苦緣是
生耳鼻舌身意亦如是一切皆熾然
余時大衆聞世尊如是說法教化皆
大歡喜得未曾有即為說法乃至得
法眼淨如上此是如來第十三日變化
於第十四日次供檀越以一掬花授
世尊世尊嘆已擲著空中以佛神力
故變為万四千華蓋樓閣華蓋臺樓

四分律卷第五十一 第二十七壞場 淨

閻中一切皆有座佛在右面天帝釋
梵舍掌敬禮而說偈言
敬禮丈夫王大人寂無上一切無能知
世尊所依禪
余時大衆見世尊神力變化如是皆
大歡喜得未曾有世尊即為說法乃
至得法眼淨如上余時摩竭王瓶沙
次十五日設供即於夜辦種種美食
夜過已明日以種種多美食飲飯佛
及僧并波羅珠提王優陀延王梵施
王波斯匿王末利夫人長者梨師達
多富羅那一切大衆皆供養滿足食
已捨鉢王瓶沙更取卑鉢於佛前坐
時世尊壞加趺坐申脚案上足至案
上時地為六反十八種震動時世尊
足下相輪輪有千輻輪郭成就輪相
具足光明晃曜從輪出光照三千
大千國土時摩竭王見世尊足下輪
相如是即從坐起偏袒右肩右膝著
地白世尊言世尊往昔作何福德得
此足下千輻輪相光明晃曜輪中出
光光照三千大千國立余時佛告瓶
沙王乃往過去世時有王名利益衆

生作閻浮提王時閻浮提國土豐饒
人民熾盛使樂有八万四千城聚落
有五十五億時利益衆生王所住城
名慧光東西十二由延南北七由延
其城廣大人民熾盛財物無限嚴飾
使樂三第一夫人字慧事無兒息彼
為兒故礼事種種諸天河池水滿
善天寶善天日月天帝釋梵天玉地
水火風神摩醯首羅天子園神林神
巷陌諸神鬼子母聚落諸神慶慶供
養求願有子後於異時王第一夫人
懷娠女人有三種智慧知男子有欲
意看知得胎時知所從得慶時夫人
即往王所白言王知不我今懷妊王
言大善即為夫人倍增供養以奉上
飲食衣服醫藥厨具一切所須皆增
一倍十月滿已生一男兒顏頰端正
時兒生日八万四千諸城八万四千
伏藏自然湧出藏有銀者銀樹湧出
根莖枝葉皆是白銀藏有金者金樹
湧出根莖葉皆悉是金藏有琉璃
者頗梨者有赤真珠者有瑪瑙者有
車渠者皆亦如是余時國法若兒初

生若父母為作字若沙門婆羅門為
作字時至利益衆生作是念何須沙
門婆羅門為作字也此兒母字慧事
我今幸可字兒為慧燈彼即字為慧
燈時王為其兒置四種乳母一者治
身二者浣衣三者乳養四者戲笑治
身母者修治身形支節浣衣母者為
浣濯衣服洗浴身形與乳母者主
知與乳遊戲母者若王子在象馬
車乘遊戲時華香寶物種種玩持之
具與共嬉戲持孔雀蓋在後娛樂王
子令得使樂余時世尊即說偈言
一切要路蓋高者會當墮生者無不死
有命皆無常衆生墮有數一切皆有為
一切諸世間無有不老死衆生是常法
生者皆歸死隨其所造業罪福有果報
惡業墮地獄善業生天上高行生善道
得無漏涅槃

時利益衆生王命終王子轉大至年
八九歲其母教學諸伎藝書畫筆數
戲笑歌舞伎樂象馬騎乘車學射
勇健捷疾於諸技藝皆悉綜練至年
十四五時諸群臣至三子所白言知不王

已命終今次應登三位為王施行教
令王子答言我不能為王行王教令
何以故我前世時曾為國王經六年
以是因緣墮在地獄六万歲以是故
今不能為王行王教令諸臣言頗有
方便可得作王行王教令不答言有
何者是答言若能令閻浮提若男若
女能言之者皆行十善不煞生乃至
不邪見者我當為王時諸臣聞王子
教已即遣使持書四方唱令作如是言
汝等知不利益衆生王已命過王子
慧燈次應為王作如是言我不為王
乃使閻浮提人若男若女能言之者
皆行十善不煞生乃至不邪見者我當
為王時諸國人聞如是教盡修行十善
不煞生乃至不邪見諸臣即往王子
慧燈所白言王子知不閻浮提人若
男若女能言之者皆行十善不煞生
乃至不邪見今可登王位行王教令
王子言取縮末即授第一白綸與自
繫頭上作如是言如是時有如是王
善好不耶諸臣答言甚善時諸臣白
王言王初生時有八万四千藏自然

四分律卷第五十一 第三十二 九

而出今可取入王藏王言何須入藏
即可於彼四交道頭布施沙門癯羅
門貧窮孤老隨所求索者一切施與
時諸大臣聞慧燈王教已即於八万
四千城隨所在藏於四城門中四交
道頭布施沙門癯羅門貧窮孤老隨
其所索一切施與時天帝釋便作是
念王慧燈於八万四千城隨所在藏
皆於四城門中四交道頭布施沙門
癯羅門貧窮孤老隨其所索一切施
與將恐采索我座我今寧可往試王
慧燈為以無上道不退轉故布施為
以退轉也彼即化作男子自相謂言王
慧燈教我等行十惡煞生乃至邪見
時諸大臣皆往王所自言王實教國
人行十惡煞生乃至邪見耶王答言
不何以故我實有是語我不作王乃
令閻浮提人能言之類皆行十善不
煞生乃至不邪見我當為王是故我
無是語汝等今可嚴駕象乘我欲自
行教化國人

四分律卷第五十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅撰造

四分律卷第五十二

第一之三

婦

雜捷度之二

時天帝釋作如是念我不應令王乘

世間乘乘即嚴駕天象象有六牙牙

皆廣大置於門外時王慧燈見如是

象駕問諸大臣此是誰象諸臣答言

不知是誰象此必是王家非餘人有

也願三便可乘之王即便乘王言可

去示我彼人言我教國人行十惡者

彼即示王王問言王慧燈教汝行十

惡邪答言實余王復問言可有方便

行十善不答言有問言何者是耶彼

答言若得成就菩薩生食其肉飲其

血乃得行十善不煞生乃至不邪見

時王慧燈作如是念我於無始世已

來經歷眾告輪轉五道或受截手截

脚截耳鼻出眼截頭竟何所益即取

利刀自割股肉以黑鐵血授與彼人

而告之曰男子汝可食飲此肉血可

行一善時彼男子不堪王慧燈威德

即沒不現忽有天帝而在前立問王

言三今布施為一天下二三四天下

耶為日月天帝釋魔王梵王耶王答

四分律卷第五十二 第三十二 九

耶為日月天帝釋魔王梵王耶王答

言我布施不為一天下二三四天下

乃至魔梵王伐作如是意行布施欲

求無上正真一切智度未度者解未

解者未得涅槃者令得涅槃度生老

病死憂悲苦惱如是等者時天帝釋

便作是念我今令王慧燈以此瘡死

者甚非所以當以天甘露灌其身上

即便灌之瘡即平復如故佛告瓶沙

王言尔時利益眾王者豈異人乎

即今父王白淨是也時王第一夫人

者今母摩耶是時王慧燈者即我身

是我於前世教化閻浮提無數人民若

男若女能言之者皆行十善不煞生乃

至不邪見以是因緣故足下千輪輪

相輪郭成就光明晃曜照三千大千

國土尔時大眾見世尊如是神力變

化皆大歡喜得未曾有狀離心生世

尊觀諸大眾皆大歡喜狀離心生為

無數方便說法令元數百千人即於

座上遠塵離垢得法眼淨此是世尊
第十五日變化尔時世尊在王舍城
時王瓶沙聽諸比丘入出官閣無有

疑難時王安人善屏處聽若比丘有
肝言說便來語我彼重宮間以貴價
尸餘婆材為柱諸比丘見已作如是
言乃以此貴價材作柱也為諸比丘
作鉢者不亦佳乎時彼屏處人聞已
即往自王王即勅人更作新柱以易
取持作鉢施與諸比丘諸比丘不受
言佛未聽我等畜尸餘婆木鉢時諸
比丘白佛佛言不應畜木鉢此是外
道法若畜如法治時瓶沙王以石鉢
施諸比丘諸比丘不受言佛未聽我
等畜石鉢白佛佛言不應畜此是如
來法鉢若畜得偷蘭遮時瓶沙王作
金鉢施比丘比丘不受言世尊未聽
我等畜金鉢白佛佛言比丘不應畜
金鉢此是白衣法若畜如法治時王
瓶沙復作銀鉢作琉璃鉢作寶鉢雜
寶作鉢施諸比丘比丘不受言佛未
聽我等畜如是鉢諸比丘白佛佛言
不應畜如此等鉢此是白衣法若畜
如法治時世尊在婆伽提國毗舍
離跋闍子比丘畜金鉢佛言不應畜
彼畜銀鉢琉璃鉢寶鉢雜寶鉢

佛言不應畜汝等瘞人避我所制更
作餘事自今已去一切寶鉢不應畜
若畜如法治時世尊在毗舍離諸
梨奢得大價摩尼鉢以旃檀末香滿
鉢奉世尊大德願慈慈故受此摩尼
鉢佛言梨奢我不應畜此鉢復白佛
言願慈慈慈受旃檀末香世尊即受
時諸梨奢念言當持此鉢與誰中有
言與不蘭迦葉或有言與未佉羅羅
舍羅阿夷頭翅舍欽婆羅與波休迦
旃延與訶若毗羅吒子與尼攪那耶子
與薩遮尼攪子彼即持鉢與薩遮尼
攪子時薩遮尼攪子聞毗舍離諸梨
奢以大價摩尼鉢先與羅曇沙門不
受後來與我彼懷慚憤貢高嫉妬之
心瞋恚不喜不自慎護便作惡言若
使汝等裁諸梨奢子舌滿鉢余乃當
受彼作是念薩遮尼攪子大欲傷毀
我等種族即以一石打煞彼欲自料
理解前惡言而不聽語便打煞諸比
丘白佛佛言若得語者事必得解佛
言有五法攝言得自申理不被咎責
令彼歡喜後無悔恨何等五善者便

說不善者不說如法便說不如法不
說愛言便說不愛言不說以實而說
不為虛詐利益故說不以無利有如
是五法攝言得自申理不被咎責令
彼歡喜後無悔恨即說偈言
善說者近勝法說無非法 愛語真實語
利益無有損 善說於言者 今已無熱惱
亦不侵他人 是言為善說 善說於愛言
不為彼所責 說時無不受 諸惡不來集
至誠甘露說 實語為最上 真實如佛法
便住於涅槃 佛所可說法 安隱至涅槃
能盡於苦際 此言最善說
時瓶沙王布施比丘鐵鉢比丘不受
言佛未聽我等畜鐵鉢諸比丘白佛
佛言聽畜鐵鉢時有鐵作者出家欲
為諸比丘作鉢白佛佛言聽作彼須
爐佛言聽作彼須椎鐵佛言聽作彼
須鑊佛言聽作彼鐵器諸物惠零落
佛言聽作囊盛者杖上龍牙杖上彼
畜鉢不薰生垢患臭佛言聽熏彼不
知去何薰聽作爐若釜若瓮種種泥
塗以杏子麻子泥裏以灰平地作熏

四分律卷第五十二 第六部 誦 三

鉢塲安支以鉢置上鉢壘覆上以灰
 壘四邊手按令堅若以薪若牛屎壘
 四邊燒之當作如是熏令時世尊在
 蘇摩國人間遊行時有信樂陶師世
 尊指授泥覆語言取此處土作如是
 打如是曬燥如是作泥如是調作如
 是鉢如是揩摩如是曬乾已作大堅
 爐安鉢置中以蓋覆上泥塗若以佉
 羅陀木若以葉木若以尸賒婆木何
 摩勒木安四邊燒之彼即如佛所教
 隨次而作即成持異貴好蘇摩鉢與
 諸比丘比丘不受言世尊未聽我等
 畜如是鉢白佛佛言聽畜時世尊在
 優伽羅村時諸比丘得優伽羅鉢不
 受言佛未聽我等畜如此鉢白佛佛
 言聽畜令時世尊在優伽羅諸比丘
 得優伽羅鉢不受言佛未聽我等畜
 如此鉢白佛佛言聽受時世尊在毗
 舍離諸比丘得黑鉢不受言佛未聽
 我等畜黑鉢白佛佛言聽畜令時世
 尊在舍衛國時諸比丘得赤鉢不受
 言佛未聽我等畜如是鉢白佛佛言
 聽畜有六種鉢鐵鉢蘇摩鉢優伽羅

四分律卷第五十二 第七部 誦 五

鉢優伽羅鉢黑鉢赤鉢此於而言二
 種鉢鐵鉢瓦鉢有受一斗半有受三
 斗者此應受持彼鉢者整欲墮處佛
 言不應令彼安鉢石欲墮處佛言不
 應令彼安鉢棚閣上佛言不應令彼
 安鉢道中佛言不應令彼安鉢石上
 佛言不應令彼安鉢有菓樹下佛言
 不應令彼安鉢不平履佛言不應令
 彼一手捉兩鉢佛言不應令除指隔
 中間彼一手捉兩鉢開戶佛言不應
 令除用心彼安鉢戶扉後佛言不應
 令彼安鉢戶前佛言不應令彼安鉢
 繩牀木牀下佛言不應令彼安鉢繩
 牀木牀間佛言不應令除須臾間彼
 安鉢繩牀木牀角頭佛言不應令除
 須臾間彼立洗鉢墮地破佛言不應
 令彼故失鉢令破更作新者佛言不
 應令彼持長物著鉢中佛言一切物
 不應著鉢中彼畫鉢中作蒲桃夢蓮
 華像佛言不應令彼鉢中作万字佛
 言不應令彼畫鉢作已名字佛言不
 應令彼繩鉢四邊若口佛言不應令
 彼都縛繩鉢佛言不應令應繩兩分

四分律卷第五十二 第八部 誦 有

留一分若有星孔多應盡繩彼安鉢
 著地壞熏佛言不應令應以泥漿灑
 地安若故壞熏應安者菓上若草上
 若故壞熏應作鉢支若復壞熏以物
 縵底彼以寶縵底佛言不應用寶應
 以白鍔鈿錫彼患墮落佛言應以胡
 膠若蠟膠彼不洗鉢便舉鉢比丘見
 惡之佛言不應令應洗舉彼不以淨
 且洗膩不去佛言不應令應用淨且
 若土若灰若牛屎若泥洗彼以糝沙
 牛屎洗鉢壞鉢佛言不應令應以器
 盛水漬牛屎渣去沙用洗鉢若以細
 末細泥若菓若華若菓洗之取令去
 膩鉢有星曰孔食入中撤出壞鉢隨
 可撤出便撤出餘者不可出無若彼
 洗鉢不乾便舉垢生佛言不應令應
 令乾已舉手捉鉢難護持佛言聽作
 鉢囊咸不繫囊口鉢出佛言應繫繫
 手捉鉢囊難護持佛言應作帶絡肩時
 比丘按鉢腋下鉢口向脇道行遇雨
 脚踏倒地鉢隱脇遂成患佛言不應
 令應鉢口外向蘇摩鉢囊中出入患
 破佛言應作函若箱或彼用寶作函

若若佛言不應以寶作應以舍羅草若竹木作若鉢相振應以草樹葉若十種衣中一一衣作障隔若從函箱口出佛言應作蓋彼用寶作蓋佛言不應令應用舍羅草若竹木作若安處不堅應以帶繫龍牙杖上令時世尊在王舍城時王瓶沙菴婆羅圍聽諸比丘出入無有疑難時六群比丘至守園人所語言我須菴婆羅菓被即與復更索次復更與如是遂食彼菓盡後異時王須菴婆羅菓勅傍臣索菓巨即受勅至守園人所索菓被荅言菓盡問言何故盡被荅言沙門釋子食盡彼大臣即譏嫌言沙門釋子不知獸足多所求欲自言我知正法如是何有正法施者雖無獸受者應知足去何乃食王菓盡諸比丘白佛佛言不應食菴婆羅菓令時諸比丘乞食得菴婆羅菓汁佛言聽飲彼得成菴婆羅菓佛言聽食彼得菴婆羅菓漿佛言聽飲若未成酒聽非時飲成酒不應飲若飲應如法治後於異時菴婆羅菓大熟問難喜食此菓性

世尊所頭面礼足却坐一面白佛言菴婆羅菓大熟令時世尊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有智慧者告諸比丘自今已去聽食菴婆羅菓令時世尊在拘賅弥時六群比丘反被拘執更相恐戲時諸居士見皆共譏嫌沙門釋子不知獸足自稱我知正法反被拘執更相恐戲如王大臣如是有何正法諸比丘白佛佛言不應反被拘執亦不應更相恐戲時病比丘被拘執毛在內毛著瘡患痛佛言更著襯身衣若患熱應反被以袈裟覆上時比丘衣壞佛言應補治不知去何補佛言若以縱縫若並縱縫有孔處以物補彼孔大以小物補令衣縮小佛言不應令應及孔大小廣二指補治若補衣時患縮以石鎮四角補若故縮四角豎杖張之若故縮應作杖張之不知去何作佛言應以木作彼須繩張佛言聽與繩張繩之不知以何物縫佛言聽以鳥毛者若縫若衣細軟壞衣聽針縫彼以寶作

針佛言不應令聽以銅鐵作針縫衣患指痛佛言聽作拮彼以寶作拮佛言不應令聽用銅鐵骨牙角鈿錫白錫胡膠木作彼縫衣時患曲聽繩墨拮令直彼須拮縫佛言應與彼欲漆縷用拮衣須石灰若赤赭土若白堊若墨若雌黃一切聽與若中央不定應以尺度量彼以寶作尺度佛言不應以寶作聽以銅鐵乃至以木作彼張衣著地縫塵令衣佛言聽以泥漿灑地已張彼縫衣時鍼刺地壞佛言不應令彼於踰婆羅草上敷衣縫草著衣佛言不應令彼敷衣草上葉上合草葉縫佛言不應令聽十種衣中一一衣若伊梨延陀菴羅菴羅毛毳敷上縫彼比丘患繩墨拮縱尺度縱縫針刀子補衣物零落佛言聽作囊盛彼不舉衣杖兩漬佛言應取舉不知舉何履佛言聽安著經行堂中若溫室食堂中張衣杖大戶不受不得入應置外無雨處若風雨飄漬應高懸彼補衣竟解衣取餘木不舉佛言應舉不知安著何履佛言安著

四分律卷第五十二 第五十五 具

閣下若牀上彼不舉繩索佛言應捲繫著衣枕舉之時諸比丘患針囊落佛言聽作針囊故患囊落聽竹筒彼用實作佛言不應用實作聽用鋼鐵乃三竹木作患針從筒口出佛言應安蓋塞彼用實作佛言不應用實作聽用鋼鐵乃至竹木作若針針應者聽中若故患針隨者餘物取令不針時諸比丘患針筒刀子碎納縷縫落佛言聽作囊或若此諸物從口出應以繩繫若手捉難護應作帶絡者有時比丘織穿破佛言聽補若者釘若朱泥若以樹膠膠蘇摩針穿壞佛言聽以胡膠塞若石灰若白埴土迦羅黑針破應鑽作孔以針縷綴彼須鑽佛言聽作彼用實作佛言不應用實聽用鋼鐵若患縷斷應用筋若用牛馬尾毛若患虫散筋從應以胡膠膠上若患食若水入內亦以胡膠膠之若復患壞以鐵鑲鑲亦時世尊在王舍城諸比丘於阿蘭若處以火珠出火有賊以珠故來觸惱比丘諸比丘立白佛佛言不應在阿蘭若處以

四分律卷第五十二 第五十五 具

火珠出火時諸比丘須火佛言聽比丘於阿蘭若處作火術出火須火母木聽作須鑽火子聽作彼須繩所須之物一切聽與彼患鑽火具零落聽作囊或無安處患濕聽聽者牀下若龍牙杖上彼不知以何物承火應以草若葦若摩若麻翅若草若以牛馬屎取火時比丘數數鑽火破手患痛佛言聽於屏處以火珠出火
余時世尊在舍衛國六群比丘用雜玉水諸居士見皆共譏嫌沙門釋子無有慈心斷眾生命自稱言我知正法如是有何正法諸比丘白佛佛言不應用雜玉水聽作淚水囊不知云何作佛言如勺形若三角若作橫郭若作淚瓶若患細虫出聽安沙囊中彼以雜玉沙棄陸地佛言不應余聽還安者水中時有二比丘共開在拘薩羅國行一比丘持淚水囊淚水飲其一伴比丘從借囊不與遂不得水飲患極諸比丘白佛佛言有者應與比丘不應無淚水囊行乃至半由旬若無應以僧伽梨角瀝水余時世尊

四分律卷第六十二 第五十五 具

在婆祇提國時六群比丘二人同牀宿餘比丘見謂與女人共宿後起時乃知非女人諸比丘白佛佛言不應二人同牀宿彼疑不與病人同牀佛言聽與病人同牀卧余時世尊在婆祇提國六群比丘二人同被褥卧餘比丘見謂與女人共卧後起時方知非女人諸比丘白佛佛言不應二人同被褥卧時諸比丘正有一敷若草若葉佛言聽此敷上各別敷卧聽卧寒時正有一被聽內各別被覆身衣外通覆余時世尊在舍衛國時六群比丘同一鉢食時諸居士見皆共譏嫌言沙門釋子不知慚愧自稱我知正法如是有何正法二人同一鉢食猶如三大臣諸比丘白佛佛言不應二人同鉢食時比丘共一器盛飯佛言應分餘器中別食若無別鉢聽食時留半與彼食若日時欲過聽一人取一椀食已授與彼人令取食時六群比丘亞卧枕於案上食時諸居士見皆共譏嫌言沙門釋子不知慚愧自稱言我知正法如是有何正法亞卧而

食如似王大臣諸比丘白佛佛言不應令時諸上座老病比丘不能自手捉鉢食聽者繩牀木牀角頭若安瓶上時六群比丘於繩牀木牀上立牀繩斷令褥破諸比丘白佛佛言不應令若比丘欲有所取有所舉聽牀椹上立時諸外道大繩牀作小繩牀畜六群比丘法外道如是畜繩牀諸比丘白佛佛言不應令迦留隨夷身大浴室中牀小不受彼疑不敢取外大牀作小牀浴白佛佛言聽浴室中安大小牀浴時六群比丘畜白衣器耕犁若撈白佛佛言不應畜彼畜寶澡罐澡盤佛言不應畜時有比丘名耶波徒或礼事諸外道若火若日月若不語道種種外道法諸比丘白佛佛言不應事餘種種外道法令時有比丘在阿蘭若處呵食餘比丘語言汝犯非時食彼言我不犯非時食我呵耳諸比丘白佛佛言此比丘適從牛中來生此若其不令不得久活若餘比丘有如是病如是以為便身無患覘食出未出口得還咽時祇桓中有烏有鴉

鴉鳥作聲亂諸坐禪比丘佛言應作聲驚令去若彈弓打木令去時諸比丘夜集往布薩處患闇佛言聽執炬若坐處復闇聽然燈彼須然燈器聽與須油須燈炷聽與若不明高出炷若油汗手聽作著若患著火燒藥作鐵箸若患燈炷卧聽炷中央安鐵柱若故不明聽大作炷若復故闇應室四角安燈若復不明應作轉輪燈若故不明應室內四周安燈若安燈樹若以瓶盛水安油著上以布裹芥子作炷然之令時毗舍法無夷羅母遣人送六種物獨坐繩牀火爐燈籠掃帚扇斗諸比丘不受白佛佛言聽受餘者斗不應受時有比丘字勇猛婆羅門出家往世尊所頭面礼足却坐一面白世尊言大德此諸比丘眾姓出家名字亦異破佛經義賴世尊聽我等以世間好言論修理佛經佛言汝等癡人此乃是毀損以外道言論而欲雜糅佛經佛言聽隨國俗言音所解誦習佛經令時有比丘拘薩羅國在道行至一屏處欲大小便利時

有女人亦至屏處欲大小便去此處不遠有池水時比丘往彼池水洗彼女人亦至彼池水上洗時諸居士見作如是言此比丘從彼間出自洗女人亦令比丘必犯此女人諸比丘問白佛佛言不應在如是處大小便令人生疑亦不應在池水上洗令時跋難陀釋子向暮至白衣家在內坐須臾便出不語主人而去時賊白日伺其家暮退門閉即便入劫奪其家家主問言誰暮開門出去家人答言是跋難陀釋子時諸居士皆譏嫌言沙門釋子無有慚愧自釋言我知正法乃與賊共期未劫我家如是有正法許諸比丘白佛佛言不應向暮至白衣家時諸比丘為佛事法事僧事塔事病比丘事若極越喫過暮比丘疑不敢往佛言若有如是事應往時跋難陀釋子欲意為女人說法彼女人察知即語言汝何不自為說法諸比丘白佛佛言不應以欲意說法時六群比丘與女人卜占佛言不應令復從人卜占佛言不應令時六群比

四分律卷第三十三 第十八張

四分律卷第三十三 第十九張

四分律卷第三十三 第二十一張

丘共他賜物佛言不應尔彼得物便
 取佛言不應尔六群比丘共携手在
 道行撥他令倒地時諸居士見皆共
 譏嫌言沙門釋子不知慚愧無有狀
 足自言我知正法共携手在道行如
 王大臣如是有正法諸比丘白佛
 佛言不應尔時諸比丘道路行人
 施草屣盛油華瓶諸比丘疑不敢受
 佛言聽受時六群比丘出息物白佛
 佛言不應尔時六群比丘從他舉息
 物白佛佛言不應尔時六群比丘共他
 闔諱及抄衣衣纏頸裏頭通肩被衣者
 草屣共上座語諸比丘白佛佛言不應
 尔應偏露右肩脫草屣至上座前小
 曲身合掌白如是我欲有所白上
 座應答言如法如律說時踐難陀在
 道行持好大圓蓋諸居士遇見謂是
 王若大臣恐怖避道去彼不遠諦視
 乃知是踐難陀即皆譏嫌言沙門釋
 子多欲無狀自稱言我知正法而持
 大好圓蓋在道行猶如王大臣令我
 等恐怖避道如是有何正法諸比丘
 白佛佛言比丘不應持圓蓋在道行

亦不應畜時諸比丘天雨時往大食
 上小食上若夜集時布薩時雨清衣
 新染色壞諸比丘白佛佛言聽為護
 衣故在寺內樹皮若葉若竹作蓋彼
 須蓋茅佛言聽作彼用實作佛言不
 應用實作聽以骨牙角白鐵鉢錫木
 作彼須蓋子佛言聽作彼用實作佛
 言不應用實作聽用骨乃至木作彼
 須蓋宏佛言聽與彼用實作佛言不
 應用實聽用骨乃至木作彼欲作覆
 蓋頂聽用多單樹葉摩羅樹葉皮覆
 若患四邊壞聽重疊彼須蓋竿佛言
 聽作彼用實作佛言不應用實作聽
 用骨牙角乃至木作彼作蓋竿長門
 中不得入出佛言應解脫作若患蓋
 竿脫應作孔安揭若折若曲聽以鐵
 作揭頭作鏤繫時踐難陀釋子威鉢
 絡囊中實杖頭肩荷而行時諸居士
 見謂是王家人來恐怖避道去不遠
 乃知是踐難陀皆共譏嫌言沙門釋
 子不知狀足無有慚愧自稱言我知
 正法如是有何正法諸比丘白佛佛
 言不應尔亦不應畜如是杖絡囊時

老病比丘道行倒地佛言老病聽捉
 杖患杖下頭盡聽作鎚彼用實作佛
 言不應用實聽用骨牙角白鐵鉢錫
 作若上頭破亦聽用如是等物作時
 六群比丘畜空中杖時諸居士皆共
 譏嫌言沙門釋子不知狀足無有慚
 愧自稱我知正法乃持空中杖如王
 大臣如是有何正法時諸比丘白佛
 佛言不應尔諸比丘道行見龜蠹蜈
 蚣百足未離欲比丘見皆怖白佛佛
 言聽捉錫杖播若筒盛碎石搗令作
 聲若播破竹作聲時六群比丘捉王
 大圓扇諸居士見皆譏嫌言沙門釋子
 不知狀足無有慚愧自稱言我知正
 法捉大圓扇如王大臣如是有何正
 法諸比丘白佛佛言不應尔彼得已
 成者疑不敢受白佛佛言聽受與塔
 時諸比丘在道行患熱白佛佛言聽
 以樹葉若枝若草十種衣中一一衣
 作扇時六群比丘捉皮扇佛言不應
 畜六群比丘縱橫十木以皮縹上作
 扇佛言不應畜時諸比丘扇壞佛言
 聽以樹皮若葉補若皮補若墮應以

縱縫若縱斷應以筋縱縫若邊壞應以皮繩時諸比丘大小食上若夜集時說戒時患熱佛言聽作大扇若作轉關扇車不知誰推佛言聽比丘若沙弥若守園人若優婆塞推時六群比丘作織毛毡扇多然細虫苦草時諸居士見皆譏嫌言沙門釋子無有慚愧害眾生命自稱言我知正法捉趙扇害眾生命如是有正法諸比丘白佛佛言不應畜如是趙扇時諸比丘患重草塵露墮身上佛言聽作拂不知云何作佛言聽以草若樹皮葉以縷縱作若裁碎繒帛作時有比丘得尾拂諸比丘白佛佛言聽畜

佛言不應尔應安脚作机彼竿子息零落聽作衰盛不繫徒口出聽以繩繫安杖上龍牙杖上
今時世尊在祇桓園中與無數百千眾圍遶說法時有比丘聚蒜速佛住時世尊知而故問阿難此比丘何故速住阿難言此比丘聚蒜佛言阿難寧可貪如是味而不聽法耶自今已去一切不應聚蒜今時舍利弗病風醫教服蒜佛言聽服時有比丘背負物行諸居士見皆譏嫌沙門釋子猶如白衣背負物而行皆生慢心諸比丘白佛佛言不應背負物行時諸比丘須薪若漆草牛屎糞紆欲自擔持佛言聽無入憂擔若見白衣應下著地若移肩上時有比丘伊梨阿若著衣諸居士見皆譏嫌言如我白衣如是著衣擔物皆生慢心白佛佛言不應如是著衣亦不應背負物行時諸比丘於寺內聚集墜石村木彼畏慎不敢背負移徙白佛佛言聽寺內背負時舍利弗目連般涅毘已有種種作如是言若世尊聽我輩為其起

塔者我當作諸比丘白佛佛言聽作彼不知云何作佛言四方作若圓若八角作不知以何物作白佛佛言聽以石墜若木作已應泥不知用何等泥佛言聽用黑泥若若泥若牛屎泥若用白泥若用石灰若白埤土彼欲作塔基佛言聽作彼欲華香供養佛言聽四邊作欄插安華香者上彼欲上愔蓋佛言聽安懸幡蓋物彼上塔上護塔神瞋佛言不應上若頂上有所取聽上彼上欄上護塔神瞋佛言不應上若頂上有所取聽上彼上杖上龍牙杖上佛言不應尔若頂上有所取與聽上彼上傍上安蓋供養佛言不應尔應作餘方便躋上安蓋彼塔露地花香燈油幡蓋伎樂供養具雨清風飄日曝塵土全及烏鳥不淨行佛言聽作種種屋覆一切作屋所頂應與若地有塵應泥若黑泥牛屎泥若頂白以石灰泥白埤土泥彼須洗足器應與須石作道行佛言聽作彼須地敷聽與時無外牆障牛馬入無限佛言聽作牆若須門聽作時舍利

四分律卷第五十二 第二十五 長

弗目連檀越作如是念彼二人存在時我常供養飲食今已涅槃若世尊聽我等上美飲食供養塔者我當送諸比丘白佛佛言聽供養不知用何器盛食佛言聽用金銀鉢寶器雜寶器不知云何持往佛言聽象馬車乘載若昇若頭戴若肩搭時諸比丘自作伎若吹貝供養佛言不應令彼畏慎不敢令白衣作伎供養佛言聽彼不知供養塔飲食誰當應食佛言比丘若沙弥若優婆塞若經營作者應食時舍利弗目連檀越作是念佛聽我等莊嚴供養塔者我當作佛言聽彼須華香瓔珞伎樂幢幡燈油高臺車佛言聽作彼欲作形像佛言聽作彼不知云何安舍利應安金塔中若銀塔若寶塔若雜寶塔若以繒綿裹若以鉢肆醜嵐婆衣若以頭頭羅衣裹復不知云何持行佛言聽象馬車乘蓋轡狀載若肩頭上遊載若欲傾倒應扶持彼自作伎供養佛言不應令彼畏慎不敢令白衣作伎供養佛言聽彼欲拂拭聲聞塔佛言應

四分律卷第五十二 第三十五 長

以多羅樹葉覆樹葉若孔雀尾拂拭彼大有辜聽者塔基上若欄上若龍牙杖上若欄中若繩貫懸者屋簷前若有多香泥聽作手像輪像魔羅隨羅像若作藤像若作葡萄像若作蓮華像若故有餘應泥地尔時世尊在三舍城時恭敬世尊故無敢與佛剃髮者正有一小兒無知未有所畏為佛剃髮時小兒字優波離為佛剃髮其父母在世尊前合掌白言優波離小兒為世尊剃髮為好不佛言善能剃髮乃使身安樂而太曲身父母即語言汝莫太曲身令世尊不安復問佛言小兒剃髮好不佛言善能剃髮而身太直父母語言汝莫太直身令世尊不安復白佛言小兒剃髮好不佛言善能剃髮而入息太廣父母語言汝莫廣入息令佛不安復白佛言小兒剃髮好不佛言善能剃髮而出息太廣父母語言汝莫廣出息令佛不安時小兒優波離入出息盡入第四禪尔時世尊告阿難言優波離已入第四禪汝取彼手中

