

四分律儀

十一
十五

C40
4514
110

了翁上座請大藏及有
家書置於院中
我微笑於院中
當山二世鐵牛機
為學不須說此
當山二世鐵牛機

四分律藏卷第十一

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

初分之十一

九
十
事
初

爾時佛在釋迦瘦迦維羅衛國尼拘類園中爾時釋
種中有釋迦子字象力善能談論常與外道梵志論
議若不如時便違反前語若僧中問是語時卽復違
反前語於衆中知而妄語諸梵志等譏嫌言沙門釋
子無有慙愧常作妄語而自稱言我行正法如今有
何正法論議不如時便違反前語於衆僧中問時復
違反前語於衆中知而妄語諸比丘聞其中有少欲

知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責象力釋子汝云
何與梵志共論議設不如時便自違反前語於衆僧
中問卽復違反前語於衆僧中知而妄語耶時諸比
丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世
尊世尊以此因緣集比丘僧呵責象力比丘汝所爲
非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云
何象力比丘與梵志共論議設不如時便違反前語
於衆僧中問卽復違反前語於衆中知而妄語耶爾
時世尊無數方便呵責象力比丘已告諸比丘此癡
人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集

十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘
知而妄語者波逸提比丘義如上知而妄語者不見
言見不聞言聞不觸言觸不知言知見言不見聞言
不聞觸言不觸知言不知見者眼識能見聞者耳識
能聞觸者三識能觸鼻識舌識身識法者意識能識
不見者除眼識餘五識是不聞者除耳識餘五識是
不觸者除三識餘眼識耳識意識是不知者除意識
餘五識是若不見不聞不觸不知彼如是言我見聞
觸知知而妄語波逸提若不見不聞不觸不知是中
見想聞想觸想想彼便言我不見不聞不觸不知

知而妄語者波逸提若不見不聞不觸不知意中生
疑彼作是言我無有疑便言我見我聞我觸我知知
而妄語者波逸提若不見不聞不觸不知意中有疑
便言我是中不疑便言我不見不聞不觸不知知而
妄語者波逸提若不見不聞不觸不知意中無復疑
便言我有疑我見我聞我觸我知知而妄語者波逸
提我不見我不聞我不觸我不知意中無疑便言我
有疑我不見不聞不觸不知知而妄語者波逸提此
應廣說本作是念我當妄語妄語時自知是妄語妄
語已知是妄語故妄語波逸提本作是念我當妄語

妄語時自知是妄語妄語竟不自憶作妄語故妄語
波逸提本不作是念我當妄語妄語時知是妄語妄
語竟知是妄語故妄語波逸提本不作妄語意妄語
時知是妄語妄語已不憶是妄語故妄語波逸提所
見異所忍異所欲異所觸異所想異所心異如此諸
事皆是妄語於大眾中知而妄語波逸提說而了了
者波逸提說而不了了者突吉羅說戒時乃至三問
憶念罪而不說者突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那
沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者不見言不見
不聞言不聞不觸言不觸不知言不知見言見聞言

聞觸言觸知言知意有見想便說者不犯不犯者最
初未結戒癡狂心亂痛惱所纏竟一

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘斷諍
事種類罵比丘比丘慙愧忘失前後不得語諸比丘
聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責
六羣比丘云何六羣比丘斷諍事種類罵比丘使慙
愧忘失前後不得語爾時諸比丘往世尊所頭面禮
足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因
緣集比丘僧呵責六羣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六羣比丘斷

諍事種類罵比丘使慙愧忘失前後使不得語爾時
世尊以無數方便呵責六羣比丘已告諸比丘往古
世時得利尸羅國婆羅門有牛晝夜餵飼刮刷摩捫
時得利尸羅國復有長者於城市街巷遍自唱言誰
有力牛與我力牛共駕百車贖金千兩時婆羅門牛
聞唱聲自念此婆羅門晝夜盡力餵飼我刮刷摩捫
我今宜當盡力自竭取彼千兩金報此人恩時彼牛
卽語婆羅門汝今當知得利尸羅國中有長者作是
唱言誰有牛與我牛共駕百車贖金千兩主今可往
至彼長者家語言我有牛可與汝牛共駕百車贖金

千兩時婆羅門卽往至長者家語言我有力牛可與
汝牛共駕百車醵金千兩長者報言今正是時婆羅
門卽牽已牛與長者牛共駕百車醵金千兩時多人
觀看婆羅門於衆人前作毀些語一角可牽時牛聞
毀些語卽慙愧不肯出力與對諍競於是長者牛勝
婆羅門牛不如輸金千兩時婆羅門語彼牛言我晝
夜餵飼摩捫刮刷望汝當與我盡力勝彼牛云何今
日反更使我輸金千兩耶牛卽語婆羅門言汝於衆
人前毀些我言一角可牽使我大慙愧於衆人是故
不能復出力與彼競駕若能改往言者更不名字形

相毀我者便可往語彼長者言能更與我牛共駕百
車者更倍出二千兩金婆羅門語牛言勿復令我更
輸二千兩金牛報婆羅門言汝勿復在衆人前毀些
我言一角可牽於衆人前當讚歎我好牽端嚴好角
時婆羅門至彼長者家語言能更與我牛共駕百車
者醵二千兩金長者報言今正是時時婆羅門牛與
長者牛共駕百車醵二千兩金多人共看時婆羅門
於衆人前讚歎牛言好牽端嚴好角牛聞此語卽便
勇力與彼競駕婆羅門牛得勝長者牛不如婆羅門
得二千兩金爾時佛語諸比丘凡人欲有所說當說

善語不應說惡語善語者善惡語者自熱惱是故諸比丘畜生得人毀訾猶自慙愧不堪進力況復於人得他毀辱能不有慙愧此六羣比丘癡人斷諍事種類罵諸比丘使慙愧忘前失後使不得語爾時世尊以無數方便呵責六羣比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘種類毀訾語者波逸提比丘義如上說種類毀訾人者卑姓家生行業亦卑伎術工巧亦卑或言汝是犯過人或言汝多結使人或言汝禿盲人或言汝禿瞎人卑

者旃陀羅種除糞種竹師種車師種卑姓者拘漻拘尸婆蘇晝迦葉阿提梨夜婆羅墮若本非卑姓習卑伎術卽是卑姓卑業者販賣猪羊殺牛放鷹鷄獵人網魚作賊捕賊者守城知刑獄卑伎者鍛作木作瓦陶作皮韋作剃髮作鍼箕作犯者波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說結者從瞋恚乃至五百結盲瞎者盲瞎禿禿跛躄瘡及餘衆患所加若比丘罵餘比丘言汝生卑賤家汝業卑伎術卑汝犯汝結使汝瞎禿如是等若面罵若喻罵若自比罵面罵者言汝是旃陀羅家生除糞家生竹

師種車師種拘湊拘尸婆蘇晝迦葉阿提梨夜婆羅
墮種若本非卑姓者習卑伎術卽是卑姓汝是販賣
人殺牛猪羊人汝是作賊捕賊人汝是守城知刑獄
人汝是鍛作木作瓦陶作皮韋作剃髮作人汝是犯
波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼偷蘭遮
突吉羅惡說人汝是從瞋恚結使人乃至五百結人
汝是盲瞎禿躄跛癡聾及衆患所加人喻罵者汝似
旃陀羅汝似除糞種汝似竹師種汝似車師種汝似
拘湊汝似拘尸婆蘇晝種迦葉種汝似阿提梨夜種
汝似婆羅墮種汝似販賣猪羊人汝似殺牛人汝似

放鷹鷂人汝似網魚獵人汝似作賊者捕賊者汝似
守城知刑獄人汝似鍛作人汝似木作人汝似瓦陶
作人汝似皮韋作人汝似剃髮人汝似犯波羅夷人
汝似犯僧伽婆尸沙人汝似犯波逸提人汝似犯波
羅提提舍尼人汝似犯偷蘭遮人汝似犯突吉羅人
汝似犯惡說人汝似結使人汝似盲瞎人汝似禿人
汝似躄跛人汝似癡聾人自比罵者我非旃陀羅種
我非除糞種我非竹師種我非車師種我非拘湊拘
尸婆蘇晝迦葉阿提梨夜婆羅墮販賣猪羊殺牛人
放鷹鷂人網魚獵人作賊人捕賊守城知刑獄人鍛

作人木作人竹作師人車作人瓦陶作人皮韋作人
剃髮人我非犯波羅夷人僧伽婆尸沙人波逸提人
波羅提提舍尼偷蘭遮人突吉羅惡說人我非結使
我非盲瞎禿跛癡聾人若比丘如上說種類毀些
者波逸提若種類毀些語了了者波逸提不了了者
突吉羅若以說善法而面罵若作喻罵若自比罵說
善法者阿蘭若乞食補衲衣乃至坐禪人說善法面
罵者汝是阿蘭若乃至坐禪人喻罵者汝似阿練若
乃至坐禪人自比罵者我非是阿練若乃至坐禪人
若比丘說善法面罵人喻罵自比罵說而了了者突

吉羅不了了者亦突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那
沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者相利故說爲
法故說爲律故說爲教授故說爲親厚故說或戲笑
故說或因語次失口說或獨說或在夢中語或欲說
此而誤說彼無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛
惱所纏二

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時六羣比丘傳
彼此語傳他此屏語向彼說傳彼屏語向此說如是不
息遂至衆中未有鬪事而生鬪已有鬪事而不減
諸比丘各作是念衆僧以何因緣本無諍鬪而有此

淨已有淨而不能滅耶諸比丘自知此六羣比丘傳
彼此語遂至僧中鬪淨先未有淨事而生淨事已有
淨事而不能滅時衆中有少欲知足行頭陀樂學戒
知慙愧者呵責六羣比丘言云何汝等傳彼此語遂
至僧中鬪淨先未有淨事而生淨事已有淨事而不
能滅諸比丘往至世尊所頭面禮足在一面坐以此
因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六羣
比丘云何汝等傳彼此語遂至僧中先未有淨事而
生淨事已有淨事而不滅耶爾時世尊以無數方便
呵責六羣比丘已告諸比丘汝等當聽古昔有兩惡

獸爲伴一名善牙師子二名善搏虎晝夜伺捕衆鹿
時有一野干逐彼二獸後食其殘肉以自全命時彼
野干竊自生念我今不能久與相逐當以何方便鬪
亂彼二獸令不復相隨時野干卽往善牙師子所如
是語善牙善搏虎有如是語言我生處勝種姓勝形
色勝汝力勢勝汝何以故我日日得好美食善牙師
子逐我後食我殘肉以自全命卽說偈言

形色及所生 大力而復勝 善牙不能善

善搏如是說

善牙問野干言汝以何事得知答言汝等二獸共集

一處相見自知爾時野干竊語善牙已便往語善搏虎言汝知不善牙有如是語而我今日種姓生處悉皆勝汝力勢亦勝何以故我常食好肉善搏虎食我殘肉而自活爾時卽說偈言

形色及所生 大力而復勝 善搏不能善 善牙如是說

善搏問言汝以何事得知答言汝等二獸共集一處相見自知後二獸共集一處瞋眼相視善牙師子便作是念我不應不問便先下手打彼爾時善牙師子向善搏虎而說偈言

形色及所生 大力而復勝 善牙不如我 善搏說是耶

彼自念言必是野干鬪亂我等善搏虎說偈答善牙師子言

善搏不說是 形色及所生 大力而復勝 善牙不能善 若受無利言 信他彼此語 親厚自破壞 便成於怨家 若以知真實 當滅除瞋惱 今可至誠說 令身得利益 今當善降伏 除滅惡知識 可殺此野干 鬪亂我等者

卽打野干殺爾時佛告諸比丘此二獸爲彼所破共
集一處相見不悅況復於人爲人所破心能不惱云
何六羣比丘鬪亂彼此先無諍事而生諍事已有諍
事而不能滅爾時世尊以無數方便呵責六羣比丘
已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已
去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者
當如是說若比丘兩舌語波逸提比丘義如上說兩
舌者比丘鬪亂比丘比丘尼式又摩那沙彌沙彌尼
優婆塞優婆夷國王及大臣外道異學沙門婆羅門
比丘尼還鬪亂比丘尼式又摩那沙彌沙彌尼優婆

塞優婆夷國王及大臣外道異學沙門婆羅門比丘
式又摩那還鬪亂式又摩那沙彌沙彌尼優婆塞優
婆夷國王及大臣外道異學沙門婆羅門比丘比丘
尼沙彌還鬪亂沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷國王及
大臣外道異學沙門婆羅門比丘比丘尼式又摩那
沙彌沙彌尼還鬪亂沙彌尼優婆塞優婆夷國王大
臣外道異學沙門婆羅門比丘比丘尼式又摩那沙
彌沙彌尼優婆塞還鬪亂優婆塞優婆夷國王及大
臣外道異學沙門婆羅門比丘比丘尼式又摩那沙
彌沙彌尼優婆夷還鬪亂優婆夷國王及大臣外道

異學沙門婆羅門比丘比丘尼式又摩那沙彌沙彌
尼優婆塞國王還鬪亂國王及大臣外道異學沙門
婆羅門比丘比丘尼式又摩那沙彌沙彌尼優婆塞
優婆夷大臣還鬪亂大臣外道異學沙門婆羅門比
丘比丘尼式又摩那沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷國
王種種外道沙門婆羅門還鬪亂種種外道沙門婆
羅門比丘比丘尼式又摩那沙彌沙彌尼優婆塞優
婆夷國王大臣鬪亂者某甲說是言汝是旃陀羅種
除糞種竹師種車師種拘湊拘尸婆蘇晝迦葉阿提
梨夜婆羅墮販賣猪羊殺牛放鷹網鳥獵師作賊捕

賊守城知刑獄鍛作陶師皮師剃髮師汝犯波羅夷
僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼偷蘭遮突吉羅
惡說結使者從瞋恚乃至五百結禿盲瞎跛躄聾瘡
若有比丘破皆是比丘鬪亂說而了了者波逸提說
而不了了突吉羅比丘尼波逸提式又摩那沙彌沙
彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者破惡知識破惡伴黨
破方便壞僧者破助壞僧者破二人三人作羯磨者
破若作非法羯磨非律羯磨者破若僧若塔若廟若
和尚同和尚若阿闍黎同阿闍黎若知識若親友若
數數語者無義無利欲方便作無利義破如是人者

不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者阿那律從舍衛國向拘薩羅國中路至無比丘住處村問言誰與我住處聞彼有一姪女家常安止賓客在門屋下住時阿那律卽往至彼姪女家語言大姊欲寄止一宿可得爾不姪女答曰可住門下寬廣隨意止宿阿那律卽入門下自敷草褥坐具結加趺坐一心思惟繫念在前爾時拘薩羅國諸長者有行緣之便亦投彼村求覓宿止處亦復聞彼姪女家常止賓客卽便往其家求寄宿言欲於此寄一宿可爾不姪女答

言我已先聽一沙門宿君可問彼沙門可得共宿者便可宿止其人卽往阿那律所語言我向語主人求宿卽見聽許今欲共宿不相妨耶阿那律答言我草褥敷竟門屋寬大可隨意宿勿疑也時諸長者卽入門屋下長者伴多坐相逼近時姪女見已卽生慙念心言此阿那律是豪貴子孫習樂來久不能忍苦今諸長者共相逼近尊者能入我舍內宿不卽報言可爾時尊者阿那律卽便入舍在其坐處結加趺坐繫念在前時姪女室中然燈燭竟夕不絕彼姪女於初夜來往阿那律所語言近有諸長者婆羅門種多諸

律
財寶皆來語我言可與我作婦我卽語彼諸長者言
汝等醜陋不能爲汝等作婦若是端正者我當爲其
作婦我觀尊者形貌端正可爲我作夫耶時尊者阿
那律雖聞此語默然不答亦不觀視何以故由是尊
者得無上二俱解脫故到後夜未明相欲出時復語
阿那律言諸婆羅門長者種皆多諸財寶語我言爲
我作婦我卽不許然阿那律顏貌端正可爲我作夫
耶阿那律復默然不答亦不觀視何以故由是尊者
得無上二俱解脫故爾時此姪女卽脫衣來前捉之
時阿那律以神足力勇身在空中姪女見之慙愧舉

身蹲住卽疾疾取衣著已叉手合掌仰向空中向阿
那律言懺悔懺悔如是至三願尊者還來在本處坐
阿那律卽下在本處坐此女人禮阿那律足已却坐
一面阿那律爲說種種微妙法所謂施義戒義生天
之義呵欲不淨度有漏縛稱讚出離爲樂增益解脫
時姪女卽於座上諸塵垢盡得法眼淨時姪女見法
得法已惟願聽許爲優婆夷歸依佛法僧自今已去
盡形壽不殺生乃至不飲酒願尊者今日受我請食
阿那律默然受之彼姪女知阿那律默然受請已卽
辦具種種甘饍飲食而供養之食已取一小牀在阿

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 5

那律前坐阿那律爲說種種法勸喻令其心喜爲說法已從座而去還僧伽藍中以此因緣具問諸比丘說時衆中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者譏嫌阿那律言云何阿那律與婦女同室宿耶諸比丘往至世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊卽以此因緣集比丘僧知而故問阿那律言汝實與女人獨同室宿不答言實爾佛無數方便呵責阿那律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那律與婦女同室宿世尊以無數方便呵責阿那律已告諸比丘自今已去與

諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘與婦女同室宿者波逸提比丘義如上說婦女者人女有知命根不斷室者有四周牆壁障上有覆或前敞而無壁或有雖覆而不遍或有雖覆遍而有開處是謂室若比丘先宿婦女後至或婦女先至比丘後到或二人俱至若陂臥隨脇著地波逸提隨轉側波逸提若天女阿脩羅女若龍女夜叉女餓鬼女同室宿者突吉羅與畜生中女能變化不能變化者同室宿突吉羅若與黃門二根人同室宿突吉羅晝日婦女立比丘臥者突吉羅比丘尼波逸

提式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者
若比丘不知彼室內有婦女而宿若比丘先至而婦
女後至比丘不知若屋有覆而無四邊障或盡覆而
半障或盡覆而少障或盡障而不覆或有盡障而少
覆或半覆半障或少覆少障或不覆不障露地無犯
此室中若行若坐無犯若頭眩倒地若病臥無犯或
爲強力所捉若爲人所縛若命難淨行難無犯無犯
者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟四
爾時世尊在曠野城六羣比丘與諸長者共在講堂
止住時六羣中有一人散亂心睡眠無所覺知小轉

