

四分律儀

三十三
四十一

C40
4514
110

丁翁請大藏及有
家書置之武州雲山
我微笑瑤院府中永
為學者不敢許出境內
當山二世鐵牛機謹誌

四分律藏卷第三十六

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第二分說戒捷度法之二

爾時說戒日有一比丘住心自念言佛制法應和合
集一處說戒我今當云何卽語諸比丘諸比丘往白
佛佛言汝等善聽若說戒日有一比丘住者彼此丘
應請說戒堂掃灑令淨敷坐具具澡水瓶洗足瓶然
燈火具舍羅若有客比丘來若四若過四應先白已
然後說戒若有三人各各相向說今僧十五日說戒
我某甲清淨如是三說若有二人亦相向說今僧十

五曰說戒我某甲清淨如是三說若有一人應心念口言今日衆僧十五日說戒我某甲清淨如是三說若三人不得受第四人欲清淨白說戒二人不得受第三人欲清淨應各各三語說若一人不得受第二人欲清淨應心念三說時六羣比丘非法別衆羯磨說戒非法和合衆法別衆羯磨說戒兩時諸比丘往白世尊世尊言不得非法別衆羯磨說戒非法和合衆不得非法別衆羯磨說戒說戒有四種時諸比丘非法別衆非法和合衆法別衆法和合衆羯磨說戒若彼比丘非法別衆羯磨說戒者彼不成說戒若非法

和合衆法別衆羯磨說戒者不成說戒法和合衆羯磨說戒者此名爲說戒應如是說戒是我所教法時說戒日衆僧集有僧事世尊告諸比丘寂靜今僧有事有異比丘白佛言大德有病比丘不來佛言自今已去聽與欲受欲人當往受欲來彼應如是與欲若言與汝欲成與欲若言我說欲成與欲若言爲我說欲成與欲若現身相與欲成與欲若廣說與欲成與欲若不現身相不口說欲者不成與欲當更與欲若受欲比丘往病比丘所受欲受欲已便命過若餘處行若罷道若入外道衆若入別部衆若至戒場上若

明相出若自言犯邊罪若犯比丘尼若賊心作沙門
若破二道若黃門若殺父母殺阿羅漢若鬪亂衆僧
若惡心出佛身血若非人若畜生若二形若被擧若
滅擯若應滅擯若神足在空若離聞見處不成與欲
應更與餘者欲若至中道若至僧中亦如是若受欲
人若睡若入定或忘若不故作如是名爲成與欲若
故不說者突吉羅若能如是者善不能如是者彼比
丘應扶將病比丘若牀若繩牀上昇來至僧中若慮
此病比丘或能動病或能死一切衆僧應往病比丘
所圍遶與作羯磨若病者衆多能集一處者善若不

能者諸比丘當出界外作羯磨更無方便得別衆作
羯磨

爾時說戒日衆僧集一處欲說戒時世尊告諸比丘
汝等寂靜今欲說戒時有異比丘白世尊言今有病
比丘不來佛言自今已去聽與清淨聽比丘往受清
淨彼應如是與若說清淨成與清淨若乃至廣說與
清淨如上與欲法成與清淨若不動身不口言清淨
不成與清淨亦如上與欲法當更與清淨若受清淨
人到病比丘所受清淨受清淨已便命終若餘道行
若休道若入外道衆若入別部衆或至戒場上若

相出若自言犯邊罪若犯比丘尼若賊心作沙門若破二道若黃門若殺母殺父若殺阿羅漢若闖亂眾僧若惡心出佛身血若非人若畜生若二形若被舉若滅擯若應滅擯若神足在空若離聞見處不成與清淨當更與餘者如是若至中道若至眾中亦如是受清淨人若眠若入定若忘若不故作如是成與清淨若故不說者突吉羅若能如是善不能如是者當扶病人若牀若繩牀若輦上昇來至僧中時諸比丘作是念若昇病比丘來恐病增動若或不至便命終者我等當往就與作羯磨說戒若有眾多病者集一

處善若不得集諸比丘應出界外作羯磨說戒若不出界外不得別眾作羯磨說戒更無有方便得別眾羯磨說戒爾時六羣比丘與欲不與清淨僧中有事起不得說戒時持欲來比丘言我持欲來不得清淨而稽留羯磨說戒諸比丘皆疲倦時諸比丘往白佛佛言自今已去與欲時應與清淨應如是言我與汝欲清淨時六羣比丘稱事言我以此事與汝欲及清淨僧中有餘事起時持欲比丘言我持某事欲清淨來不持餘事欲清淨來以此事故有稽留諸比丘皆疲倦諸比丘往白佛佛言不應稱事與欲清淨聽如

法僧事與欲清淨受欲清淨比丘或命終或休道或入外道衆或入別部衆或至戒場上若明相出諸比丘念言爲失與欲清淨不佛言失時受欲清淨比丘遇道路隔塞有賊難有惡獸難若河水大漲不得至更從界外來至僧中與欲清淨諸比丘念言爲失與欲清淨不佛言不失自今已去聽與欲清淨比丘若命難梵行難若界內不得至僧中界外來至僧中與欲清淨如是不失與欲清淨是我所說時諸比丘受一人與欲清淨已疑不受二人欲清淨佛言聽受彼受二人欲清淨已復疑不受三人欲清淨佛言聽受

彼受三人欲清淨疑不受四人欲清淨佛言聽受佛言若能盡記識字者隨憶多少受若不能憶字者當稱姓不能記識姓者當稱相貌若不能記相貌但言衆多比丘如法僧事與欲清淨時說戒日一處有大衆來集說戒者聲音小大衆不悉聞諸比丘往白佛佛言自今已去聽當在衆中立說戒猶故不聞應在衆中敷高座極令高好座上說戒猶故不聞應作轉輪高座平手立及在座上說戒誦時若忘若誤次座比丘當授語若故忘者次第比丘當代說卽以次說不得重說爾時持欲清淨比丘有事起或有僧事

佛事法事病比丘事時諸比丘以此事往白佛佛言
自今已去聽轉授欲清淨與餘比丘當作如是言我
與衆多比丘受欲清淨彼及我身如法僧事與欲清
淨時六羣比丘汝和尚阿闍黎及字時諸比丘以此
事往白佛佛言不得汝和尚阿闍黎若稱字時諸比
丘相問汝和尚阿闍黎字何等疑不敢稱字諸比丘
以此事往白佛佛言若有問者聽稱和尚阿闍黎字
若比丘行波利婆沙本日治若摩那埵阿浮呵耶時
若羯磨立制時若受戒時若差人時若解時應稱和
尚阿闍黎字時比丘有事因緣應稱字疑不敢稱和

尚阿闍黎名字時諸比丘往白佛佛言若有事因緣
聽稱和尚阿闍黎字若比丘爲事故與欲清淨與欲
已事休便生疑不敢就說戒處諸比丘以此事往白
佛佛言若事休應往若不往當如法治時六羣比丘
作如是念不往說戒處恐餘比丘爲我作羯磨遮我
說戒諸比丘往白佛佛言不應爾彼復作如是念我
不往說戒處恐爲我親厚知識作羯磨若遮說戒佛
言不應爾彼復作如是念我往說戒處不坐恐餘比
丘爲我作羯磨若遮說戒佛言不應爾若爲親厚知
識往說戒處不坐亦如是爾時有住處說戒日衆僧

大集欲說戒時聞有賊來皆恐怖從座起去不成說戒諸比丘往白佛佛言自今已去聽八難事起若有餘緣聽畧說戒八難者若王若賊若火若水若病若人若非人若惡蟲餘事緣者若有大衆集牀坐少若衆多病聽畧說戒若有大衆集座上覆蓋不周或天雨聽畧說戒若布薩多夜已久或闍諍事或論阿毗曇毗尼或說法夜已久自今已去聽一切衆未起明相未出應作羯磨說戒更無方便可得宿受欲清淨羯磨說戒彼比丘作是念今以此難因緣聽畧說戒難來猶遠未至我等可得廣說戒時彼比丘應廣說

戒不廣說者如法治時彼比丘作是念此難事近我曹不得廣說戒可說至九十事彼比丘應說至九十事若不說者當如法治時諸比丘作是念此難事近我等不得廣說至九十事可說至三十事應廣說至三十事不說者當如法治時諸比丘作是念此難事近我等不得廣說至三十事可說至二不定法比丘應說至二不定法若不說者當如法治時諸比丘作是念此難事近我等不得廣說至二不定法可說十三事彼應說至十三事若不說者當如法治彼諸比丘作是念此難事近不得說至十三事可說四事彼

比丘應說四事若不說者如法治彼比丘作是念此難事近我等不得說四事可說戒序彼應說戒序若不說者如法治時諸比丘作是念此難事近我等不得說戒序諸比丘以此難事因緣應卽從座起去五種說戒說序已餘者應言僧常聞若說序四事已餘者應言僧常聞若說序四事十三事已餘者應言僧常聞廣說第五是謂說戒五種復有五事說序四事餘者應言僧常聞說序四事十三事已餘者應言僧常聞說序四事十三事二事三十事已餘者應言僧常聞廣說第五復有五事說序四事十三事已餘者應言僧常聞說序四事十三事二事已餘者應言僧常聞說序四

事十三事二事三十事已餘者應言僧常聞說序四
事十三事二事三十事九事已餘者應言僧常聞
廣說第五是謂說戒五種

爾時世尊在羅閱城耆闍崛山中時有一比丘名那
那由心亂狂癡或時憶說戒或不憶說戒或時來或
不來時諸比丘以此事往白佛佛言自今已去與那
那由比丘作心亂狂癡白二羯磨作如是與衆中應
差堪能羯磨者如上當作如是白大德僧聽此那那
由比丘心亂狂癡或憶說戒或不憶說戒或來或不
來若僧時到僧忍聽與此比丘作心亂狂癡羯磨若

憶若不憶若來若不來僧作羯磨說戒白如是大德
僧聽此那那由比丘心亂狂癡或憶說戒或不憶或
來或不來今僧與那那由比丘作心亂狂癡羯磨若
憶若不憶或來或不來作羯磨說戒誰諸長老忍僧
與此那那由作狂癡心亂憶不憶或來或不來作羯
磨說戒者默然誰不忍者說僧已忍與那那由比丘
作狂癡心亂憶不憶來不來作羯磨竟僧忍默然故
是事如是持有三種狂癡一者說戒時憶不憶來不
來二者或有狂癡憶說戒而來三者或有狂癡不憶
說戒不來是謂三種狂癡是中有憶說戒不憶說戒

有來不來如是比丘者衆僧應與作癡狂羯磨彼憶
說戒而來者衆僧不應與作癡狂羯磨彼狂癡不憶
說戒亦不來者不應與作狂癡羯磨彼比丘與作羯
磨已後狂癡病止作是念言我今當云何卽告諸比
丘諸比丘往白佛佛言若狂者與作羯磨已後狂癡
病止應與作白二羯磨解應作如是解那那由比丘
應往衆僧中偏露右臂脫革屣右膝著地合掌白大
德僧聽我那那由比丘先得狂癡病說戒時或憶或
不憶或來或不來衆僧與我作狂癡病羯磨作已還
得正念求解狂癡羯磨如是三說衆中當差堪能作

羯磨者如上作如是白大德僧聽此那那由比丘先得狂癡病彼說戒時或憶或不憶或來或不來衆僧與作狂癡羯磨與作已狂癡病還得止今求解狂癡病羯磨若僧時到僧忍聽與解狂癡病羯磨白如是大德僧聽此那那由比丘先得癡狂病說戒時或憶或不憶或來或不來衆僧與作癡狂病羯磨與作已狂癡病還得止今求衆僧解狂癡病羯磨誰諸長老忍僧與那那由比丘解狂癡病羯磨者默然誰不忍者說僧已忍與那那由比丘解狂癡病羯磨竟僧忍默然故是事如是持時諸比丘各心念言與狂癡病

者作羯磨已後還得止得解癡狂羯磨若復更狂癡後得與作羯磨不佛言自今已去隨狂病時與作羯磨狂止還解

爾時世尊在瞻婆國伽伽河側十五日說戒時世尊露地坐衆僧前後圍遶時阿難初夜過中夜初從座起偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白佛言初夜已過願世尊說戒世尊默然阿難見世尊默然還就坐阿難初夜中夜過已從座起偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白佛言初夜中夜已過願世尊說戒世尊默然阿難見世尊默然還就坐阿難初夜過中夜過

後夜已過明相出衆鳥鳴阿難從座起偏露右肩脫
革屣右膝著地合掌白佛言初中後夜已過明相已
出衆鳥鳴衆僧坐久願世尊說戒佛告阿難衆中有
不淨者若衆中有不淨者欲令如來在中說戒者無
此理也時阿難默然還坐時尊者大目連作是念今
衆中何者不淨如來乃說言衆中有不淨者而於中
說戒無此理也時目連卽觀衆人心見有不淨人去
如來不遠坐旣非沙門而稱沙門非梵行而言梵行
犯戒犯惡法不淨汙穢邪見覆藏惡業內懷腐爛猶
如空樹見已念言佛正爲此人故語阿難言衆中有

戒不廣說者如法治時彼比丘作是念此難事近我
曹不得廣說戒可說至九十事彼比丘應說至九十
事若不說者當如法治時諸比丘作是念此難事近
我等不得廣說至九十事可說至三十事應廣說至
三十事不說者當如法治時諸比丘作是念此難事
近我等不得廣說至三十事可說至二不定法比丘
應說至二不定法若不說者當如法治時諸比丘作
是念此難事近我等不得廣說至二不定法可說十
三事彼應說至十三事若不說者當我作狂癡病羯
磨作已還得正念求解狂癡羯磨如是三說衆中當

差堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽此那那
由比丘先得狂癡病彼說戒時或憶或不憶或來或
不來衆僧與作狂癡羯磨與作已狂癡病還得止今
求解狂癡病羯磨若僧時到僧忍聽與解狂癡病羯
磨白如是大德僧聽此那那由比丘先得癡狂病說
戒時或憶或不憶或來或不來衆僧與作癡狂病羯
磨與作已狂癡病還得止今求衆僧解狂癡病羯磨
誰諸長老忍僧與那那由比丘解狂癡病羯磨者默
然誰不忍者說僧已忍與那那由比丘解狂癡病羯
磨竟僧忍默然故是事如是持時諸比丘各心念言

與狂癡病者作羯磨已後還得止得解癡狂羯磨若
復更狂癡後得與作羯磨不佛言自今已去隨狂病
時與作羯磨狂止還解

爾時世尊在瞻婆國伽伽河側十五日說戒時世尊
露地坐衆僧前後圍遶時阿難初夜過中夜初從座
起偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白佛言初夜已
過願世尊說戒世尊默然阿難見世尊默然還就坐
阿難初夜中夜過已從座起偏露右肩脫革屣右膝
著地合掌白佛言初夜中夜已過願世尊說戒世尊
默然阿難見世尊默然還就坐阿難初夜過中夜過

後夜已過明相出衆鳥鳴阿難從座起偏露右肩脫
革屣右膝著地合掌白佛言初中後夜已過明相已
出衆鳥鳴衆僧坐久願世尊說戒佛告阿難衆中有
不淨者若衆中有不淨者欲令如來在中說戒者無
此理也時阿難默然還坐時尊者大目連作是念今
衆中何者不淨如來乃說言衆中有不淨者而於中
說戒無此理也時目連卽觀衆人心見有不淨人去
如來不遠坐旣非沙門而稱沙門非梵行而言梵行
犯戒犯惡法不淨汙穢邪見覆藏惡業內懷腐爛猶
如空樹見已念言佛正爲此人故語阿難言衆中有

不淨如來於中說戒者終無此理時目連卽往其人
所語言汝起如來已見汝已知汝速起去不須住此
時目連捉手牽出門外已還至世尊所頭面禮足白
佛言衆僧已清淨願世尊說戒佛語目連汝今不應
爲後亦不應爲目連自今已去聽作自言治若不自
言不應治自今已去汝等自作羯磨說戒佛告目連
此如來最後說戒何以故有犯者不得與說戒有犯
者不得聞戒不得向犯戒者解罪有罪者不得受他
解罪佛告目連海水有八奇特法所以阿脩羅娛樂
住者以此八事故何等爲八諸一切衆流皆往投之

