

四分律儀

四十一
四十五

C40

4514

110

了翁上座請大藏及有
家書置之武州紫雲山
我微笑塔院庑中永
為學道不敢許出院內
當山二世鐵子機謹誌

四分律藏卷第四十一

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第三分衣持度法之三

爾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
銅釜斧鑿燈臺多諸重物多有繩牀木牀卧褥坐褥
枕多畜伊犁延陀耆羅耆耆羅毘毘多有守僧伽藍
人多有車輦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

僧諸比丘分僧園田果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
瓶銅盆斧鑿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
方僧彼分伊黎延陀耆羅耆耆羅毘毘佛言不應分
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輿守僧伽藍入佛言
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及竹器竹
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爾時有異
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
摩那純沙彌尼佛言應分作二分若無沙彌尼僧應
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彌應分作二分無比
彌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

掌錄若有五衆出家人前來者應與若無來者應送
與近處僧伽藍爾時世尊在舍衛國住處多比丘比
丘尼優婆塞優婆夷國王大臣種種外道沙門婆羅
門時世尊告諸比丘我欲三月靜坐思惟無使外人
入惟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惟除一供養人若有入
者敎令波逸提懺爾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
隨坐持三衣諸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惟除一供養人若有入者作
波逸提懺和先問言世尊有如是語耶比丘答言諸
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
三衣得隨意問訊世尊爾時長老和先與彼六十比丘
俱往詣佛所頭面禮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
處來汝不聞餘比丘語耶答言住止安樂不以飲食

爲苦亦聞餘比丘語大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二月靜坐思惟無使外人入惟除一供養人若有入者教波逸提懺我卽問波逸提懺世尊有如是語耶諸比丘言無我等自立制耳我卽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我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訊世尊佛言善哉善哉和先汝等盡是阿練若持三衣得隨意問訊若

復有如是者亦得隨意問訊世尊爾時諸比丘聞世尊聽阿蘭若得隨意問訊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衆僧若施佛若施塔若與一人諸比丘聞言與一人卽持與白衣比丘白佛佛言不應與白衣若外道時諸比丘畏慎不敢與比丘尼非衣鉢囊革屣囊針筒禪帶腰帶帽拭腳巾捻熱巾裹革屣巾佛言聽與比丘尼非衣諸比丘作如是念行波利婆沙摩那埵比丘應與分不佛言應與

諸比丘作如是念諸被訶責羯磨若損出羯磨依止
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
外道衣不染便著白衣佛言不應便著應染已著時
諸比丘使白衣作使白衣索衣分白衣佛言聽計功
多少與食與價諸比丘自念守僧伽藍人沙彌應等
與衣分不白佛佛言若僧和合聽應與沙彌等分若
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

應與爾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坐者時毗琉璃太子最初
坐上諸釋種皆共瞋嫌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
失王位璫璃太子卽自作王不信樂大臣曰言先諸
釋種子罵王王能忍耶今可往罰王卽集四種兵出
舍衛城至舍夷國時世尊慈愍故卽先往璫璃王所
行道邊在惡樹下坐時璫璃王至見佛在惡樹下坐

律
四行癸四十一
五
一
卽下車頭面禮足却住一面白世尊言多有大好樹
無恚樹等而不坐何故在此惡樹下坐佛言大王在
親里陰下樂彼作如是念世尊慈愍舍夷國故耳卽
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卽復
集四種兵往舍衛國去迦維羅衛國不遠作少營自
障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瑠璃王營有中蓋
頂蓋抖蓋子或有中車轅或有中馬勒馬韁馬韁或

有中指印或有中耳珠髻珠破珠而已終不傷害時
瑠璃王大恐怖問諸釋子去此遠近傍臣答言去此
七十里王聞已倍更恐怖言我將不爲諸釋子所害
及我軍衆耶時不信樂大臣白王言彼諸釋子皆持
五戒爲優婆塞死死終不斷衆生命王但前進勿以
爲怖卽往圍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
當與城者或言莫與卽行籌時天魔波旬在與城衆
中七反取籌卽今與瑠璃王城籌多卽爲開門與之
軍人卽入反閉城門街巷鑿坑悉齊人腰埋諸釋種

律
男女大小相參而無有間令大象蹈上時摩訶男釋
子是瑠璃外祖父語諸釋種言汝曹莫但看瑠璃王
放大象蹈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瑠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
爲若欲與我願者聽我入池水隨入水時節中間聽
諸釋種出莫殺瑠璃王念言水中不得久與汝願摩
訶男卽入池水以髮繫樹根遂於水下命過瑠璃王
卽問諸大臣言釋摩訶男釋子入水何乃久耶傍人
看之答言已死王言出之卽出示王時瑠璃王見卽

生慈心言摩訶男乃爲親里故不惜身命卽勅人放
諸釋種彼卽受教放之諸釋種被破剝脫露形來至
僧伽藍中諸比丘畏愼不敢與衣佛不聽我曹與白
衣衣諸比丘白佛佛言借衣勿令露形來見我卽便
借衣時舍利弗與佛在拘薩羅國遊行在一處坐息
忘僧伽黎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是親友
利益慈愍故何等七難與能與難作能作難忍能忍
密事相語不相發露遭苦不捨貧賤不輕如是阿難

有此七法名爲親友利益慈愍令彼歡喜卽說偈言
難與能與難作能作難忍能忍是親善友密事相語
互相覆藏遭苦不捨貧賤不輕如此七法人能行者
名爲親友應附近之佛言如此親友應取彼比丘非
親友作親友意取佛言不應非親友作親友意取彼
比丘作親友意取波利迦羅衣佛言不應作親友意
取此衣若不足不應取

爾時佛在波婆城有一摩羅字樓延是阿難白衣時
親友時阿難著衣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

衣簾來卽取置阿難前時阿難卽取大價衣持還至
僧伽藍中爲諸上坐作拭面巾拭身巾時樓延摩羅
行還其婦以此事語夫其夫卽來到僧伽藍中至阿
難所問言汝至我家耶答言至汝有所取耶答言有
所取問言何故取麤不取好者阿難言我正須如是
衣諸比丘作如是念白衣親友應取如是衣不白佛
佛言應取何者是親友應取如何難於樓延摩羅應
取諸比丘言若主不在應取不佛言聽親友者若在
若不在應取

爾時佛在舍衛國不就請食諸佛常法若不就請在

後案行諸房案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看病者時世
尊卽扶病比丘起拭身不淨拭已洗之洗已復爲洗
衣曬乾有故壞卧草葉之掃除住處以泥漿塗麗極
令清淨更敷新草并敷一衣還安卧病比丘已復以
一衣覆上捨去爾時世尊食已以此因緣集比丘僧

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黎若
同阿闍黎若弟子應瞻視若都無有人看衆僧應與
瞻病人若不肯者應次第差若次第差不肯如法治
若無比丘比丘尼隨所可作應作不應觸比丘若無
比丘尼式又摩那隨所可作應作不應觸比丘若無
式又摩那沙彌應作若無沙彌沙彌尼隨所可作應
作不應觸比丘若無沙彌尼優婆塞應作若無優婆

塞優婆夷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
不如實語應行不行應住不住身有苦痛不能堪忍
身少有堪能作而不作仰他作病者有如是五事難
看病人有五法易看不食不應食者喜服藥如實語
瞻病者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內
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看爾時有比

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看
病人不應不看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爲供養
我彼即便瞻病人病者死爾時比丘持鉢者衣鉢往
舍衛國祇桓精舍中往詣佛所頭面禮足以此因緣
具白佛佛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爲供
養我彼持鉢比丘衣鉢坐具針筒來此住處現前僧
應分爾時世尊告諸比丘持鉢比丘衣鉢坐具針筒

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革屣禮僧足白如是大德僧聽某甲比丘彼住處命過衣鉢坐具針筒盛衣貯器此住處現前僧應分如是第二第三說僧中差能作羯磨者若上座若次座若誦律者若不誦律堪能作羯磨者作如是白大德僧聽某甲比丘命過所有衣鉢坐具針筒盛衣貯器此住處現前僧應分聽與某甲看病比丘白如是大德僧聽某甲比丘命過所有衣鉢坐具針筒盛衣貯器此住處現前僧應分僧今與某甲看病比丘誰諸長老忍與某甲看病

比丘衣鉢坐具針筒盛衣貯器者默然誰不忍者說僧已忍與某甲看病比丘衣鉢坐具針筒盛衣貯器

竟僧忍默然故是事如是持

若僧中羯磨差一人分

異唯益一句言今僧與某甲比丘衣某甲比丘當還與僧白如是

爾時舍衛國有多知識比丘死彼有多三衣諸比丘不知以何者衣與瞻病人諸比丘白佛佛言聽彼比丘者常所持者與佛聽與瞻病者衣已時有比丘小小瞻病或一扶起或一扶卧或一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五一者不知病者可食

不可食可食而不與不可食而與二者惡賤病人大
小便唾吐三者無有慈愍心爲衣食故四者不能爲
病人經理湯藥乃至差若死五者不能爲病人說法
令病者歡喜已身與善法損減有如是五法不應取
病人衣物復有五法能看病人何等五一者知病人
可食不可食可食能與二者不惡賤病人大小便唾
吐三者有慈愍心不爲衣食四者能經理湯藥乃至
差若死五者能爲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
時有如是言我此衆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
病人取後病差無所著諸比丘白佛佛言不應作如
是意送衣餘處恐瞻病者得爾時舍衛國有多知識
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言應看此瞻病人云何若能
極上瞻病應與上三衣若中與中三衣若下與下三
衣爾時舍衛國有負債比丘命過諸比丘不知誰當

償曰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
比丘身患瘡汗衣卧具佛言聽畜覆身衣或有衣毛
結綴著瘡或時患痛佛言聽取大價好衣覆身著內
外著涅槃僧若至白衣舍應語言我患瘡若白衣言
無苦但坐應褰涅槃僧坐爾時比丘患下脫痔病以
麤木作籌草患痛佛言聽以毳若劫具若烏毛故衣
物拭之用竟舉置不浣諸比丘見便惡賤白佛佛言
不應用竟舉置不浣應浣彼浣已不絞去水爛壞蟲

生佛言應絞去水曬令乾時有病比丘身患瘡汗衣
卧具白佛佛言聽作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處白佛
佛言聽移比丘後瘡差不持還本處白佛佛言若差
應浣染治還本處若不還本處如法治爾時六羣比
丘作帳諸白衣見皆共譏嫌沙門釋子無有止足不
知慙愧外自稱言我知正法如是有何正法猶如國
王大臣諸比丘白佛佛言不應作帳時有比丘在露
處大小便露形諸比丘白佛佛言聽以草若樹葉若
樹枝伊梨延陀耆羅耆耆羅若毼毼作覆障爾時六

羣比丘作軒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有正法猶
如國王大臣諸比丘白佛佛言不應作軒時諸比丘
道行患熱白佛佛言聽以若草若葉十種衣中若一
一衣作覆障爾時衆僧得複衣佛言聽畜時比丘不
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
當三衣若拭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鬱多羅僧伽黎亦如是

時諸比丘衣壞佛言聽補治彼不知云何補治佛言
聽著納重縵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沙門釋子無有止
足不知慙愧自言我知正法如是有正法不著割
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畱僧伽黎若疑恐怖若
雨若疑雨若作僧伽黎未成若浣若染若壞色若堅
舉有如是五事因緣畱僧伽黎爾時比丘反著僧伽
黎入聚落餘比丘見不喜白佛佛言不應反著衣入
聚落比丘畏慎不敢聚落外反著衣風塵日曝蟲鳥

汗穢諸比丘白佛佛言聚落外聽反著衣爾時比丘
得縵衣廣長足卽裁割作衣少欲作帖葉衣白佛佛
言聽作爾時比丘得縵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
然後遣不應不捨而遣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著若不
捨不應受用作三衣波利迦羅衣故壞故燒用作非
衣若數數著諸比丘作如是念波利迦羅不現在前
得尼薩耆不佛言不犯彼不捨衣便著衣白佛佛言

不應不捨便著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著時比丘不捨衣便
與他貿易白佛佛言不應不捨衣應捨然後貿易諸
比丘如是念衆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亦
突吉羅時諸比丘不染衣不壞色便寄白衣舍白衣
取著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爾時比丘得上狹下
廣衣受用作僧祇支白佛佛言聽作爾時異住處現

前僧大得可分衣物六羣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煙若吹貝若打鼓若
打捷椎若白時至若自來若遣人來應與分彼諸比
丘轉易臥具佛言不應移易或有房多臥具或有房
少臥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轉易彼比丘移臥具已去

時不還復本處餘比丘復用佛言應復臥具著本處
而去若不者當如法治時房舍崩壞諸比丘畏慎不
敢移轉臥具佛有如是言不應移轉臥具諸比丘白
佛佛言若房舍崩壞應移轉臥具彼移轉臥具著餘
房中餘房不敢臥便爛壞白佛佛言應用臥時佛聽
用臥已諸比丘便不洗腳不拭腳用作襯身衣諸比
丘白佛佛言不應不洗腳不拭腳用作襯體衣佛既
不聽作襯體衣諸比丘畏慎不敢手腳近諸比丘白
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檀越施衣應受

彼壞房舍已治不還復卧具諸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亂恐怖住處亦壞彼畏慎不敢移卧具言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觀體不敢藏覆言世尊不聽作觀體衣諸比丘白佛佛言隨所方便藏覆應移若餘人驅起不應起亦不應驅彼起若有餘比丘能愛護者應與若復國土還復人民還安房舍治竟不還復卧具諸比丘白

佛佛言若爾不還復卧具當如法治

爾時舍利弗得上色碎段衣裁欲作五納衣白佛佛言聽作爾時有住處現前僧大得可分衣物六羣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著餘房不堅牢白佛佛言聽別房結作庫藏屋白二羯磨唱房名若溫室若重屋若經行屋是中差堪能作羯磨者若上座若次座若誦律若不誦律能作羯磨者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

老忍僧結某甲房作庫藏屋者默然誰不忍者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差守物人白二羯磨如是差衆中當差堪能作羯磨者若上座若次座若誦律若不誦律能作羯磨者如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘作守物人白如是大德僧聽僧差某甲比丘作守物人誰諸長老忍僧差某甲比丘作守物人者默然誰不忍者說僧已忍差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爾時毗舍佉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平等者應僧中取可分衣物足令等分之爾時僧得鶡伽那羅衣比丘白佛佛言聽畜時比丘著僧覆身衣至溫室食堂中羹飯汗泥汗煙熏塵坐白佛佛言不應著僧覆身衣至溫室食堂中時諸比丘冬月患寒白佛佛言聽著當愛護勿令汗泥時比丘卽著至廁上大小便汗

泥臭穢白佛佛言不應著至厠上時比丘送衣還房
大小便急諸比丘白佛佛言厠邊若有衣架若龍牙
杙若有屋若樹若草若有石聽持衣著上若天雨漬
應著無雨處若雨傍來漬當應著好捉不令觸厠戶
上厠正安腳好蹲令不汙衣彼比丘著衣至經行處
草著蟲著塵坌雨漬壞僧衣比丘白佛佛言不應著
僧衣至經行處爾時有上座病比丘羸老遠道來有
患苦聽著敷卧氈置上愛護而卧上爾時有比丘在
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言聽住日多處應取

若二處俱等聽各取半彼此丘分夏安居食白佛佛
言不應分隨施應食爾時世尊受毗蘭若婆羅門請
竟告阿難言汝往語毗蘭若婆羅門佛受汝三月請
夏安居竟今欲人間遊行爾時阿難受世尊教即往
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已却坐一面時世尊以無
數方便爲說法令得歡喜毗蘭若聞佛說法極大歡
喜即白佛言惟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
言願受我明日食世尊默然受請時毗蘭若聞佛受
請已卽從坐起歡喜遶佛而去卽於其夜辦具種種
飲食明日清旦往白時到