側形體發露時有比丘以衣覆已復更轉側露形第
二比丘復以衣覆之尋復轉側而形起時諸長者見
已便生譏嫌大笑調美時眠比丘心懷慙愧無顏諸
比丘亦慙愧其中有少欲知足知慙愧行頭陀樂學
戒者譏嫌此比丘言云何六羣比丘與諸長者共止
宿耶時諸比丘卽往世尊所頭面禮足在一面坐以
此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集諸比丘呵
責六羣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六羣比丘與諸長者共止宿
耶以無數方便呵責六羣比丘已告諸比丘此六羣

比丘癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘
結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說
若比丘與未受大戒人共宿波逸提如是世尊與比
丘結戒爾時佛在拘睺毗國諸比丘如是言佛不聽
我曹與未受大戒人共宿當遣羅云出去時羅云無
屋住往廁上宿時佛知之往詣廁所作聲歎聲時羅
云亦復聲歎世尊知而故問此中有誰羅云答言我
是羅云復問汝在中作何等耶答言諸比丘言不得
與未受具戒人共宿驅我出世尊即便言云何愚癡
比丘無有慈心乃驅小兒出是佛子不護我意耶卽

便授指與之令捉將來自入住房共止一宿明日清
旦集諸比丘告言汝等無慈心乃驅出小兒是佛子
不護我意耶自今已去聽諸比丘與未受大戒人共
二宿若至三宿明相未出時應起避去若至第四宿
若自去若使未受戒人去自今已去當如是說戒若
比丘與未受大戒人共宿過二宿至三宿波逸提比
丘義如上說未受戒人者除比丘比丘尼餘未受大
戒人是同室宿者如前說若比丘先至未受戒人後
至未受戒人前至比丘後至或二人俱至若膝著地
犯若小轉側亦犯若天男阿脩羅男乾闥婆男夜叉

男餓鬼男及與畜生中能變化者不能變化者共過
二宿三宿突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙
彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若比丘先不知在彼
住而未受戒人在後至若未受戒人在前至比丘後
至若屋上有覆無四障或盡覆而半障或有盡障而
少覆或半障半覆或少障少覆若空露地若坐若經
行不犯若頭眩倒地若病臥或爲強力所執若爲繫
閉若命難淨行難是爲不犯不犯者最初未制戒癡
狂心亂痛惱所纏五竟

爾時佛在曠野城六羣比丘與諸長者共在講堂誦

佛經語聲高大如婆羅門誦書聲無異亂諸坐禪者
時諸比丘聞已其中有少欲知足行頭陀樂學戒知
慙愧者譏嫌六羣比丘言云何與諸長者在講堂中
共誦經如婆羅門誦書聲耶時諸比丘往至世尊所
頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此
因緣集比丘僧呵責六羣比丘汝等云何與長者共
在講堂中誦經聲如婆羅門無異耶世尊以無數方
便呵責六羣比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處
最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正
法久住欲說戒者當如是說若比丘與未受戒人共

誦者波逸提比丘義如上說未受戒人者除比丘比丘尼餘者是句義非句義句味非句味字義非字義句義者與人同誦不前不後諸惡莫作諸善奉行自淨其意是諸佛教非句義者如一人說諸惡莫作未竟第二人抄前言諸惡莫作句味者二人共誦不前不後眼無常耳無常乃至意無常非句味者如一人未稱眼無常第二人抄前言眼無常字義者二人共誦不前不後阿羅波遮那非字義者如一人未稱言阿第二人抄前言阿法者佛所說聲聞所說仙人所說諸天所說若比丘與未受戒人共誦一說二說三

說若口授若書授若了了波逸提說而不了了突吉羅天子阿修羅子夜叉子龍子乾闥婆子畜生能變化者一說二說三說說而不了了者突吉羅若師不教言我說竟汝可說者師突吉羅比丘尼波逸提式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者我說竟汝說一人誦竟一人書若二人同業同誦或戲笑語或疾疾語或獨語或夢中語或欲說此乃說彼無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟六爾時佛在羅閱城耆闍崛山中時有行波利婆沙摩那埵比丘在下行坐時六羣比丘語諸白衣汝等知

如許人在下行坐者不耶白衣報言我等不知六羣
比丘語言此等犯如是事犯如是事故衆僧罰使在
下行坐有過比丘聞之慙愧餘比丘聞之亦慙愧中
有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者譏嫌六羣比
丘言云何比丘犯麤惡事乃向白衣說耶諸比丘往
世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世
尊以此因緣集比丘僧呵責六羣比丘言汝等云何
知比丘犯麤惡事乃向白衣說耶以無數方便呵責
已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已
去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者

當如是說若比丘犯麤惡罪向未受大戒人說波逸
提如是世尊與比丘結戒爾時比丘或不知麤惡不
知不麤惡後乃方知麤惡或有作波逸提懺悔者或
有畏慎者不知無犯自今已去當如是說戒若比丘
知比丘犯麤惡罪向未受大戒人說者波逸提如是
世尊與比丘結戒爾時舍利弗爲衆所差在王衆中
及諸人民衆中說調達過調達所作者莫言是佛法
僧當知是調達所作舍利弗聞已便生畏慎心諸比
丘知已往白世尊世尊告言衆僧所差無犯自今已
去當如是說戒若比丘知他有麤惡罪向未受大戒

人說除僧羯磨波逸提比丘義如上說未受戒者除比丘比丘尼餘者是麤惡罪者波羅夷僧伽婆尸沙僧者一羯磨一說戒若比丘知他有麤惡罪向未受戒人說除僧羯磨波逸提若說了波逸提不了了者突吉羅除麤惡罪已更以餘罪向未受大戒人說者突吉羅自犯麤惡罪向未受大戒人說者突吉羅除比丘比丘尼以餘人麤惡罪向未受大戒人說者突吉羅麤惡罪麤惡想波逸提麤惡罪疑突吉羅非麤惡麤惡罪想突吉羅非麤惡疑突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯

者若不知若衆僧差麤惡非麤惡想若白衣先已聞此麤惡罪無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱

所纏

竟七

爾時佛在毗舍離獼猴池樓閣精舍以此因緣集比丘僧佛知而故問婆裘園比丘頗實爾耶白佛言實爾世尊佛言汝等癡人真實猶不得向人說況不實世尊以無數方便呵責婆裘園比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘向未受戒人說過人法言我見是我知是實者波

逸提比丘義如上說未受戒者除比丘比丘尼餘者是人法者人界人陰人入上人法者諸法出要自言得身念善思惟有戒有欲有不放逸有精進有定有正定有道有修行有智慧有見有得有果若彼真實有此事向未受大戒人說了了者波逸提說而不了者突吉羅若手印書若作知相遣人不了了波逸提不了了突吉羅若天子阿脩羅子夜叉子乾闥婆子龍子餓鬼子畜生能變化者向說得上人法了了不了了突吉羅若實得上人法向受大戒人非同意者說突吉羅若自稱言我得根力覺道禪定解脫入三

昧向人說者波逸提比丘尼波逸提式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若增上慢若自言是業報不言是修得若實得上人法向同意比丘說若說根力覺道解脫入三昧不向人說我得或戲笑語獨語若夢中語欲說此乃說彼無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏入竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者迦留陀夷時到著衣持鉢詣一大長者家在姑前與兒婦耳語說法姑見已卽問婦言向比丘說何等事耶婦報言與我說法姑語婦言若說法者當高聲說令我等

聞云何乃耳中獨言耶其婦報言向者語如兄弟語
無異更無餘過失時乞食比丘聞已卽呵責迦留陀
夷言云何尊者於姑前與兒婦耳語說法耶爾時乞
食比丘還至僧伽藍中以此因緣具向諸比丘說其
中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者譏嫌迦留
陀夷云何尊者在姑前爲他兒婦耳語說法耶諸比
丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世
尊世尊卽集比丘僧知而故問迦留陀夷汝實爾於
姑前與他兒婦耳語說法耶答曰實爾爾時世尊以
無數方便呵責迦留陀夷汝所爲非非威儀非沙門

法非淨行非隨順行所不應爲汝云何於姑前爲他
兒婦耳語說法耶呵責迦留陀夷已告諸比丘此迦
留陀夷癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比
丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是
說若比丘與女人說法波逸提如是世尊與比丘結
戒時有諸女人請諸比丘言唯願諸尊與我等說法
時諸比丘各有畏慎心世尊制戒比丘不得與女人
說法諸比丘以此因緣具白世尊世尊告曰自今已
去聽諸比丘與女人五六語說法自今已去當如是
說戒若比丘爲女人說法過五六語波逸提如是世

尊與比丘結戒諸比丘復有畏慎心以無有知男子
便休不與女人說法佛告諸比丘自今已去除有知
男子聽過五六語與女人說法自今已去當如是說
戒若比丘與女人說法過五六語除有知男子波逸
提時有諸女人請諸比丘言大德願授我五戒時諸
比丘有畏慎心以無有知男子便不與授五戒佛言
自今已去聽無有知男子與女人授五戒時有女人
請諸比丘大德爲我說五戒法時無有知男子比丘
有畏慎心不與說五戒法佛告諸比丘自今已去聽
諸比丘無有知男子與女人說五戒法時有諸女人

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

男子比丘心有畏慎不敢與說十不善法佛告諸比丘自今已去聽諸比丘無有知男子與女人說十不善法時有諸女人白諸比丘大德爲我等說十善法諸比丘有畏慎心無有知男子不與說十善法佛告諸比丘自今已去聽諸比丘無有知男子與女人說十善法時有諸女人來問諸比丘義比丘有畏慎心以無有知男子不答諸女人問義佛告比丘自今已去聽無有知男子答諸女人問義若不解當廣爲說自今已去欲說戒者當如是說若比丘與女人說法過五六語除有知男子波逸提比丘義如上說女人

亦如上說五語者色無我受想行識無我六語者眼無常耳鼻舌身意無常有知男子者解麤惡不麤惡事若比丘爲女人說法過五六語除有知男子說而了了者波逸提不了了者突吉羅若天女阿脩羅女龍女夜叉女乾闥婆女餓鬼女畜生女能變化者爲說過五六語了不了了突吉羅畜生中有不能變化者爲說過五六語一切突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若五六語有知男子前過說若無有知男子前授優婆夷五戒及說五戒法與八關齋法說八齋法及說八聖

道法爲說十不善法及女人問義如是無有知男子
應答若不解得廣爲說若戲笑語疾疾語獨語夢中
語欲說此乃說彼無犯無犯者最初未制戒癡狂心
亂痛惱所纏九竟

四分律藏卷第十二

立
目
釋

波逸提

梵語也此云墮謂墮
地獄也逸弋質切

餽飼飼餽

於僞切
切舌
刷

刮古滑切削也。扞莫昆
刷所滑切拭也。扞摸也。

切 騙 詭 僞 切

鍛丁貫切
鍛鍊也

跛蹇必益切足不能行也
跛布火切足偏廢也

伺捕伺息捕薄

利切候也。黨

朋也

禱而欲切

裸即男
赤體也

拘睠毗賞

謫也正云慙

聲歎

警棄挺切欬口漑切警欬
逆氣聲也小曰警大曰欬

眩黃絹切
瞑眩也

直隸鎮江府金壇縣奉
佛追嚴弟子王彥灝
四分律藏卷十一共一萬

十字
思字

故父王懋鎮法名聖冲存日自念四恩未報三
業徒增妄識茫茫無本可據于是恭對本師尊
比丘前發心誓願節衣減食助刻大藏書冊等
經四十卷藉此一介正因冀植多生佛種茅因
塵勞鞅掌有志未完痛哭哀哉賣志長往漑等
泣血仰白

三寶密借威靈俾故父王懋鑣卽姐虞氏不忘本願明憶正因托質蓮胎生生見

佛謹疏 求寂子常孚對

四分律藏卷第十二

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

初分之十二

爾時佛在曠野城時六羣比丘與佛修治講堂遶堂
周匝自掘地時諸長者見譏嫌沙門釋子不知慙耻
斷他命根外自稱言我知正法如今觀之有何正法
而自掘地斷他命根諸比丘聞其中有少欲知足行
頭陀樂學戒知慙愧者譏嫌六羣比丘言云何爲佛
修治講堂自掘地使諸長者譏嫌耶諸比丘往世尊
所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾

律

四分律藏卷十二

三

月一

時以無數方便呵責六羣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自掘地使諸長者譏嫌耶世尊以無數方便呵責六羣比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘自手掘地波逸提如是世尊與比丘結戒爾時六羣比丘修治講堂教人掘地言掘是置是時諸長者見已譏嫌云何沙門釋子不知慙愧教人掘地斷他命根無有慈心自稱我知正法如今觀之何有正法爾時諸比丘聞已其中有少欲知足行

頭陀樂學戒知慙愧者譏嫌六羣比丘云何修治佛講堂教人掘地言掘是置是使諸長者譏嫌耶呵責六羣比丘已往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊卽集比丘僧呵責六羣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修治講堂教人掘地言掘是置是使諸長者譏嫌耶世尊以無數方便呵責已告諸比丘自今已去與比丘結戒若比丘自手掘地若教人掘者波逸提比丘義如上說地者已掘地未掘地若已掘地經四月被雨漬還如本若用鋤或以鐮斫或以椎打或以

鎌刀刺乃至指爪搥傷地一切波逸提打槩入地者
波逸提地上然火波逸提地有地想波逸提若不教
言看是知是突吉羅比丘尼波逸提式又摩那沙彌
沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若語言知是看是
若曳材木曳竹若籬倒地扶正若反墻石取牛尿取
崩岸土若取鼠壤土若除經行處土若除屋內土若
來往經行若掃地若杖築地若不故掘一切不犯不
犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏十竟
爾時佛在曠野城世尊以此因緣集諸比丘僧告言
有一曠野比丘修治屋舍故自斫樹耶答曰實所爾

時世尊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修治屋舍故
自斫樹耶世尊以無數方便呵責已告諸比丘此癡
人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集
十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘
壞鬼神村波逸提比丘義如上說鬼者非人是村者
一切草木是若斫截墮故名壞村有五種有根種枝
種節生種覆羅種子子種根種者呵梨陀薑憂尸羅
質他致吒盧提陀樓及餘根所生種者是枝種者柳
舍摩羅婆醯陀及餘枝種等是節生種者蘇蔓那華

蘇羅婆菴醯那羅勒蓼及餘節生種者是覆羅種者
甘蔗竹蒔藕根及餘覆羅生種者是子子種者子還
生子者是若生生想自斷若教他斷若自炒教他炒
自煮教他煮波逸提若生疑若自斷教他斷自炒教
他炒自煮教他煮突吉羅生非生想若自斷教他斷
乃至衰突吉羅非生生想若自斷教他斷乃至煮亦
突吉羅非生疑若自斷教他斷乃至煮亦突吉羅草
木七種色青黃赤白黑縹紫色生草木作生草木想
若自斷教他斷乃至煮波逸提生草木疑若自斷教
他斷乃至煮突吉羅生草木非生草木想若自斷教

他斷乃至煮突吉羅非生草木生草木想若自斷教
他斷乃至煮突吉羅非生草木疑若自斷教他斷乃
至煮突吉羅若打橄著樹上波逸提若以火著生草
木上波逸提若斷多分生草木波逸提斷半乾半生
草木突吉羅若不言看是知是突吉羅比丘尼波逸
提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者
言看是知是若斷枯乾草木若於生草木上曳林曳
竹正籬障若撥壅塼石若取牛屎若生草覆道以杖
披遮令開若以瓦石柱之而斷傷草木若除經行地
土若掃經行來往處地誤撥斷生草木若以杖築地

發生草木斷無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛

惱所纏十一

爾時世尊在拘睢毗瞿師羅園中爾時尊者闍陀比丘犯罪諸比丘問言汝自知犯罪不耶卽以餘事報諸比丘汝向誰語爲說何事爲論何理爲語我爲語誰耶是誰犯罪罪由何生我不見罪云何言我有罪時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者譏嫌闍陀比丘言汝云何自知犯罪餘比丘問乃以餘事報諸比丘汝向誰語爲說何事爲論何理爲我說爲餘人說誰犯罪罪由何生我不見罪云何

言我有罪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卽集比丘僧呵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闍陀比丘汝犯罪諸比丘問言汝自知罪不卽以餘語答諸比丘汝向誰語爲說何事爲論何理爲我說爲餘人說誰犯罪罪由何生我不見罪云何作如是語耶時世尊以無數方便呵責闍陀比丘已告諸比丘自今已去聽白已當各作餘語應如是白大德僧聽此闍陀比丘犯罪諸比丘問言汝今自知犯罪不卽以餘事報諸比丘言汝向誰說爲說

何事爲論何理爲我說爲餘人說誰犯罪罪由何生
我不見罪若僧時到僧忍聽當名闍陀比丘作餘語
白如是作是白已各作餘語自今已去與比丘結戒
集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比
丘餘語者波逸提如是世尊與比丘結戒爾時尊者
闍陀比丘衆僧與制不得作餘語後便觸惱衆僧喚
來不來不喚來便來應起不起不應起便起應語不
語不應語便語時諸比丘聞其中有少欲知足行頭
陀樂學戒知慙愧者譏嫌闍陀比丘言云何衆僧名
作餘語已後故觸惱衆僧喚來不來不喚來便來應

起不起不應起便起應語不語不應語便語諸比丘
往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊
世尊以此因緣集比丘僧呵責闍陀比丘汝所爲非
非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何
闍陀比丘衆僧與制名作餘語後故觸惱衆僧喚來
不來不喚來便來應起不起不應起便起應語不語
不應語便語世尊以無數方便呵責闍陀比丘已告
諸比丘自今已去白已各闍陀比丘觸惱當作如是
白大德僧聽闍陀比丘僧各作餘語已觸惱衆僧喚
來不來不喚來便來應起不起不應起便起應語不

語不應語便語若僧時到僧忍聽制闍陀比丘名作
觸惱白如是如是白已名作觸惱自今已去當如是
說戒若比丘妄作異語惱他者波逸提比丘義如上
說餘語者僧未作白便作餘語汝向誰說爲說何事
爲論何理爲我說爲餘人說我不見此罪如是語者
盡突吉羅若作白已如是語者一切盡波逸提觸惱
者若未白喚來不來不喚來便來應起不起不應起
便起應語不語不應語便語一切盡突吉羅若白竟
作如是語一切盡波逸提若上座喚來不來突吉羅
比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂

爲犯不犯者重聽不解前語有參差汝向誰說乃至
我不見此罪若欲爲作非法羯磨非毗尼羯磨若僧
若塔寺若和尚同和尚若阿闍黎同阿闍黎若親舊
知識欲爲作無利益羯磨不與和合喚來不來不犯
若欲爲作非法羯磨非毗尼羯磨若僧若塔寺若和
尚同和尚阿闍黎同阿闍黎若親舊知識欲爲作無
利益羯磨若欲知教言莫來便來不犯若一坐食若
不作餘食法食若病喚起不起不犯或舍崩壞或燒
或毒蛇入舍或遇賊或虎狼師子或爲強力將去或
爲他所縛或命難或梵行難教莫起便起不犯若惡