是謂一奇特阿脩羅所娛樂復次目連海水常住不失潮法是謂目連海水二奇特阿脩羅所娛樂復次目連今五大河恒河閼摩那薩羅阿夷羅婆提摩河皆投於海而失本名之爲海是謂目連海水三奇特阿脩羅所娛樂復次目連此五大河及天雨盡歸於海而海水無有增減是謂海水四奇特阿脩羅所娛樂復次目連海水盡鹹同爲一味是謂目連海水五奇特阿脩羅所娛樂復次目連海水不受死屍設有死屍風飄出置岸上是謂目連海水六奇特阿脩羅所娛樂復次目連海水多出珍奇異寶陸地所無

有盡出於海所謂寶者金銀眞珠琉璃珊瑚磬磔瑪瑙是謂目連海水七奇特阿脩羅所娛樂復次目連大海水大形者所居處所謂大形者身有長百由旬二百由旬三百由旬乃至七百由旬是謂目連海水八奇特阿脩羅所娛樂謂是目連大海水有八奇特阿脩羅所娛樂如是目連我法中亦有八奇特使諸弟子見已於中而自娛樂何等入如彼大海水一切衆流皆往投之如是目連我諸弟子漸次學戒皆歸我法於中學諸善法是謂目連於我法中一奇特令諸弟子見已而自娛樂目連猶如大海常住不失潮

法我諸弟子住於戒中乃至於死終不犯戒是謂於
我法中二奇特令諸弟子見已而自娛樂目連猶如
五大河盡歸於海失於本名名之爲海如是目連於
我法中四種姓利利婆羅門毗舍首陀以信堅固從
家捨家學道滅本名皆稱爲沙門釋子是謂目連於
我法中三奇特令諸弟子見已而自娛樂目連猶如
五大河及天雨皆歸於海而海水無有增減如是目
連於我法中諸族姓子以信堅固從家捨家學道入
無餘涅槃界而無餘涅槃界無增無減是謂目連於
我法中四奇特令諸弟子見已而自娛樂目連猶如

大海水鹹同一味於我法中同一解脫味是謂目連
於我法中五奇特令諸弟子見已而自娛樂目連猶
如大海不受死屍設有死屍大風飄置岸上於我法
中亦復如是不受死屍所謂死屍者非沙門自稱爲
沙門非梵行自稱爲梵行犯戒惡法不淨汙穢邪見
覆藏不善業內懷腐爛如空中樹雖在衆中坐常離
衆僧遠衆僧亦離彼遠是謂目連於我法中六奇特
令諸弟子見已而自娛樂目連猶如大海水多出珍
奇異寶陸地所無有所謂珍寶者金銀真珠瑠璃珊
瑚磤磳碼碯於我法中亦多出珍寶所謂珍寶者四

念處四正勤四如意足四禪五根五力七覺意八賢
聖道是謂目連於我法中七奇特令諸弟子見已而
自娛樂目連猶如大海水大形所居處所謂大形者
百由旬乃至七百由旬如是目連於我法中亦受大
形所謂大形者衆僧中向須陀洹得須陀洹果乃至
向阿羅漢得阿羅漢果是謂目連於我法中八奇特
令諸弟子見已而自娛樂

爾時說戒日諸衆多癡比丘集一處住語上座言說
戒答言我先不誦戒次語中座下座說戒皆言不誦
卽不成說戒爾時諸比丘以此事往白佛佛言衆多

癡比丘不應共集一處旣不知戒復不知說戒不知
布薩不知布薩羯磨自今已去制五歲比丘誦戒羯
磨若不誦戒羯磨如法治爾時有衆多癡比丘共集
一處住語上座言說戒報言我等先誦今者悉忘次
問中座下座皆言先誦今者悉忘卽不成說戒時諸
比丘以此事往白佛佛言衆多癡比丘不應集在一
處旣不知戒復不知說戒不知布薩不知布薩羯磨
自今已去制五歲比丘當誦戒誦羯磨使利若不者
如法治自今已去聽依能誦戒比丘夏安居爾時有
比丘依誦戒者夏安居誦戒者安居中命終諸比丘

念言我等當云何卽白諸比丘諸比丘往白佛佛言
汝等善聽若有比丘依誦戒比丘夏安居安居中誦
戒者命終若遠行若休道若至外道衆若至別部衆
中若犯邊罪若犯比丘尼若賊心作沙門若壞二道
若黃門若殺父母或殺阿羅漢或鬪亂衆僧或惡心
出佛身血若非人若畜生若二形若後安居未至當
詣比近處結後安居若不者當詣比近能誦戒者來
過安居若已結後安居諸比丘應詣比近處有學誦
序者若誦四事者若十三者若二不定者若三十事
者若九十事者若誦餘殘法者彼各誦所得已還至

本住處敎一人使誦若一人不能盡誦者隨先所誦
得各次第誦不得重誦若爾者善不者但說法誦經
已從座起而去

爾時難陀有弟子聰明善能營事時跋難陀語言汝
與我人間遊行其人報言小留待我往問和尚還卽
往難陀所自言聽我與跋難陀人間遊行難陀報言
隨汝意時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學
戒知慙愧者嫌責難陀汝云何聽弟子隨跋難陀人
間遊行耶此人癡不知戒不知說戒不知布薩不知
布薩羯磨爾時諸比丘往佛所頭面禮足在一面坐

以此事具白佛佛爾時以此事集比丘僧知而故問
難陀言汝審遣弟子與跋難陀人間遊行耶跋難陀
疑人不知戒不知說戒不知布薩不知布薩羯磨答
言如是時世尊以無數方便訶責難陀言汝所爲非
非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何
難陀汝遣弟子與跋難陀人間遊行疑人既不知戒
不知說戒不知布薩不知布薩羯磨爾時世尊以無
數方便訶責難陀已告諸比丘汝等善聽若有弟子
辭和尚師方面遠行和尚當問弟子汝爲何事行同
伴是誰爲詣何處若所營事非若同伴非其人及所

詣處非者當遮令莫去若所營事非所詣處亦非同
伴雖好亦當遮令莫去若所營事非所詣處好同伴
不善亦當遮令莫去若所營事非所詣處好同伴善
亦當遮令莫去若所營事好所詣處不好同伴亦不
善當遮令莫去所營事好所詣處好同伴不好亦遮
令莫去所營事好所詣處好同伴亦好當聽令去爾
時有一住處衆多癡比丘共集一處時尊者優波離
爲客來至此衆中而諸癡比丘都不瞻視迎逆承事
優波離以不瞻視迎逆承事卽於其日離彼處去時
諸比丘以此事往白佛佛言善聽若有住處有衆

癡比丘共集一處若有客比丘來至能說法持律持
摩夷能說契經義諸比丘聞當往至半由旬迎逆承
事瞻視安處洗浴給其所須飲食若不爾者當如法
治爾時有住處一比丘當說戒日犯罪心自念言世
尊制戒犯者不得說戒不得聞戒不得向犯戒者懺
悔犯者不得受他懺悔我今當云何卽告諸比丘諸
比丘往白佛佛言汝等善聽若說戒日有比丘犯罪
自念言世尊制戒若有犯者不得說戒不得聞戒不
得向犯戒者懺悔犯者不得受他懺悔彼比丘當詣
清淨比丘所偏露右臂脫葦屣右膝著地合掌若上

座應禮足自稱所犯名字口作是說大德憶念我某
甲比丘犯某甲罪今向大德懺悔不敢覆藏懺悔則
安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不覆藏願長
老憶我清淨戒身具足清淨布薩如是三說彼應語
言汝當生厭離心彼當報言爾作如是已得聽說戒
爾時說戒日有一比丘於犯中生疑彼自念言世尊
制戒有犯者不得說戒不得聞戒不得從犯者懺悔
犯者不得受他懺悔我今當云何卽告諸比丘諸比
丘往白佛佛言汝等善聽說戒日若比丘於犯有疑
者自念言世尊制戒若有犯者不得說戒不得聞戒

不得向犯者懺悔犯者不得受他懺悔彼比丘當詣清淨比丘中偏露右臂脫華屣右膝著地合掌若上座禮足已稱所犯名字口作是言我某甲於所犯罪生疑今向大德自說須後無疑時當如法懺悔如是已得聞戒

爾時說戒日衆僧集在一處欲說戒當欲說戒時有比丘犯罪彼卽作是念言世尊制戒犯者不得說戒不得聞戒不得向犯者懺悔犯者不得受他懺悔我今當云何語彼說戒人言小止莫說戒我犯某甲罪我欲從長老懺悔作是語頃舉衆鬧亂時諸比丘以

此事往白佛佛言汝等善聽若有異處衆僧集在一處欲說戒當說戒時有比丘犯罪彼比丘若有人舉若不舉若作憶念不作憶念其人自憶罪而發露自知有是罪彼比丘當語邊人言我犯某甲罪今向長老懺悔復作是念設語傍人者恐鬧亂衆僧不成說戒彼比丘當心念須罷座已當如法懺悔作如是已得聽說戒爾時衆僧集在一處欲說戒當說戒時有比丘於罪有疑彼作是念言世尊制戒有犯者不得說戒不得聞戒不得向犯者懺悔犯者不得受他懺悔我今當云何卽語彼說戒人言汝小止我疑某甲

罪欲向長老說作是語已舉衆鬧亂時諸比丘以此
事往白佛佛言汝等善聽若衆僧集在一處欲說戒
當說戒時有比丘於罪有疑而彼比丘有舉有不舉
有作憶念不作憶念彼自憶過當語比丘言我於罪
有疑今向長老說須罷座已無疑時當如法懺悔若
復作是念我向比丘座語恐衆僧鬧亂不成說戒彼應
心念須座罷已無疑時如法懺悔作如是者得聞說
戒

爾時當說戒日有異住處一切僧盡有犯者自念言
世尊制戒有犯者不得說戒不得聞戒不得從犯者

懺悔犯者不得受他懺悔我等當云何卽告諸比丘
諸比丘往白佛佛言汝等善聽若有異住處一切僧
盡犯皆念言世尊制戒有犯者不得說戒不得聞戒
不得從犯者懺悔犯者不得受他懺悔若有客比丘
來清淨無犯當往彼所偏露右肩脫華屣右膝著地
合掌若上座禮足已口自稱所犯戒名作如是言我
某甲犯某甲罪今向大德說彼當語言生厭離心此
報言爾若無客比丘來者卽當差二三人詣比近清
淨比丘衆中偏露右肩脫華屣右膝著地合掌自稱
所犯戒名口作是言我犯某甲罪今向諸大德說彼當

語言汝生歡離心報言爾此比丘當還來至所住處
住處比丘當向此比丘說犯作如是已當說戒爾時
有一異住處一切僧於罪有疑各作是念世尊制戒
有犯者不得說戒不得聞戒不得從犯者懺悔犯者
不得受他懺悔我等當云何卽告諸比丘諸比丘白
佛佛言汝等善聽若異住處一切僧於罪有疑各作
是念世尊制戒有犯者不得說戒不得聞戒不得從
犯者懺悔犯者不得受他懺悔若有客比丘來清淨
無犯當往詣彼所偏露右肩脫革屣若上座禮足已
右膝著地合掌自稱所犯戒名口作是語我於某罪

生疑今向大德說須後無疑時當如法懺悔若無有
客比丘者當遣二三比丘詣比近清淨比丘衆中偏
露右肩脫革屣右膝著地合掌若上座禮足已自稱
所犯戒名口作是語我於某罪生疑今向大德說須
後無疑時當如法懺悔彼比丘當還本住處諸比丘
當向此比丘說犯戒作如是已然後說戒爾時衆僧
集在一處欲說戒當說戒時一切衆僧盡犯罪各作
是念世尊制戒有犯者不得說戒不得聞戒不得向
犯戒比丘懺悔犯者不得受他懺悔我等當云何卽
告諸比丘諸比丘往白佛佛言汝等善聽衆僧集在

一處欲說戒當說戒時一切衆僧盡犯罪彼各各作是念世尊制戒犯者不得說戒不得聞戒不得向犯者懺悔犯者不得受他懺悔彼此丘白已當懺悔當作如是白大德僧聽此一切衆僧犯罪若僧時到僧忍聽此一切僧懺悔白如是作是白已然後說戒爾時衆僧集在一處欲說戒當說戒時一切衆僧於罪有疑彼各作是念世尊制戒有犯者不得說戒不得聞戒不得向犯者懺悔犯者不得受他懺悔我等當云何卽語諸比丘諸比丘往白佛佛言汝等善聽若衆僧集在一處欲說戒當說戒時一切僧於罪有疑

各念言世尊制戒有犯者不得說戒不得聞戒不得向犯者懺悔犯者不得受他懺悔彼一切僧作白已應說其罪當作如是白大德僧聽此一切僧於罪有疑若僧時到僧忍聽此衆僧自說罪白如是作如是白已然後得說戒

爾時說戒日一切僧盡犯罪然不識所犯罪名不識罪相諸比丘作是念我等當云何卽告諸比丘諸比丘往白佛佛言汝等善聽說戒日一切僧盡犯罪而不識罪各不識罪相若有客比丘來持法持律持摩夷者當往彼所偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白

言大德若有比丘作如是如是者犯何等彼持律報言犯如是如是罪客比丘知彼比丘易教授者將在屏處令餘比丘眼見耳不聞處立教令如法懺悔懺悔已還至彼比丘所作是言此比丘所犯罪者今已懺悔餘比丘信如是比丘懺悔者善若不信懺悔者餘比丘不得強逼令懺悔

爾時說戒日有客比丘至彼客比丘十四日說戒舊比丘十五日說戒諸比丘不知云何即告諸比丘諸比丘往白佛佛言汝等善聽若有住處說戒日有客比丘來少客比丘十四日舊比丘十五日客比丘少

當從舊比丘若不者如法治爾時有住處說戒日有客比丘來與舊比丘等客比丘十四日說戒舊比丘十五日客比丘等應從舊比丘若不從當如法治若說戒日有客比丘來多客比丘十四日說戒舊比丘十五日舊比丘少應從客比丘求和合若彼與和合者善若不與和合舊比丘應出界外說戒時說戒日有異住處客比丘來少客比丘十五日舊比丘十四日客比丘少應從舊比丘求和合若與和合者善若不與和合客比丘應出界外說戒時說戒日有異住處客比丘來與舊比丘等客比丘十五日舊比丘十

四日客比丘等應從舊比丘求和合若與和合者善
不與和合客比丘應出界外說戒時說戒日有異住
處客比丘來多客比丘十五日舊比丘十四日舊比
丘少應從客比丘求和合若從者善若不從如法治
當說戒日客比丘來少客比丘十六日舊比丘十五
日亦如是時說戒日有住處舊比丘集欲說戒說戒
時客比丘來少彼作如是念我等當云何卽告諸比
丘諸比丘往白佛佛言若說戒日有住處舊比丘集
欲說戒說戒時客比丘來少舊比丘若已說戒序竟
客比丘當告清淨餘者當次第聽若說戒竟舉衆未

起若多未起若都已起客比丘來少當告清淨不告
者如法治時說戒日舊比丘欲說戒客比丘來等舊
比丘當更與說戒不說者當如法治若說戒竟若舉
衆未起若多未起若都已起客比丘來等舊比丘當
更與說戒不者應如法治

爾時說戒日有一住處舊比丘集欲說戒時有客比
丘來多舊比丘應更與說戒不者如法治若說戒竟
舉衆未起若多未起若都已起客比丘來多舊比丘
應更與說戒不者如法治爾時有住處說戒日客比
丘坐欲說戒舊比丘來少客比丘若已說戒序竟當