四分律卷第五十二 第三十六 長

刀阿難受教即取刀是時阿難持致威嚴器取世尊髮佛言不應以故器感如來髮應用新器若新衣若繒絲若鉢肆醜嵐婆衣若頭羅衣若威時有王千羅波離將軍欲往西方有所征討來索世尊鬚髮諸比丘白佛佛言聽與彼得已不知云何安象佛言聽安金塔中若銀塔若寶塔若雜寶塔繒絲若鉢肆醜嵐婆衣頭羅衣若不知云何持佛言聽象馬車乘若鞞摩若頭上若肩搭時王子持世尊髮去所往征討得勝時彼王子還國為世尊起髮塔此是世尊在世時塔諸比丘作如是言若世尊聽我等持世尊髮行我等當持行諸比丘白佛佛言聽不知云何安象佛言聽安著金塔若銀塔若寶塔若雜寶塔若鉢肆醜嵐婆衣若頭羅衣若不知云何持行佛言象馬車乘鞞摩若肩若頭上搭戴彼腋下挾世尊塔佛言不應令彼反抄衣纏頭裹頭通肩披衣若著草屣搭世尊塔佛言不應令應偏露右肩脫草屣若頭戴若肩

上塔世尊塔行彼持世尊塔住大小
便處佛言不應余應清淨持彼不洗
大小便處持世尊塔佛言不應余應
今淨者持彼安如來塔置不好房中
已在上好房中宿佛言不應余應安
如來塔置上好房中已在不好房宿
彼安如來塔置下房已在上房宿佛
言不應余應安如來塔在上房已在
下房中宿彼共如來塔同屋宿佛言
不應余彼為守護堅牢故而畏慎不
敢共宿佛言聽安找上若龍牙找上
若頭邊而眠時諸優婆塞作是念若
世尊聽我等及世尊現在起塔者我
當起立諸比丘白佛佛言聽作不知
去何作佛言應四方若八角若圓作
復不知以何物作佛言應以磚石若
木作一切如上法乃至地敷亦如上
彼須幢佛言聽作幢若師子幢若龍
幢若作羣牛幢彼塔四邊無雜障牛
羊踐踏無闕應作雜障如上時諸外
道塔廟常作飲食供養諸優婆塞作
如是念若世尊聽我送上好食供養
者我當作諾比丘白佛佛言聽作如

上不知誰當應食此食佛言塔作者
應食時諸外道常在嚴供養外道塔
廟諸優婆塞作如是念若世尊聽我
等莊嚴供養世尊塔者我當作諾比
丘白佛佛言聽作如上彼在世尊塔
內宿佛言不應余彼為守護故畏慎
不敢在塔內宿佛言若為守護者聽
內宿彼於塔內藏物佛言不應余彼
為堅牢故欲於塔內藏物而畏慎不
敢佛言聽彼著草屣入塔內佛言不
應余彼捉草屣入塔內佛言不應余
彼著草屣旋塔行佛言不應余彼著
富羅入塔內佛言不應余彼捉富羅
入塔內佛言不應余彼畏慎不敢著
富羅旋塔外行佛言聽彼於塔下食
汗穢佛言不應塔下食時諸比丘旋
塔時若房舍時若浴池時眾多僧集
會處所莊嚴不相容受彼畏慎不敢
在塔下坐食世尊不聽在塔下坐諸
比丘白佛佛言聽塔下坐食不應令
汗穢不淨時諸比丘不知去何佛言
聽以不淨眾物聚著脚邊食已持出
彼持死屍塔下過佛言不應余彼於

塔下埋死人佛言不應余彼於塔下
燒死屍佛言不應余彼於塔前燒死
屍佛言不應余彼於塔四面燒死屍
令臭氣入護塔神瞋佛言不應於塔
四面燒死屍令臭氣入彼持死人衣
若牀從塔下過護塔神瞋佛言不應
余彼著糞掃衣比丘畏慎不敢持糞
掃衣從塔下過世尊有如是教不聽
持死人衣塔下過諸比丘白佛佛言
若淨澆染以香熏之聽彼於塔下大
小便佛言不應余彼於塔前大小便
佛言不應余彼於塔四邊大小便今
臭氣入護塔神瞋佛言不應余彼
於塔下鬻楊枝佛言不應余彼於塔
前鬻楊枝佛言不應余彼於塔四邊
鬻楊枝佛言不應余彼於塔下鬻
佛言不應余彼於塔前鬻佛言不
應余彼於塔前舒脚坐佛言不應余
若僧伽藍內塔隔聽在中間舒脚坐
今時世尊在拘薩羅國與千二百五
十比丘人間遊行往都子婆羅門村
到一異處世尊笑時阿難作是念今世
尊以何因緣笑耶世尊不以無因緣

四分律卷第五十二 第三十條 婦
而笑偏露右肩脫草屣右膝著地合

掌白佛言世尊不以無因緣而笑向者以何故而笑願欲知之佛告阿難乃往過去世時有迦葉佛般涅槃已時有翅毗伽尸國王於此處七歲七月七日起大塔已七歲七月七日興大供養坐二部僧於象蔭下供第一飯時去此處不遠有一農夫耕田佛往彼間取一搏泥來置此處而說偈言設以百千瓔珞皆是閻浮檀金不如以一搏泥為佛起塔勝設以金百千擔皆不如以一搏泥為佛起塔勝設以金百千壘皆是閻浮檀金不如以一搏泥為佛起塔勝設以金百千巖皆是閻浮檀金不如以一搏泥為佛起塔勝設以金百千山皆是閻浮檀金不如以一搏泥為佛起塔勝

時諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆以一搏泥著此處即成大塔時諸比丘患屋內臭佛言應灑掃若故臭以香泥泥若復臭應屋四角懸香時世

四分律卷第五十二 第三十一條 婦
尊在毗舍離時眾僧大得飲食供養

諸比丘不節遂成患佛言應服藥彼須吐下應與吐下彼須粥與粥須野鳥肉應與余時者導童子治與僧病為佛及僧作吐下藥作粥及野鳥肉羹不能供足往世尊所頭面礼足却住一面白世尊言大德諸比丘得病若聽諸比丘作浴室浴者可得少病時世尊默然聽可時者導童子知佛聽可即從坐起前礼佛足遶佛而去時世尊以此因緣集比丘僧而為方便隨順說法讚歎頭陀端嚴少欲知足樂出離者告諸比丘聽諸比丘作浴室洗浴

四分律卷第五十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

四分律卷第五十三

第四分之二

婦

雜捷度之三

毗舍離舍離佛說舍離佛念等譯

尔時慈地比丘來至毗舍離國彼與諸離舍親友知識諸大離舍聞慈地比丘來至毗舍離即往問訊慈地比丘而不應答彼言長老我何所犯故相問訊而不見答彼即答言我何用共汝等語為舍婆摩羅子輕慢惱我而汝等不見佐助彼即言我當作何方便令舍婆摩羅子不惱汝答言若汝往伺佛及眾僧大集時往彼作如是言大德有如是事者不善不隨順非威儀不得時我等謂此處清淨安樂無有恐怖而及生憂惱猶水生火何以故舍婆摩羅子侵犯我婦眾僧當和合與作減損如是則不來惱我即答言此有何難彼大離舍往佛大眾所說如上言時舍婆摩羅子去佛不速坐時佛知而故問舍婆摩羅子汝聞彼離舍語不答言聞唯佛知之佛語舍婆摩羅子汝不應作如是答實當言實虛當言虛時舍婆摩羅子聞

佛語已從坐起偏露右肩右膝著地
合掌白佛言我從生已來未曾夢中
犯姪而况覺也佛言善哉善哉善哉
摩羅子此是好答尔時世尊告諸比
丘言汝等問彼大離奢莫以無根不
淨法謗此查婆摩羅子清淨比丘以
無根不淨法謗清淨比丘得大重罪
時諸比丘聞世尊教即與大離奢共
相詰問汝可說實此事去何莫以無
根不淨法謗查婆摩羅子以無根不
淨法謗清淨比丘得大重罪時諸大
離奢得語比丘詰問已便作是言查
婆摩羅子清淨無有不淨行此是慈
地比丘教我耳諸比丘聞中有少欲
知足行頭陀樂學戒知慚愧者譏嫌
彼大離奢言查婆摩羅子實無不淨
行去何以無根不淨謗耶諸比丘往世
尊所頭面礼足以此因緣具白世尊
世尊尔時集比丘僧以無數方便呵
責大離奢言汝所為非不隨順行非
清淨行去何以無根不淨法謗查婆
摩羅子耶以無數方便呵責已告諸
比丘自今已去與大離奢作覆鉢不

與往及言語作白二羯磨白衣家有
五法應與作覆鉢不孝順父不孝順
母不敬沙門不敬婆羅門不供事比
丘有如是五法應與作覆鉢有五法
不應與作覆鉢何等五孝順父孝順
母恭敬沙門恭敬婆羅門敬事比丘
有如是五法不應與作覆鉢復有十
法眾僧應與作覆鉢罵謗比丘為比
丘作損減作無利益方便令无住處
闍乱比丘於比丘前說佛法僧惡以
無根不淨法謗比丘若犯比丘尼有
如是十法者僧應與作覆鉢如是九
八七六五四三二一法罵謗比丘僧應
作覆鉢有如一法僧應與作覆鉢
應如是作眾中應差堪能羯磨者如
上作如是白大德僧聽此大離奢查
婆摩羅子清淨而以無根波羅夷法
謗若僧時到僧忍聽僧今為此大離
奢作覆鉢不相往來白如是大德僧
聽此大離奢查婆摩羅子清淨而以
無根波羅夷法謗今僧為作覆鉢不
相往來誰諸長老忍僧為大離奢作
覆鉢不相往來者默然誰不忍者說

僧已忍為大離奢作覆鉢不相往來
竟僧忍默然故是事如是持聽僧差
使往大離奢所語如是言僧為汝作
覆鉢不相往來作白二羯磨有八法
者應差使往能聽能說自解能令他
解能受能憶持無課失別好惡義有
如是八法者應差為僧使而說偈言
若在大眾中心無有怯弱所說亦不增
受教無損減言無有錯乱問時不移動
有如是比丘堪任為僧使
阿難有如是八法聽差為僧使語彼
大離奢今僧為汝作覆鉢不相往來
白二羯磨眾中差堪能羯磨者如上
作如是白大德僧聽若僧時到僧忍
聽僧今差阿難為僧使往大離奢所
語言今僧為汝作覆鉢不相往來白
如是大德僧聽僧今差阿難為僧使
往大離奢所作如是言僧今為汝作
覆鉢不相往來誰諸長老忍僧差阿
難為僧使者默然誰不忍者說僧已忍
差阿難為僧使往彼大離奢所語言
僧為汝作覆鉢不相往來竟僧默然
然故是事如是持尔時阿難著衣持

四分律卷第三十三 第三跋 略

鉢往彼大離奢家時大離奢在外門
 屋下梳頭遙見阿難速來疾疾取髮
 前迎阿難白言大德善哉願前入舍
 阿難報言我不應入汝家受牀坐飲
 食供養離奢言大德阿難何以故答
 言僧已為汝作覆鉢不相往來故離
 奢言以何事故阿難即為具說因緣
 彼即言大德阿難如是便為殺我耶
 尋即悶絕倒地久乃醒悟還起以手
 捫眼白阿難言我當作何方便解我
 覆鉢還相往來耶阿難言汝應往懺
 悔眾僧時大離奢隨順眾僧不敢違
 逆從僧乞解覆鉢還相往來時諸比
 丘白佛佛言若大離奢隨順眾僧不
 敢違逆從僧乞解覆鉢還相往來者
 應為解作白二羯磨眾中堪堪能羯
 磨者如上作如是白大德僧聽今僧
 為大離奢解覆鉢不相往來彼隨順
 眾僧不敢違逆從僧乞解覆鉢不相
 往來羯磨若僧時到僧忍聽僧今為
 大離奢作解覆鉢還相往來白如是
 大德僧聽僧為大離奢作覆鉢不相
 往來彼隨順眾僧不敢違逆從僧乞

四分律卷第五十一 第六跋 略

解覆鉢不相往來羯磨今僧為大離
 奢解覆鉢還相往來誰諾長老忍僧
 為彼大離奢解覆鉢還相往來者默
 然誰不忍者說僧已忍為彼大離奢解
 覆鉢還相往來竟僧忍默然故是事如
 是持時迦留陀夷在阿蘭若處住彼
 於道路燒草火勢蔓延遂乃燒王波
 斯匿處苑時居士皆譏嫌言沙門釋
 子無有慙愧斷棄生命彼自言我知
 正法燒王處苑如有何有正法耶諸
 比丘往白佛佛言不應尔時諸比丘
 道路行有草妨闕佛言繫以竹壓草
 若石若木鍊上時祇桓外有野火燒
 蔓延來至諸比丘不知云何即白佛
 佛言聽逆除中間草若作坑塹斷若
 以土滅若逆燒時有比丘羸老不能
 無絡囊盛鉢无杖而行彼作是念我
 當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言
 聽僧與彼老比丘杖絡囊白二羯磨
 應如是與眾中應老堪能羯磨者如
 上作如是白大德僧聽此某甲比丘
 羸老不能無絡囊盛鉢无杖而行彼
 從僧乞杖絡囊若僧時到僧忍聽與

四分律卷第五十三 第七跋 略

某甲比丘杖絡囊白如是大德僧聽
 此某甲比丘羸老不能無杖絡囊而
 行今從僧乞杖絡囊僧今與此比丘
 杖絡囊誰諾長老忍僧與其甲比丘
 杖絡囊者默然誰不忍者說僧已忍與
 某甲比丘杖絡囊竟僧忍默然故是事
 如是持尔時舍利弗見眾僧作非法羯
 磨無同意者欲默然任之佛言默然
 然有五法不應默然若如法羯磨而
 心不同默然任之若得同意伴亦默
 然任之若見小罪而默然為作別住
 而默然在戒場上而默然如是五法
 默然者非法有五法應默然見他非
 法而默然不得伴默然犯重而默然
 同住默然在同任地默然如是五法
 應默然有五事應和合何等五若如
 法應和合若默然任之若與欲若從
 可信人聞若先在中默然而坐如是
 五事應和合尔時世尊在祇桓中與
 無數眾說法時世尊喚諸比丘呢願
 言長壽諸比丘比丘尼優婆塞優婆
 塞亦言長壽大眾遂便內乱佛言不
 應尔時有居士嗟諸比丘畏慎不敢

言長壽居士皆讚讚言我等密諸比丘不呪願長壽諸比丘白佛佛言聽呪願長壽時諸居士礼比丘比丘畏慎不致言長壽世尊不聽我願諸居士皆讚言我等礼比丘比丘不呪願我等長壽諸比丘白佛佛言聽呪願長壽時六群比丘有小事便作呪咀言我若作如是當墮地獄餓鬼畜生不生佛法中若餘人作如是事亦當墮地獄餓鬼畜生不生佛法中諸比丘白佛佛言不應余聽作如是語若我作如是事南無佛若汝作如是事亦言南無佛尔時六群比丘畜腰帶頭安背佛言不應尔彼畜立帶佛言不應尔六群比丘畜聞逐那帶佛言不應尔彼畜敷綵帶佛言不應尔汝等寐人避我所遮更作餘事自今已去如是一切帶不應畜時六群比丘畜長廣帶佛言不應尔聽作腰帶廣三指遠腰三周彼六群比丘大染真色作帶佛言不應尔彼作錦帶佛言不應尔彼作白帶佛言不應尔聽作袈裟色帶尔時有信樂陶師作

種種器與諸比丘比丘不敢受白佛佛言聽受有二種器不應畜瓦坐牀瓦斛瓦斗外合尔時跋難陀子往陶師家在瓦器上累解坐器破仰倒地形露諸比丘白佛佛言不應尔器上坐亦不應白衣家累解坐時六群比丘誦外道安置舍宅吉凶符書呪枝節呪刹利呪尸婆羅呪知人生死吉凶呪解諸音聲呪諸比丘白佛佛言不應尔彼教他佛言不應尔彼以此治命佛言不應尔時諸比丘口臭佛言應賢揚枝不賢揚枝有五事過口臭臭不別味增益熱瘡不引食眼不明不賢揚枝有如是五過賢揚枝有五事利益一口氣不臭二別味三熱瘡消四引食五眼明賢揚枝有如是五事利益世尊既聽賢揚枝彼賢長揚枝佛言不應尔聽極長者一搯手彼賢揚枝奇者佛言不應尔彼賢雜業者佛言不應尔彼純賢皮佛言不應尔時有比丘賢短揚枝見佛恭敬故便咽即以為患諸比丘白佛佛言不應尔極短者長四指彼於多人

行處賢揚枝若在温室若在食堂若在經行堂諸比丘見惡之往白佛佛言不應尔有三事應在屏處大小便賢揚枝如是三事應在屏處時諸比丘舌上多垢佛言聽作刮舌刀彼用寶作佛言不應尔聽用骨牙角鋼鐵白錫鉛錫舍羅草竹草木彼不洗便舉鉢比丘見惡之佛言不應尔應洗彼洗已不曬燥便舉生壞佛言不應尔時諸比丘患食物入齒間佛言聽作嗽齒物彼用寶作佛言不應尔寶作聽用骨牙角乃至竹木作彼用已不洗便舉諸比丘見皆惡之佛言不應尔應洗彼洗已不曬燥便舉生壞佛言不應尔應令燥舉之時諸比丘患耳中有垢佛言聽作挑耳篋彼用寶作佛言不應尔聽用骨牙角乃至竹木作彼用已不洗便舉諸比丘見惡之佛言不應尔應洗已舉之彼不燥便舉生壞佛言不應尔應令燥已舉之尔時世尊在舍衛國時諸比丘多畜鷄鴉烏鶻鷄烏初夜後夜鳴喚亂諸比丘坐禪諸比丘白佛佛言不應畜

如是鳥

四分律卷第五十三 第十版 卷

尔時世尊在拘睢弥時跋難陀釋子畜狗子見諸比丘吠比丘白佛佛言不應畜

尔時世尊在婆祇提國時毗舍離婆闍子比丘畜羆子裂破比丘衣鉢坐具針筒乃復傷比丘身體諸比丘白佛佛言不應畜

尔時世尊在毗舍離國時諸耆耆乘象馬車乘輦舉捉持刀劍來欲見世尊彼留刀杖在寺外入內問訊時六群比丘出外輒乘彼象馬車乘輦舉捉持刀劍共戲時諸居士見皆共譏嫌言沙門釋子不知獸足無有慚愧乃乘彼象馬車乘捉持刀劍共戲猶如國王大臣諸比丘白佛佛言比丘不應乘象馬車乘輦舉而共戲笑比丘亦不應捉持刀劍時諸上座老病比丘不能從此住處至彼處畏慎不敢騎乘佛言聽乘步捉車若男子乘一切畜生乘亦男彼有命難淨行難畏慎不敢騎乘逃走佛言若有如是難聽乘象馬避時諸白衣持刀劍來寄

諸比丘藏比丘畏慎不敢受世尊有如是教不聽持刀劍白佛佛言聽為檀越牢堅故戲舉

尔時世尊在拘睢弥國王憂陀延是賓頭盧親厚知識王朝時常往問訊時有不信樂婆羅門大目犍王白王言云何大王朝時問訊此下賤人而見王不起王即報言明日清旦當往若故不起當棄其命王明日清旦便往賓頭盧所遙見王來便作是念此王今懷惡心來若我不起當棄我命我今若起彼失王位若我不起當棄我命布墮地獄令此王墮地獄耶失王位耶尋復念言寧令失位不可令墮地獄即便起速迎充意問訊言善來大王王問言汝今何故起迎我耶答言為汝故起王言昨日何故不起答言亦為汝故王問言云何為我耶答言汝昨日善心來今日懷惡心來若我不起當棄我命若棄我命必墮地獄我念言此王持惡心來若我不起當棄我命若我起者必失王位若棄我命必墮地獄寧當令失王位不

今墮地獄是故起耳王問言我當失位耶答言失王復問言幾日當失答言却後七日時王即還拘睢弥修治城塹取捨穀食柴薪乘集軍眾守城警備數日過言今日是初日如是乃至七日作如是言沙門語虛便與諸姪女在恒水中乘船遊戲時憍憍王國內七年不雨彼聞摩竭國王瓶沙有出水珠若出此珠天即降雨彼便興四部兵往王舍城圍城而往彼城牢固非餘方便可得唯水穀飲食盡乃可得耳時城內有多方便智慧大臣教以竹葦著池中令眾蓮花在孔中生出竹上時彼大臣至瓶沙王所白言王今知不王舍城牢固非餘方便可得唯水穀盡乃可得耳今應遣人語波羅珠提王如是言今可且停不須乘馬車乘刀劍共闖汝今可用眾華優鉢羅鉢頭摩拘頭摩分陀利華共闖我亦當以如是華共闖汝復可作般搏相打共闖我亦作般搏共闖王言可尔時即遣使往波羅珠提王所具說上言彼作是念王舍城牢固

尔時世尊在毗舍離國時諸耆耆乘象馬車乘輦舉捉持刀劍來欲見世尊彼留刀杖在寺外入內問訊時六群比丘出外輒乘彼象馬車乘輦舉捉持刀劍共戲時諸居士見皆共譏嫌言沙門釋子不知獸足無有慚愧乃乘彼象馬車乘捉持刀劍共戲猶如國王大臣諸比丘白佛佛言比丘不應乘象馬車乘輦舉而共戲笑比丘亦不應捉持刀劍時諸上座老病比丘不能從此住處至彼處畏慎不敢騎乘佛言聽乘步捉車若男子乘一切畜生乘亦男彼有命難淨行難畏慎不敢騎乘逃走佛言若有如是難聽乘象馬避時諸白衣持刀劍來寄

唯有水穀飲食盡乃可得而城內水穀飲食豐多彼即報使言我不為城故來我國內七年不雨聞汝國中有水珠若出此珠時天即降雨以是故來使答言大王初時何不言須珠若言須珠我即當與王今可去尋當送珠王即還軍向拘睢彌國彼聞王憂陀延與姝女遊戲聲即問傍人言戲聲是何人傍臣答言大王知不王憂陀延與姝女乘船遊戲於恒水中是彼戲聲王即勅傍人勿作聲故象於恒水邊彼即放第一白象藏守象入時王憂陀延大臣出見白象白王言有野象王即勅人言勿作聲象船近岸彼即近岸王憂陀延善知調象法術即誦術彈琴往前取象時守象人即便捉王王甚恐怖彼問王言怖耶王言我怖彼言王勿怖波羅珠提王喚王王更恐怖念言波羅珠提將元煞我并及侍從耶即便擊之衛送往波羅珠提王所問言汝怖耶答言怖王言勿怖汝可教我兒懼波羅調象術并教我女彈琴彼將至慰禪國七

四分律

年中鑣脚時跋難陀釋子捉拘睢彌奢弥跋提夫人所來至慰禪國憂陀延所持王憂陀延信往夫人所諸比丘白佛佛言比丘不應為白衣作使若作突吉羅時彼教王兒調象術教女彈琴後於異時遂與王女共通拘波羅王子知之彼作是念若我自王必棄其命彼是我師教我辛苦此是王女彼是王得應尔耳即覆藏不語人後王憂陀延欲逃走即自嚴疾行特象拘婆羅知之便作是念彼自嚴疾行象必欲逃走若我自王必棄其命此是我師教我辛苦遂藏不語人彼安王女置象上於象上飲失琉璃器未至地頃已從慰禪至拘睢彌國王即至奢弥跋提夫人所語如是言我在彼繫時誓言當供養八婆羅門一切所須皆令具足今欲與之便可辨具夫人言若如是者諸象馬車金銀七寶王及我身一切當盡如許所有并與一人彼亦都受猶無厭足王言今當去何夫人言此摩訶迦旃延是大婆羅門種今可請之并更請餘七

婆羅門種比丘以王如許供具與此八人彼法不受若與亦不受王言可尔時王憂陀延即往迦旃延所頭面礼足却坐一面時迦旃延種種方便為王說法令得歡喜時王聞法歡喜已白如是言願受我明日請食通已八人時迦旃延默然受之特王見迦旃延默然受請已從座起頭面礼足歡喜而去王還其家辨種種多美飲食明日清旦往白時至時大迦旃延清旦著衣持鉢通已八人往王憂陀延宮敷座而坐王憂陀延手自斟酌種種多美飲食令得飽足食已捨鉢取金瓶盛水授之以象布施迦旃延言止王此便為供養已我等不應受如是供養復以車馬人兼金銀琉璃頗梨真珠車馬瑠璃七寶布施迦旃延言止此便為供養我等不應受如是供養時王憂陀延即礼迦旃延足已更取卑牀坐時迦旃延種種為王說法令得歡喜已從坐起而去還寺內自詣比丘諸比丘白佛佛尔時以此因緣集比丘僧為諸比丘說

第四三冊

四分律卷第五 第十七疏

大小持戒捷度如來出世應供正遍
知明行足為善逝世間解無上士調
御丈夫天人師佛世尊於一切諸天
世人沙門婆羅門天魔梵王眾中而
自覺悟證知為人說法初語亦善中
語亦善下語亦善文義具足開顯淨
行若居士居士子聞若復餘種姓生
者彼聞正法便生信樂以信樂心而
作是念我今在居家妻子繫縛不得
純修梵行我今寧可剃除鬚髮披袈
裟以信捨家人非家道彼於異時錢
財若多若少皆悉捨棄親屬若多若少
皆亦捨離剃除鬚髮披袈裟捨家人
非家道彼與出家人同除捨飾好與
諸比丘同戒不殺生放捨刀杖常有
慙愧慈念眾生是為不煞生捨偷盜
與便取不與不取其心清淨無有盜
意是為不偷盜捨姪不淨行修梵行
勤精進不著欲愛清淨香潔而住是
為捨姪不淨行捨妄語如實不欺詐
於世是為不妄語捨兩舌若聞此語
不傳至彼若聞彼語不傳至此不相
壞亂若有離別善為和合和合親愛

四分律卷第五 第十三疏

常令歡喜出和合言所說知時是為
不兩舌離處惡言所言處瘡若惱他
人令生瞋恚而不喜樂斷除如是處惡
言言則柔軟不生怨害能作利益眾
人愛樂樂聞其言常出如是利益善
言是為不處惡言離無利益語知時
語實語利益語法語律語滅諍語有
緣而說所言知時是為離無利益語
不飲酒離放逸屢不著華香環珞不
歌儻倡伎亦不往觀聽不高廣牀上
坐非時不食若是一食不把持金銀
七寶不取妻妾童女不畜養奴婢象
馬車乘鷄狗猪羊田宅園觀賭積畜
養一切諸物不欺詐輕秤小斗不合
和惡物不治生販賣斷他肢節殺害繫
閉斷他錢財役使作業言輕虛詐發
起諍訟棄捨他人斷除如是諸不善
事行則知時非時不行量腹而食度
身而衣取足而已衣鉢自隨猶若飛
鳥羽翮身俱比丘如是所去之履衣
鉢隨身如餘沙門婆羅門受他信施
未種種餘積飲食衣服香味觸法離
如是無厭足事如餘沙門婆羅門食

四分律卷第五 第十四疏

他信施聚集種子種植樹木鬼神村
離如是事如餘沙門婆羅門食他信
施但作方便求諸利養象牙雜寶高
廣大牀種種文繡被褥及與雜色諸
皮離如是利養法如餘沙門婆羅門
食他信施但作方便求自嚴身酥油
摩身香水洗浴以香塗身香澤梳頭
者好華鬘漆眼紺色種種莊嚴面首
色綵繫解捉通中杖執持刀劍并孔
雀蓋以珠為扇以鏡自照者雜色卑
屣者純白衣能離如是莊嚴之事如
餘沙門婆羅門食他信施專為嬉戲
蒸芻博掩博搗八道十道或復拍石
斷除如是種種嬉戲如餘沙門婆羅
門食他信施但說妙道法說王事賊
事閻戰軍馬事大臣事騎乘事園觀
出入事卧起事女人事衣服飲食事
親里事國土事思憶世間入大海事
斷除如是一切妨道之業如餘沙門
婆羅門食他信施無數方便但作諛
諂美辭現相毀譽以利求利捨如是
邪命諛諂如餘沙門婆羅門食他信
施常共諱論諍言或在園觀若在浴

池或在講堂我知如是法律汝無所
知汝趣邪道我向正道以前言者後
後言者前我能忍汝不能忍我勝汝
汝但狂言共汝論議我今得勝能問
便問除斷如是一切諍事如餘沙門
婆羅門食他信施但作方便求為使
命若為王大臣婆羅門若居士通信
從此屢往彼屢從彼還此持此信往
彼持彼信來此自作是教他作是能
遠離如是使命事如餘沙門婆羅門
食他信施但作種種鬪戲或弓鬪或
刀鬪或杖鬪或鷄鬪或狗鬪或鬪猪
或鬪殺羊或鬪羴羊或鬪度或鬪象
或鬪馬或鬪駝或鬪牛或鬪犂牛鬪或
水牛鬪或鬪女人或鬪男子或鬪童
男童女斷除如是一切嬉戲鬪事如
餘沙門婆羅門食他信施行妨道法
邪命自活瞻相男女好惡相種種畜生
以求利養斷除如是種種妨道法如餘
沙門婆羅門食他信施行妨道法邪
命自活召喚鬼神或復馳遣種種厭
禱除斷如是妨道法如餘沙門婆羅
門食他信施行妨道法邪命自活或

為人呪病或誦惡術或誦好呪或治
背病若為出汗或行針治病或治鼻
或治下部病除斷如是邪命妨道法
如餘沙門婆羅門食他信施行妨道
法邪命自活行藥療治人病或吐或
下治男治女除斷如是妨道法如餘
沙門婆羅門食他信施行妨道法邪
命自活或呪火或呪行來令吉利或
誦利利呪或誦鳥呪或誦枝節呪或
誦安置舍宅符呪若火燒見齒物能
為解呪或誦別死生書或誦別夢書
或相手相肩或誦天人問或誦別鳥
獸音聲書除斷如是妨道法如餘沙
門婆羅門食他信施邪命自活瞻相
天時或言當雨或言不雨或言穀貴
或言穀賤或言多病或言少病或言
恐怖或言安隱或言地動或言彗星
現或言月蝕或言不蝕或言日蝕或言
不蝕或言星蝕或言不蝕或言月蝕有
如是好報有如是惡報日蝕星蝕亦如
是除斷如是邪命法如餘沙門婆羅
門食他信施行妨道法邪命自活或言
此國當勝彼國不如或言彼國勝此

國不如或此勝彼不如或言彼勝此
不如瞻如是吉凶好惡除斷如是妨
道法彼於此事中修集至戒內无所
者其心安樂眼雖視色而不取相不
為眼色所劫眼根堅固寂然而住无
所貪欲而無憂患不漏諸惡不善法
堅持戒品能善護眼根耳鼻舌身意
亦如是於如是六觸入中善學護持
調伏令得止息猶若平地四交道頭
駕象馬車乘善調御者左執轡右持鞭
善學護持善學調伏善學止息比丘
亦如是於六觸入中善學護持善學
調伏善學止息彼有如是聖戒得聖
眼根食知止足亦不貪味以養其身
而不貢高憍揚取自支身令無片患
得修淨行故共清淨新苦不生無有
增減有力無事令身安樂猶如男子
女人身患瘡以藥塗之取令瘡老比
丘食以知足取令身安亦復如是辭如
人以膏油膏車為財物故欲令轉載
有所至到比丘食知止足取令支身
亦復如是比丘有如是聖戒得聖諸
根於食中能知止足初夜後夜精進

四分律卷第五十三 若于三張 佛

覺悟若在晝日若行若坐常念一心
念除諸蓋彼於初夜若行若坐常念
一心念除諸蓋彼於中夜側右脅累
脚而卧念當時起繫想在明心無錯
亂至於後夜便起思惟若行若坐常
念一心念除諸蓋比丘有如是聖戒
逮聖諸根食知止足初夜後夜精進
覺悟常念一心念無錯亂云何比丘
念無錯亂比丘如是觀內身身念處
精進不懈念無錯亂調伏慳貪世間
憂惱觀外身身念處精進不懈念無
錯亂調伏慳貪世間憂惱觀內外身
身念處精進不懈念無錯亂調伏慳
貪世間憂惱受心法亦如是是為比
丘念無錯亂云何比丘一心若行步
入出左右視瞻屈申俯仰執持衣鉢
受取飯食大小便利睡眠覺悟若坐
若立者有所說若復寂然如是一切
常念一心是為一心譬如有人與大
眾共行若在前若在中若在後常得
安樂而無有畏比丘亦復如是行步
入出乃至默然常念一心比丘有如
是聖戒得聖諸根食知止足初夜後

四分律卷第五十三 若于四張 佛

夜精進覺悟常念一心無有錯亂樂
在阿蘭若處樹下住或樂處山窟若
在露地莫聚邊若在莊園水際間彼
乞食還已洗足安置衣鉢結跏趺坐
直身正念繫念在前斷除慳貪心不
與俱斷除瞋恚無有怨嫉心住無瞋
清淨無恙常有慈愍除去睡眠不與
共俱繫想在明念無錯亂除斷調愧
不與共俱內心寂滅調愧心淨除斷
於疑已度於疑其心一向在於善法
譬如如有奴大家與姓安隱脫奴彼自
念言我先先是奴而今解脫安隱已得
自在不復從人是以因緣便得歡喜
其心安樂又如有人舉他財物而行
治生能得利息還本既畢復有餘在
足以養活妻子彼自念言我先舉債
以用治生而得利息既得還本復有
餘在足養妻子我今便得自在不復
畏人是以因緣便得歡喜其心安樂
如人久病從病得差食飲消化身有
色力彼作是念我先有病而今得差
飲食消化身有色力以是因緣便得
歡喜其心安樂如人久聞牢獄徒獄

四分律卷第五十三 若于五張 佛

安隱得脫彼作是念我先繫閉今
已得脫無所復畏以是因緣便得歡
喜其心安隱如人多持財寶度大曠
野不遭賊劫安隱得過彼作是念我
先多持財寶從曠野得過而今無所
復畏以是因緣便得歡喜其心安樂
比丘有五蓋亦復如是如奴負債久
病在獄行大曠野自見未斷諸結今
心滌汗慧力不明彼即捨欲惡不善
法與覺觀俱而受喜樂得入初禪彼
以喜樂潤清於身遍滿盈溢無不適
慶如人巧浴器盛細末藥以水漬之
和合相得其水潤清無有不潤而无
零落比丘得入初禪亦復如是喜樂
遍身無有空處此是初現身得樂
何以故由不放逸精進不懈念無錯
亂樂處寂靜故彼捨覺觀便生內信
心在一處無覺無觀心定喜樂入第
二禪彼以心定喜樂潤清於身遍滿
盈溢無不適慶猶如山頂之泉水自
中出亦不從東西南北及從上來即
此池中清冷水出潤漬一池遍滿盈
溢無有空處比丘入第二禪亦復如