心問若問上人法汝說是不與說不犯若作非法羯磨非毗尼羯磨若僧若塔寺若和尚同和尚若阿闍黎同阿闍黎若親舊知識若欲爲作無利益教莫語便語不犯若小語若疾疾語若夢中語若獨語欲說此錯說彼無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏十二

爾時世尊在羅閱城耆闍崛山中時尊者沓婆摩羅子爲衆僧所差知僧坐具及差僧食時慈地比丘其中間相去齊眼見耳不聞處自相謂言此沓婆摩羅子有愛有恚有怖有癡餘比丘語言此沓婆摩羅子

爲衆僧所差知僧坐具及差僧食汝等莫說彼有恚有愛有怖有癡慈地比丘報言我等不面說在屏處譏嫌耳爾時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌慈地比丘言此沓婆摩羅子爲僧所差知僧坐具及差僧食云何汝等言彼有愛有恚有怖有癡時諸比丘往至世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊卽以此因緣集比丘僧呵責慈地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慈地比丘沓婆摩羅子爲僧所差知僧坐具及差僧食汝等云何嫌責彼言有

愛有瞋有怖有癡世尊以無數方便呵責慈地比丘已告諸比丘慈地比丘癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘譏嫌波逸提如是世尊與比丘結戒慈地比丘後復更作方便齊沓婆摩羅子聞而不見處自相謂言此沓婆摩羅子有愛有瞋有怖有癡諸比丘語言佛不制戒言譏嫌波逸提耶慈地比丘報言我等不嫌是罵耳時有比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者譏嫌慈地比丘言此沓婆摩羅子爲僧所差知僧坐具及差僧食汝等

云何罵耶諸比丘呵責已往至世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊卽以此因緣集比丘僧呵責慈地比丘汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲沓婆摩羅子爲僧所差知僧坐具及差僧食汝等云何罵耶世尊以無數方便呵責慈地比丘已告諸比丘自今已去與諸比丘結戒若比丘嫌罵波逸提比丘義如上說若面見譏嫌若背面罵面見嫌者齊眼見不聞處言有愛有瞋有怖有癡背面罵者齊耳聞不見處言有愛有瞋有怖有癡比丘嫌罵比丘說而了了者波逸提不了了者

突吉羅若上座教汝嫌罵若受教嫌罵突吉羅比丘
尼波逸提式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯
不犯者其人實有其事而有愛有瞋有怖有癡恐後
有悔恨語令如法發露便言有愛有瞋有怖有癡無
犯若戲笑語獨語夢中語欲說此乃錯說彼無犯無
犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏十三

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時舍衛城中有
一長者欲請眾僧飯食時有十七羣比丘取僧坐具
在露地敷而經行望食時到時到已不收攝僧坐具
便赴彼食僧坐具卽爲風塵土空蟲鳥啄壞汗穢不

淨諸比丘食已還至僧伽藍中見僧坐具風塵土空
蟲鳥啄壞汗穢不淨卽問言誰敷僧坐具不收攝捨
去耶乃使風塵土空蟲鳥啄壞汗穢不淨答言十七
羣比丘取敷諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂
學戒知慙愧者譏嫌十七羣比丘言汝云何敷僧坐
具而不收攝使風塵土空蟲鳥啄壞汗穢不淨耶諸
比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白
世尊世尊卽以此因緣集比丘僧呵責十七羣比丘
言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所
不應爲云何十七羣比丘敷僧坐具不收攝而去使

風塵土盆蟲鳥啄壤汙穢不淨世尊以無數方便呵責十七羣比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘取僧繩牀木牀若臥具坐褥露地敷若教人敷捨去不自舉不教人舉波逸提比丘義如上衆僧物爲僧屬僧物者已捨與僧爲僧者爲僧作未捨與僧也屬僧者已入僧已捨與僧僧繩牀者有五種旋脚繩牀直脚繩牀曲脚繩牀入陛繩牀無脚繩牀木牀亦如是臥具者或用坐或用臥褥者用坐也若比丘以僧繩牀木牀臥具坐褥

在露地敷若教人敷去後若彼有舊住比丘若摩摩帝若經營人當語言我今付授汝汝守護看若都無人者當舉著屏處而去若無屏處自知此處必無有破壞當安隱持麤者覆好者上而去若即時得還便應去若疾雨疾還不壞坐具者應往若中雨中行及得還者應往若少雨少行及得還者應往彼比丘應次第作如是方便去若比丘不作如是方便而行初出門波逸提若一足在門外一足在門內意欲去而不去還悔一切突吉羅若二人共一繩牀木牀坐下座應收而去下座作如是意謂上座當收而上座竟

不收而下座犯波逸提復以非威儀故突吉羅上座
意謂下座當收而座不收上座犯波逸提若二人不
前不後俱不收二俱波逸提及餘空繩牀木牀踞牀
若几浴牀若臥具表裏若地敷若取繩索毳紵放在
露地不收便去突吉羅若敷僧臥具在露地不收而
入房坐思惟突吉羅比丘尼波逸提式又摩那沙彌
沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若取僧繩牀木牀
踞牀若几臥具坐褥在露地自敷若教人敷去時應
語舊住人若摩摩帝經營人言守護此物付授汝若
無人者收著屏處而去若無屏處可安自知此處必

無亾失不畏壞若以麤者覆好者上而去若卽去卽
時還若暴風疾雨疾得還若中雨中行若少雨徐行
得還者若次第作如是方便去無犯若爲力勢所縛
若命難若梵行難不作次第而去不犯若二人共一
繩牀坐下座應收諸餘空木牀繩牀踞牀若几浴牀
若臥具表裏若地敷繩索毳紵敷在露地若收而去
若在露地敷僧坐具收攝已入房思惟無犯無犯者
最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏十四

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有客比丘語
舊住比丘我在邊僧房中敷臥具宿後異時不語舊

比丘便去僧臥具爛壞蟲嚙色變時舊住比丘於小食大食時夜說法時說戒時不見客比丘舊住比丘作是念何以不見客比丘耶將不命過或能遠去或能反戒作白衣或能被賊或爲惡獸所食或爲水所漂彼卽往到房見眾僧坐具爛壞蟲嚙色變見已嫌彼客比丘所爲云何客比丘語我在邊房敷眾僧臥具宿不語我而去使眾僧坐具爛壞蟲嚙色變爾時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者譏嫌客比丘云何客比丘語舊比丘在邊房敷眾僧臥具宿不語而去使眾僧臥具爛壞蟲嚙色變諸

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諸比丘僧呵責客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在邊房敷眾僧臥具宿去而不語舊比丘使眾僧敷具爛壞色變世尊以無數方便呵責客比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘於僧房中敷僧臥具若自敷若教人敷若坐若臥去時不自舉不教人舉波逸提比丘義如上說眾僧物者如上說臥具繩牀木牀臥褥坐具枕地

敷下至臥氈彼比丘僧房中若敷衆僧臥具若自敷若教人敷若坐若臥去時不自舉不教人舉是中若有舊住比丘有經營人若摩摩帝當語言與我掌護牢舉於中若無人付授不畏失當移牀離壁高支牀脚持枕褥臥具置裏以餘臥具覆上而去若恐壞敗當取臥具氈褥枕舉置衣架上豎牀而去彼比丘當如是作而去若比丘不作如是而去若出界外波逸提一脚在界外一脚在界內還悔而不去一切突吉羅若期去而不去突吉羅若即還不久二宿在界外至第三宿明相未出若自往到房中若遣使往若語

摩摩帝若知事人語言汝掌護此物作摩摩帝若比丘出在外二宿至第三宿明相未出自往至房中不遣使語言汝掌護此物者波逸提比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若敷衆僧臥具若自敷若教人敷若坐若臥若彼去時是中有舊住人若摩摩帝若知事人語言汝守護是物於中作摩摩帝若無人付授應量宜不壞敗當舉牀離壁持臥具枕褥舉著牀上重覆而去若畏壞敗當舉臥具著衣架上豎牀而去作如是而去者無犯若房舍壞崩落火燒若毒蛇在內盜賊虎狼師子強

力勢者所執若被繫若命難若梵行難若時還不久
若二宿界外第二宿明相未出當自去若遣使語彼
舊住人汝掌護此物作摩摩帝若水道留難若道路
有賊虎狼師子若大水漲爲力勢所持若被繫若命
難若梵行難二夜在界外第二宿明相出自不得往
不得遣使語人掌護此物與我作摩摩帝無犯無犯
者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏十五

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時六羣比丘及
十七羣比丘在拘薩羅國道路行向餘聚落至無比
丘住處時十七羣比丘語六羣比丘言汝等先去求

止住處六羣比丘語言汝自去我何豫汝事六羣比
丘是十七羣比丘上座十七羣比丘作如是語語六
羣比丘言汝是我等上座上座應先求住處我等後
當求六羣比丘報言汝等去我不求住處時十七羣
比丘卽往求住處自敷臥具止宿時六羣比丘知十
七羣比丘求得宿止處敷臥具竟往語言汝等起當
以大小次第止彼住言我不與汝起六羣問言汝等
今者幾歲耶十七羣報言諸長老實是我上座我等
先已語長老可先求住處然後我等當求住處而今
已住終不能復移時六羣比丘強在座間敷坐具宿

十七羣比丘高聲稱言諸尊莫爾諸尊莫爾時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者譏嫌六羣比丘言云何六羣比丘十七羣比丘先得住處後來強於中間敷臥具而宿耶諸比丘往詣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呵責六羣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六羣比丘十七羣比丘先得住處後來強於中間敷臥具而宿耶爾時世尊以無數方便呵責六羣比丘已告諸比丘此六羣比丘癡人多種有漏處最初犯戒自今已去

與諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘先比丘得住處後來強於中間敷臥具止宿念言若彼人嫌逆者自當去作如是因緣非餘非威儀波逸提如是世尊與比丘結戒時諸比丘不知是先住處非先住處後乃知是先住處或有作波逸提懺者或有畏慎者佛不知者無犯自今已去當如是說戒若比丘知先比丘住處後來強於中間敷臥具止宿念言彼若嫌逆者自當避我去作如是因緣非餘非威儀波逸提比丘義如上說中間者若頭邊若腳邊若兩脇邊臥具者草敷葉敷下至地

敷臥具若比丘知他比丘先得住處後來強於中間
敷臥具止宿隨轉側脇著牀波逸提比丘尼波逸提
式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者先
不知若語已住若先與開門若門寬廣不相妨礙若
有親舊人親舊人教言但於中敷我自當爲語其主
若倒地若病轉側墮上若爲力勢所持若被繫閉若
命難若梵行難無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂
痛惱所纏十六竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時六羣比丘及
十七羣比丘在拘薩羅曠野道中行至小住處時十

七羣比丘語六羣比丘言長老去敷臥具六羣報言
汝自去我何豫汝事六羣比丘是十七羣比丘上座
彼如是言長老是我等上座長老先去敷臥具我等
當次第敷之六羣報言汝但去我不敷十七羣比丘
淨潔自喜入寺裏掃灑房舍令淨敷好臥具於中止
宿時六羣比丘知十七羣入寺掃灑房舍淨潔敷好
臥具已卽往入房語言長老起隨次坐語言我等不
起六羣卽問言汝等今幾歲耶十七羣比丘報言長
老實是我等上座我先已語上座先敷我等後次第
敷今已坐不能起今已逼暮但當盡共宿爾時六羣

比丘強牽瞋不喜驅出房時十七羣比丘高聲言莫爾諸賢莫爾諸賢時比房比丘聞之卽問言汝等何故高聲大喚時十七羣比丘具以此事說之其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣比丘云何瞋不喜強牽十七羣比丘驅出僧房時諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責六羣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六羣比丘瞋不喜強牽十七羣比丘驅出僧房耶世尊以無數方便呵責六羣比丘已告諸比丘此

癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘瞋他比丘不喜僧房舍中若自牽出教他牽出波逸提比丘義如上說僧物者如上若比丘瞋他比丘不喜在僧房舍中若自牽若教人牽隨所牽多少隨出房波逸提若牽多人出多戶多波逸提若牽多人出一戶多波逸提若牽一人出多戶多波逸提若牽一人出一戶一波逸提若持他物出突吉羅若持物擲著戶外突吉羅若閉他著戶外突吉羅比丘尼波逸提式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯

者無恚恨心隨次第出若共宿二夜至三夜遣未受戒人出若破戒若破見破威儀若爲他所舉若爲他所擯若應擯以是因緣故有命難梵行難驅逐如此人等無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

十七竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園諸比丘在重閣上住坐脫腳牀上坐不安庠閣下有比丘止宿閣薄牀脚脫墮下比丘上壞身血出時比丘仰向恚罵云何比丘在重閣上住坐脫腳牀上坐不安庠使牀脚下脫打傷我身至今血出諸比丘聞之其中有少欲知

足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責彼比丘言云何比丘乃在重閣上坐脫腳牀上坐不安庠牀脚下脫打破比丘身使血出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卽集比丘僧呵責彼比丘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比丘在重閣上坐脫腳牀上坐不安庠令牀脚下脫打破比丘身傷血出耶世尊以無數方便呵責彼比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘若房若重閣

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 5

律

四行施卷十二

六

所

上脫脚繩牀木牀若坐若臥波逸提比丘義如上說
舍者僧房若私房重閣者立頭不至上者是脫脚牀
者脚入陛比丘在重閣上坐脫脚牀若坐若臥隨脇
著牀隨轉側波逸提除脫脚牀已若在獨坐牀或一
板牀或浴牀一切突吉羅比丘尼波逸提式叉摩耶
沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若坐旋脚繩
牀直脚繩牀曲脚繩牀無脚牀若牀支大若脫脚牀
安細腰若彼重閣上有板覆若刻木作華覆若重厚
覆若反牀坐若脫牀脚坐無犯無犯者最初未制戒
癡狂心亂痛惱所纏十八竟

爾時世尊在拘睺彌國爾時尊者闍陀比丘起大屋
以蟲水和泥教人和諸長者見嫌責言沙門釋子不
知慙愧無有慈心害衆生命外自稱言我修正法如
今觀之有何正法以蟲水和泥教人和害衆生命爾
時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙
愧者嫌責闍陀言云何起房屋以蟲水和泥教人和
害衆生命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卽集比丘僧呵責闍陀
言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所
不應爲云何闍陀起屋以蟲水和泥教人和耶世尊

律

四行施卷十二

六

所

以無數方便呵責闍陀已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘以蟲水和泥若教人和波逸提如是世尊與比丘結戒爾時諸比丘未知有蟲水無蟲水後乃知有蟲或有波逸提懺悔者或有畏慎者不知無犯自今已去當如是說戒若比丘知水有蟲若自澆泥若草若教人澆者波逸提比丘義如上說若知水有蟲以草若土擲中者波逸提除水已若有蟲酪漿清酪漿若醋若漬麥漿以澆泥若草若教人者波逸提若以土若草著有蟲

清酪漿中醋中水漬麥漿中若教人者波逸提若蟲水有水蟲想波逸提蟲水疑突吉羅無蟲水有蟲水想突吉羅無蟲水疑突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者不知有蟲作無蟲想若蟲大以手觸水令蟲去若漉水灑地若教人灑者一切無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏十九

爾時世尊在拘睢毗國瞿師羅園中爾時尊者闍陀比丘起大房覆有餘草復更重覆故有餘草第三覆猶復有餘草在時彼作是念我不能常從檀越求索

草爲更重覆不止屋便摧破諸居士見嫌其所爲沙
門釋子不知慙愧乞求無厭外自稱言我知正法如
今觀之有何正法作此大舍重覆不止致使摧折崩
破耶檀越雖與受者應知足時諸比丘聞之其中有
少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責闍陀比丘
云何起大房重覆不止而使摧折崩破諸比丘往世
尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊
爾時集比丘僧呵責闍陀比丘言汝所爲非非威儀
非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何闍陀起
大房重覆不止使摧折崩破耶世尊以無數方便呵

責闍陀比丘已告諸比丘闍陀比丘疑人多種有漏
處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至
正法久住欲說戒者當如是說若比丘作大房舍戶
扉窻牖及餘莊飾具指授覆苦齊二三節若過波逸
提比丘義如上說大舍者多用物及餘莊飾者刻鏤
采畫覆者有二種縱覆橫覆彼比丘指授二節覆已
第三節未竟當去至不見不聞處若比丘二節覆已
第三節未竟不去至不見不聞處若第三節竟波逸
提若捨聞處至見處捨見處至聞處一切突吉羅比
丘尼波逸提式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲

犯不犯者指授覆苦二節竟至第三節覆未竟至不見不聞處水陸道斷賊難諸惡獸難水大漲或爲力勢所持若被繫若命難若梵行難指授覆二節至第三節未竟不去至不見不聞處一切無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二竟

爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆五百人俱於中夏安居盡是衆所知識如舍利弗大目犍連尊者大迦葉尊者大迦旃延尊者劫賓那尊者摩訶拘絺羅尊者摩訶朱那尊者阿那律尊者離越尊者阿難尊者難陀尊者般陀如是等五百人俱爾

時大愛道比丘尼差摩比丘尼蓮華色比丘尼提舍瞿曇彌比丘尼波梨遮羅夷比丘尼訴彌比丘尼跋那比丘尼蘇羅比丘尼遮羅夷比丘尼婆遮羅比丘尼尸羅婆遮那比丘尼阿羅婆比丘尼摩羅毗比丘尼朱泥比丘尼婆泥比丘尼如是等五百比丘尼大愛道爲首於舍衛國王園中夏安居爾時大愛道往至世尊所頭面禮足在一面坐坐已白世尊言唯願世尊聽諸比丘與比丘尼教戒說法佛告大愛道瞿曇彌今聽諸比丘與比丘尼教戒與比丘尼說法爾時大愛道頭面禮足而去爾時世尊告阿難曰自今

已去聽隨次差上座大比丘教戒比丘尼爲說法爾
時阿難聞世尊敎卽往般陀比丘所語言長老爲比
丘尼敎戒說法般陀報阿難言我所誦唯一偈耳云
何敎戒比丘尼云何爲說法阿難復重語般陀長老
敎戒比丘尼爲說法般陀復報阿難言我所誦者唯
一偈耳云何敎戒比丘尼爲說法阿難第三語般陀
比丘世尊有敎差上座比丘敎戒比丘尼與說法長
老應敎戒比丘尼與說法時尊者般陀默然受勅時
六羣比丘尼聞尊者般陀比丘當次當來敎授自相
謂言此愚闇般陀唯誦一偈說已當默然更何所說