告清淨餘者當次第聽若說戒竟舉衆未起若多未起若都已起舊比丘來少當告清淨不者如法治爾時有住處說戒日客比丘坐欲說戒舊比丘來等客比丘應更與說戒不者如法治若說戒竟舉衆未起若多未起若都已起舊比丘來等客比丘應更與說戒不者如法治爾時有住處說戒日客比丘坐欲說戒舊比丘來多客比丘應更與說戒不者如法治若說戒竟舉衆未起若多未起若都已起舊比丘來多客比丘應更與說戒不者如法治舊比丘說戒舊比丘來亦如是客比丘說戒客比丘來亦如是爾時有

異住處說戒日有客比丘來知舊比丘未來我等若有四人若過四人可作羯磨共說戒即便作羯磨共說戒作羯磨說戒時舊比丘來客比丘作是念我等當云何卽告諸比丘諸比丘往白佛佛言汝等善聽若說戒日有住處有客比丘來知有舊比丘未來我等若有四人若過四人可作羯磨共說戒彼人卽共作羯磨說戒作羯磨說戒時舊比丘來少若已說戒序當告清淨餘者次第聽若說戒竟舉衆未起若多未起若都已起舊比丘來少當告清淨不者如法治爾時有住處說戒日有客比丘來至知有舊比丘未

來我等有四人若過四人可作羯磨說戒卽作羯磨說戒作羯磨說戒時舊比丘來等客比丘應更說戒若不如法治若說戒竟舉衆未起若多未起若都已起舊比丘來等客比丘應更說戒不者當如法治爾時有住處說戒日有客比丘來知有舊比丘未來我等有四人若過四人可作羯磨說戒卽作羯磨說戒作羯磨說戒時舊比丘來多客比丘應更說戒若不如此法治若說戒竟舉衆未起若多未起若都已起舊比丘來多客比丘應更說戒不者如法治爾時有住處說戒日舊比丘來知客比丘未來少若等若多亦

如是客比丘說戒客比丘來亦如是舊比丘說戒舊比丘來亦如是或言應說戒或言不應說戒若不來者失去滅去欲作種種方便破壞他僧作羯磨說戒彼作羯磨羯磨不成得偷蘭遮

爾時說戒日有客比丘來見舊比丘住處房舍舊比丘相敷繩牀木牀坐具氈褥枕具洗足石淨水淨水瓶見相已不求便作羯磨說戒作羯磨說戒時舊比丘來客比丘作是念我等當云何卽告諸比丘諸比丘往白佛佛言汝等善聽若一住處說戒日有客比丘來見舊比丘相敷繩牀木牀敷具氈褥被枕具洗

足石淨水淨水瓶見有相不求便作羯磨說戒若作不成羯磨說戒有罪見相便求求而不得卽應喚若不喚便作羯磨說戒不成羯磨說戒有罪見相便求求而不得求既不得便言滅去失去作種種方便欲使他破壞便作羯磨說戒彼比丘不成羯磨犯偷蘭遮見相便求求而不得不得便喚喚已作羯磨說戒彼比丘羯磨不成不犯見相便求求而得之和合作羯磨說戒成羯磨說戒無犯見疑亦如是爾時有住處舊比丘來見客比丘相見衣鉢針筒尼師壇洗脚處見已不求便作羯磨說戒彼比丘不成羯磨說戒

有罪若見相便求求而不得卽應喚若不喚便作羯磨說戒不成羯磨說戒有罪見相便求求而不得便言失去滅去種種方便欲使他破壞便作羯磨說戒彼比丘不成羯磨犯偷蘭遮見相便求求而不得不得便喚喚已作羯磨說戒彼比丘不成羯磨不犯見相便求求而得和合作羯磨說戒彼比丘成羯磨說戒無罪見疑亦如是

爾時說戒日有一異住處客比丘來聞舊比丘聲經行聲聲歎聲聞誦經聲聞說法聲聞已不求便作羯磨說戒作羯磨說戒時舊比丘來彼不知云何卽告

比丘來見舊比丘在戒場上見而不求便作羯磨說
戒諸比丘作是念我等當云何卽告諸比丘諸比丘
往白佛佛言汝等善聽若有異住處說戒日客比丘
來見舊比丘在戒場上見而不求便作羯磨說戒彼
比丘成羯磨說戒有罪若見已便求求已不得不喚
作羯磨說戒彼比丘成羯磨說戒有罪見已求求已
喚喚已作羯磨說戒彼比丘成羯磨說戒無罪見疑
亦如是爾時有住處說戒日舊比丘來見客比丘在
戒場上見而不求便作羯磨說戒彼比丘成羯磨說
戒有罪若見已便求求已不得不喚便作羯磨說

戒彼比丘成羯磨說戒有罪見已求求已喚喚已作
羯磨說戒彼比丘成羯磨說戒無罪見疑亦如是爾
時有異住處說戒日客比丘來聞舊比丘在戒場上
聞已不求便作羯磨說戒彼比丘成羯磨說戒有罪
聞已求求已不喚不喚已便作羯磨說戒彼比丘成
羯磨說戒有罪聞已求求已喚喚已作羯磨說戒彼
比丘成羯磨說戒無罪聞疑亦如是舊比丘來聞客
比丘在戒場上亦如是聞疑亦如是爾時有一異住
處說戒日客比丘來見舊比丘在界內見而不求便
作羯磨說戒作羯磨說戒時舊比丘來彼作是念我

等當云何卽告諸比丘諸比丘往白佛佛言汝等善聽若有一異住處說戒日客比丘來見舊比丘在界內見而不求便作羯磨說戒彼比丘不成羯磨說戒有罪見而求求而不喚便作羯磨說戒不成羯磨說戒有罪見相便求求已喚喚已和合作羯磨說戒彼比丘成羯磨說戒無罪見疑亦如是爾時有住處說戒日有舊比丘來見客比丘在界內亦如是見疑亦如是客比丘聞舊比丘在界內亦如是聞疑亦如是舊比丘聞客比丘在界內亦如是聞疑亦如是時六羣比丘作如是念從有比丘有住處至無比丘有住

處恐餘比丘爲我等作羯磨若遮說戒時諸比丘往白佛佛言不應作如是念從有比丘有住處至無比丘有住處恐餘比丘爲我等作羯磨若遮說戒彼比丘作是念從有比丘有住處至無比丘無住處恐餘比丘爲我等作羯磨若遮說戒佛言不應作如是念從有比丘有住處至無比丘無住處恐餘比丘爲我等作羯磨若遮說戒彼比丘作是念我從有比丘有住處至無比丘有住處無住處若往比丘戒場上恐餘比丘爲我作羯磨若遮說戒佛言不應作是念從有比丘有住處至無比丘有住處無住處若往比丘

戒場上恐餘比丘爲我作羯磨若遮說戒若無僧共
去若無難事去者突吉羅從有比丘無住處至無比
丘有住處亦如是從有比丘無住處至無比丘無住
處亦如是從有比丘無住處至無比丘有住處無住
處亦如是從有比丘有住處無住處至無比丘有住
處亦如是從有比丘有住處無住處至無比丘無住
處亦如是作如是念從有比丘有住處無住處至無
比丘有住處無住處亦如是若爲親厚知識亦如是
時六羣比丘尼作如是念往寺內遮餘比丘言勿爲
六羣比丘作羯磨若遮說戒爾時諸比丘以此事往

白佛佛言比丘尼不應作如是念往寺內遮餘比丘
言勿爲六羣比丘作羯磨若遮說戒亦不應於比丘
尼前作羯磨若遮說戒時諸比丘尼遣式又摩那沙
彌沙彌尼至寺內遮餘比丘勿爲六羣比丘作羯磨
若遮說戒諸比丘往白佛佛言比丘尼不應作是念
遣式又摩那沙彌沙彌尼至寺內遮餘比丘勿爲六
羣比丘作羯磨若遮說戒亦不應在式又摩那沙彌
沙彌尼前作羯磨若遮說戒彼諸比丘尼復作是念
遣白衣知識往寺內遮餘比丘勿爲六羣比丘作羯
磨若遮說戒諸比丘往白佛佛言比丘尼不應作如

是念遣白衣知識往寺內遮餘比丘勿爲六羣比丘作羯磨若遮說戒不應在白衣前作羯磨若遮說戒爾時摩竭國瓶沙王爲佛衆僧故遣諸將守護僧伽藍時諸比丘語諸將言汝等且出在外我等欲作羯磨說戒諸將報言王瓶沙見遣來爲佛衆僧故守護王意難犯我等不能出外爾時諸比丘以此事往白佛佛言當和喻語使出若出者善不出者汝等自相將出至不見不聞處作羯磨共說戒不應在未受大戒人前作羯磨說戒時有天龍鬼神來聽說戒有得天眼比丘見之皆生畏愼心念言世尊制戒不聽我

等於未受大戒人前作羯磨說戒爾時諸比丘以此事往白佛佛言自今已去聽除人未受大戒餘者聽在前作羯磨說戒

爾時拘睺彌衆僧破爲二部時諸比丘欲於舍衛和合佛言自今已去聽白已然後和合當作如是白大德僧聽所由諍事令僧鬪諍彼此不和彼人犯罪爲作舉已還爲解罪僧塵已滅若僧時到僧忍聽僧和合白如是應作如是白已作和合爾時尊者優波離從坐起偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白佛言世尊所因事令僧鬪諍而不和合衆僧破壞令僧塵垢

令僧別異分爲二部而此事未決斷除滅衆僧爲成
如法和合不佛告優波離若衆僧所因事令僧鬪諍
而不和合衆僧破壞令僧塵垢令僧別異分爲二部
若能於中改悔不相發舉此則名爲衆僧以法和合
自今已去聽先白然後說戒當作如是白大德僧聽
衆僧所因諍事令僧鬪諍而不和合衆僧破壞令僧
塵垢令僧別異分爲二部彼人自知犯罪事今已改
悔除滅僧垢若僧時到僧忍聽和合說戒白如是作
如是白已然後和合說戒

四分律藏卷第三十六

音釋

舉

羊朱切車也

昇

羊朱切共舉也

聲欬

聲苦頂切欬苦愛切聲欬逆氣也

直隸鎮江府金壇縣奉

佛追嚴弟子王彥漑

彥源

捐資助刻

四分律藏卷三十六

共一萬一千六百三十字

該銀五兩八錢一分五厘

切思

故父王懋鎮法名聖冲存日自念四恩未報三

業徒增發識莊莊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

塵勞執掌有志未完痛矣哀哉責志長往既等

泣血仰白

三寶密借威靈仰故父王懋鎮公妣虞氏不忌本

願明憶正因托質蓮胎生生見

佛謹踰

海虞釋常孚對

崇禎九年季夏月徑山化城寺識

四分律藏卷第三十七

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第三分安居捷度法

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘於一切時春夏冬人間遊行時夏月天暴雨水大漲漂失衣鉢坐具針筒蹈殺生草木時諸居士見皆共譏嫌沙門釋子不知慙愧蹈殺生草木自言我知正法如是何有知正法於一切時春夏冬人間遊行夏天暴雨水大漲漂失衣鉢坐具針筒蹈殺生草木斷他命根諸外道法尚三月安居此諸釋子而於一切時春

夏冬人間遊行天暴雨水大漲漂失衣鉢坐具針筒
蹈殺生草木斷他命根至於蟲鳥尚有巢窟止住處
沙門釋子一切時春夏冬人間遊行天暴雨水大漲
漂失衣鉢坐具針筒蹈殺生草木斷他命根時諸比
丘聞其中有少欲知足知慙愧行頭陀樂學戒者訶
責六羣比丘言汝云何於一切時春夏冬人間遊行
夏天暴雨水大漲漂失衣鉢坐具針筒蹈殺生草木
諸居士於草木中有命根想令居士譏嫌故得罪耶
時諸比丘往世尊所頭面禮佛足在一面坐以此因
緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧以無數

方便訶責六羣比丘汝所爲非非威儀非淨行非沙
門法非隨順行所不應爲云何六羣比丘於一切時
春夏冬人間遊行天暴雨水大漲漂失衣鉢坐具
針筒蹈殺生草木居士於草木有命根想譏嫌故令
居士得罪以無數方便訶責六羣比丘已告諸比丘
汝不應於一切時春夏冬人間遊行從今已去聽諸
比丘三月夏安居白所依人言我於此處夏安居長
老一心念我比丘某甲依某甲聚落某甲僧伽藍某
甲居前三月夏安居房舍破修治故如是第二第三
說後三月夏安居法亦如是時諸比丘住處無所依

人不知何所白諸比丘有疑不知成安居不卽白世尊世尊言發意爲安居故便得成從今日聽諸比丘若無所依人心念安居爾時比丘於住處欲安居無所依人無白處忘不心心念安居有疑不知成安居不往白世尊世尊言若爲安居故來便成安居時諸比丘往安居處欲安居入界內便明相出彼有疑爲成安居不卽白世尊世尊言若爲安居故來便成安居爾時比丘往安居處欲安居入僧園內明相出彼有疑不知成安居不卽白世尊世尊言若爲安居故來便成爾時比丘往住處欲安居一脚入界內一脚在

界外明相出有疑不知成安居不卽白世尊世尊言若爲安居故來便成時諸比丘往往處欲安居一脚入僧園內一脚在僧園外明相出有疑不知成安居不卽白世尊世尊言若爲安居故來便成若安居竟客比丘來移舊比丘佛言不應移亦不應去

時諸比丘於住處不看房舍臥具便授房得不好房惡臥具便瞋舊住比丘言汝心不平等所喜者便與好房好臥具不喜者便與惡房惡臥具不喜我故與我惡房惡臥具時諸比丘以此因緣具白世尊世尊告諸比丘若比丘於住處欲安居應先自往看房舍

臥具然後方受房從今已去聽分房分臥具應差分
房分臥具人白二羯磨有五法者不應差分房臥具
若愛若瞋若怖若癡若不知可分不可分有如是五
法不應差分臥具房舍有五法應差分房舍分臥具
若不愛不瞋不怖不癡知可分不可分有如是五法
應差分房舍分臥具應如是差堪能羯磨者若上座
若次座若誦律若不誦律堪能者應如是白大德僧
聽若僧時到僧忍聽差某甲比丘分臥具房舍誰諸長老
是大德僧聽僧差某甲比丘分臥具房舍誰諸長老
忍僧差某甲比丘分房舍臥具者默然誰不忍者說

僧已忍差某甲比丘分房舍臥具竟僧忍默然故是
事如是持差分房舍臥具人竟應數比丘數房舍數
臥具彼應問幾房有人住幾房空幾房有臥具幾房
無臥具幾房有被幾房無被幾房有利養幾房無利
養幾房有器物幾房無器物幾房有檀越施衣幾房
無檀越施衣幾房有福饒幾房無福饒誰是經營房
主若有經營者應問長老欲住何處房不住何處房
彼盡數房舍臥具竟至上座前如是言大德上座如
是房舍臥具隨意所樂便取先與上座房竟次與第
二上座第二上座竟次與第三上座第三上座竟次

與第四上座如是展轉乃至下座若有餘房臥具在
應從上座更分若復有餘房復應更從上座分若餘
故多應開客比丘住處若有客比丘來應與若惡比
丘來不應與善比丘來應與若有餘應留若留房不
應遮若遮應如法治

時有比丘得缺壞房心念我不受是房恐使我修治
諸比丘卽白世尊世尊言應受隨力當治時諸比丘
分僧集處若溫室若夏堂若經行堂客比丘來不得
房無住處諸比丘以此因緣具白世尊世尊言不應
分僧都集處若溫室若夏堂若經行堂若閣下堂是

衆集處閣上應分若閣上衆集處閣下堂應分時諸
比丘遍看房舍見阿練若窟彼自念言我當於此處
安居後更有餘比丘見阿練若窟彼如是言我當於
此處安居初十六日衆多比丘共集在窟內住處窄
狹多諸疾病諸比丘卽白世尊世尊言若比丘欲在
如是處安居先往作相若作手迹若作輪若摩醯陀
羅像若藤像若作蒲萄蔓像若作華若作五色若書
作名字某甲欲於此安居佛聽先作相者住此比丘
若於此住處去不減名字便去餘比丘見先已有名
者不敢住諸比丘以此白佛佛言不應不減名便去