爾時世尊與五百比丘俱俱著衣持鉢往詣其家就
座而坐時毗蘭若以種種多美飲食供養佛及比丘
僧食已捨鉢以三衣布施世尊比丘僧人與兩端甕
爲夏衣比丘不受言佛未聽我曹受夏衣白佛佛言
聽受爾時六羣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
居衣卽往彼住處問言汝曹分夏衣未耶答言未分
語言持來與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
此多衣是誰衣也彼言我於多住處分衣故大得此
多衣中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責
六羣比丘跋難陀言世尊聽比丘受夏衣汝云何便
於春夏冬一切時求索夏衣也夏安居未竟亦乞衣
亦受衣此處安居受衣分復於餘處受衣分諸比丘

往世尊所以此因緣具白世尊世尊爾時集比丘僧
無數方便呵責跋難陀言汝所爲非非沙門法非清
淨行非隨順行所不應爲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
衣亦受衣於此處安居受衣分復於異處受衣耶以
無數方便呵責六羣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爾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分未答言

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
取我衣分諸比丘如是念是成分衣法不往白佛佛
言成分衣應相待亦應囑授後人受夏衣分時有比
丘未分衣便去漫囑授後人受我衣分後諸比丘分
衣問誰爲某甲比丘取衣分時無有爲取衣分者彼
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爲
我取衣我在此安居而分衣不爲我取分耶諸比丘
如是念爲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爲
我取夏衣時諸比丘分衣問言誰取某甲比丘衣分
受囑授者忘不取諸比丘卽分衣彼此丘還問言分
夏衣未答言已分問言取我分不答言不取彼此丘
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爲我取分諸比丘不知成分
衣不往白佛佛言成分是忘者過時比丘畱夏安居
食白佛佛言不應畱應隨施者爾時舍利弗目連般
涅槃多有可分衣物現前僧應分彼此丘畱過安居
諸比丘白佛佛言不應畱此衣現前僧應分彼時有

一檀越爲欲施塔施僧伽藍房舍爲施浴池若爲
初生兒若爲初剃髮若長髮若入新舍若爲亡人作
會現前僧大得可分衣物諸比丘畱至夏安居比丘
往白佛佛言不應畱此是非時表現前僧應分爾時
有一比丘住處大得夏安居衣物彼作如是念我當
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此丘應作心念言此是我物
若受若不受更有餘比丘來不應得分爾時諸比丘
大得可分衣物僧破爲二部諸比丘白佛佛言應分
爲二分若未得可分衣物僧破爲二部佛言應問檀

越當與誰若彼言與某甲某甲上座卽應隨彼語上座所在處與若彼言不知若言俱與應分作二分爾時諸比丘已得衣未得衣僧破爲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卽應隨彼語上座所在處與若彼言不知若言俱與應分爲二分爾時諸比丘得可分衣物有比丘從此部往彼部彼不應與衣分若未得衣物有比丘從此部往彼部不應與衣分若得衣物未得衣物有比丘從此部往彼部不應與衣分爾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爾時有比丘從此部往彼部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爾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爾時住處僧破爲二部有檀越請此二部僧便一處飯食并布施衣布施縷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爾時衆僧得夏安居衣僧破爲二部白佛佛言應數人多少分若未得

安居衣僧破爲二部白佛佛言應數人分若得夏衣若未得夏衣僧破爲二部應數人分時有比丘得夏衣往餘部白佛佛言應與若未得夏衣往餘部佛言應與若未得夏衣若已得夏衣往餘部佛言應與爾時有一居士集比丘住處諸處僧供養飲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羯磨僧若稱名字與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爾時諸比丘冬月患寒白佛佛言聽著帽露地坐患

背痛佛言聽作禪帶爾時比丘身患瘡并汗臭佛言聽作拭身巾若面汗聽作拭面巾若患眼淚聽作捫淨巾爾時畢陵伽婆蹉得大貴價踈衣彼欲作夏衣畜白佛佛言聽淨施持淨施有二種一眞實淨施二展轉淨施眞實淨施者言大德一心念我有此長衣未作淨施今爲淨故捨與大德爲眞實淨故展轉淨施者言大德一心念此是我長衣未作淨念爲淨故施與大德爲展轉淨故彼受淨者卽應如是言大德一心念汝有長衣未作淨爲淨故與我今受之受已當語言汝施與誰彼應言施與某甲受淨者應如

是言大德一心念汝此長衣未作淨爲淨故與我
今受之受已汝與某甲是衣某甲已有汝爲某甲善
護持著隨因緣作真實淨施者應問主然後得著展
轉淨施者若問若不問隨意著爾時比丘遣使借與
某甲比丘衣作彼親友意取衣應取不佛言不應作
親友意取若至道路應作親友意取不佛言不應取
若至彼應作親友意取不佛言不應取若作遣衣主
親友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遣借與衣比丘
命過卽作彼命過比丘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
應受若遣人借與比丘衣衣主命過彼比丘應卽作
命過比丘衣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爾時有比丘遣衣與
某甲比丘彼使作遣衣主親友意取衣應取不佛言
不應取若至道路應取不佛言不應取若至彼應取
不佛言不應取彼比丘若作所遣與衣比丘親友意
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彼所遣衣主比丘命過彼
比丘卽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
所遣與衣比丘命過彼比丘卽作彼命過衣受應受
不佛言應受若至道路應受不佛言應受若至彼應
受不佛言應受爾時有居士有持衣來至僧伽藍中
言與某甲比丘此衣與大德彼比丘言我不須卽持
衣至比丘前而去彼比丘有畏慎不知云何諸比丘
白佛佛言聽爲施主故掌錄若須時聽受持衣捷度具足竟
四分律藏卷第四十一

音釋

耄

莫報切

毳毼

毼其俱切

捻

諾協切

輶

于元切

輶

車前句衡曲木

鞚

苦貢切

韁

居良切

剝

北角切

簾

盧谷切

曬

所戒切

乾

馬勒也

緇

括切

褰

去乾切

痔

池不切

籌

直由切

鬱多

羅僧

梵語也

綖

此云上

綖

私箭切

襯

初製切

腋

羊益切

切

左右別

鶩

於良切

杙

與職切

漬

疾智切

蹲

徂尊切

氈

諸延切

燃

毛席也

四分律

藏江府

金壇

弟子

王彥

旣

彥

源

刻

該

銀五兩

零

八分

計

字一萬

一百

五十

七十

佛謹

疏求寂子

常

對

崇禎

九年

季夏

月

徑

山

化

城

寺

謹

四分律藏卷第四十二

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第三分藥捷度法

爾時佛在波羅奈國時五比丘往世尊所頭面禮足
却住一面白佛言大德當食何食佛言聽乞食食五
種食爾時比丘乞食得飯佛言聽食得種種飯粳米
飯大麥飯糜米飯粟米飯俱跋達羅飯佛言聽食如
是種種飯得麴佛言聽食種種麴得乾飯佛言聽食
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脩舖佛言聽食得乳

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蔓菟佛言
聽食種種蔓菟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
華食果食油食胡麻食石蜜食烝食爾時世尊在波
羅奈國時比丘卽從座起前禮佛足却住一面白
佛言當服何藥佛言聽服腐爛藥病比丘有因緣盡
形壽應服爾時世尊在繩床中時有病比丘醫敎服
呵黎勒佛言聽病比丘有因緣盡形壽服呵黎勒爾
時佛在舍衛國時有比丘患風醫敎服酢麥汁佛言

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
知云何作漉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
言應一切僧共飲時有諸比丘各各別用器飲眾器
皆臭佛言不應各別用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爾應洗器已
與餘比丘爾時佛在舍衛國有比丘吐下比丘煮粥

項日時已過佛言聽已完全麥若完全稻穀煮令熟勿使破漉汁飲爾時有病比丘醫教服鞞鞞勒佛言聽服醫教服阿梨勒佛言聽服若比丘有病因緣盡形壽服爾時有病比丘醫教服麤羅佛言聽比丘有病因緣盡形壽服爾時病比丘醫教服果藥佛言聽服若非是常食者比丘有病因緣盡形壽應服爾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爾時病比丘醫教服質多羅藥佛言病比丘有因緣盡形壽聽服爾時有病比丘醫教服芻沙藥佛言病比丘有因緣盡

形壽聽服是中芻沙者根莖葉華菓芻沙爾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莖華葉菓若堅韌者也式渠亦如是帝菟_{吐底}音亦如是爾時病比丘醫教服華荑椒佛言比丘有病因緣聽盡形壽服爾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桐樹末馬耳樹末舍摩羅樹末洗若自作若更互作須杵臼佛言聽畜須簸箕筴掃帚佛言聽畜時諸比丘畏慎不取以零香著末藥中佛言聽著時末藥無器盛佛言聽作瓶若患坐塵聽作葢若欲令堅牢當著牀下若

串壁上象牙杖上爾時病比丘以麤末藥洗身患痛
佛言聽細末若細泥若葉若華若菓取令病者得樂
是中病者若體有瘡若癬若癩若疥癩乃至身臭爾
時比丘病須鹽爲藥佛言聽服是中鹽者明鹽黑鹽
九鹽樓覓鹽支頭鞞鹽鹵鹽灰鹽新陀婆鹽施盧鞞
鹽海鹽若比丘有病因緣盡形壽聽服爾時病比丘
須灰藥佛言聽用灰藥是中灰藥者薩闍灰賓那灰
波羅摩灰比丘有病因緣盡形壽聽用爾時病比丘
須闍婆藥佛言聽用是中闍婆者磬牛磬我婆提尸
婆梨陀步梯夜婆提薩闍羅婆比丘有病因緣盡形

壽應服爾時比丘病須眼藥佛言聽用是中眼藥者
陀婆闍那耆羅闍那比丘有病因緣盡形壽應用爾
時比丘眼有白翳生須人血白佛言聽用爾時比
丘患眼白翳須人骨佛言聽用爾時比丘患眼白翳
須細軟髮聽燒末著眼中爾時畢陵伽婆蹉患眼痛
得瑠璃篋佛言聽爲治眼病故畜用爾時舍利弗患
風醫教食藕根爾時大目犍連往舍利弗所問訊已
一面坐語舍利弗言所患爲差不答言未差復問舍
利弗何所須答言須藕根目連言東方有阿耨大池
水清澄無有塵穢飲之無患去此不遠更有池廣五

十由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最小者供給一間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膚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卽於舍衛國沒不現如人屈伸臂頃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爾時大目連見彼七龍象王心懷恐怖卽還復故身彼卽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卽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便此池忽然不現還舍衛國到祇洹中授與舍利弗語言此是藕根舍利弗食已病卽得除差有殘藕根授與看病人看病人先已受請不肯食之諸比丘白佛佛言聽看病人受請不受請食病人殘食諸比丘先受食已至彼聚落有檀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
食者便棄之時有衆鳥鳥諍食喚呼爾時世尊知而
故問阿難諸鳥鳥何故喚呼阿難以此事具白世尊
世尊言自今已去聽作餘食法食彼應持食至彼比
丘前語言大德我已受請若已食看是知是作餘食
法彼應取少食之語言我已食止汝可食之應作如
是餘食法食

爾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衆鳥鳥諍食

呼喚世尊知而故問阿難諸鳥鳥何故呼喚阿難以
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
已受請若已食看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爾時毗舍
佉無夷羅母大德新果彼作如是念我今寧可作食
請佛及僧以果布施即便遣人往僧伽藍中自言願
諸大德受我明日請食卽於其夜辦種種美食明日
往白時至爾時世尊著衣持鉢與千二百五十比丘
俱就毗舍佉無夷羅母請就座而坐時毗舍佉母以

種種多美飲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爾時世尊爲說法已從座而去時毗舍佉無夷羅母行食忘不與果彼作如是念我爲新果故請佛及僧設飯今正行食忘不與果時卽遣人送果至僧伽藍中與諸比丘諸比丘已食竟不肯受之往白佛佛言若從彼來應作餘食法食之如上法爾時世尊在王舍城時有顛狂病比丘至殺牛處食生肉飲血病卽差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差者聽食

爾時世尊在波羅奈國時世穀貴乞食難得時諸比丘乞食不得往至象廐乞時彼有鬼神信敬沙門者卽令象歠於彼得象肉食之世尊慈念告諸比丘此是王之兵衆若王聞者必不歡喜自今已去不應食象肉時諸比丘在波羅奈國乞食不得往馬廐乞時有信敬沙門鬼神卽令馬歠於彼得馬肉食之世尊慈愍告諸比丘此是王之兵衆若王聞者必不歡喜自今已去不應食馬肉爾時比丘往波羅奈國乞食不得至能水底行人所乞時有信敬沙門鬼神令諸龍歠於彼得龍肉食之爾時善現龍王從已池出往

世尊所頭面禮足却住一面白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令比丘食龍肉時世尊聞善現龍王語默然受之時善現龍王見佛聽許頭面禮佛已還往本處

爾時世尊以此因緣集比丘僧告言現有龍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奈國乞食不得往旃陀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衆狗憎逐吠我耳諸比丘白佛佛言自今已去不得食

狗肉若食得突吉羅時世尊在波羅奈國時有比丘服吐下藥有優婆私字蘇卑至僧伽藍中行看房舍至病比丘所問言何所患苦耶答言服吐下藥復問比丘何所須欲答言須肉答言我當送肉卽還波羅奈遣人持錢買肉語言男子持此錢買肉來時波羅奈不屠殺彼人徧行求肉不得還至優婆私所自言大家知不今此不殺徧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命過若是生歿比丘命過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卽入後屋持

利刀自割脰裏肉與婢令煮羹已持往僧伽藍中與吐下比丘婢卽如勑持與比丘比丘食已病卽除差彼優婆私割肉時舉身患痛極爲苦惱時優婆私夫主先出行還不見蘇卑卽問蘇卑優婆私何處在耶答言病在內卽問何所患卽具答因緣彼夫主言未曾有蘇卑於沙門所有如是信樂無所愛惜乃至身肉蘇卑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最後見佛及僧因緣時卽遣人往僧伽藍中白言大德明日受我請食時世尊默然受之卽於其夜辦具種種美

好飲食明日往白時到時世尊著衣持鉢與諸比丘僧俱往蘇卑優婆私家就座而坐已知而故問優婆私蘇卑何所在答言病在內佛言喚優婆私蘇卑來彼卽入內語言佛喚汝作如是念世尊喚我卽便速起身痛卽止瘡復如故不異時優婆私蘇卑往佛所頭面禮足却住一面佛告言不應作是不應作是蘇卑優婆私當作如是施如是學不自苦痛亦不惱彼時蘇卑優婆私手自斟酌美好飲食食已捨鉢取小牀在一處坐時世尊爲優婆私種種方便說法令得歡喜世尊爲說法已從坐而去還至僧伽藍中往吐

下比丘所問言汝蘇卑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突吉羅

爾時世尊在波羅奈國有居士耶輸伽父往詣佛所
頭面禮足却坐一面爾時世尊無數方便爲說法開
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從世尊後時
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爾時有異居士

作是念作何福德令僧常得供養我施不斷絕卽白
佛佛言聽爲僧常作食彼作如是言我不能常爲衆
僧作食作何福德令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爲
道人作食作何福德令僧常得供養我施不斷絕白
佛佛言聽僧差往食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
衆僧便成施藥白佛佛言聽布施衆僧藥錢時有居
士新作房舍無道人住念言云何供養衆僧令諸比
丘在此房住白佛佛言聽在房中作粥若復不住復

聽在房作種種餅及果若故不住當與作飯食若不
食聽與房錢若故不住聽與繩牀木牀坐褥臥褥枕
地敷若故不住應與襯體衣與瑣與被若故不住與
鉢與三衣若故不住應與作戶扉戶鉤與杖與革屣
與蓋與扇與水瓶與洗瓶與盛水器與浴空瓶及牀
與刮汗物與香熏與丸香與房衣若故不住沙門一
切所須者應與

爾時世尊在繩牀中時諸比丘乞食時見有人穀牛
乳令犢子飲已復穀犢子口中涎沫出與乳相似後
遂疑不復飲乳白佛佛言聽飲穀乳法應爾爾時世

尊在舍衛國時諸比丘秋月得病顏色憔悴形容枯
燥癯白時世尊在靜室作如是念諸比丘秋月得病
顏色憔悴形容癯白枯燥我今當聽諸比丘食何等
味當食當藥不令羸現卽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
當藥不令羸現如飯麩法作是念已哺時從靜處起
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
油生酪蜜石蜜諸病比丘得種種肥美食至中不能
食況復五種藥至中能食爾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爾時世尊
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食
不能食盡與看病人看病人受請不食卽棄之諸烏
鳥譚食大喚呼佛知而故問阿難烏鳥何故爾阿難
具以因緣事白佛佛言聽看病比丘若受請若不受
請得食病人殘食無犯爾時舍利弗患風醫敎服五
種脂熊脂魚脂驢脂猪脂失守摩羅脂白佛佛言聽
服時受時漉時煮如油法服非時受非時漉非時煮