爾時尊者般陀明日清旦著衣持鉢入舍衛城乞食
已還入僧伽藍中整衣服將一比丘往詣王園中比
丘尼安居所爾時諸比丘尼遙見尊者般陀來各前
往迎有拂拭衣服者有捉鉢敷坐具者有辦淨水洗
足器者爾時尊者般陀卽就座而坐諸比丘尼等前
禮足已在一面坐爾時大愛道白尊者般陀言今正
是時可爲諸比丘尼敎戒說法爾時般陀卽說偈言
入寂者歡喜 見法得安樂 世無患最樂
不害於衆生 世間無欲樂 出離於愛欲
若調伏我慢 是爲第一樂

爾時尊者般陀說此偈已卽入第四禪時六羣比丘
尼各相問調戲言我先有此語般陀比丘癡人唯誦
一偈若來爲我等說已更何所說今者默然果如所
言時諸羅漢比丘尼聞般陀所說皆大歡喜知般陀
有大神力時大愛道復請尊者般陀爲諸比丘尼敎
戒說法爾時般陀比丘卽重說向者偈已入第四禪
默然無言時大愛道復重請尊者般陀爲諸比丘尼
敎戒說法般陀比丘卽復重說向者偈已還入第四
禪默然而止時六羣比丘尼復自相謂言尊者般陀
闇塞唯誦一偈若來爲我等說者一說則已如今默

然果如所言唯有阿羅漢比丘尼知般陀是阿羅漢
有大神力時尊者般陀便作是念我今觀衆人心聞
我向者所說爲歡喜不爾時尊者般陀卽觀諸比丘
尼心或有喜者或有不喜者卽復更念言我今寧可
爲其作悔恨相卽昇虛空或現身說法或隱形而說
法或現半身說法或不現半身而說法或身出烟焰
或不現爾時尊者般陀在空中爲諸比丘尼現此衆
變說法已卽於空中而去爾時六羣比丘遣信語六
羣比丘尼言我等次當與比丘尼敎戒說法時六羣
比丘尼卽白比丘尼僧六羣比丘次當敎授說法爾

時六羣比丘夜過已明日清旦著衣持鉢入舍衛城
乞食乞食已還僧伽藍中更整衣服攝持威儀往詣
王園至比丘尼安居所就座而坐時諸比丘尼禮足
已各就座而坐時六羣比丘教戒比丘尼乃說餘事
不說戒定智慧解脫解脫知見少欲知足出要進業
捨離趣善不處憤鬧十二因緣論但說王者論人民
論軍馬論鬪論大臣論騎乘論婦女論華鬘論酒會
論姪女論牀臥論衣服論美飲食論浴池娛樂論作
親里論別異論思惟俗事論入海論多人如是論中
或笑或舞或鼓脣彈鼓箏或嘯或鼓口作吹貝聲或

作孔雀鳴或作鶴鳴或並走或一脚跛行或干戰六
羣比丘尼見如是事極大歡喜言六羣比丘作如是
教授最是其宜羅漢比丘尼以恭敬心故默然無言
爾時大愛道往世尊所頭面禮足在一面立須臾白
世尊言六羣比丘次教授比丘尼乃說餘事亦不與
說戒論定論乃至不處憤鬧十二因緣論但爲說王
者論乃至思惟俗事入海論乃復戲笑或歌舞乃至
一脚跛行干戰爾時大愛道白世尊說此事已頭面
禮足而去爾時世尊以此因緣集比丘僧知而故問
六羣比丘言汝等審爾如是教誨比丘尼不時六羣

比丘報言實爾世尊世尊爾時呵責六羣比丘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汝等如是敎授比丘尼耶爾時世尊以無數方便呵責六羣比丘已告諸比丘自今已去當衆僧中差敎授比丘尼人白二羯磨當差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽差某甲比丘敎授比丘尼白如是大德僧聽此某甲比丘敎授比丘尼誰諸長老忍僧差某甲比丘敎授比丘尼者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘敎授比丘尼竟僧忍故默然如是持時六羣比丘作是言僧不差

我等敎授比丘尼卽出在界外更互相差敎授比丘尼遣使語六羣比丘尼爲我白尼僧言六羣比丘僧差當來敎戒比丘尼諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣比丘言僧不差汝敎授比丘尼云何在界外更互相差敎戒比丘尼遣使語比丘尼言僧已差我等敎戒比丘尼耶時六羣比丘尼卽爲白比丘尼僧言衆僧已差六羣比丘敎戒比丘尼時大愛道聞此語已往至世尊所頭面禮足在一面立以此因緣具白世尊已頭面禮足而去爾時諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因

緣具曰世尊世尊爾時集比丘僧知而故問六羣比丘言汝等實出界外更互相差教授比丘尼僧不答言實爾世尊世尊以無數方便呵責六羣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僧不差教授比丘尼出界外更互相差教授比丘尼遣使語六羣比丘尼言爲我白尼僧言僧差我等敎戒比丘尼我今當敎授比丘尼世尊呵責已告諸比丘自今已去若有比丘成就十法者然後得敎授比丘尼戒律具足多聞誦二部戒利決斷無疑善能說法族姓出家顏貌端正比丘尼衆見便歡

喜堪任與比丘尼衆說法勸令歡喜不爲佛出家而被法服犯重法若滿二十歲若過二十歲如此等可與比丘尼敎戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘僧不差敎戒比丘尼者波逸提比丘義如上說僧者一說戒一羯磨差者僧中所差白二羯磨敎授者人不可違法何等八百臘比丘尼見初受戒比丘當起迎逆問訊禮拜請令坐此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不應違比丘尼不得罵比丘不得誹謗言破戒破見破威儀如此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不應違比丘尼不

得舉比丘罪言汝所作爾汝所作不爾不得作自言
不得遮他覓罪不得遮他說戒自恣比丘尼不得說
比丘過失比丘得說比丘尼過失如此法應尊重恭
敬讚歎盡形壽不應違已學於學式又摩那從眾僧
求受大戒如此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不應違
若比丘尼犯重法應半月在二部僧中行摩那埤如
此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不應違比丘尼於半
月在二部僧中行摩那埤如此法應尊重恭敬讚歎
盡形壽不應違比丘尼於半月當從眾僧中求索教
授人如此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不應違比丘

尼不應在無比丘處夏安居如此法應尊重恭敬讚
歎盡形壽不應違比丘尼夏安居訖當詣眾僧中求
三事見聞疑自恣如此法應尊重恭敬讚歎盡形壽
不應違於說戒時上座當問比丘尼遣何人來耶若
有即起白僧言比丘尼僧和合禮比丘僧足求索教
或說戒時上座應更問言誰爲教戒比丘尼若有者
應差若教戒比丘尼者多應遣使語比丘尼僧此多
有教戒人汝爲請誰耶若彼尼言我請此人若復報
言我隨僧處分者僧應隨常教授比丘尼者次第差
比丘僧應剋時到比丘尼亦剋時往迎若比丘剋時

不至突吉羅比丘尼至時不迎亦突吉羅若聞教授師來比丘尼當出半由旬迎供給所須辦洗浴具爲作粥種種飯食不作如是供辦者突吉羅若僧不差或非教授日而往與說人不可違法突吉羅若僧不差而往與說法者波逸提若比丘僧病應遣人禮拜問訊若比丘不和合衆不滿足應遣人禮拜問訊若不突吉羅若比丘尼僧病亦應遣人禮拜問訊比丘僧若比丘尼衆不和合衆不滿足者亦當遣人禮拜問訊若不突吉羅比丘尼突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者衆僧差教授比丘尼

說戒時上座問誰遣比丘尼來若有卽應起白僧言比丘尼僧和合禮比丘僧足求教授比丘尼人上座當問言誰應教誨比丘尼耶若有應差教授若教授人多上座應問爲請誰教授耶若比丘尼言我正請某甲僧應隨所言差若比丘尼言一以任僧處分者爾時卽當於常教授人中隨次差往衆僧當剋時而往比丘尼亦當剋時而迎時比丘尼聞教授師來當出半由旬迎安置坐處辦洗浴具辦粥種種飲食若衆僧所差至集會日與說人不違法應次往與說法若衆僧病比丘尼遣信禮拜衆僧衆僧不滿別部不

和合遣信禮拜若比丘尼病若眾不滿不和合亦遣
信禮拜問訊眾僧若水道留難道路險難賊盜虎狼
師子河水暴漲力勢所持若被繫閉命難梵行難不
容遣人禮拜問訊如此等無犯無犯者最初未制戒
癡狂心亂痛惱所纏二十竟

四分律藏卷第十二

音釋

譏嫌

譏居依切諂也嫌胡兼切留也

鏤斲

鏤居縛切大鋸也斲竹角切削也

鎌力

切鏤

掐苦洽切

楸其月切

斫斫之若切斲也

磨

磨昨結切斷也

薄胡

切薄胡切

切

切

麥

炒初瓜切

壅

壅七豔切

羯磨

梵語也此云作法羯居謁

切

切

切

切

全

蒲悶切

毳紵

毳克稅切細毛

嚙

倪結切

嚙

嚙

嚙

直隸鎮江府金壇縣奉

佛

追嚴弟子王彥瀧

彥源

捐資助刻

四分律藏卷十二共一萬零二千七十二字

該銀六兩零三分五厘

切思

故父王懋鎮法名聖冲存日自念四恩未報三

業徒增妄識茫茫無本可據于是恭對本師可

比丘前發心誓願節衣減食時刻大藏書冊尊

經四十卷藉此一介正因冀植多生佛種弟周

塵勞軟掌有志未完痛矣哀哉賁志長往漚等

泣血仰白

三寶密借威靈俾故父王懋鎮公妣虞氏不忌本

願明憶正因托質蓮胎生生見

佛謹疏

求寂子常孚對

宗禎乙亥仲冬月徑山化城寺識

宗禎

宗禎

四分律藏卷第十三

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

初分之十三

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時尊者難陀爲衆
僧所差教授比丘尼教授比丘尼已默然而住爾時
大愛道語言尊者難陀我等欲得聞法願更與我等
說爾時尊者難陀與說法已默然而住大愛道復重
請言我等欲得聞法願與我等說時尊者難陀好音
聲爲說法聽者樂聞遂至日暮時比丘尼出祇桓精
舍往舍衛城城門已閉不得入門便卽依門外城塹

律

四分律卷十三

三

所

中宿晨旦門開在前入城時諸長者見已皆言沙門
釋子無有慙耻無清淨行自稱言我修正法如是有
何正法汝等皆觀此比丘尼竟夜與比丘共宿晝便
放還諸比丘聞衆中有少欲知足行頭陀樂學戒知
慙愧者嫌責言云何難陀與比丘尼說戒乃至日暮
使諸長者嫌責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以此因緣集比
丘僧知而故問尊者難陀汝實與比丘尼教戒至日
暮耶答曰實爾爾時世尊以無數方便阿責難陀言
汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不

應爲云何難陀與比丘尼說法教戒乃至日暮耶呵
責已告諸比丘此難陀癡人多種有漏處最初犯戒
自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲
說戒者當如是說若比丘爲僧差教授比丘尼乃至
日暮者波逸提比丘義如上僧者一教授一羯磨教
授者衆僧中差白二羯磨彼比丘衆僧所差教授比
丘尼應乃至日未暮當還若比丘教授比丘尼乃至
日暮者波逸提除教授若受經若誦經若問若以餘
事乃至日暮突吉羅除比丘尼已若爲餘婦女誦經
若受經若問若以餘事至日暮突吉羅若日暮日暮

想波逸提日暮疑突吉羅日暮不日暮想突吉羅不日暮日暮想突吉羅不日暮疑突吉羅比丘尼突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者教授比丘尼日未暮便休除婦女已若爲餘人教誦經受經若問若以餘事不犯若船濟處說法比丘尼聽共與賈客共行夜說法若至比丘尼寺中說法若說戒日來在衆中請教授人值說法便聽無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二十

竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼比丘尼聞教授師來半由旬迎安處房舍辦粥若飲食牀座具洗

浴處爾時六羣比丘作是念彼諸比丘不差我等教授比丘尼生嫉妬心彼諸比丘教授比丘尼無有真實但爲飲食故教授比丘尼誦經受經若問時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣比丘云何作如是語諸比丘不差我等教授比丘尼便生嫉妬心彼諸比丘教授比丘尼無有真實但爲飲食故教授比丘尼若誦經受經若問諸比丘往世尊所頭面禮足已在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時集比丘僧呵責六羣比丘言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云

何六羣比丘乃作是言彼諸比丘不差我等教授比丘尼便生嫉妬心彼諸比丘教授比丘尼無有真實但爲飲食故教授比丘尼若誦經受經若問世尊以無數方便呵責六羣比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘語諸比丘作如是語比丘爲飲食故教授比丘尼者波逸提比丘義如上彼比丘作是言諸比丘爲飲食故教授比丘尼爲飲食故教授比丘尼突吉羅式又摩那沙逸提不了了者突吉羅比丘尼突吉羅式

彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者其事實爾爲飲食供養故教授比丘尼爲飲食故教授誦經受經若問若戲笑語獨處語夢中語欲說此乃錯說彼無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二十竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時舍衛城中有一乞食比丘威儀具足時有比丘尼見便生善心數請彼比丘比丘不受後於異時祇桓衆僧分衣物此比丘持衣分出祇桓門彼比丘尼方來入祇桓彼比丘念言此比丘尼數數請我而我不受我今寧可持此衣分用請彼彼必不取足以相遺時此比丘語比

丘尼言大妹此衣是我分須者可取時比丘尼輒便受之此比丘嫌責比丘尼數數向人說言彼比丘尼數數請我以鉢中遺餘與我而不取作如是念彼比丘尼數數請我以鉢中遺餘與我而不取我今寧可持此衣分與彼比丘尼彼必不受足以相遺而彼便受之爾時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責彼比丘言云何比丘與比丘尼衣不捨而請他耶諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時集比丘僧呵責彼比丘汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨

順行所不應爲云何比丘與比丘尼衣不捨而請他以無數方便呵責彼比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘與比丘尼衣波逸提如是世尊與比丘結戒其中有比丘畏慎不敢與親里比丘尼衣白佛佛言自今已去聽與親里比丘尼衣若與非親里比丘尼衣者波逸提如是世尊與比丘結戒爾是祇桓中二部僧共分衣物比丘衣分比丘尼得比丘尼衣分比丘得時比丘尼所得衣持來詣僧伽藍中白諸比丘大德持此衣共

貿易耶比丘答言諸妹我曹不得與非親里比丘尼
衣爾時諸比丘白佛佛言自今已去若貿易聽與非
親里比丘尼衣自今已去當如是說戒若比丘與非
親里比丘尼衣除貿易波逸提比丘義如上說非親
里者亦如上說親里者亦如上衣者有十種如上說
貿易者以衣易衣以衣易非衣以非衣易衣鍼買刀
若縷線下至藥草一片若比丘與非親里比丘尼衣
除貿易波逸提比丘尼突吉羅式又摩那沙彌沙彌
尼突吉羅是謂爲犯無犯者與親里衣共相貿易與
塔與佛與僧無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛

惱所纏

二十
四竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有比丘尼欲
作僧伽梨以作衣故來至僧伽藍中語尊者迦留陀
夷大德我持此衣裁欲作僧伽梨願尊者與我作迦
留陀夷報言我不能作問言何故不與我作報言汝
等喜數來相催促故不能作比丘尼報言我不數來
相催隨作竟與我迦留陀夷報言可爾時比丘尼授
衣與之而去迦留陀夷善知作衣法卽與裁之作男
女行姪欲像時比丘尼來至僧伽藍中問迦留陀夷
言大德爲我成衣未耶答言衣已成比丘尼言衣若

成者今可見與時迦留陀夷卽褰衣授與之語言大
妹當知此衣不得妄解披看亦莫示人若白時到當
著此衣在比丘尼僧後行時比丘尼如其教亦不披
衣看復不語人知後於異時白時到卽著此衣在比
丘尼僧後行諸居士見皆譏笑或拍手相向或打木
或嘯或高聲大笑言汝等看此比丘尼所著衣汝等
看此比丘尼所著衣時摩訶波闍波提比丘尼見已
語此比丘尼言大妹速脫褰此衣卽便褰之著肩上
時摩訶波闍波提比丘尼食後還僧伽藍中語彼比
丘尼言取汝向者衣來我欲看之卽持出示之間言

誰與汝作此衣報言是迦留陀夷作語言何不披看
持示同學耶縫割好不牢不時比丘尼以迦留陀夷
所勅事具向說之時比丘尼衆中有少欲知足行頭
陀樂學戒知慙愧者嫌責迦留陀夷云何與比丘尼
乃作如是衣爾時比丘尼白諸比丘諸比丘往白世
尊世尊以此因緣集比丘僧知而故問迦留陀夷言
汝實與比丘尼作如是衣耶答言實爾世尊以無數
方便呵責迦留陀夷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乃與比丘尼作如
是衣耶呵責迦留陀夷已告諸比丘此癡人多種有

漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘與比丘尼作衣者波逸提如是世尊與比丘結戒時諸比丘畏愼不敢與親里比丘尼作衣往白佛佛言自今已去聽比丘與親里比丘尼作衣自今已去當如是說戒若比丘與非親里比丘尼作衣者波逸提比丘義如上說非親里親里者如上衣者有十種亦如上若彼比丘與非親里比丘尼作衣隨刀截多少波逸提隨一縫一鍼亦波逸提若復披看牽挽熨治以手摩捫若捉角頭挽方正安帖若緣若索線若續線一切突

吉羅比丘尼突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者與親里比丘尼作與僧作若爲塔若借著浣染治還主無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

二十
五竟

爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者迦留陀夷顏貌端正偷蘭難陀比丘尼亦復顏貌端正與人有異迦留陀夷有欲意於偷蘭難陀比丘尼偷蘭難陀比丘尼亦有欲意於迦留陀夷爾時迦留陀夷清旦著衣持鉢往至偷蘭難陀所在門外共一處坐時諸居士見已皆共嫌之各自相謂言汝等觀此二

人共坐猶如夫婦亦如鴛鴦爾時諸比丘聞其中有
少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責迦留陀夷
云何與偷蘭難陀比丘尼在門外共一處坐耶爾時
諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具
白世尊世尊以此因緣集比丘僧知而故問迦留陀
夷言汝實與偷蘭難陀比丘尼在門外共一處坐耶
答言實爾爾時世尊以無數方便呵責迦留陀夷言
汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不
應爲云何與偷蘭難陀比丘尼共在門外一處坐耶
呵責迦留陀夷已告諸比丘此癡人多種有漏處長