是心定喜樂通滿盈溢此是第二現身得樂彼捨喜心住護念樂身受快樂如聖所說護念快樂入第三禪彼於身無喜以樂潤漬通滿盈溢無有空處譬如優鉢羅華拘頭摩分陀利華雖生出地而未出水根莖華葉潤漬水中無有空處而不潤漬比丘入第三禪亦復如是離喜住樂潤漬於身無不遍處此是第三禪得現身快樂所遊戲處彼捨苦樂憂喜先斷不苦不樂護念清淨入第四禪身心清淨具滿盈溢無不遍處由若男子女人沐浴淨潔被以新白淨衣無有不覆之處比丘入第四禪亦復如是其心清淨遍滿於身無空缺處彼入第四禪心不掉動亦不懈怠不與愛恚相應住無動地譬如密屋內外泥治堅閉戶窗無有風塵於內然燈無有人非人風鳥扇動其燈焰直上無有曲戾恬定而然比丘入第四禪亦復如是無有掉動心無懈怠不與愛恚相應已住無動地此是第四禪現身得樂所遊戲處何以故由不放逸精

進不懈念不錯亂樂寂靜故彼得定心清淨無有垢穢柔軟調伏住無動地自於身中起心能化作異身肢節具足諸根無闕時即觀之此身色四大合成彼身色化有此四大身色異彼化身四大色異從此四大身色中起心化作彼身諸根肢節具足譬如有入鞘中拔刀彼作是念此是鞘此是刀刀異鞘異從此鞘中拔刀出亦如人筐中出麈彼作是念此是筐此是麈筐異麈異從此筐中出麈譬如有入篋異衣異篋中出水比丘此是衣篋異衣異篋中出水比丘亦復如是此是比丘初勝法何以故由不放逸精進不懈念無錯亂樂寂靜故彼以定心清淨乃至入不動地從已四大色身中起心化作化身一切諸根肢節具足彼作是念此身是四大合成彼身從化而有此四大色身異彼化四大色身異此心在此身依此身繫此身譬如琉璃摩尼珠瑩治甚明清淨無垢若以青黃赤紺貫之有眼男子置掌而觀此是珠此是

縱珠異然異此珠繫在於縱比丘亦復如是從此四大色身起心化作化身一切諸根肢節具足而作是念此身是四大合成彼身從化而有此四大色身異彼化四大色身異此心在此身依此身繫此身此是比丘第二勝法何以故由不放逸精進不懈念無錯亂樂寂靜故彼以定心清淨乃至入無動地一心修習神通智證彼便能作種種變化以一身為無數身無數身還為一身身能飛行石壁皆過無所闕闕如行虛空行住空中如鳥飛翔出沒於地如水涌波或烟或焰若大火積手能捫摸日月身至梵天譬如陶師善調和泥隨意所造欲作何器便能成之而有利益譬如巧匠善能治木隨意所造自在成之而有利利益譬如治象牙師善能治牙隨意所作自在成之而有利利益譬如金師善鍊真金隨意所作自在成之而有利利益比丘亦復如是定心清淨至無動地隨意所作乃至梵天此是比丘第三勝法彼以定心清淨乃至入無

四分律卷第廿二 第三十九品 持

動地一心修習證天耳智彼天耳清淨過出於人耳聞二種聲人非人聲如於城郭國邑中有講堂廣大高顯有聰耳人在中不勞聽力而聞種種音聲比丘亦復如是以心定故天耳清淨得聞人非人種種音聲此是比丘第四勝法彼以定心清淨乃至入無動地一心修習證他心智彼知外眾生心有欲無欲有垢无垢有瘰無瘰廣心略心小心大心定心亂心縛心脫心上心無上心皆悉知之譬如自喜男子女人以水鏡自照無不得見比丘亦復如是以定心清淨故知外一切眾生心之所念此是比丘第五勝法彼以定心清淨乃至入無動地一心修習宿命智證便能憶諸宿命無數若干種事能憶一生十生百生千生無數百千生劫燒都盡國土還生我在彼生名字如是種如是姓如是食如是壽命如是在世如是壽盡如是受苦樂如是從彼命終復生於彼如是展轉來生於此如是形色相貌無數種種皆悉憶識譬如有人從已村

四分律卷第廿一 第三十品 持

落往至他國在於彼間若行若住若語若默從彼國復往餘國若行若住若語若默如是展轉復還其國不勞多力而能憶識所行諸國我從此國乃往彼國在彼國內如是行如是住如是語如是默從彼國復至彼國在彼國如是行如是住如是語如是默如是展轉還至本國比丘亦如是能以定心清淨乃至無動地以宿命智證能憶無數百千劫種種眾事此是比丘得第一明斷滅無明明法生間已去明曉法存此是比丘憶宿命智證明何以故由不放逸精進不懈心無錯亂樂寂靜故彼以定心清淨乃至無動地一心修習見眾生死此生彼智證彼天眼清淨見眾生死此生彼形色好醜善惡諸道尊貴卑賤隨眾生所造業報因緣皆能知之如此人造身惡行口惡行心惡行誹謗賢聖邪見以邪見報故墮地獄鐵鬼畜生如此眾生身行善口行善心念善不誹謗賢聖正見修習正業身死得生天上人中如是天眼清淨見眾

四分律卷第廿三 第三十品 持

生死此生彼隨眾生所造業因皆悉知之譬如廣大平地四交道頭有高顯大堂有明眼人在中見眾生從東方來至西方從西方往東方從南方往北方從北方往南方比丘如是以定心清淨乃至無動地見眾生死此生彼智證以天眼清淨見眾生死此生彼乃至隨眾生所造業報因緣皆悉知之此是比丘得第二明斷無明明法生間已去明曉法存此是見眾生死此生彼智證明何以故由不放逸精進不懈心不錯亂樂寂靜故彼以定心清淨乃至無動地一心修習無漏智證彼如實知苦聖諦集盡道諦如實知有漏漏集漏盡如實知趣漏盡道聖諦彼如是知如是見從欲漏有漏無漏心得解脫已得解脫智我生已盡梵行已立所作已辦更不復生譬如清水中有木石魚鼈水性之屬東西遊行有眼者觀之見木石魚鼈此是木石此是魚鼈東西遊行比丘亦復如是以定心清淨至無動地得無漏智證乃至不復更生此

是比丘得第三明斷無明明法生聞法去明曉法存是為無漏智明何以故由不放逸精進不懈念無錯亂樂寂靜故

四分律卷第五十三

甲辰歲高麗國大藏部監奉

勅賜造

四分律卷第五十四

第四分之五

婦

此卷對寶三摩德經合共莊佛念等譯

集法毗尼五百人

今時世尊在拘尸城末羅園毘羅林間般涅脛諸末羅子洗佛舍利已以淨劫貝累復持五百張疊次而經之作鐵柙盛滿香油安舍利置中以蓋覆上復作木柙安鐵柙者中下積眾香薪時末羅子中為標首者持火然之時天即滅火餘大末羅子展轉皆以大炸然之時天亦皆滅之阿都律語末羅子不須乃余疲苦諸天滅汝等火即問阿都律言大德諸天何故滅火答言摩訶迦葉在波婆拘尸城兩國中間在道行與大比丘眾五百人俱彼作是念我當得見末燒佛舍利不耶諸天知迦葉心如是念以是故滅火末羅子言大德阿都律今便小停遂後諸天意亦時摩訶迦葉在彼二國中道行與大比丘僧五百人俱時有異尼捷子持世真般涅脛時身臨羅華在道行時迦葉遙見而問言汝等從何所來答言我從拘

尸城來復問言識我世尊不答言識復問今故在世不答言不在世般涅脛來已七日我從彼持此華來時迦葉聞之不悅中有末羅欲比丘聞世尊已取涅脛便自投乎地辟如斫樹根斷樹倒此諸末羅欲比丘亦復如是啼哭而言善逝涅脛何乃太早世間明眼何乃速滅我曹所宗之法何得便盡或有死轉在地猶若圓木此諸末羅欲比丘亦復如是啼哭憂惱而言善逝涅脛何乃太早今時有跋難陀釋子在眾中語諸比丘言長老且止莫大憂愁啼哭我等於彼摩訶羅邊得解脫彼在時數教我等是應是不應當作是不應作是我等今若便得自任欲作便作欲不作便不作時大迦葉聞之不悅即告諸比丘言且起疾捉衣鉢時往及世尊舍利未燒當得見諸比丘聞迦葉言即疾疾執持衣鉢於是大迦葉與五百人俱往拘尸城已出城渡醯蘭若河往天觀寺至阿難所語言阿難我欲及世尊舍利未燒見之阿難答言欲及世

四分律卷第五十四 第三誦 三下

尊舍利未燒而欲見之難可得見何以故世尊舍利已洗浴裹以新劫貝復以五百張疊次而纏之置在鐵棺盛滿香油著木槨中下積眾香薪令密欲燒之是故難可得見時大迦葉漸前往佛舍利積所棺槨即自開世尊現足時大迦葉見世尊足下輪相垢汙即問阿難世尊顏容端政身作金色誰汙足下輪相阿難答言大德迦葉女人心軟前禮佛時泣淚墮上手捉汙世尊足大迦葉聞之不悅即禮世尊足比丘比丘尼優婆塞優婆塞諸天大衆亦皆禮佛足時世尊足還內棺中不現時大迦葉哀歎說偈達棺七匝火不燒自然時大迦葉燒舍利已以此因緣集比丘僧告言我先在道行時間跋難陀語諸比丘作如是言長老且止莫復愁憂啼哭我等今於彼摩訶羅邊得解脫彼在世時教呵我等是應念是不應念應作是不應作是今我等已得自在欲作便作不作便不作我等今可共論法毗尼勿令外道以致餘言譏嫌沙門聖

四分律卷第五十四 第四誦 三下

曇法律若烟其世尊在時皆共崇戒而今滅後無學戒者諸長老今可料老比丘多聞智慧是阿羅漢者時即老得四百九十九人皆是阿羅漢多聞智慧者時諸比丘言應老阿難在數中大迦葉言勿以阿難在數中何以故阿難有愛患怖癡有愛患怖癡是故不應今在數中時諸比丘復言此阿難是供養佛人常隨佛行親從世尊受所教法彼必屢屢疑問世尊是故今者應今在數即便今在數諸比丘皆作是念我等當於何處集論法毗尼多饒飲食卧具無乏耶即皆言唯王舍城房舍飲食卧具眾多我等今宜可共往集彼論法毗尼時大迦葉即作白大德僧聽此諸比丘為僧所老若僧時到僧忍聽僧今往王舍城集共論法毗尼白如是作白已俱往毗舍離時阿難在道行靜處心自念言辭如新生犢子猶故飲乳與五百大牛共行我今亦是學人有作者而與五百阿羅漢共行時諸長老皆往毗舍離阿難在毗舍離往

四分律卷第五十四 第五誦 三下

諸比丘比丘尼優婆塞優婆私國王大臣種種沙門外道皆來問訊多人眾集時有跋闍子比丘有大神力已得天眼知他心智作如是念今阿難在毗舍離比丘比丘尼優婆塞優婆私國王大臣種種沙門外道皆來問訊多人眾集我今寧可觀察阿難為是有欲無欲耶即便觀察阿難為是有欲無欲復念言我今當令其生歡離心將欲令阿難生歡離心即說偈言
靜住空樹下心思於涅槃坐禪莫放逸
多說何所作
時阿難聞跋闍子比丘說歡離已即便獨處精進不放逸寂然無亂是阿難未曾有法時阿難在露地敷繩牀夜多經行夜過明相欲出時身疲極念言我今疲極寧可小坐念已即坐坐已方欲亞卧頭未至枕頃於其中聞心得無漏解脫此是阿難未曾有法時阿難得阿羅漢已即說偈言
多聞種種說常供養世尊已斷於生死
聖者今欲計

時諸比丘從毗舍離性王舍城作如是言我等先當作何等為當先治房舍卧具先論法毗尼耶皆言先當治房舍卧具即便治房卧具時大迦葉以此因緣集比丘僧中有隨毘羅迦葉作上座長老婆娑那為第二上座大迦葉為第三上座長老周那為第四上座時大迦葉知僧事即作白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今集論法毗尼白如是時阿難即從坐起偏露右肩右膝著地合掌白大迦葉言我親從佛聞憶持佛語自今已去為諸比丘捨雜碎戒迦葉問言阿難汝問世尊不何者是雜碎戒阿難答言時我愁憂無賴失不問世尊何者是雜碎戒時諸比丘皆言來我當語汝雜碎戒中或有言除四波羅夷餘者是雜碎戒或有言除四波羅夷十三事餘者皆是雜碎戒或有言除四波羅夷十三事二不定法三十事餘者皆是雜碎戒或有言除四波羅夷乃至九十事餘者皆是

雜碎戒時大迦葉告諸比丘言諸長老今者眾人言各不定不知何者是雜碎戒自今已去應共立制若佛先所不制今不應制佛先所制今不應却應隨佛所制而摩時即共立如此制限大迦葉語阿難言汝於佛法中先未度女人得突吉羅罪今應懺悔阿難答言大德此非我故作摩訶波闍波提於佛有大恩佛母命過長養世尊大德迦葉我今於此不自見有罪以信大德故今當懺悔大迦葉復言汝今世尊三反請汝作供養人而言不作得突吉羅罪今當懺悔阿難答言迦葉言我不故作為佛作供養人難是故言不能耳我於此不自見有罪以信大德故今當懺悔迦葉復言汝為佛縫僧伽梨脚頭而縫得突吉羅罪今應懺悔阿難答言大德迦葉非我憍而故作更無人捉故尔耳我於此不自見有罪信大德故今當懺悔迦葉復言世尊欲取涅脥三反告汝汝不請世尊住世若一切若過一切令無數人得利益慈愍世間諸

天人民今得安樂汝得突吉羅罪今應懺悔阿難答言大德迦葉非我故作魔在我心令我不得請佛住世我於此中不自見有罪信大德故今當懺悔迦葉復言世尊在時從汝索水汝不與得突吉羅罪今應懺悔阿難答言非我故作時有五百乘車從水中過其水甚濁恐世尊飲之作患是故不與迦葉復言汝但應與若佛威神或復諸天能令水清淨阿難言我於此中不自見有罪信大德故今當懺悔迦葉復言汝不問世尊何者是雜碎戒得突吉羅罪今應懺悔阿難言我非故作時我愁憂無賴失不問世尊何者是雜碎戒我於此中不自見有罪信大德故今當懺悔迦葉復言汝不違女人令汗佛足得突吉羅罪今應懺悔阿難答言非我故作女人心軟礼佛足時泣淚手汗佛足我於此中不自見有罪信大德故今當懺悔時大迦葉即作自言大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今問優波離法毗尼白如是時優波離即作

四分律卷第三十四 第九疏

白僧大德僧聽若僧時到僧忍聽僧
 今今上座大迦葉問我答白如是時
 大迦葉即問言第一波羅夷本起何
 處誰先犯優波離答言在毗舍離須
 提那迦蘭陀子初犯第二復本起何
 處答言在王舍城陀尼伽比丘陶師
 子初犯復問第三本起何處答言在
 毗舍離婆表河邊比丘初犯復問第
 四本起何處答言在毗舍離婆表河
 邊比丘初犯復問第一僧殘本起何
 處答言在舍衛國迦留陀夷初犯如
 是展轉隨所起處如初分說復問第
 一不定法本起何處答言在舍衛國
 迦留陀夷初犯第二亦余復問尼薩
 耆本起何處答言在舍衛國六群比
 丘初犯如是展轉亦如初分說復問
 初波逸提本起何處答言在釋迦瘦
 象力釋子比丘初犯如是展轉如初
 分說復問波羅提提舍尼本起何處
 答言在舍衛國因蓮花色比丘起第
 二第三第四如初分說復問第一泉
 學法本起何處答言在舍衛國六群
 比丘初犯如是展轉如初分說比丘

四分律卷第三十四 第十疏

尼別戒如律所說復問取初聽受大
 戒本起何處答言在波羅捺五比丘
 復問取初聽戒在何處答言在王
 舍城為諸少年比丘復問初聽安居
 本起何處答言在舍衛國因六群比
 丘起復問初自恣本起何處答言在
 舍衛國因六群比丘起如是展轉問
 乃至毗尼增一時彼即集比丘一切
 事并在一處為比丘尼律比丘尼事并
 在一處為比丘尼律一切受戒法集
 一處為受戒捷度一切布薩法集一
 處為布薩捷度一切安居法集一處
 為安居捷度一切自恣法集一處為
 自恣捷度一切皮革法集一處為皮
 革捷度一切衣法集一處為衣捷度
 一切藥法集一處為藥捷度一切迦
 編那衣法集一處為迦編那衣捷度
 二律并一切捷度調部毗尼增一節
 集為毗尼藏時大迦葉即作白大德
 僧聽若僧時到僧忍聽僧今問阿難
 法毗尼白如是時阿難即復作白大
 德僧聽若僧時到僧忍聽僧今令大
 迦葉問我答白如是大迦葉即問阿

四分律卷第三十四 第十一疏

難言梵動經在何處說增一在何處
 說增十在何處說世界成敗經在何
 處說僧祇陀經在何處說大因緣經
 在何處說天帝釋問經在何處說阿
 難皆答如長阿含說彼即集一切長
 經為長阿含一切中經為中阿含從
 一事至十事從十事至十一事為增
 一雜比丘比丘尼優婆塞優婆私諸
 天雜帝釋雜魔雜梵王集為雜阿含
 如是生經本經善因緣經方等經未
 曾有經辭喻經優婆提舍經句義經
 法句經波羅延經雜難經聖偈經如
 是集為雜藏有雜無雜繫相應作憂
 崇為阿毗曇藏時即集為三藏時長
 老富羅那問王舍城五百阿羅漢共
 集法毗尼即與五百比丘俱往王舍
 城至大迦葉所語如是言我聞大德
 與五百阿羅漢共集法毗尼我亦欲
 豫在其次聞法時大迦葉以此因緣
 集比丘僧為此比丘更問優波離乃
 至集為三藏如上所說彼言大德迦
 葉我盡忍可此事唯除八事大德我
 親從佛聞憶持不忘佛聽內宿內者

自煮自取食早起受食從彼持食來
若雜菓若池水所出可食者如是皆
聽不作餘食法得食大迦葉若言實
如汝所說世尊以殺貴時世人民相
食乞求難得慈愍比丘故聽此八事
時世還豐熟飲食多饒佛還制不聽
彼復作是言大德迦葉世尊是一切
知見不應制已還開開已復制迦葉
答言以世尊是一切知見故宜制已
還開開已復制富羅那我等作如是
制是佛所不制不應制是佛所制則
不應却如佛所制戒應隨順而學在
王舍城五百阿羅漢共集法毗尼是
故言集法毗尼有五百人

七百集法毗尼

余時世尊般涅後百歲毗舍離跋
闍子比丘行十事言是法清淨佛所
聽應兩指抄食得粟落聞得寺內後
聽可得常法得和得與蓋共宿得飲
閣樓羅酒得畜不截坐具得受金銀
彼於布薩日擅越布施金銀而共分
之時有耶舍迦那子聞毗舍離比丘
行如是事即往跋闍子比丘所見勸

檀越布薩時布施眾僧金銀僧中唱
令與伽那子比丘即言我不受何以
故沙門釋子不應受取金銀沙門釋
子捨棄珠寶不著飾好彼於餘日作
分已送與伽那子比丘伽那子比丘
言我不須我先言沙門釋子捨棄珠
寶不著飾好彼即言毗舍離優婆塞
曠汝往教化令喜時即老使共往耶
舍伽那子比丘至毗舍離優婆塞所
語如是言汝實曠我語耶我言沙門
釋子不受取金銀棄捨珠寶不著飾
好語優婆塞言世尊在王舍城時王
宮中王群臣集說如是語沙門釋子
應得受取金銀不捨珍寶非不著飾
好時彼眾中有大長者字珠曇語諸
大臣言勿作是言沙門釋子受取金
銀不捨珠寶非不著飾好何以故沙
門釋子不應受取金銀棄捨珠寶不
著飾好時珠曇長者為諸大臣解說
各令得解歡喜珠曇長者後於具時
往世尊所頭面礼足却坐一面以先
因緣具白世尊言我即為解說各令
歡喜世尊我說是言將無遺失聖旨

不如法教耶佛言長者如汝所說如
法如實不違世尊教法何以故沙門
釋子不應受取金銀除捨珠寶不著
飾好其有受取金銀者則受五欲若
受五欲則非沙門釋子法長者汝若
見沙門釋子捉持金銀決定應知非
沙門法我作是說聽為竹葦草木
故求乞金銀終不應自更取金銀是
故離奢以此因緣沙門釋子不應受
取金銀棄捨珠寶不著飾好離奢復於
異時世尊在祇桓中告諸比丘有四
事故今日月不明何等為四阿修羅
烟雲塵霧是為四事今日月不明如
是沙門婆羅門亦有四事汗流塵穢
令沙門婆羅門無有光顯何等四或
有沙門婆羅門飲酒不能除斷此是
第一塵穢或有沙門婆羅門行愛欲
法不能捨離此是第二塵穢或有沙
門婆羅門受取金銀不捨飾好此是
第三塵穢或有沙門婆羅門以邪命
自活不能除斷此是第四塵穢是為
四事以此四事故今沙門婆羅門汗
穢不明無有光顯世尊余時即說
偈言

貪欲治所行沙門婆羅門惡惡所覆蓋

四分律卷第五十四 第十七條

受著於好色飲酒散亂心復行受欲法

受取金寶瓔此為無智者沙門婆羅門

邪命以自活佛說此為結如日出雲翳

無光顯威耀不淨純垢汙盲冥闇所閉

受奴之所使造惡不善業癡何能行道

然憎其增益更受未來身

是故離奢以此因緣故汝等當知沙

門釋子不應受取金銀除去飾好我

說是語汝以此事不信我耶彼離奢

言我非為不信我有信樂於汝汝可

住此毗舍離我當供給衣服飲食醫

藥所須之物時伽那子比丘與諸離

奢解說今得歡喜已與彼使比丘俱

還婆闍子比丘所遇見伽那子比丘來

即問使比丘言伽那子比丘已解喻

諸離奢得信耶答言亦即言彼已信

樂伽那子持我等作非沙門釋子婆闍

子比丘問言何故耶即具說先因緣

彼毗舍離比丘語伽那子比丘言汝

先罵眾僧見罪不答言我不罵眾僧

彼即和合與作舉伽那子比丘作是

念我此諍事若得長老離婆多與我

作伴者便可得如法滅彼即問詩人

四分律卷第五十四 第十七條

言離婆多在何處彼即答言聞在婆

呵河邊即往婆呵河邊離婆多不在

彼即問離婆多在何處彼即答言聞

在伽那慰闍國即往彼國既三離婆

多復不在復問離婆多在何處答言

在阿伽樓羅國即往彼國而復不在

即問離婆多在何處答言在僧伽賒

國即復往彼國見離婆多值眾僧焦

而離婆多供養弟子言汝大德長老

離婆多往眾僧中不答言當往時離

婆多往集僧中聽說法已夜半後捉

尼師壇還星時耶舍伽那子亦在僧中

集聽法已夜半後捉尼師壇往離婆

多所彼作是念今正是時當具說先

因緣今其得聞彼即問離婆多言大

德上座得二指抄食不彼還問言云

何二指抄食答言大德長老足食已

捨威儀不作餘食法得二指抄食食

不離婆多言不應亦問言在何處制

答言在舍衛國不作餘食法食以是

故制復問言大德長老得村間不彼

還問言云何得村間答言大德長老

足食已捨威儀不作餘食法往村中

四分律卷第五十四 第十七條

聞得食離婆多言不應亦問言在何

處制答言在舍衛國不作餘食法食

以是故制彼問言大德長老得寺內

不彼還問言云何得寺內答言大德

長老在寺內得別眾羯磨離婆多言

不應亦問言在何處制答言在王舍

城布薩提度中制大德長老得後聽

可不還問言云何得後聽可答言大

德長老在界內別眾羯磨已後聽可

離婆多言不應亦問言在何處制答

言在王舍城布薩提度中制復問得

常法不還問言云何得常法答言大

德長老此作是已言是本來所作彼

答言比丘知不應觀修多羅毗尼檢

校法律若不觀毗尼不檢校法律而

違之於法若已作不應作未作亦不

應作若觀修多羅毗尼檢校法律與修

多羅相應與法律相應不違本法若已

作若未作應作復問言大德長老得

和不彼還問言云何得和答言大德

長老足食已捨威儀以酥油蜜生酥

石蜜酪和一處得食不答言不應亦

問言在何處制荅言在舍衛國不作
餘食法食以是故制復問大德長老
得與迦共宿不彼還問言去何得與
蓋共宿荅言大德長老得用共宿盪
著食中食荅言不應介問言在何處
制荅言在舍衛國藥攪度中制復問言
大德長老得飲閣樓羅酒不荅言不
應介問言在何處制荅言在拘睢弥
因因長老婆伽陀比丘制復問大德
長老得畜不割截坐具不荅言不應
畜問言在何處制荅言在舍衛國因
六群比丘制復問大德長老得受取
金銀不荅言不應介問言在何處制
荅言在王舍城因跋難陀釋子制彼
言大德長老毗舍離婆闍子比丘行
此十事言清淨如法是佛所聽彼勤
檀越於布薩時施與僧金銀令分物
人分彼言汝莫語餘人何以故恐諸
比丘所見不同而不與和合比丘汝
可往阿呵恒河中彼處有三浮陀
比丘是我同和上與六十波羅離子
比丘共住彼皆勇猛精進及無所畏
以此因緣具為彼說已共期還可河

邊我亦當往時耶舍加那子比丘即
往彼山中至三浮陀所以此因緣具
向彼說之期婆呵河邊大德離婆多
亦當來時毗舍離婆闍子比丘聞耶
舍加那子比丘往人間求索伴黨彼
即大持毗舍離好衣往離婆多弟子
所語言我為大德離婆多故持此好
衣來與今止不復與即迴與汝可取
彼言止止我不受彼復懇懇逼令受
彼遂便受既受已作是言長老彼波
夷那波梨二國比丘共諍世尊出在
波夷那國善哉長老能為我白大德
上座波夷那波梨二國比丘共諍世
尊出在波夷那國善哉大德當助波
夷那比丘彼即荅言大德長老離婆
多尊重我難不敢言彼即強逼之不
已便往離婆多所白如是言大德彼
波夷那波梨二國比丘共諍世尊出
在波夷那國大德助波夷那比丘彼
即荅言汝癡人持我在不淨部中汝
去不復須汝彼得遣已便往毗舍離
婆闍子比丘所語如是言長老我先
語汝大德離婆多尊重難可為言我

不能語今大見貴彼問言說何等彼
言已遣我復問言汝幾騰荅言十二
歲問言汝十二歲猶故怖畏遣耶荅
言不受我供養去何不長時彼離婆
多及諸比丘如是語我等今當往諍
所起處即乘船從恒水中往時天熱
疲極住船在岸邊蔭下息時婆搜村
有長老在道行作如是念我今此諍
事當觀修多羅毗尼知誰法語誰非
法語彼即觀修多羅毗尼檢按法律
便知波梨國比丘是法語波夷那比
丘非法語時有天不現身而讚言善
哉善男子如汝所觀波梨比丘如法
語波夷那比丘非法語時諸長老即
共往毗舍離毗舍離有長老字一切
去是問浮提中寂上座時三浮陀語
離婆多言今往一切去上座屋中宿
具說此事今其得聞時二人即共相
隨往至彼屋時一切去長老夜坐禪
思惟夜已久離婆多作是念此上座
年已老氣力羸劣而久坐如是况我
當不作如是坐時離婆多即便坐思
惟至夜久一切去長老作是念此客

四分律卷第五十四 第三十二 戒律

比丘速來疲極猶故坐禪思惟如是
 況我而不久坐時彼長老即復久坐
 思惟夜已過多語難婆多言長老汝
 此夜思惟何法答言我先白衣時嘗
 習慈心此夜思惟入慈三昧彼即言
 汝此夜入小定何以故慈心三昧是
 小定即復問言大德一切去此夜思
 惟何法答言我先白衣時習空法我
 此夜多入空三昧彼言大德此夜思
 惟大人之法何以故大人之法入空
 三昧彼作是念今正是時可說先因
 緣今其得知彼問言大德長老得二
 指抄食不問言去何得二指抄食答言
 大德足食已捨威儀不作餘食法得
 二指抄食食答言不應尔問言在何
 處制答言在舍衛國不作餘食法食以
 是故制如是一一說乃至布薩時受
 取金銀令分物人分如上說彼即言
 勿語餘人恐人心不同不得和合一
 切去上座為第一上座三浮陀第二
 上座難婆多第三上座婆搜村是第
 四上座阿難皆為其和尚時長老一
 切去知僧事時上座即作白大德僧

四分律卷第五十四 第三十三 戒律

聽若僧時到僧忍聽今僧論法毗尼
 白如是時波夷那比丘語波梨比丘
 言汝等今可出平當人彼即言上座
 一切去難婆多耶舍蘇粵那耶是平當
 人波梨比丘語波夷那比丘言汝等
 亦應出平當人彼即言長老三浮陀
 婆搜村長老沙留不聞蘇摩是平當
 入是中有阿夷頭比丘堪任勸化彼
 諸比丘言持此比丘在數中何以故
 彼在所處當為我等勸化即著數中
 彼諸上座作是念我等若在眾中問
 此事恐更生餘諍事不知誰語是誰
 語非我等今寧可老次在別處共平
 論耶彼諸長老作是念我等於何別
 處而平宜此事即言當於婆梨林中
 時一切去長老即作白大德僧聽如
 此為僧所舉比丘若僧時到僧忍聽
 於婆梨林中論法毗尼餘比丘不在
 中白如是如是作白已應鞫磨老二
 三比丘取餘比丘欲至婆梨林中時
 一切去上座以此因緣集比丘僧如
 是諸上座皆集時一切去上座即作
 白大德僧聽若僧時到僧忍聽今僧

四分律卷第五十四 第三十四 戒律

論法毗尼白如是時難婆多即作白
 大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今問
 一切去上座法毗尼白如是時上座
 一切去即復作白大德僧聽若僧時
 到僧忍聽僧今問難婆多問我法
 毗尼白如是難婆多問言大德上座
 得二指淨不即還問言去何二指淨
 答言大德長老足食已捨威儀得二
 指抄食食答言不應尔問言在何處
 制答言在舍衛國不作餘食法食以
 是故制此是第一事非法非毗尼非佛
 所教別處平宜已下一舍羅如是一
 檢校乃至十事非法非毗尼非佛所
 教皆下舍羅彼諸長老作是語如我
 等今於別處平宜此事已今復欲於
 僧中如是檢校何以故令眾人皆知
 故彼諸長老皆往毗舍離時一切去
 上座即集比丘僧已作白大德僧聽
 若僧時到僧忍聽僧今論法毗尼白
 如是長老難婆多即作白大德僧聽
 若僧時到僧忍聽僧今問一切去上
 座法毗尼白如是時一切去上座即
 作白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧

今令離婆多問法毗尼我答白如是
離婆多即問言大德長老得二指淨
不彼問言去何得二指淨答言大德
長老足食已捨威儀不作餘食法得
二指抄食食答言不應尔問言在何
處制答言在舍衛國不作餘食法食
是故制此是第一事非法非毗尼非
佛所教於僧中檢校已下一舍羅如
是一一檢校乃至十事非法非毗尼
非佛所教於僧中檢校已皆下舍羅
在毗舍離七百阿羅漢集論法毗尼
故名七百集法毗尼

四分律卷第五十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

四分律卷第五十五

第四分之二

婦

雜律卷第五十五 舍羅等譯

調部之一

尔時世尊在毗舍離時優波離即從
坐起偏露右肩右膝著地合掌白佛
言須提那伽蘭陀子與故二行不淨
行是犯波羅夷不佛言優波離取初
未制戒不犯尔時婆闍子比丘愁憂不
樂不樂淨行即還家與故二行不淨
彼作是念世尊為諸比丘制戒若比
丘犯不淨行行姪欲法得波羅夷不
共住我愁憂不樂不樂淨行與故二
行不淨我將無不犯波羅夷耶不知
去何即語同伴比丘世尊為諸比丘
制戒若比丘犯不淨行行姪欲法得
波羅夷不共住而我愁憂不樂不樂
淨行還家與故二行不淨我將無不
犯波羅夷耶善哉長老可為我白
佛隨佛所教我當奉行我若復得
於佛法中得修淨行者我當行之
時彼比丘即往佛所頭面礼足却
坐一面以此因緣具白世尊世尊
尔時以此因緣集比丘僧無教方

便呵責婆闍子比丘言汝所為非
非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應為去何癡人不樂淨行而
還家與故二行不淨入便犯波羅夷
不共住若有餘比丘愁憂不樂不樂
淨行者聽捨戒而去若復欲於佛法
修清淨行者還聽出家受大戒尔時
優波離從坐起偏袒右肩右膝著地
合掌白世尊言是道作道想為犯不
佛言波羅夷復問是道疑是犯不佛
言波羅夷復問是道非道想是犯不
佛言波羅夷復問非道道想是犯不
佛言偷蘭遮復問非道疑是犯不佛
言偷蘭遮復問是男作女想行不淨
是犯不佛言破羅夷復問是女作男
想行不淨是犯不佛言破羅夷復問
與此女人通作彼女人想共行不淨
行是犯不佛言波羅夷於此男作彼
男想共行不淨是犯不佛言波羅夷
時有比丘與女象行不淨彼疑是犯
波羅夷不佛言犯如是持牛馬駝鹿
驢羊猪狗鷹為孔雀雞如是一切盡
彼羅夷

四分律卷第五十五 第三張 婦 七

今時世尊在毗舍離時有一乞食比丘在林間住有雌獼猴林間仁此比丘出人間乞食持還林中食有餘食與此獼猴獼猴遂便親近隨逐東西乃至手捉不去持比丘即共行不淨時衆多比丘按行房舍卧具次至彼林中彼獼猴來在諸比丘前住舉尾現相彼諸比丘作如是念此雌獼猴今在我等前現相如是將無有餘比丘犯此獼猴耶即便隱在房處伺之時乞食比丘持食還林中食已持餘食與獼猴獼猴食已共行不淨彼諸比丘觀見即問言長老佛不制比丘不得行不淨耶彼荅言佛制人女不制畜生時諸比丘往佛所頭面礼足却坐一面以此因緣具白世尊世尊今時以此因緣集比丘僧呵責於乞食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與獼猴共行不淨入便波羅夷癡人不應共住今時優波離徒坐起偏露右肩右膝著地