不應服若服如法治

爾時世尊在舍衛國人間遊行與千二百五十比丘
俱時世穀貴人民飢餓乞食難得有五百乞人常隨
佛後爾時世尊行未遠往至道邊樹下敷尼師壇坐
時有居士名私阿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卽
尋跡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最勝無比譬如澄淵無有濁
穢見世尊已信敬心生前頭面禮足却坐一面時世
尊爲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卽施諸比丘人別一器
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呵一器分黑石蜜與諸比
丘卽受佛教以一器分黑石蜜與諸比丘有餘黑石
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
淨地若無蟲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
等正覺時私呵卽如教持餘黑石蜜著無蟲水中水

卽煙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爾時私呵見此已
恐怖毛豎往至佛所頭面禮足却坐一面以此因緣
具白世尊世尊爾時知私呵心懷恐怖毛豎種種方
便說法開化令得歡喜卽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
僧爲優婆塞自今已去不殺生乃至不飲酒私呵聞
佛說法極大歡喜頭面禮佛而去時比丘乞食時見
白衣作黑石蜜著剎尼諸比丘疑不敢過中食白佛
佛言聽食作法應爾時諸比丘乞食得軟黑石蜜白

佛言聽食得黑石蜜漿佛言聽飲得磨食緻佛言
聽食得白石蜜佛言聽食得烏婆陀頗尼佛言聽食
得水 and 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

爾時世尊在摩竭提人間遊行至王舍城畢陵伽婆
蹉多知識多徒衆多得酥油生酥蜜黑石蜜持與徒
衆遂多積聚藏舉衆器皆滿大盆小盆鉢小鉢斂
大釜酪囊漉囊持串著壁上龍牙杙上嚮上或懸著
屋間下漏上濕房舍臭穢時衆多居士來至僧伽藍

中行看房舍見畢陵伽婆蹉徒衆如是多積聚飲食
衆藥在房共宿臭穢不淨皆共譏嫌沙門釋子多貪
無厭自稱我知正法如是何有正法觀是沙門多積
飲食衆藥如似瓶沙王厨庫諸比丘聞其中有少欲
知足行頭陀知慙愧樂學戒者嫌責畢陵伽婆蹉言
云何多積飲食衆藥在房共宿臭穢不淨時諸比丘
往白佛爾時世尊以此因緣集比丘僧呵責畢陵伽
婆蹉徒衆汝等所爲非非威儀非沙門法非淨行非
隨順行所不應爲云何多積飲食衆藥在房共宿臭
穢不淨以無數方便訶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

爾時世尊從王舍城人間遊行

此一條事如上展轉食戒無異故不出也

爾時比丘患風須藥醫敎漬麥汁佛言聽服須油漬麥汁須頗尼漬麥汁佛言聽服若時藥和時藥非時藥何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

爾時比丘患瘡須唾塗以鈹底熨比丘白佛佛言聽用時有比丘患胞醫敎用人脂佛言聽用時有比丘患吐須細軟髮佛言聽燒已末之水和漉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惡賤諸比丘白佛佛言聽靜無人時取爾時有比丘患身熱醫敎用旃檀爲差病故比丘白佛佛言聽用若沉水若旃檀畢陵祇伽羅菟婆羅佛言聽用塗身時諸比丘患蛇入屋未離欲比丘恐怖佛言聽驚若以筒盛若以繩繫棄之而彼不解繩便置地虵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令出若作鼠檻盛出棄之
竟不出置檻內卽死佛言應出之不應不出爾時諸
比丘患蝎蜈蚣蚰蜒入屋未離欲比丘驚畏佛言若
以弊物若泥團若掃帚盛裹棄之而不解放便死佛
言不應不解放應解放爾時佛在王舍城諸比丘破
浴室薪空木中蛇出螫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爲蛇所
殺何等八毗樓勒又龍王次名伽甯次名瞿曇次
名施婆彌多羅次名多奢伊羅婆尼次名伽毗羅濕
波羅次名提頭賴吒龍王比丘若慈心於彼八龍王

蛇者不爲螫殺若此比丘慈心於一切衆生者亦不
爲彼蛇所螫殺佛聽作自護慈念呪毗樓勒又慈伽
甯慈瞿曇慈施婆彌多羅慈多奢伊羅婆尼慈伽
毗羅濕波羅慈提頭賴吒慈慈念諸龍王憐聞婆羅
剎婆今我作慈心除滅諸毒惡從是得平復斷毒滅
毒除毒南無婆伽婆佛言聽刀破出血以藥塗之亦
聽畜鉞刀

爾時有比丘病毒醫敎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
器盛之水和漉服之不須受爾時有病毒比丘醫敎

服田中泥佛言聽以器盛水和之漉然後受飲爾時
世尊在王舍城時耆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耆婆童子刀治比
丘大小便處兩腋下病不應以刀治何以故刀利破
肉深入故自今已去聽以筋若毛繩急繫之若抓取
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爾時世尊患風
醫教和三種藥喚阿難取三種和藥來時阿難受佛
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

自煮如法治爾時世尊在王舍城與千二百五十比
丘僧俱人闢遊行時世穀貴人民飢餓乞食難得時
有六百乘車載滿飲食隨逐世尊世尊爾時從婆闍
國人間遊行至毗舍離時諸淨人辦具淨食高聲大
語或蓋藏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辦
具淨食高聲大語或蓋藏器物故有如是大聲佛告
阿難不應界內共食猶煮食食若食如法治爾時諸
比丘持食飲著露地不牢藏牧牛羊人若賊持去諸
比丘白佛佛言應在邊房靜處結作淨廚屋

爾時世尊在毗舍離時有私呵將軍是尼捷弟子時
斷事堂有五百諸黎奢共坐食無數方便讚歎佛法
僧爾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
捷往瞿曇所時私呵卽往白尼捷言我欲往瞿曇沙
門所尼捷語言汝說有作法瞿曇說無作法以化弟
子止不須往爾時私呵將軍本有見佛心卽退諸黎
奢如是第二第三讚歎佛法僧時私呵將軍聞第二
第三讚歎時作如是念我今寧可不辭尼捷師往見
瞿曇師能使我作何等時私呵卽往佛所頭面禮足

却坐一面時世尊爲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
諸沙門爲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闇法以化弟子

是實語法語或有因緣方便言我說我生已盡不受
後身以化弟子是實語法語或有因緣方便言我到
無畏處說無畏法以化弟子是實語法語佛語私呵
何以故言我說無作法乃至到無畏處以化諸弟子
是實語法語我說不作者身行惡口言惡心念惡三
種惡不善法不應作我說作法者三種善法應作言
我說斷滅法者斷滅貪欲瞋恚愚癡我說穢惡法者
穢惡身口意業不善法我說調伏法者調伏貪欲瞋
恚愚癡我說滅闇者滅諸惡不善闇法我說我生已
盡者我受生已盡不受胞胎亦復化人斷於生死我

說到無畏處者自無所畏復安慰衆生以是故私呵
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
受戒汝爲國之大臣人所知識當益衆人莫輕舉動
後有悔也私呵答言我於外道沙門婆羅門作弟子
時持旃唱令國中言私呵爲尼捷作弟子我今聞世
尊重勅我言好自量宜然後受戒汝爲國之大臣人
所知識當益衆人莫輕舉動益增信樂復白佛言大
德我今第二盡形壽歸於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礙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甘汁若蕩滌汁棄著不淨水蟲中使彼蟲得此食氣我說彼猶有福況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爾時世尊無數方便爲說法開化令得歡喜卽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卽起禮佛足而去於其夜辦具種種美食明日往白時到世尊著衣持鉢與千二百五十比丘俱往其家敷尼師壇就座而坐爾時尼捷子等往詣黎奢住處舉手大哭稱怨言此私呵將軍自殺大牛與沙門瞿曇及諸比丘設飯食爲已殺知而故食之爾時有人卽往私呵

所語言當知有諸尼捷子往離奢住處舉手大哭稱
怨言私呵將軍自殺牛爲沙門瞿曇及比丘僧設飯
食私呵言是常日夜爲佛比丘僧作怨家我終不爲
命故斷衆生命爾時私呵將軍以多美飲食飯佛及
比丘僧已攝鉢更取一單牀在一面坐佛爲方便說
法開化令得歡喜爲說法已從坐起而去還僧伽藍
中以此因緣集比丘僧告言自今已去若故爲殺者
不應食是中故爲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爲我故殺若從可
信人邊聞爲我故殺若見家中有頭有皮毛若見有

腳血又復此人能作十惡業常是殺者能爲我故殺
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爲我故殺不
聞爲我故殺若不見家中有頭腳皮毛血又彼人非
是殺者乃至持十善彼終不爲我故斷衆生命如是
三種淨肉應食若作大祀處肉不應食何以故彼作
如是意辦具來者當與是故不應食若食如法治
爾時世尊從毗舍離人間遊行與千二百五十比丘
僧俱至蘇彌從蘇彌至跋提城住時跋提城有大居
士字瓊荼是不蘭迦葉弟子大富多諸珍寶多有象

馬車乘奴婢僕使飯食倉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囊盛千兩金與四部兵及四方來乞者隨意令足金故不盡乃至起去其兒婦亦有如是福力以一裹香塗四部兵及四方來乞者隨意令足香故不盡乃至起去其奴有如是福力以一犁耕七壟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誣言是我福力爾

時瓊茶居士聞佛從蘇彌人間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自言大師我聞佛從蘇彌人間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神力隨意自在不應往見沙門瞿曇沙門瞿曇應來見汝又法應爾出家人應來問訊白衣彼作如是念未曾有沙門爲沙門作刺我何須辭不蘭迦葉不辭而去能使我作何等也卽便往見瞿曇瓊茶居士往世尊所頭面作禮却住一面世尊爲種種方便說法開化令得歡喜爾時瓊茶聞佛說法心大歡喜

白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惟願世尊爲說是誰福力佛語現茶居士汝往過去世時於波羅奈國作居士大富多諸財寶庫藏溢滿前世時婦兒兒婦及奴婢卽今者是居士爾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呵樓支來入乞食居士言汝曹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是因緣果報今日等共有如是福力爾時世尊無數方便爲說法開化令得歡喜卽於座上遠塵離垢得法眼淨見法得法得成果證白佛言聽我自今已去盡形壽歸依佛法僧爲優婆塞不殺生乃至不飲酒惟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卽於跋提城中衆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現茶居士以千二百五十牝牛遣人以象載種種飲食之具於道路供養佛及比丘僧世尊爾時

七日受供養已卽往曠野諸比丘在道行見有人穀
牛令犢子飲已復穀犢子口中涎出似乳諸比丘後
遂不飲乳白佛言聽飲穀乳法應爾有五種牛汁
乳酪生酥熟酥醍醐行過曠野已故有餘飲食彼使
人作如是念居士大富有財寶故爲比丘故送此
飲食我今寧可都以此飲食與諸比丘時卽持飲食
與諸比丘諸比丘不受言佛未聽我曹受道路糧諸
比丘白佛言自今已去聽作檀越食受令淨人掌
舉不應自受若有所須隨意索取

爾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爾時編髮婆羅門聞沙門
釋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
應供正遍知明行足爲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爾時
編髮婆羅門往至世尊所恭敬問訊已却坐一面佛
爲無數方便說法開化令得歡喜時婆羅門聞佛說
法極大歡喜白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
衆僧雖多但受我明日請食世尊如是再三語之婆

羅門亦如是再三白世尊世尊爾時默然受請婆羅門見佛受已從坐起而去還家語親眷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莊嚴堂舍敷牀座佛及比丘僧當在此坐時阿摩那城中有施盧婆羅門與五百婆羅門共住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人屋坐其日見來亦不出迎亦不請坐但見自莊嚴堂舍敷好牀座施盧問言爲欲娶婦爲欲嫁女爲

欲請王爲欲大祠耶彼卽答言我亦不娶婦乃至請王我欲作大祀請佛及比丘僧千二百五十人沙門瞿曇有大名稱如來無所著應供正遍知明行足爲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靜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卽自念言今有八種漿是古昔無欲仙人所飲黎漿閻浮漿酸棗漿甘蔗漿麤菓漿舍樓伽漿婆樓師漿蒲萄漿爾時施盧

婆羅門持此八種漿往詣佛所恭敬問訊却坐一面
時世尊爲方便說法開化令得歡喜施盧聞法極大
歡喜卽以八種漿施比丘僧比丘不敢受言佛未聽
我曹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
今日受漿畱至明日若畱當如法治爾時世尊從此
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
波婆城自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遙見盧夷語言甚善盧夷
汝能自出迎佛彼客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卽往世尊所白言
此波婆城中有摩羅子字盧夷是我白衣時親友善
哉世尊願爲佐助令彼得信樂佛語阿難此有何難
若復有如是者猶不爲難爾時世尊卽以慈心感盧
夷摩羅令詣世尊猶如有人引導而往如是盧夷往
至佛所頭面禮足已却住一面爾時世尊無數方便
爲其說法開化令得歡喜卽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
佛法僧爲優婆塞不殺生乃至不飲酒惟願世尊常
受我衣服飲食醫藥臥具佛告盧夷汝今學人以有
明智遠塵離垢得法眼淨便言常受我衣服飲食醫
藥臥具復更有餘學人已有明智遠塵離垢得法眼
淨亦當復言常受我衣服飲食醫藥臥具爾時世尊
波婆城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
卽於夜辦具種種餅明日與諸比丘諸比丘不受言
佛未聽我曹前食受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當剃
髮人父子出家時一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
今當求剃髮處汝可往作錢處求作若有所得當辦
具粥供養世尊時父卽往爲人剃髮兒卽往作錢賃
作有所得物盡爲辦粥持往供養世尊世尊知而故
問阿難何處得此粥阿難卽以此事具白佛佛言出
家人不應爲白衣剃髮除欲出家者若剃髮人出家
不應畜剃刀若畜當如法治時衆僧得剃髮刀白佛
佛言聽畜爾時世尊從阿頭至迦摩羅諸比丘得如

是根藥阿漏彌那漏比那漏提婆檀豆檀盧乾漏私
羅漏諸比丘不受言佛未聽我曹受如是根藥白佛
佛言聽受是中迦摩羅國諸比丘得如是盡形壽藥
沙蔓那摩訶沙蔓那杏子人坻坻漏察敵黎蓼諸比
丘不受言佛未聽我等受如是盡形壽藥比丘白佛
佛言聽受爾時世尊從迦摩羅至迦維羅衛國畢陵
伽婆蹉在彼國住患腳劈破醫教塗腳白佛佛言聽
塗不知以何藥塗白佛佛言聽以酥油若脂塗手捉
酥油臭佛言聽用塗藥鉢時手塗腳手膩佛言聽腳
腳相塗塗腳藥著淺器中不堅牢佛言聽作瓶若患

全塵佛言聽作葢時油瓶舉處不堅牢佛言聽著牀
下若懸著壁上龍牙杙上時諸比丘患頭痛醫教頂
上著油白佛佛言聽著彼畏慎不敢用香油著佛言
聽著油法應爾時比丘患風醫教作除風藥是中除
風藥者烝稻穀烝酒糟若大麥若諸治風草若麩糠
若煮小便白佛佛言聽時畢陵伽婆蹉須鈹煮佛言
聽畜衆僧得大鈹佛言聽畜畢陵伽婆蹉得三種釜
銅釜鐵釜土釜佛言聽畜衆僧亦爾聽畜畢陵伽婆蹉
瓶鐵瓶瓦瓶佛言聽畜衆僧亦爾聽畜畢陵伽婆蹉
得煎餅鐵佛言聽畜衆僧亦爾聽畜畢陵伽婆蹉得