初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘與比丘尼在屏處
坐者波逸提比丘義如上一處者一是比丘一是比
丘尼屏障處者見屏處聞屏處見屏處者若塵若霧
若烟雲若黑闇不見也聞屏處者乃至不聞常語聲
障者若樹若牆若籬若衣若復以餘物障若比丘獨
在屏處與比丘尼坐者波逸提若盲而不聾聾而不
盲突吉羅立住者突吉羅比丘尼突吉羅式又摩那
沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若比丘有伴
若有智人有二不盲不聾不聾不盲若行過率倒地

律
若病轉倒或爲力勢所持若被繫閉若命難梵行難
無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二十
爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時六羣比丘
與六羣比丘尼在拘薩羅人間遊行諸居士見皆共
嫌之沙門釋子無有慙愧不修梵行外自稱言我修
正法如是有何正法與比丘尼人間遊行若有所欲
便下道諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒
知慙愧者嫌責六羣比丘言云何與六羣比丘尼共
人間遊行耶諸比丘往至世尊所頭面禮足在一面
坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵

責六羣比丘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六羣比丘與六羣比丘尼
共在人間遊行耶世尊以無數方便呵責六羣比丘
已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已
去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者
當如是說若比丘與比丘尼共行從一村乃至一村
間者波逸提如是世尊與比丘結戒時諸比丘不先
與比丘尼共期牽道路相遇畏慎不敢共行佛言若
不期無犯自今已去應如是說戒若比丘與比丘尼
共期同一道行乃至一村間波逸提如是世尊與比

丘結戒爾時衆多比丘從舍衛國欲至毗舍離時衆多比丘尼亦從舍衛國欲至毗舍離諸比丘尼問比丘言大德欲何所至耶諸比丘報言我欲至毗舍離比丘尼言大德我亦欲往諸比丘報言大妹若欲往者當在前我等在後若我等在前大妹在後何以故世尊制戒不得與比丘尼同道行諸比丘尼言大德是我等上尊應在前我等在後時諸比丘尼在後爲賊所劫失衣鉢諸比丘以此事具白世尊世尊言自今已去若與估客行若疑畏怖無犯自今已去當如是說戒若比丘與比丘尼同期一道行從一村乃至

一村除異時波逸提異時者與估客行若疑畏怖時是謂異時比丘義如上期者言共去至某村某城某國土有疑處者疑有賊劫盜恐怖者有賊劫盜道者村間有分齊行處是若比丘與比丘尼期同一道行乃至村間分齊處隨衆多界多少一一波逸提非村若空處行乃至十里波逸提若減一村若減十里突吉羅若多村間同一界行突吉羅方便欲去其期莊嚴一切突吉羅比丘尼突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者不共期大伴行疑恐怖處若往彼得安隱若爲力勢者所持若被繫若命難

梵行難無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所
纏二十
七竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時六羣比丘與
六羣比丘尼共乘船上水下水時諸居士見皆共嫌
之自相謂言沙門釋子不知慙愧不修梵行外自稱
言我修正法如是有正法與比丘尼共乘船上水
下水若有所欲時便住船岸邊隨意爾時諸比丘聞
其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六
羣比丘云何與六羣比丘尼共乘船上水下水諸比
丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世

尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六羣比丘汝所爲
非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云
何與六羣比丘尼共乘船上水下水世尊呵責已告
諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與
比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如
是說若比丘與比丘尼共乘船上水下水者波逸提
如是世尊與比丘結戒爾時諸比丘不期而畏愼佛
言不期無犯自今已去當如是說戒若比丘與比丘
尼共期同二船上水下水者波逸提如是世尊與比
丘結戒爾時有衆多比丘欲渡恒水從此岸至彼岸

爾時衆多比丘尼亦欲渡恒水從此岸至彼岸諸比丘尼往問言大德欲何所至耶比丘報言我等欲渡恒水比丘尼言可得共伴渡不諸比丘報言諸妹在前我等在後若不爾者諸妹在後我等在前何以故世尊制戒不得與比丘尼同一船渡水是故不得比丘尼白言大德是我等所尊則應在前我等在後爾時夏月天大暴雨江水汎漲船到彼岸未還之間日已暮諸比丘尼卽在彼岸邊宿夜遇惡賊劫奪爾時諸比丘往白佛佛言直渡至彼岸者無犯自今已去當如是結戒若比丘與比丘尼共期同乘一船上水

下水除直渡者波逸提比丘義如上其期亦如上船者如上所說若比丘與比丘尼共期同一船上水下水除直渡若入船裏波逸提若一脚在船上一脚在地若方便欲入而不入若共期莊嚴一切突吉羅比丘尼突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者不共期若直渡彼岸若入船船師失濟上水下水若往彼岸得安隱或爲力勢者所持或被繫或命難梵行難無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

二十竟

爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時舍衛城中

有一居士請舍利弗目連與飯食彼卽於夜辦具種種美食明日露地敷好坐具已白時到爾時偷蘭難陀比丘尼先是居士家比丘尼時偷蘭難陀明旦著衣持鉢詣彼居士家見居士在露地敷衆多好坐具已卽問居士言敷此衆多坐具欲請諸比丘耶答言欲請比丘尼卽問吉請何等比丘耶報言我請舍利弗目連比丘尼語言居士所請者盡是下賤人若先語我者我當爲居士請龍中之龍居士問言何者是龍中之龍比丘尼答言尊者提婆達三閼陀羅達騫駄羅達婆瞿婆離迦留羅提舍是言語之頃舍利弗

目連已至比丘尼見已語居士言龍中之龍已至居士卽語比丘尼言汝向者言下賤人今云何言龍中之龍耶自今已去勿復來往我家爾時居士白舍利弗目連坐卽就座而坐時居士出種種甘美飲食供養食已除去食器頭面禮足更取小牀在一面坐白言我欲得聞法時舍利弗目連爲說種種微妙法勸令歡喜與說法已從座而去還至僧伽藍中往世尊所頭面禮足在一面坐世尊知而故問舍利弗目連言汝等今日受請食爲得充足不耶舍利弗目連白佛言食雖充足我於居士家亦是下賤亦是龍中之

龍佛問言何故爾耶爾時舍利弗目連以此因緣具
白世尊言是提婆達提婆達部黨比丘尼爲作勸化
供養彼受飲食爾時世尊以此因緣集比丘僧知而
故問提婆達部黨比丘言汝等實遣比丘尼往歎譽
勸化檀越得食不對曰實爾世尊以無數方便呵責
提婆達部黨比丘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汝等遣比丘尼勸化
檀越受彼食耶呵責提婆達部黨比丘已告諸比丘
言此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘
結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說

若比丘遣比丘尼勸化得食者波逸提如是世尊與
比丘結戒爾時諸比丘不知有勸化無勸化後乃知
或有作波逸提懺者或有疑者先不知無犯自今已
去當如是說戒若比丘知比丘尼教化得食者波逸
提如是世尊與比丘結戒爾時羅閱城中有大長者
是梨師達親友知識彼作是言若大德梨師達來至
羅閱城者我等當爲梨師達初至故供養衆僧長者
家比丘尼聞此語默然在懷於異時尊者梨師達來
入羅閱城爾時比丘尼聞尊者梨師達來入城便往
語長者言欲知不梨師達已來入羅閱城長者卽遣

信至僧伽藍中請之明日清旦願尊屈意并及眾僧
受我食爾時長者卽其夜辦具種種甘美飲食清旦
往白時到爾時諸比丘著衣持鉢往詣長者家就座
而坐時長者往詣眾師達所語言正爲尊者故飯食
眾僧時眾師達問長者言云何知我來至此也長者
報言家所供養比丘尼見語眾師達語長者言若實
爾者我不應食此食長者報言我亦不從此比丘尼
語設此食我先有誓願若眾師達來者我設飯食供
養眾僧眾師達復語長者言雖有此語我亦不應食
此食時眾師達卽止不食爾時諸比丘具白世尊世

尊告言若檀越先意者無犯自今已去當如是說戒
若比丘知比丘尼讚歎教化因緣得食食除檀越先
有意者波逸提比丘義如上教化者阿練若乞食人
著糞掃衣作餘食法不食一坐食一搏食塚間露地
坐樹下坐常坐隨坐持三衣讚偈多聞法師持律坐
禪也食者從旦至中得食彼比丘知比丘尼教化得
食食咽波逸提除此飯食已教化得餘觀體衣燈
油塗脚油一切突吉羅知教化教化想波逸提教化
疑突吉羅不教化教化想突吉羅不教化疑突吉羅
比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂

犯不犯者若不知若檀越先意若教化無教化想若
比丘尼自作若檀越令比丘尼經營若不故教化而
乞食與無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所

纏二十
九竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時毗舍離嫁女與
舍衛國人後與姑共諍還詣本國爾時阿那律從舍
衛國欲至毗舍離國時彼婦女問尊者阿那律言尊
者欲至何處耶答言我欲至毗舍離婦女卽言可見
將去不答言可爾爾時尊者阿那律便與此婦女同
一道行爾時婦女夫主先行不在後日還家不見其

婦卽問母言我婦爲所在耶其母報言與我鬪競便
逃走去不知所在爾時夫主速疾往逐之於道路得
婦將詣阿那律所語言何故將我婦逃走耶時阿那
律答言止止莫作此語我等不爾長者語言云何言
不爾汝今現與同道行其婦語夫主言我與此尊者
行如兄弟相逐無他過惡夫主報言此人今日將汝
逃走豈可不作此言耶爾時其人卽打阿那律幾斷
命根爾時尊者阿那律卽下道在一靜處結跏趺坐
直身正意繫念在前入火光三昧時長者見已便生
善心長者念言若此阿那律從三昧起者我當禮拜

懺悔時尊者阿那律從三昧覺已長者即便懺悔唯願大德受我懺悔阿那律受其懺悔爾時長者禮足已在一面坐爾時阿那律爲長者說種種微妙法令發歡喜心與說法已卽從坐起而去爾時阿那律食已往到僧伽藍中以此因緣具向諸比丘說爾時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責阿那律云何阿那律獨與婦女共一道行爾時諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時卽集比丘僧知而故問阿那律言汝實共婦女同一道行耶答言實爾爾時世尊以無

數方便呵責阿那律言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲汝今云何與婦人共同一道行耶爾時世尊以無數方便呵責阿那律已告諸比丘此阿那律多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘與婦女同一道行乃至村間波逸提如是世尊與比丘結戒時諸比丘不共期道路相遇有畏慎不敢共行佛言不期不犯自今已去當如是說戒若比丘與婦女共期同一道行乃至村間波逸提比丘義如上婦女者如上說共期者亦如上說道

者亦如上說若比丘與婦女共期同一道行乃至村間隨衆多界分齊一一波逸提若無村若空寂處行十里波逸提若減一村減十里突吉羅若村裏一界共行者突吉羅若方便欲行而不行若共期莊嚴而不去一切突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者先不共期事須往彼得安隱若爲力勢所持若被繫閉若命難若梵行難無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏三十爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時拘薩羅國有無住處村有居士爲比丘作住處常供給飲食若在

此住者當聽一食爾時有六羣比丘欲往拘薩羅國無住處村至彼住處經一宿得美好飲食故復住第二宿復得美好飲食彼六羣比丘作如是念言我所以遊行者正爲食耳今者已得彼於此住處數數食者時諸居士皆共譏嫌此沙門釋子無有厭足不知慙愧外自稱言我知正法如是有何正法於此住處數數受食正似我曹常爲此法門釋子供給飲食我本爲周給一宿住者耳爾時諸比丘聞已其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣比丘言云何六羣比丘於此住處數數受食爾時諸比丘往

世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責六羣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於此住處數數受食爾時世尊以無數方便呵責六羣比丘已告諸比丘言此六羣比丘癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘一處住食應受一食若過一食者波逸提如是世尊與比丘結戒爾時舍利弗在拘薩羅國遊行詣此無住處村住一宿明日清旦得好食舍利弗於彼得病念言世尊

制戒比丘一宿處應一食若過者波逸提卽扶病而去病遂增劇爾時比丘往白佛佛言自今已去聽病比丘過受食自今已去當如是說戒若施一食處無病比丘應一食若過受者波逸提比丘義如上住處者在中一宿食者乃至時食病者離彼村增劇者是若無病比丘於彼一宿處過受食咽咽波逸提除食已更受餘襯身衣燈油塗脚油盡突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者一宿受食病過受食若諸居士請大德住我當與食我等爲沙門釋子故設此宿處供給飲食若不得

沙門釋子亦當與餘人耳若檀越次第請食若見若女若妹及見婦次第請食無犯或今日受此人食或明日乃受彼人食或水瀑漲道路急難若有賊盜虎狼師子或爲力勢者所持或被繫閉或命難梵行難過食者無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所

纏三十一

四分律藏卷第十三

音釋

突吉羅

梵語也此云惡作突訖沒切

數數

並所角切頻也 鉞與鉞同 爨切齊

必益切 熨於物切

估論價也

分齊

分扶問切齊在詣切分齊限量也

劇

奇逆切甚也

直隸鎮江府金壇縣奉

佛追嚴弟子王彥灝捐資助刻

該銀四兩零五分七厘共八千一百十五字

故父王懋鑲法名聖冲存日自念四思未報三

業徒增發識茫茫無本可據于是恭對本師可

比丘前發心誓願節衣減食助刻大藏書冊尊

經四十卷藉此一介正因冀植多生佛種弟因

塵勞鞅掌有志未完痛矣哀哉賣志長往漑等

泣血仰白

三寶密借威靈俾故父王懋鑲入毗盧氏不忘本

佛謹疏 憶正因托質蓮胎生生見 求寂子常孚對

衆禪乙亥仲冬月徑山化城寺識

四分律藏卷第十四

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

初分之十四

爾時世尊在羅閱祇迦蘭陀竹園中世尊從羅閱城
出遊行人間與大比丘衆千二百五十人俱爾時國
界田殖不收米穀踊貴乞食難得人皆飢色時有五
百乞人隨逐世尊後時有婆羅門名曰沙菟有五百
乘車載滿飲食經冬涉夏隨逐世尊後伺候空缺無
食之日便欲設供爾時世尊從摩竭國界漸漸教化
至阿那頻頭國界彼國人民競與供具飯佛及比丘

僧無有空日時婆羅門終日伺候無有空缺不得設
供卽便往阿難所語阿難言我沙菟有五百乘車載
滿飲食經冬涉夏隨逐世尊伺候空缺無食之日便
欲設供然我今者不得次供我等處俗多諸難故屬
官使役至於斷事之日當應往赴兼復料理家業復
供官財穀公私驅馳初無停息唯願尊者爲我白佛
佛若有教我當奉行若佛及僧不得次食者我當以
此五百乘車飲食布在道中令佛及僧蹈而過者
則爲受我供養已阿難報言且小住我正爾當爲白
佛時阿難往世尊所頭面禮足已在一面立以此因

緣白世尊言沙菟婆羅門來至我所作是說有五百
乘車載滿飲食經冬涉夏隨逐世尊伺候空缺無食
之日便欲設供然我今日不得次供我等處俗多諸
難故屬官使役至於斷事之日當復往赴兼復料理
家業公私無停唯願尊者爲我白佛佛若有教我當
奉行若不得次供者我當以此五百乘車飲食布在
道中令佛及僧蹈上而去者則爲受我供養我向
者報言可小住正爾當爲白佛是故啓尊爾時世尊
告阿難汝可往語婆羅門明旦以此飲食具用作粥
與諸比丘使食後當受時食爾時阿難受佛教卽往

婆羅門所語婆羅門言汝可以此飲食具用作粥與諸比丘使食後當受時食時婆羅門觀諸供養之者皆無有餅卽其夜供辦種種美味酥油胡麻子乳淨水薑椒草鉢作種種粥及餅夜過已以此粥供養佛及比丘僧然諸比丘不敢受語婆羅門言世尊未聽比丘受酥油乃至三種藥作種種粥爾時諸比丘以此因緣具白世尊世尊爾時告諸比丘自今已去聽諸比丘受酥油乃至三種藥作種種粥食之食粥有五事善除飢除渴消宿食大小便調適除風患食粥者有此五善事時婆羅門復行餅比丘不敢受語婆

羅門言世尊未聽比丘受餅卽往白佛佛言自今已去聽諸比丘受餅食時阿那頻頭國諸居士聞世尊聽諸比丘食粥及餅皆大歡喜自相謂言我等快得作福供養已復有一少信大臣見佛及僧大得供養如是言此非是少福田者於穀貴中佛及比丘僧致如是供養我今寧可辦具種種肥美飲食人別一器肉爾時卽遣人至僧伽藍中白言大德僧願受我明日請食卽其夜嚴辦種種肥美飲食明日清旦往白時到爾時世尊自住僧伽藍中遣人請食時阿那頻頭諸居士先聞佛聽諸比丘食粥卽其夜辦具種種

粥如上明日送至僧伽藍中與諸比丘諸比丘先已受他請食復食此種種濃粥然後往彼大臣家食爾時少信大臣與諸比丘僧種種飲食諸比丘言止止檀越稍稍著大臣語比丘僧言我故爲比丘僧辦具肥美飲食人別一器肉莫以我信心薄少故而不飽食諸大德但食我有信心耳諸比丘報言不爲此故不食也城中人民聞佛聽諸比丘食粥及餅卽於其夜辦具種種酥油胡麻子乳淨水薑椒草鉢作粥明日送至僧伽藍中與諸比丘我等先食彼粥故今者不能復多食耳莫見恠也時少信大臣卽便嫌之言

我故爲衆僧作此種種好食人別一器肉者欲使衆僧盡食云何先食濃粥已方受我食時大臣瞋恨卽便留種種餅肉美味唯施設羹及飯往世尊所頭面禮足在一面坐坐已白佛言向者所設供養衆僧者福多耶罪多耶佛告大臣汝所設供養者得福極多乃是生天之因諸比丘乃至受汝一搏食者其福無量

爾時世尊漸與說法布施持戒生天之法呵欲過惡及上有漏稱讚出離增益解脫爲說此法已卽於坐上諸塵垢盡得法眼淨見法得法修於正法得增上

果白佛言自今已去歸依佛法僧聽爲優婆塞盡形
壽不殺生乃至不飲酒爾時世尊食後以此因緣集
比丘僧知而故問諸比丘言汝等清旦食他濃粥已
然後受大臣請耶答言實爾爾時世尊以無數方便
呵責諸比丘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汝等愚癡人先食彼濃粥
然後受請耶不得先受請已食稠粥稠粥者以草畫
之不合不得食若食者當如法治爾時世尊從阿那
頻頭國人間遊行與千二百五十比丘俱爾時國界
米穀勇貴乞食難得人皆飢色然有五百乞人常隨