世尊言大德若比丘與餘言淨是犯波羅夷不佛言犯

四分律卷第五十五 第四張 婦 八

今時世尊在王舍城有難提比丘坐禪得世俗心解脫徒第四禪覺已時寤天女即在前立比丘捉欲犯魔女便出外比丘亦隨出外彼出屋欄外比丘亦隨出屋欄外彼出中庭比丘亦隨出中庭彼出寺外比丘亦出寺外寺外有死驛馬彼於死馬所便滅天形不現時難提比丘便於死馬形行不淨行行不淨行已都無有覆藏心即是念世尊為諸比丘制戒不得行不淨若行不淨波羅夷不共住而我今行不淨都無有覆藏心將无犯波羅夷耶我當云何即語同伴比丘世尊為諸比丘制戒若比丘行不淨得波羅夷不共住而我今犯不淨都無有覆藏心將无犯波羅夷耶善哉長老為我白佛隨佛所教我當奉行時諸比丘往佛所頭面作礼却坐一面以此因緣具白世尊世尊今時以此因緣集比丘僧告言今僧與難提比丘波羅夷戒白四羯磨如是與彼比丘應往僧中脫草屣偏露右肩右膝著地合掌作如是白大德僧聽我難提比

四分律卷第五十五 第五張 婦 九

比丘姓欲法都無覆藏心今從僧乞波羅夷戒願僧慈愍故與我波羅夷戒如是第二第三說衆中應老堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此難提比丘犯姓欲法都無覆藏心今從僧乞波羅夷戒若僧時到僧忍聽僧今與難提比丘波羅夷戒白如是大德僧聽此難提比丘犯姓欲法都無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如是說僧已與難提比丘波羅夷戒竟僧忍默然故是事如是持與彼羅夷戒已應隨順行是中隨順行法者不應授人大戒及與人依止不應畜沙弥不應受教授比丘尼設老不應往教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差別處平斷事不應受僧差使命不應早入聚落逼暮還應親附比丘不應親附外道白衣應隨順比丘法不說餘俗語不應更犯此罪餘亦不應若相似若從

此生若重於此者不應非羯磨非羯磨者不應受清淨比丘敷座洗足水水器拭草履指摩身及禮拜迎送問訊不應受清淨比丘捉持衣鉢不應舉清淨比丘為作憶念作自言不應助他語不應遮說戒自恣不應與清淨比丘諍與波羅夷戒比丘僧說戒及羯磨時來不來無犯諸比丘作如是語比丘與波羅夷戒已復重犯應得更與波羅夷戒不佛言不應介應滅損介時有比丘體軟弱以男根內口中彼疑我將無犯波羅夷耶佛言犯時有比丘字藍婆那男根長持內大便道中彼疑我將不犯波羅夷耶佛言犯時有比丘男根起異比丘即持自內口中此比丘不以為樂即却不受生疑我將無犯波羅夷耶佛言汝不犯彼比丘犯時有乞食比丘晨朝著衣持鉢至白衣家白衣家有小兒眠男根起比丘即持自內口中已疑我將無犯波羅夷耶佛言犯時有比丘捉餘比丘共行姪彼疑我將無犯波羅夷佛問言汝受樂不答言受佛言

二俱波羅夷時有比丘共沙彌行姪疑我將無犯耶佛言汝沙彌受樂不答言受佛言二俱犯時有沙彌捉大比丘共行姪疑佛言比丘汝受樂不答言受佛言二俱犯時有沙彌與沙彌共行姪疑佛言汝受樂不答言受佛言二俱犯時有比丘強與比丘共行姪不受樂還出疑佛言汝受樂不答言不受佛言汝無犯入者犯時有比丘強捉沙彌行姪不受樂還出疑佛言汝受樂不答言不受佛言汝不犯入者犯時有沙彌強捉比丘共行姪不受樂還出疑佛言汝受樂不答言不受佛言汝受樂不答言不受佛言汝不犯入者犯時有沙彌強捉沙彌行姪不受樂還出疑佛言汝沙彌受樂不答言不受樂佛言汝不犯入者犯時有比丘自身根壞無所覺觸彼作是念我不覺觸行姪得無犯彼即行姪已疑佛言汝犯波羅夷時有比丘男根不起念言我行姪無犯即便行姪疑佛言汝犯波羅夷時有比丘作是念我與眠女人行姪彼不覺樂得無犯即便行

姪疑佛言汝犯波羅夷時有比丘作是念與醉女人行姪彼不覺樂得無犯即共行姪疑佛言汝波羅夷時有比丘作是念我與顛狂女人行姪彼不覺樂得無犯即便行姪疑佛言汝波羅夷時有比丘作是念我與瞋恚女人共行姪彼不受樂得無犯即便行姪疑佛言汝波羅夷時有比丘作是念我與苦痛女人共行姪彼不受樂得無犯即便行姪疑佛言汝波羅夷時有比丘作是念我與身根壞女人共行姪彼不覺樂得無犯即便行姪疑佛言汝波羅夷時有比丘作是念我強捉女人共行姪彼不受樂得無犯即便行姪疑佛言汝波羅夷時有比丘作是念我強捉黃門行姪彼不受樂得無犯即便行姪疑佛言汝波羅夷時有比丘作是念我捉男子行姪彼不受樂得無犯即便行姪疑佛言汝波羅夷時有女人強捉比丘行姪比丘不受樂還出彼疑佛言比丘汝受樂不答言不受樂佛言汝不犯時有黃門強捉比丘共行姪疑佛言比

此是我肉莫持去比丘答言墮我鉢

中非汝肉持去不還前行見姪女笑

此比丘共行不淨彼作是念我向持

他肉來已犯波羅夷即共此女人行

不淨諸比丘作是念彼比丘為犯前

為犯後佛言前無犯後犯而不應受

如是肉時有比丘於狗口中行姪彼

疑佛言波羅夷時有比丘褰衣小便

有狗舐小便以漸前合男根彼不受

樂即還出便疑佛問言比丘汝受樂

不答言不受樂佛言不犯時有比丘

泥搏聞君持口中若道想若疑一切

偷蘭遮余時有乞食比丘晨朝著衣

持鉢往白衣家有童女在門內仰臥

而睡彼作是念我若男根姪犯入便

波羅夷即以足大指內彼女根中疑

佛言僧殘時有比丘欠口有異比丘

男根內口中彼不受樂出之疑佛問

言汝受樂不答言不受樂佛言汝不

犯入者犯自今已去若欠口時應以手

障口時有比丘於浴室中為異比丘

指身此比丘身軟異比丘即生欲心

便共行姪彼不受樂還出彼疑佛言

行姪耶疑佛問言汝覺不答言不覺佛

言無犯而不應晝日不開戶而眠時

舍衛國有比丘比丘尼母子夏安居

母子數數相見既數相見俱生欲心

母語兒言汝從此出今還入此可得

無犯兒即如母言被疑佛言波羅夷

時有比丘於死女人上行姪彼疑佛

言汝波羅夷若多不壞波羅夷若半

壞偷蘭遮若多壞若一切壞偷蘭遮

若骨間偷蘭遮余時蘇卑優婆私語

比丘言男根女根俱遮行姪可得無

犯比丘即如言行姪已疑佛言波羅

夷時有蘇摩優婆私語比丘言汝共

我行姪於外出精可得無犯即如言

行姪已疑佛言汝波羅夷時有姪女

語比丘言汝以樹葉覆男根行姪可

得無犯即如言行姪已疑佛言汝波

羅夷余時比丘在狂間行遙見死女

人身猶衣服莊嚴即便行姪已疑佛

言汝波羅夷時有比丘守房有小女

來白時到比丘即捉行姪破彼女根

與大便道通即便命終彼疑佛問言

汝以何心答言不以煞心佛言不犯

四分律卷第五十五 第三張 婦

然犯姪波羅夷時有比丘於木女像身中行姪疑佛言犯偷蘭遮於壁上女像形行姪佛言偷蘭遮時有比丘與天女共行姪已疑佛言波羅夷阿修羅女龍女夜叉女鐵鬼女若畜生能變化者女行姪一切波羅夷時有比丘晨朝著衣持鉢至白衣家乞食時天大雨有女人位身除決潦水形露彼作是念我不觸其身但以男根入得無犯念已即便行姪疑佛言波羅夷

尔時世尊在舍衛國有比丘往阿蘭若處晝日眠時有取薪女人於比丘形上行姪已去比丘不速而住比丘覺已見身不淨汗念言此女必於我身上行姪生疑佛問言汝覺不答言我不覺佛言不犯比丘不應住如是處晝日眠

尔時世尊在婆提國有比丘往阿蘭若處晝日眠有擔草女人於比丘形上行姪比丘不知覺已不受樂即却之已打女人比丘疑佛問言汝受樂不答言不受樂佛言汝不犯打女人

四分律卷第五十五 第六張 婦

得突吉羅時世尊在瞻婆國有比丘至阿蘭若處晝日思惟繫念在前此比丘是阿羅漢有風患男根起時有賊女強與比丘共行姪比丘如是語可羅漢猶有欲男根起耶諸比丘白佛佛言有五事因緣令男根起大便秘小便急風患慰周陵伽至嚙有欲心是為五事若阿羅漢有欲心男根起者無有是處

尔時世尊在王舍城王子無畏男根有病令女人舍之後得老得善已即於此女人口中行姪此女人憂愁不樂便作是念若王瓶沙來時我當覆頭露形在王前住若王問我言汝狂人耶何故乃作如是我當答言不狂是王子所須故我今覆護何以故王子常於我口中行姪是故覆護後異時王瓶沙往無畏所時女人如先所念於王前如是住王問言汝狂耶何故如是女答言我不狂是王子所須是故覆護耳王即喚无畏來語言汝女何乃於待女口中行欲耶無畏聞之甚以慚愧後於異時王子無畏言

四分律卷第五十五 第七張 婦

此女人有罪為著黑衣安置城門邊作如是言若有如是病者當於此姪女口中行姪得老時諸比丘作如是言若為治病故以男根著彼女人口中舍不犯耶佛言波羅夷余時有城名婆樓越奢王字海姪女有罪王作是言刺女根兩邊肉以此為罰即便刺之諸比丘作如是言若於生人骨間行姪為犯不佛言偷蘭遮

尔時世尊在王舍城優波離從坐起偏露右肩右膝著地合掌白佛言大德陀尼伽陶師子取王瓶沙材木不與而取是犯不佛言寧初未制戒不犯復白佛言大德若空處他所守護物若取五錢若過五錢是犯不佛言波羅夷他物他物想若五錢若過五錢不與而取是犯不佛言波羅夷他物疑若取五錢若過五錢是犯不佛言偷蘭遮非他物他物想取五錢若過五錢偷蘭遮非他物疑取五錢若過五錢是犯不佛言偷蘭遮若他物他物想取減五錢是犯不佛言偷蘭遮若他物疑取減五錢是犯不佛

言突吉羅非他物他物想取減五錢是犯不佛言突吉羅非他物疑取減五錢是犯不佛言突吉羅若作女想取男物五錢若過五錢是犯不佛言波羅夷若作男想取女物五錢若過五錢是犯不佛言波羅夷若作此女想取餘女物是犯不佛言波羅夷若作此男想取餘男物是犯不佛言波羅夷

尔時世尊在波羅捺時世穀貴人民飢餓乞食難得時有乞食比丘晨朝著衣持鉢往白衣家有女人器盛飯置地已還入屋比丘看左右不見人作是念我取此食於我有益即持而去彼疑佛問言汝以何心取荅言以盜心取佛言若價直五錢取離本處波羅夷若乾飯魚肉佉闍尼如是一切直五錢取離本處波羅夷時有乞食比丘晨朝著衣持鉢往白衣家見有銅行看左右不見人念言此於我有盜即持去有疑佛問言汝以何心取荅言盜心取佛言若價直五錢取離本處波羅夷時有乞食比丘晨朝著

衣持鉢往白衣家見有方獨座揄蹠看左右不見人念言取此於我有益即持去疑佛問言汝以何心取荅言盜心取佛言若價直五錢取離本處波羅夷時有比丘於浼衣處取他衣持去疑佛問言汝以何心取荅言以盜心取佛言價直五錢取離本處波羅夷時有比丘去浼衣處不遠見有懸貴價衣即憶識而去念言還時當取便疑佛問言汝以何心荅言以盜心佛言方便求五錢未離本處偷蘭遮時有乞食比丘晨朝著衣持鉢往白衣家見門屋下曬貴價衣以脚轉側看彼疑佛問言汝以何心荅言以盜心佛言方便求五錢未離本處偷蘭遮時有乞食比丘晨朝著衣持鉢往白衣家見有獨坐牀看左右不見人自念此於我有益即持去疑佛問言汝以何心取荅言以盜心佛言波羅夷時有乞食比丘晨朝著衣持鉢往白衣家見有獨坐牀并衣看左右不見人自念此於我有益即持去彼疑佛問言汝以何心荅言以盜心

佛言價直五錢取離本處波羅夷時有乞食比丘晨朝著衣持鉢往白衣家見有獨坐牀暫取用坐疑佛問言汝以何心荅言暫取非盜心佛言無犯不應不問主而暫取用時有比丘取他塔廟中衣疑佛問言汝以何心取荅言以糞掃衣取佛言無犯不應取他塔廟中莊飾衣時有比丘與賣人共行被語比丘言長老汝等度關不輸稅今欲以此縱託長老度關時比丘即為過之便疑佛言汝以何心荅言以盜心佛言價直五錢過關便波羅夷時有衆多比丘方便遣一人取他物得五錢若過五錢彼疑佛言一切波羅夷時有衆多比丘方便遣一人取他物中有疑者而不遮即往取物得五錢若過五錢彼疑佛言一切波羅夷時有衆多比丘方便遣一人取他物中有疑者即遮彼故往取得五錢若過五錢彼疑佛言遮者偷蘭遮不遮者波羅夷時有衆多比丘方便遣一人盜他物即往取五錢若過五錢得減五錢彼作是念我等得

佛言價直五錢取離本處波羅夷時有乞食比丘晨朝著衣持鉢往白衣家見有獨坐牀暫取用坐疑佛問言汝以何心荅言暫取非盜心佛言無犯不應不問主而暫取用時有比丘取他塔廟中衣疑佛問言汝以何心取荅言以糞掃衣取佛言無犯不應取他塔廟中莊飾衣時有比丘與賣人共行被語比丘言長老汝等度關不輸稅今欲以此縱託長老度關時比丘即為過之便疑佛言汝以何心荅言以盜心佛言價直五錢過關便波羅夷時有衆多比丘方便遣一人取他物得五錢若過五錢彼疑佛言一切波羅夷時有衆多比丘方便遣一人取他物中有疑者而不遮即往取物得五錢若過五錢彼疑佛言一切波羅夷時有衆多比丘方便遣一人取他物中有疑者即遮彼故往取得五錢若過五錢彼疑佛言遮者偷蘭遮不遮者波羅夷時有衆多比丘方便遣一人盜他物即往取五錢若過五錢得減五錢彼作是念我等得

過五錢得減五錢彼作是念我等得

四分律卷第五十五 第五十誑

取他物被往取減五錢來至此得五
 錢彼作是念我等得五錢波羅夷佛
 言依本取物處偷蘭遮時有比丘取
 彼聚落物來入城疑佛言汝以何心
 答言盜心佛言取五錢難本處波羅
 夷時有比丘盜他經作是念佛語無
 價應計紙墨直被疑佛言汝以何心
 取答言以盜心取佛言取五錢難本
 處波羅夷時有王家勇健人以信樂
 故從世尊出家有異破戒比丘誘誑
 言長老彼某甲村中多有財物亦有
 健人而汝勝彼今可共往取彼財物
 即答言可余彼比丘語已便去不遠
 此比丘作是念我信樂出家不應作
 如是惡事彼破戒比丘於異時復來語
 言今可共往取彼財物答言我不往
 問言何以故答言我於汝去後思惟

四分律卷第五十三 第三十二誑

作是念我不應以信出家而作是事
 以是故不往復異時彼破戒比丘往
 彼村盜他物各各分已作一分送與
 此比丘此比丘答言我不須此分我
 先不作如是言以信出家不應作如
 是事耶疑佛問言汝以何心即具以
 因緣白佛佛言無犯先然可彼突言
 羅時有比丘欲盜他衣而錯取己衣
 疑佛言汝偷蘭遮時有比丘盜取他
 衣并得己衣疑佛言己衣偷蘭遮他
 衣波羅夷時有比丘他盜取物而棄
 彼盜者物疑佛言波羅夷時有衆多
 白衣在家間脫衣置一處埋死人有
 糞掃衣比丘謂是糞掃衣即持去諸
 白衣見已語大德莫持我衣去彼答言
 我謂是糞掃衣即置衣而去疑佛問
 言汝以何心答言以糞掃衣想不以
 盜心佛言無犯若多有衣棄不應作
 糞掃衣取時有比丘去至不遠行還
 見多有糞掃衣即聚集而去言還當
 取餘糞掃衣比丘見謂是糞掃衣即
 持去彼比丘還不見衣至寺內見有
 比丘洩治即誑言汝偷我衣犯盜彼

四分律卷第五十五 第五十誑

答言我不盜取糞掃衣耳彼疑佛言
 汝以何心答言作糞掃衣取佛言不
 犯而不應取聚糞掃衣時有居士去
 至不遠行還見有大價糞掃衣即往取
 置草中而去言還當取與某甲比丘
 時有糞掃衣比丘見即持去彼居士
 還不見衣至寺中見比丘洩治即語
 言汝盜我衣比丘答言我不盜汝衣
 取糞掃衣耳疑佛問言汝以何心答
 言作糞掃衣取佛言無犯而不應取
 如是處糞掃衣時有牧牛人脫衣置
 頭前而眠有糞掃衣比丘見謂是死
 人作是念世尊不聽比丘取竟死人
 衣即取死人臂骨打頭彼覺起言大
 德何故打我也比丘言我謂汝是死
 人彼牧牛人言汝寧可不別我死生
 也即打比丘熟手諸比丘白佛佛言
 不應打死人令破取衣時有衆多小
 兒脫衣置一處作土堆戲有糞掃衣
 比丘見即持去諸小兒見語言莫持
 我衣去比丘答言我謂是糞掃衣置而
 去疑佛問言汝以何心取答言以糞
 掃衣取佛言無犯而不應取聚糞掃

長時六群比丘以石壺誘誑小兒欲將人閒賣父母見之即問比丘言大德何所說彼答言無所說即留小兒而去彼疑佛問言汝以何心答言盜心佛言直五錢離本處波羅夷時有比丘盜心倒易他分物籌彼疑佛言舉籌使波羅夷時有比丘盜他分物籌疑佛言直五錢離本處波羅夷時有比丘轉側他籌疑佛言方便取五錢未離本處偷蘭遮時有比丘再盜取物不滿五錢彼作如是念我前後不滿五錢不犯波羅夷佛言前後滿五錢波羅夷時去祇桓不遠有居士耕有客比丘見語言此是僧地莫耕彼答言非僧地我地耳比丘復語言是僧地汝莫耕居士即放犁去作如是言我自在地而不得耕也彼客比丘入祇桓問舊比丘有居士去此不遠耕此是誰地答言是彼居士地舊比丘言汝何故問也即具說因緣佛便疑佛問言汝以何心具說因緣佛言汝無犯而不應作如是事時優波離從坐起偏露右肩右膝著地白佛言

若竹涼損意取五錢若過五錢自取若教人取自斷壞若教人斷壞自破若教人破若燒若埋若壞色是犯不佛言一切波羅夷時有比丘分地移他標相彼疑佛言汝以何心答言以盜心佛言移標相若直五錢波羅夷余時眾僧圍無水荒毀六群比丘決他田水著僧園中疑佛問言汝以何心答言盜心佛言波羅夷時有比丘有檀越家田無水荒毀彼決他水著檀越田中疑佛言波羅夷時有比丘與白衣家有怨彼決他田水棄之令田毀廢彼疑佛言波羅夷時有比丘盜他水被疑佛言直五錢波羅夷諸比丘疑不敢取渠水泉陂池水佛言若非人所護者不犯時有比丘字斡陀羅有鬪諍事有貴價蘇摩鉢以諍事故常懷憂愁作如是語若有能滅我諍事者當與此鉢時有阿夷頭比丘聰明了了善滅諍事即為彼滅諍已持鉢而去此比丘謂失鉢便行求覓見阿夷頭手中捉即語言汝偷我鉢彼即答言我不偷汝鉢汝自有要

言若有能滅我諍事者當持此鉢與是故我取耳彼疑佛問言汝以何心取彼具答因緣佛言汝不犯而不應受如是物時有比丘字耶輸伽有僧伽梨復有比丘字婆修達多不語轉著入聚落乞食彼謂失衣便行求覓見婆修達多著即便捉之言汝犯盜彼答言我不盜汝衣以親厚意取耳彼疑佛問言汝以何心答言以親厚意取非盜心佛言無犯而不應於非親厚而作親厚意取時有比丘字清淨有僧伽梨有須陀夷比丘不問主輒著入聚落乞食主謂失衣便行求覓見須陀夷著即捉語言汝取我衣犯盜彼答言我不盜借者耳彼疑佛問言汝以何心答言借者非盜心佛言無犯而不應不問主輒著入聚落離本處波羅夷問婆娑菓波梨婆菓蒲桃種種菓若直五錢一切波羅夷時有比丘搖他梨菓墮欲令損減佛言直五錢波羅夷若搖墮問婆娑菓波梨婆菓蒲桃種種菓欲令損減一切

四分律卷第五 第七十七條 疑

波羅夷時有比丘盜他胡衣疑佛言直五錢波羅夷時有比丘盜甘蔗疑佛言直五錢波羅夷時有比丘取他菜疑佛言直五錢波羅夷時有比丘取他違華疑佛言直五錢波羅夷時頭摩頭頭摩拘頭摩分陀利花直五錢一切波羅夷若復折壞欲損減他直五錢一切波羅夷時有他守視人及賊與比丘佯聞尼食比丘作如是意言此非彼食不受諸比丘白佛佛言此即是檀越食聚淨洗手受食之時有比丘取他藕根疑佛言直五錢波羅夷時有比丘在他所守護林中取材疑佛言波羅夷時有比丘盜心無根取他食疑佛言波羅夷時有比丘無根取他食疑佛問言汝以何心答言無盜心佛言无犯妄語故波羅提時有比丘遣比丘盜取繯牀彼使比丘謂不盜即為取牀來疑佛言方便教者波羅夷使者不犯時有比丘遣比丘取繯牀彼使謂盜取即取牀來疑佛言取者波羅夷教者無犯時有衆多比丘有舉與六群比丘共行

四分律卷第五 第七十八條 疑

六群比丘作是念前到住處當盜取彼審佛言若在此處盜波羅夷若在道中若至住處盜亦波羅夷時有六群比丘見恒水中有流船作是念我等可盜取此船不勞身手彼疑佛問言汝以何心即具答因緣佛言但意無犯而不應生如是意有比丘盜取他船從此岸至彼岸疑佛言波羅夷從彼岸至此岸順水若逆水若次水中若牽著陸地若解他船離處一切波羅夷若方便欲解不離處偷蘭遮時有二比丘往阿夷羅婆提河中浴見貴價衣篋隨水流下一比丘見便言此篋屬我第二比丘言篋中物屬我即共取得貴價衣便疑佛言汝以何心答言冀掃衣想佛言不犯不應取水中糞掃衣時有比丘盜金花疑佛言波羅夷時祇桓中有衆多鳥巢住至後夜鳴喚亂諸坐禪比丘有舊比丘遣守園人除去鳥巢彼於鳥巢中見有金有碎帛持來與舊比丘彼疑佛言鳥獸無用元犯而不應受如是物時祇桓中有鼠六比丘使守園

四分律卷第五 第七十九條 疑

人壞彼於鼠穴中得藥碎帛持來與比丘比丘疑佛言畜生無用元犯而不應受如是物時去寺不遠有村諸鼠性村中取胡桃來在寺內成大聚六群比丘以盜心取食彼疑佛言波羅夷時去祇桓不遠有獵師安機發捕鹿機中有死鹿六群比丘以盜心取食疑佛言波羅夷時有比丘晝日往阿蘭若處有賊繫牛在樹牛見比丘泣淚比丘慈念便解放去比丘疑佛問言汝以何心答言以慈心无盜意佛言無犯不應作如是事時有比丘晝日往阿蘭若處有賊縛牛置中比丘左右不見人念言此於我有益即解牛牽去去不遠還得意念便言我何用此牛即放去比丘疑佛問言汝以何心答言以盜心佛言直五錢離處波羅夷時有豹捉鹿鹿被瘡來入寺而死諸比丘取食疑佛言無犯時有獵師捕鹿鹿來入寺獵師尋鹿而來問諸比丘言見如是如是鹿不諸比丘不見者言不見彼即處處求覓得時獵師即瞋嫌比丘言沙門釋子無有

新覓妄語欺調自稱我知正法見處
而言不見如是何有正法諸比丘疑
白佛佛言無犯時有比丘盜取波利
迦羅者疑佛言波羅夷時有比丘盜
心舉他波利迦羅衣離處疑佛言波
羅夷時有比丘盜心轉側波利迦羅
衣疑佛言方便未五錢未離處偷蘭
遮時有比丘盜緇林木牀大小褥枕
氈被若瓶若澡罐若杖若扇佛言直
五錢一切波羅夷時有比丘倒易繩
牀言此亦是僧彼亦是僧佛言不應
倒易時有比丘倒易木牀大小褥若
枕此亦是僧彼亦是僧氈被瓶燥罐杖
扇言此亦是僧彼亦是僧佛言不應
介時有比丘盜他石彼疑佛言直五
錢波羅夷盜整材木竹葦文若草屨
婆草樹皮若他所守護樹茶花菓彼
疑佛言直五錢一切波羅夷時有比
丘從他衣架上盜取衣疑佛言波羅
夷時有比丘盜心舉他衣架上衣離
架疑佛言波羅夷時有比丘盜心從
他架上轉側衣疑佛言方便未五錢
未離處偷蘭遮時有比丘取他衣架

上帶并架合取疑佛問言汝以何心
答言以盜心佛言直五錢離處波羅
夷時有衆多比丘與六群比丘在白
衣家內共坐食白衣以大價衣數為
座中有一六群比丘盜心以脚轉側
疑佛言汝以何心答言盜心佛言方
便未五錢未離處偷蘭遮
四分律卷第五十五

甲辰歲高麗國大藏部監奉
勅彫造

第五十六 第四分七
姚秦劉宋三藏經卷第五十六 婦

調部之二
時有老摩比丘尼有檀越家彼弟子
往其家語檀越言阿姨老摩須五斗
胡麻子檀越言可得耳即與之彼弟
子得胡麻便自食後於異時老摩比
丘尼晨朝著未持鉢往檀越家敷座
而坐檀越問胡麻子美不彼答言何
等胡麻檀越即具說本末老摩比丘
尼還語彼弟子比丘尼言汝盜我五
斗胡麻弟子答言我不盜以親厚意
取疑佛問言汝以何心答言親厚意
取佛言無犯而不應非親厚意作親
厚意取以妄語故得波逸提時老摩
比丘尼有檀越家其弟子往其家語
言阿姨老摩須三種藥粥彼言可得
耳即便與彼得便自食後時老摩比
丘尼晨朝著未持鉢往其家敷座而
坐檀越問阿姨三種藥粥美不彼即
言何等三種藥粥檀越即具為說本
末老摩還語彼比丘尼弟子言汝盜
我三種藥粥彼答言我不盜以親厚

四分律卷第五十六 第二法 傳

意取彼疑佛問言汝以何心取荅言
親厚意取佛言無犯而不應非親厚
作親厚意取以妄語故得彼逸提時有
比丘取和尚法闍尼分和尚語言汝
食我分犯盜荅言我不盜親厚意取
彼疑佛問言汝以何心荅言親厚意
取佛言無犯而不應非親厚意作親
厚意取時有比丘陶師為檀越檀越
語言大德須器便見語彼荅言可尔
其檀越起去還家更有異人來至賣
器處賣器後時比丘須瓶即取他瓶
持去彼語比丘言大德莫持我瓶云
比丘言此是某甲瓶某甲先語我言
若須器便取是故我取彼言此非某
甲瓶比丘即放瓶而去疑佛問言汝
以何心即具說因緣佛言無犯而不
應不問主而取時有比丘沽酒家為
檀越檀越語比丘言大德若須甌者
取荅言可尔時檀越即還家更有異
人在沽酒處住後比丘須甌來取去
彼語言大德莫持我甌去比丘言此
是某甲甌某甲先見語須甌便取是
故取耳彼言此非某甲甌比丘放甌

四分律卷第五十六 第三法 傳

而去疑佛問言汝以何心具荅因緣
佛言不犯而不應不問主而取他物
時有比丘估客為檀越語言大德若
有所須便取荅言可尔彼估客還家
後更有異人在此處賣物後比丘須
米即取米持去彼語言大德莫持我
米去比丘言此是某甲米先語我言
若有所須便取是故我取彼言此非
某甲米比丘即置米而去疑佛問言
汝以何心具荅因緣佛言無犯而不
應不問主而取時有賣衣人為檀越
檀越語言大德須衣便取荅言可尔
彼檀越命過有兒在比丘須衣即取
衣持去彼言大德莫持我衣去比丘
言是某甲衣先語我言須衣便取彼
荅言某甲已死比丘放衣而去疑佛
問言汝以何心具荅因緣佛言無犯
而不應不問主而取

尔時世尊在毗舍離有不信樂離奢
以弊物裹五錢置糞聚間遣人微伺
若見取者將來時糞掃衣比丘見謂
是糞掃衣即取著囊中時彼使人見
已語言某甲離奢喚比丘荅言去去

四分律卷第五十六 第四法 傳

至離奢所離奢問言大德應捉錢寶
不比丘荅言不應汝何故取耶荅言
我不取彼言出着之彼即從囊中出
示此比丘慚愧餘比丘亦介以此因
緣具白世尊世尊言諸比丘善聽若
有比丘欲取如是糞掃衣者應以左
足指躡右足指牽解看若有不淨出
之淨者持去

尔時世尊在舍衛國迦留陀夷與六
群比丘在阿夷婆提河中浴迦留陀
夷先出岸上錯著六群比丘衣去六
群比丘後出河岸上不見已衣見迦
留陀夷衣便言彼犯盜取我等衣即
不於現前作減擯時迦留陀夷聞之
生疑往世尊所頭面礼足却坐一面
以此因緣具白世尊世尊問言汝以
何心荅言謂是已衣不以盜心佛言
無犯而不應不看衣便者亦不應不
現前作呵責若擯若依止若遮不至
白衣家若舉若減擯若磨若作不成
得突吉羅尔時有比丘得風飄衣彼
疑佛問言汝以何心取荅言以糞掃
衣不以盜心取佛言無犯不應取風

親乃糞掃衣。尔時有居士流衣已著。牆上懸糞掃衣。比丘見謂是糞掃衣。即持去。時居士見語言。六德莫持我。去比丘言。我謂是糞掃衣。即於衣而去。疑佛問言。汝以何心取。答言。糞掃衣。取佛言。無犯而不應於牆上。若籬上。若道中。取糞掃衣。時有居士流衣已著。而上。曬有一六群比丘。盜心持去。彼疑佛言。波羅夷。時有衆多。賊出合衛城去。祇桓不遠。晝日飲酒。日入已餘。酒舉著樹間。入舍衛城。時六群比丘出。祇桓盜心。取欵疑佛言。汝波羅夷。時有乞食比丘。晨朝著衣。持鉢往檀越家。過天瀑。雨水飄種種脂。彼念言。此不求而得。可以為藥。即取。朋之疑佛問言。汝以何心。答言。糞掃取非盜心。佛言。無犯。不應取水中糞掃物。不受而服。波遂提時。比丘有檀越家。有異比丘。語言。我欲往。汝檀越家。何所說。耶。答言。隨汝說。彼比丘須五十兩石蜜。至檀越家。語言。某甲比丘。須五十兩石蜜。檀越言。可得。即與之。此比丘得便。自食。不與。彼比丘後

異時。彼比丘往詣檀越家。檀越語言。大德。石蜜好不。比丘問言。何等石蜜。為誰石蜜。檀越即具。答本末。彼比丘還語。此比丘言。汝犯盜。取我石蜜。彼答言。我不犯盜。汝語我言。隨汝說。諸比丘。白佛。佛言。不應作如是語。應說言。說是語。是時有比丘。盜他。聲彼疑佛言。波羅夷。時有比丘。盜他。新疑佛言。直五錢。波羅夷。尔時畢陵伽婆蹉。有檀越。檀越有二小兒。黠了。不畏人。畢陵伽婆蹉。至家時。小兒便抱脚。轉戲。後異時。此二小兒。為賊偷去。時畢陵伽婆蹉。嚴朝著衣。持鉢。至檀越家。敷座而坐。小兒父母。向涕泣。流淚。言。小兒為賊偷去。若今在者。當來捉。大德。脚戲。即答言。可於屋內。屢屢求覓。彼父母求覓不得。時畢陵伽婆蹉。還至寺內。入房中。思惟。入定。念在於身。以清淨過人。天眼見。小兒賊偷。在恒水中。乘船而去。見已。辟如人。屈申辭。項從寺內。沒至恒水。賊船中立。時小兒見。即歡喜。來抱脚。婆蹉。即以於足。合小兒。持來。著閣上房中。至檀越所。敷座而坐。

時。父母涕泣。而言。若我兒在者。今當抱。大德。脚戲。答言。可於閣上房中。覓。彼言。已求。不不得。畢陵伽婆蹉。言。但更覓。彼即更於閣上房中。覓。得時。兒父母。大歡喜。言。我兒為賊所偷。而今畢陵伽婆蹉。為我。將來時。諸比丘。聞中有少欲。知足。行頭陀。樂學。戒。知慙愧者。嫌責。畢陵伽婆蹉。言。大何。賊偷他兒。去而。奪來。耶。畢陵伽婆蹉。聞已。疑往佛所。頭面。礼足。却坐。一面。以此因緣。具白。世尊。世尊。知而。故問。汝以何心。取。答言。慈心。取。無有。盜意。佛言。無犯。而下。應作。如是。事。尔時。有比丘。字。高勝。有檀越家。檀越病。比丘來。問訊。彼有二小兒。黠了。時。檀越示。寶。已語。此比丘。屢所。語言。此二小兒。長大。已若。勝者。示此。寶。於是。便命。過時。高勝。比丘。後。看此二兒。勝者。即示寶。屢時。一小兒。涕泣。來至寺內。語阿難。言。大德。看此。高勝。比丘。以我父。遺財。二人。分。併與一人。時阿難。言。高勝。比丘。言。汝。去。何以。他父。遺財。二人。分。與一人。耶。高勝。汝。可去。不應。與。汝。同。市。