應滅名而去爾時波斯匿王邊國人民反叛時王自
領軍往討諸比丘往邊國彼間房舍窄狹不相容受
諸比丘作如是言佛勅我等應分臥具諸比丘白佛
佛言聽齊牀分若不相容受應等繩牀分若故不容
受應等臥處分若故不容受應共分坐處彼比丘移
此定牀褥臥具置餘房中諸比丘往白佛佛言不應
移轉或有房多臥具或有房少臥具諸比丘以此因
緣白佛佛言聽諸比丘語舊住人若佛圖主若經營
人若有三月安居得房者問如是人等然後得移轉
臥具諸比丘不還復臥具著本處便去後比丘來謂

是此房臥具便用諸比丘以此因緣往白佛佛言不
應不還復臥具便去應還復臥具而去若不者應如
法治

時有房舍缺壞諸比丘有畏慎佛不聽移轉臥具從
此房至彼房諸比丘以此因緣白佛佛言若房舍破
壞聽移此房臥具置餘房彼移臥具不用而蟲爛壞
諸比丘白佛佛言應用佛既聽用彼不洗脚不拭脚
用作襯體衣諸比丘以此因緣白佛佛言不應不洗
脚不拭脚及作襯體衣諸比丘畏慎以佛言不應用
作襯體衣故不敢手脚觸諸比丘以此事白佛佛言

膝已上腋已下不得襯體手脚觸無苦時諸檀越布施諸比丘襯體衣諸比丘畏慎不敢受佛不聽用襯體諸比丘白佛佛言聽隨檀越施意若治房舍竟先此房臥具不還移來本處諸比丘以此事白佛佛言若治房舍竟應還移臥具著本處不者應如法治彼比丘移此寺定臥具著餘寺諸比丘以此事白佛佛言不應移此寺定臥具著餘寺若有恐怖若有怨家若人民反叛若國邑荒壞人民破喪住處亦壞諸比丘畏慎佛不聽移此寺定臥具著彼寺諸比丘以此事白佛佛言若有恐怖怨家若反叛國邑荒壞人民

破喪住處亦壞聽移餘處移臥具時諸比丘畏慎佛教不聽以僧臥具襯體故不得好覆藏諸比丘以此因緣白佛佛言隨宜覆藏應移若有餘比丘來索不應索亦不應與除可信後必還得者應與後國邑還靜人民還復寺舍還成不還臥具比丘以此事白佛佛言若國邑已靜人民還復寺舍已成應還臥具若不還者應如法治爾時有住處四方衆僧大得安定臥具繩牀木牀麤細褥枕毼毼氍毹地敷澡瓶杖扇諸比丘不知云何處分以此事白佛佛言聽房中無臥具者付與若有餘從上座付

爾時舍利弗目連欲共世尊安居十五日從所住處
往十七日乃至不知當云何卽白諸比丘諸比丘以
此事白佛佛言聽後安居有二種安居有前安居有
後安居若在前安居應住前三月若後安居應住後
三月前安居者欲自恣後安居者不知得自恣不諸
比丘以此事白佛佛言聽受自恣住待日足前安居
人自恣已數歲後安居人不知得數歲不諸比丘以
此事白佛佛言不應三月未足便數歲前安居者自
恣竟驅遣後安居者諸比丘以此事白佛佛言不應
遣亦不應去前安居人自恣竟分夏所得物後安居

者畏慎不敢受分佛不聽我等三月未竟乞求受物
諸比丘以此事白佛佛言聽比丘受餘日應足令滿
前安居者自恣竟分臥具後安居者畏慎不敢受以
夏三月日未滿故諸比丘以此事白佛佛言聽爲未
來故受

爾時諸比丘露處安居得風飄日暴形體黑瘦皮膚
剝裂往詣佛所頭面禮足却坐一面世尊知而故問
汝等何故形體黑瘦皮膚剝裂耶諸比丘白佛言在
露地安居故爾佛言不應在露地安居自今已去聽
諸比丘作覆障處安居爾時諸比丘樹上安居卽在

樹上大小便利時樹神瞋嫌伺其便欲斷命根諸比丘
丘以此事白佛佛言自今已去不聽比丘在樹上安
居亦不應上樹除齊人頭不應遠樹左右大小便利
澆汙樹爾時諸比丘在拘薩羅國人間遊行道有
惡獸時諸比丘上樹過人畏慎還下佛不聽我等上
樹過人遂爲惡獸所害諸比丘以此事白佛佛言自
今已去聽爲命難淨行難故得上樹過人頭諸比丘
欲取樹上乾薪聽作鈎鈎取聽作梯取若繩縹取後
諸比丘畏慎不敢上乾樹上佛言若樹通身乾聽上
爾時諸比丘欲於樹下安居往白佛佛言自今已去

聽在樹下安居若樹高過人頭者枝葉足覆蔭一坐
時六羣比丘用蠟蜜塗帳坐中安居彼作如是心我
等夜在中宿朝則藏弃其有見者當謂我等得神通
人諸比丘以此事白佛佛言自今已去不聽以蠟蜜
塗帳在中安居亦不得諂曲爲身故改常威儀爾時
比丘欲在小屋內安居諸比丘白佛佛言自今已去
聽諸比丘在小屋內安居起不礙頭坐趣容膝亦足
障水雨爾時比丘欲在山窟中安居卽往白佛佛言
自今已去聽在山窟中安居起不礙頭坐趣容膝亦
足障水雨爾時比丘欲於自然山窟中安居時諸比

丘往白佛言自今已去聽比丘在自然山窟中安居起不礙頭坐趣容膝亦足障水兩爾時比丘欲於樹空中安居諸比丘往白佛佛言自今已去聽諸比丘在樹空中安居起不礙頭坐趣容膝亦足障水兩爾時比丘欲依牧牛者安居往白佛佛言自今已去聽依牧牛者安居安居中移徙隨牧牛者所去處應去爾時諸比丘欲依壓麻油人安居往白佛佛言自今已去聽依壓油人安居安居中移徙隨壓油人所去處應去爾時比丘欲於船上安居往白佛佛言自今已去聽諸比丘在船上安居安居中移徙隨船所

去處應去爾時比丘欲依斫材人安居往白佛佛言自今已去聽諸比丘依斫材人安居安居中移徙隨斫材人所去處應去爾時比丘欲依聚落安居往白佛佛言自今已去聽依聚落安居安居中若聚落分爲二分隨所供給所須具足處住安居中移徙隨所去處應去

爾時有檀越請比丘言我欲布施及房舍彼比丘自念彼處遠不得即日還佛未聽有如是因緣得去諸比丘往白佛佛言自今已去聽受七日去不應專爲飲食故受七日去除餘因緣若爲衣鉢坐具針筒乃

至藥草至第七日應還爾時諸比丘請餘比丘長老
來我等得僧殘爲我治覆藏法本日治摩那埵出罪
比丘自念彼處遠不得卽日還佛未聽有如是因緣
去諸比丘以此事白佛佛言聽有如是事受七日去
及七日還爾時比丘尼請比丘長老來我等得僧殘
爲我作摩那埵出罪比丘自念彼處遠不及卽日還
佛未聽我等有如是事去往白佛佛言自今已去聽
有如是事受七日去及七日還爾時有式叉摩那請
比丘言長老來我等犯戒爲我等懺悔更受戒若受
大戒比丘自念彼處遠不及卽日還佛未聽有如是

事去往白佛佛言自今已去聽有如是事受七日去
及七日還爾時有沙彌請比丘長老來我欲受戒比
丘自念彼處遠不及卽日還佛未聽有如是事去往
白佛佛言自今已去聽有如是事受七日去及七日
還爾時有沙彌尼請比丘大德來我欲受六法比丘
自念彼處遠不得及卽日還佛未聽有如是事去往
白佛佛言自今已去聽如是事受七日去及七日還
爾時有不信樂大臣請比丘大德來我欲相見比丘
自念彼處遠不及卽日還佛未聽有如是事去往白
佛佛言自今已去聽有如是事受七日去若有益無

益及七日還爾時有信樂大臣請比丘大德來我欲
相見比丘自念彼處遠不及卽日還佛未聽有如是
事去往白佛佛言自今已去聽有如是事受七日去
此信樂優婆塞若病若有諸憂惱事若爲利養故及
七日應還爾時有不信樂父母請比丘大德來我欲
相見比丘自念彼處遠不及卽日還佛未聽有如是
事去往白佛佛言自今已去有如是事聽受七日去
若不信樂教令信樂若惡戒教令持戒若慳貪教令
布施若無智教令有智及七日應還爾時有信樂父
母遣信請比丘大德來我欲相見比丘自念彼處遠

不及卽日還佛未聽有如是事去往白佛佛言自今
已去聽有如是事受七日去若信樂父母若病若有
諸憂惱事若有益事及七日還爾時有母請比丘
大德來我欲相見比丘自念彼處遠不及卽日還佛
未聽有如是事去往白佛佛言自今已去有如是事
聽受七日去及七日應還爾時有父請比丘亦如是
兄弟姊妹及諸親里知識亦如是爾時有比丘誦六
十種經如梵動經爲求同誦人故欲人間遊行比丘
自念彼處遠不及卽日還佛未聽我等有如是事去
往白佛佛言自今已去聽有如是事受七日去及七

日還爾時經營比丘有作事須往林樹間自念彼處遠不及卽日還往白佛佛言自今已去聽有如是事受七日去及七日還爾時波斯匿王邊國人民反叛王自領軍往討王所供養佛及衆僧衣被飲食所須之物不信樂大臣便奪不與諸比丘欲往白王自念彼處遠不及卽日還佛未聽有如是事去往白佛佛言自今已去有如是事聽受七日去及七日還爾時波斯匿王邊國人民反叛時王自領軍往討爾時有不信樂大臣懷嫉妬惡心欲鑿祇桓通渠比丘欲往白王自念彼處遠不及卽日還佛未聽有如是事去

往白佛佛言自今已去有如是事聽受七日去及七日還

爾時有檀越遣信請比丘大德來我欲布施及房舍比丘自念彼處遠不及七日還佛未聽有如是事去往白佛佛言自今已去聽有如是事受過七日法若十五日若一月白二羯磨如是差堪能羯磨者若上座若次座若誦律若不誦律能羯磨者應作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽某甲比丘受過七日法若十五日若一月出界外爲某甲事故還此中安居如是白大德僧聽某甲比丘受過七日法若十五

若一月出界外爲某甲事故還此中安居誰諸長老忍僧聽某甲比丘受過七日法若十五日若一月出界外爲某甲事故還此中安居者默然誰不忍者說僧已忍某甲比丘受過七日法若十五日若一月出界外爲某甲事故還此中安居竟僧忍默然故是事如是持比丘遣信請比丘受過七日羯磨亦如是比丘尼請比丘受過七日羯磨亦如是式叉摩那請比丘羯磨亦如是沙彌請比丘受戒亦如是沙彌尼請比丘受過七日羯磨亦如是不信大臣請比丘受過七日法羯磨亦如是有信大臣羯磨亦如是不信父

母信父母兄弟姊妹諸親里知識誦六十種經比丘經營事比丘不信樂大臣奪供養通渠亦如是一切受過七日羯磨法盡同上爾時世尊在拘鞞彌國時有大臣勇健能鬪往詣佛所以信捨家爲道時優填王語言汝何不修道當與汝婦資生田宅財寶比丘自念我在此安居必與我淨行作留難作此念已往白佛佛言若有此難事便應去爾時有比丘於住處安居時有大童女來誘調比丘汝何不修道我當爲汝作婦彼比丘自念我在此安居必爲淨行作留難作此念已往白佛佛言若有此難事應去爾時有比

丘在住處安居時有姪女來誘調比丘汝可休道我
當爲汝作婦或嫁女與汝彼比丘自念我在此安居
必爲淨行作留難作此念已往白佛佛言若有此難
應去爾時有比丘在住處安居有黃門貪愛比丘故
數喚比丘共行不淨比丘自念我在此安居必爲我
淨行作留難作此念已往白佛佛言若有此事應去
爾時有比丘在住處安居時有鬼神語比丘言此中
有伏藏比丘自念我在此安居必爲淨行作留難作
此念已往白佛佛言若有此事應去爾時有比丘在
住處安居時有鬼神伺比丘便欲斷其命根比丘自

念我在此安居必爲命作留難作此念已往白佛佛
言若有此事應去爾時有比丘在住處安居有賊伺
比丘便欲斷命根比丘自念我在此安居必斷我命
作此念已往白佛佛言若有此事應去爾時有比丘
在住處安居毒蛇瞋恚伺比丘便欲斷命根比丘自
念我在此安居必有斷命留難作此念已往白佛佛
言若有此事應去爾時有比丘在住處安居諸惡獸
瞋伺比丘便欲斷命根比丘自念我在此安居必有
斷命留難作此念已往白佛佛言若有此事應去爾
時有比丘在住處安居不得如意飲食不得隨意醫

藥不得隨意使人彼自念言我當云何卽白諸比丘
諸比丘往白世尊世尊言若比丘於安居處若不得
隨意飲食不得隨意醫藥不得隨意使人卽應以此
事去爾時有比丘在住處安居經行處多諸毒蟲此
比丘狎習經行經行體安不經行不安彼比丘自念
我在此住必爲我命作留難作此念已往白佛佛言
若有此事應去

爾時有比丘在住處安居見有比丘作方便欲破僧
時彼自念言破僧事重甚爲醜惡莫爲我故破僧我
當云何卽白諸比丘諸比丘以此事白佛佛言若比

丘於住處安居見有比丘勤方便欲破僧時彼作如
是念破僧事重甚爲醜惡莫爲我故破僧彼比丘卽
應以此事去爾時有比丘在住處安居見有比丘尼
勤方便欲破僧彼如是念破僧事重甚爲醜惡莫爲
我故破僧彼卽應以此事去若比丘於住處安居已
時聞有比丘勤方便欲破僧彼如是念破僧事重甚
爲醜惡莫爲我故破僧彼卽應以此事去若比丘於
住處安居已聞有比丘尼欲方便破僧彼如是念破
僧事重甚爲醜惡莫爲我故破僧彼卽應以此事去
爾時有比丘於住處安居聞彼有比丘欲方便破僧

彼自念言我若往訶諫責數必用我言止不破僧復作是念若我自往或不用我語不能止其破僧事我有親友能止彼破僧事我若語彼必用我言爲我止彼破僧事我當云何卽語諸比丘諸比丘往白佛佛言若比丘於住處安居聞有比丘欲方便破僧比丘自念我若自往彼訶諫責數必用我言令其止不破僧復作是念我或不能止彼諍事我有親友能止彼諍事我當語彼令止破僧事彼卽應以此事去若比丘住處安居聞彼有比丘尼勤方便欲破僧彼比丘自念我若往彼訶諫責數必用我言止破僧事復作

是念我或不能我有親友能止彼諍若我語彼必能爲我止破僧事彼卽應以此事去若比丘是中安居聞彼僧破比丘自念我若往彼訶諫責數必用我言令僧和合復作是念我或不能我有親友能止彼諍我若語彼必用我言和合彼僧比丘卽應以此事去若比丘是中安居聞彼比丘尼破僧我若往彼訶諫責數必用我言令僧和合復作是念我或不能我有親友能止彼諍若我語彼必用我言和合彼僧彼卽應以此事去

爾時有比丘受七日出界外爲母所留至意欲還

遂不及七日彼自念言爲失歲爲不失歲卽白諸比丘諸比丘往白佛佛言不失歲父母兄弟姊妹本二若本私通者若夜叉鬼神難亦如是爾時比丘受七日出界外住水陸道不通若賊難虎狼師子諸難作如是念我爲失歲爲不失歲卽白諸比丘諸比丘往白佛佛言不失歲