逐世尊後爾時世尊於摩竭提國漸漸遊行還羅閱
城時佛及衆僧多得供養時羅閱城中有一少信樂
師見佛及比丘僧大得供養作是念言此非是少福
田者於此穀貴中佛及比丘僧大得供養我今寧可
以一年所出之物供辦種種肥美飲食人別肉一器
施佛及僧耶於是卽自往僧伽藍中白諸比丘言明
日清旦受我請食供養卽夜辦具種種好食已明日
清旦往白時到爾時羅閱城中節會日諸居士競持
飯麴乾餅魚及肉往詣僧伽藍中施諸比丘時諸比
丘得而食已然後受請爾時樂師手自斟酌種種飲

食諸比丘言止止居士莫多著食彼樂師言我一年
已來所出衆物故爲比丘僧辦種種肥美飲食人別
肉一器莫以我少信故恐生不信而不多食願但食
我有信樂耳爾時諸比丘答此樂師言我不以此事
故不食以向先受王舍城諸人食是故今者食少耳
更無餘心莫見怪也爾時少信樂師聞此語已卽生
譏嫌言云何我一歲之中所出物故爲衆僧辦具種
種肥美飲食人別肉一器云何諸比丘先受他飯麴
乾餅魚及肉然後乃受我食樂師瞋恨卽便留種種
肥美飲食止與羹飯而已往詣世尊所頭面禮足在

一面坐坐已問佛言我向者所設飲食福多耶罪多
耶佛告言汝今所施食者生天之因諸比丘乃至食
一搏其福無量何況今者施設如是此福不可量也
爾時世尊爲說妙法布施持戒生天之因呵欲過惡
及上有漏爾時樂師聞此語已卽於座上諸塵垢盡
得法眼淨見法得法修於正法得增上果卽白佛言
自今已去願聽爲優婆塞盡形壽不殺生乃至不飲
酒

爾時世尊以此因緣集比丘僧知而故問諸比丘汝
等審先受他請食五種食然後受此請食耶答曰實

爾爾時世尊以無數方便呵責諸比丘言汝所爲非
非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何
癡人先受他五種食已然後受他請耶世尊以無數
方便呵責諸比丘已告諸比丘不應先受他請食五
種食已然後受他請自今已去與比丘結戒集十句
義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘展轉
食者波逸提如是世尊與比丘結戒時諸病比丘所
請食處無有隨病食隨病藥若有隨病美食及藥異
慎不敢食恐犯展轉食爾時諸比丘以此事往白佛
佛告言自今已去聽病比丘展轉食自今已去當如

是說戒若比丘展轉食除異時波逸提異時者病時
也如是世尊與比丘結戒爾時有一居士請佛及比
丘僧欲設飲食供養復有一居士亦請佛及比丘僧
欲設飲食及衣供養卽往僧伽藍中語諸比丘言我
欲請佛及比丘僧供養飲食比丘報言我等先已受
請居士白言大德我欲施好飲食及衣唯願衆僧受
我請爾時諸比丘畏慎往白世尊世尊告言自今已
去聽諸比丘布施衣時聽展轉食自今已去當如是
說戒若比丘展轉食除餘時波逸提餘時者病時施
衣時是謂餘時比丘義如上展轉食者請也請有二

種若僧次請別請也食者飯麩乾餅魚及肉病者不能一坐食好食令足施衣者目恣竟無迦絺那衣一月有迦絺那衣五月若復有餘時食及衣若今日得多請食應自受一請餘者當施與人如是施與言長老我應往彼今布施汝若比丘不捨前請受後請食咽咽波逸提不捨後請受前請食者咽咽突吉羅比丘尼突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼亦突吉羅是謂爲犯不犯者病時施衣時若一日之中有多請者自受一請餘者當施與人若請與非食或食不足或無請食者或食已更得食或一處有前食後食無犯無

犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

三十二竟

爾時佛在羅閱祇耆闍崛山中爾時提婆達多教人害佛復教阿闍世正殺父惡名流布利養斷絕時與五比丘俱家家乞食三聞陀羅達多騫駄達婆拘波離迦留羅提舍爾時諸比丘聞提婆達多教人害佛復教阿闍世王殺父惡名流布利養斷絕與五比丘俱家家乞食爾時諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧知而故問提婆達多言汝審與五比丘家家乞食耶對曰實爾世尊世尊爾時以無數方便呵責提

婆達多言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨
順行所不應爲云何提婆達多與五比丘家家乞食
耶提婆達多我以無數方便利益慈愍諸白衣家云
何提婆達多癡人與五人家乞食耶爾時世尊以
無數方便呵責提婆達多已告諸比丘言此提婆達
多癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結
戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若
比丘別衆食者波逸提如是世尊與諸比丘結戒時
諸病比丘有請食處不得隨病食及藥有美好隨病
食及藥畏慎不敢受恐犯別衆食世尊告諸比丘自

今已去聽病比丘受別衆食自今已去當如是說戒
若比丘別衆食除餘時波逸提餘時者病時如是世
尊與比丘結戒時諸比丘自恣已迦提月中作衣時
諸優婆塞作是念言此諸比丘自恣已於迦提月中
作衣我今宜與衆僧作食何以故恐比丘不能得食
疲苦彼來至僧伽藍中白諸比丘言願諸尊明日受
我等請食諸比丘報言但請三人食我等不得別衆
食彼優婆塞白諸比丘言我等諸人各有此念諸尊
自恣竟於迦提月中作衣恐諸比丘不得食疲苦是
故今日請衆僧欲飯食諸比丘復語言但請三人我

等不應別衆食爾時諸比丘往白佛佛告言自今已
去聽作衣時受別衆食自今已去當如是說戒若比
丘別衆食除餘時波逸提餘時者病時作衣時是謂
餘時如是世尊與諸比丘結戒爾時有居士欲施食
及衣來至僧伽藍中白諸比丘言我欲施食願衆僧
受我明日食諸比丘報言但請三人與食我等不得
別衆食居士言大德我欲施食及衣願受我請彼比
丘言但請三人我等不得別衆食爾時諸比丘往白
佛佛告言自今已去聽諸比丘受施衣時別衆食自
今已去當如是說戒若比丘別衆食除餘時波逸提

餘時者病時作衣時施衣時如是世尊與比丘結戒
爾時衆多比丘與諸居士往詣拘薩羅國共同道行
乞食時到語諸居士我欲詣村乞食少見留待還當
共俱諸居士報言但逐我去當相與飲食諸比丘報
言但與三人我等不得別衆食諸居士白言大德此
道險難有疑恐怖但來我當供給飲食莫在後來汝
曹人少諸比丘言但與三人我等不得別衆食時諸
比丘卽入村乞食伴便前進比丘在後不及爲賊所
劫奪衣服諸比丘以此因緣具白世尊世尊爾時告
諸比丘自今已去若險道中行聽比丘別衆受食自

今已去當如是說戒若比丘別衆食除餘時波逸提
餘時者病時作衣時施衣時道行時如是世尊與諸
比丘結戒爾時有衆多比丘與諸居士乘船順流而
去乞食時到語居士言小住船我等欲入村乞食還
當共俱諸居士言但去我當供給飲食比丘報言但
與三人我等不得別衆食諸居士言此岸上多有賊
盜有疑恐怖處汝伴少莫在後爲賊劫奪但去我當
供給飲食諸比丘報言但與三人我等不得別衆食
諸比丘卽上岸乞食船伴前去諸比丘後來悉爲賊
所劫奪衣服時諸比丘以此因緣具白世尊世尊告

言自今已去聽乘船時別衆食自今已去當如是說
戒若比丘別衆食除餘時波逸提餘時者病時作衣
時施衣時道路行時乘船時如是世尊與諸比丘結
戒爾時衆多比丘從拘薩羅國遊行詣一小村諸居
士念言衆僧多而村落少我等寧可與衆僧作食耶
勿令衆僧疲苦卽來至僧伽藍中白諸比丘言大德
受我明日食比丘報言但請三人我等不得別衆食
諸居士言我等作是念衆僧旣多村落又少恐不得
飯食令衆僧疲苦耳比丘報言但請二人我等不得
別衆食爾時諸比丘往白世尊世尊告言自今已去

聽諸比丘大衆集時別衆食自今已去當如是說戒
若比丘別衆食除餘時波逸提餘時者病時作衣時
施衣時道行時乘船時大衆集時如是世尊與比丘
結戒爾時瓶沙王姊子名曰迦羅爲諸沙門施食欲
於外道異學中出家卽往至瓶沙王所自言我已爲
諸沙門設食已今欲出家王問言欲於何處出家答
言欲於尼捷子中出家王復問言竟與我曹沙門設
飯食不迦羅報言大王何者是沙門耶王告言沙門
釋子是也迦羅報言我竟不與設食王告言汝今往
與沙門釋子設食卽往請僧伽藍中白諸比丘言我

今欲飯比丘僧願受我請諸比丘報言但與三人我
等不應別衆食時迦羅語諸比丘我爲諸沙門設食
欲於外道中出家卽往瓶沙王所自言我已爲諸沙
門設食已今欲出家王問我言於何處出家我答言
欲於尼捷子中出家王復問我言與我曹沙門設食
未時我報言大王何者是沙門耶王告我言沙門釋
子是時我報王言我未與沙門釋子設食王告我言
汝今到彼與沙門釋子設食然後聽行以此事故來
請僧伽藍中請諸大德大德願受我請爾時諸比丘
聞是語已往白世尊佛告諸比丘自今已去聽沙門

施食時得別衆食自今已去當如是說戒若比丘別衆食除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時道行時乘船時大衆集時沙門施食時此是時比丘義如上說別衆食者若四人若過四人食者飯麩乾餅魚及肉病者下至脚跟躄作衣時者自恣竟無迦絺那衣一月有迦絺那衣五月乃至衣上作馬齒一縫衣施者自恣竟無迦絺那衣一月有迦絺那衣五月及餘所施食及衣道行者下至半由旬內有來者有去者乘船行者下至半由旬內乘船上下大衆集者食足四人長一人爲患五人十人乃至百人長一人

爲患沙門施食者在此沙門釋子外諸出家者及從外道出家者是若比丘無別衆食因緣彼比丘卽當起白言我於此別衆食中無因緣欲求佛出佛言聽出若餘人無因緣亦聽使出若二人三人隨意食若四人若過四人應分作二部更互入食若比丘有別衆食因緣欲入尋卽當起白言我有別衆食因緣欲求入佛言當聽隨上座次入若比丘別衆食者咽咽波逸提若有因緣不說者突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者病時作衣時施衣時道路行時乘船時大衆集時沙門施

食時若三人四人更互食若有因緣去無犯無犯者
最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏三十

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一女人名伽
若那先住大村來至鬱禪國中與人作婦經歷數月
遂便有身卽還父母家有諸比丘來至其家乞食者
身自持食若果施諸比丘後於異時其夫遣使呼婦
還家其婦出報使言小留住我今方欲辦具飲食莊
嚴衣服然後共往時有諸比丘來至其家乞食時女
兄之卽復以所辦飲食盡施與比丘白言大德可食
是食爾時諸比丘盡取食之無有遺餘其婦在後方

更莊嚴未還之間其夫已更取婦遣使語其婦言我
今已更取婦欲來不來便隨卿意伽若那父聞之往
至僧伽藍中諸比丘見已語言汝女伽若那篤信好
喜布施其婦報言如尊者言實有篤信但爲今日婦
人所不喜者今日得之諸比丘問言何所得耶其父
報言其夫已更取婦爾時波羅柰城門外衆多商賈
車伴共止宿時有一乞食比丘到時著衣持鉢入此
賈客營中乞食爾時彼比丘以次行乞漸漸往至一
信樂商賈主前默然而住商主問言尊今何故在此
比丘報言我乞食卽語言過鉢來時比丘授鉢與賈

客取鉢盛滿美好飯食與時乞食比丘持食出營未
遠復有一乞食比丘來入車營乞食問得食比丘乞
食可得不報言可得復問從誰得耶報言從某甲賈
客所得爾時乞食比丘往至賈客前默然而立賈客
問言何故在此比丘報言我今乞食賈客語言過鉢
來時彼比丘卽授鉢與賈客取鉢盛滿美飲食授與
比丘比丘得已還出車營去營未遠復有一乞食比
丘來詣車營乞食問言乞食可得不答言可得復問
從誰得耶報言從某甲賈客所得如是相告乃至令
他食盡時商主方入波羅柰城更市糴糧食諸伴已

去在後不及道路爲賊所劫諸比丘聞其中有少欲
知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責諸比丘言云何
比丘食他歸婦食商賈客道路食俱令盡無餘諸比
丘至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呵責諸比丘汝所爲非非威
儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何諸比
丘食他歸婦食商賈道路糧令盡無餘爾時世尊以
無數方便呵責彼比丘已告諸比丘此諸比丘癡人
多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十
句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘至

白衣家請比丘與食若餅若麩飯比丘若須二三鉢
應受受二三鉢已還至僧伽藍中分與諸比丘食若
過兩三鉢受還至僧伽藍中不分與諸比丘食者波
逸提如是世尊與諸比丘結戒爾時諸病比丘畏慎
不敢過受食往白佛佛言自今已去聽諸病比丘過
受食自今已去當如是說戒若比丘至白衣家請比
丘與餅麩飯若比丘欲須者當二三鉢受還至僧伽
藍中應分與餘比丘食若比丘無病過兩三鉢受持
還至僧伽藍中不分與餘比丘食者波逸提比丘義
如上說白衣家者有男有女病者不能一處坐食好

食竟若比丘至白衣家請與餅麩食當問其主言爲
是歸婦食爲是商賈道路糧若言歸婦食賈客道路
糧者卽應食已出還僧伽藍中白諸比丘某甲家有
歸婦食有賈客道路糧若欲食者食已應出若欲持
食還者齊二三鉢我今不持食來若持一鉢食來還
至僧伽藍中與諸比丘共分食之當語餘比丘言某
甲家有歸婦食商賈道路糧若有至彼家者卽於彼
食若持食還者應取兩鉢我已持一鉢還若持兩鉢
還應共餘比丘分食之復語諸比丘言某甲家有歸
婦食商賈客道路糧若欲至彼家乞食者可卽彼家

食欲持來者應取一鉢還我今已持兩鉢還若盡持三鉢還到僧伽藍中分與諸比丘共食白餘比丘言今某甲家有歸婦食商賈道路糧若欲至彼家乞食者可卽於彼食若欲持還者慎勿持還我已持三鉢來若比丘無病於彼家過兩三鉢受食還出彼門波逸提若一足在門內一足在門外方便欲去還住者一切突吉羅若不問歸婦食賈客道路糧而取食者突吉羅若持至僧伽藍中不分與餘比丘而獨食者突吉羅若不語餘比丘突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者兩三鉢

受食病者過受食問歸婦商客道路糧還至僧伽藍中分與比丘共食白餘比丘使知村處若彼自送至僧伽藍中得受若復送至比丘尼寺中亦得受無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏四竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊與諸比丘說一食法讚歎一食法爾時諸比丘聞世尊說一食法歎譽一食法諸比丘食法闍尼食若食五種正食若飲漿若服藥便當一食更不食令形體枯燥顏色憔悴爾時世尊知而故問阿難言此諸比丘何故形體枯燥顏色憔悴阿難曰佛言世尊無數方便與

諸比丘說一食法歎譽一食法而諸比丘聞已卽一座上噉佉闍尼食若食五種食若飲漿若服藥便當一食更不食以是故形體枯燥顏色憔悴佛告阿難自今已去聽諸比丘於一座上食飽滿諸比丘聞世尊聽於一座上食乃至飽滿時諸比丘若食佉闍尼若食五種食若飲漿若服藥便令飽足更不復食諸比丘形體枯燥顏色憔悴爾時世尊知而故問阿難言此諸比丘何故形體枯燥顏色憔悴爾時阿難白佛言諸比丘聞世尊聽諸比丘於一座上食乃至飽足若食佉闍尼若食五種食若飲漿若服藥便令飽

足更不復食以是故形體枯燥顏色憔悴爾時世尊告阿難言自今已去聽諸比丘食五種食若飯若麴若乾餅魚及肉令飽足於此五種食中一一食隨所得令飽足時諸病比丘雖得好食飯麴乾餅魚及肉不能一坐食形體枯燥顏色憔悴爾時世尊知而故問阿難言諸病比丘何故形體枯燥顏色憔悴爾時阿難白佛言世尊此病比丘雖得五種食不能一坐食是故形體枯燥顏色憔悴佛告阿難自今已去聽諸病比丘數數食病人無足食法時諸病比丘若得好美食食不能盡與瞻病人瞻病人足食已不敢食

便棄之衆鳥競來爭食鳴喚世尊知而故問阿難言
何故衆鳥鳴喚阿難曰佛言此諸病比丘得好美飯
食食不能盡餘殘與瞻病人瞻病人足食已不敢食
棄之是故衆鳥爭食鳴喚佛告阿難自今已去聽瞻
病者食病人殘食食病人殘食無餘食法爾時諸比
丘清旦受食舉已入村乞食食已還取所舉食與諸
比丘諸比丘足食已不敢食便棄之衆鳥爭食鳴喚
世尊知而故問阿難言此鳥爲何故鳴喚阿難曰佛
言諸比丘清旦受食舉已入村乞食食已還持所舉
食與諸比丘諸比丘足食已不敢食便棄之是故衆

鳥爭食鳴喚佛告阿難自今已去聽取所受食作餘
食法應食作如是餘食法言大德我足食已知是看
是此作餘食法彼比丘應取少許食已語彼比丘言
隨意取食應作如是餘食法食有一長老多知識比
丘入村乞食大得積聚一處共食卽持餘食來至僧
伽藍中與諸比丘諸比丘足食已不敢食遂棄之衆
鳥爭食鳴喚爾時世尊知而故問阿難衆鳥何故鳴
喚阿難曰佛言長老多知識比丘入村乞食大得飲
食積聚一處共食持殘食來還與諸比丘諸比丘足
食已不敢食便棄之衆鳥爭食是故鳴喚佛告阿難

自今已去聽諸比丘從彼持食還當作餘食法而食之當作如是餘食法言大德我足食已知是看是此作餘食法彼應取少許食已當語彼比丘言我止汝取食之彼比丘當作如是餘食法食時舍衛國有一比丘貪餐不知足食不足食不知餘食不餘食得便食之時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責彼比丘云何貪餐不知足食不足食不知餘食不餘食得便食之時諸比丘往至世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時集比丘僧知而故問彼比丘言汝實爾貪餐不知足