四分律卷第六 第九誹悔 論

薩時阿難經六布薩不與共同時高勝比丘與羅睺羅為伴黨時羅睺羅晨朝著衣持鉢至迦維羅衛國舍夷婦女拘梨婦女語如是言汝當可將男女著阿難前若小兒帝阿難當言將小兒去汝等當語如是言我等不能將小兒去乃至阿難當聽高勝比丘語時諸婦女遣羅睺羅去將男女著阿難前時小兒啼阿難言將小兒去時諸女人言我等不能將小兒去乃至受高勝比丘語阿難慈心即言高勝汝事去何高勝即為具說因緣阿難言汝去乃至不犯突吉羅

四分律卷第六 第九誹悔 論

是犯不佛言波羅夷若作此女想而斷彼女命是犯不佛言波羅夷大德若作此男想斷彼男命是犯不佛言波羅夷若求覓持刀人是犯不佛言若斷命犯尔時有比丘檀越家病往問訊彼檀越婦顏容端正比丘見已欲心繫著比丘語言可共我作如是事其婦言大德莫作是語我夫存在不欲作如是惡事比丘即向其夫歎死使彼夫即死疑佛問言汝以何心答言煞心佛言波羅夷時有比丘檀越病往問訊檀越婦端正比丘見已欲心繫著語言可共我作如是事其婦言我夫存在不欲作如是事比丘即與彼夫藥令死疑佛問言汝以何心答言以煞心佛言波羅夷時有比丘檀越病往問訊檀越婦端正比丘見已欲心繫著語言共我作如是事比丘即與其夫空下藥令斷命疑佛問言汝以何心答言煞心佛言波羅夷時有比丘檀越病往問訊檀越婦端正比丘見已欲心繫著語言共我作如

四分律卷第六 第十誹悔 論

是事其婦言我天存在不欲作如是事比丘即與非所應食令斷命疑佛問言汝以何心答言以煞心佛言波羅夷時有比丘檀越病往問訊檀越婦端正比丘見已欲心繫著語言共我作如是事其婦言我夫存在不欲作如是事比丘即與其夫非藥令斷命疑佛問言汝以何心答言煞心佛言波羅夷時有比丘檀越病往問訊比丘形貌端正其婦見欲心繫著於比丘所語言大德可共我作如是事比丘答言大姊莫作是語我所不應汝夫存在去何作如是惡事其婦作如是言我夫未死之間不得與共知合即與其夫藥令斷命夫既死已語比丘言我夫已死可共我作如是事比丘言大姊莫作如是語我所不應彼婦語言我為汝故斷夫命去何不作為是事比丘聞之生疑白佛佛問言汝以何心即具說因緣佛言無犯吐下藥非所應食非藥亦如是時有婦人夫行不在他邊得娠即往家常所供養比丘所語言我夫不在他邊

得娠與我藥墮之比丘即呪食與之令食彼得墮胎比丘疑佛問言汝以何心答言熱心佛言波羅夷時有婦人夫行不在他邊得娠即往家常所供養比丘所語言大德我夫行不在他邊得娠與我藥墮之比丘即呪藥與令胎墮比丘疑佛問言汝以何心答言熱心佛言波羅夷呪細末藥呪華鬘呪熏香衣服呪胎亦如是一切波羅夷時有婦人夫行不在他邊得娠往常所供養比丘尼所語言阿夷我夫行不在他邊得娠與我藥墮之比丘尼言我不解藥來為汝墮之即當胎覆嗔令墮疑佛問言汝以何心答言以熱心佛言波羅夷時有婦人夫行不在他邊得娠往常供養比丘尼所語言大德我夫行不在他邊得娠與我藥墮之

比丘即與過度吐下藥母死无活彼疑佛言母死無犯方便欲墮胎不死偷蘭遮時有比丘扶病人起病者命過疑佛言無犯若扶坐命過無犯若為洗浴時命過無犯若服藥時命過無犯時有比丘長病時暗病者歇患與非所應食令斷命疑佛問言汝以何心答言熱心佛言波羅夷時有比丘長病暗病者歇患即與非藥令命過疑佛問言汝以何心答言熱心佛言波羅夷時有比丘長病多有器物暗病者貪利即與非所應食令命過疑佛問言汝以何心答言熱心佛言波羅夷時有比丘長病多有財物暗病者貪利即與非藥令命過疑佛問言汝以何心答言熱心佛言波羅夷時有比丘腋下有癰腫有比丘為按之彼語言莫按莫按而故為按之不止遂便命過疑佛問言汝以何心答言不以熱心佛言無犯而不應如是強按時有比丘通身腫有比丘以急躁藥塗之彼言止止莫塗我患熱痛彼言小忍當得除是塗之不止遂便

命過疑佛問言汝以何心答言不以熱心佛言無犯而不應如是強塗時有比丘從蔭中移病比丘至日中彼病者命過疑佛言無犯從日中至蔭處亦無犯病者自欲從蔭中至日中從日中至蔭中病者命過彼扶者疑佛言無犯若扶病人出屋若入屋病者命過疑佛言無犯病人自欲出屋扶出屋自欲入屋扶入屋而命過扶者無犯扶病人至大便處命過若扶還屋命過盡無犯扶病人至小便處命過若還屋命過盡無犯時有比丘患瘡有比丘強壓上彼病者言莫壓莫壓壓之不已遂便命過疑佛問言汝以何心答言不以熱心佛言無犯而不應如是強壓時有比丘病餘比丘往問訊撥衣看面問言長老病小差不彼言莫撥莫撥彼撥之不已遂便命過疑佛問言汝以何心答言不以熱心佛言無犯而不應強撥時有衆多比丘方便遣一人斷彼命即往斷命彼疑佛言一切波羅夷時有衆多比丘方便遣一人斷他命中有一人

四分律卷第三十六 第十四經 婦

疑而不遮彼便即往斫命疑佛言一切波羅夷時有衆多比丘方便共斷他命中有一人疑即遮而使故往斷命疑佛言遮者偷蘭遮不遮者波羅夷時有賊盜取比丘衣鉢針筒坐具時比丘即捉賊壓治遂命過疑佛問言汝以何心荅言不以煞心佛言無犯而不應壓治時有賊盜比丘衣鉢坐具針筒比丘捉賊得內著地窖中遂命過彼疑佛言汝以何心荅言不以煞心佛言無犯而不應尔時有惡比丘盜比丘衣鉢坐具針筒餘比丘言此惡比丘盜比丘衣鉢坐具針筒應捉取與說法語即捉取打令熟手後遂命過彼疑佛問言汝以何心荅言不以煞心佛言無犯而打受大戒人波逸提時有比丘共白衣諍比丘即詣官言時有大臣教捉繫閉送獄中命過彼疑佛言汝以何心荅言不以煞心佛言不犯而人突吉羅時有比丘煞豺狼被疑我斫人命波羅夷諸比丘白佛佛言無犯斷畜生命波逸提時有比丘與彼比丘共諍彼

四分律卷第三十六 第十五經 婦

比丘病此比丘往問訊餘比丘察之此比丘與病比丘先有怨今來問訊必有異時此比丘即與病者非藥命過疑佛問言汝以何心荅言煞心佛言波羅夷時有比丘與比丘諍彼此比丘往人問得病此比丘言汝雖往人間猶不得脫即往問訊餘比丘察之此比丘先與病比丘有怨今來問訊必有異此比丘即與病者非藥命過疑佛問言汝以何心荅言煞心佛言波羅夷與非食有二種亦如是余時偷羅難陀比丘尼晨朝著衣持鉢往白衣家有一小兒在確屋中睡偷羅難陀往觸彼步確杵杆墮小兒上即命過疑佛問言汝以何心荅言不以煞心佛言無犯不應觸他確杵時偷羅難陀比丘尼晨朝著衣持鉢往白衣家有小兒在確曰邊眠偷羅難陀觸他確曰曰轉壓煞小兒疑佛問言汝以何心荅言不以煞心佛言無犯而不應觸他確曰時偷羅難陀比丘尼晨朝著衣持鉢往白衣家牀上有小兒眠偷羅難陀不看而坐擡越婦

四分律卷第三十六 第十六經 婦

言阿姨莫坐小兒上彼不聞便坐小兒即死疑佛問言汝以何心荅言不以煞心佛言無犯而不應白衣家不看床坐而坐
介時舍衛國有檀越請佛及僧明日食即於夜辦具種種多美飲食晨朝往自時至世尊著衣持鉢與千二百五十比丘俱至檀越家就座而坐諸佛常法衆未集不受飲食時有晚出家比丘將兒出家小食時往餘白衣家諸比丘問其兒言汝父往何處去乃今世尊待而不食彼言不知比丘語言汝往求覓彼求覓得之兒語父言往何處來以待父故令佛衆僧不得受食其父瞋即捉兒兒自解推父倒地即命過彼疑佛問言汝以何心荅言不以煞心佛言無犯而不應推父時有母捉比丘比丘自解即推母却倒地即命過彼疑佛問言汝以何心荅言不以煞心佛言無犯而不應推母時有父捉比丘比丘自解推却父倒地即命過彼疑佛問言汝以何心荅言不以煞心佛言無犯而不

應推兄捉比丘姉捉比丘故二捉比丘亦如是時有故二姉語其妹言何不從比丘索衣食彼言以出家不欲從有所索若示我比丘屢我當為汝索彼即示屢彼語比丘言汝何不與我妹衣食即前捉比丘比丘推却自解彼倒地命過疑佛問言汝以何心答言不以煞心佛言無犯而不應推時有男女捉比丘比丘推却自解彼倒地命過疑佛問言汝以何心答言不以煞心佛言無犯而不應推時去比丘尼寺不速有男子截手截脚時比丘尼持蘇毗羅漿去彼不速而行彼見已語言阿姨與我水飲即與飲已便死疑佛問言汝以何心答言不以煞心佛言無犯時去比丘尼寺不速有人被截手截脚有比丘尼持蘇毗羅去彼不速而行彼見已語言阿姨我須蘇毗羅

洗瘡或得小差即與令洗洗已便死疑佛問言汝以何心答言不以煞心佛言無犯而不應與洗持水洗亦如是時去比丘尼寺不速有人被截手脚有比丘尼持蘇毗羅去彼不速而行比丘尼作是念若以蘇毗羅洗彼瘡或令早死即為洗之便死佛問言汝以何心答言以煞心佛言波羅夷持水與洗亦如是余時有衆多比丘與六群比丘在耆闍崛山共破木片覆屋有一六群比丘捉火頭木片直當人擲木入彼身過即便死疑佛問言汝以何心答言不以煞心佛言無犯而不應當人直擲木應擲時有經營比丘作新房誤失石墮比丘上即死疑佛問言汝以何心答言不以煞心佛言無犯失墜若木頭持拱屋棟種種材木墮亦如是余時耆闍崛山有牧牛人放牛一六群比丘以石打彼牛角石進墮放牛人上即死疑佛問言汝以何心答言不以煞心佛言無犯打畜生不能變化者突吉羅余時有比丘在耆闍崛山中崩石墮

打道行人死疑佛問言汝以何心答言不以煞心佛言無犯而不應崩石若有因緣欲取石當語人避時有比丘欲捨戒墮下業彼作是念我不應已於佛法中出家作如是惡事即往摩頭山頂自投身墮斫竹人上比丘活彼人死疑佛言彼人死無犯方便欲自煞偷蘭遮時有比丘欲休道墮下業作如是念我於佛法中出家不應作如是惡事彼上波羅呵鄰山頂自投身墮斫竹人上彼死比丘活疑佛言彼人死無犯方便欲自煞偷蘭遮時有比丘持蘇毗羅漿去塚不速而行火標頭人語言與我此漿飲比丘即與飲已便死疑佛問言汝以何心答言不以煞心佛言無犯時有比丘持水去塚不速而行火標頭人言與我水飲即與飲已便死疑佛言無犯時有顛狂比丘煞人後還醒了疑佛言無犯若心錯亂為苦痛可惱一切無犯

四分律卷第五十六 第二十四場 尼

言大德波羅漢河邊比丘為食故不真實非已有於白衣前自歎說得上人法是犯不佛言初未制戒無犯時有比丘增上慢自記後精勤不懈證增上勝法彼作是念世尊為諸比丘制戒若比丘不自知自稱得上人法我知是見是後於異時若問若不同為求清淨故作是言我不知不見而言知見虛誑妄語比丘波羅漢不共住我以增上慢自記後精勤不懈得增上勝法我當云何即以因緣具向同意比丘說善哉長老為我自世尊隨世尊教我當修行諸比丘往詣佛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而為隨順說法無數方便讚歎頭陀端嚴少欲知足樂於出離告諸比丘增上慢無犯諸比丘白佛言大德若於不能變化畜生前自稱得上人法是犯不佛言突吉羅大德人作人想是犯不佛言波羅漢人疑是犯不佛言偷蘭遮人作非人想是犯不佛言偷蘭遮非人作人想是犯不佛言偷蘭

四分律卷第五十六 第二十四場 尼

遮非人疑是犯不佛言偷蘭遮大德若男前作女想是犯不佛言波羅漢女前作男想是犯不佛言波羅漢若於此女前作彼女想是犯不佛言若說了者波羅漢若不了了者偷蘭遮於此男前作彼男想是犯不佛言若說而不了了者波羅漢說而不了了者偷蘭遮若手印若使若書若現相令了了知者波羅漢不了了知者偷蘭遮大德若於天龍阿修羅犍闍婆夜又餓鬼畜生能變化者前自稱得上人法是犯不佛言說而不了了者偷蘭遮不了了者突吉羅手印使書現相令了了知偷蘭遮不了了者突吉羅時有比丘人前自稱得上人法疑佛言說而不了了者波羅漢不了了者偷蘭遮欲向此說乃向彼說一切波羅漢時有衆多比丘於拘薩羅園遊行時有信樂能相婆羅門見已作如是言大德阿羅漢來比丘問言汝何所說耶答言大德應受飲食之服醫藥所須之具比丘言有是理比丘疑佛言無犯時有比丘自說得根力

四分律卷第五十六 第二十四場 尼

覺意禪定解脫三昧正受比丘疑佛言波羅漢時有比丘為人說根力覺意禪定解脫三昧正受而不自言得比丘疑佛言無犯時比丘有檀越比丘語言常為汝說法者是阿羅漢檀越即問言大德何所說便默然比丘疑佛言不了了偷蘭遮時比丘有檀越比丘語言數至汝家者是阿羅漢檀越即問言大德何所說便默然比丘疑佛言不了了偷蘭遮時比丘有檀越比丘語言數坐汝座者是阿羅漢漢即問言大德何所說便默然比丘疑佛言不了了偷蘭遮時比丘有檀越比丘語言數受汝食者是阿羅漢檀越問言大德何所說彼便默然疑佛言不了了偷蘭遮時有檀越語常供養比丘言若大德是阿羅漢者脫僧伽梨比丘即脫現相不語疑佛言偷蘭遮時有檀越語常供養比丘言大德若阿羅漢者者僧伽梨比丘即著現相不語疑佛言偷蘭遮時有檀越語常供養比丘言大德若是阿羅漢者可坐繡牀彼即坐現相不語

疑佛言偷蘭遮時有檀越語常所供養比丘言大德若是阿羅漢者起彼即起現相不語疑佛言偷蘭遮時有檀越問常所供養比丘言大德若是阿羅漢上閻屋彼即上現相不語疑佛言偷蘭遮時有檀越語常所供養比丘言大德若是阿羅漢可下比丘即下現相不語疑佛言偷蘭遮時有比丘有檀越比丘語言數為汝說法者是佛弟子聲聞檀越問言大德何所說彼默然疑佛言不了了偷蘭遮數入檀越家若受坐若受食亦如是時有檀越語常供養比丘言若大德是佛弟子聲聞者脫僧伽梨即脫現相不語疑佛言偷蘭遮者僧伽梨若坐若起上閻屋若下亦如是時目連告諸比丘業報因緣得神足諸比丘言目連汝言業報因緣得神足無有是處虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘白佛佛言有是業報因緣得神足目連無犯時目連告諸比丘業報因緣得天耳識宿命知他心天眼諸比丘言目連汝言業報因緣得天

耳乃至天眼無有是處虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘白佛佛言有業報因緣得天耳乃至得天眼目連無犯時目連告諸比丘諸長老有如是眾生從虛空過聞其身骨相觸聲諸比丘語目連言大德汝言有如是眾生從虛空過聞其身骨相觸聲無有是處虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘白佛佛言有如是眾生目連無犯時目連告諸比丘我見有眾生舉身以針為毛自於其身或出或入受苦無量號哭大喚時諸比丘語目連言汝見有如是眾生無有是處虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘白佛佛言我先亦見如是眾生而我不可說何以故恐人信其不信者長夜受苦此眾生於王舍城中喜兩舌鬪亂以此惡業因緣墮地獄中經百千萬歲受苦痛以此餘罪因緣受如是形是故目連無犯時目連告諸比丘我見有眾生沒在屎中受大苦痛號哭大喚諸比丘語目連言汝自言見有如是眾生沒在屎

中受大苦痛號哭大喚無有是處虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘白佛佛言我先亦見如是眾生而我不可說何以故恐人信其不信者長夜受苦此眾生在波羅捺國迦葉佛時為婆羅門時請佛及僧以屎盛滿槽已遣人往白時到語言大德汝可食此飲此隨意持去以此惡業因緣墮泥犁中百千萬歲受大苦痛餘罪因緣沒在屎中是故目連無犯時目連告諸比丘我見有眾生坐鐵牀上鐵牀火出舉身焦然衣鉢坐具針筒亦皆焦然諸比丘語目連言汝見如是眾生受苦如是無有是處虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘白佛佛言我先亦見如是眾生受苦如是而我不可說何以故恐人信其不信者長夜受苦此眾生過去世時在波羅捺國迦葉佛時惡比丘以此因緣墮地獄中百千萬歲受苦痛緣業因緣受此身是故目連無犯惡比丘尼惡或受摩那惡沙弥沙弥尼受苦亦如是時目連告諸比丘我見

四分律卷第五十六 第三十品 戒

有衆生其身熱爛衆蠅封著苦痛大
喚諸比丘告目連言汝見有如是衆
生受苦如是無有是處虛稱得上人
法波羅夷非比丘諸比丘往自佛佛
言我先亦見如是衆生而我不說何
以故恐人不信其不信者長夜受苦
此衆生是迦陵伽王第一夫人以嫉
妬故以熱沸油第二夫人眠時以灌
其頂以此業報因緣墮地獄中百千
方歲受諸苦痛餘業因緣受此身是
故目連無犯余時目連告諸比丘我
見阿修羅宮殿城郭在海底而水懸
其上不入其宮城諸比丘語目連言
汝自言阿修羅宮城在海底四邊及
上而無水入無有是處虛稱得上人
法波羅夷非比丘諸比丘白佛佛言
有如是事阿修羅宮城四面及上有
四種風持水住風持風不滅風牢繫
風是故目連無犯余時目連告諸比
丘我見有如是衆生無骨无皮無肉
無血无有不淨亦無瘦極女而不產
諸比丘言目連汝自言有如是衆生
乃至女而不產無有是處虛稱得二

一分律卷第五十一 第二十五品 戒

人法波羅夷非比丘諸比丘白佛佛
言有如是衆生目連無犯余時世尊
在王舍城時大目連告諸比丘言諸
長老我入空慧定聞伊羅婆尼象王
入難陀池水聲諸比丘言大德目連
汝言入空慧定聞伊羅婆尼象王入
難陀池水聲大德入空慧定而聞音
聲無有是處虛稱得上人法波羅夷
非比丘諸比丘白佛佛言有是定而
不清淨目連無犯時目連告諸比丘
言我入空慧定聞八万四千象入鼻
陀延池水聲時諸比丘語目連大德
自言入空慧定聞彼諸象入鼻陀延
池水聲大德入空慧定而聞音聲无
有是處虛稱得上人法波羅夷非比
丘時諸比丘往自佛佛言有如是定
但不清淨而目連無犯余時目連告
諸比丘我入空慧定聞彼象王入鼻
陀池水聲時諸比丘語目連汝自言入
空慧定聞彼象王入鼻陀池水聲何有
入空慧定而有聞聲無有是處虛稱
得上人法波羅夷非比丘諸比丘白
佛佛言有如是定非清淨目連無犯

四分律卷第五十六 第三十一品 戒

識慧定處無所有慧定處亦如是時目
連告諸比丘諸長老此方有池名阿
耨達其水清淨無有垢穢中有分陀
利華如車輪其根如車軸折之汁出
色白如乳其味如蜜諸比丘言汝自
言此方有如是池無有是處虛稱得
上人法波羅夷非比丘諸比丘白佛
佛言此方有如是池如目連所說目
連無犯時目連告諸比丘此方有池
名阿耨達去彼不遠更有一池名鼻
陀延縱廣五十由旬其水清淨无有
垢穢中有金色蓮華大如車輪諸比
丘言目連如汝所說有如是池無有是
處時大目連以神力往彼取華還
手置在屋內喚諸比丘語言此方有
池名阿耨達去池不遠有鼻陀延池
中有金色蓮華如車輪諸比丘言目
連無有是處虛稱得上人法波羅夷
非比丘時目連即還屋取華示諸比
丘語言諸長老此華如實不諸比丘
復言汝是阿羅漢有神足力或能化
作非真實虛稱得上人法波羅夷非
比丘諸比丘白佛佛言目連所說如

實無犯時目連告諸比丘北方有池名阿耨達水從彼池流來涌出於此諸比丘語目連言汝說北方有池名阿耨達水從彼流來涌出於此世尊有如是言依本而知彼池水清冷而今此水熱沸而垢濁事不相應虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘白佛佛言如目連所說而此水經過小地獄來涌出王舍城是故熱沸而垢濁目連無犯時目連告諸比丘此水出處下有池水清冷水從彼而來諸比丘言目連汝作如是語如世尊所說依本而知此水熱沸下水清冷事不相應虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘白佛佛言比丘如目連所說沸水出處下有池水清冷無有垢濁水從彼來經過小地獄來涌出王舍城是故熱沸有垢目連無犯時拘薩羅國王波斯匿摩竭王阿闍世在二國中聞共戰波斯匿王破阿闍世王軍時大目連告諸比丘波斯匿王阿闍世王二國中聞共戰波斯匿王勝後阿闍世王復更起軍共戰阿闍世

還得勝時王舍城告令國內阿闍世王破波斯匿王諸比丘語目連言汝言波斯匿王與阿闍世王共戰波斯匿王破阿闍世王而今摩竭國內告令言阿闍世王破波斯匿王目連虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘白佛佛言有如是事波斯匿王破阿闍世王阿闍世王後更起軍破波斯匿王目連見前不見後是故目連無犯阿闍世王與毗舍離共戰亦如是余時世尊告目連汝止止不須復說諸比丘不信汝言何以故令諸比丘不信故得多罪時世尊告諸比丘汝等當信如是阿羅漢比丘有大神力勿疑不信長夜受苦中有比丘名曰嚴好告諸比丘言諸長老我憶五百劫事諸比丘言世尊未曾自說憶五百劫事而汝自說虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘白佛佛言嚴好比丘憶一生事我憶無數生種種之事乃至受形相類有所言說皆悉憶之佛言嚴好比丘無犯

偏露若有右膝著地合掌白佛言大德迦留陀夷故持出不淨是犯不佛言軍初未制戒無犯時有比丘散亂心眠夢中失不淨於夢中識了彼作是念世尊為比丘制戒故持失不淨僧伽婆尸沙而我散亂心眠夢中失不淨自覺憶識我將無不犯耶不知去何以此因緣具白諸比丘善哉長老為我白佛若佛有教我當修行時諸比丘往世尊所頭面禮足以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧告言散亂心眠有五過失夢見惡事諸天不衛護心不憶法不繫想在明夢中失不淨散亂心眠有此五過失住心而眠有五功德不見惡夢諸天衛護心思樂法繫想在明不失不淨如是住心而眠有五事功德若夢中失不犯時有比丘夢中憶識持失不淨彼疑佛言不犯時有比丘邪憶念失不淨佛言不犯若見美色不觸而失不淨不犯時有比丘憶念持失不淨彼疑佛言僧伽婆尸沙時有比丘憶念持而不失疑佛言偷蘭遮時

畜生能變化者女身相觸是犯不佛
 言偷蘭遮時有女人捉比丘足禮覺
 觸受樂動身疑佛言僧伽婆尸沙時
 有女人捉比丘足禮覺觸受樂不動
 身疑佛言突吉羅時有女人捉比丘
 足禮覺觸受樂動足大指疑佛言僧
 伽婆尸沙時有女人笑捉比丘比丘
 疑佛問言比丘汝覺觸受樂不答言
 不佛言無犯比丘笑捉女人亦如是
 時有比丘捉拈牛尾渡水渡水已方
 知是拈牛尾疑佛言無犯不應捉
 拈牛尾渡水時有比丘欲心捉女人
 衣角疑佛言偷蘭遮時有比丘欲心
 就女人身上捉女人嚴身疑佛言
 偷蘭遮時有比丘欲心抄女人屍疑
 佛言僧伽婆尸沙時有母捉比丘彼
 覺觸受樂不動身疑佛言突吉羅時
 故二姪女亦如是時有比丘欲心捉
 女人疑疑佛言僧伽婆尸沙時有大
 童女為水所漂比丘見已慈念即接
 出疑佛問言比丘汝覺觸受樂不答
 言不佛言無犯時有磨香女人為水
 所漂比丘見慈念即接出疑佛問言

汝覺觸受樂不答言不佛言無犯時
 有比丘與死女人身未壞者身相觸
 疑佛言僧伽婆尸沙若與多不壞者
 身相觸僧伽婆尸沙若與半壞者身
 相觸偷蘭遮若與身多壞者若一切
 壞者身相觸偷蘭遮時有女人却倚牀
 比丘欲心動牀疑佛言偷蘭遮時有
 比丘欲心捉女人手疑佛言僧伽婆
 尸沙時有比丘欲心捉女人脚疑佛
 言僧伽婆尸沙時有女人捉比丘手
 比丘覺觸受樂動身疑佛問言比丘
 汝覺觸受樂不答言不佛言僧伽婆
 尸沙女人捉比丘脚亦如是時有比
 丘戲笑捉女人手疑佛問言比丘汝
 覺觸受樂不答言不佛言不犯捉脚
 亦如是時有女人戲笑捉比丘手比
 丘疑佛問言比丘汝覺觸受樂不答言
 不佛言無犯捉脚亦如是時有比丘
 欲心捉女人衣角牽比丘疑佛言偷
 蘭遮時有比丘欲心共女人抖擻衣
 疑佛言偷蘭遮時有比丘欲心就捉
 女人耳環疑佛言偷蘭遮捉華鬘捉
 飯一切偷蘭遮時有比丘雨中與女人

共行泥滑女人脚踏倒地比丘亦脚
 跌倒地墮女人上疑佛問言汝覺觸受
 樂不答言不佛言無犯比丘倒地女
 人墮上亦如是時有比丘雨中與女
 人共行俱脚踏倒地相觸婉轉還相
 離疑佛問言汝覺觸受樂不答言不
 佛言無犯時有比丘手觸女人大小
 便道間疑佛言僧伽婆尸沙若股間
 購聞若曲膝間若脇邊若乳間若耳
 中若鼻中若瘡中一切僧伽婆尸沙
 時有比丘捉小沙弥摩捫鳴疑佛問
 言汝以何心答言愛故不以欲心佛
 言無犯不應尔時有比丘與比丘尼
 身相觸疑佛言僧伽婆尸沙又摩
 那沙弥尼亦如是時有比丘持蘇毗
 羅漿在道行故二喚共行不淨即示
 其女根彼即以蘇毗羅漿灑之言臭
 物還著臭物疑佛問言比丘汝以何
 心答言折辱其意不以欲心佛言無
 犯不應尔持水在道行亦如是時有
 姪女喚比丘行不淨以女根示比丘
 比丘以石打彼女根疑佛問言汝以
 何心答言折辱其意不以欲心佛言

四分律卷第五十七 第三張 婦 行

無犯打女人突吉羅時有女人倚木
 比丘欲心動木疑佛言偷蘭遮若繩
 牀若坐牀若企牀若板若石若樹若
 梯一切偷蘭遮時有女人乘攀行比丘
 欲心動攀疑佛言偷蘭遮若舡亦
 如是時有女人捉比丘背彼還願見是
 女人覺觸受樂疑佛言僧伽婆尸沙
 亦時世尊在舍衛國優波離從坐起
 偏露右肩右膝著地合掌白佛言大
 德迦留陀夷與女人慮惡語是犯不
 佛言初未制戒無犯大德若與男子
 慮惡語是犯不佛言突吉羅若與黃
 門慮惡語是犯不佛言偷蘭遮若與
 二根人慮惡語是犯不佛言偷蘭遮
 若與畜生不能變化者慮惡語是犯
 不佛言突吉羅大德人女人女想慮
 惡語是犯不佛言僧伽婆尸沙人女
 疑是犯不佛言偷蘭遮人女非人女
 想是犯不佛言偷蘭遮非人女人女
 想是犯不佛言偷蘭遮非人女疑佛
 言偷蘭遮大德若女想與男子慮惡
 語是犯不佛言偷蘭遮大德男想與
 女人慮惡語是犯不佛言偷蘭遮大

四分律卷第五十七 第六張 婦 疑

德若作此女想與彼女慮惡語疑佛
 言若說而了了者僧伽婆尸沙不了
 了偷蘭遮乎印信書相了了知者僧
 伽婆尸沙不了了知者偷蘭遮大德
 若作此男想與彼男慮惡語是犯不
 佛言突吉羅大德若與天女龍女阿
 脩羅女夜叉女餓鬼女畜生能變化
 者女慮惡語是犯不佛言說而了了者
 偷蘭遮不了了者突吉羅手印信書
 相說了了知者偷蘭遮不了了知者
 突吉羅時有比丘向女人慮惡語疑
 佛言說而了了者僧伽婆尸沙不了
 了者偷蘭遮欲向此說錯向彼說一
 切僧伽婆尸沙時有姪女喚比丘共
 行不淨示其女根比丘言令汝女根
 斷破壞臭爛燒燒墮與驢作如是事
 疑佛問言汝以何心答言折辱彼不
 以欲心佛言無犯以惡言突吉羅迦
 留陀夷為性好慮惡語佛言性好慮
 惡語突吉羅六群比丘性好好慮惡語
 佛言突吉羅時有乞食比丘晨朝著
 衣持鉢往白衣家語種種越婦言可得
 不彼即言大德問何等可得不比丘

四分律卷第五十七 第七張 婦 疑

然不答疑佛言說不了了偷蘭遮
 時有乞食比丘晨朝著衣持鉢往白
 衣家語種種越婦言與我來彼即問言
 大德與何等比丘然疑佛言說不
 了了者偷蘭遮若言昔與我不若言
 看若言似何等說不了了了偷蘭
 遮時比丘有種種越越語婦言某甲
 比丘有所須便與婦答言可介於是
 種種越越語婦言我已勅婦言
 若某甲比丘有所須者便與大德有
 所須可往索比丘言可介後比丘著
 衣持鉢往種種越家敷座而坐種種越
 婦言比丘言夫勅我某甲比丘有所須
 便與大德今有所須便說比丘言汝
 便不能一切與我婦答言大德不能
 何等一切與比丘然疑佛言說不
 了了者偷蘭遮時比丘有種種越越
 勅婦言某甲比丘有所須便與種種越
 即往比丘所語言我已勅婦言大德
 有所須便與大德若有所須往索比
 丘言可介比丘後時著衣持鉢往種
 越家敷座而坐種種越婦言我夫已勅
 我言某甲比丘有所須便與大德今

有所須便說比丘言汝一切能與唯此事不能與彼即知其心答言一切能與此亦能與比丘疑佛言僧伽婆尸沙時比丘有檀越檀越語其婦言某甲比丘一切有所須便與檀越往比丘所語言我已勅婦某甲比丘一切有所須便與大德若有所須往索比丘言可余後於異時著衣持鉢往其家敷座而坐檀越婦語言我夫已勅我言某甲比丘一切有所須便與大德今有所須便說比丘言汝不應一切與彼問言大德何等不應一切與比丘默然疑佛言說不了了者偷蘭遮大句與此句同正以言汝一切應與此事不應與汝言此事亦能與比丘疑佛言僧伽婆尸沙時有乞食比丘晨朝著衣持鉢至檀越家男根起語檀越婦言增益彼問言大德何等增益默然疑佛言說不了了偷蘭遮時有比丘式又摩那為檀越彼數犯戒於比丘前懺悔比丘言汝無慙愧犯不淨行比丘疑佛問言汝以何心答言為教授故不以欲心佛言無犯時有比丘有童女為檀越數犯戒語比丘比丘言汝無慙愧

犯持戒者比丘疑佛問言汝以何心答言以教授故不以欲心佛言無犯時有比丘晨朝著衣持鉢往白衣家有女人消酥形露比丘見已語言汝消酥彼言大德余我消酥比丘默然疑佛言說不了了偷蘭遮時有乞食比丘晨朝著衣持鉢往白衣家時有若赤衣女人形露比丘見已語言汝著赤衣彼答言大德我著赤衣彼默然疑佛言偷蘭遮