音釋 四分律藏卷第四十二 三十二

銅甌得鐺佛言聽音眾僧亦爾聽音

四分律藏卷第四十二

音釋

粳古行切稻之糜糜為切正麩尺小切滓壯士切

鞞班廉切麤如佳切鞞而振切堅華華北吉切餽補

米器也筴揚筴霜夷切筴之九切痛古未切麤五稽

篋邊米切藕語口切麤居所切刮剔刮切鞞古

乳也牛犢徒谷切斂同盛切與匱鉋徒切熨紆

契也展刀也鉋骨切筋舉欣切抓側交切璆武中帝

龕吐上音又奴候切鉋篇迷切麤芳無切璆米皮也鉋

五到甌鳥侯切鐺祖昆切酒器也

休寧由山鄉嘉禾里林川社管信士范文蠡室

四分律藏卷第四十二半卷計字六千該

六根雪淨三障水清即生啓悟妙心世世弘開

道眼休寧商山清署禪堂釋廣年刻計字五千二百

四分律藏卷第四十二半卷計字五千二百

檀越信女李氏男范文蠡媳王氏孫男懋良女

福壽順延吉祥如意海虞常孚對

崇禎十年孟春月徑山化城寺識

四分律藏卷第四十三

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯
第三分藥捷度法之餘

爾時有吐下比丘使舍衛城中人煮粥時有因緣城門晚開未及得粥便歾諸比丘白佛言聽在僧伽藍內結淨地白二羯磨應如是結應唱若房處若温室若經行處眾中差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如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今某處結作淨地白如是大德僧聽僧今結某處作淨地誰諸長老忍僧結某處作

淨地者默然若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
經營人作僧伽藍時分處如是言某處爲僧作淨地
第二者若爲僧作僧伽藍未施僧第三者若半有籬
障若多無籬障若都無籬障若垣墻若塹亦如是第
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叉
摩那沙彌沙彌尼房亦如是若鬼神廟屋亦如是得
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爾時比丘治故僧伽藍

不知爲得作淨地不佛言得作爾時不淨地有樹生
枝葉陰覆淨地時諸比丘欲安淨物著上不知爲淨
不淨佛言根在不淨地卽不淨時有樹根在淨地枝
葉陰覆不淨地諸比丘欲安淨物著上不知爲淨不
佛言根在淨地得淨時有樹根在不淨地枝葉覆淨
地果墮在淨地諸比丘不知爲淨不佛言若無人觸
自墮者淨風吹雨打墮有獼猴諸鳥觸墮不知爲淨
不淨佛言若不作意欲使墮者淨樹根在淨地果墮
不淨地比丘不知爲淨不淨佛言淨時諸比丘在不
淨地種胡瓜甘蔗菜枝葉蔭覆淨地比丘不知淨不

淨佛言不淨時有在淨地種胡瓜甘蔗菜枝葉陰覆
不淨地不知淨不淨佛言淨時六羣比丘不淨果便
食諸居士見皆共譏嫌言沙門釋子不知慙愧無有
狀足自稱言我知正法如是有何有正法食果不作淨
諸比丘白佛佛言不應不淨果便食應淨已食之應
作五種淨法食火淨刀淨瘡淨鳥啄破淨不中種淨
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剝若剝皮若腐若
破若癰燥爾時衆僧得果園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爾時比丘食不破
果大便已子生諸比丘畏慎言我食生種白佛佛言
不犯卽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種生故聽食
若自種胡瓜甘蔗蒲萄梨奈呵梨勒鞞醯勒阿摩勒
椒薑葷芡及移植應食爾時有小沙彌捉淨食過水
不自勝舉佛言聽大比丘扶沙彌令過時有少沙彌
持淨食不能上岸佛言聽大比丘扶令上時有沙彌
小不能舉淨食懸著壁上若龍牙杙上又不能下白

佛佛言聽下安牀若机發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羣比丘噉不淨菜諸居士見皆共譏嫌言沙門釋子不知慙愧無有猷足斷衆生命自言我知正法如是有正法不淨菜便食之諸比丘白佛佛言不應噉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卽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彼比丘於彼小沙彌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當食彼比丘應口遮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往僧伽藍與諸比

丘掌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掌舉諸比丘白佛佛言此是檀越所有聽爲檀越故洗手受食時病比丘須粥佛言聽煮若無人若自煮若更互煮不知云何煮佛言聽使淨人淨洗器著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杓揚看若流下循杓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捻熱巾若草若蟲墮粥中應却彼燒手佛言應以杓去之彼欲分佛言聽分復不知

何器分佛言若以鍵鉢若小鉢若次鉢若杓作分鉢若不正應作鉢支若塵坌應作葢彼不洗鉢器舉餘比丘見惡之佛言應淨洗然後舉旣洗不以灰澡豆洗不淨佛言應用灰澡豆洗洗已不乾便舉器使蟲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樂界內共宿界內
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
卽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爾時世尊在波
羅奈國時世穀貴人民饑餓乞食難得諸比丘持食
著露處不蓋藏放牛羊人若賊持去諸比丘作如是
念國土饑餓世尊應聽界內共食有白佛佛言若穀

貴時聽界內共食宿時諸比丘露處煮食不蓋藏牧
牛羊人若賊見持去比丘作如是念穀貴時界內應
聽煮食白佛佛言穀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穀貴
時應聽自煮食白佛佛言穀貴時聽自煮食時諸比
丘道路行見地有果比丘求淨人頂他人已取去白
佛佛言聽以草若葉覆果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作如是念
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曰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至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曰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果胡桃棓桃婆陀菴婆羅阿婆利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果不作餘食法食曰佛言聽穀貴時得如是果不作餘食法食時諸比丘食已得水中可食物藕根迦婆陀菱菱藕子於餘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曰佛言聽穀貴時食已得如是水中可食物不作餘食法食時世穀還賤世尊知而故問阿難我於穀貴時慈愍諸比丘故聽八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果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食如法治
爾時衆僧食厨壞諸比丘以木拄之木在不淨地有
疑不知淨不佛言淨得食時夜移食墮不淨地諸比
丘不知淨不淨白佛佛言淨夜移食食墮淨不淨地
間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嫌彼比丘便移他食
著不淨地作如是念使彼不得淨諸比丘不知淨不
淨白佛佛言觸者不淨得突吉羅不觸者淨時比丘
嫌彼比丘作如是意解他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
淨時有客比丘來覓淨地欲安食未至淨地明相出
彼不知淨不淨白佛佛言淨欲遠行者亦如是時六
羣比丘畜升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
佛佛言聽手抄量若鍵銘若鉢若小鉢量卽以此器
大小准以爲斛斗時諸比丘得酥油蜜黑石蜜欲稱
爲斤數彼結上好房作淨處酥油脂塗泥汙或煙熏
汙白佛佛言不應結上房作淨處應結下者作淨處

諸比丘得果佛言聽一一分若不足應憶次第若更
得續與若得多果應一人與四五枚若與一抄若一
鍵鉢若次鉢若隨能噉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彼比丘後畏
慎不敢與父母若病人小兒若姪身婦人若被繫閉
者若白衣來至僧伽藍中白佛佛言如是人應與若
故有餘應壓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爾時世尊
在毗舍離時衆僧多有供養飲食諸比丘身患濕白
佛佛言聽作吐下藥須羹粥與羹粥須野鳥肉應與

爾時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云何灌佛言聽以羊毛若劫
貝鳥毛漬油中然後滌著鼻中四邊流出佛言聽作
灌鼻筒彼便持寶作筒佛言不應用寶作應用骨若
牙若角若鐵若銅若白鐵若鉛若錫若韋若竹若木
彼不洗便舉置佛言不應不洗舉置洗已不燥後蟲
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
以凝酥塞鼻爾時有比丘患風醫教用煙佛言聽用
煙時須煙筒佛言聽作彼以寶作佛言不應用寶作

筒應用骨若牙若角若鐵若銅若白鐵若鉛錫若木
作若患火燒煙出處聽安鐵若患筒零落佛言聽作
囊盛手持不堅佛言應作帶繫著肩上彼須丸藥佛
言聽作手持不堅應盛著熏筒囊中時有比丘患瘡
醫敎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臭應洗若以根湯莖葉華
果湯及小便洗時以手洗患痛以烏毛洗若藥汁流
棄以物擁障四邊若患燥以油塗若上棄以物覆若
瘡臭香塗時諸比丘患瘡佛言聽厚衣覆若故寒應
以卧具氈褥覆上若寒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疔病
來至僧伽藍中比丘爲看病諸比丘白佛佛言聽方
便喻遣若稱譽佛法僧者能作事爲作病人歿諸比
丘畏慎不敢棄世尊有如是語不應棄白衣喪諸比
丘白佛佛言應爲僧伽藍淨故棄之時六羣比丘剃
三處毛諸比丘白佛佛言不應剃三處毛時六羣比
丘互相看尾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著何等藥時六羣比丘
以酥油灌大便道佛言不應灌彼敎人灌佛言不應
敎人灌爾時比丘在北方住安居已形體枯燥顏色

憊悴至祇桓精舍詣佛所頭面禮足却坐一面世尊
慰問客比丘汝住處安樂和合不以乞食疲苦耶
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
言聽食餅爾時有波羅奈國市馬人來至舍衛國欲
爲衆僧作餅作豆麴作麴與麴斂與量麴器與鹽與
盛鹽斂與苦酒苦酒瓶與木櫛與支與匙與杓與摩
膏與支枕與食根食莖食葉食華食果食油食胡麻
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

言若持草畫無跡非食非請非足食時比丘作如是
念飲煮飯汁爲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
至非足食時六羣比丘以共宿鹽合食食佛言不應
共宿鹽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爲
食者比丘有病因緣盡形壽應服

第三分迦絺那衣捷度法

爾時世尊在舍衛國時有衆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離重疲極詣舍衛國世尊所頭面禮足已却坐一面爾時世尊慰勞諸比丘言汝等住止和合安樂不以乞食爲苦道路不疲極耶答言住止和合安樂不以乞食爲苦大德有衆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來見世尊道路遇天雨衣服濕僧伽黎重疲極有衆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禮足

已却坐一面佛慰勞諸比丘言汝等住止和合安樂不以乞食爲苦道路不疲極耶答言住止和合安樂不以乞食爲苦大德有衆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爾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爲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衆食展轉食食前食後不囑比丘入聚落有如此五事因緣受功德衣受功德衣已得五事

何等五得畜長衣離衣宿別衆食展轉食食前後不
囑比丘入聚落受功德衣已得作五事衆僧應如是
受功德衣若得新衣若檀越施衣若糞掃衣若是新
衣若是故衣新衣物帖作淨若已浣浣已納作淨不
以邪命得不以相得不激發得不經宿得不捨墮作
淨卽日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染舒張輾
治裁作十隔縫治應在衆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
輾治不但安緣不但裁隔不但編過不但安紐不但

作葉不但安鉤若邪命得若誣曲得衣相得衣激發
得衣經宿得衣捨墮不作淨不卽日來不應法受衣
四周不安緣不在僧前受若有難無僧伽黎若僧如
法受功德衣而彼在界外住自受衣如是不成受功
德衣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浣浣已納作
淨非邪命得非誣曲得不以相得不以激發得不經
宿不捨墮作淨卽日來應法四周安緣五條作十隔
若過如是衣受作功德衣自浣染舒張輾治裁作十
隔縫治在衆僧前受衆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羣比丘以大色染衣爲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白色佛言不應用白色自今已去聽用袈裟色爾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衆僧受功德衣若僧時到僧忍聽衆僧和合受功德衣白如是如是白已與一比丘應問言誰能持功德衣者答言我能者衆中差堪作能羯磨者如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘爲

僧持功德衣白如是大德僧聽差某甲比丘爲僧持功德衣誰諸長老忍僧差某甲比丘爲僧持功德衣者默然誰不忍者說僧已差某甲比丘爲僧持功德衣竟僧忍默然故如是持僧卽應羯磨衣與持功德衣比丘作如是言大德僧聽此住處僧得分衣現前僧應分若僧時到僧忍聽僧持此衣與某甲比丘此比丘當持此衣爲僧受作功德衣於此住處持白如是大德僧聽此住處僧得分衣物現前僧應分僧今持此衣與某甲比丘此比丘當持此衣爲僧受作功德衣於此住處持誰諸長老忍僧持此衣與某

甲比丘受作功德衣者默然誰不忍者說僧已忍與
某甲比丘衣竟僧忍默然故是事如是持彼比丘應
起捉衣隨諸比丘手得及衣言得相了應作如是言
此衣衆僧當受作功德衣此衣衆僧今受作功德衣
此衣衆僧已受作功德衣竟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
稱屬我彼應答言爾爾時優波離從座起偏露右肩
脫革屣右膝著地白世尊言爲以過去三句爲以未
來爲以現在受功德衣耶佛語優波離爲滿足語故
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
得未成衣應衆僧中羯磨差比丘令作若作得已成
者應如法受彼六羣比丘春夏冬一切時中爲僧受
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竟不受功德衣一月受功
德衣五月彼六羣比丘不出功德衣作如是意以久
得五事放捨故諸比丘白佛佛言不應作如是意以
久得五事放捨故而不出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爲應答言出功德衣
大德僧聽今日衆僧出功德衣若僧時到僧忍聽僧
今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
界外作不還意出去去便失功德衣若比丘受功德
衣竟出界外作衣彼作衣竟便失功德衣若比丘受
功德衣竟出界外作如是念亦不作衣亦不還衣所
不竟捨功德衣若比丘受功德衣已出界外作衣竟
彼比丘失衣功德衣亦失若比丘受功德衣竟出界

外希望得彼比丘出界外便至希望得衣處比丘見
已不得衣望斷更無有望處彼望斷失功德衣已若
比丘受功德衣竟出界外作衣作衣竟聞衆僧出功
德衣彼聞便失功德衣已若比丘受功德衣竟出界
外作衣竟數作還意在界外衆僧出功德衣彼在界
外失功德衣已若比丘受功德衣竟在界外作衣彼
衣若竟若不竟還住處彼比丘和合出功德衣是爲
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失衣及望斷二句餘者如上也
復有六事若比丘受功德衣竟持衣出界外作衣界

外作衣竟便失功德衣

除上八事中及望斷二句餘者如上

未得衣

復有十五句次以得衣

亦有十句

得衣未得衣復有十

五句

此錯互上八事更無異故不出

復有十二事若比丘受功德衣

已出去求希望衣得所望衣在界外作衣作衣竟失

功德衣

不竟句亦如是失亦如是望斷如上

若比丘受功德衣竟出去

望得衣不語人當還出界外至所望衣處而不得所

望衣乃得非所望衣在界外作衣作衣竟便失功德

衣

不竟亦如是失亦如是斷望如上

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衣處得所望衣不

得所望衣在界外作衣作衣竟便失功德衣

不竟亦如是失

亦如是望斷如上

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

來爲汝作衣彼比丘還至任處聞衆僧出功德衣彼

作如是念僧今出功德衣我方作衣彼卽作衣竟失

功德衣

不作衣亦如是失衣亦如是此是在界內聞三句持衣出界外道路聞三句亦如是持衣

至彼比丘所三句亦如是是爲九句事次得衣若比

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中道聞衆僧出功德衣

彼如是念我當作衣作衣竟彼失功德衣

不竟亦如是失衣亦

如是界外亦如是 若比丘受功德衣竟欲往靜處清

淨若樂彼當任不樂當還彼比丘至彼聞眾僧出

功德衣彼作是言我曹當作衣作衣竟捨功德衣

亦如是失衣亦如是界外 有二種捨功德衣持功德

衣比丘出界徧眾僧和合共出 迦絺那衣 度具足竟也

第三分拘睺彌捷度法

爾時世尊在拘睺彌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竟欲驅去言如
是比丘實犯戒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
往人間覓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被舉隨舉比丘與
見犯比丘別部說戒羯磨時舉罪比丘往世尊所願
面禮足却坐一面白佛言此被舉隨舉比丘與我等

別部說戒羯磨佛言此癡人破僧若彼如我所說羯磨說戒者羯磨成就不犯汝等若如我所說羯磨說戒亦成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破僧求外朋黨是爲比丘自作不同住云何僧與作不同住僧與作不見羯磨不懺悔羯磨惡見不捨羯磨是爲僧與作不同住是爲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此比丘自作同住云何僧與作同住衆僧和合先