食不足食不知餘食不餘食得便食之耶答言實爾佛以無數方便呵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比丘貪餐如是耶世尊呵責已告諸比丘自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘足食竟或時受請不作餘食法而食者波逸提比丘義如上說食者五種食飯麤乾餅魚及肉於五種食中若食一一食若飯若麤若乾餅若魚及肉令飽足有五種足食知是飯知持來知遮知威儀知捨威儀足食已捨威儀不作餘食法得而食之咽咽波逸

提

爾時尊者優波離卽從座起偏露右臂右膝著地合掌白佛言行比丘有幾處應足食佛告優波離有五處應足食云何爲五優波離比丘知行時知飯食知持來知遮知威儀知捨威儀知足食已捨威儀不作殘食法得而食之咽咽波逸提是中優波離比丘知行時知麤乾餅魚及肉知持來知遮知威儀知捨威儀足食已捨威儀不作餘食法得而食之咽咽波逸提是中優波離比丘知行時知麤食知持來知遮知威儀知捨威儀足食已捨威儀不作餘食法得而食威儀知捨威儀足食已捨威儀不作餘食法得而食

之咽咽波逸提是中優波離比丘知行時知乾餅知魚及肉飯知持來知遮知威儀知捨威儀足食已捨威儀不作餘食法得而食之咽咽波逸提是中優波離比丘知行時知乾飯食知持來知遮知威儀知捨威儀足食已捨威儀不作餘食法得而食之咽咽波逸提是中優波離比丘知行時知魚及肉飯麤知持來知遮知威儀知捨威儀足食已捨威儀不作餘食法得而食之咽咽波逸提是中優波離比丘知行時知魚食知持來知遮知威儀知捨威儀足食已捨威儀不作餘食法得而食之咽咽波逸提是中優波離

比丘知行時知肉飯麤乾餅知持來知遮知威儀知捨威儀足食已捨威儀不作餘食法得而食之咽咽波逸提是中優波離比丘知行時知肉食知持來知遮知威儀知捨威儀足食已捨威儀不作餘食法得而食之咽咽波逸提是中優波離比丘知行時知飯麤乾餅魚知持來知威儀知捨威儀足食已捨威儀不作餘食法得而食之咽咽波逸提優波離是爲行比丘五處足食住坐臥亦如是法闍尼食者有根法闍尼食枝葉華果法闍尼食油胡麻黑石蜜磨細末食彼比丘足食已不作餘食法得而食之咽咽波逸

提若足食已爲他作餘食法不成餘食法突吉羅若知他足食已作餘食法不成餘食法突吉羅若比丘自手捉食作餘食法不成餘食法突吉羅若持食置地作餘食法不成餘食法突吉羅若比丘使淨人持食作餘食法不成餘食法突吉羅若比丘淨人前作餘食法突吉羅以不好食覆好食上作餘食法不成餘食法突吉羅若比丘受他餘食法盡持去不成餘食法突吉羅若足食足食想波逸提若足食疑突吉羅若比丘不足食足食想突吉羅不足食疑突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂

爲犯不犯者食作非食想不受作餘食法非食不作
餘食法自取作餘食法若不置地作餘食法乃至手
及處若與他他與已作餘食法若病不作餘食法病
人殘食不作餘食法若已作餘食法無犯無犯者最
初未制戒癡狂心亂痛惱所纏五十三

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時舍衛國中兄弟
二人作比丘一比丘貪餐嗜食不知足食不足食餘
食不餘食得而食之有異比丘語言未曾有如汝今
貪餐嗜食者不知足食不足食餘食不餘食得而食
之時彼比丘聞此語心懷悲恨於異時見彼比丘食

已不作餘食法殷勤請與食彼卽受食之食餐比丘
語言未曾有如汝貪餐如是不知足食不足食不知
餘食不餘食得而食之不知厭足彼比丘報言我雖
食而未足彼比丘語言汝食先已飽足彼比丘問言
知我足食食耶答言知彼比丘問言汝知而故作耶
答言知爾時彼比丘嫌責此比丘如是言云何知他
比丘足食已殷勤請與食欲使他犯戒時諸比丘聞
其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責彼
比丘云何知他足食已殷勤請與食欲使他犯也爾
時彼比丘往至世尊所頭面禮足在一面坐以此因

緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧知而故問彼比丘汝審知他足食已殷勤請與食欲使他犯戒耶答言實爾世尊世尊爾時以無數方便呵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知他足食已殷勤請與食欲使他犯戒耶爾時世尊以無數方便呵責彼比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘知他比丘足食竟殷勤請與食長老食是食以是因緣非餘欲令他犯戒波逸提如是世尊與比

丘結戒爾時諸比丘未知已食未食不知足食不足食後乃知已食已足食或作波逸提懺者或有畏慎者不知者無犯自今已去當如是說戒若比丘知他比丘足食已若受請不作餘食法殷勤請與食長老取是食以是因緣非餘欲使他犯波逸提比丘義如上食者五種亦如上請亦有五種亦如上彼比丘知他比丘足食已不作餘食法殷勤請與食言長老食是彼卽受食之咽咽二俱波逸提若與令食前比丘不食棄之與者突吉羅若比丘與令食前人受而不食舉置與者突吉羅若比丘與令食前人受已轉與

餘人與者突吉羅若比丘不作餘食法與前人作餘食而食之與者突吉羅若與病人食欲令他犯與者突吉羅持病人殘食與他欲令他犯與者突吉羅若作餘食法已與他欲使他犯與者突吉羅足食足食想波逸提足食疑突吉羅不足食足食想突吉羅不足食疑突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若先不知足食不足食想若與令棄而食之若與令舉置而食之若使令遣與人取而食之若未作餘食法與令作餘食法而食之彼不作餘食法食之若持病人餘食與不令他犯

作餘食法與不令他犯不犯者最初未制戒癡

狂心亂痛惱所纏

二十
六竟

爾時佛在羅閱城耆闍崛山中爾時羅閱城中人民節會作衆伎樂時難陀跋難陀二釋子到彼看伎樂難陀跋難陀釋子顏貌端正衆人皆共觀看時有一人語衆人言汝等空看視沙門釋子何不供給飲食供養然後瞻看時衆人卽與飲食時難陀跋難陀二釋子食訖故看伎樂同暮還至耆闍崛山諸比丘見卽問言汝等何故逼暮行時難陀跋難陀以此因緣具向諸比丘說於時日暮迦留陀夷著衣持鉢入羅

閱城乞食天陰闇至一懷妊婦女家乞此婦女持食
出門值天雷電暫見其面時婦女怖稱言鬼鬼卽墮
身迦留陀夷語言大妹我非鬼我是沙門釋子婦女
志言沙門釋子寧自破腹不應夜乞食時迦留陀夷
聞此語已還至僧伽藍中以此因緣向諸比丘說其
中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責難陀
跋難陀釋子及迦留陀夷云何難陀跋難陀迦留陀
夷非時乞食并觀伎樂耶時諸比丘往世尊所頭面
禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣
集諸比丘僧無數方便呵責難陀跋難陀釋子及迦

留陀夷汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應爲云何難陀跋難陀釋子及迦留陀夷非
時乞食并觀伎樂世尊以無數方便呵責難陀跋難
陀釋子及迦留陀夷已告諸比丘自今已去不得觀
伎樂觀伎樂者突吉羅自今已去與比丘結戒集十
句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘非
時受食食者波逸提比丘義如上時者明相出乃至
日中案此時爲法四天下食亦爾非時者從日中乃
至明相未出食者有二種佉闍尼食如上菰闍尼五
種食如上若比丘非時受食食咽咽波逸提若非時

過非時波逸提七日過七日波逸提盡形壽藥無因緣服者突吉羅非時非時想波逸提非時疑突吉羅非時時想突吉羅時非時想突吉羅時疑突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者時有乞食比丘見他作黑石蜜中有罽尼畏慎不敢非時噉佛言聽噉無犯作法應爾時有病比丘服吐下藥比煮粥熟頃日時已過應煮麥令皮不破漉汁飲之無犯若喉中硯出還咽無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏三十竟爾時佛在羅閱城耆闍崛山中爾時尊者迦羅在中

住常坐禪思惟若乞食時到迦羅著衣持鉢入羅閱城乞食爾時羅閱城中乞食易得時迦羅作如是念我何爲日日入城乞食疲苦我寧可食先得者後得食當持還後卽如所念時諸比丘於小食大食上不見迦羅時諸比丘自相謂言我曹於小食大食上不見迦羅將不命終耶不遠行耶不休道耶不被賊耶不爲惡獸所害耶不爲水所漂耶後異時見迦羅問言汝昨來何處來於小食大食上不見汝我等謂汝命過若遠行若罷道若爲惡獸所害時迦羅以此因緣具向諸比丘說其中有少欲知足行頭陀樂學戒

知慙愧者嫌責迦羅言云何藏舉宿食而食爾時諸比丘往至世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集諸比丘僧知而故問迦羅汝實舉宿食而食耶答言實爾爾時世尊以無數方便呵責迦羅汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何迦羅舉宿食而食耶汝意雖欲少欲知足後來衆生相法而行世尊呵責迦羅已告諸比丘此迦羅癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘殘宿食而食者波逸提比丘義

如上宿食者今日受已至明日於一切沙門釋子受大戒者皆不清淨食有二種正食非正食非正食者根食乃至細末食正食者飯麴乾餅魚及肉若比丘舉宿食而食咽咽波逸提非時過非時食者波逸提受七日藥過七日食者波逸提盡形壽藥無病因緣而服者突吉羅宿作宿想波逸提宿疑突吉羅非宿宿想突吉羅非宿疑突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者宿受食有餘與父母與塔作人與作房舍人計價與食直後異時乞食比丘從作人邊乞食得食鉢盂有孔罇食入

中彼擲洗穿壞如法洗餘不出者無犯若宿受酥油

脂用灌鼻若縮鼻時酥油隨唾出應棄之餘無犯無

四分律藏卷第十四

音釋

搏度官切以手圍之也麤尺沼切乾糧也跟古痕切足踵也賈公戶切坐賈賈日賈燥

蘇到切焦焦昨焦切悴秦醉噉徒覽切餐他結切食也

也嗜常利切屬居刈切覘胡典切罇呼訝切擲他歷切

也直隸鎮江府金壇縣弟子王彥灝彥源刻

四分律藏卷第十四 計字一萬一千一百零八
個 該銀五兩五錢五分四厘
崇禎乙亥仲冬徑山化城寺識

四分律藏卷第十五

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

初分之十五

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時舍衛城中有一比丘生如是念我今寧可常乞食著糞掃衣彼即如所念便行爾時舍衛城中諸居士為命過父母及兄弟姊妹及夫婦男女於四衢道頭或門下或河邊樹下或在石邊或在廟中作飲食祭祀供養時彼乞食比丘自取食之諸居士見皆譏嫌之沙門釋子不知慙愧犯不與取外自稱言我修正法如是有何正

法我等爲命過父母及兄弟姊妹作飲食祭祀供養而取食之如似我曹故爲沙門釋子飲食供養置如是處而我等乃爲命過父母乃至兄弟姊妹故設此飲食祭祀而自取食之爾時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責乞食比丘言云何乞食比丘舍衛城中諸居士爲命過父母乃至兄弟姊妹設飲食祭祀供養而取食之諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧以無數方便呵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

乞食比丘自取食舍衛城居士祭祀飲食而食世尊以無數方便呵責彼乞食比丘已告諸比丘此乞食比丘癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘不受食若藥著口中波逸提如是世尊與比丘結戒時諸比丘於中生疑不敢自取楊枝淨水佛言比丘自取楊枝淨水不犯自今已去當如是說戒若比丘不受食若藥著口中除水及楊枝波逸提比丘義如上不與者未受者是受者有五種受手與手受或手與持物受若持物授手受若持物授持物受

若遙過物與與者受者俱知中間無所觸礙得墮手中是謂五種受復有五種受食若身與身受若衣與衣受若曲肘與曲肘受若器與器受若有因緣置地與是爲五種受食佉闍尼食者從根食乃至細末磨食食者飯麩乾餅魚及肉奢耶尼食者酥油生酥蜜石蜜若比丘不與食自取著口中除水及楊枝咽咽波逸提非時過非時食者波逸提受七日藥過七日食者波逸提盡形壽藥無因緣不受而食者突吉羅不受不受想波逸提不受疑突吉羅受作不受想突吉羅若受有疑突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙

彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者取水及楊枝若不受酥油脂灌鼻與唾俱出餘者不犯若乞食比丘鳥御食墮鉢中若風吹墮鉢中欲除去此食乃至一指爪可除去餘者無犯無犯者最初未制戒癡狂心

亂痛惱所纏

二十九竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陀釋子有一商主爲檀越時跋難陀釋子到時著衣持鉢詣彼商賈家語如是言我今欲得雜食商賈問言今有何患乃思此食報言無所患苦但意欲得雜食耳商賈報言我曹賈客常賣買生活猶尚不能得雜食況出

家人時乞食比丘聞此語嫌責跋難陀釋子云何自爲身乞求如是美食時乞食比丘食訖還至僧伽藍中以此因緣向諸比丘說其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責跋難陀釋子云何自爲身乞如是美食諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧無數方便呵責跋難陀釋子汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何跋難陀自爲身乞求如是美食世尊以無數方便呵責已告諸比丘跋難陀癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結

戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若有如是美食乳酪魚及肉若比丘如是美食自爲身索食者波逸提如是世尊與比丘結戒時諸病比丘聞此語已皆畏慎不敢乞不敢爲病比丘乞得已不敢食佛言自今已去聽病比丘乞彼人亦當爲病比丘乞乞得已聽食之自今已去當如是說戒若得好美飲食乳酪魚及肉若比丘如此美飲食無病自爲已索者波逸提比丘義如上美食者乳酪魚及肉病者乃至一坐間不堪食竟若比丘無病自爲身乞如此美食食咽咽波逸提比丘尼突吉羅式又摩那沙

彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者病人自乞爲病人乞乞得而食或已爲他他爲已若不乞而得無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏四十竟

爾時佛將千二百五十弟子從拘薩羅國遊行來至舍衛國爾時諸檀越供養佛及衆僧大得餅食時世尊告阿難汝與衆僧分此餅阿難卽受教以餅分與衆僧分已故有餘在世尊復告阿難以此餅與乞人阿難卽受教人與一餅時彼乞兒衆中有一裸形外道家女顏貌端正時阿難付餅餅黏相著謂是一餅與此女人女人卽問傍人言汝得幾餅時彼報言我

得一餅彼卽復還問汝得幾餅報言我得二餅時彼婦人卽語此女言彼與汝私通何得與汝二餅也時阿難聞此語卽懷愁憂諸比丘聞亦復不樂時彼會中有一梵志在此食已便向拘薩羅國道逢一篤信瞻相婆羅門卽問言汝從何來報言我從舍衛國來復問云何舍衛國中乞求飲食可得不得復可得持行不報言所索可得復問從誰間得耶報言禿頭居士邊得復問何者是禿頭居士報言沙門瞿曇是婆羅門言汝是何人食他食已發此惡言彼婆羅門至僧伽藍中如所聞事語諸比丘諸比丘以此二因緣具

白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧告言自今已
去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者
當如是說若比丘與鰥形外道若男若女食者波逸
提如是世尊與比丘結戒諸外道等皆有怨言一二
外道有過我曹復有何過而不得食耶諸比丘白佛
佛言自今已去若諸比丘欲與食者當置地與若使
人與自今已去當如是說戒若比丘外道男外道女
自手與食者皆波逸提比丘義如上外道者鰥形異
學人波私波羅闍者在此眾外出家者是佉闍尼食
者根食乃至果食油食乃至磨細末食食者飯麩乾

餅魚及肉若比丘鰥形外道若男若女自手與食者
波逸提若與而受者波逸提與而不受者突吉羅方
便欲與而不與還變悔者一切突吉羅比丘尼突吉
羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者
若捨著地與若使人與若與父母與塔作人別房作
人計作食價與若力勢強奪無犯無犯者最初未制
戒癡狂心亂痛惱所纏四十

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時舍衛城中有一
豪族長者與跋難陀釋子知舊親友彼作如是念言
若跋難陀釋子來入此城者當爲跋難陀故飯食眾

僧於異時跋難陀釋子來入城中長者聞來至卽遣人詣僧伽藍中語諸比丘明日請食卽於其夜辦具種種甘饐飲食明日清旦往白時到時諸比丘到時著衣持鉢詣長者家就座而坐諸比丘報長者言眾僧已集飲食辦者可時施設長者報言諸尊少坐須待跋難陀釋子至諸比丘報言眾僧已集若飲食已辦者便可施設何須留待日時晚過恐諸比丘不得具足滿食時長者白諸比丘言我先有誓願若跋難陀釋子來入此城者我當爲跋難陀釋子飯食眾僧願諸尊少留待跋難陀爾時跋難陀小食時乃更詣

餘家日時垂欲過方來時諸比丘見時欲過雖得飲食竟不滿足其中少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責跋難陀釋子云何跋難陀釋子小食時更詣餘家時垂欲過乃來使諸比丘飲食不得滿足耶時諸比丘往至佛所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧以無數方便呵責跋難陀釋子汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何跋難陀釋子小食時到餘家時欲過方來使諸比丘不得滿足食世尊以無數方便呵責已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒

自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘先受請小食時至餘家者波逸提如是世尊與比丘結戒爾時羅閱城中有一大臣與跋難陀釋子知舊親友時彼大臣於異時大得甘果卽勅一人言跋難陀釋子是我知舊親友汝可持此果往至僧伽藍中示之語言我與汝知舊可持此果眾僧中分布時彼使人卽持果詣僧伽藍中白諸比丘大德此是僧新果諸比丘語言若與眾僧者便可分之其人報言羅閱城中大臣勅我言汝將此果詣僧伽藍中示跋難陀釋子令分與僧今須跋

難陀至當分與僧時跋難陀後食已方詣餘家時過乃還使眾僧不得食新果時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責跋難陀言云何後食已方詣餘家時過乃還使諸比丘不得食新果也諸比丘往世尊所頭面禮足已在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責跋難陀釋子汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何跋難陀釋子後食已更詣餘家時過乃還使諸比丘不得食新果世尊以無數方便呵責已告諸比丘自今已去當如是說戒若比丘先受

請前食後食詣餘家者波逸提如是世尊與諸比丘
結戒爾時羅閱城中衆僧大有請處諸比丘皆畏慎
不敢入城受請白佛佛言自今已去聽諸比丘相囑
授入城比丘不知當囑授誰佛言當囑授比丘若獨
處一房中當囑授比近住者自今已去當如是說戒
若比丘先受請已前食後食詣餘家不囑者波逸提
如是世尊與諸比丘結戒時病比丘先語檀越家作
羹作粥作飯彼畏慎不敢入城恐犯食後至餘家白
佛佛言聽病比丘不囑授得入自今已去當如是說
戒若比丘先受請前食後食至餘家不囑授餘比丘