尔時世尊在波羅捺時有比丘姪女為檀越語比丘言大德若須此事便說彼默然姪女言大德今者須耶何故默然彼疑佛言無犯

尔時世尊在舍衛國有外道女人形貌端正比丘見已繫意在彼後異時此女人去祇桓不遠行比丘言汝多作彼答言實尔多作比丘疑佛言僧伽婆尸沙

尔時世尊在舍衛國優波離從坐起偏露右肩右膝著地白世尊言大德迦留陀夷於女人前自讚歎身是犯不佛言初未制戒不犯大德若於男

子前自讚歎身是犯不佛言突吉羅大德若於黃門前自讚歎身是犯不佛言偷蘭遮大德若於二根人前自讚歎身是犯不佛言偷蘭遮若於畜生不能變化者前自讚歎身是犯不佛言突吉羅女人女人女想是犯不佛言僧伽婆尸沙女人女疑是犯不佛言偷蘭遮非人女人女想是犯不佛言偷蘭遮非人女疑是犯不佛言偷蘭遮大德若作女想於男子前自讚歎身是犯不佛言偷蘭遮大德若於男子前作女想是犯不佛言偷蘭遮大德若作女想於彼女前自讚歎是犯不佛言說而了了者僧伽婆尸沙不了了者偷蘭遮手印信書相了了知者僧伽婆尸沙不了了者偷蘭遮大德若於此男前作彼男想是犯不佛言突吉羅大德若於天女龍女呵修羅女夜叉女餓鬼女畜生能變化者女前自讚歎是犯不佛言說而了了者偷蘭遮不了了者突吉羅手印信書相說了了知偷蘭遮不了了者

甲居士可以女與我作婦比丘言當為汝語比丘即往彼居士所語言汝可以女與彼某甲居士作婦居士言我女有癩病若言癩若有白癩若言乾枯病若言狂若言痔病若言常有血出病若言足下常熱病比丘還語居士如是言已疑佛言一切僧伽婆尸沙時有居士共婦闍出婦即往常供養比丘所語言大德夫與我共閱見駭出我今欲共懺悔比丘即為和合今懺悔疑佛言為懺悔故無犯時有婦人與夫共闍已出去往常供養比丘所語言我共夫闍已出外今欲懺悔比丘即往和合今懺悔疑佛言為懺悔無犯時有婦人與夫共闍語言汝若不須我為婦當言不須夫言我不須汝為婦即駭出往常供養比丘所語言我與夫共闍我語夫言若不須我為婦當言不須為婦夫言不須即駭我出今欲懺悔比丘即和合今懺悔疑佛言為懺悔故無犯時有居士取姓女為婦先常與此女人往及考見已語言我欲與汝作如是如

是事餘人語言此不復作姪女今已為某甲居士為婦彼人即強將共行姪時夫聞已即駭出便往常所供養比丘所語言大德我自為居士作婦已來未曾犯他男子唯有此賊強牽犯我我今欲共夫懺悔比丘即往和合令共夫懺悔疑佛言為懺悔故無犯時有居士給姓女所須往常供養比丘所語言為我語某甲姓女在某處待我比丘言可令即往姓女所語言某甲居士語汝在某處待比丘疑佛言先以和合無犯為白衣使突吉羅時有居士占護彼童女既不迎婦又不聽餘嫁時女語常供養比丘言大德為我語某甲居士我父母欲棄汝持我與餘人汝若當迎我若當放我比丘言可令彼比丘即往居士所語言某甲童女言我父母欲棄汝更與餘人汝今當迎若當放之被疑佛言彼先已言誓無犯為白衣使突吉羅時有居士占護彼童女既不迎婦又不聽餘嫁彼父母言不知今詐語某甲居士迎此童女去若當聽令餘嫁彼家常

所供養比丘狂病便言我曾為語比丘即往彼居士所促頭語言汝迎某甲童女若當放去後還得心疑佛言癡狂心亂痛惱所纏一切無犯今時世尊在王舍城優波難從坐起偏露右肩右膝著地合掌白佛言大德沓婆摩羅子清淨慈地比丘以無根謗之是犯不佛言初未制戒無犯大德若以無根法謗清淨比丘是犯不佛言僧伽婆尸沙時有比丘與女人在樹下坐餘比丘語言汝姪犯女人彼答言我不犯共樹下坐耳彼謗者疑佛言為真實語故不欲毀謗無犯時有比丘在家與故二共通有異比丘相似餘比丘語此相似比丘言汝犯故二彼言我不犯彼犯故二比丘與我相似耳彼疑佛言為實故不以毀謗無犯時有比丘姪女為檀越餘比丘語言汝犯姪女彼言是我檀越不犯彼疑佛言為實故不以毀謗無犯婦女若童女若黃門若比丘尼若式叉摩那沙彌尼亦如是時有比丘捉小沙彌摩捫鳴餘比丘語言汝犯

四分律卷第三十七 第七段 律

沙弥彼言我不犯摩捫嗚之耳彼疑
佛言為實故不以毀謗無犯時有比
丘取比丘腰帶彼言汝盜我帶彼言
我不盜以親厚意取彼疑佛言為實
語故不以毀謗無犯時有比丘以無
根僧伽婆尸沙謗他疑佛言波逸提
毗尼增之一

如是我聞一時佛在舍衛國祇桓精
舍給孤獨食園時世尊告諸比丘汝
等諦聽善思念之若比丘說相似文
句遮法毗尼此比丘今多人不得利
益作諸苦業以滅正法若比丘隨順
文句不違法毗尼如此比丘利益多
人不令作眾苦業正法久住是故諸
比丘汝等當隨順文句勿令增減違
法毗尼當如是學佛說如是諸比丘
聞歡喜信樂受持佛言若比丘非法
說法法說非法如此比丘今多人不
得利益作眾苦業以滅正法其有比
丘非法說言非法是法說言是法如
此比丘利益多人作眾善業令正法
久住是故汝等當隨順此教非法當說
言非法是法說言是法當作如是學

四分律卷第五十七 第一大段 律

佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持
余時佛告諸比丘若比丘非毗尼說
言是毗尼是毗尼說言非毗尼今多
人不得利益作眾苦業以滅正法若
比丘非毗尼說言非毗尼是毗尼說
言是毗尼利益多人不作苦業令正
法久住是故汝等當隨此教非毗尼
說非毗尼是毗尼說是毗尼當作是
學佛說如是諸比丘聞歡喜信樂
受持

佛告諸比丘若比丘非制而制是制
便斷如是漸漸令戒毀壞令多人不
得利益作眾苦業以滅正法若比丘
非制不制是制不斷如是漸漸令戒
成就利益多人不作苦業令正法久
住是故汝等非制不應制是制不應
斷當隨所制戒而學諸比丘聞歡喜
信樂受持
余時佛告諸比丘如來出世見眾過
失故以一義為諸比丘結戒攝取於
僧以此一義故如來為諸比丘結戒
佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持
乃至正法久住句亦如是

四分律卷第五十七 第十九段 律

余時佛告諸比丘如來出世以一義
故為諸比丘制呵責羯磨攝取於僧
以是一義故如來出世為諸比丘制
呵責羯磨佛說如是諸比丘聞歡喜
信樂受持乃至正法久住句亦如
是如是擯羯磨依止羯磨遮不至白
衣家羯磨作不見罪舉羯磨不懺悔
羯磨惡見不捨羯磨檢按法律所制
制受依止制梵哥制舉制憶念制束
繫制自言制遮阿菟婆陁制遮說戒
制遮自恣制戒制說戒制布薩制布
薩羯磨制自恣制自恣羯磨制自白羯
磨制自白二羯磨制自白四羯磨制與
藏與本日治與摩羅墻與出罪制四
波羅夷制十三僧伽婆尸沙二不定
法三十尼薩者九十波逸提四波羅
提提舍尼式又迦羅尼七滅諍一一
句如呵責羯磨

余時佛告諸比丘說一語便成捨戒
作如是言我捨佛作如是一語便為
捨戒佛說如是諸比丘聞歡喜信樂
受持捨法捨僧捨和上捨同和上捨阿
闍梨捨同阿闍梨捨諸淨行比丘捨

承捨毘尼捨學事我是白衣憶我長守國人憶我是優婆塞憶我是沙彌憶我是外道是外道弟子憶我非沙門釋子法一一句亦如是

今時佛告諸比丘有二種犯一輕二重是為二種犯憍說如是諸比丘聞歡喜信樂受持復有二事一輕而有餘二輕者得作羯磨復有二事波羅夷僧伽婆尸沙復有二事波羅夷偷蘭迦復有二事波羅夷提提舍尼復有二事波羅夷突吉羅復有二事波羅夷惡說僧伽婆尸沙乃至惡說亦如是偷蘭迦乃至惡說亦如是波羅提提乃至惡說亦如是突吉羅惡說亦如是今時佛告諸比丘有二見出家人不應行非法見法見非法復有二見毘尼言非毘尼非毘尼言毘尼復有二見非犯見犯是犯見非犯復有二見輕而見重重而見輕復有二見有餘見無餘元餘見有餘復有二見盡惡見非盡惡非盡惡見盡惡復有二

見舊法見非舊法非舊法見舊法復有二見制見非制非制見制復有二見是說見非說非說見說復有二見酒見非酒非酒見酒復有二見飲見非飲非飲見飲復有二見食見非食非食見食復有二見時見非時非時見時復有二見淨見非淨不淨見淨復有二見重見非重非重見重復有二見難見非難非難見難復有二見無至見至至見無至復有二見破見不破不破見破復有二見種見非種非種見種復有二見已解義見未解未解義見已解復有二見可親見非親非親見可親復有二見怖見非怖不怖見怖復有二見道見非道非道見道復有二見可行見非行非行見可行復有二見出離見不出離不出離見出離復有二見棄見不棄不棄見棄復有二見見世間常見世間無常復有二見見世界有際見世界無際復有二見是身是命身異命異復有二見有如來滅度無如來滅度復有二見有無如來滅度非有無如來

見舊法見非舊法非舊法見舊法復有二見制見非制非制見制復有二見是說見非說非說見說復有二見酒見非酒非酒見酒復有二見飲見非飲非飲見飲復有二見食見非食非食見食復有二見時見非時非時見時復有二見淨見非淨不淨見淨復有二見重見非重非重見重復有二見難見非難非難見難復有二見無至見至至見無至復有二見破見不破不破見破復有二見種見非種非種見種復有二見已解義見未解未解義見已解復有二見可親見非親非親見可親復有二見怖見非怖不怖見怖復有二見道見非道非道見道復有二見可行見非行非行見可行復有二見出離見不出離不出離見出離復有二見棄見不棄不棄見棄復有二見見世間常見世間無常復有二見見世界有際見世界無際復有二見是身是命身異命異復有二見有如來滅度無如來滅度復有二見有無如來滅度非有無如來

減度於佛法內有如是二見出家人不應修行若修行如法治佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

今時佛告諸比丘有二種毘尼有犯毘尼有諍毘尼復有二種毘尼犯毘尼結使毘尼復有二毘尼比丘毘尼比丘尼毘尼復有二毘尼方毘尼適毘尼是為二種毘尼佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持
今時佛告諸比丘有二種人住不安樂一慧頭二懷恚復有二法一急二難捨復有二法一慳二嫉妬復有二法一欺詐二詭曲復有二法一自高二意諍復有二法一好飾二放逸復有二法一慢二增上慢復有二法一貪二志復有二法一自譽二毀他復有二法一邪見二邊見復有二法一有難教二不受訓導如是二種人住不安樂
今時佛告諸比丘有學比丘心未至無學常求修習增進勝法有二法得多利益未得能得未入能入未證能證何等二善犯善能除犯如是學人

四分律卷第五十七 第五十四

心未至無學常求修習增進勝法有
此二法得多利益未得能得未入能
入未證能證是故汝等當勤修習學
如是法佛說如是諸比丘聞歡喜信
樂受持善入定善出定亦如是

今時佛告諸比丘有比丘心未至無
學常求修習增進勝法有二法得多
利益未得能得未入能入未證能證
何等二可厭處生厭已厭正憶念斷
如是學人心未至無學常求修習增
進勝法有此二法得多利益未得能
得未入能入未證能證是故汝等
可厭處生厭已厭當正憶念斷而說
偈言

明者在厭處能生厭離心無畏不恐怖
能斷者得聖比丘正念斷得無上正道
終不復退轉得住於涅槃

佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持
今時佛告諸比丘破戒墮二道地獄
畜生中持戒生二道生天及人中屏
處造惡業生墮於二道地獄及畜生
屏處造善業得生於二道生天乃人
中邪見生二道地獄及畜生正見生

四分律卷第五十七 第五十四

二道生天及人中佛聖弟子天人中
尊貴有二法不得解脫一犯戒二不
見犯有二法自得解脫一不犯二見
犯有二法不得解脫犯而不見罪見
犯而不如法懺悔有二法自得解脫
一見犯罪二犯而能如法懺悔有二
法不得解脫一見罪不如法懺悔二
若如法懺而彼不受有二法自得解
脫一見罪能如法懺二如法懺者彼
能如法受縛不縛亦如是有二種清
淨一不犯二懺悔佛說如是諸比丘
聞歡喜信樂受持

今時佛告諸比丘有二種人謗如來
一不信樂憎嫉二信樂不解受持是
故我今告汝等今知此義謗如來得
大重罪若謗一切諸天及世人若魔
梵王沙門婆羅門其罪輕謗如來其
罪重重佛說如是諸比丘聞歡喜信
樂受持復有二種謗如來一非法言
法二法言非法有二種不謗如來一
非法說非法二法說是法有二種謗
如來一非毗尼說毗尼二是毗尼說
非毗尼有二種不謗如來一非毗尼

四分律卷第五十七 第五十四

說非毗尼二是毗尼說毗尼有二種
謗如來一非制言制二是制而斷有
二種不謗如來一非制言非制二是
制不斷有二法謗如來一非法言法
二法言非法有二法不謗如來一非
法言非法二法言是法乃至說言非
說亦如是二處二事二見亦如是復
有二法不受如來善教亦如是復有
二法違如來亦如是復有二法堅持
與如來諍亦如是復有二法不奉如
來亦如是復有二法不值如來亦如
是復有二法於如來所處擴無有慈
心亦如是佛說如是諸比丘聞歡喜
信樂受持

今時佛告諸比丘有二眾一法語眾
二非法語眾何等非法語眾眾中不
用法毗尼不以佛所教而說應教不
教而住應滅不滅而住是為非法語
眾何等法語眾眾中用法毗尼隨佛
所教而說應教而住應滅滅而住
是為法語眾此二眾中法語眾我讚
歎為尊佛說如是諸比丘聞歡喜信
樂受持復有二眾如法眾不如法眾

何等不如法眾中若非法者有力
如法者無力非法者得伴如法者不
得伴作非法羯磨不作法羯磨作非
毗尼羯磨不作毗尼羯磨非法便是
法不行是為非法眾何等如法眾若
眾中如法者有力非法者無力如法
者得伴不如法者不得伴作法羯磨
不作非法羯磨作毗尼羯磨不作非
毗尼羯磨是法行非法減是為如法
眾此二眾中如法眾我讚歎為尊佛
說如是諸比丘聞歡喜信樂受持有
二眾等眾不等眾亦如是

余時佛告諸比丘若國法王力弱眾
賊熾盛今時法王不得安樂出入邊
國小王不順教令國界人民亦不安
樂出入生業休廢憂苦損減不得利
益如是非法比丘有力是法比丘无
力如法比丘不得安樂若在眾中亦
不得語若在空處住是時作非法羯
磨不作法羯磨作非毗尼羯磨不作
毗尼羯磨非法便是法不行彼不
勤行精進未得令得未入令入未證
令證則令諸天人民不得利益長夜

受苦佛說如是諸比丘聞歡喜信樂
受持

余時佛告諸比丘若國法王力強眾
賊力弱皆來歸伏或復逃竄時法王
安樂出入無有憂慮邊國小王順從
教令境內人民亦得安樂生業自恣
無諸憂苦多得利益無有損減如是
如法比丘得力非法比丘無力非法
比丘來至如法比丘所隨順教令不
敢違逆若當逃竄不作眾惡今時如
法比丘安隱得樂若在僧中得語若
在空處住作如法羯磨不作非法羯
磨作毗尼羯磨不作非毗尼羯磨是
法便行非法不行勤修精進未得能
得未入能入未證能證則令諸天人
民得大利益佛說如是諸比丘聞歡
喜信樂受持

余時舍利弗告諸比丘諸長老若有
闍諍舉他比丘及有罪比丘不自觀
察當知此諍遂更增長不得如法如毗
尼除滅諸比丘不安樂若比丘共諍
舉他比丘及有罪者各自觀過當知此
諍不復增長深重得如法如毗尼除

滅諸比丘便得安樂住諸比丘云何
自觀過有罪比丘作是念我已犯如
是事彼見我犯非我若不犯者彼不
得見我犯非以我犯故令彼見我我
今應自悔過令彼不復以惡語呵我
我若如是使善法增長是為比丘能
自觀其過云何舉他比丘自觀其過
彼作如是念彼比丘犯非令我得見
若彼不犯非者我則不見以彼犯非
故令我得見若彼自能至誠懺悔者
不令我出惡言如是令善法增長是
為舉他比丘自觀其過若比丘有諍
事舉他比丘有罪比丘能作如是自
觀其過當知此過不復增長如法如
毗尼如佛所教諸比丘得安樂住舍
利弗說如是語諸比丘聞歡喜信樂
受持

余時佛告諸比丘有二種癡一犯罪
二不見犯是為二種癡復有二種智
一不犯罪二見犯罪是為一種智復
有二種癡一不見犯罪二見犯罪不
如法懺悔是為二種癡復有二種智
一見犯罪二見罪能如法懺悔是為

四分律卷第五十七 第十九條 誅

二種智復有二種癡一見罪不如法
懺悔二如法懺悔彼不受復有二種
智一見罪如法懺悔二如法懺彼受
是為二種智佛說如是諸比丘聞歡
喜信樂受持

尔時佛告諸比丘以諸比丘有過失
故世尊以二義制斷諍法一難調人
令調二知慚愧者得安樂以此二義
故世尊為諸比丘制斷諍法佛說如
是諸比丘聞歡喜信樂受持

尔時佛告諸比丘舉他比丘欲舉他
罪應修二法一真實二不瞋應修如
是二法被舉比丘亦應修如走二法
一真實二不瞋佛說如是諸比丘聞
歡喜信樂受持

尔時佛告諸比丘比丘有二法疾滅
正法非法說法說非法乃至說不
說亦如是二處二事二犯亦如是復
有二法不能生善法從法非法乃至
說不說亦如是二處二事二犯亦如
是復有二法比丘自破壞犯罪數為
有智者呵責多得眾罪從法非法乃
至說不說亦如是二處二事二犯亦

四分律卷第五十七 第三十條 誅

如是復有二法比丘墮地獄猶如射
箭從法非法乃至說不說亦如是二
處二事二犯亦如是

尔時佛告諸比丘有二法令正法久
住非法說非法是法說是法乃至說
不說亦如是二處二事二犯亦如是
復有二法比丘能生諸善非法說非
法是法說是法乃至說不說亦如是
二處二事二犯亦如是復有二法比
丘不自破壞不犯罪不為智者所呵
責受相無量非法說非法法說是法

乃至說不說亦如是二處二事二犯亦
如是復有二法比丘疾得生天猶如
射箭非法說非法法說是法乃至說
不說亦如是二處二事二犯亦如是比
丘有二法者應舉非法說法法說非
法乃至說不說亦如是為作憶念作
自言作遮阿菟婆陀遮說戒遮自恣
亦如是二處二事二見亦如是復有
二法比丘如法舉非法說法法說非
法乃至說不說亦如是二處二事二
犯亦如是作憶念作自言作遮阿菟
婆陀遮說戒遮自恣亦如是二處二

四分律卷第五十七 第三十條 誅

事二見亦如是復有二法比丘應與
作呵責羯磨非法說法法說非法乃
至說不說亦如是二處二事二犯亦
如是擯羯磨依止羯磨遮不至白衣
家羯磨舉羯磨亦如是二處二事二
見亦如是

見亦如是是有二法增長有漏可慙不
慙非慙及慙有此二法增長有漏復有
二法不增長有漏可慙慙非慙不慙
復有二法增長有漏不淨見淨淨見
不淨有是二法增長有漏復有二法
不增長有漏不淨見不淨淨見淨有
是二法不增長有漏復有二法增長
有漏不犯見犯犯見不犯有是二法
增長有漏復有二法不增長有漏不
犯見不犯犯見犯有是二事不增長
有漏復有二法增長有漏輕而見重
重而見輕有是二法增長有漏復有
二法不增長有漏輕見輕重見重有
是二法不增長有漏復有二法增長
有漏無餘見有餘有餘見無餘有是
二法增長有漏復有二法不增長有
漏無餘見無餘有餘見有餘有是二
法不增長有漏復有二法增長有漏

法不增長有漏復有二法增長有漏

非法見法見非法有是二法增長有漏復有二法不增長有漏非法見非法是法見是法有是二法不增長有漏復有二法增長有漏非制而制是制便斷有是二法增長有漏復有二法不增長有漏非制不制是制不新有是二法不增長有漏有二語捨戒我捨佛捨法乃至我非沙門釋子如上如來出世見眾過失故以二義為諸比丘制戒一攝取於僧二令僧歡喜復有二法一令不信者信二已信者令增長復有二法一難調者得調二知慙比丘得安樂住復有二法一令正法久住二攝取毗尼復有二法一斷現在世怨二斷未來世怨復有二法一滅現在有漏二滅未來有漏復有二法一斷現在恐怖二除未來恐怖復有二法一斷現在重罪二斷未來重罪復有二法一斷現在不善法二斷未來不善法為此二義故世尊為諸比丘制戒復有二法為二義故世尊制呵責羯磨一攝取於僧二令僧歡喜乃至斷現在不善法未來

不善法亦如上如是一句乃至七滅諍如呵責羯磨法佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

四分律卷第五十七

甲辰歲高麗國大藏都監新彫造

四分律卷第五十八

第四分之二

婦

毗尼增之一之二

說善對其惡德隨其善惡念等

今時佛告諸比丘有三羯磨攝一切羯磨何等三白羯磨白二羯磨白四羯磨是為三羯磨攝一切羯磨佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持
今時世尊在王舍城告諸比丘有三非法與憶念毗尼何等三若比丘犯重罪若波羅夷若僧伽婆尸沙若偷蘭遮時餘比丘言犯波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮問言汝憶犯波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮不彼言根本不見諸長老我不憶犯波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮莫難詰問我而諸比丘故難詰不止彼從僧乞憶念毗尼若僧與彼憶念毗尼是為非法與憶念毗尼若有比丘犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮時餘比丘言犯波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮餘比丘問言汝憶犯波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮不彼言根本不見諸長老我不憶念犯如是重罪我犯小罪當懺悔清淨諸

四分律卷第五十八 第二張 彌 疑

長老莫難詰問我而諸比丘故辯
詰不止彼從僧乞憶念毗尼若僧與
憶念毗尼是為非法與憶念毗尼若
有比丘犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙
偷蘭遮餘比丘語言汝憶犯重罪波
羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮不彼言根
本不見諸長老我不憶犯重罪波羅
夷僧伽婆尸沙偷蘭遮我犯小罪已
懺悔清淨諸長老莫為難詰問我而諸
比丘故難詰不止彼從僧乞憶念毗
尼僧若與作憶念毗尼非法是為三
種非法與憶念毗尼有三種如法與
憶念毗尼若比丘不犯重罪波羅夷
僧伽婆尸沙偷蘭遮餘比丘言犯重
罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮問言
汝憶犯如是重罪波羅夷僧伽婆尸
沙偷蘭遮不彼不憶犯便作是言諸
長老我不憶犯如是重罪波羅夷僧
伽婆尸沙偷蘭遮諸長老莫難詰問
我而諸比丘故難詰不止彼廣憶念
從僧乞憶念毗尼僧若與憶念毗尼
是為如法與憶念毗尼若比丘不犯
重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮餘

四分律卷第五十八 第三張 彌 疑

比丘言犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙
偷蘭遮問言汝犯波羅夷僧伽婆尸
沙偷蘭遮憶不彼言不憶犯便作是
言長老我不憶犯如是重罪波羅夷
僧伽婆尸沙偷蘭遮我犯小罪當如
法懺悔清淨諸長老莫難詰問我而
諸比丘故難詰不止彼廣憶念從僧
乞憶念毗尼若僧與憶念毗尼是為
如法與憶念毗尼若比丘不犯重罪
波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮餘比丘
言犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭
遮問言汝犯如是重罪波羅夷僧伽
婆尸沙偷蘭遮憶不彼不憶犯便作是
言長老我不憶犯如是重罪波羅夷
僧伽婆尸沙偷蘭遮我犯小罪已懺
悔清淨諸長老莫難詰問我而諸比
丘故難詰不止彼廣憶念從僧乞憶
念毗尼僧若與憶念毗尼是為三種
如法與憶念毗尼
復有三非法與不癡毗尼若比丘不
癡狂而詐為癡狂多犯不淨行非沙
門法餘比丘言汝犯重罪波羅夷僧
伽婆尸沙偷蘭遮彼作是言我顛狂

四分律卷第五十八 第四張 彌 疑

心乱多犯不淨行非沙門法此非我
故作是癡狂故耳諸長老莫難詰問
我而諸比丘故難詰不止彼從僧乞
不癡毗尼若僧與不癡毗尼是為非
法與不癡毗尼若比丘不癡狂而詐
為癡狂多犯不淨行非沙門法餘比
丘言犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷
蘭遮問言汝憶犯重罪波羅夷僧伽
婆尸沙偷蘭遮不彼言我先癡狂心
乱多犯不淨行非沙門法非我故作
是癡狂故作耳如人憶夢中事我亦如
是諸長老莫為難詰問我而諸比丘
故難詰不止彼從僧乞不癡毗尼僧
若與不癡毗尼是為非法與不癡毗
尼若比丘不癡狂而詐為癡狂多犯
不淨行非沙門法餘比丘言犯重罪
波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮問言汝
憶犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭
遮不彼言我先癡狂故耳如人從高
墜下攬少草木諸長老莫為難詰
問我而諸比丘故難詰不止彼從僧
乞不癡毗尼若僧與不癡毗尼是為
非法與不癡毗尼是為三非法與不

癡毗尼復有三種如法與不癡毗尼
若比丘狂癡故多犯不淨行非沙門
法彼後還得心餘比丘言汝犯如是
重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮憶
不彼言我先癡狂故多犯不淨行非
沙門法非我故作是狂故耳諸長老
莫為難詰問我而諸比丘故難詰不
止彼癡狂止從僧乞不癡毗尼若僧
與不癡毗尼是為如法與不癡毗尼
若比丘狂癡故多犯不淨行非沙門
法彼後還得心餘比丘言汝犯如是
重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮憶
不彼言我先狂癡故多犯不淨行非
沙門法非我故作是癡狂故耳如人
憶夢中所作諸長老莫為難詰問我
而諸比丘故難詰不止彼從僧乞不
癡毗尼僧若與不癡毗尼是為如法
與不癡毗尼若比丘狂癡故多犯不
淨行非沙門法餘比丘言汝犯重罪
波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮憶不彼
言我先狂癡故多犯不淨行非沙門
法非我故作是狂癡耳我憶如人從
高墜下攬少草木諸長老莫為難

詰問我而諸比丘故難詰不止彼從
僧乞不癡毗尼若僧與不癡毗尼是
為如法與不癡毗尼是為三如法與
不癡毗尼有三種調法呵責擯出依
止是為三種調法有三滅法用多人
語罪覆所草覆地是為三滅法復有
三法應喚比丘著現前已作自然後
作三羯磨我說是如法得慶所羯磨
成就若比丘息聞諍僧應與作三種
羯磨若呵責羯磨若擯羯磨若依止
羯磨佛說如是諸比丘聞歡喜信樂
受持
尔時佛告諸比丘有三法不應與受
大戒一破戒二破見三破威儀有如
是三法不應與受大戒有三法應與
受大戒不破戒不破見不破威儀有
如是三法應與受大戒比丘有三法
僧應與作呵責羯磨破戒破見破威
儀有如是三法僧應與作呵責羯磨
若擯羯磨依止羯磨不至白衣家
羯磨擯羯磨亦如是擯人有三法
不應為解羯磨應見不見應懺不懺
應指不捨有如是三法不應為解羯

磨被擯者有三法應為解羯磨應見
而見應懺而懺應捨而捨有是三法
應為解羯磨被擯人有三法不應為
解羯磨應見不見應懺不懺應信不
信有如是三法不應為解羯磨被擯
人有三法應為解羯磨應見而見應
懺而懺應信而信有如是三法應為
解羯磨比丘有三法應與作遮不至
白衣家羯磨在白衣前毀譽佛法僧
有如是三法應與作遮不至白衣家
羯磨與比丘作遮不至白衣家羯磨
時應以三法量宜稱量比丘稱量白
衣稱量事有三法稱量比丘稱量白
衣稱量羯磨有三法稱量比丘稱量
白衣稱量犯復有三法實不實作不
作應與作遮不至白衣家羯磨不應
與作遮不至白衣家羯磨是為與比
丘三事量宜作遮不至白衣家羯磨
復有三法作呵責羯磨非法非毗尼
羯磨不成不得慶所何等三不作舉
不作憶念不作自言是為三復有三
法不犯不可懺罪若已懺罪是為
三復有三不作舉非法別眾復有三

四分律卷第五十八 第九誑婦

不

不作憶念非法別眾復有三不作自言非法別眾復有三不犯非法別眾復有三犯已懺非法別眾復有三不現前非法別眾有如是三法作呵責非法非毗尼羯磨不成不得處所有三法作呵責如法如毗尼羯磨成就得處

即又上句是不復

種文故不出耳

有三事持失指犯僧伽婆尸沙若憶念若持若失不淨有如是三事犯僧伽婆尸沙復有三事若憶念若持若欲出青色不淨若失三不淨僧伽婆尸沙若憶念若持若欲出青不淨乃出黃不淨若赤若白若黑若酪色若酪漿色不淨者僧伽婆尸沙若憶念若持乃至欲出酪漿色不淨若出僧伽婆尸沙若憶念若持欲出酪漿色不淨乃出青黃赤白黑不淨僧伽婆尸沙如是為樂故為慕故為試出故為福德故為祀天故為善道故為施故為種子故為憍恣故為試力故為顯色故為輕慢故一切僧伽婆尸沙於內色亦如是於外色亦如是於內外色亦

四分律卷第三十八 第九誑婦

如

如是若於水若風若虛空亦如是有三種人犯不顯狂不錯亂不痛惱是為三種人犯有三種人不犯若顛狂錯亂痛惱是為三種人不犯有於三種衆生行姪犯波羅夷人非人畜生是為於三種衆生行姪波羅夷復有三種婦女童女二根復有三婦女童女黃門復有三婦女童女男子復有三男子二根黃門復於三種婦女行姪犯波羅夷人婦女非人婦女畜生婦女童女亦如是二根亦如是黃門亦如是男子亦如是人婦女三處行姪波羅夷大小便道口中非人婦女畜生婦女人童女非人童女畜生童女人二根非人二根畜生二根亦如是有三種作盜犯波羅夷若自取若現前指示取若遣使取復有三不作已有想取不暫取非親厚取復有三若他物若他物想若離本處有三種斷命波羅夷若人作人想若以身若以口斷命是為三種斷命波羅夷有三種斷人命不犯波羅夷人作非人想若以身若以口斷命是為三種斷人命

四分律卷第五十八 第九誑婦

不

不犯波羅夷有三種自稱得上人法波羅夷不得言得不入言入不證言證是為三種復有三種身犯口犯身口犯是為三此中三犯更復有四句異名一曰三非成能四復有三貪恚癡是為三復有三身欲口欲身口欲是為三復有三身癡口癡身口癡是為三復有三身欲害口欲害身口欲害是為三恚癡亦如是有三種人犯一僧二衆多人三一人有三種人懺悔若僧若衆多人若一人有三種人應受懺悔若僧若衆多人若一人有三種人犯尼薩耆若僧若衆多人若一人犯尼薩耆應在三種人前捨若僧若衆多人若一人有三種人應受尼薩耆者僧若衆多人若一人有三種默然有知而默然有不知而默然有癡而默然有三種住戒住見住羯磨住復有三戒住見住威儀住復有三戒住見住命住復有三種人諍若僧若衆多人若一人有三種人起諍若僧若衆多人若一人有三種人捨諍若僧若衆多人

人若一人應三種人前捨若僧若衆多人若一人有三種人滅諍若僧若衆多人若一人有三種人應滅諍若僧若衆多人若一人有三種人得滅諍若僧若衆多人若一人比丘有三種正語應語比丘破戒破見破威儀舉他比丘應以三事若見若聞若疑有三種覆覆破戒覆破見覆破威儀有三種發露破戒破見破威儀有三種懺悔破戒破見破威儀有三種放逸羯磨破戒破見破威儀有三種放羯磨有三學增戒學增心學增慧學是為三學復有三學威儀學淨行學波羅提木叉學是為三學今時有衆多比丘往世尊所頭面礼足却坐一面白世尊言大德是法之三說言學去何為學佛言諸比丘學於戒故言學去何學下戒增戒學增心學增慧學是故言學彼增戒學增心學增慧學時得詞伏貪欲瞋恚愚癡盡彼得貪欲瞋恚盡已不造不善不近諸惡是故言學佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持亦時佛問諸比丘汝云何學云何為學諸比

丘白佛言大德是法之根本為法之主如世尊向所說我等受持故言學復有三學增戒學增心學增慧學此三學得須陀洹斯陀舍阿那含阿羅漢是故當勤精進學此三學今時阿難在波羅刹子城雜園中時有孔雀冠婆羅門至阿難所問說已在一面坐白阿難言沙門瞿曇何故為諸比丘制增戒學增淨行學增波羅提木叉學阿難答言所以今者為調伏貪欲瞋恚愚癡令盡故世尊為諸比丘制戒復問言若比丘得阿羅漢漢漏三彼何所學阿難答言貪欲瞋恚愚癡言不造不善不近諸惡所作已辨名為無學婆羅門言如向所說便為無學耶阿難答言如是阿難說如是孔雀冠婆羅門聞已歡喜信樂受持今時世尊在摩竭國崩伽利村中為諸比丘無數方便說戒法時有舊住比丘於迦葉姓中出家此比丘聞世尊說法不生信樂愁憂不樂世尊數恐我等於是世尊移往王舍城去未

又彼迦葉比丘心自悔恨我無利不善得世尊為諸比丘無數方便說戒而我不生信樂愁憂不樂而言世尊數恐我等今寧可於世尊前至誠悔過耶時彼比丘即持衣鉢往王舍城到世尊所頭面礼足却坐一面以此因緣具白世尊從坐起頭面礼足至誠悔過言大德我愚癡無智不善而世尊為諸比丘無數方便說戒法而我生不信樂心懷憂惱言世尊數恐我等唯願大德愛我悔過佛告比丘言汝自懺悔愚癡無智不善我為諸比丘說戒汝自不信樂心懷憂惱言世尊數恐我等於我法中能至誠如法懺悔者便得增益汝懺悔應生厭離心汝比丘至誠如法懺悔我為受之時彼迦葉比丘礼佛足已却坐一面佛告言若上座既不學戒亦不讚歎戒若有餘比丘樂學戒讚歎戒者亦復不能以時勸勉讚歎迦葉比丘我不讚歎如是上座何以故若我讚歎者今諸比丘親近若有親近者令餘人習學其法若有習學其法長夜受