爾時佛在拘睺彌國瞿師羅園爾時王優陀延與跋難陀釋子爲親友請跋難陀夏安居跋難陀拘睺彌國結安居聞餘住處大得利養大得衣物卽便往彼住處小住彼已復還拘睺彌爾時王優陀延聞已嫌

言云何跋難陀釋子受我請在此住安居聞彼住處大得利養衣物便往至彼在彼住已復還來此諸比丘聞中有少欲知足行頭陀知慚愧樂學戒者訶責跋難陀釋子云何汝在彼夏安居聞異住處大得利衣物便往彼住住既不久而還此卽往佛所頭面禮足各坐一面以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧以無數方便訶責跋難陀汝無知非威儀非淨行非沙門法非隨順行所不應爲云何跋難陀汝於拘睺彌夏安居聞彼異處大得利養大得衣物便往彼住而復還拘睺彌訶責已告諸比丘若比丘在

前安居處聞彼處大得利養卽便往彼比丘不得
前歲違本要得罪若比丘於此受他前安居請至界
外布薩已便往餘處彼比丘破前安居違本要得罪
若比丘受他前安居請在界外布薩已來至請處卽
日還去彼比丘破前安居違本要得罪若比丘受他
前安居請界外布薩已來至請處受房舍臥具無事
便去彼破前安居違本要得罪若比丘受他前安居
請界外布薩已來至住處受七日出界外意欲來過
七日彼比丘破前安居違本要得罪若比丘受他前
安居請在界外布薩布薩已來至住處受七日出界

外及七日還彼比丘成前安居不違本要無罪若比
丘受他前安居請在界外布薩布薩已來至住處未
後受七日出界外彼比丘若來若不來住處彼比丘
成前安居不違本要無罪若比丘受他前安居請來
至界內布薩已到住處卽日還去彼比丘破前安居
違本要得罪若比丘受他前安居請來至界內布薩
布薩已到住處受房舍臥具無事便去彼比丘破前
安居違本要得罪若比丘受他前安居請來至界內
布薩布薩已到住處受七日出界外意欲還不及七
日彼比丘破前安居違本要得罪若比丘受他前安

居請來至界內布薩已到住處受七日出界外及七日還彼比丘不破前安居不違本要無罪若比丘受他前安居請界內布薩已到住處末後受七日出界外若還若不還住處不破前安居不違本要無罪後安居亦如是爾時有比丘受他前安居請在後見有命難若淨行難彼作如是念我當云何卽告諸比丘諸比丘往白佛佛言若比丘在住處若受前安居後安居見有命難若淨行難彼比丘若自往若遣信使往白檀越求移去若聽者善若不聽便應去

第二分自恣捷度法

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有衆多比丘在拘薩羅國於異住處夏安居彼作如是念我曹當云何得安樂住不以飲食爲疲苦彼作如是語我等當共作制結安居不得共語禮拜問訊若先入聚落乞者先還掃除食處敷坐具具水器具洗足器具盛食器各自持食來置食處若得食多者先應減留若足便食食訖默然還房若次有人聚落乞者得食便還持食至食處若得食多者先應減留若足便食若不足者取先所留食足食食訖默然還房若末後入聚落乞者得食便還持食至食處若得食多者先應減

留若足食便食若不足食者取先所留者足食之有
餘殘食若與乞人若非人若無與處應置淨地無草
處若置無蟲水中洗治食器還復本處臥具水器洗
足器及坐具還復本處掃除食處若見水器洗足器
空若能勝者卽應持還若不能勝以手招伴共持器
還復本處默然還房不應以此因緣有所說如是我
等可得安樂住不以食飲爲苦作如是制結安居自
恣竟詣舍衛國祇洹中至佛所頭面禮足各坐一面
時世尊慰勞諸比丘汝曹安樂不飲食足不住止和
合不不以飲食爲疲苦耶諸比丘白佛言住止安樂

飲食不乏彼此和合不以飲食爲苦佛問諸比丘汝
等以何方便住止安樂彼此和合不以飲食爲苦諸
比丘以向因緣事具白佛佛告諸比丘汝曹癡人自
以爲樂其實是苦汝曹癡人自以無患其實是患汝
曹癡人共住如似怨家猶如白羊何以故我無數方
便教諸比丘彼此相教共相受語展轉覺悟汝曹癡
人同於外道共受瘧法不應如是行瘧法若行瘧法
突吉羅時六羣比丘作如是言佛教諸比丘彼此相
教共相受語展轉覺悟便舉他清淨比丘罪諸比丘
往白世尊世尊言不應舉他無罪比丘事若欲舉有

事比丘應先當語令知求聽然後應舉時六羣比丘聞佛教應先當語令知求聽然後舉先清淨比丘曾從六羣比丘求聽六羣比丘以嫌故復從清淨比丘求聽諸比丘以此事往白佛佛言不應先清淨比丘曾從六羣比丘求聽六羣比丘不應以嫌故復從清淨比丘求聽自今已去聽具五法得求聽何等五知時不以非時如實不以虛妄有利益不以無利益柔軟不以麤獷慈心不以瞋恚彼六羣比丘內無五法餘清淨比丘具足五法者從六羣比丘求聽六羣比丘不聽諸比丘以此因緣往白佛佛言聽比丘具足

五法者若求聽應聽時六羣比丘從他求聽已去或與他聽已便離住處去諸比丘以此事白佛佛言不應求他聽既聽已便去亦不應與他聽已便去自今已去聽言要莫去六羣比丘便要他已而自去或與他言要而復自去諸比丘以此事往白佛佛言不應要他已而自去不應與他言要已而復自去自今已去聽安居竟自恣聽遮自恣不應求聽何以故自恣卽是聽

諸比丘作是念佛聽諸比丘自恣諸比丘一時自恣鬧亂諸比丘以此事白佛佛言不應一時自恣自今

已去聽一一自恣諸比丘不求次第隨意自恣上座
疲極諸比丘以此事白佛佛言不應隨意自恣應從
上座自恣聽差授自恣人白二羯磨若有五法者不
應差作授自恣人若愛若瞋若怖若癡不知自恣未
自恣具如是五法者不應差授自恣有五法者應差
作授自恣人若不愛不瞋不怖不癡知自恣未自恣
具如是五法者應差授自恣應如是差堪能人若上
座若次座若誦律若不誦律堪能羯磨者白二羯磨
當作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲
比丘作授自恣人白如是大德僧聽僧差某甲比丘

作授自恣人誰諸長老忍僧差某甲比丘作授自恣
人者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘作授自
恣人竟僧忍默然故是事如是持時諸比丘在座上
自恣諸比丘以此事白佛佛言不應在座上自恣聽
離座互跪自恣時上座離座自恣一切僧故在座自
恣佛言若上座離座互跪一切僧亦應離座互跪時
上座自恣竟互跪乃至一切僧自恣竟上座疲極諸
比丘以此事白佛佛言聽隨意自恣竟復坐時六羣
比丘念言我曹竊語自恣彼比丘或能爲我作羯磨
若遮我自恣諸比丘以此事往白佛佛言不應作如

是念竊語自恣恐餘比丘爲我作羯磨若遮我自恣
應了了自恣足使他聞彼六羣比丘作是念我當疾
疾自恣恐餘比丘爲我作羯磨或遮自恣諸比丘白
佛佛言不應作如是念我當疾疾自恣恐餘比丘爲
我作羯磨若遮我自恣自今已去聽安居已徐徐自
恣彼六羣比丘作是念我當一說自恣恐餘比丘爲
我作羯磨若遮自恣諸比丘白佛佛言不應作是念
我當一說自恣恐餘比丘爲我作羯磨若遮自恣彼
六羣比丘自念我當再說自恣恐餘比丘爲我作羯
磨若遮自恣諸比丘白佛佛言不應作是念我當再

說自恣恐餘比丘爲我作羯磨若遮自恣自今已去
聽諸比丘三說自恣時諸六羣比丘反抄衣自恣衣
纏頸自恣裹頭自恣通肩被衣自恣著革屣自恣若
地坐自恣若牀上坐自恣諸比丘往白佛佛言不應
反抄衣纏頸裹頭通肩被衣著革屣若地坐若牀上
坐自恣自今已去聽諸比丘偏露右肩脫革屣互跪
合掌作如是語大德衆僧今日自恣我某甲比丘亦
自恣若見聞疑罪大德長老哀愍故語我我若見罪
當如法懺悔如是第二第三說時有病比丘偏露右
肩脫革屣互跪合掌時頃久病卽更增諸比丘白佛

佛言自今已去聽病比丘隨身所安受自恣

爾時有異住處比丘自恣有比丘在說戒堂外諸比丘自恣竟欲出去外比丘問言長老何處去不自恣耶彼答言我已自恣竟汝從何來答言我在說戒堂外諸比丘白佛佛言自今已去自恣時不應在說戒堂外聽比丘坐應知若來若不來聽先白已然後自恣如是白大德僧聽今日眾僧自恣若僧時到僧忍聽僧和合自恣白如是如是白已自恣

六羣比丘非法別眾自恣非法和合自恣法別眾自恣諸比丘白佛佛言不應非法別眾自恣非法和合

自恣法別眾自恣有四種自恣若比丘非法別眾自恣非法和合自恣法別眾自恣法和合自恣若比丘作非法別眾自恣非法和合自恣法別眾自恣如是不應自恣法和合自恣應如是自恣是我所聽自恣爾時自恣時異住處前安居後安居人雜住不知云何隨前安居爲隨後安居自恣耶諸比丘白佛佛言隨上座所在處自恣上座或前安居或後安居應隨舊住者自恣舊住者亦有前安居有後安居隨多者應自恣時諸比丘欲十四日十五日自恣佛言聽如是自恣若王改日時應隨時諸比丘不知今日自恣

明日自恣諸比丘往白佛佛言自今已去聽若小食
上中食上上座唱令今日衆僧自恣復不知用何時
佛言聽作時相若打鍵稚若吹貝打鼓若起煙若量
影若唱言今自恣時到六羣比丘聞佛聽自恣便於
別房中共同和尚阿闍黎親厚同學得意者別部作
自恣諸比丘白佛佛言不應於別房共同和尚阿闍
黎親厚同學得意者別部作自恣自今已去一處和
合自恣諸比丘復不知在何處自恣白佛佛言聽在
說戒處自恣爾時有衆多比丘於自恣日在非村阿
練若未結界處道路行諸比丘自念佛敎我等和合

自恣我等當云何諸比丘白佛佛言若衆多比丘於
自恣日在非村阿練若未結界處道路行諸比丘若
和合得自恣者善若不得和合者隨所同和尚阿闍
黎隨親厚同意移異處結小界作自恣白二羯磨如
是結小界差堪能者若上座若次座若誦律若不誦
律堪能羯磨者如是白大德僧聽諸比丘坐處已滿
齊如是比丘坐處若僧時到僧忍聽僧於此處結小
界白如是大德僧聽齊如是比丘坐處僧於此處結
小界誰諸長老忍齊如是比丘坐處僧於中結小界
者默然誰不忍者說僧已忍齊如是比丘坐處結小

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

釋

四分律藏卷三十七

三

籍七

界竟僧忍默然故是事如是持時比丘不捨界便去諸比丘不喜即往白佛佛言不應不捨界而去捨界然後去應如是捨白二羯磨差堪能人若上座若次座若誦律若不誦律堪能作羯磨者應作如是白大德僧聽齊如是比丘坐處若僧時到僧忍聽僧解此處小界白如是大德僧聽齊如是比丘坐處解小界者解小界誰諸長老忍僧齊如是比丘坐處解小界者默然誰不忍者說僧已忍齊如是比丘坐處解小界竟僧忍默然故是事如是持四分律藏卷第三十七

音釋

毘

毘音榻毘音登

毘

毘山于切毘

剝

剝裂傷也裂良

薛

薛切澆澆古亮切沃也

弄

弄羗舉切藏也

佛

直隸鎮江府金壇縣奉

四分律藏卷三十七

共一萬零四百一十六字

該銀五兩二錢一分一厘

切思

業徒增安識范范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第因

塵勞執掌有志未完痛矣哀哉資志長往慨等

泣血仰白

三

寶密偕威靈仰故父王懋鎮公姚虞氏不忌本

願明憶正因托質蓮胎生生見

佛謹疏

海虞釋常孚對

崇禎九年季夏月徑山化城寺識

佛

願明憶正因托質蓮胎生生見

佛謹疏

海虞釋常孚對

崇禎九年季夏月徑山化城寺識

崇禎九年季夏月徑山化城寺識

崇禎九年季夏月徑山化城寺識

崇禎九年季夏月徑山化城寺識

崇禎九年季夏月徑山化城寺識

崇禎九年季夏月徑山化城寺識

崇禎九年季夏月徑山化城寺識

崇禎九年季夏月徑山化城寺識

崇禎九年季夏月徑山化城寺識

四分律藏卷第三十八

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第三分自恣捷度法之餘

爾時自恣日有異住處有一比丘住彼自念言世尊有教和合一處共自恣我當云何卽白諸比丘諸比丘白佛佛言自恣日於異處有一比丘住彼應往說戒處掃灑敷坐具盛水器具洗脚器然燈具舍羅爲客比丘若客比丘來五人若過五人應作白羯磨差授自恣人若有四人互爲自恣言今日衆僧自恣我某甲比丘亦自恣清淨第二第三亦如是說若有三

人二人亦如是自恣若一人心念口言自恣今衆僧
自恣我某甲比丘自恣清淨第二第三亦如是說若
有五人一人受欲不得白差授自恣人若有四人不
得受第五人欲共更互自恣若有三人不得受第四
人欲更互自恣若有二人不得受第三人欲其餘二
人共更互自恣若有一人不得受第二人欲心念自
恣

爾時自恣日衆僧集聚欲自恣佛告諸比丘靜聽今
日衆僧自恣餘比丘白佛言有病比丘不來佛言聽
與自恣聽囑授自恣應如是與病人言與汝自恣若

言我語汝自恣若言爲我說自恣若動身與自恣若
廣說自恣如是名爲與自恣若不動身若不口言不
成與自恣應更與自恣囑授比丘若到病人所便命
過若出界去若休道至外道所住處若入破僧伴黨
若至戒場上若明相出若自言犯邊罪若犯比丘尼
若賊心入道若從外道中還若黃門若殺父母若殺
阿羅漢若破僧若惡心出佛身血若是非人若是畜
生若二根人若爲他所舉若滅擯若應與滅擯者若
與如是人等不成囑授自恣應更與餘人若在中
若至僧中有如是事起若僧爲作不見罪羯磨若作

不懺悔罪羯磨若作不捨惡見羯磨如是不成囑授
自恣應更與餘人若眠不說若入定若忘誤若不故
作至自恣處是爲囑授自恣到若故不說突吉羅若
能如是作者善若不能爾者彼應扶將病比丘去若
以繩牀木牀若合衣輿去至自恣處彼比丘作如是
念我曹扶將病比丘或能增病或能死衆僧應盡來
至病人所作羯磨自恣若有多比丘病集在一處者
善若不能者諸比丘應出界外作羯磨自恣不應別
衆自恣爾時有比丘受囑授自恣便命過若休道若
至戒場上若至明相出諸比丘自念爲失囑授自恣

不佛言失爾時有比丘囑授自恣二道斷賊虎狼師
子難水大漲界內道斷不得往出界外持囑授自恣
來諸比丘作如是念不失囑授自恣不佛言不失自
今已去受囑授自恣比丘若有命難淨行難界內無
道聽從界外持囑授自恣來我說不失囑授自恣諸
比丘受一人囑授自恣畏慎不敢復受二人囑授自
恣卽白佛佛言聽受比丘受二人囑授自恣畏慎不
敢復受三人囑授自恣卽白佛佛言聽受時比丘受
三人囑授自恣畏慎不敢受四人囑授自恣卽白佛
佛言聽受乃至隨能憶字多少應受若憶字盡應說