與作不見羯磨不懺悔羯磨惡見不捨羯磨後和合僧還解是爲僧與作同住是爲二種同住處彼被舉比丘隨舉比丘與此舉比丘鬪諍共相罵詈誹謗互求長短時衆多比丘往世尊所頭面作禮却坐一面白世尊言大德彼被舉比丘隨舉比丘與此舉比丘鬪諍共相罵詈誹謗互求長短我等當云何佛言聽衆僧破非法和合應在如是處坐令身口不出惡處坐衆僧破如法和合應隔一人坐

爾時世尊往被舉比丘所作如是言汝曹莫犯罪而言不知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卽當爲我作不見罪羯磨不懺悔羯磨惡見不捨羯磨若彼比丘舉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

送若彼比丘不與我同一羯磨共說戒乃至不執手迎送者衆僧便好鬪諍事生共相罵詈誹謗伺求長短僧便當破令僧塵垢令僧別異住若比丘重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伺求長短汝等一切當共和合齊集同一師學如水乳合利益佛法安樂任爾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

丘尼優婆塞優婆夷國王大臣種種沙門外道彼此
丘作如是念彼比丘多聞知阿含持法持律知摩夷
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迓我等
不共一羯磨說戒乃至不執手迎迓者衆僧便當鬪
諍共相罵詈誹謗伺求長短令僧破令僧塵垢令僧
別住若比丘重此破僧事者不應舉彼比丘罪止止

比丘莫鬪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爾時
世尊語彼比丘已此夜過明旦著衣持鉢入拘睺彌
乞食已還至僧伽藍中以此因緣集比丘僧告言乃
往過去世有伽奢國王梵施拘薩羅王長生父祖怨
仇梵施王兵衆威力勇健財寶復多長生王兵衆威
力不如財寶復少後異時梵施王興四部兵來至拘
薩羅國罰長生王奪得一切國土兵衆庫藏珍寶時
王長生與第一夫人逃走至波羅奈國假作螺髻婆
羅門夫婦在陶師家住後異時長生王第一夫人小

生如是念欲得其地平整四交道頭日初出時見四部兵共鬪洗刀汁飲卽至王所白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鬪洗刀汁飲王言汝今何由得從如是願梵施王與我父祖怨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字富盧醯倭是長生王伴長生王語婦言須我語伴令知時長生王卽至富盧醯倭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鬪洗刀汁飲念已卽

來白我說如是事我語言汝今何由得從如是願梵施王與我父祖怨仇奪我一切國土兵衆庫藏財寶都盡夫人卽言我若不得從如是願者便當歿我卽語言須我以此因緣語伴令知富盧醯倭言小止須我瞻其腹內時富盧醯倭往瞻長生王第一夫人腹內已卽偏露右肩長跪執手三反稱言拘薩羅王在腹內語夫人當得其地平整於四交道頭日初出時見四部兵共鬪洗刀汁飲在某處住時富盧醯倭往梵施王所白如是言王欲知不有如是星出時應旦日初出時在四交道頭四部兵共鬪洗刀刃

富盧醯侈今正是時時富盧醯侈卽集四部兵於四
交道頭共鬪洗刀刃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鬪洗刀刃時夫人
得洗刀汁飲已胞胎成足遂便生男兒顏貌端正卽
字爲長摩納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
在陶師家任卽勅傍人言汝往陶師家收取長生王
及第一夫人堅牢執持將來并打惡聲鼓爲現來相
從右門出破爲七分著尖標頭時王長生聞梵施王
作如是教勅卽喚兒長摩納語言汝今知不伽奢國

王梵施是我父祖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爲梵施王所
殺時王子長摩納卽逃走梵施王使人卽收王長生
及第一夫人執縛并打惡聲鼓現來相衆人聚集時
長生王子改服尋父母後啼泣流淚時王長生顧見
其子作如是言怨無輕重皆不足報以怨報怨怨終
不除唯有無怨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卽將
長生王從右門出分爲七分著尖標頭時長生王子

長摩納從彼還入波羅奈城學種種技術學書學瞻
相星宿祕識算數及畫諸形像音樂戲笑在於衆中
最爲第一爾時梵施王妓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
施於夜聞彈琴歌戲聲其音調美聞已卽問傍人言
誰於夜過半彈琴歌戲其音調好答言王今知不去
王妓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卽言喚來我
欲見之卽受教往喚來頭面禮三足已一面住王問

言汝實於夜過半彈琴歌戲出美音聲耶答言爾王
言汝今於我前可彈琴歌戲出美音聲時卽於王前
彈琴歌戲出美音聲王聞之極大歡喜王言住此當
與汝食答言爾爾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卽喚長
摩納問言我第一夫人失珠汝取耶彼作如是念王
夫人屋更無人入唯有王夫人及我若我言不取恐
王必當治我但我生來習樂不堪苦毒卽報王言我

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卽收長摩納
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爲珠
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

言我取耶長摩納答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汝者必求覓得珠以是故相
引耳時波羅奈國白賊聞王第一夫人失珠王收繫
長摩納太子大臣大長者姪女卽來至長摩納所問
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獼猴在中
行彼言長摩納今珠可得耳時賊卽往梵施王所白

王言王今知不令珠可得王可出女人莊嚴具王卽
出種種莊嚴具瓔珞集衆獼猴令著瓔珞置在宮中
時彼先在內獼猴見諸獼猴皆著瓔珞便出所偷夫
人珠以自嚴身時賊卽四方圍遶捕取獼猴以白王
言王今知不我已得珠時王梵施卽喚長摩納來語
言汝不取珠何故言取耶卽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王治
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

我作是念大臣多智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
長者大富足能與王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
未得者必能爲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卽用長摩納作一切處
尊後於異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極時長摩納卽將王
車至屏處止息王下車在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庫藏寶物一切皆盡殺我父
母斷拘薩羅王種念昔日怨故卽時拔劒欲斷王頭
念父往言怨無輕重皆不足報以怨報怨怨終不除
唯有無怨而怨息耳卽還內劒時梵施王驚覺長摩
納問王言何故驚耶王言拘薩羅王有兒字長摩納
拔劒欲斷我命卽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復如是
乃至第三眠長摩納如前思唯復拔劒王卽驚覺時
長摩納卽撮王頭王言汝欲殺我耶答言爾以何事
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庫藏寶物都盡殺我父母
斷拘薩羅王種念此怨仇故是故欲殺王耳王卽語
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赦汝命時彼共除父
祖時怨卽共和合猶若父子共同一乘還波羅奈國
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令如是或有言以刀殺之
或有言車輓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剗其身或有言利鉤鉤肉
或有言以蜜煮之或有言纏身放火或有言衣裏燒

之或有言截手截腳截耳截鼻或有言生貫著尖標頭或有言截頭王卽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卽還其父時兵衆及一切國土庫藏珍寶卽莊嚴其女與之汝等諸比丘彼執刀劒長摩納有父祖怨仇還共和合猶若父子汝等出家爲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誹謗互求長短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王諸比丘鬪諍

事自當知爾時世尊第二第三語拘睺彌比丘止止莫共鬪諍罵詈誹謗互求長短和合共住同一師學如水乳合利益佛法安樂住彼此丘作如是言世尊但自安住如來是法王比丘鬪諍事自當知爾時世尊爲拘睺彌比丘說此偈言

衆惡聲流布	不求尊上法	破於衆僧時
亦不以餘事	斷骨害生命	盜取牛馬財
國土鬪諍亂	亦有還和合	汝曹可無有
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	其能忍默然

彼怨自得除 以怨除怨仇 怨仇終不除
無怨怨自息 其法勇健樂 亦不教他作
已身亦不爲 能行如是者 如雨淹衆塵
無堅說堅牢 堅牢見不堅 彼不解堅牢
墮邪憶念中 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 沙門不善良 增益於地獄
若能善執箭 執急不傷手 沙門善自良
便得生善道 雖有袈裟服 懷抱於結使
不能除怨害 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
處處遍求伴 無有稱已者 寧獨堅其心
不與愚者同 若處處求伴 不得如已者
寧獨自行善 不與愚惡伴 獨行莫作惡
如山頂野象 若審得善伴 共行任勇健
遊處在諸衆 其心常歡喜 若不得善伴
獨行常勇健 捨於郡國邑 無事如野象
爾時世尊以拘睢彌比丘鬪諍共相誹謗罵詈衆僧
亂惱世尊不喜不語衆僧及供養人自舉臥具著本
處執持衣鉢以神足力從拘睢彌還舍衛國時拘睢

彌諸優婆塞聞世尊以諸比丘鬪諍共相誹謗罵詈
衆僧惱亂世尊不喜不語衆僧及供養人自舉臥具
著本處執持衣鉢以神足力從拘睺彌國還舍衛國
時諸優婆塞自共作制限我等衆人都不應見拘睺
彌比丘起迎迓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
婆塞優婆夷國王大臣種種沙門外道盡皆遠離無
有與語者彼諸鬪諍比丘遂無有利養作如是念我
等可於世尊所滅此鬪諍事卽往舍衛國時舍利弗
聞拘睺彌比丘鬪諍共相誹謗罵詈口如刀劍從拘

睺彌來至舍衛國卽與五百比丘往佛所頭面禮足
却住一面白世尊言此拘睺彌比丘鬪諍共相誹謗
罵詈口如刀劍從拘睺彌來至舍衛國我曹當云何
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爲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
破僧非法毗尼非毗尼犯不犯輕言重有餘無餘
麤惡不麤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復白佛
言云何與拘睺彌比丘房舍臥具佛言應持屏處房

舍臥具與若無屏處應作房處與如衆僧分臥具法
等與舍利弗白佛言衆僧衣物云何與拘睺彌比丘
分佛言隨上座次到應與舍利弗白佛言拘睺彌比
丘若小食與粥時當云何坐

佛告舍利弗我先不作如是語耶衆僧破非法和合
應在身口不生惡處坐衆僧破如法和合事已滅應
間闕一人坐處坐爾時摩訶波闍波提比丘尼聞拘
睺彌比丘鬪諍誹謗共相罵詈互求長短從拘睺彌
來至舍衛國卽與五百比丘尼俱詣世尊所頭面禮
足却住一面白佛言大德此拘睺彌比丘鬪諍誹謗

共相罵詈互求長短從拘睺彌來至舍衛國我等當
云何佛告瞿曇彌應聽二部語若有比丘如法語者
則應受彼語稱譽長養與爲伴黨復白佛言云何知
彼比丘是法語非法語

佛告瞿曇彌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彌比
丘尼應從衆僧乞教授在如法比丘部中求爾時阿
難邪戾聞拘睺彌比丘鬪諍誹謗共相罵詈互求長
短口如刀劒從拘睺彌來至舍衛國與五百優婆塞
俱詣世尊所頭面禮足却坐一面白佛言拘睺彌

丘鬪諍誹謗共相罵詈互求長短口如刀劒從拘睺
彌來至舍衛國我等當云何佛言應聽二部語如上
若有檀越布施應分作二分此亦是僧彼亦是僧居
士如破金杖爲二分二俱是金如是居士布施物應
分爲二分此亦是僧彼亦是僧爾時毗舍佉無夷羅
母聞拘睺彌比丘鬪諍誹謗共相罵詈互求長短口
如刀劒從拘睺彌來至舍衛國與五百優婆私俱詣
世尊所頭面禮足却住一面白佛言拘睺彌比丘鬪
諍誹謗共相罵詈互求長短口如刀劒從拘睺彌來
至舍衛國我等當云何佛言應聽彼二部所說如上

若有布施衣物應分爲二分此亦是僧彼亦是僧如
破金杖爲二分彼此是金若有布施衣物應分爲二
分此亦是僧彼亦是僧爾時被舉比丘道路行靜處
心自念言我此諍事應當引修多羅毗尼阿毗曇檢
校佛法是舉非舉爲是如法舉羯磨成就爲是不如
法舉羯磨不成就耶時卽看修多羅毗尼阿毗曇檢
校佛法律作如是念是犯非爲不犯是舉非爲不舉
如法舉羯磨成就非爲不如法舉羯磨不成就彼卽
至隨舉比丘所作如是言我在道路行在靜處思惟
作是念我今此鬪諍事是犯非犯耶卽看修多羅毗

尼阿毗曇檢校佛法律是犯非爲不犯是舉非爲不
舉如法舉羯磨成就非爲不如法舉羯磨不成就時
隨舉比丘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處思惟心自念言
如上所說爾時舉罪比丘將隨舉比丘被舉比丘詣
世尊所頭面禮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
今卽復以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
順從衆僧懺悔改過求索解不見舉羯磨者卽應白

四羯磨解應如是解彼比丘應至僧中偏露右肩脫
革屣禮僧足已右膝著地合掌白如是言大德僧聽
我某甲比丘僧舉我作不見舉羯磨我今順從衆僧
解過懺悔乞解不見舉羯磨願僧慈愍故爲我解如
是第二第三說是中應差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如是白大德
僧聽此某甲比丘僧作不見舉羯磨今順從衆僧改
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衆僧改過懺悔今求僧

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默然誰不忍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罪舉羯磨竟僧忍默然故是事如是持佛言聽作白羯磨和合應如是白大德僧聽所因事令僧鬪諍誹謗共相罵詈互求長短彼人犯事被舉今已還解已滅僧塵垢若優波離從座起偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白世尊言所因事令僧鬪諍誹謗罵詈互求長短令僧破令僧別異任令僧塵垢彼事未料理未處分未滅

僧塵垢頗得如法和合不佛言不得如法和合優波離彼所因諍事令僧鬪諍誹謗罵詈互求長短令僧破令僧別任令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令僧鬪諍誹謗罵詈互求長短令僧破令僧別任令僧塵垢彼令僧爲作舉罪已還爲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

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彼比丘言汝若見罪應僧中懺悔是第二犯罪人比丘如是犯罪餘比丘語言汝犯罪見不答言不見彼比丘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衆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爲汝作自言不聽汝作阿菟婆陀不聽布薩自恣如調馬師惡馬難調卽合所繫杙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

聽汝布薩自恣如是不應從求聽如是此卽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衆僧中作不見舉白四羯磨此是第五犯罪人時長老優波離從座起偏露右肩脫革屣右膝著地合掌曰佛言有幾法應得作料理事人佛言五法應料理何等爲五欲作事比丘應觀察此事實不實或有不實彼比丘若知此事不實不應作彼比丘若知此事事實應更重觀察此事有利益無利益或有事無利益彼比丘若知此事無利益不應作若比丘知此事有利益應更觀察此事時住

非時作或有事非時作比丘若知此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鬪諍誹謗罵詈令僧破令僧別住令僧塵垢爲不令僧鬪諍乃至不令僧塵垢彼比丘若知作事令僧鬪諍乃至不令僧塵垢不應作若比丘作事不令比丘作事爲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爾時優波離卽從座起

偏露右肩右膝著地合掌向佛而說偈言

爲僧說此語 義利決定故 云何得知勝

比丘得堅持

爾時世尊說偈答優波離言

第一持戒不毀壞 比丘威儀自端身

怨家不能如法訶 彼能得是他無語

彼住如是清淨戒 得無畏說無疑難

在衆不怖無變異 不失於義隨問答

如是衆中而問義 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
常爲師教而不虧 莊嚴智慧衆所可
若犯如是事 不犯得罪除 此垢二俱知
知垢懺悔除 不悔衆所遣 若悔衆不驅
如是人應勸 分明如是知 有信則能受
爲僧故而遣 衆遣能用語 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

四分律藏卷第四十三

音釋

啄竹角切痂依倨切杓市若切梔班廉切菱菱力切
膺烏鴿切痂積血病杓杓器也梔班廉切菱菱力切
四角爲菱總謂之木槩 錠鉢鉢語也此云淺鐵
移鑠盧合切鉛錫鉛與專切錫錫先擊瘡魚約切櫨
切鑠白錫也鉛鉛錫黑錫也錫錫先擊瘡魚約切櫨
多朗輾尼展切仇渠尤切醯馨兮切侈昌里切詈力置切
詈正斥曰罵旁及曰詈