四分律卷第三十八 第四十

苦是故迦葉比丘我見如是上三過失故不讚歎若中下座亦如是

不說法者其大應有上中下座如法說文者及上句即是不讚歎之故不出也

是迦葉比丘歡喜信樂受持亦持佛

告諸比丘譬如有驢與群牛共行自

言我亦是牛我亦是牛而驢毛不似

牛脚不似牛音聲亦不似牛而與生

共行自言是牛如是有癡人隨逐如

法比丘自言我是比丘此癡人無有增

戒增心增慧如善比丘與眾僧共行

自言我是比丘是故汝等當勤修習

增戒增心增慧學佛說如是諸比丘

聞歡喜信樂受持

亦時世尊在毗舍離有跋闍子比丘

往世尊所頭面礼足却坐一面白世

尊言半月所說戒多我不能學如是

多戒佛告言聽汝學三戒增戒增心

增慧學若汝如是學三戒者便得至

貪欲瞋癡盡處不造不善不近諸惡

比丘言大德願樂受持時跋闍子比

丘聞世尊略教已獨在靜處精勤而

不放逸初夜後夜警意思惟所為出

家修習不久得無上淨行現前自知

四分律卷第三十八 第十五

得證我生已盡梵行已立所作已辦不復受生跋闍子比丘自知得阿羅漢

漢佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持亦持佛告諸比丘有三學增戒學

增心學增慧學何等增戒學若比丘

尊重於戒以戒為主不重於定不以

定為主不重於慧不以慧為主彼於

此戒若犯輕者懺悔何以故此中非

如破器破石故若是重戒便應堅持

善住於戒應親近行下毀關行不滌

行行常如是修習彼斷下五使於上

淫勝不復還此若比丘重於戒以戒

為主重於定以定為主不重於慧不

以慧為主如上若比丘重於戒以戒

為主重於定以定為主重於慧以慧

為主彼漏盡得无漏心解脫慧解脫

於現在前自知得證我生已盡梵行

已立所作已辦不復還此滿足行者

具滿成就不滿足行者得不滿足成

就我說此戒無有唐稍佛說如是諸

比丘聞歡喜信樂受持復有三學增

戒增心增慧學何等增戒學若比丘

具滿戒行少行定行少行慧行彼

四分律卷第三十八 第六

斷下五使便於上淫勝不復還此若不能至如是處能薄三結貪欲瞋恚

愚癡得斯陀含果生世間便盡苦際若不能至如是處能斷三結得須陀洹

不墮惡趣決定取道七生天上七生人中便盡苦際若比丘具滿戒行具

滿定行少行慧行亦如上若比丘具滿戒行具滿定行具滿慧行亦如上

復有三學增戒學增心學增慧學何等增戒學若比丘具足持波羅提木

又戒成就威儀畏慎輕戒重若金剛等學諸戒是為增戒學何等增心學

若比丘能捨欲惡乃至得入第四禪是為增心學何等增慧學若比丘如

實知苦諦知集盡道是為增慧學復有三學增戒增心增慧學增戒增心

如上增慧學者若比丘知內有貪欲如實知之內無貪欲如實知之若未

生貪欲如實知之若未生貪欲後生如實知之若已生貪欲能斷如實知

之若未生貪欲不令生如實知之瞋恚睡眠調悔疑亦如是彼此丘作是念

我於眼色有貪欲瞋恚如實知之無

貪欲瞋恚如實知之於眼色未生貪欲瞋恚不生如實知之如於眼色未生貪欲瞋恚而生如實知之如於眼色已生貪欲瞋恚斷滅如實知之如於眼色已斷貪欲瞋恚後不復生如實知之耳鼻舌身意亦如是復次比丘內有念覺意如實知之內無念覺意如實知之如未生念覺意不生如實知之如未生念覺意而生如實知之如已生念覺意修習滿足如實知之如是法覺意精進覺意猗覺意定覺意喜覺意護覺意亦如是復有三聚持戒聚定聚慧聚毗尼有三答我如是見如是聞如是忍比丘有三法滅正法非制而制是制便斷不隨所制而行比丘復有三法不滅正法即又上有三處具滿妄語前知欲作妄語妄語時知是妄語妄語竟知作妄語復有三種具足實語即又上有三種使一使二增使三減使去何為使若使能使受教不增不減隨所說而說是為使去何增使若使受教增益過說是為增使去何減使若使受教不具足說是為減

使復有三子等子增子不等子去何等子若父母有信戒施慧子亦有信戒施慧是為等子去何增子若父母無有信戒施慧而子有信戒施慧是為增子去何不等子若父母有信戒施慧而子無信戒施慧是為不等子而說偈言
等子及增子應求如是子勿求不等子
在家無增益彼子常如法善行優婆塞
成就持信戒布施不慳嫉如月無雲翳
在眾亦如是
復有三病或有病若得隨意食若不
得若得隨病藥若不若得隨意好
瞻病人若不若得病人俱死不能從病
得老或有病人如是或有病人若得
隨意食若不若得隨病藥若不若得
若得隨意好瞻病人若不若得此病人
不死從病得老或有病人如是或有
病人不得隨意食不若得隨意病藥不
得隨意好瞻病人此病人死不能從
病得老若得隨意食得隨病藥得好
瞻病人彼病者不死從病得老或有
病人如是中病人不得隨意食不

得隨病藥不得隨意好瞻病人此病人死不能從病得老若得隨意食得隨病藥得隨意好瞻病人此病人不死從病得老我為是故聽與病者隨意食隨病藥好瞻病人以此病因緣故餘病人亦應與瞻視供養有三種癡一犯罪二不見罪三見罪不如法懺悔是為三種癡有三種智慧一不犯罪二犯罪能見三見罪能懺悔有三種癡一犯罪不見二見犯罪不懺悔三不如法懺悔彼不受有三種智慧即又上有三種安居前安居中安居後安居於聖法律中歌戲猶如哭僕如狂者戲笑似小兒有三種不淨肉不應食若見聞疑為已作有三種淨肉應食不見聞疑不為已作有三種布薩十四日十五月初日有三種人布薩若僧若眾多人若一人有三種人作布薩若僧若眾多人若一人有三種人應作布薩若僧若眾多人若一人或知而作或不知而作或見而作或知而作或不知而作或癡而作或身或口或身口俱有三種應平

四分律卷第五十八 第三十條 五

斷犯罪一戒序二制三重制有三法
平斷不犯戒序制重制有三種淨有
三種不淨有三種聽有三種不聽亦
如是有三種不恭敬佛法僧復有三
種不恭敬佛法戒有三不恭敬佛法
定復有三不恭敬佛法父母有三不
恭敬佛法善法恭敬有三三句_{即上}
復有三種舉一不見二不懺悔三惡
見不捨有三法僧應作覆鉢在比丘
前謗毀佛法僧復有三念佛念法念
僧念復有三念佛念法念戒念復有
三念佛念法念施念復有三念佛念
法念天念復有三成就持戒成就定
成就慧成就復有三戒成就定成就
解脫成就復有三戒成就定成就見
解脫慧成就復有三賤法刀賤衣賤色
賤復有三壞色青黑木蘭復有三法
名持律持波羅提木又戒具足多聞
誦二部戒通利無疑復有三持波羅
提木又戒具足多聞廣誦毗尼通利
無疑復有三持波羅提木又戒具足
多聞住毗尼中不動復有三持波羅
提木又戒具足多聞善巧方便能滅

四分律卷第五十八 第三十條 五

諍事復有三辨比丘辨不放逸辨清
淨行辨復有三種自恣十四日十五
日月初日復有三種人自恣若僧若
衆多人若一人復有三種作自恣若
僧若衆多人若一人復有三種人應
作自恣若僧若衆多人若一人復
有三種若知若不知若見復有三種
若知若不知若癡復有三種若身若
口若身口俱復有三種若見聞疑復
有三語捨戒捨佛捨法捨僧如是三
三為句乃至非沙門釋子復有三種
義故如來出世為諸比丘制戒從攝
取於僧三三為句乃至正法久住有三
種義故如來出世為諸比丘制呵責鵝
磨從攝取於僧三三為句乃至正法久
住亦如是從呵責乃至七滅諍亦如是
余時世尊在婆悶國地城中告諸比
丘我說四種廣說汝等善聽當為汝
說諸比丘言大德願樂聞之何等四
若比丘如是語諸長老我於某村某
城親從佛聞受持此是法是毗尼是
佛教若聞彼比丘說不應便生嫌疑
亦不應呵應審定文句已應尋究修

四分律卷第五十八 第三十條 五

多羅毗尼檢校法律若聽彼比丘說
尋究修多羅毗尼檢校法律時若不
與修多羅毗尼法律相應違背於法
應語彼比丘汝所說者非佛所說或
是長老不審得佛語何以故我尋究
修多羅毗尼法律不與修多羅毗尼
法律相應違背於法長老不須復誦
習亦莫教餘比丘今應捨棄若聞彼
比丘說尋究修多羅毗尼法律時若
與修多羅毗尼法律相應應語彼比丘
言長老所說是佛所說審得佛語何
以故我尋究修多羅毗尼法律與共
相應而不違背長老應善持誦習教
餘比丘勿令忘失此是初廣說復次
若比丘如是語長老我於某村某城
和合僧中上座前聞此是法是毗尼
是佛所教聞彼比丘說時不應嫌疑亦
不應呵應審定文句尋究修多羅毗
尼檢校法律若聞彼比丘說尋究修
多羅毗尼法律時不與相應違背於
法應語彼比丘言長老此非佛所說
是彼衆僧及上座不審得佛語長老
亦何以故我尋究修多羅毗尼法

律不與相應違背於法長老不須復誦習亦莫教餘比丘今當棄之若聞彼此丘語尋究修多羅毗尼法律與相應不違背於法應語彼此丘言長老是佛所說彼眾僧上座及長老亦審得佛語何以故我尋究修多羅毗尼法律而與相應無有違背長老應善持誦習亦教餘人勿令忘失此是第二廣說 六第三句從知法毗尼摩多毗尼摩多一比是為四廣說佛說如是諸比丘聞信樂歡喜受持

余時佛告諸比丘眾僧有四種斷事人何等四或有索聞無慙或有聞無慙或有索聞有慙或有聞有慙是中斷事比丘索聞無慙者在僧中言說斷事僧應種種苦切呵責令无慙者後更不尔若彼斷事人多聞无慙者在僧中言說斷事僧應種種苦切呵責令彼無慙者後更不尔是中斷事比丘有慙索聞者在僧中言說斷事僧不應苦切呵責應佐助開示令彼有慙者後於僧中言說斷事是中斷事比丘有慙多聞者在僧中言說

斷事僧不應呵責聽彼說已應讚其善哉今有慙者後於僧中言說斷事復有四斷事比丘或無慙不諳經文或無慙諳經文或有慙不諳經文或有無慙諳經文无慙不諳經文者有三失彼無慙失可呵失不諳經文失是為斷事人三失无慙諳經文者有二失无慙失可呵失彼諳經文不失是為斷事比丘二失有慙不諳經文者有一失彼不諳經文失彼有慙不失無可呵不失是為斷事比丘一失有慙諳經文者無失彼有慙不失有可呵不失諳經文復無失是為斷事比丘第一取勝无失破戒四句亦如是破見四句亦如是破正命四句亦如是破威儀四句亦如是 此中特道有四比五分物四分知身合度度中法不異故不出也

余時佛在王舍城時優波離從坐起偏露右肩右膝著地合掌白佛言大德說言破僧齋幾名為破僧誰破和合僧佛告優波離若有比丘犯彼言不犯若不犯彼言犯輕言重重言輕若比丘於此四事便求索伴若使人

求於界內別部布薩羯磨說戒齊是名為破僧是為破和合僧優波離復問去何和合僧破已誰為和合佛告優波離若有比丘犯彼言犯若不犯彼言不犯輕言輕重言重彼比丘於此四事不求伴不使人求不別部羯磨布薩說戒齊是名為和合僧是為僧破已還和合

余時世尊在舍衛國時舍衛比丘共鬪諍阿尼樓陀有弟子字婆夷獨於僧中語獨當諍事時阿尼樓陀在眾不說一語教呵余時阿難往世尊所頭面礼足在一面住世尊知而故問阿難諍事已滅未阿難答言諍事何可得滅阿尼樓陀弟子在僧中獨語獨當諍事而阿尼樓陀在僧中曾不以一語呵責佛告阿難阿尼樓陀何時能滅此諍事豈非汝舍利弗目連事耶余時佛告諸比丘惡比丘有四法見僧破歡喜何等四是惡比丘破戒惡法彼惡比丘作是念我破戒惡法若餘比丘得知我和合為我作滅獲有餘比丘助我作伴惡比丘有是

四分律卷第五十八 第三張 婦
波羅夷妄語僧殘妄語波逸提妄語

毗尼阿毗婆羅妄語有四眾比丘眾
比丘尼眾優婆塞眾優婆夷眾復有

四眾刹利眾婆羅門眾居士眾沙門
眾復有四眾四天王眾忉利天眾

眾梵眾復有四眾愛怖癡眾復有
四眾不愛不怖不癡眾有四種

智慧平斷事人有身不現惡口現
有人口不現惡身現有人身口現惡

現或有人身不現惡口言指授與共
同見是為身不現惡口現去何口不

現惡身現有人身現惡口不指授不
與同見是為口不現惡身現去何身

不現惡口不現惡有人身不現惡口不
指授不與同見是為身口不現惡去

何身口現惡有人身現惡口語指授
與同見是為身現惡口現惡是為四

種有智平斷事人比丘有四法自損
有犯為有智者所責令得多罪何等

四有愛有怖有癡比丘有是四
法而自損為有智者所責令得多罪

比丘有四法不自損註有四法趣非

四分律卷第五十八 第三張 婦
道有愛有怖有癡是為四有四

法不趣非道註上有四法不應老
作分粥人未老不應老若已老不應

分有愛有怖有癡有四法應老
作分粥人註分小食分佉尼食

老會若敷卧具分卧具分雨浴衣分
衣取與老比丘使乃至老沙弥使亦

如是有四法直入地獄猶若射箭註
破見破威儀破正命是為四有四如

法遮說戒遮有根破戒破見破威儀
破正命是為四如法遮說戒有四清

淨持戒清淨見清淨威儀清淨正命
清淨是為四清淨有四依止法糞掃

衣七食樹下坐腐爛藥是為四依止法
有四種損法或有智能忍或有智能

親近或有智能解或有智能斷是為
四種損法

四分律卷第五十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

四分律卷第五十九 第四分之二
毗尼增一之三

余時世尊在波羅捺世尊知而故問
阿難我於穀貴時慈愍諸比丘故放

捨四事內宿內煮自煮自取食今諸
比丘故食耶阿難白佛言故食佛言

阿難不應食若食如法治佛告阿難
我以穀貴時慈愍諸比丘故聽此法朝

受小食從彼持來若胡桃菓等及水
中可食物如是等故食耶阿難答言

余佛言不應食若食如法治有四法
作呵責羯磨非法非毗尼羯磨不成

不得處所何等四無根破戒破見破
威儀破正命是為四法有四法作呵

責羯磨如法如毗尼羯磨成就得處
所註上有四大賊何等四或有大賊

生如是意若得百人千人破某甲城
邑於異時得百人千人破彼城邑如

是惡比丘作是念我何處當得百人
眾千人眾於某甲城邑遊行彼於異

時得百人若千人遊行彼城邑是為
第一大賊復次有大賊非淨行自言

第一大賊復次有大賊非淨行自言

是淨行是為第二大賊復次有大賊以口腹故不真實非已有於大眾中故作妄語自稱得上人法是為第三大賊復有大賊以僧華菓菜以自活命是為第四大賊有四信法若比丘於城廓村落作多不淨行非沙門法是中應隨順教授居士令信彼此丘語此比丘言汝於某甲城邑村落多作不淨行非沙門法汝當還教化彼居士令信若汝不能隨順教化居士令信者汝不得在此住若能隨順教化居士者聽汝在此住若復不能隨順教化居士令信者諸比丘不與汝同羯磨說戒自恣共住同一坐於小食大食上不以次坐亦無迎逆執手札拜問訊若汝能隨順教化彼居士令信者當與汝同羯磨乃至札拜問訊是為四信法若居士居士兒亦如是四非聖法不見言見不聞言聞不觸言觸不知言知是為四非聖法有四聖法即上有四非聖法見言不見聞言不聞觸言不觸知言不知是為四非聖法即上有四聖法

語捨戒捨佛捨法捨僧捨和尚是為四語捨戒如是捨佛法僧為首乃至非沙門釋子四四為句亦如是以四利義故如來出世為諸比丘制戒攝取於僧乃至正法久住四四為句亦如是有四利義故如來出世為諸比丘制戒即上乃至七滅諍亦如是即上今時世尊在王舍城告諸比丘有五法不應授人大戒若無戒無定元慧無解脫慧元見解脫慧有是五法不應授人大戒復有五法應授人大戒即上復有五法不應授人大戒自無戒無定元慧無解脫慧無見解脫慧亦不能教人今住戒定慧乃至見解脫慧有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒即上復有五法不應授人大戒不信無慙元愧懈怠多忘有如是五法不應授人大戒有五法應授人大戒即上復有五法不應授人大戒不知增戒增心增慧學不知戒有五法應授人大戒即上復有三

法不應授人大戒不知威儀戒不知增淨行不知波羅提木叉戒不知白不知羯磨有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒即上復有五法不應授人大戒不知犯不知犯已懺悔不知犯已懺悔不知犯已懺悔清淨不知白不知羯磨有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒即上復有五法不應授人大戒不知有難法不知無難法不知白不知羯磨不滿十歲有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒即上復有五法不應授人大戒不能教弟子增威儀戒增淨行增波羅提木叉戒若弟子有惡見不能方便教令捨惡見住善見若不滿十歲有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒即上復有五法不應授人大戒不知犯不知不犯不知輕不知重不廣誦二部

父母聽如是五清淨無難應受大戒
有五法與人依止若言能若言可若
言是若言善自修行若言不放逸是
為五種與依止法有五種與人依止
法若言善哉若言好若言起若言去
若言與依止是為五種與依止有五
法不應无依止而住無戒无定無慧
无解脫慧無見解脫慧有是五法不
應無依止而住有五法應無依止而
住即天上復有五法不應无依止而住
若無戒又不能自勤修學戒无定無
慧無解脫慧无見解脫慧又不能自
勤修戒定慧解脫慧見解脫慧有是五
法不應无依止而住有五法應無依
止而住即天上復有五法不應無依止
而住不具持二百五十戒不多聞不
能自學毗尼阿毗曇若惡見心生不
能開解習善見有是五法不應无依
止而住有五法應無依止而住即天上
復有五法不應无依止而住不具持
二百五十戒不多聞不能學毗尼阿
毗曇不滿五歲有是五法不應无依
止而住有五法應無依止而住即天上

復有五法不應无依止而住不能自
學毗尼阿毗曇惡見生不能捨住善
見若不樂所住處不能移至樂處有
疑悔心生不能如法開解有是五法
不應無依止而住有五法得無依止
而住即天上復有五法不應無依止而
住不能自勤修增戒增心增慧學有
病不能自將養亦不能令他為已暗
病年不滿五歲有是五法不應无依
止而住有五法得无依止而住即天上
復有五法不應無依止而住不能自
勤修威儀戒不能增淨行增波羅提
木义戒有惡見不能捨而住善見年
不滿五歲有是五法不應无依止而
住有五法得无依止而住即天上復有
五法不應无依止而住不知諍不知
諍起不知諍滅不知向滅諍年不滿五
歲有是五法不應无依止而住有五法
得无依止而住即天上復有五法不應无
依止而住不知犯不知懺悔不言入
定不善出定年不滿五歲有是五法
不應无依止而住有五法得無依止
而住即天上復有五法不應无依止而

住不知犯不知不犯不知輕不知重
不廣論二部毗尼有是五法不應無
依止而住有五法得無依止而住即天上
復有五法失依止若毘出若去若休
道若休不與依止若至戒場上有是
五法失依止復有五法失依止若死
若去若休道若休不與依止若五歲
若過五歲有是五法失依止復有五
法失依止若死者去若休道若休不
與依止若見本和尚有是五法失依
止復有五法失依止若死者去若休
道若休不與依止若和尚阿闍梨命
過有是五法失依止復有五法失依
止若死者去若休道若休不與依止
若和尚阿闍梨休道有是五法失依
止復有五法失依止若死者去若休
道若休不與依止若還隨本和尚有
是五法失依止有五法馳遣弟子若
和尚語弟子言今馳汝去汝不應入
我房汝不應復營勞我莫復至我而
不共語是為和尚五法馳遣弟子阿
闍梨有五法馳遣弟子語言今馳汝
去汝勿復入我房不應復營勞我不

四分律卷第五十九 第十二條
應依止我住不共語是為阿闍梨五

法遣弟子弟子有五法為和尚阿闍

梨並遣無慙无愧不可教呵非威儀

不恭敬弟子有是五法為和尚阿闍

梨所驅遣復有五法无慙无愧不可

教呵親惡知識數往姪女家有是五

法為和尚阿闍梨所遣如是法法阿闍梨大
見聞若三又摩耶問苦沙特尼問苦沙特尼
問如是等之上一四事五五為句如文句

種與欲一言與欲二為我故說欲三

現身相四口語五現身相口語是為

五種與欲有五種失欲若受欲比丘

若若休道若至外道若往別部僧中

若至戒場上明相出有是五種失與

欲有五種與清淨與自恣亦如是若如
失亦如是

來出世見諸比丘有過失故以五種

利義制護卧具法不令風飄雨漬日

曝塵塗不令為汙是為五和尚有五

非法弟子應懺悔而去應語和尚言

我如法和尚不知我不如法亦不知

若我犯戒捨不教呵若犯亦不知若

犯而懺悔亦不知和尚有如是五法
弟子應懺悔而去毗尼有五事若一
序二制三重制四修多羅五隨順修

四分律卷第五十九 第十三條
多羅是為五有五法名為持律知犯

知不犯知輕知重廣誦二部戒是為

五復有五法知犯知不犯知輕知重

廣誦毗尼是為五復有五法知犯知

不犯知輕知重住毗尼而不動是為

五復有五法知犯知不犯知輕知重

諍事起善能除滅是為五有五種持

律誦戒序四事十三事二不定廣誦

三十事是初持律若誦戒序四事十

二事二不定三十事廣誦九十事是

第二持律若廣誦戒毗尼是第三持

律若廣誦二部戒毗尼是為第四持

律若都誦毗尼是第五持律是中春

秋冬應依上四種持律若不依住安

吉羅夏安居應依第五持律若不依

住者波逸提持律人有五功德戒品

堅牢善勝諸寃於眾中決斷无畏若

有疑悔能開解善持毗尼令正法久

住是為五有五種賊心黑闇心邪心

曲戾心不善心常有盜他物心是為
五復有五種賊決定取恐怯取寄物
取見便取倚託取是為五復有五
種與罪人同業若教授人作賊若復

四分律卷第五十九 第十三條
為賊先看知財物處所還示處若為

賊守物若為賊還道是為五復有五

種犯波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波

羅提提舍尼突吉羅是為五亦名五

種制戒亦名五犯聚若不知不見五

犯者我說此人愚癡波羅夷僧伽婆

尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅

是為五種犯五種制戒亦如是五犯

聚亦如是若不知不見五犯波羅夷

僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼

突吉羅者僧應與作呵責鵝磨五種

制戒亦如是五犯聚亦如是復有五

種犯或有犯自心念懺悔或有犯小

罪徒他懺悔或有犯中罪亦徒他懺

悔或有犯重罪徒他懺悔或有罪不

可懺悔有五法僧應與作呵責鵝磨

破戒破見破威儀若毀佛及法是為

五復有五法破戒破見破威儀毀佛

及僧是為五復有五破戒破見破威

儀毀法及僧是為五法應與作呵責
鵝磨如是擯鵝磨遮不至白衣家鵝
磨若舉鵝磨亦如是有五法作呵責
鵝磨非法非毗尼鵝磨不成不得處

所何等五不作舉不作憶念不作自言非法別眾是為五復有五法若不犯犯不可懺若犯已懺非法別眾是為五法羯磨不成不得處所復有五如法羯磨成就得處所即上被呵責羯磨人有五事不應作如呵責被舉人有五法不應為解若罵謗比丘方便為比丘作損減无利作無住處若在界內界外受善比丘禮拜供養在無比丘處住有是五法不應為解舉羯磨復有五法應為解舉羯磨即上若比丘被不見罪舉羯磨者應以五事自觀察若我不見罪諸比丘不共我羯磨說戒自恣同一房宿不共同一坐小食大食上不隨大小次第不執手禮拜恭敬問訊是為被不見罪舉羯磨者以此五事自觀察被不見懺悔羯磨惡見不捨舉羯磨亦如為他作不見罪舉羯磨者亦應以此五事自觀察不懺悔不捨惡見舉羯磨亦如比丘有五法僧不應為作遮不至白衣家羯磨不孝父母不敬沙門婆羅門不善受語有是五法不應為作遮不

至白衣家羯磨有五法應為作遮不至白衣家羯磨即上復有五法應與作遮不至白衣家羯磨喜罵謗白衣方便為白衣家作損減无利益作無住處聞亂白衣是為五法復有五法在白衣前毀佛法僧罵白衣作下業若調訛白衣是為五法比丘有五法令白衣不信即上比丘復有五法令白衣不信即上比丘有五法僧不應與作覆鉢若孝父母不敬沙門婆羅門不事比丘是為五法白衣有五法僧應與作覆鉢罵謗比丘為比丘作損減作無利益作無住處聞亂比丘是為五復有五法於比丘前毀佛法僧以无根不淨行謗比丘比丘尼是為五有五事毀訾得波逸提罪不以義故不以法故不以毗尼故不以教授故不以親故有是五事毀訾得波逸提復有毀訾不得波逸提即上若比丘僧不若以五事向未受大戒人說他犯者得波逸提若說名字若種姓若相若衣若房舍是為五事有

五處行姓犯波羅夷婦人童女二根黃門男子是為五有五種盜犯波羅夷若自取若指示取若遣使取若重物若移本處是為五復有五事若非已有想不更取不親厚取若重物移本處是為五復有五是他有作他想若重物若作盜心若移本處是為五死人有五不好一不淨二臭三有恐懼四令人恐畏惡鬼得便五惡獸非人所住處是為五犯戒人有五過失有身口意業不淨如彼死屍不淨我說此人亦如是或有身口意業不淨惡聲流布如彼死屍臭氣從出我說此人亦復如是彼有身口意業不淨諸善比丘畏避如彼死屍令人恐怖我說此人亦復如是有身口意業不淨今諸善比丘見之生惡心言我云何乃見如是惡人如人見死屍生恐懼令惡鬼得便我說此人亦復如是有身口意業不淨者與不善人同住如彼死屍處惡獸非人共住我說此人亦復如是是為犯戒人五事過失如彼死屍不忍辱人有五過失一凶惡不

四分律卷第五十九 第七十七

忍二後生悔恨三多人不愛四忍聲
 流布五死墮惡道是為五能忍辱人
 有五功德即及上向火有五過失一令
 人無顏色二無力三令人眼闇四令
 人多病集五多說俗事是為五常意
 淫及白米家比丘有五過失一不羈
 比丘便入村二在所欲意男女中坐
 三獨坐四在屏處覆覆坐五無有知
 男子與女人說法過五六語是為五復
 有五一數見女人二既相見相附近三
 轉親厚四已親厚生欲意五已有欲
 意或犯死罪若次死罪是為五散乱
 心眠有五過失若見惡夢諸天不祐
 護心不思法不繫意在明失不淨是
 為五不散乱心眠有五功德即及上飲
 酒有五過失無顏色體無力眼闇意
 現瞋相失財物是為五復有五事生
 病益闍諱惡名流布智慧轉少死墮
 惡道是為五破戒有五過失自害為
 智者所呵有惡名流布臨終時生悔
 恨死墮惡道是為五持戒有五功德
即及上復有五事先未得物不能得
 既得不諱若隨所在乘若刹利象逐

四分律卷第五十九 第八十五

羼門象若居士象若比丘象於中有
 愧耻元數由旬內沙門婆羅門稱說
 其惡破戒惡人死墮惡道是為五持
 戒有五功德即及上不賢揚枝有五過
 失口氣臭不善別味熱瘧不消不引
即及上食粥五事好除飢解渴消宿食
 大小便通利除風是為三經行有五
 事好堪遠行能思惟少病消食飲得定
 久住有五種食飯乾飯麩肉魚有五
 種鹽等鹽黑鹽鹹茶煙嵐婆壇支都
 毗壇是為五復有五種鹽土鹽灰鹽
 赤鹽石鹽海鹽是為五供闍尼食有
 五事不應食若非時若不淨若不與
 若不受若不作餘食法是為五有五
 事應食即及上有五種受食身與身受
 衣與衣受曲肘與曲肘受器與器受
 有時因緣置地取是為五復有五身
 與身受或身與物受或物與身受或
 物與物受或遍擲與得墮手中是為
 五有五種淨煮火淨刀淨若瘡淨若
 鳥淨若不任淨淨是為五復有五若
 剥少皮若都剥若腐爛若破若瘡是

四分律卷第五十九 第九十九

為五有五種脂鬃脂魚脂驢脂猪脂
 失首摩羅脂是為五有五種皮不應
 用師子皮虎皮豹皮獺皮狗皮是為
 五復有五種皮人皮毒三皮狗皮錦
 文五皮野狐皮是為五有五種皮不
 應言象皮馬皮駝皮牛皮驢皮是為
 三復有五殺羊皮白羊皮鹿皮熊皮
 伊師皮是為五有五種肉不應食象
 肉馬肉人肉狗肉毒虫獸肉是為五
 復有五師子肉帝肉豹肉熊肉羆肉
 是為五有五種說戒或說序已應白
 僧言餘者如僧常聞若已說戒序說四
 波羅夷竟應白僧言餘者如僧常聞
 說序說四波羅夷說十三僧殘已應
 白僧言餘者如僧常聞說序四波羅
 夷僧殘二不定已應白僧言餘者如
 僧常聞若廣說是為五復有五若說
 序四波羅夷竟應白僧言餘者如僧
 常聞若說序四波羅夷僧殘竟應白
 僧言餘者如僧常聞若說序四波羅
 夷僧殘二不定竟應白僧言餘者如
 僧常聞說序四波羅夷僧殘二不定
 三十尼薩者波逸提竟應白僧言餘

者如僧常聞若廣說是為五復有五
說序四波羅夷僧殘竟應白僧言餘
者如僧常聞如是一一增乃至波逸
提若廣說是為五有五法不應差為分
齊人若已差不應分如上所言以五事
因緣受功德衣得畜長衣離衣宿別
眾食長轉食不為入村有此五事因
緣受功德衣受功德衣已得五事因
緣上有五事因緣留僧伽梨若有恐怖
若疑有恐怖若雨若疑當雨若經營
作僧伽梨若洩若滌若深藏舉是為
五事因緣留僧伽梨以五事因緣留
雨衣若受界外請食若浣水若病若
飽食已若經營作雨衣若浣若滌若
深藏舉以此五事因緣留雨衣夏安
居竟應作五事自恣應解界應還結
界受功德衣應分具是為五比丘
有五法不應與作親厚若慧問諍若
多作業若與眾中勝比丘共諍若慧
遊行不止止不為人說法言示人善
惡是為五有五法應與作親厚及上
有五法應老教授比丘尼若具持波
羅提木叉成多聞善巧語言慈心辯說

了了今聽者得解不為佛出家而犯重
罪二十鵬若過二十是為五有五法
令正法疾滅何等五有比丘不諍受
誦慧志誤丈不具足以教餘人文既
不具其義有闕是為第一疾滅正法
復次有比丘為僧中勝人上座若一
國所宗而多不持戒但修諸不善法
放捨戒行不勤精進未得而未入
而入未證而證後生年少比丘做習
其行亦多破戒修不善法放捨戒行
亦不勤精進未得而未入而入未
證而證是為第二疾滅正法復次有
比丘多聞持法持律持摩夷不以所
誦教餘比丘比丘尼優婆塞優婆塞
便命終後既命終今法斷滅是為第
三疾滅正法復次有比丘難可教授
不受善言不能忍辱餘善比丘即捨
置是為第四疾滅正法復次有比丘
意圖諍共相罵詈彼此諍言口如刀
劍平來長短是為第五疾滅正法復
有五法今正法久住及上比丘有五法
不應將伴行意大在前行意大在
後惡妙斷人語次不別善惡語善語

不讚傷美惡言如法得利不以時為
彼受有是五法不應將伴行有五
法應將伴行及上比丘有五法而自
損減有犯為有智者所呵得罪尤量
滌汙於人不令清淨為彼作犯不作
無犯若受彼自言不如自言法治不
知言說遠近損減是為五復有五法
不自損減及上復有五法自損減不
解所可言亦不善憶識彼語應難不
難若彼難來不能解不具持波羅提
木叉戒是為五復有五法不自損減
及上復有五法自損減意瞋恚不放捨
增益他語受不善語離善語是為五
復有五不自損減及上病人有五法難
瞻視有五法易瞻視有五法應受病
人衣如上說比丘有五法生人疑或
乃至阿羅漢何等五若比丘數往姪
女家婦人家大童女家黃門家比丘
尼家是為五比丘有五法為白衣所
不喜意親白衣喜瞋白衣強至白衣
家喜與白衣竊語喜乞米是為五白
衣所不喜見有五法白衣喜見及上
余時世尊在王舍城時優波離從坐