除時因緣波逸提是中時者病時如是世尊與比丘
結戒時諸比丘作衣時到或須大釜或須小釜或須
瓶或須杓或須瓠或須斧或須孟或須盆或須小椀
或須銚或須繩或須衣懸或須伊尼延陀或須毛氈
諸比丘皆畏慎不敢入城恐犯不囑授入村佛言自
今已去聽諸比丘作衣時不囑授入村自今已去當
如是結戒若比丘先受他請前食後食詣餘家不囑
授餘比丘除餘時波逸提餘時者病時作衣時如是
世尊與比丘結戒時諸比丘施衣時到或有已得施
衣處或有方當求索彼畏慎不敢入城恐犯不囑授

入城佛言自今已去聽諸比丘布施衣時不囑授入城自今已去當如是說戒若比丘先受請已前食後食諸餘家不囑授餘比丘除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時是謂時比丘義如上前食者明相出至食時是後食者從食時至日中是家者有男女所居也餘比丘者同一界共住也病者如上作衣時者自恣竟無迦絺那衣一月有迦絺那衣五月乃至衣上作馬齒縫是也施衣時者自恣後無迦絺那衣一月有迦絺那衣五月除此已餘時勸化作食并施衣者是也若比丘囑授欲詣村而中道還失前囑授

後若欲去者當更囑授若比丘囑授欲詣村不至所囑授處乃更詣餘家失前囑授若欲往應更囑授而去若囑授至白衣家乃更至庫藏處乃聚落邊房若比丘尼僧伽藍中若卽白衣家還出失前囑授應更囑授而往若比丘先受請已前食後食詣餘家不囑授比丘入村除餘時波逸提若一脚在門內一脚在門外方便莊嚴欲去而不去一切突吉羅比丘尼波逸提式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者病時作衣時施衣時囑授比丘若無比丘不囑授至庫藏聚落邊房若至比丘尼僧伽藍至所囑白衣

家若衆多家敷坐具請比丘若爲勢力所持或命難
梵行難無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所

纏四十
二竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者迦留陀
夷本處俗時同友白衣婦顏貌端正名曰齋迦留陀
夷亦復顏貌端正時迦留陀夷繫意在齋優婆私齋
優婆私亦繫意在迦留陀夷所時迦留陀夷到時著
衣持鉢往至齋優婆私家就座而坐時齋優婆私洗
浴莊嚴其身夫主心極愛敬未曾相離夫主問迦留
陀夷言欲須何等耶報言我須食其夫卽語婦言出

食與之婦卽如言與食迦留陀夷食已坐住不去其
夫語迦留陀夷言汝向者言須食已與汝食竟何以
不去耶時齋優婆私現相令其不去時彼夫主瞋恚
迦留陀夷言比丘妨我向言須食食已猶故不去更
欲作何等我今捨汝出去隨汝在後欲何所作時彼
夫主瞋恚作如是語已便出去時有乞食比丘來至
其家時乞食比丘復嫌責迦留陀夷言汝云何在食
家中安坐爾時乞食比丘還出舍衛城到僧伽藍中
以此因緣具白諸比丘諸比丘聞其中有少欲知足
行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責迦留陀夷言汝云何

在食家中安坐爾時諸比丘聞是語已往世尊所頭
面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因
緣集比丘僧知而故問迦留陀夷言汝實在食家中
安坐耶對曰實爾世尊以無數方便呵責迦留陀夷
汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不
應爲云何在食家中有寶安坐爾時世尊以無數方
便呵責迦留陀夷已告諸比丘此癡人多種有漏處
最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正
法久住欲說戒者當如是說若比丘在食家中有寶
強安坐者波逸提比丘義如上食者男以女爲食女

以男爲食故名爲食家者如上寶者硨磲碼瑙真珠
琥珀金銀若比丘在食家中有寶舒手得及戶應坐
若比丘在食家中有寶強安坐者波逸提盲而不聾
者突吉羅聾而盲者亦突吉羅立而不坐者突吉
羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是
謂爲犯不犯者若入食家中有寶舒手及戶處坐若
有二比丘爲伴若有識別人或有客人在一處不盲
不聾不聾不盲或從前過不住或卒病發倒地或爲
力勢者所持或被繫閉或命難梵行難無犯無犯者
最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏四十竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者迦留陀
夷本處俗人時有白衣同友婦名曰齋顏貌端正迦
留陀夷亦顏貌端正時迦留陀夷繫意在齋優婆私
齋優婆私亦繫意在迦留陀夷所爾時尊者迦留陀
夷到時著衣持鉢往至齋優婆私家自念言世尊作
如是語食家中有寶不應安坐應在舒手及戶處坐
卽便在戶扇後坐時迦留陀夷與齋優婆私共語時
有乞食比丘來至彼家聞迦留陀夷語聲嫌責言云
何在食家中有寶屏處坐令我等不知爲何所作時
乞食比丘還出舍衛城到僧伽藍中以此因緣具白

諸比丘諸比丘聞其中有小欲知足行頭陀樂學戒
知慙愧者嫌責迦留陀夷言云何在食家中有寶屏
處坐諸比丘往至世尊所頭面禮足在一面坐以此
因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧知而
故問迦留陀夷汝審在食家中有寶在屏處坐耶答
言實爾世尊世尊爾時以無數方便呵責迦留陀夷
汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不
應爲云何在食家中有寶在屏處坐呵責迦留陀夷
已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已
去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者

當如是說若比丘食家中有寶在屏處坐者波逸提
比丘義如上說食者女是男食男是女食實者磚礫
礪礪真珠琥珀金銀屏處者若樹牆壁籬柵若衣障
及餘物障彼比丘入食家中有寶屏處坐使舒手得
及戶令乞食比丘見若比丘食家中有寶在屏處坐
者波逸提盲而不聾突吉羅聾而不盲突吉羅立而
不坐突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼
突吉羅是謂爲犯不犯者若在食家中有寶坐舒手
得及戶使乞食比丘見若有二比丘爲伴若識別人
在邊或客人在一處不盲不聾或從前過不住或李

病倒地力勢者所持或被繫閉或命難梵行難不犯
不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

四十竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者迦留陀
夷本處俗時有白衣親友婦名曰齋顏貌端正迦留
陀夷亦顏貌端正時迦留陀夷繫意在齋優婆私所
齋優婆私亦繫意在迦留陀夷所爾時尊者迦留陀
夷到時著衣持鉢往至齋優婆私家在露地共一處
坐語有一乞食比丘來至其家見迦留陀夷與齋優
婆私共一處坐語卽嫌責尊者迦留陀夷云何與齋
優婆私露地共一處坐語耶時乞食比丘還僧伽藍

中以此因緣語諸比丘諸比丘聞其中有少欲知足
行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責迦留陀夷言云何在
齋優婆私家露地共一處坐語諸比丘往至世尊所
頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此
因緣集比丘僧知而故問迦留陀夷汝實與齋優婆
私露地共一處坐語耶答言實爾世尊世尊爾時以
無數方便呵責迦留陀夷汝所爲非非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應爲云何迦留陀夷在齋
優婆私家露地共一處坐語呵責迦留陀夷已告諸
比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比

丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是
說若比丘獨與女人露地坐波逸提比丘義如上女
人者有智命根不斷獨者一女人一比丘屏處者見
屏處聞屏處見屏處者若塵霧黑闇不見面聞屏處
者常語不聞聲彼此丘獨與女人露地共一處坐波
逸提若盲不聾突吉羅若聾不盲突吉羅若立不坐
突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉
羅是謂爲犯不犯者有二比丘爲伴若有識別人在
邊或有客人在一處不盲不聾不聾不盲或從前過
不住或卒病倒地或力勢所持或被繫閉或命難梵

行難不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

四十
五竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陀釋子與
餘比丘共鬪欲求懺悔跋難陀結恨在心後於異時
跋難陀語彼比丘言汝隨我行到村中當與汝食比
丘報言爾爾時跋難陀到時著衣持鉢與彼比丘俱
入舍衛城將至無食處周廻遍行餘有少時跋難陀
念言若此比丘出舍衛城至祇桓中日時已過跋難
陀語彼比丘言未曾有汝是大惡人比丘問言我作
何等過跋難陀報言今由汝故并使我不得食長老

速去我共汝若坐若語不樂我獨坐獨語樂跋難陀
語此比丘已便入舍衛城中有食家而食時彼比丘
出舍衛城到祇桓精舍日時已過不得食乏極諸比
丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌
責跋難陀釋子云何語餘比丘言將汝至聚落與汝
食竟不與比丘食便語言汝速去我共汝若坐若語
不樂我獨坐獨語樂遣彼比丘還祇桓中日時過竟
不得食乏極時諸比丘往至世尊所頭面禮足在一
面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧
呵責跋難陀釋子汝所爲非非威儀非沙門法非淨

行非隨順行所不應爲云何將餘比丘言與汝食竟
不與食便語言汝速去我共汝若坐若語不樂我獨
坐獨語樂使彼比丘入祇桓中日時過不得食乏極
耶爾時世尊以無數方便呵責跋難陀釋子已告諸
比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比
丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是
說若比丘語餘比丘如是語大德共至聚落當與汝
食彼比丘竟不教與是比丘食語言汝去我與汝一
處若坐若語不樂獨坐獨語樂以此因緣非餘方便
遣去波逸提比丘義如上村者四種村如上食者時

食彼比丘語此比丘言至聚落間與汝食彼竟不與
比丘食便語汝去我與汝若坐若語不樂我獨坐獨
語樂彼方便遣去捨見處聞處波逸提捨見處至聞
處突吉羅捨聞處至見處突吉羅方便遣去自捨見
聞處波逸提捨見處至聞處捨聞處至見處突吉羅
比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂
爲犯不犯者與食遣去若病若無威儀人見不喜者
語言汝去我當送食至僧伽藍中彼若破戒破見破
威儀若衆中所舉若被擯若應擯若見命難淨行難
方便遣去不以嫌恨故遣去不犯不犯者最初未制

戒癡狂心亂痛惱所纏

四十竟

爾時佛在釋迦搜迦維羅衛尼拘律園中爾時摩訶男釋種請眾僧供給藥彼恭敬上座施與好者求者亦與不求亦與時六羣比丘自相謂言此摩訶男釋子請眾僧供給藥彼恭敬上座施與好者於我等無恭敬心惡者施我等求索猶不見與況不求而得自相謂言我等當往詣其家求索難得所無有藥於是卽往詣其家語言我等須如是如是藥摩訶男報言若我家中有者當相與若無者當爲詣市求買相給六羣比丘報言汝家中可無如是如是藥耶摩訶男

報言我家有者當相與無者當爲詣市求索相與時六羣比丘復語言汝請眾僧供給藥恭敬上座與好者求者與之不求者亦與與下座惡者又不殷勤恭敬求索而不見與況不求而得汝家中所無有而請眾僧與藥汝有愛又復妄語摩訶男報言我先有誓要請眾僧家中所有者隨供給之若無者當詣市買索與汝今云何言我有愛是妄語人無有至誠耶長老去我自今已往不復能供給眾僧藥也爾時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣比丘言摩訶男釋子信樂恭敬好樂布施常

供給衆僧藥云何汝等罵詈言他有愛妄語使斷衆
僧藥耶時諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以
此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵
責六羣比丘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摩訶男釋子有信心好樂
布施常供給衆僧藥而汝等罵詈有愛妄語使斷衆
僧藥耶世尊以無數方便呵責六羣比丘已告諸比
丘言此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比
丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是
說若比丘應受四月因緣請與藥若過受者波逸提

如是世尊與比丘結戒時諸病比丘有畏愼心不敢
過受藥曰佛佛言自今已去聽諸病比丘過受藥自
今已去當如是說戒若比丘無病受四月請與藥過
受波逸提如是世尊與比丘結戒時諸居士常請諸
比丘與藥諸比丘有畏愼心不敢受常請供給藥曰
佛佛言自今已去聽諸比丘受常請供給藥自今已
去當如是說戒若比丘無病受四月請與藥若過受
除常請者波逸提如是世尊與比丘結戒時摩訶男
釋種復作是念我今不可以一人二人故斷衆僧藥
耶今故當應更請衆僧供給藥作是念已即便至僧

伽藍中請諸比丘言願諸大德僧受我請供給藥諸
比丘各各心有畏慎不敢受更請與藥曰佛佛言自
今已去聽諸比丘受更請藥諸比丘便計前日數曰
佛佛言不應計前日數應從斷藥還與已來日從此
爲數自今已去當如是說戒若比丘無病受四月請
與藥過受除常請更請波逸提如是世尊與比丘結
戒時諸居士請比丘與分藥諸比丘畏慎不敢受白
佛佛言自今已去聽諸比丘受分藥自今已去當如
是說戒若比丘無病受四月請與藥若過受除常請
更請與分藥波逸提如是世尊與比丘結戒爾時諸

居士請比丘與盡形壽藥諸比丘畏慎不敢受盡形
壽藥曰佛佛言自今已去聽諸比丘受盡形壽藥如
是世尊與比丘結戒請比丘四月與藥無病比丘應
受若過受除常請更請分請盡形壽請波逸提比丘
義如上四月者夏四月因緣者藥請也病者醫所教
服藥也常請者其人作如是言我常與藥更請者斷
已後復更與請與分藥者持藥至僧伽藍中分與盡
形壽請者其人言我當盡形壽與藥請者有四種或
有請夜有限齊藥無限齊或有請藥有限齊夜無限
齊或有請藥有限齊夜亦有限齊或有請夜無限齊

藥無限齊云何請夜有限齊藥無限齊彼作夜分齊
不作藥分齊我與如許夜藥是謂請夜有分齊藥無
分齊云何請藥有分齊夜無分齊彼作藥分齊不作
夜分齊作如是言我與如是藥是爲請藥有分齊夜
無分齊云何請夜有分齊藥有分齊彼作夜分齊藥
分齊如是言爾許夜與如是藥是謂請夜有分齊藥
有分齊云何請夜無分齊藥無分齊彼不作夜分齊
藥分齊作如是言我請汝與藥是謂請夜及藥無分
齊是中請夜有分齊藥無分齊夜有分齊藥有分齊
應夏四月受請是中藥有分齊夜無分齊夜無分齊

藥無分齊應隨施時受彼比丘無病應受夏四月與
藥若過受除常請更請分請盡形壽請咽咽波逸提
比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂
爲犯不犯者受四月請與藥病者過受請常請更請
分請盡形壽請無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂
痛惱所纏

四十
七竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時王波斯匿土境
人民反叛時王自領六軍征伐時六羣比丘往至軍
中觀看軍陣時波斯匿王言諸尊在此軍中欲何所
爲六羣報言我無所作來看軍陣耳時波斯匿王聞

已心甚不悅王復問言今者欲何所至耶六羣報言我等欲詣舍衛國見佛時王語言若至舍衛國者持我名禮拜問訊世尊言起居輕利遊步康強教化有勞耶令持此一裹石蜜奉上世尊以此因緣具白世尊爾時六羣比丘卽往舍衛城詣祇桓精舍禮世尊足在一面坐卽稱波斯匿王名言禮拜問訊世尊起居輕利遊步康強教化有勞耶以此一裹石蜜奉上世尊以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣呵責六羣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等癡人乃觀王者軍陣勢力

世尊以無數方便呵責六羣比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘往觀軍陣波逸提如是世尊與比丘結戒爾時波斯匿王土境人民反叛有大臣兄弟二人兄名黎師達弟名富羅耶王使此二人領軍征伐此二人渴仰欲見比丘卽遣使往請比丘大德來我欲相見諸比丘皆有畏愼心言世尊制戒若比丘往觀軍陣者波逸提時諸比丘往白世尊世尊告言若須有所白若有請喚者聽往自今已去當如是說戒若比丘往觀軍

陣除餘時因緣波逸提比丘義如上陣者若戲若鬪
軍者或一軍二軍三軍四軍一軍者一象軍一馬軍
一車軍一步軍若純有馬軍純象軍步軍車軍也二
軍者二象二馬二車二步或有象馬或象車或象步
或馬車或馬步或車步三軍者三象三馬三車三步
或象馬車或象馬步或馬車步四軍者四象四馬四
車四步或象馬車步彼此丘往觀軍陣從道至道從
道至非道從非道至道從下至高從高至下去而見
者波逸提不見者突吉羅若方便莊嚴欲觀而不去
者一切突吉羅若比丘先在道行軍陣後至比丘應

下道避若不避者突吉羅比丘尼波逸提式又摩那
沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若比丘有事
往若彼請去或力勢者將去若先前行軍陣後至下
道避若水陸道斷賊難惡獸難水長若爲力勢所
繫縛去或命難梵行難不下道無犯無犯者最初未
制戒癡狂心亂痛惱所纏

四十
竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時六羣比丘有
時因緣至軍中宿時諸居士見目相謂言我等爲恩
愛故在此宿耳而此沙門復在此何爲耶爾時諸比
丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責

六羣比丘言世尊制戒應聽因緣乃得至軍中汝等
云何乃於軍中止宿耶諸比丘往世尊所以此因緣
具白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六羣比丘
汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不
應爲云何六羣比丘有時因緣得至軍中汝等何事
乃在軍中宿耶世尊以無數方便呵責六羣比丘已
告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去
與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當
如是說若比丘有因緣聽至軍中二宿三宿過者波
逸提比丘義如上若比丘有因緣欲至軍中得二宿

上至第二宿明

示出時應離開處心處彼比丘軍

中二宿已至第

宿明相未出不離聞見處明相出

波逸提若離見

至聞處突吉羅離聞處至見處突

吉羅比丘尼

提式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅

謂爲犯不犯者得二宿已第三宿明相未出離開

小陸道斷若惡獸難盜賊難水大長爲力勢

或被繫閉或命難梵行難得二宿軍中住

至三宿明相出不離聞見處不犯不犯者最初未制

戒癡狂心亂痛惱所纏

四十九

四分律藏卷第十五

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

切灌古玩切唾下江切銚徒乎切𦵏女廉切金秦甫
若切挹下江切𦵏徒乎切𦵏力朱切𦵏力朱切
損必亦切匿女力切叛薄半切

分鎮江府金壇縣弟于王彥源刻
該藏第十五卷詩字九千五百九十
取父王懋錢六分二厘祈薦
遺胎生氏不忌本願明隱正坑賢
佛謹疏式月常孚對智山化城寺

行

日本書紀

卷之

三

三