休寧商山清署禪堂弟子智高界頌廣年全刻
四分律藏卷第四十三 司字一萬四千五百
一十個 該銀七兩二錢五分 伏願
以此經功報薦先師祖勝儀幢覺靈世出世間
不昧真心願超塵界者 海虞常孚對
崇禎十年孟春月徑山化城寺識

四分律藏卷第四十四

第三分瞻波捷度法

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

爾時世尊在瞻波城伽尸國婆婆娑婆聚落時異住處
有舊比丘當接衆人猶如泉水作如是言若未來客
比丘我當供給所須爲作洗浴飲食供養時有衆多
比丘在伽尸國人間遊行至婆婆娑婆聚落時彼比丘
卽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
比丘道路遠來今已懈怠本未有知識今已有知識

我今寧可不復求索於是卽止彼客比丘作是念此比丘憎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卽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爲如法舉羯磨成就爲不如法舉羯磨不成就我今寧可往瞻波城詣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爾時此舊比丘持衣鉢詣瞻波往世尊所頭面作禮已却住一面爾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汝比

丘從何所來彼比丘言我在伽尸國婆婆娑婆聚落於異住處舊比丘當接衆客所須猶如泉水若未來有客比丘來者供給所須飲食若作粥洗浴具後有衆多比丘在伽尸國人間遊行至婆婆娑婆聚落我時卽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客比丘今已懈怠本未有知識今已有知識我今寧可不復求索於是卽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卽便共和合共舉大德我作如

是念不能知是犯非犯是舉非舉爲是如法舉羯磨成就爲是不如法舉羯磨不成就耶我今寧可往瞻波城詣世尊所以此因緣具白世尊世尊若有言敎隨世尊敎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婆婆聚落還供給衆客所須猶如泉水比丘我共汝作伴如法非不如法

時彼客比丘從婆婆婆聚落人間遊行至伽尸國往世尊所頭面禮已却住一面爾時世尊慰勞客比丘汝曹住止和合不以乞食疲苦耶彼比丘答言住

止和合不以乞食爲苦問言汝從何所來答言我從婆婆婆聚落來問言彼頗有舊住比丘常供給衆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爾時世尊以無數方便訶責彼比丘汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何癡人舊比丘供給客比丘猶如泉水而汝等無事而舉

爾時世尊訶責已告諸比丘有四羯磨非法羯磨非法別衆羯磨非法和合羯磨法別衆羯磨是中二羯磨非法羯磨別衆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訶有人不得滿數應訶
有人不得滿數亦不應訶有人得滿數亦應訶何等
人得滿數不應訶若爲作訶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訶何等人
不得滿數應訶若欲受大戒人此人不得滿數得訶
何等人不得滿數亦不得訶若爲比丘作羯磨比丘
尼不得滿數不得訶式又摩那沙彌沙彌尼若言犯
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滅擯若應滅擯若別住若
在戒場上若神足在空若隱沒若離見聞處若所爲
作羯磨人如是人不得滿數不應訶何等人得滿數
亦得訶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人得滿數應訶

時六羣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毗尼羯磨不應爾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僧舉僧非法羯磨非毗尼羯磨不應爾

爾時六羣比丘重作羯磨作訶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埤與阿浮訶那與現前毗尼與憶念毗尼與不癡毗尼與自言治與作多覓罪與覓罪相與如草覆地諸比丘白佛佛言不應重作羯磨不應作訶責羯磨已復作擯羯磨乃至如草布地爾

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況復過二十

若應四人羯磨四人少一人作羯磨者非法非毗尼羯磨若以比丘尼作第四人若以式叉摩那沙彌沙彌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

人若畜生若二根人若被舉若滅擯若應滅擯所爲作羯磨人以如是人足滿四人非法非毗尼羯磨不應爾五人僧十人僧二十人僧亦如是

爾時六羣比丘作非法非毗尼羯磨彼作非法別衆羯磨非法和合羯磨法別衆羯磨法相似別衆羯磨法相似和合羯磨作訶不止羯磨諸比丘白佛佛言不應作非法非毗尼羯磨不應作非法別衆羯磨不應作非法和合羯磨不應作法別衆羯磨不應作法相似別衆羯磨不應作法相似和合羯磨不應作訶不止羯磨

云何非法非毗尼羯磨白二羯磨作白已不作羯磨是爲非法非毗尼羯磨不應爾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爾白二羯磨作一白二羯磨非法非毗尼羯磨不應爾作一白二羯磨作一白衆多羯磨作二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爾白二羯磨作一羯磨不作白非法非

毗尼羯磨不應爾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爾白
二羯磨作一羯磨二白非法非毗尼羯磨不應爾作
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
磨一白作三羯磨二白作三羯磨三白作三羯磨衆
多白作衆多羯磨一白衆多羯磨二白衆多羯磨三
白衆多羯磨衆多白非法非毗尼羯磨不應爾白二
羯磨不如白法作白不如羯磨法作羯磨非法非毗
尼羯磨不應爾

白四羯磨作一白不作羯磨非法非毗尼羯磨不應
爾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爾作一白一羯磨作
一白二羯磨作一白衆多羯磨作二白一羯磨作二
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衆多白二羯磨衆多白三羯
磨衆多白衆多羯磨非法非毗尼羯磨不應爾白四
羯磨作一羯磨不作白非法非毗尼羯磨不應爾作
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爾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磨三白作三羯磨衆多白衆多羯磨一白衆多羯磨二白衆多羯磨三白衆多羯磨衆多白非法非毗尼羯磨不應爾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爾

是有比丘見無罪餘比丘語言汝犯罪見不答言不見時彼比丘卽舉作不見罪羯磨佛言非法非毗

尼羯磨不應爾是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卽舉作不懺悔羯磨佛言非法非毗尼羯磨不應爾是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卽舉作惡見不捨羯磨佛言非法非毗尼羯磨不應爾是有比丘見無罪無罪懺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卽舉作不見罪不懺悔羯磨佛言非法非毗尼羯磨不應爾是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卽舉

作不見罪惡見不捨羯磨佛言非法非毗尼羯磨不
應爾是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
不捨彼卽舉作不懺悔不捨惡見羯磨佛言非法非
毗尼羯磨不應爾是有比丘見無罪無罪懺悔無
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卽舉作不見罪不
懺悔不捨惡見羯磨佛言非法非毗尼羯磨不應爾
是有比丘無罪見無罪餘比丘問言汝見罪不答
言見彼比丘卽舉作不見罪羯磨佛言非法非毗尼

羯磨不應爾是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卽舉作不懺悔羯
磨佛言非法非毗尼羯磨不應爾是有比丘無惡
見不捨餘比丘語言汝有惡見應捨答言我當捨彼
卽舉作惡見不捨羯磨佛言非法非毗尼羯磨不應
爾是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卽舉作不見罪
不懺悔羯磨佛言非法非毗尼羯磨不應爾是有
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舉作不見罪不捨惡

見羯磨佛言非法非毗尼羯磨不應爾是有比丘
無罪懺悔無惡見不捨餘比丘語言汝有罪懺悔惡
見應捨答言當懺悔捨惡見彼卽舉作不懺悔不捨
惡見羯磨佛言非法非毗尼羯磨不應爾是有比
丘見無罪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
卽舉作不見罪不懺悔惡見不捨羯磨佛言非法非
毗尼羯磨不應爾

是有比丘見有罪餘比丘語言汝有罪見不答言
見彼卽舉作不見罪羯磨佛言非法非毗尼羯磨不
應爾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卽舉作不懺悔羯磨佛言非
法非毗尼羯磨不應爾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卽舉作不捨
惡見羯磨佛言非法非毗尼羯磨不應爾是有比
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卽舉作不見罪不懺悔羯
磨佛言非法非毗尼羯磨不應爾是有比丘見有
罪有惡見不捨餘比丘語言汝見有罪惡見應捨答
言我見罪當捨惡見彼比丘卽舉作不見罪惡見不

捨羯磨佛言非法非毗尼羯磨不應爾是有比丘
有罪懺悔有惡見不捨餘比丘語言汝有罪當懺悔
惡見當捨答言我當懺悔當捨惡見彼卽舉作不懺
悔不捨惡見羯磨佛言非法非毗尼羯磨不應爾是
中有比丘見有罪懺悔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
舉作不見罪不懺悔不捨惡見羯磨佛言非法非毗
尼羯磨不應爾是爲非法非毗尼羯磨

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爾白四羯磨如白

法作白如三羯磨法作羯磨如法如毗尼羯磨應爾
是中有比丘見有罪餘比丘問言汝有罪見不答言
不見彼卽舉作不見罪羯磨佛言如法如毗尼羯磨
應爾是中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卽舉作不懺悔羯磨佛言
如法如毗尼羯磨應爾是中有比丘惡見不捨餘比
丘語言汝有惡見應捨答言不捨彼卽舉作惡見不
捨羯磨佛言如法如毗尼羯磨應爾是中有比丘見
有罪有罪懺悔餘比丘語言汝見有罪有罪懺悔答
言不見不懺悔彼卽如其所犯作不見罪不懺悔羯

磨佛言如法如毗尼羯磨應爾是有比丘見有罪
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舉作不見罪
惡見不捨羯磨佛言如法如毗尼羯磨應爾是有
比丘見有罪懺悔惡見不捨餘比丘語言汝有罪當
懺悔惡見當捨答言我不懺悔不捨惡見彼即如其
所犯罪作不懺悔不捨惡見羯磨佛言如法如毗尼
羯磨應爾是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爾是爲如
法如毗尼羯磨

云何非法別衆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呵彼作白二羯磨
作白四羯磨白此事乃爲彼事作羯磨是爲非法別
衆羯磨云何非法和合羯磨有同一住處和合一處
羯磨應與欲者與欲在現前應得訶者不訶作白二
羯磨作白四羯磨白此事乃爲彼事作羯磨是爲非
法和合羯磨云何法別衆羯磨同一住處羯磨時有
不來者應與欲不與欲在現前應得訶者訶彼作白

二白四羯磨如法作是爲法別衆羯磨云何法相似
別衆羯磨同一住處羯磨時有不來者應與欲不與
欲在現前應呵者呵作白二白四羯磨前作羯磨後
作白是爲法相似別衆羯磨云何法相似和合羯磨
同一住處羯磨時有不來者與欲在現前應得呵者
不呵白二白四羯磨前作羯磨後作白是爲法相似
和合羯磨

何等人作訶責成訶或有人訶成呵或有人呵不成
訶何者訶不成訶爲比丘作羯磨比丘尼訶不成訶
式叉摩那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擯若應
滅擯若在戒場上若作別住若以神足在空若隱沒
若離見聞處若所爲作羯磨人如是人訶不成訶云
何訶成訶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丘坐比丘如是人訶成訶是爲
訶羯磨

爾時優波離從座起偏露右肩右膝著地合掌白佛
言應作訶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

與作訶責羯磨乃與作依止羯磨若乃作遮不至白
衣家羯磨乃至如草覆地是如法如毗尼羯磨不佛
言不如法不應與作訶責羯磨乃作擯羯磨乃至如
草覆地非法非毗尼羯磨不應爾如是展轉乃至如
草覆地非法非毗尼羯磨不應爾佛語優波離若應
作訶責羯磨與作訶責羯磨此是如法如毗尼羯磨
應爾如是乃至如草覆地羯磨如法如毗尼羯磨應
爾

爾時有異住處衆僧與比丘作訶責羯磨乃作非法
別衆羯磨餘衆僧聞彼衆僧與比丘作訶責羯磨乃
作非法別衆羯磨羯磨不成我曹當與作訶責羯磨
卽作訶責羯磨非法和合復有餘處僧聞彼衆僧爲
比丘作訶責羯磨非法和合羯磨不成我曹爲當作
訶責羯磨彼卽作訶責羯磨法別衆餘處僧聞彼衆
僧爲比丘作訶責羯磨法別衆羯磨羯磨不成我曹
當爲作訶責羯磨卽作訶責羯磨法相似別衆餘處
僧聞彼衆僧爲比丘作訶責羯磨法相似別衆羯磨
不成我曹當爲作訶責羯磨法相似和合羯磨彼此
比丘作如是念我當云何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

爾時有住處衆僧爲比丘作非法別衆羯磨爾時衆多僧皆共諍或言非法別衆羯磨或言非法和合或言法別衆或言法相似別衆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衆僧爲比丘作呵責羯磨非法別衆是中衆多僧各各共諍或言非法別衆或言非法和合乃至言成不成是中僧言非法別衆者此是法語乃至法相似和合者此亦如是是法語爾時優波離從座起偏露右肩右膝著地合掌白佛言若有比丘僧先與羯磨後衆僧與解成不成解耶

佛語優波離或成或不成復問云何成云何不成佛告優波離有十三種人僧先爲作羯磨不成解除此十三種人已爲餘人作羯磨已若僧與解者得成解優波離復問佛若僧先爲作羯磨爲解羯磨爲驅出成驅出爲不成耶佛言或有成驅出或有不成就若爲十三種人作羯磨已驅出或驅出除此十三種爲餘人作羯磨後解羯磨得解若驅出不成驅出第三分呵責撻度法

爾時佛在舍衛國有二比丘一名智慧二名盧醯那喜鬬諍共相罵詈口出刀劍互求長短彼自共鬬諍

罵詈若復有餘比丘共鬪諍者卽復往彼勸言汝等
好自勉力莫不如他汝等多聞智慧財富亦勝多有
知識我等爲汝作伴黨是中衆僧未有諍事便有諍
事已有諍事而不除滅諸比丘作如是念以何因緣
衆僧未有諍事令諍事起已有諍事而不除滅諸比
丘卽知此二比丘智慧盧醯那喜共鬪諍共相罵詈
口出刀劒互求長短自共鬪諍罵詈若有餘比丘鬪
諍卽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爲汝作伴黨是
故令僧未有諍事便有諍事已有諍事而不除滅時

衆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禮足却坐一面以此因緣
具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責彼二
比丘汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行
所不應爲云何智慧盧醯那共相鬪諍罵詈口出刀
劒互求長短令僧未有諍事而有諍事已有諍事而
不除滅

世尊以無數方便誨責已告諸比丘聽諸比丘與智
慧盧醯那作訶責白四羯磨應如是作集僧集僧已
爲智慧等作舉作舉已爲作憶念作憶念已應與罪

衆中應差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽此
智慧盧醯那二比丘喜共鬪諍共相罵詈口出刀劒
互求長短彼自共鬪諍已若復有餘比丘鬪諍者卽
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爲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
爲智慧等二比丘作訶責羯磨若後復更鬪諍共相
罵詈者衆僧當更增罪治白如是大德僧聽此智慧
盧醯那二比丘喜共鬪諍共相罵詈口出刀劒互求
長短彼自共鬪諍已若復有餘比丘鬪諍者卽復往

彼勸言汝等勉力莫不如他汝等智慧多聞財富亦
勝多有知識我等當爲汝作伴黨令僧未有諍事而
有諍事已有諍事而不除滅僧爲智慧等二比丘作
訶責羯磨誰諸長老忍僧與智慧等二比丘作訶責
羯磨若復後更鬪諍共相罵詈者衆僧當更增罪治
忍者默然不忍者說此是第一羯磨竟如是第二第
三說僧已忍爲智慧等作訶責羯磨竟僧忍默然故
是事如是持

爲作訶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彌四不應受僧差教授比丘

尼五若僧差不應教授是爲訶責羯磨竟五事不應
作復有五事不應作不應說戒若僧中問毗尼義不
應答若衆僧差作羯磨不應作若僧中簡集智慧者
共平論衆事不得在其例若僧差作信命不應作是
爲訶責羯磨竟五事不應作復有五事不應作不得
早入聚落不得逼暮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訶責竟五事不應
作復有五事不應作衆僧隨所犯爲作訶責羯磨已
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訶責竟五事不

應作復有五事不應作善比丘爲敷座供養不應受
不應受他洗足不應受他安洗足物不應受他拭革
屣不應受他揩摩身訶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手問訊迎逆持
衣鉢訶責羯磨竟五事不應作復有五事不應作不
應舉善比丘爲作憶念作自言不應證他事不應遮
布薩自恣不應共善比丘諍是爲訶責竟五事不應
作應如是作衆僧爲智慧盧醯那作訶責白四羯磨
竟