四分律卷第三十九 第三十二誡

起偏露右肩右膝著地合掌白佛言
 年少比丘在上座比丘前懺悔有幾
 法佛告優波離有五法偏露右肩脫
 草屣禮足右膝著地合掌應說罪名
 種性作如是語我某甲比丘犯如是
 如是罪從長老懺悔上座應答言自
 責汝心生厭離彼人答言今年少比
 丘在上座前懺悔應以是五法優波
 離復問年少客比丘禮上座舊比丘
 應以幾法佛告言年少客比丘應以
 五法禮上座舊比丘應偏露右肩脫
 草屣右膝著地投上座兩足言大德
 我和南是為五法年少舊比丘禮客
 上座比丘亦如是有五種人不應禮
 自言犯邊罪犯比丘尼賊心受戒破
 二道黃門是為五復有五法然父然
 母然阿羅漢破僧惡心出佛身血是
 為五比丘復有五種威儀不應禮若
 大便若小便若露身若剃髮時若說
 法時是為五復有五若醫楊枝若洗
 口若食若飲若食菓是為五上座若
 次座有五法於鬪諍比丘無利益不
 異持二百五十戒不多聞不廣誦二

四分律卷第三十九 第三十四誡

部戒不能問答不能如法教呵及作
 減損令得歡喜不善能減鬪諍事是
 為五復有五法上座若次座於鬪諍
 比丘有利益及上有五法名為大賊
 長壽作大罪不被繫縛何等五若住
 元定處有好伴若多刀杖若大富多
 有財寶彼作是念若有捉我者當多
 與財寶若有大人親友若依止王若
 大臣彼作是念若有捉我者王及大
 臣當佐助我若於遠處作賊而還是
 為五如是破戒比丘有五法長壽多
 作眾罪不遠為他所舉若住無定處
 有伴黨若多聞若聞能憶持有如是
 多聞初中下言慈善有文有義具說
 淨行於如是法中能憶持而不能善
 心思惟深入正見若能得衣服飲食
 財具醫藥彼作是念若有舉我者我
 當多與物若有大人為親厚若上座
 若次座彼作是念若有舉我者上座
 次座當佐助我若在空中野中住來至
 大家求覓利養是為五法破戒比丘
 長壽多作眾罪不遠為他所舉有五
 非法遮說戒遮元根波羅夷僧伽婆

四分律卷第三十九 第三十五誡

尸沙波逸提波羅提會尼突吉羅
 是為五有五如法遮說戒及有五非
 法捉籌若不解斷事受籌若無同意
 受籌若無善比丘受籌若非法若別
 眾受籌是為五有五如法受籌及上
 有五非法然有五如法捨棄及上
 法和合及上無道有五法捨棄及上
 餘時佛告優波離汝等莫數數舉他
 比丘罪何以故舉他比丘者身處儀
 不清淨而舉他罪即生彼語長老先
 自令身清淨優波離比丘若身處儀
 清淨而舉他罪不生彼語若言不清
 淨令不清淨亦如是復次優波離若
 寡聞不知修多羅而舉他罪即生彼
 語問言長老此事云何此有何義便
 不能分別答彼問即生彼語長老先
 誦修多羅然後當知優波離若比丘
 多聞誦修多羅便不生彼語復次優
 波離比丘寡聞不誦毗尼而舉彼罪
 生彼問言長老此何所說因何而起
 若不能說而起復生彼語言長老
 且先自誦習毗尼優波離若比丘多
 聞誦習毗尼而舉彼罪不生彼問優

波羅若比丘有是五法應以時如法
舉彼罪時優波華信樂歡喜受持
余時世尊在迦陵伽國菴羅林中時
長老波摩那詣世尊所頭面礼足却
坐一面白世尊言大德以何因緣如
來滅後正法疾滅而不久住復以何
因緣正法不滅而得久住佛告波摩
那言如來滅後比丘不敬佛法僧及
戒定以是因緣正法疾滅而不久住
波摩那如來滅後若比丘敬佛法僧
及戒定以是故正法不滅而得久住
余時世尊在金毗羅國王園中時長
老金毗羅詣世尊所頭面礼足却坐
一面白世尊言以何因緣如來滅後
正法疾滅而不久住亦如上問余時有
異比丘往佛所頭面礼足却坐一面
白佛言大德以何因緣正法疾滅而
不久住佛告比丘若比丘在法律中
出家不至心為人說法亦不至心聽
法憶持設復堅持不能思惟義趣彼
不知義不能如法修行不能自利亦
不利人佛告比丘有是因緣令法疾
滅而不久住大德復以何因緣令法

久住而不疾滅反上句時有異比丘往
世尊所頭面礼足却坐一面善哉大
德為我略說法我當獨在靜處勤修
精進而不敢逸佛告比丘汝若知世
法不能出離若知有受不能越度若
知有欲不得無欲若知有結不得無
結若知親近生死不得無親近汝火
比丘定應知此非法非毗尼非佛所
教若比丘汝知此法是出離非世法
是越度非受法是離欲非有欲是无
結非有結是不近生死非親近汝比
丘應決定知此法是法是毗尼是佛
所教時彼比丘聞世尊略說教授即
獨在靜處勤行精進而不敢逸初夜
後夜警覺思惟一心修習道品之法
所為信樂出家行道未久現世得證
成阿羅漢我生已盡梵行已立所作
已辦不復還此彼比丘自知得阿羅
漢佛說如是法諸比丘聞信樂歡喜
受持余時有異比丘往世尊所頭面
礼足却坐一面白佛言善哉大德為
我略說法我當獨在靜處勤修精進
而不放逸佛告比丘若汝知有法令

多欲不令少欲令无欲不知足令難
護下易護令難養不易養令愚癡
無智慧比丘汝應知如是法非法非
毗尼非佛所教若比丘知有法令少
欲不多欲令知足不無欲令易護不
難護令易養不難養令有智慧不愚
癡比丘汝應決定知是法是毗尼是
佛所教時彼比丘聞佛略說已即獨
在靜處思惟如上所說

四分律卷第五十九

甲辰歲高麗國大藏部監奉
勅彫造

四分律卷第六十一 第四分之二

毗尼增一之四

此居增一之四

介時佛告諸比丘若我所聽波陀舍
 阿菟波陀舍便闍那阿菟便闍那惡
 又羅阿菟惡又羅應如是作如我所
 不聽波陀舍阿菟波陀舍便闍那阿
 菟便闍那惡又羅阿菟惡又羅應呵
 不應隨順應如是作如我所聽波陀
 舍阿菟波陀舍便闍那阿菟便闍那
 惡又羅阿菟惡又羅不應作如我所
 不聽波陀舍阿菟波陀舍便闍那阿
 菟便闍那惡又羅阿菟惡又羅應隨
 順不應呵介時舍利弗與五百比丘
 俱摩訶波闍波提比丘居與五百比
 丘立俱阿難分垣與五百優婆塞俱
 毗舍佉母與五百優婆私俱如拘睺
 弥捷度中說介時佛告諸比丘比丘
 至僧中先有五法應以慈心應自卑
 下如拭塵巾應善知坐起若見七座
 不應安坐若見下座不應起立彼三
 僧中不為雜說論世俗事若自說法
 若請人說法若見僧中有不可事心

四分律卷第六十一 第五分 第五

不安忍應作默然何以故忍僧別異
 故比丘應先有此五法然後至僧中
 舍利弗有此五法比丘在僧中不應
 語復有五法在僧中應語此中有六
 法如上為自損減中說舉他罪有五
 法具持二百五十戒多聞善於語言
 有憶念有智慧是為五有五法應舉
 他罪有慈悲心有欲利益令增長令
 懺悔清淨有是五法應舉他罪欲舉
 他罪者應有五法如上遮捷度中說
 有五非法舉非時不以時不實不以
 實損減無利益虛癢不柔和瞋恚不
 以慈心是為五有五如法舉_{是上}不
 善善非_{是上}毗尼是毗尼世間出世間作
 損減利益亦如是說有五句語無第
 三句時與非時此句無第三實與不
 實此句無第三損減有利益此句無
 第三虛癢柔和此句無第三瞋恚慈
 心此句無第三是為五句無第三說
 五語捨戒捨佛捨法捨僧捨和上捨
 同和上如是五五為句乃至非沙門
 釋子如來出世見有過失故以五利
 義為諸比丘制戒攝取於僧令僧安

四分律卷第六十一 第三分 婦龍如

喜令僧安樂令不信者信信者增長
 是為五乃至正法久住亦如是如來
 出世見諸比丘有過失故以五利義
 為諸比丘制呵責羯磨攝取於僧令
 僧歡喜令僧安樂令不信者信信者
 增長是為五乃至正法久住五五為
 句亦如是乃至七滅諍亦如是有六
 非法遮說戒遮無根破戒作不作破
 見破威儀亦如是是為六有六如法
 遮說戒_{是上}有六法應差教授比丘
 居士持二百五十戒多聞廣誦二部
 戒毗尼善能語言辯說義句了了不
 為佛故出家而犯重罪若二十瞋若
 過二十有是六法應差教授比丘居
 比丘為比丘作疑有六法若以所生
 年若以醵數若以受大戒若以羯磨
 若犯若以法是為六有六犯所起處
 或有犯由身起非心口或有犯起於
 口不以身心或有犯從身口起不以
 心或有犯從身心起非口或有犯起
 口心非身或有犯從身口心起是為
 六聞諍有六根本如中阿含說有六
 處盜犯波羅夷若自取若指授若遣

使若重物以益心移難本處是為六復有六非已有想不暫取想非親厚想若重物以益心移難本處是為六有七非法遮說戒遮無根波羅夷乃至無根惡說是為七有七犯聚波羅夷乃至惡說是為七有七種精青色乃至酪漿色是為七有七減諍如上戒文中說有七法名為持律知犯知不犯知輕知重知有餘知無餘廣諍二部戒毗尼是為七復有七六句同前第七句以廣諍毗尼為一句是為七復有七六句同前第七句以住毗尼不移不動為一句是為七復有七六句同前第七句以善能減諍事為一句是為七復有七六句同前第七句以自識宿命種種所使為一句是為七復有七六句同前第七句以天眼見眾生死此生彼為一句是為七復有七六句同前第七句以漏盡得无漏心解脫慧解脫現世得果證我生已盡梵行已立所作已辦終不還此為一句是為七有七不恭敬不敬佛法僧戒定父母善法是為七有七

恭敬^{句上}有七語捨戒捨佛法僧捨和尚捨同和尚捨阿闍梨捨同阿闍梨是為七乃至非沙門釋子亦如是以七義故如來出世為諸比丘制戒攝取於僧令僧歡喜令僧安樂令不信者信信者增長難調令調慙愧者得安樂是為七如是七七為句乃至正法久住亦如是以七義故如來出世為諸比丘制呵責羯磨從攝取於僧七七為句乃至正法久住亦如是乃至七減諍亦如是如呵責羯磨為句有八非法遮說戒遮無根破戒作不作破見作不作破威儀作不作破正命作不作是為八有八如法遮說戒^{毗尼}有八法應老教授比丘尼具持二百五十戒多聞誦二部戒毗尼善能言語辯義句字了了大姓出家刹利婆羅門居士若形顏端正不為佛故出家而犯重罪若二十隔若過二十隔是為八有八不可過法如比丘尼捷度中說白衣有八法應與作覆鉢罵謗比丘作損減無利益作无住處闍亂比丘在比丘前毀佛法僧是為

八比丘有八法令白衣不信罵謗白衣作損減無利益作无住處闍亂白衣在白衣前毀佛法僧是為八比丘有八法應與作遮不至白衣家羯磨如上說有八法應老作使伴能聞能說自解令他解能受能持無失知好惡說義趣是為八
今時世尊在瞻婆城伽伽池邊白月十五日說戒時於露地坐與眾僧俱前後圍遶時有比丘舉彼比丘見聞疑罪當舉罪時彼比丘乃作餘語答便起瞋恚佛告諸比丘應審定問彼人彼人於佛法中無所任无所增長譬如農夫田苗穉穉參生苗葉相類不別而為妨害乃至莠實方知非穀之異既知非穀即秘除根本何以故恐害善苗故比丘亦復如是有惡比丘行來坐起攝持衣鉢如善比丘分別乃至不出罪時既出其罪方知比丘中穉穉之異既知其異應和合為作滅擯除之何以故恐妨善比丘故譬如農夫治穀當風莠揚好穀留聚其下穢苦隨風除之何以故恐汙好

四分律卷第六十 第七張 禪

殺故如是惡比丘行來入出如善比丘不別乃至不出罪時既出其罪方知比丘中殺苦穢惡既知已應和合為作滅擯除之辭如有人須木作井欄從城中出手捉利斧往彼林中邊扣諸樹若是實中者其聲貞實若是空中者其聲虛而斲而彼空樹根莖枝葉如真實者不異至於扣時方知內空既知內空即便斬伐截落枝葉先去叢朴然後斲刻細治內外俱淨以作井欄如是惡比丘行來入出攝持衣鉢威儀如善比丘不異乃至不出罪時既出其罪方知沙門中垢穢穢穢空樹若知已即應和合作滅擯何以故恐妨害善比丘故而說偈言

同住知性齊嫉妬喜瞋惠人中說善語屏處造非法方便作妄語明者能覺知梯穢應除棄及以空中樹自說是沙門虛空應滅擯已作滅擯竟行惡非法者清淨者共住當知是光顯和合共滅擯和合盡苦際

佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持余時佛告諸比丘我今為汝等說八

四分律卷第六十 第八張 禪

種惡馬及八種惡人汝曹諦聽何等

八或有惡馬授勒與鞭欲令其去而更驅不去或有惡馬授勒與鞭欲令其去而及倚傍兩轅而不前進或有惡馬授勒與鞭欲令其去而頓蹶倒地既傷其膝又折棘桶或有惡馬授勒與鞭欲令其去而更却行不進或有惡馬授勒與鞭欲令其去而更趣非道破輪折軸或有惡馬授勒與鞭欲令其去而不畏御者亦不畏鞭方便齒銜驟突不可禁制或有惡馬授勒與鞭欲令其去而雙脚人立吐沫或有惡馬授勒與鞭欲令其去或躡或卧是為八何等是八種惡人或有比丘舉彼見聞疑罪而彼比丘便言我不憶我不憶猶如惡馬授勒與鞭欲令其去而更驅不去我說此人亦復如是或有比丘舉彼見聞疑罪而彼比丘不言犯不言不犯默然而住猶如惡馬授勒與鞭欲令其去倚傍兩轅而不前進我說此人亦復如是或有比丘舉彼見聞疑罪彼作是言長老亦自犯是罪亡何能除池罪猶

四分律卷第六十 第九張 禪

如惡馬授勒與鞭欲令其去而更驅蹶倒地既傷其膝又折棘桶我說此人亦復如是或有比丘舉彼見聞疑罪彼比丘作是言長老自癡猶須人教而欲教我猶如惡馬授勒與鞭欲令其去而更却行我說此人亦復如是或有比丘舉彼見聞疑罪而彼便說餘事蒼及生瞋恚猶如惡馬授勒與鞭欲令其去而趣非道折軸破輪我說此人亦復如是或有比丘舉彼見聞疑罪而彼比丘不畏眾僧亦不畏犯而不受舉罪者語便捉坐具置肩而去不可呵制猶如惡馬授勒與鞭欲令其去而不畏御者亦不畏鞭齒銜驟突不可禁制我說此人亦復如是或有比丘舉彼見聞疑罪而彼比丘左抄鬘多羅僧在僧中舉手大語乃令汝等教授我耶猶如惡馬授勒與鞭欲令其去而更雙脚人立吐沫我說此人亦復如是或有比丘舉彼見聞疑罪彼比丘言長老亦不與我衣鉢卧具醫藥何故教我彼即捨戒取於下道至諸比丘所作是言大

德我已休道於意快耶猶如惡馬投
勒與鞭欲令其去而更躡卧我說此
人亦復如是是為八種惡人我已說
八種惡馬八種惡人世尊所應慈愍
諸弟子我已說汝今當住在空處
樹下修習禪定莫為放逸後致悔恨
此是我教誡佛說如是諸比丘聞歡
喜信樂受持

尔時世尊在拘薩羅國與千二百五
十比丘俱人間遊行於中道見有大
聚火熾然見已即下道在一樹下敷
座而坐告諸比丘汝等見彼大聚火
熾然不若使有人捉彼火捫摸鳴之
即燒其皮肉筋骨消盡若復有人捉
剝利女婆羅門女毗舍女首陀羅女
捫摸鳴之如是二事何者為善諸比
丘白佛大德若捉彼剝利等女捫摸
鳴之此事為善何以故若捉火即燒
爛皮肉筋骨消盡得大苦痛不可堪
耐佛告諸比丘我今告汝等捉此火
捫摸鳴之燒其皮肉筋骨消盡此事
為善何以故不以此因墮三惡道若
非沙門自言是沙門非淨行自言是

淨行破戒行惡都無持戒威儀邪見
覆處作罪內空腐爛外現完淨食人
信施以不消信施故墮三惡道長夜
受苦是故應當持淨戒食人信施飲
食衣服卧具醫藥一切所須能令施
主得大果報所為出家作沙門亦得
成就汝等比丘寧以熱戟刺脚當受
信樂善男子善女人接足作礼耶如
是二事何者為善諸比丘白佛言寧
受信樂善男子善女人接足作礼何
以故熱戟刺脚受大苦痛故佛告諸
比丘我今告汝等以熱戟刺脚何以
故不以此因墮三惡道若非沙門自
言是沙門非淨行自言是淨行破戒
行惡都無持戒威儀邪見覆處作罪
內空腐爛外現完淨食人信施以不
消信施故墮三惡道長夜受苦是故
當持淨戒食人信施乃至一切所須
如上說今施者得大果報所為出家
作沙門亦得成就汝等比丘寧以熱
斧自斬其身首當受信樂善男子善
女人手捫摸身耶如是二事何者為
善諸比丘白佛言大德寧受信樂善

男子善女人手捫摸身何以故熱斧
斬身首受大苦痛故我今告汝等以
熱斧自斬其身首此事為善何以故
不以此因墮三惡道餘如上句說比
丘汝等寧以熱鐵為衣燒爛身盡當
受者信樂善男子善女人種種好衣
如是二事何者為善諸比丘白佛言
大德寧受彼種種好衣何以故熱鐵
衣燒身受大苦痛故佛告諸比丘我
今語汝等以熱鐵為衣燒身何以故
不以此因墮三惡道餘如上句說比
丘汝等寧吞熱鐵九燒爛五藏從下
而出當受信樂善男子善女人飲食
供養耶如是二事何者為善諸比丘
言寧受彼飲食供養何以故吞熱鐵
丸受大苦痛故佛告諸比丘我今告
汝等吞熱鐵丸何以故不以此因墮
三惡道餘如上句說受種種粥亦如
是汝等比丘寧在熱鐵牀上坐自燒
身熱爛當受信樂善男子善女人種
種好牀卧具在上耶如是二事何者
為善諸比丘白佛言寧受彼種種好
牀卧具何以故熱鐵牀上自燒身熱

男子善女人手捫摸身何以故熱斧
斬身首受大苦痛故我今告汝等以
熱斧自斬其身首此事為善何以故
不以此因墮三惡道餘如上句說比
丘汝等寧以熱鐵為衣燒爛身盡當
受者信樂善男子善女人種種好衣
如是二事何者為善諸比丘白佛言
大德寧受彼種種好衣何以故熱鐵
衣燒身受大苦痛故佛告諸比丘我
今語汝等以熱鐵為衣燒身何以故
不以此因墮三惡道餘如上句說比
丘汝等寧吞熱鐵九燒爛五藏從下
而出當受信樂善男子善女人飲食
供養耶如是二事何者為善諸比丘
言寧受彼飲食供養何以故吞熱鐵
丸受大苦痛故佛告諸比丘我今告
汝等吞熱鐵丸何以故不以此因墮
三惡道餘如上句說受種種粥亦如
是汝等比丘寧在熱鐵牀上坐自燒
身熱爛當受信樂善男子善女人種
種好牀卧具在上耶如是二事何者
為善諸比丘白佛言寧受彼種種好
牀卧具何以故熱鐵牀上自燒身熱

四分律卷第六十 第二十五

燭受大苦痛故佛告諸比丘我今語汝寧受熱鐵牀上坐卧燒身何以故不以此因墮三惡道餘如上句說汝等比丘寧在熱鐵屋中住燒身當受信樂善男子善女人房舍在中止宿耶如是二事何者為善諸比丘白佛寧受彼房舍止宿何以故在彼熱鐵房中受大苦痛故我今告汝寧在彼熱鐵房中燒身爛盡何以故不以此因緣墮三惡道餘如上句說今時世尊說此語時六十比丘沸血從面孔出六十比丘捨戒休道六十比丘得無漏心解脫有衆多比丘遠塵離垢得法眼淨白衣家有九法未作覆越不應作若至其家不應坐何等九見比丘不喜起立不喜作禮不喜請比丘坐不喜比丘坐設有所說而不受若有衣服飲食所須之具輕慢比丘而不與若多有而少與若有精細而與麤惡或不恭敬與是為九法不應往白衣家復有九法未作覆越應為覆越已作應往坐及上有九不如法說戒違無根破戒作違不作違作不

四分律卷第六十 第十四

作破見破威儀亦如是是為九有九如法遮說戒及有九語捨戒捨佛捨法捨僧捨和尚捨同和尚捨阿闍梨捨同阿闍梨捨諸梵行捨戒是為九如是九九為句乃至非沙門釋種子亦如是如來出世見有過失故以九利義為諸比丘制戒攝取於僧乃至斷未芽有漏是為九如來出世見有過失故以九利義為諸比丘制呵責羯磨從攝取於僧乃至斷未芽有漏是為九乃至七減諱亦如是十種衣拘奢衣劫貝衣欽跋單衣苾芻衣又摩水舍菟衣麻衣翅夷單衣拘遮羅衣耆羅波尼衣是十種衣應染作袈裟色衣持有十種糞掃衣牛鬣衣鼠齒衣燒衣月水衣初產衣神廟衣塚間衣願衣立王衣往還衣是為十有十非法遮說戒非波羅夷不入波羅夷說中非捨戒不入捨戒說中隨如法僧要如法僧要不呵不隨如法僧要呵說中不見不聞不疑破戒不見不聞不疑破見不見不聞不疑破威儀是為一有十如法遮說戒及上復有

四分律卷第六十 第十五

十非法遮說戒不犯邊罪不入邊罪說中不犯比丘尼不入犯比丘尼說中不賊心受戒不入賊心受戒說中不破二道不入破二道說中非黃門不入黃門說中是為十有十如法遮說戒及有十法應老教授比丘尼具持二百五十戒多聞廣誦二部戒毗尼善巧語言辯說了了大姓出家刹利婆羅門居士形貌端政比丘尼恭敬堪任為比丘尼說法令得歡喜不為佛故出家者袈裟而犯重罪若二牛觸若過二十觸是為十今時佛告優波離汝等莫數舉他比丘罪何以故若身威儀不清淨舉他比丘罪即生彼語言長老先自淨身威儀優波離若比丘身威儀清淨不生他語若言不清淨命不清淨不多聞不廣誦二部毗尼亦如是如上五復次優波離舉他比丘復應修習五法以時不以非時以實不以不實利益不以損減柔軟不以麤犢慈心不以瞋恚優波離舉他比丘有此十法然後應舉有十非法受等不解事受等不與共

如法者受籌欲令非法者多受籌知有多非法者而受籌欲令僧破受籌知僧欲破受籌以小罪受籌不如所見受籌非法受籌別眾受籌是為十有十如法受籌如來出世見有過失故以十義為諸比丘制戒從攝取於僧乃至正法久住是為十有十種人不應礼自言犯邊罪犯比丘尼賊心受戒破二道黃門煞父煞母煞阿羅漢破僧惡心出佛身血是為十比丘有十種威儀不應礼大行時小行時若裸身若剃髮若說法若鬻揚伎若洗口若飲若食若取菓是為十飲酒有十過失令色惡少力眼不明喜現瞋失財增病起鬪諍有惡名流布無智慧死墮地獄是為十出家人入王宮至姝女間有十過失若王與夫人和合時比丘入宮至姝女間夫人見比丘笑比丘見夫人亦笑王作是意言比丘若已作是事若當作此是出家人入王宮姝女間初過失復次若王醉時與夫人和合不憶後夫人有娠王作是意言比丘來入宮是

比丘所為是為第二過失復次王太子欲反煞王王作是意比丘來入我宮內是其所教是第三過失復次王在內秘密之言以聞於外王作是念比丘來入我宮內是其所傳是第四過失復次王若失寶若似寶王作是意比丘來入我宮內是其取去是第五過失復次王或以賤人在高位處外不喜者作是言比丘入宮是其所作是為第六過失復次王或以高位者處在下職外不喜者作是言比丘入宮是其所作是第七過失復次無事因緣非時王集四部兵其不喜者作是言比丘入宮是其所作是為第八過失復次王或集兵中路而還其不喜者作是言比丘入宮是其所作是為第九過失復次若王在宮姝女間出好象馬端政女人見則心生受著非比丘法是為第十過失有十法不應授人大戒不能教弟子增戒增心增慧學增威儀增淨行增波羅提木叉學不能教捨惡見令住善見弟子不樂住處不能移至樂處若有疑悔

生不能如法如毗尼開解史斷若不滿十鵬是為十有十法應授人大戒又上不具持二百五十戒不多聞不能教弟子阿毗曇毗尼不能教捨惡見住善見不知波羅提木叉不知波羅提木叉說不知布薩不知布薩羯磨若不滿十鵬是為十有十法應授人大戒又上有十法不應老別處斷事不具持二百五十戒不多聞不廣誦二部戒不善巧語言令人開解不能問答教呵如法滅擯令得歡喜設有諍起不善能滅不知波羅提木叉不知波羅提木叉說不知布薩不知布薩羯磨是為十有十法應老別處斷事又上有十法不應老別處斷事六句如上不解斷了鬪諍事不知諍起不知諍滅不知趣滅諍道是為十有十法應老別處斷事又上有十法不應老別處斷事六句如上有愛有恚有怖有癡是為十有十法應老別處斷事又上時阿難從坐起偏露右肩右膝著地合掌白佛言大德以何因緣令僧未有諍事

四分律卷第六十 第十七跋 得

而生諍事已有諍事而不除滅佛告
阿難舉他比丘不犯言犯犯言不犯
輕言重重言輕非法說法法說非法
非毗尼說毗尼是毗尼說非毗尼非
制而制是制而斷以此因緣令僧未
生諍事而生諍事已有諍事而不除
滅阿難復問佛言大德以何因緣令
僧未有諍事而不生諍已有諍事而
得除滅佛答阿難比丘佛告阿難有
十種諍根應當知之善作方便令得
除滅何等十句上時優波離從坐起
偏露右肩右膝著地合掌白佛言大
德說言破僧者齊幾名為破僧誰破
和合僧佛答十事如上句以此十事
求索伴黨若教他求別部說戒布薩
羯磨齊是為破僧名為破和合僧優
波離問和合僧句上有十一語捨戒捨
佛捨法捨僧捨和尚捨同和尚捨阿
闍梨捨同阿闍梨捨淨行比丘捨波
羅提木叉捨毗尼捨學事是為十一
如是十一為句乃至非沙門釋子亦
如是
余時世蓋在不尸埵林中告諸比丘

四分律卷第六十 第三跋 得

言若比丘所在之處世六闍諍共相罵
詈口出刀劍下求長短憶之不樂况
能住彼汝等決定應知三法疾滅應知
三法增長何等三念出離念無瞋念
無嫉妬此三事疾斷滅何等三法逆
增長貪欲念瞋念嫉妬念此三法
增長是故所在之處若闍諍共相罵
詈口出刀劍下求長短憶之不樂况
能住彼是故汝等決定應知三法損
滅三法增長若比丘所在之處不共
闍諍句上其有闍諍二俱不忍心懷妬
穢示相憎害增長瞋惡不善調伏不
相受教亦失恭敬當知此諍轉增堅
固不得如法如律如佛所教而滅若
比丘闍諍彼此俱忍心不懷妬穢不
相憎害不增長瞋惡而善調伏更相
受教不失恭敬當知此諍而不堅固
得如法如律如佛所教而滅若比丘
共諍二俱不忍心懷妬穢示相憎害
增長瞋惡而不善調伏不相受教亦
失恭敬若諍事起時不以七滅諍一
一法而滅諍事者當知此諍轉復增
長堅固不得如法如律如佛所教而

四分律卷第六十 第五跋 得

滅若諍如法得滅者比丘若比丘闍諍
不與上中下座平宜其事則不入脩
妬路毗尼法律不與相應若諍事起
時不以七滅諍法一一滅者當知此
諍而致增長堅固不得如法如律如
佛所教而滅若諍事如法得滅比丘若
不與持法持律持摩夷者共平宜諍
事諍事增長亦如上句說若諍事如
法滅句亦如上
余時世尊告優波離汝等莫數舉他
比丘罪何以故若舉他罪身不清淨
口不清淨即生他語長老先自淨身
口威儀優波離若比丘身口清淨不
生他語復次優波離舉他比丘命不
清淨索聞不誦修多羅若舉他罪即
生他語長老先自清淨其命誦修多
羅若優波離舉他比丘命清淨多聞
誦修多羅不生他語復次優波離舉
他比丘不多聞不知毗尼言不辯了
喻若白羊若舉他罪則生他語長老
先學毗尼學語若優波離舉他比丘
多聞誦毗尼語言了了則不生他語
是故優波離比丘應作是知若此比

丘有愛恭敬於我者則應舉罪無愛
有恭敬應舉無恭敬有愛應舉若無
愛無恭敬能令捨惡就善應舉若無愛
無恭敬亦不能令捨惡行善而彼有所
重比丘尊敬信樂者能令捨惡行善
應舉若無愛無恭敬不能令捨惡行善
復無有所重比丘尊敬信樂者不能
令捨惡行善優波離僧即應都捨置
駁棄語言長老隨汝而去屢彼當為
汝作舉作憶念作自言遮阿菟婆陀
遮說戒遮自恣辭如調馬師惡馬難
調即合韁棧駮棄此比丘亦復如是
如是人不應先從其求聽此即是聽
佛說如是優波離聞歡喜信樂受持
優波離問佛言大德為比丘起事以
幾法佛答言為比丘起事以三事破
戒破見破威儀優波離復問以此三
事起事復以幾法為作舉佛言以三
事舉見聞疑優波離復問以三事起
事以三法作舉應內有幾法然後舉
佛言內有五法應作舉如上說以時不以
非時如是五法
分時世尊在跋闍國池水邊告諸比
丘汝等謂我為衣服飲食疾病醫藥

牀卧具而說法耶諸比丘白佛言大
德我等不敢生如是我語世尊為衣
服乃至卧具故而說法佛言若不以
是為作何心諸比丘菴言我等作如
是意世尊慈念眾生故而為說法佛
言汝等若實有如是心者我所覺悟
證知之法四念處四正勤四神足四
禪五根五力七覺意八聖道應歡喜
和合修學若歡喜和合修學有餘比
丘犯戒不應疾疾舉應自觀察不令
自惱亦不令害人彼犯罪者若不喜
瞋恚不結怨讎不難覺悟自能除罪
能捨不善住於善法若作如是復應量
宜若自惱已然不害彼人彼有罪者
不意瞋恚難悟疾能除罪能捨不善
住於善法彼比丘應作是念我得少
惱於彼無害有受利益能令捨不善
住於善法則應舉罪比丘作是念我舉
他罪當得自惱然不害彼彼有罪者
意瞋恚易得解悟能疾捨罪餘如上
說比丘復作是念若舉他罪於我得
惱害彼有罪者意瞋恚難可解悟不
疾捨罪若我舉罪為作憶念當以綜

外語答我而生瞋恚如是人便應捨
置不須復舉如是比丘和合歡喜於
阿毗曇中種種諍語應語言諸長老
所說文義相應不應共諍有餘比丘
人所信用共言者應語言長老所說
文義相應不應共諍復更有餘比丘
人所信用言者亦應語言如是語復作
是言長老所說文義異同此是小事
耳莫共闕諍若有多人所信用其
言者應語言如是言復更有多人信用
言者亦應語言如是言復作是言長老
所說文同義異亦如是復作如是語
長老所說文義俱異莫共闕諍有多
人信用言者應語言如是言復更有信
用言者亦應語言如是言若作如是和
合眾僧有諍事起應和合共集共集
已應作如是觀察若共闕諍於沙門
法作留難不汝謂云何餘比丘見正
理者應作是言闕諍法於沙門法即
是留難復問言若有見者是可呵不
彼言我意謂於沙門法作留難即是
可呵復問言若於沙門法作留難是
可呵法能進善根得沙門果不有見

四分律卷第六十 第三十五法 娑呵

正理比丘言我意謂可呵不能進善
 根不能得沙門果若作如是誇事滅
 者應語彼比丘言汝為我等滅此誇
 事彼比丘應答言我不知他心但於
 佛所有信樂世尊以時為我說法最
 上勝妙開示善惡如我從世尊所聞
 如是法今為汝說若彼比丘聞已便
 捨爭事比丘作如是說時不自高已
 亦不下人如是鉢比丘无有能呵者
 佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持
 有十三種人未受大戒不應受若受
 應作滅擯自言犯邊罪犯比丘尼賊
 心受戒破二道黃門煞父殺母煞阿
 羅漢破僧惡心出佛身血非人畜生
 二根是為十三種人未受大戒不應
 受若受應滅擯今時佛告優波離汝
 等莫數舉他比丘罪何以故若比丘
 數舉他罪身不清淨則生他語長老
 先自淨身若舉他比丘身清淨不生
 他語如是口不清淨命不清淨不多
 聞不誦毗尼不觀修多羅言不辯了
 喻若白羊於善比丘身業无慈亦如
 是復次優波離若比丘欲出他罪不

四分律卷第六十 第三十六法 娑

今有罪有犯便舉不犯不舉取彼比
 丘自言與作自言善能言說辯了有
 利益復次優波離舉他比丘復應有
 五法以時不以非時如五法
 優波離若比丘有此十七法應舉他
 罪有二十二法不應授人大戒不知
 法不知非法乃至不知說不說不知
 可憊罪不知不可憊罪不知憊悔不
 知懺悔清淨有是二十二法不應授
 人大戒有二十二法應授人大戒天上
 亦時佛告諸比丘以二十二種行知是正
 斷事人具持二百五十戒多聞善解
 阿毘曇毗尼不與人諍亦不堅住此
 事應呵者呵然後住應教然後住
 應滅擯滅擯然後住不愛不恚不怖
 不癡不受此部飲食亦不受彼部飲
 食不受此部衣鉢坐具鉢筒亦不受
 彼部衣鉢坐具鉢筒不供給此部亦
 不供給彼部不共此部入村亦不共
 彼部入村不與作期要亦不至彼後
 來後坐有此二十二種知是平斷事
 人佛說如是諸比丘聞歡喜信樂
 受持毗尼增一第廿九

四分律卷第六十