字若不憶字應說姓若說相貌若言我受衆多比丘
囑授自恣彼如法僧事與欲說自恣年少比丘不知
自恣告諸比丘諸比丘白佛佛言自今已去應和尙
阿闍黎教詔若教喜忘不憶應使授自恣者教詔若
故復忘應其句句說若比丘受囑授自恣已有事起
諸比丘白佛佛言自今已去聽更轉與餘人應如是
與我爲衆多比丘受囑授自恣我今有事爲彼與欲
并復自與欲如法僧事與欲說自恣彼比丘與欲竟
事還息彼畏愼我已轉囑授自恣竟不知云何諸比
丘往白佛佛言還自應往若不往應如法治

時六羣比丘作是念我不往自恣處恐爲我作羯磨
若遮自恣諸比丘白佛佛言不應作如是念我不往
自恣處恐諸比丘爲我作羯磨若遮自恣若爲知識
親厚不往自恣處亦如是時六羣比丘作是念我往
自恣處不坐恐諸比丘爲我作羯磨若遮自恣諸比
丘往白佛佛言不應作如是念往自恣處不坐恐諸
比丘爲我作羯磨若遮自恣若爲知識親厚亦如是
彼作如是念我若往彼不說自恣恐諸比丘爲我作
羯磨若遮自恣諸比丘白佛佛言不應作如是念我
往彼不說自恣恐諸比丘爲我作羯磨若遮自恣

爲知識親厚亦如是爾時自恣日有異住處衆

合欲自恣聞有賊來恐怖離座而去竟不自恣諸比丘以此事白佛佛言聽若有八難事來聽略說自恣是中難者王難賊難火難水難病難人難非人難毒蟲難是中事者若衆僧多坐處窄若多人病應略說自恣若衆僧多若房屋少若天雨應略說自恣若布薩夜過多若鬪諍事若論阿毗曇若毗尼斷事若說法若已久衆僧未起明相未出應羯磨自恣受他囑授自恣不得至明相出若至明相出不得羯磨自恣諸比丘作如是言爲難事略說自恣而難事尚遠我

等容得廣說自恣彼比丘應廣說自恣若不廣說者應如法治諸比丘作如是言爲難事略說自恣今難事不遠我曹不得廣說三語自恣當再說自恣彼即應再說自恣若不再說應如法治諸比丘如是言爲難事略說自恣今難事近不容得再說自恣可得一說自恣彼比丘即應一說自恣若不應如法治諸比丘如是言爲難事故略說自恣難事近不得一說自恣我等可容各各共三語自恣諸比丘即應作白各各共三語自恣如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今各各共三語自恣白如是如是白已各各共三

語自恣再說一說亦如是諸比丘如是言爲難事故
各各共三語自恣難事近不得各各共三語自恣亦
不得白彼比丘卽應以此難事去

爾時有異住處比丘犯僧殘彼不知云何告諸比丘
諸比丘往白佛佛言若比丘於異住處犯僧殘彼比
丘若應與覆藏當與覆藏與覆藏羯磨竟應自恣應
與本日治當與本日治與本日治羯磨竟應自恣應
與摩那埵當與摩那埵埵與摩那埵羯磨竟應自恣應
與出罪當與出罪與出罪羯磨竟應自恣爾時自恣
日異住處有比丘犯波逸提或言犯波逸提或言犯

波羅提提舍尼彼作如是言我等當云何卽告諸比
丘諸比丘白佛佛言若自恣日異住處有比丘犯波
逸提是中比丘或言犯波逸提或言犯波羅提提舍
尼若知犯波逸提者卽應將此人在一處令彼言犯
波羅提提舍尼者眼見耳不聞處教令懺悔已到彼
言犯波羅提提舍尼比丘所語言彼犯罪比丘我教
懺悔已應作如是方便已自恣爾時自恣日異住處
有比丘犯偷蘭遮諸比丘或言犯偷蘭遮或言犯波
羅夷言犯偷蘭遮者皆是多聞通阿含阿毗曇持律
多知識比丘比丘尼優婆塞優婆夷若王若大臣若

種種外道沙門梵志言犯波羅夷比丘亦是多聞通
阿毗曇阿含持律亦復多知識比丘比丘尼乃至沙
門梵志諸比丘作如是言若今日自恣衆僧必有諍
事或能破僧或生僧塵垢汙染衆僧使僧別異我等
當云何卽告諸比丘諸比丘往白佛佛言若自恣日
異住處有比丘犯偷蘭遮諸比丘或言犯偷蘭遮或
言犯波羅夷言犯偷蘭遮者比丘是多聞通阿含阿
毗曇持律多知識比丘比丘尼優婆塞優婆夷若王
若大臣若種種外道沙門梵志言犯波羅夷者比丘
亦是多聞通阿含阿毗曇持律亦復多知識比丘比

丘尼乃至沙門梵志諸比丘作如是言若今日自恣
衆僧必當有諍事或能破僧或生僧塵垢汙染衆僧
使僧異者若畏破僧不應卽日自恣應小停自恣自
恣時六羣比丘聞佛聽遮自恣卽遮清淨比丘不令
自恣諸比丘往白佛佛言不應遮清淨比丘自恣若
遮猶如不遮若遮無根不作者是謂不遮自恣若遮
有根有作者是謂遮自恣若遮無根有餘不作者是
謂不遮自恣若遮有根有餘作者是謂遮自恣若遮
無根無餘不作者是謂不遮自恣若遮有根無餘作
者是謂遮自恣未說三語自恣若遮是謂不遮自恣

說三語自恣竟若遮自恣是謂不遮自恣當三語自
恣時若遮自恣是謂遮自恣一說再說亦如是遮自
恣人若身業不清淨口業不清淨意業不清淨無智
不分明不知問不能答餘比丘應語此比丘止長老
不須起此鬪諍事莫用此比丘語便應自恣若遮自
恣人身業清淨口意業不清淨無智不分明不知問
不能答餘比丘語此比丘止長老不須起此鬪諍事
莫用此比丘語便應自恣若遮自恣人身口業清淨
意業不清淨無智不分明不知問不能答餘比丘語
此比丘止長老不須起此鬪諍事莫用此比丘語便

應自恣若遮自恣人身口意業清淨有智分明能問
能答餘比丘語此比丘言汝以何事故遮此比丘自
恣也爲以犯戒故遮破見故遮破威儀故遮也若答
言以犯戒故遮應問犯何等戒若言犯波羅夷若僧
殘偷蘭遮是謂犯戒若言不以破戒故遮以破見故
遮應問云何破見也若言六十二見諸邪見是謂破
見若言不以破見以破威儀故遮應問云何破威儀
若言犯波逸提波羅提舍尼突吉羅惡說是謂破
威儀復應更問以何事故遮他自恣耶爲以見故問
故疑故耶答言見故應問見何事云何見汝以何因

故見耶彼比丘復以何因緣使汝見也汝在何處住
彼復在何處住見何事爲犯波羅夷爲犯僧殘爲波
逸提爲波羅提提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說耶若言
不見以聞故應問聞何事云何聞從誰聞爲從比丘
聞比丘尼優婆塞優婆夷聞耶聞犯何事爲波羅夷
爲僧殘乃至惡說耶若言不聞以疑故應問疑何事
云何疑從誰聞而生疑爲比丘比丘尼優婆塞優婆
夷聞耶疑何事爲疑波羅夷僧殘乃至惡說耶若遮
自恣人不能答有智人若以波羅夷遮應與僧殘罪
然後僧應自恣若以僧殘罪遮應與波逸提罪然後

僧應自恣若以波逸提罪遮應與餘罪然後僧應自
恣若以餘事遮應如法治然後僧應自恣若遮自恣
人能答有智人若以波羅夷遮應減損已然後僧自
恣若以僧殘遮若應與波利婆沙若本日治若摩那
埤若出罪與已應自恣若以波逸提遮懺悔已應自
恣若以餘事遮應如法治然後自恣

爾時自恣日有住處病比丘遮病比丘自恣彼不知
云何卽告諸比丘諸比丘往白佛佛言若有住處自
恣日病比丘遮病比丘自恣彼比丘語此比丘言佛
如是語今日病不應遮須待此病瘥長老應如法說

彼亦當如法說如是作已然後自恣爾時有住處自恣日病比丘遮無病比丘自恣彼比丘語此比丘言長老佛如是語須待病瘥應如法說彼亦當如法說如是作已然後自恣爾時有住處自恣日有無病比丘遮病比丘自恣彼比丘語此比丘言佛如是語須待病瘥長老應如法說彼亦當如法說如是作已然後自恣爾時有異住處衆多比丘結安居精勤行道得增上果證彼作如是念我曹若今日自恣者便當移往餘處恐不得如是樂我曹當云何卽告諸比丘諸比丘白佛佛言若有住處衆多比丘結夏安居精

勤行道得增上果證諸比丘作如是念我曹若今日自恣便當移往餘處恐不得如是樂彼比丘卽應作白增益自恣如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今日不自恣四月滿當自恣白如是應作如是白四月自恣

爾時有異住處衆多比丘共住自恣日諸比丘聞彼住處比丘鬪諍不和合欲來此自恣我曹當云何卽告諸比丘諸比丘往白佛佛言若有住處衆多比丘共住自恣日聞異住處比丘鬪諍不和合欲來此自恣彼比丘應若二若三減日自恣若十五日自恣減

作十四日若十四日自恣減作十三日若聞今日來
便應集僧疾疾自恣若聞已至界內便應出界外自
恣若聞已入寺內應爲具洗浴器應具浴牀浴瓶具
刮垢刀水器泥器澡豆藥草白土座然火請僧入浴
室舊比丘應密從浴室一一出至界外自恣若客比
丘喚自恣應答言我曹已自恣竟若舊比丘自恣竟
客比丘遮自恣不得遮客比丘自恣時舊比丘遮得
遮若能如是方便得作者善若不能者彼比丘應作
白增上自恣作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽
今日僧不自恣至黑月十五日當自恣白如是應作

如是白增上自恣若客比丘住至黑月十五日舊比
丘應作白第二增上自恣如是白大德僧聽若僧時
到僧忍聽僧今日不自恣後白月十五日當自恣如
是白應作如是白第二增上自恣若客比丘不去舊
比丘應如法如律強和合自恣爾時自恣日有住處
自恣時不識罪不識人自恣竟識罪識人彼作如是
念我曹當云何卽告諸比丘諸比丘白佛佛言有住
處自恣時不識罪不識人自恣竟識罪識人若自恣
竟不應以前聽舉他罪爾時有住處自恣時不識罪
識人自恣竟識罪識人若自恣竟不應以前聽舉也

罪爾時有異住處自恣時有識罪不識人自恣竟識
罪識人若自恣竟不應以前聽舉他罪爾時有異住
處自恣日有客比丘來十四日舊比丘十五日諸比
丘不知云何卽告諸比丘諸比丘白佛佛言若有住
處自恣日有客比丘來多少客比丘十四日舊比丘
十五日客比丘少應從舊比丘若不從應如法治若
有住處自恣時有客比丘來與舊住比丘等客比丘
十四日自恣舊比丘十五日客比丘等應從舊比丘
若不從應如法治若自恣時有住處客比丘來多客
比丘十四日自恣舊比丘十五日舊比丘少應從客

比丘求和合若彼與和合者善若不與和合者舊比
丘應出界外自恣若自恣日有異住處客比丘來少
客比丘十五日舊比丘十四日客比丘少應從舊比
丘求和合若與和合者善若不與客比丘應出界外
自恣若自恣日有異住處客比丘來與舊比丘等客
比丘十五日舊比丘十四日客比丘來等應從舊比
丘求和合若與和合者善若不與客比丘應出界外
自恣若自恣日有異住處客比丘來多客比丘十五
日舊比丘十四日舊比丘少應從客比丘求和合若
從者善若不從如法治客比丘十六日舊比丘十五

日亦如是爾時自恣日有住處舊比丘集欲自恣自恣時客比丘來彼比丘如是念我曹當云何卽告諸比丘諸比丘白佛佛言若自恣日有住處舊比丘集欲自恣自恣時客比丘來少客比丘上座隨上座次自恣下座隨下座次自恣若說自恣竟舉衆未起若多未起若都已起若客比丘來少應白與清淨若不與如法治爾時自恣日舊比丘欲自恣客比丘來等舊比丘應更自恣若不自恣如法治自恣竟若舉衆未起若多未起若都已起客比丘來等舊比丘應更自恣若不者如法治爾時自恣日有住處舊比丘欲

自恣有客比丘來多舊比丘應更自恣若不自恣應如法治若自恣竟舉衆未起若多未起若都已起客比丘來多舊比丘應更自恣若不者如法治爾時有住處自恣日客比丘坐欲自恣舊比丘來少舊比丘上座隨上座自恣處自恣下座隨下座處自恣若自恣竟舉衆未起若多未起若都已起舊比丘來少應說清淨自恣若不說者如法治爾時有住處自恣日客比丘坐欲自恣舊比丘來等客比丘應更自恣若不如法治若自恣竟舉衆未起若多未起若都已起舊比丘來等客比丘應更自恣若不如法治爾時有

住處自恣曰客比丘坐欲自恣舊比丘來多客比丘應更自恣若不自恣如法治若自恣竟舉衆未起若多未起若都已起舊比丘來多客比丘應更自恣若不如法治舊比丘自恣舊比丘來亦如是客比丘自恣客比丘來亦如是爾時有住處自恣曰客比丘來客比丘知舊比丘未來我等若有五人若過五人可作羯磨自恣卽作羯磨自恣時舊比丘來少舊比丘來客比丘自念我當云何卽告諸比丘諸比丘白佛佛言若自恣日有住處客比丘來客比丘知有舊比丘未來我等若五人若過五人可作羯磨自恣彼

卽作羯磨自恣作羯磨自恣時舊比丘來少舊比丘上座隨上座次自恣若下座隨下座次自恣若自恣竟舉衆未起若多未起若都已起舊比丘來少舊比丘應說清淨自恣若不如法治爾時有住處自恣曰客比丘來客比丘知舊比丘未來我等若五人若過五人可作羯磨自恣卽作羯磨自恣作羯磨自恣時舊比丘來等客比丘應更自恣若不如法治自恣竟舉衆未起若多未起若都已起舊比丘來等客比丘應更自恣若不如法治爾時有住處自恣曰客比丘來客比丘知有舊比丘未來我等若五人若過五人

可共羯磨自恣卽作羯磨自恣作羯磨自恣時有舊
比丘來多客比丘應更自恣若不如法治若自恣竟
舉衆未起若多未起若都已起舊比丘來多客比丘
應更自恣若不如法治爾時有住處自恣曰舊比丘
來舊比丘知有客比丘未來我等若五人若過五人
可作羯磨自恣作羯磨自恣時有客比丘來少客比
丘上座隨座次自恣下座隨下座次自恣若自恣
竟舉衆未起若多未起若都已起客比丘來少應說
清淨自恣若不說如法治爾時有住處自恣曰有舊
比丘來舊比丘知有客比丘未來我等若五人若過

五人可作羯磨自恣作羯磨自恣時客比丘來等舊
比丘應更作自恣若不如法治若自恣竟若舉衆未
起若多未起若都已起舊比丘應更自恣若不如法
治爾時有住處自恣曰舊比丘來舊比丘知有客比
丘未來我等若五人若過五人可作羯磨自恣作羯
磨自恣時客比丘來多舊比丘應更自恣若不如法
治若自恣竟舉衆未起若多未起若都已起客比丘
來多舊比丘應更自恣若不如法治客比丘自恣客
比丘來亦如是舊比丘自恣舊比丘來亦如是或言
應自恣或言不應自恣若不來者失去滅去欲作種

種方便欲破壞他便作羯磨自恣彼若作羯磨彼比丘不成羯磨得偷蘭遮爾時自恣日若客比丘來見有舊比丘相敷繩牀木牀敷具氈褥枕具洗腳處見有相不求覓便作羯磨自恣作羯磨自恣時舊比丘來客比丘自念我當云何卽告諸比丘諸比丘白佛佛言若自恣日有客比丘來見有舊比丘相敷繩牀木牀敷具氈褥枕具洗腳處見有相不求覓便作羯磨自恣若作羯磨自恣不成羯磨自恣有罪見相便求求而不得卽應喚若不喚而作羯磨自恣不成羯磨自恣有罪見相便求求而不得求旣不得便言失