諸比丘白佛佛言有三法作訶責羯磨非法非毗尼

羯磨不成就云何三不舉不作憶念不伏昔罪復有三事無犯犯不應懺悔若犯罪懺悔竟復有三事不作舉非法別衆復有三事不作憶念非法別衆復有三事不伏罪非法別衆復有三事不犯罪懺已非非法別衆復有三事非現前非法別衆如是三法作訶責羯磨非法非毗尼羯磨不成就復有三事作訶責羯磨如法如毗尼羯磨成就何等三爲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爲三法作訶責羯磨如法如毗尼羯磨成就

有五法作訶責羯磨非法非毗尼羯磨不成就不在現前不自言爲清淨者非法別衆是爲五事作訶責羯磨非法非毗尼羯磨不成就有五法作訶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爲五法作訶責羯磨如法如毗尼羯磨成就若衆僧在小食上後食上若說法若布薩被訶責羯磨人正衣服脫革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
醯那比丘隨順衆僧無所違逆求解訶責羯磨諸比
丘白佛佛言若隨順衆僧無所違逆求解訶責羯磨
者聽解作白四羯磨

有五法不應爲解訶責羯磨不應授人大戒乃至與
善比丘共鬪訶責者有如是五法不應爲解訶責羯
磨有五法應解不授人大戒乃至不與善比丘共鬪
訶責羯磨者有如是五法應解應如是解被訶責羯
磨人應至衆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訶責羯磨我今

隨順衆僧無所違逆從僧乞解訶責羯磨願僧慈愍
故爲我解訶責羯磨如是第二第三白衆中當差堪
能作羯磨者如上作如是白大德僧聽某甲比丘僧
爲作訶責羯磨彼比丘隨順衆僧無所違逆從衆僧
乞解訶責羯磨若僧時到僧忍聽解某甲比丘訶責
羯磨白如是大德僧聽此某甲比丘僧爲作訶責羯
磨彼比丘隨順衆僧無所違逆今從衆僧乞解訶責
羯磨僧今爲某甲比丘解訶責羯磨者默然誰不忍者說此是
爲某甲比丘解訶責羯磨者默然誰不忍者說此是
第一羯磨第二第三亦如是僧已解某甲比丘訶責

羯磨竟僧忍默然故是事如是持

爾時世尊在舍衛國時鞞離那國有二舊住比丘
名阿濕卑二名富那婆娑在鞞離那國行惡行汙他
家行惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞彼作如是惡
行自種華樹教他種自溉教他溉自摘華教他摘華
自作華鬘教他作華鬘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
戲笑作衆伎樂若他作者卽復唱和共作或吹脣或
彈鼓簧或作吹貝聲或作孔雀聲或作鶴鳴或走或
佯跛行或嘯或作俳說人或受雇戲笑時衆多比丘

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伸俯仰執
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艱得飽足
彼此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爾時世尊慰勞諸比丘
汝曹住止和合安樂不不以飲食爲疲苦耶白佛言
衆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爾時以無數方便呵
責言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行
所不應爲云何阿濕卑富那婆婆娑汗他家行惡行汗
他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞作衆惡行種雜華
樹乃至受他雇使爾時世尊訶責阿濕卑富那婆婆娑
已告諸比丘聽僧爲阿濕卑富那婆婆娑作擯白四羯

磨應如是作集僧已爲阿濕卑富那婆婆娑作舉作舉
已爲作憶念作憶念已與罪是中應差堪能羯磨者
如上作如是白大德僧聽此阿濕卑富那婆婆娑比丘
於鞞離那國汗他家行惡行彼汗他家亦見亦聞行
惡行亦見亦聞若僧時到僧忍聽僧爲阿濕卑富那
婆婆娑作擯羯磨汝汗他家行惡行汗他家亦見亦聞
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婆娑比丘在鞞離
那國汗他家行惡行汗他家亦見亦聞行惡行亦見
亦聞僧今爲阿濕卑富那婆婆娑作擯羯磨汝汗他家

行惡行汙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爲阿濕卑富那
婆娑比丘作擯羯磨者默然誰不忍者說此是初羯
磨竟第二第三亦如是說僧已忍爲阿濕卑富那婆
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
得與善比丘共鬪應如是作如上訶責羯磨除餘衆
中說戒衆僧已爲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
聽在界外住遣好信來至僧中白大德僧懺悔自今
已去自責心更不復爾彼阿濕卑比丘等隨順衆僧
不敢違逆從僧乞解擯羯磨諸比丘白佛佛言若隨
順衆僧無所違逆從僧乞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
與善比丘共鬪復有五法應與解擯羯磨從不授人
大戒乃至不與善比丘共鬪如是解彼被擯比丘應
至僧中偏露右肩脫革屣右膝著地合掌如是白太

德僧聽我某甲比丘僧與我作擯羯磨我今隨順衆
僧不敢違逆從僧乞解擯羯磨願僧慈愍故爲我解
擯羯磨如是第二第三說衆中當差堪能羯磨者如
上作如是白大德僧聽此某甲比丘僧與作擯羯磨
隨順衆僧不敢違逆從僧乞解擯羯磨若僧時到僧
忍聽僧今爲某甲比丘解擯羯磨白如是大德僧聽
此某甲比丘僧爲作擯羯磨隨順衆僧不敢違逆從
僧乞解擯羯磨僧今爲某甲比丘解擯羯磨誰諸長
老忍僧爲某甲比丘解擯羯磨者默然誰不忍者說
是初羯磨如是第二第三說僧已爲某甲比丘解擯

羯磨竟僧忍默然故是事如是持

爾時世尊在舍衛國有比丘名僧芻癡無所知多犯
衆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芻
比丘言汝癡無所知多犯衆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禮
足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時集比丘
僧以無數方便呵責僧芻比丘汝所爲非非威儀非
沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何汝共諸白
衣雜住而相親附癡無所知多犯衆罪不順佛法呵

責已告諸比丘聽僧爲僧芻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舉罪衆中當差堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽此僧芻比丘癡無所知多犯衆罪共白衣雜住而相親附不順佛法若僧時到僧忍聽與僧芻比丘作依止羯磨白如是大德僧聽僧芻比丘癡無所知多犯衆罪共白衣雜住而相親附不順佛法僧今爲僧芻比丘作依止羯磨誰諸長老忍爲僧芻比丘作依止羯磨者默然誰不忍者說此是第一羯磨第二第三亦如是說僧已忍爲僧芻比丘作依止

羯磨竟僧忍默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鬪應如是作是中衆僧與僧芻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戒或破見或破威儀或被舉或滅擯

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被羯磨人安居中得
智慧佛言不應依安居作依止羯磨聽語言汝應受
依止住爾時僧芻比丘與聚落中比丘親厚多聞智
慧善能語言僧芻比丘卽往彼所學法毗尼安居中
得智慧隨順衆僧不敢違逆從衆僧乞解依止羯磨
諸比丘白佛佛言若僧芻比丘隨順衆僧不敢違逆
從衆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授大戒乃至與善比丘
共鬪有五法應與解依止羯磨從不與人授大戒乃

至不與善比丘共鬪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衆僧從僧乞解依
止羯磨願僧慈愍故爲我解依止羯磨如是第二第
三白衆中應差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衆僧不敢
違逆從僧乞解依止羯磨若僧時到僧忍聽僧今爲
某甲比丘解依止羯磨白如是大德僧聽某甲比丘
僧爲作依止羯磨隨順衆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
 止羯磨竟僧忍默然故是事如是持爾時世尊在舍
 衛國時舍利弗目連與五百比丘俱在伽尸國人間
 遊行至密林中時舍利弗目連在阿摩黎園中時有
 賈多羅居士聞舍利弗目連從伽尸國人間遊行至
 密林中在阿摩黎園中住時彼居士至舍利弗目連
 所頭面禮足却坐一面舍利弗目連爲種種說法開
 化令得歡喜時居士聞舍利弗等說法開解歡喜已

自言願大德與衆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禮而去
 卽還其家辦具種種飲食世間美饌無味不有爾時
 阿摩利園中舊住比丘字善法作如是念我寧可往
 賈多羅居士家看其辦具飲食云何爲客比丘作食
 云何爲舊住比丘作食爾時善法比丘卽往其家至
 作食處看見其所辦最上世間所有飲食之具無味
 不有見已作如是言居士爲客比丘作異種種食爲
 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最勝世間所有飲食之具

無味不有唯無胡麻滓彼質多羅居士卽語言長老
善法懷如是多寶根力覺意禪定正受作如是麤言
善法我辦如是美食用胡麻滓作何等卽復言我今
當說譬喻有智之人以喻自解譬如國土無鷄是
中有賈客持雌鷄來至國中時彼雌鷄與鳥共通時
鷄便生卵有子出不作鷄鳴復不鳥喚卽名之爲鳥
鷄如是善法懷如是多寶根力覺意禪定正受而作
此麤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
我不惡言亦不罵詈大德善法可樂在此密林中住

我等當給衣被臥具飲食湯藥彼作如是言居士罵
我我欲去卽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曰世尊無令
增減何以故汝當還來至我所爾時善法比丘持衣
鉢詣世尊所頭面禮足已却坐一面時世尊慰問諸
比丘住止安樂不不以飲食疲苦耶答言住止安樂
不以飲食爲苦以居士所言之事具曰世尊無有增
減爾時世尊以無數方便呵責善法比丘言汝所爲
非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應作云
何善法彼居士有信樂作檀越多有利益供給衆僧

乃以下賤言罵他時世尊訶責善法已告諸比丘聽
諸比丘爲善法比丘作遮不至白衣家白四羯磨有
五法比丘不應爲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爲作
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爲作遮不至白衣家
羯磨比丘有十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
已爲作舉作舉已爲作憶念作憶念已與罪衆中應
差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衆僧而
以下賤惡言罵詈之若僧時到僧忍聽僧今爲善法
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衆僧而
以下賤詈之僧今爲善法比丘作遮不至白衣家

羯磨誰諸長老忍僧爲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如是
說僧已忍與善法比丘作遮不至白衣家羯磨竟僧
忍默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
共鬪應如是作僧爲善法比丘作遮不至白衣家白
四羯磨竟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有三
法有五法作遮不至白衣家羯磨如法如毗尼羯磨
成就如上佛言聽差使至質多羅居士家爲善法比

丘懺悔質多羅居士作白二羯磨有八法應差使一
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差使
卽說偈言

在衆智人前 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 堪能爲作使

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
僧差阿難爲使爲善法比丘懺悔質多羅居士作白

二羯磨應如是作衆中當差堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽差阿難爲使爲善法比丘懺悔質多羅居士白如是大德僧聽今僧差阿難爲使爲善法比丘懺悔質多羅居士誰諸長老忍僧差阿難爲使爲善法比丘懺悔質多羅居士者默然誰不忍者說僧已忍差阿難爲使爲善法比丘懺悔質多羅居士竟僧忍默然故是事如是持僧差使竟至居士家如是語居士懺悔僧已爲善法比丘作罰謫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爲懺悔罪已除彼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爲作罰質多羅居士卽共懺悔時善法比丘順從衆僧不敢違逆從衆僧乞解遮不至白衣家羯磨諸比丘白佛言若善法比丘隨順衆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鬪有五法應與解遮不至白衣家羯磨從不授人大戒

乃至不與善比丘共鬪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
露右肩脫革屣右膝著地合掌白如是言大德僧聽
我比丘某甲僧與作遮不至白衣家羯磨我今隨順
衆僧不敢違逆從衆僧乞解遮不至白衣家羯磨願
僧慈愍故爲我解遮不至白衣家羯磨如是第二第
三說衆中應差堪能羯磨者如上作如是白大德僧
聽某甲比丘僧爲作遮不至白衣家羯磨彼比丘隨
順衆僧不敢違逆從衆僧乞解遮不至白衣家羯磨
若僧時到僧忍聽今僧爲解遮不至白衣家羯磨白

如是大德僧聽彼某甲比丘僧爲作遮不至白衣家
羯磨彼比丘隨順衆僧不敢違逆從僧乞解遮不至
白衣家羯磨僧今爲某甲比丘解遮不至白衣家羯
磨誰諸長老忍僧爲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二說
僧已忍爲某甲比丘解遮不至白衣家羯磨竟僧忍
默然故是事如是持

四分律藏卷第四十四

音釋

鞞

居宜切

溉

居代切

灑

莫班切

髮

莫班切

簧

胡光切

笙

中簧也

鶴

與鶴同

下各切

同

伴

余章切詐也

跛

補火切足偏廢也

嘯

蘇甲切聲也

俳

步皆切俳優也

餒

仕戀切此宜切

雌

母禽也

欽縣佛弟子洪天開助資刻
四分律藏第四十四卷 計字一萬二千三百六十五
該銀六兩一錢八分二厘 伏願
六根雪淨三障永清生生般若妙心世世弘開
道眼 海虞常孚對
崇禎十年春王正月徑山化城寺識

四分律藏卷第四十五

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第三分訶責捷度法之餘

爾時世尊在拘睺彌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嫌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卽
往世尊所頭面禮足却坐一面以此因緣具白世尊
世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責闍陀比丘云何
闍陀比丘汝犯罪諸比丘語言汝犯罪見不答言不

見世尊以無數方便訶責闍陀比丘已告諸比丘聽衆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衆中當差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爲闍陀比丘作不見罪舉羯磨白如是大德僧聽闍陀比丘犯罪餘比丘語言汝犯罪見不答言不見今僧爲作不見罪舉羯磨誰諸長老忍僧爲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

爲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鬪應如是作衆僧爲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衆僧若在小食大食上若說法若布薩時應往衆僧中在一面住偏露右肩脫革屣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

隨順衆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衆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鬪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鬪應如是解衆中應差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爲某甲比丘解不見罪舉羯磨白如是大德僧聽某甲比丘僧

爲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爲某甲比丘解不見罪舉羯磨誰諸長老忍僧爲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爲某甲比丘解不見罪舉羯磨竟僧忍默然故是事如是持爾時世尊在拘睺彌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訶責
闍陀比丘汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨
順行所不應爲云何犯罪餘比丘語言汝犯罪懺悔
答言不懺悔訶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
差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

罪懺悔答言不懺悔僧今與闍陀作不懺悔罪舉羯
磨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亦如是說僧已
忍爲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鬪應如是作
衆僧爲闍陀作不懺悔舉白四羯磨已諸比丘向佛
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
掌白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順衆
僧不敢違逆乞解不懺悔罪舉羯磨者僧應與解作
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鬪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鬪應
如是解彼不懺悔罪舉比丘應往僧中偏露右肩脫

革屣右膝著地合掌白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慈愍故爲我解不懺悔
罪舉羯磨如是第二第三說衆中應差堪能羯磨者
如上作如是白大德僧聽此某甲比丘僧爲作不懺
悔罪舉羯磨彼隨順衆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爲某甲比丘解
不懺悔罪舉羯磨白如是大德僧聽某甲比丘僧與
作不懺悔罪舉羯磨願從衆僧不敢違逆從僧乞解
不懺悔罪舉羯磨僧今爲某甲比丘解不懺悔罪舉

羯磨誰諸長老忍僧爲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

爾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姪欲非障道法時諸比丘聞阿利吒比丘有如是惡見生我知佛所說法犯姪欲非障道法時諸比丘聞欲除去阿利吒比丘惡見生卽往阿利吒比丘所恭敬問訊已在一面坐諸比丘語阿利吒言汝實知佛所說法行姪欲非障道法

耶答言我實知佛所說法行姪欲非障道法時諸比丘欲除阿利吒比丘惡見卽殷勤問之阿利吒莫作如是語莫謗世尊謗世尊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屣鋒刃欲如新瓦器盛水置於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調伏渴愛滅除巢窟出離一切諸結縛愛盡涅槃佛如是說法汝

云何言行姪欲非障道法時諸比丘殷勤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禮足却坐一面以此因緣具白世尊世尊爾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阿利吒聞世尊喚卽往世尊所頭面禮足却坐一面世尊告阿利吒言汝實有是語我知世尊說法行姪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愛法