去滅去作種種方便欲使他破壞便作羯磨自恣彼比丘不成羯磨得偷蘭遮見相便求求而不得不得便喚喚已作羯磨自恣彼比丘羯磨不成不犯罪見相便求求而得之和合羯磨自恣彼比丘成羯磨自恣不得罪見疑亦如是爾時有住處自恣日舊比丘來見客比丘相見衣鉢坐具針筒洗腳處而不求覓便作羯磨自恣彼比丘不成羯磨自恣得罪見相便求求而不得卽應喚喚若不喚而作羯磨自恣不成羯磨自恣有罪見相便求求而不得旣求不得便言失去滅去種種方便欲使他破壞便作羯磨自恣彼比丘

丘不成羯磨得偷蘭遮見相便求求而不得不得便
喚喚已作羯磨自恣彼比丘不成羯磨不犯罪見相
便求求而得和合羯磨自恣彼比丘成羯磨自恣不
得罪見疑亦如是爾時自恣日有住處客比丘來聞
舊比丘聲經行聲聲歎聲誦經聲言論聲聞而不求
便作羯磨自恣作羯磨自恣時舊比丘來彼不知云
何卽告諸比丘諸比丘曰佛佛言若自恣日有住處
客比丘來聞舊比丘聲經行聲聲歎聲誦經聲言論
聲聞而不求便作羯磨自恣不成羯磨自恣得罪從
聞而求乃至和合自恣亦如是聞疑亦如是爾時有

住處自恣日有舊比丘來聞客比丘來聲經行聲聲
歎聲誦經聲言論聲抖擻衣聲聞而不求便作羯磨
自恣彼比丘不成羯磨有罪從聞而求乃至和合自
恣亦如是聞疑亦如是爾時有住處自恣日有客比
丘來見舊比丘在戒場上見而不求諸比丘便作羯
磨自恣諸比丘不知云何卽曰佛佛言有住處自恣
日有客比丘來見舊比丘在戒場上見而不求諸比
丘便作羯磨自恣彼比丘成羯磨有罪若見便求既
求而不喚便作羯磨自恣彼比丘成羯磨自恣有罪
若見而求求而喚作羯磨自恣彼比丘不破羯磨無

罪見疑亦如是爾時有住處自恣日有舊比丘來見客比丘在戒場上見而不求諸比丘便作羯磨自恣彼比丘成羯磨自恣有罪若見便求既求不得而不喚便作羯磨自恣彼比丘成羯磨自恣有罪若見而求求而喚作羯磨自恣彼比丘成羯磨無罪見疑亦如是客比丘聞舊比丘亦如是聞疑亦如是舊比丘聞客比丘亦如是聞疑亦如是爾時有住處自恣日有客比丘來見有舊比丘在界內見而不求便作羯磨自恣作羯磨自恣彼比丘成羯磨無罪見疑亦如是爾時有住處自恣日有舊比丘來見客比丘在界內見而不求便作羯磨自恣彼比丘不成羯磨有罪見而求求而不喚便作羯磨自恣彼比丘不成羯磨有罪見便求求已喚和合作羯磨自恣彼比丘成羯磨無罪見疑亦如是爾時有住處自恣日有舊比丘來見客比丘在界內見而不求便作羯磨自恣彼比丘不成羯磨有罪若見便求求而不喚便作羯磨自恣彼比丘不成羯磨自恣有罪若自恣有罪若見而求求而喚和合作羯磨自恣彼比丘成羯磨自恣無罪見疑亦如是客比丘聞舊比丘亦如是聞疑亦如是舊比丘聞客比丘亦如是聞疑

比丘來見有舊比丘在界內見而不求便作羯磨自恣彼比丘不成羯磨有罪見而求求而不喚便作羯磨自恣彼比丘不成羯磨有罪見便求求已喚和合作羯磨自恣彼比丘成羯磨無罪見疑亦如是爾時有住處自恣日有舊比丘來見客比丘在界內見而不求便作羯磨自恣彼比丘不成羯磨有罪若見便求求而不喚便作羯磨自恣彼比丘不成羯磨自恣有罪若自恣有罪若見而求求而喚和合作羯磨自恣彼比丘成羯磨自恣無罪見疑亦如是客比丘聞舊比丘亦如是聞疑亦如是舊比丘聞客比丘亦如是聞疑

亦如是時六羣比丘作是念從有比丘有住處至無
比丘有住處恐餘比丘爲我作羯磨若遮自恣諸比
丘卽白佛佛言不應作如是意從有比丘有住處至
無比丘有住處恐餘比丘爲我作羯磨若遮自恣彼
作如是念從有比丘有住處至無比丘無住處恐餘
比丘爲我作羯磨若遮自恣佛言不應作如是念從
有比丘有住處至無比丘無住處恐餘比丘爲我作
羯磨若遮自恣彼作如是念從有比丘有住處至無
比丘有住處無住處若住比丘戒場上恐餘比丘爲
我作羯磨若遮自恣佛言不應作如是意從有比丘

有住處至無比丘有住處無住處若住比丘戒場上
恐餘比丘爲我作羯磨若遮自恣若無僧共去無難
事去者得突吉羅從有比丘無住處至無比丘有住
處亦如是從有比丘無住處至無比丘無住處亦如
是從有比丘無住處至無比丘有住處無住處亦如
是從有比丘有住處無住處至無比丘有住處亦如
是從有比丘有住處無住處至無比丘無住處亦如
是從有比丘有住處無住處至無比丘有住處無住
處亦如是若爲親友知識亦如是爾時六羣比丘尼
作如是意住寺內遮餘比丘莫爲六羣比丘作羯磨

若遮自恣諸比丘白佛佛言比丘尼不應作如是意
往寺內遮餘比丘言莫爲六羣比丘作羯磨若遮自
恣不應在比丘尼前若作羯磨若遮自恣時諸比丘
尼遣式又摩那沙彌尼至寺內遮餘比丘莫爲六羣
比丘作羯磨若遮自恣諸比丘白佛佛言比丘尼不
應遣式又摩那沙彌尼至寺內遮餘比丘莫爲六羣
比丘作羯磨若遮自恣不應在式又摩那沙彌尼前
作羯磨若遮自恣彼諸比丘尼復作如是念遣白衣
知識往寺內遮餘比丘莫爲六羣比丘作羯磨若遮
自恣諸比丘白佛佛言比丘尼不應作如是念遣白

衣知識往寺內遮餘比丘莫爲六羣比丘作羯磨若
遮自恣不應在白衣前作羯磨若遮自恣爾時王波
斯匿遣兵衛護衆僧諸比丘語衆兵人言小出外我
曹欲作羯磨自恣彼人言王遣我等衛護衆僧今不
敢往餘處諸比丘白佛佛言應更語使避餘處去若
去者善若不去自應去至不見不聞處作羯磨自恣
不應在未受大戒人前作羯磨自恣時諸天龍夜叉
來聽自恣有天眼比丘見見已生畏愼心佛不聽我
曹在未受大戒人前自恣卽白佛佛言除人未受大
戒者餘聽在前羯磨自恣彼自恣竟說戒坐久疲極

諸比丘白佛佛言不應自恣竟復說戒自恣卽是說
戒佛說如是

第三分皮革捷度法

爾時世尊在王舍城時瞻波城有大長者子字守籠
那其父母唯有此一子甚愛念之生來習樂未曾躡
地而行足下生毛時摩竭國王聞瞻波城中大長者
有子父母甚愛念之生來習樂未曾躡地而行足下
生毛遲欲見之卽勅瞻波城主使諸長者各將其兒
來至我所時瞻波城主卽各將其兒詣摩竭王所到
已頭面禮王足在一面住卽白王言王欲見瞻波城

中大長者子此子生來習樂父母愛之未曾躡地而
行足下生毛願王聽以衣敷地王言聽以衣敷地時
長者子守籠那卽以衣敷地詣王所頭面作禮王見
足下生毛心甚歡喜王卽與現世利益已語言我已
與汝現世利益世尊在王舍城耆闍崛山中汝可往
見禮拜問訊當與汝後世利益時瞻波城主及諸長
者聞王語已共詣耆闍崛山時有長老婆竭陀爲佛
給使在異處磐石上坐時瞻波城主詣長老婆竭陀
所問言今世尊在何處我等欲見如來婆竭陀言小
待長者須我白佛爾時長老婆竭陀卽没石上如大

力士屈伸臂頃從彼來湧出佛前白言瞻波長者欲見世尊佛告言汝往屋蔭中敷座我當往坐時娑竭陀卽受教敷座已還到佛所頭面禮足在一面住白世尊言我已敷座竟今正是時爾時世尊從屋中出坐已告娑竭陀言語瞻波長者來時長老娑竭陀沒於佛前如力士屈伸臂頃湧出於石上時諸長者見歎未曾有世尊弟子神足猶爾況復如來娑竭陀言長者宜知是時瞻波城主來詣佛所頭面作禮却坐一面世尊爾時卽爲諸長者子及瞻波城主種種方便說法勸化令大歡喜布施持戒生天之法卽於座

上得法眼淨見法得法得果證不復廻還白世尊言大德從今已去歸依佛法僧聽爲優婆塞從今已去不殺生乃至不飲酒爾時長者子守籠那在會中坐作是念言我聞佛所說若我在家與妻子俱不得修清淨行我今寧可從佛求除鬚髮捨家爲道意欲令衆罷散爾時瞻波城主聞佛種種方便說法心大歡喜卽從座起作禮遶佛而去長者子守籠那還詣佛所頭面作禮已却住一面卽白世尊言如我聞佛所說若我在家與妻子俱不得修清淨行今欲從世尊求除鬚髮捨家爲道佛語守籠那汝父母聽汝不答

言世尊父母未聽佛言若父母不聽如來不聽出家
答言我今當作方便令父母聽佛言今正是時時守
籠那還瞻波城至父母所白言如我聞佛所說若我
在家與妻子俱不得修清淨行今欲於佛所求除鬚
髮捨家爲道願父母聽父母報言出家之法甚難爲
沙門亦不易不如在家樂於愛欲自恣作福不須出
家守籠那聞父母如是語猶故不息乃至第二第三
亦如是守籠那如是三白父母猶故不聽時守籠那
卽從座起而坐地作如是言從今已去止不洗浴香
不塗身不飲不食若或當死若或得出家一日不食

乃至五日時守籠那諸親里知識聞守籠那欲從佛
求除鬚髮欲出家爲道父母不聽一日不食乃至五
日時守籠那諸親里知識往守籠那所語言可起守
籠那洗浴身體以香塗身飲食自恣作福德出家不
易沙門亦難且止不須出家守籠那聞諸親里知識
如是語猶故不止第二第三亦如是親友亦如是爾
時守籠那伴等詣守籠那父母所作如是言可聽守
籠那捨家爲道若樂出家有常相見若不樂出家便
當還此守籠那若死當復云何父母卽言隨意出家
時守籠那聞父母聽許心自念言我今羸瘦如是不

堪一食可小自將養時守籠那少多有力往父母所
白言我今出家去父母言今正是時時守籠那卽往
王舍城耆闍崛山中到世尊所頭面作禮在一面住
白佛言父母已聽我出家爲道願佛度我得受大戒
佛卽聽出家受大戒爾時守籠那父母於兩城中間
七處安驛爲守籠那送熱食及時令到時守籠那以
此食與上座已自入城乞食其父母聞守籠那以所
送食與諸比丘已自乞食從今已去止不復與送食
爾時守籠那往溫水河邊尸陀林中往勤行精進經
行之處血流汗地如屠殺處時守籠那在靜處思惟

心自念言我今勤行精進如佛弟子中無有勝於我
者我今何故不得無漏解脫也如我家中大有財寶
可自娛樂自恣作福今寧可捨戒還家不復爲道爾
時世尊知其心念譬如力士屈伸臂頃從耆闍崛山
至尸陀林中往經行處見血汗地如屠殺處世尊知
而故問餘比丘此誰經行處血汗地如屠殺處諸比
丘白佛是守籠那比丘勤行精進是其血汗地佛言
喚來比丘受教往守籠那所語言世尊喚汝守籠那
聞佛喚卽往佛所禮佛足已却坐一面佛知而故問
言汝於屏處作如是念我勤行精進如佛弟子中無

勝我者我今何故不得無漏解脫我家中大有財寶
可自娛樂自恣作福今寧可捨戒還家不復爲道也
實爾世尊世尊言我今問汝隨意答我汝在家時能
彈琴不如是世尊在家實能彈琴守籠那云何彈琴
弦若急音聲好不不也世尊守籠那云何琴絃若緩
音聲好不不也世尊云何守籠那琴絃不緩不急音
聲好不如是世尊如是守籠那若大勤精進掉動若
少精進懈怠應等精進等於諸根爾時守籠那聞佛
略說教戒已獨在靜處勤行精進心不放逸初夜後
夜警意修行助道之法所爲出家得果不久無上淨

行現世得證我生已盡梵行已立所作已辦不復受
身知守籠那比丘得阿羅漢道時守籠那比丘得阿
羅漢道已往佛所頭面禮足在一面住白佛言若有
比丘得阿羅漢盡諸漏樂於六處樂於出離樂不瞋
恚樂於寂靜樂盡愛欲樂盡受蔭樂於無癡若有比
丘得羅漢漏盡樂此六處世尊頗有不依於信得出
離不不應作如是意不依於信得羅漢道盡有漏盡
欲無欲盡恚無恚盡癡無癡樂於出離世尊頗有不
依持戒故得樂無恚不不應作如是意不依戒得羅
漢道盡有漏盡愛無愛盡恚無恚盡癡無癡樂於無

行
卷之三
三
悲世尊頗有不斷諸利養樂寂靜不應作如是意
不斷利養得羅漢道盡悲無悲盡癡無癡樂於寂靜
彼盡欲無欲盡悲無悲盡癡無癡愛盡受陰盡樂於
無癡如是比丘心解脫有漏眼見多色慧解脫心解
脫二俱不染汙識不與色雜住第四禪耳鼻舌身意
亦如是世尊猶如大石山全爲一段不缺無孔不漏
若東方有大疾風雨來此山不移不可傾動南西北
方亦復如是如是世尊若比丘得阿羅漢道心得解
脫盡於有漏眼見多色慧解脫心解脫二俱不染汙
識不與色雜住第四禪耳鼻舌身意亦如是說是語

已重說偈言

樂出離者	樂寂比丘	樂不瞋恚	及盡愛者
樂盡受陰	心不愚癡	審知不起	從是解脫
以正解脫	便爲息滅	已得無觀	更無有作
譬如大山	風不能壞	如是色聲	香味觸法
於善惡法	智者不動	心住解脫	見於滅盡

如是守籠那說此偈已佛印可之從坐起前禮佛足
而去去未久佛告諸比丘言應作如是自己記得道但
說其義不正言得不如餘愚癡比丘歡喜自記後無
所得空自疲苦爾時守籠那於異時往佛所頭面禮

足已却住一面佛告守籠那汝生來習樂不慣涉苦
聽汝於寺內著一重革屣卽白佛言我捨五象王出
家爲道或致人難言守籠那捨五象王出家爲道貪
一重革屣若世尊聽諸比丘畜者我亦當畜佛時默
然可之卽以是因緣集比丘僧爲諸比丘隨順說法
無數方便稱讚行頭陀少欲知足樂出離者告諸比
丘聽爲護身護衣護卧具故聽在寺內著一重革屣
時諸比丘著一重革屣不久便穿壞聽以樹皮若皮
補之當以縷縫若斷壞應以若筋若毛若皮縷縫彼
時須錐比丘白佛佛言聽畜錐