如上所說耶

爾時世尊無數方便訶責阿利吒比丘已告諸比丘聽僧爲阿利吒比丘作訶責捨此事故作白四羯磨應如是諫衆中當差堪能羯磨者如上作如是大德僧聽此阿利吒比丘作如是語行姪欲非障道法若僧時到僧忍聽僧今與阿利吒比丘作訶諫捨此事故阿利吒莫作是語莫誹謗世尊謗世尊者不善世尊不作如是語世尊無數方便說行姪欲是障道法若犯姪欲卽爲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姪欲非障道法僧

今與作訶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姪欲是障道法若犯姪欲者卽障道法誰諸長老忍僧爲阿利吒比丘作訶諫捨此事者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧今爲阿利吒比丘作訶諫竟僧忍默然故是事如是持彼阿利吒比丘僧與作訶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訶責阿利吒比丘言云何僧與作訶諫已故不捨惡見時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

爾時以此因緣集比丘僧訶責阿利吒比丘汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何僧與作訶諫已故不捨惡見以無數方便訶責已告諸比丘聽諸比丘與阿利吒比丘作不捨惡見舉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衆中當差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽阿利吒比丘惡見僧與作訶諫故不捨惡見若僧時到僧忍聽僧今與阿利吒比丘作惡見不捨舉羯磨白如是大德僧聽阿利吒比丘惡見不捨僧與作訶諫故不捨惡見僧今爲阿利

吒比丘作不捨惡見舉羯磨誰諸長老忍僧今與阿
利吒比丘作惡見不捨舉羯磨者默然誰不忍者說
是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與阿利吒作
不捨惡見舉羯磨竟僧忍默然故是事如是持作惡
見不捨已有五事不應作從不得授人大戒乃至不
得與善比丘共圖應如是作僧爲阿利吒比丘作惡
見不捨白四羯磨竟諸比丘白佛佛言有三法有五
法作惡見不捨與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如毗尼
羯磨成就如上彼被惡見不捨舉比丘若僧在小食

大食上說法時若布薩時應往彼在一面住偏露右
肩脫革屣右膝著地合掌白如是言大德我懺悔目
責心意從今已去不復更作彼阿利吒隨順衆僧不
敢違逾從僧乞解不捨惡見舉羯磨諸比丘白佛佛
言若阿利吒比丘隨順衆僧不敢違逾從僧乞解不
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
共鬪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鬪應如是解彼被惡見不
捨舉羯磨比丘應往僧中偏露右肩脫革屣右膝著

地合掌曰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衆僧不敢違逆從僧乞解惡
見不捨舉羯磨願僧爲我解不捨惡見舉羯磨慈愍
故如是第二第三說衆中應差堪能作羯磨者如上
作如是曰大德僧聽此某甲比丘僧與作惡見不捨
舉羯磨今隨順衆僧不敢違逆從僧乞解不捨惡見
舉羯磨若僧時到僧忍聽僧今爲某甲比丘解惡見
不捨舉羯磨曰如是大德僧聽此某甲比丘僧與作
惡見不捨舉羯磨隨順衆僧不敢違逆從僧乞解惡
見不捨舉羯磨僧今爲某甲比丘解不捨惡見舉羯

磨誰諸長老忍僧爲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
已忍爲某甲比丘解不捨惡見羯磨竟僧忍默然故
是事如是持

第三分人撻度法

爾時世尊在舍衛國時有比丘犯僧殘罪覆藏彼作
如是念我當云何曰諸比丘諸比丘白佛佛言聽僧
爲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屣禮僧足
合掌胡跪曰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今從僧乞
隨覆藏日羯磨願僧與我隨覆藏日羯磨慈愍故如
是第二第三說衆中應差堪能作羯磨者如上作如
是白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
然故是事如是持彼行覆藏時更重犯罪彼作如是
念我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言聽僧爲彼
比丘作本日治白四羯磨應如是白彼比丘應來至
僧中偏露右肩脫革屣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某甲比丘行覆藏時更
重犯罪我某甲比丘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

二第三說衆中應差堪能羯磨者如上作如是白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隨覆藏日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竟僧已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爲彼比丘作六夜摩那埤白四羯磨應如是與彼比丘應至僧中偏露右肩脫革屣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羯磨願僧與我六夜摩那埵羯磨慈愍故如是第二第三說衆中應差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隨覆藏日羯磨僧已與某甲比丘隨覆藏日羯磨彼行覆藏時更重犯罪此某甲比丘從僧乞覆藏本日治羯磨僧已與某甲比丘覆藏本日治羯磨此某甲比丘行覆藏本日治竟今從僧乞六夜摩那埵羯磨若僧時到僧忍聽僧今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藏此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某甲比丘隨覆藏日羯磨此某甲比丘行覆藏時更重犯罪已從僧乞覆藏本日治羯磨僧已與此某甲比丘覆藏本日治羯磨此某甲比丘行覆藏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已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作白四羯磨出罪應如是出彼比丘應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罪日羯磨僧已與我隨覆藏日羯磨我某甲比丘行覆藏時更重犯罪已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已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

是第二第三說衆中應差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此某甲比丘行覆藏時更重犯罪此比丘從僧乞覆藏本日治羯磨僧已與某甲比丘覆藏本日治羯磨此比丘行覆藏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爲某甲比丘出罪羯磨白如是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隨覆藏日羯磨僧已與某甲比丘隨覆藏日羯磨此比丘行覆藏時更重犯罪從僧乞覆藏本日治羯磨僧已與某甲比丘覆藏本日治羯磨此某甲比丘行覆藏本日治竟從僧乞六夜摩那捶羯磨僧已與比丘某甲六夜摩那捶羯磨此某甲比丘行六夜摩那捶竟從僧乞出罪羯磨僧今爲比丘某甲出罪羯磨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爲某甲比丘出罪羯磨竟僧忍默然故是事如是持

爾時有比丘犯僧殘罪不覆藏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捶白四羯磨應如是與彼比丘應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僧殘罪不覆藏今從僧乞六夜摩那捶願僧與我六夜摩那捶慈愍故如是第二第三說僧中應差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽此某甲比丘犯僧殘罪不覆藏今從僧乞六夜摩那捶若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘六夜摩那捶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重犯罪彼比丘作如是言我當云何白諾比丘諸比丘白佛佛言聽僧與彼比丘作摩那埵本日治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如是言大德僧聽我某甲比丘犯僧殘罪不覆藏已從僧乞六夜摩那埵僧已與我六夜摩那埵我行摩

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衆中應差堪能羯磨者如上作如是白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

丘摩那埤本日治羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘
摩那埤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埤本
日治羯磨竟僧忍默然故是事如是持彼行摩那埤
竟白諸比丘諸比丘白佛佛言聽僧爲彼比丘出罪
作白四羯磨應如是作彼比丘應來至僧中偏露右
肩脫革屣禮僧足已右膝著地合掌曰言大德僧聽
我某甲比丘犯僧殘罪不覆藏已從僧乞六夜摩那
埤僧已與我六夜摩那埤我行六夜摩那埤時更重
犯罪已從僧乞六夜摩那埤本日治羯磨僧已與我

摩那埤本日治羯磨我某甲比丘行摩那埤本日治
竟今從僧乞出罪羯磨願僧與我出罪羯磨慈愍故
如是第二第三說僧中應差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不覆藏已
從僧乞六夜摩那埤僧已與六夜摩那埤彼比丘行
六夜摩那埤時更重犯罪已從僧乞摩那埤本日治
羯磨僧已與彼比丘摩那埤本日治羯磨彼行摩那
埤本日治竟今從僧乞出罪羯磨若僧時到僧忍聽
僧今爲某甲比丘出罪白如是大德僧聽此某甲比
丘犯僧殘罪不覆藏已從僧乞六夜摩那埤僧已與

六夜摩那埵彼行摩那埵時更重犯罪已從僧乞摩
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今與某甲比丘
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
如是持爾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
應差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
僧今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
與彼比丘六夜摩那埤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
夜或二夜乃至十夜已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
今從僧乞六夜摩那埤願僧與我六夜摩那埤慈愍
故如是第二第三說衆中應差堪能作羯磨者如上
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已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埤若僧時到僧忍聽僧今與
某甲比丘六夜摩那埤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今僧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或一夜或二夜乃至十夜已從僧乞覆藏十夜羯磨僧已與我覆藏十夜羯磨我行覆藏竟已從僧乞六夜摩

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羯磨慈愍故如是第二第三說衆中應差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或一夜或二夜乃至十夜已從僧乞覆藏十夜羯磨僧已與彼十夜羯磨彼某甲比丘行十夜覆藏竟已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

至十夜已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已從僧乞六夜摩那埵
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今僧與彼某甲比丘出
罪羯磨誰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
一比丘犯二僧殘罪二俱覆藏憶一罪不憶一罪彼
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

爲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
何白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曹善聽若比丘犯二僧
殘二俱覆藏憶一罪不憶一罪彼比丘所憶罪不憶
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
問舊比丘長老此比丘何所犯何故行覆藏舊比丘

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二俱覆藏羯
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衆僧應作
突吉羅懺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憶一月不憶一月彼
隨所憶一月從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乞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二月不憶一月二俱從僧乞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乞兩月覆藏羯磨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懺彼比丘應與摩那埵疑不疑亦如是識不識亦如是爾時有比丘犯二僧殘罪二俱覆藏彼罷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罷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罷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復藏羯磨已與摩那埵爾時

有比丘犯二僧殘罪二俱不覆藏彼罷道罷道已還受大戒受大戒已覆藏二罪彼自念言我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言若比丘犯二僧殘罪二俱不覆藏彼罷道罷道已還受大戒受大戒已覆藏二罪僧應隨彼比丘後覆藏日與覆藏羯磨然後與摩那埵爾時有比丘犯二僧殘罪二俱不覆藏彼罷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爾時有比丘犯二僧殘罪覆藏一罪不覆藏一罪彼罷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罷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爾時有比丘犯二僧殘罪覆藏一罪發露一罪彼罷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爾時有比丘犯二僧殘罪覆藏一罪發露一罪彼罷道罷道已還受大戒受大戒已先所覆藏後發露先所發露後便覆藏僧應與彼隨前所

覆藏一罪與覆藏羯磨隨後所覆藏第二罪與覆藏
羯磨時有比丘犯二僧殘罪覆藏一罪發露一罪彼
罷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前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乞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覆一罪至
此凡有五句一句各有四句如
覆一不覆一作四行覆藏時二十句亦如是行覆藏
竟二十句亦如是行摩那埵時二十句亦如是行摩

那埵竟二十句亦如是作沙彌還受大戒百句亦如
是顛狂百句亦如是心亂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舉百
句亦如是惡見不捨罪舉百句亦如是爾時行覆藏
比丘罷道罷道已還受大戒受大戒已彼自念言我
當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言行覆藏比丘罷
道罷道已還受大戒受大戒已應續行前日次行覆
藏爾時有比丘應與作本日治彼比丘罷道罷道已
還受大戒受大戒已僧應爲彼比丘作本日治白四
羯磨時有比丘行覆藏竟罷道罷道已還受大戒受

大戒已僧應與彼比丘六夜摩那埤白四羯磨時有
比丘行摩那埤罷道罷道已還受大戒受大戒已彼
比丘已行摩那埤日便止未行日應還續行爾時有
比丘行摩那埤竟罷道罷道已還受大戒受大戒已
僧應與彼出罪白四羯磨還作沙彌五句亦如是顛
狂五句亦如是心亂五句亦如是痛惱五句亦如是
僧與作不見罪舉不懺悔罪舉惡見不捨舉羯磨各
五句亦如是時有行覆藏比丘中間犯罪知日數而
覆藏彼自念言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復藏羯磨竟與本日治行覆
藏本日治竟與摩那埤與摩那埤埤竟應爲出罪不知
日數覆藏亦如是知數不知數覆藏亦如是行覆藏
竟亦如是爾時有行摩那埤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
佛言若行摩那埤比丘中間重犯知日數不覆藏僧
應與摩那埤埤與摩那埤埤已應與摩那埤埤本日治行摩
那埤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那埤埤竟
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爾時有比丘犯僧殘罪知日數不知日數覆藏不覆藏等覆不等覆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革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不等覆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衆中應差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覆藏不覆藏等覆不等覆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今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已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隨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作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重犯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脫革屣禮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已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衆中應差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已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已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今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默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僧忍默然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埤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埤願僧與我六夜摩那埤慈愍故如是第二第三說衆中應差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已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已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知日數覆藏已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今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犯知日數覆藏已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重犯第二犯知日數覆藏已從僧乞前犯中間重犯第二犯覆藏本日治羯磨僧已與彼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僧今與彼比丘六夜摩那埵誰諸長老忍僧今與某甲比丘六夜摩那埵者默然誰不忍者說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時彼比丘

行摩那埵竟白諸比丘諸比丘白佛佛言僧應與彼比丘出罪白四羯磨如上應如是出罪若衆僧爲彼比丘出罪不如法佛告諸比丘善聽若比丘犯僧殘罪知日數不知日數乃至住別異彼比丘已從僧乞隨覆藏日羯磨僧與隨覆藏日羯磨彼行覆藏時中間重犯知日數覆藏彼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犯知日數覆藏已從僧乞前犯中間重犯第二犯覆藏本日治羯磨僧已與彼比丘前犯中間重犯第二犯覆藏本日

治羯磨非法彼比丘謂便行覆藏竟從僧乞六夜摩那埵僧與彼比丘六夜摩那埵非法彼比丘謂便行摩那埵竟從僧乞出罪羯磨僧與彼比丘出罪非法我說此比丘非清淨罪不出是有比丘犯僧殘罪知日數不知日數乃至住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已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犯知日數覆藏已從僧乞前犯中間重犯第二

犯覆藏本日治羯磨僧已與彼比丘前犯中間重犯
第二犯覆藏本日治羯磨如法彼比丘行覆藏竟從
僧乞六夜摩那埵僧與彼比丘六夜摩那埵羯磨不
如法彼比丘謂行摩那埵竟從僧乞出罪羯磨僧與
彼比丘出罪非法我說彼比丘不清淨罪不出時有
比丘犯僧殘罪知日數不知日數乃至住別異彼比
丘隨所犯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
已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已從僧乞前犯
中間重犯第二犯覆藏本日治羯磨僧已與彼比丘
前犯中間重犯第二犯覆藏本日治羯磨如法彼比
丘行覆藏已從僧乞六夜摩那埵僧已與彼比丘六
夜摩那埵如法彼比丘行摩那埵竟從僧乞出罪羯
磨僧與彼比丘出罪非法我說此人不清淨罪不出
此中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
三句亦如是不知數覆藏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中
有比丘犯僧殘罪知數不知數乃至住別異彼比丘
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
已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前犯
中間重犯第二犯覆藏本日治羯磨如法彼比丘行
覆藏竟從僧乞六夜摩那埵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
如是不知數覆藏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爾時有異住
處有二比丘犯僧殘罪彼比丘卽日從住處出去言
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爲二俱覆藏一憶罪第二

不憶彼憶而覆藏者是爲覆藏不憶者非覆藏一疑
二不疑彼疑而覆藏者是爲不覆藏不疑而覆藏者
是爲覆藏一知二不知彼知而覆藏者是謂覆藏彼
不知而覆藏者是爲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憶一罪日數不憶一罪日數應與清淨已來覆藏若憶日數或憶犯數或不憶犯數應數日與覆藏疑不疑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乞六夜摩那埵僧與彼六夜摩那埵卽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乞六夜摩那埵僧與六夜摩那埵卽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與此比丘摩那埵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乞六夜摩那埵僧與彼比丘六夜摩那埵彼比丘卽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
丘犯僧殘罪知日數不覆藏從僧乞六夜摩那埵僧
與彼比丘六夜摩那埵彼比丘卽於其日中間重犯
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

人法竟

四分律藏卷第四十五

音釋

琰失冉切

謗

補贖切

戰

訖逆切

窟

苦骨切

休寧龍山庵比丘淨光助刻

四分律藏卷第四十五 計字一萬四千零二

十 該銀七兩零一分 伏願

六根雪淨三障水清卽生菩提妙心世世弘開
通耶 海虞常孚對
崇禎十年孟春月經山化城寺識

5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
30
1
2
3
4

刻入世宗憲皇帝御製詩集卷之四十五
齊賢
明倫彙編家範典第四十五

力ノ十五