四分律藏卷第三十八

音釋

躡尼輒切

掉動

掉徒弔切搖也

縷縫

縷力主切線也縫音逢紕也

錐朱惟

也切鎖

直隸鎮江府金壇縣弟子王彥旣彥源刻
四分律藏第三十八卷計字一萬零三百九十

故父王懋鎮母虞氏不忌本願明愷正因托覽

蓮胎生見佛謹疏海虞釋常孚對

崇禎丙子季夏月徑山化城寺識

律

四分律藏卷第三十八

三

朱

律

四分律藏卷第三十八

三

朱

四分律藏卷第三十九

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第三分皮革撻度法之餘

爾時大迦旃延在阿槃提國在拘留歡喜山中住
與億耳優婆塞使人俱時憶耳心自念言如我聞佛
所說若我在家與妻子俱不得修清淨行寧可除鬚
髮捨家爲道卽往大迦旃延所作如是言如我聞佛
所說若我在家者與妻子俱不得修清淨行願大德
度我出家受大戒迦旃延言出家事難沙門不易汝
但在家護持佛戒常以時節修行佛教爾時億耳如

是再三白迦旃延時大迦旃延見億耳慙慙至三便
聽出家受戒難得三年乃受大戒何以故以不滿十
僧故億耳受戒未久便得阿羅漢道自記得道亦如
上說爾時億耳聞佛功德相好端正諸根寂靜得上
調伏猶如象王又如澄淵聞之歡喜便欲見佛詣迦
旃延所白言我聞佛功德如是今欲往見如來無所
著等正覺迦旃延言佛功德如汝所說迦旃延言汝
持我名詣佛頭面禮足問訊起居少病安樂不持五
事往白佛阿濕婆阿槃提國少比丘受大戒難三年
中乃得受戒何以故以不滿十僧故從今已去願世

尊少開方便聽阿濕婆阿槃提國得受大戒阿濕婆
阿槃提國多諸刺棘瓦石一重革屣不得經久願世
尊聽著重革屣阿濕婆阿槃提國世人好浴願世尊
聽比丘數數洗浴如餘方多好臥具伊黎延陀耆羅
耆耆羅毘毘如是阿濕婆阿槃提國以皮爲臥具殺
羊皮白羊皮鹿皮願世尊聽得畜皮臥具或有比丘
往異方聞彼住處得衣便不肯受何以故恐犯尼薩
耆願世尊聽開少方便時億耳比丘聞大迦旃延語
默然受持卽從坐起頭面禮足遶已而去億耳聞世
尊在王舍城耆闍崛山住時億耳持三衣鉢具到佛

所頭面禮足已却坐一面佛卽慰勞言住止安樂不
不以飲食爲苦耶白佛言住止安樂不以飲食爲苦
佛勅阿難與客比丘敷座爾時阿難自知常法世尊
欲與客比丘共宿便使阿難敷座時阿難聞佛語已
還佛屋內對佛座敷座敷座已還頭面禮足却住一
面白世尊言已爲客比丘敷座竟宜知是時爾時世
尊卽起還屋就座而坐億耳亦入佛屋對佛而坐爾
時世尊靜坐須臾告億耳言汝可說法億耳聞佛教
已在佛前說十六義句不增不減不壞經法音聲清
好章句次第了了可解爾時世尊作是念善哉比丘

十六義句不增不減不壞經法音聲清淨章句次第
了了可解佛問億耳本何所作客言久見欲過難得
受戒乃經三年何以故以不滿十僧故億耳念言今
正是時和尚迦旃延所遣五事卽白佛言和尚迦旃
延稽首世尊足下問訊世尊起居康強少病安樂白
此五事如前所說佛時默然聽許時世尊明日清旦
以此事集比丘僧爲諸比丘隨順說法無數方便稱
讚頭陀威儀齊整少欲知足樂處空閒告諸比丘言
聽阿濕婆阿槃提國持律五人得受大戒若有餘方
亦聽餘方者東方有山名白木調國國邑外便聽南

方有塔名靖善塔外便聽西方有國山名一師黎仙人種山方外便聽北方有國名枉方外便聽如是諸方外聽持律五人得受戒聽阿濕婆阿槃提國著重革屣聽阿濕婆阿槃提國數數洗浴聽敷羊毛皮白羊皮鹿皮臥具聽諸比丘得衣入手數滿十日若過應捨捨已懺悔爾時比丘得皮補革屣去佛不遠便擣壞恐犯重革屣事爾時世尊知而故問比丘汝何故擣壞革屣耶答言恐犯重革屣事佛言革屣若穿壞聽重時諸比丘得未治皮佛言聽柔治若自柔若使人柔柔皮竟截作一重革屣須刀佛言聽畜刀須

裁板佛言聽畜板須筋若毛若皮縷等佛言聽畜須刻佛言聽畜若刀鈍聽磨聽畜磨石時諸比丘刀雖筋毛皮縷刻迸散在地無安處佛言聽作囊盛若織竹作籠若樹皮籠聽以毛囊裏外十種衣中聽趣用一衣作囊時諸比丘用皮作佛言不聽以皮作時諸比丘著新衣革屣上坐汗衣佛言不應著新衣革屣上坐比丘亦不應皮上坐除阿濕婆阿槃提國時諸比丘持革屣在前便睡狗銜去佛言不應持革屣在前而睡應以草覆若兩底相合置尼師壇下爾時比丘持革屣置邊而睡轉反墮革屣上有畏慎心恐犯

眠皮上佛言不犯時比丘持革屣置鉢中行餘比丘見甚惡之佛言不應以革屣置鉢中應清淨持鉢時比丘一手捉革屣鉢餘比丘見惡之佛言不聽一手捉革屣鉢應一手捉鉢一手捉革屣時諸比丘度泥水不得褰衣衣墮泥水中佛言聽指鉤革屣鉢置掌中一手褰衣時諸比丘拘薩羅國人間遊行到無比丘住處村宿陶師舍時泥作邊有皮比丘在上眠清旦見畏犯皮上眠佛言不犯時六羣比丘畜大皮師子皮虎皮豹皮獺皮野狸皮迦羅皮野狐皮諸比丘白佛佛言一切大皮不得畜時六羣比丘坐高大牀

上若獨坐繩牀木牀象牙牀敷馬皮敷象皮錦褥雜色臥具毼毼若狽毛用貯褥諸比丘白佛佛言不應高大牀上坐乃至狽毛作貯褥時諸比丘到白衣舍爲比丘敷好高大牀請比丘坐諸比丘言佛不聽我等坐高大牀諸白衣言我等更何處得牀諸比丘白佛佛言聽我等更何處得牀餘者在白衣舍應坐時諸比丘至白衣舍爲比丘敷皮牀獨坐牀諸比丘畏慎不敢坐念言佛不聽我等皮上坐除阿濕婆阿槃提國諸白衣言我等更何處得牀諸比丘白佛佛言聽在白衣舍得坐時諸比丘至白衣舍爲敷長繩牀木牀諸比

丘畏慎不敢坐佛不聽我等與上座同牀坐諸白衣
言我等更何處得人人別牀諸比丘白佛佛言聽白
衣舍得坐時諸比丘至白衣舍白衣爲敷皮囊比丘
有畏慎心念言佛不聽我等坐皮上諸白衣言我等
更何處得別坐處諸比丘白佛佛言聽在白衣舍得
坐爾時跋難陀釋子有放牛人爲作檀越清旦著衣
至檀越舍敷座而坐時放牛兒來坐聽法跋難陀釋
子善爲說法種種方便勸進檀越有大歡喜卽問言
大德何所須欲跋難陀言可止無所須便爲得供養
已復言願說所須跋難陀言止不須語若我說俱不

與我答言大德但說當與去前不遠見一雜色犢子
跋難陀言我須此皮答言小待須我殺之彼卽殺之
剥皮與跋難陀跋難陀得皮已從坐起持去時牛母
大吼喚逐跋難陀至祇洹門諸比丘見問之此牛何
故吼喚逐汝後答言此是其子皮我持來故爾耳諸
比丘白佛佛言不應乞生皮若乞如法治時諸比丘
畏慎不敢帶浮囊渡水佛言聽時諸比丘捉牛尾渡
水渡已方見是犢牛畏慎佛言無犯自今已去不應
捉犢牛尾渡水時諸比丘不敢坐皮牀上渡水佛言
聽時諸比丘畏慎不敢乘皮船渡水佛言聽在皮船

上若坐若臥隨意時諸比丘皮作刀囊不以物裹刀
生壞佛言聽若以毳若以劫貝若以大皮裹刀時諸
比丘畜兩重革屣佛言不得畜兩重革屣時諸比丘
畜迦那富羅革屣佛言不應畜迦那富羅革屣爾時
比丘與白衣拘薩羅國道路共行爲木剗剗腳血大
出甚患之不能行時白衣見卽以所著革屣與比丘
時比丘畏愼不敢取恐犯迦那富羅革屣佛言有如
是因緣聽受時六羣比丘畜旋角革屣佛言不應畜
旋角革屣諸比丘畜鹿角革屣佛言不得畜鹿角革
屣諸比丘畜阿羅黎革屣佛言不應畜也六羣比丘

以雜色皮作革屣帶佛言不應畜六羣比丘持綃布
作革屣帶佛言不應畜六羣比丘畜富羅跋陀羅革
屣佛言不應畜六羣比丘著真皙桑革屣佛言不應
畜六羣比丘著編邊革屣佛言不應畜六羣比丘著
多帶革屣佛言不應畜六羣比丘著膝形革屣佛言
不應畜六羣比丘著大皮革屣獅子皮虎皮豹皮狽
皮野狸皮雜色皮野狐皮佛言一切不得畜六羣比
丘用大皮緣革屣或用作帶或用作縫佛言不得用緣
及帶縫時六羣比丘著青色革屣佛言不應畜六羣
比丘以青緣革屣或用作帶縫佛言不應以青緣革

履及作帶縫六羣比丘著黃革履佛言不應畜六羣比丘著黃緣革履若作帶若縫佛言不應用黃緣革履及帶縫六羣比丘著赤革履佛言不應著赤革履緣帶縫亦如是六羣比丘著白革履佛言不應著白革履緣帶縫亦如是六羣比丘著似孔雀毛革履佛言不應畜六羣比丘著錦色革履佛言不應畜彼比丘得成錦色革履佛言不應畜若壞色者聽畜六羣比丘著毳貯革履佛言不應畜六羣比丘著劫貝貯革履佛言不應畜六羣比丘以幣帛貯革履佛言不應畜六羣比丘以芒草婆娑草舍羅草漢陀羅草

貯革履佛言不應畜六羣比丘癡人是我所遮便更作餘事自今已去一切貯革履不應畜時諸比丘天雨泥汗腳汗坐具汗身臥具佛言聽護身護坐具故在僧伽藍內著蒲革履洗足既著蒲革履洗足已水入革履內汗腳汗坐具汗身汗臥具佛言聽以樹皮若皮縫著底爾時舍衛國六羣比丘著欽婆羅履佛言不應畜如是四種草履不得著爾時佛在王舍城六羣比丘剝多羅樹皮作履樹便枯乾諸居士見皆共譏嫌沙門釋子無有慙愧斷絕生命自言我知正法如是觀之何有正法云何乃取多羅樹皮作履使

樹枯乾比丘白佛佛言不應畜爾時世尊在拘睺彌國時六羣比丘著木屐猶如馬行聲亂諸坐禪者諸比丘白佛佛言不應畜木屐時諸比丘畏慎不敢上大小便屐上不敢著洗足屐佛言除可著行者餘者應上爾時世尊在婆竭提國時毗舍離跋闍子比丘著金屐銀屐佛言不應畜卽復著琉璃屐佛言不應畜復著寶屐佛言不應畜復著寶瑱屐佛言不應畜佛言如是癡人是我所遮輒更作餘事自今已去一切屐不得著爾時世尊在毗舍離國六羣比丘著革屐共佛經行佛告諸比丘外諸巧師受學弟子亦有

恭敬於師此六羣比丘癡人著革屐與佛共經行佛言自今已去一切革屐不得畜時六羣比丘於和尚和尚等阿闍黎阿闍黎等前已在好經行處和尚等在惡經行處已在高處和尚等在下處已在前和尚等在後與和尚等並語與並經行反抄衣衣纏頸裹頭通肩被衣著革屐諸比丘白佛佛言不應和尚和尚等若阿闍黎阿闍黎等在惡經行處已在好處乃至著革屐一切不得爾時六羣比丘於和尚和尚等阿闍黎阿闍黎等前通肩被衣著革屐若有所取與不露右肩不脫革屐諸比丘白佛佛言不應爾佛言

自今已去聽在和尚和尚等阿闍黎阿闍黎等前偏
露右肩脫革屣有所取與時諸比丘在白衣舍於和
尚和尚等阿闍黎阿闍黎等前有所取與偏露右肩
脫革屣時形露諸比丘白佛佛言聽白衣舍在和尚
和尚等阿闍黎阿闍黎等前不露右肩不脫革屣隨
意有所取與爾時比丘共餘比丘在道路行一比丘
從餘比丘索水諸比丘作是念佛不聽著革屣有所
取與彼比丘卽脫革屣取水於是失革屣諸比丘白
佛佛言聽若在道行著革屣隨意有所取與爾時有
比丘暮從比丘索水彼作是念佛不聽著革屣有所

取與時彼住處去水遠畏毒蟲時彼比丘脫革屣往
取水毒蟲嚙腳痛苦不樂諸比丘白佛佛言若日入
後聽去水遠若畏毒蟲得著革屣隨所取與時六羣
比丘見和尚和尚等阿闍黎阿闍黎等不起迎諸比
丘白佛佛言應起若一坐食若作餘食法不食若病
聽作如是語大德忍我有如是因緣故不起和尚者
從受得戒和尚等者多已十歲阿闍黎者有五種阿
闍黎有出家阿闍黎受戒阿闍黎教授阿闍黎受經
阿闍黎依止阿闍黎出家阿闍黎者所依得出家者
是受戒阿闍黎者受戒時作羯磨者是教授阿闍黎

者教授威儀者是受經阿闍黎者所從受經處讀修
妬路若說義乃至一四句偈依止阿闍黎者乃至依
止作一宿阿闍黎等者多已五歲除依止阿闍黎若
比丘所住房應掃灑掃灑已若故有塵聽用泥漿汗
灑泥漿汗洒已若故有塵聽作地敷若伊黎延陀耆
羅耆耆羅毘毘若十種衣隨所得敷之時諸比丘不
洗足上地敷佛言聽在戶邊安拭足物若故不淨應
戶外安水器洗足比丘洗足已足未乾便上地敷地
敷爛壞佛言足未乾不得上地敷若有急事應以足
拭膝若拭膺若以手拭若捉弊物拭足時諸比丘爲

和尚和尚等阿闍黎阿闍黎等有所取與數數洗足
疲勞諸比丘白佛佛言自今已去若爲和尚和尚等
阿闍黎阿闍黎等有所取與聽用銅槃若案若机飲
食所須之物盡持置其上一時授與時有比丘足下
惡腫於天雨中餘比丘扶往廁上臥泥中極患苦諸
比丘白佛佛言聽爲護身護衣護臥具故僧伽藍內
聽著一重革屣時諸比丘在道行爲和尚和尚等阿
闍黎阿闍黎等有所取與偏露右肩脫革屣疲極諸
比丘白佛佛言聽若在道行爲和尚和尚等阿闍黎
阿闍黎等有所取與卽於頭上若肩上取與爾時佛

在舍衛國時六羣比丘著革屣入聚落時諸居士見
皆共譏嫌沙門釋子自言我知正法云何著革屣入
聚落如今觀之有何正法如似國王大臣諸比丘白
佛佛言不應著革屣入聚落時諸病比丘有畏慎心
不敢著革屣入聚落諸比丘白佛佛言聽病比丘著
革屣入聚落時六羣比丘託病著革屣入聚落餘比
丘見語言佛不言不聽著革屣入聚落耶彼言我病
卽問言何所患苦答言長老佛不作如是說若人言
須臾間不樂是謂病人耶我等託病諸比丘白佛佛
言不應託病著革屣入聚落爾時長老畢陵伽婆蹉

腳跟破須輓跟革屣諸比丘白佛佛言聽著輓跟革
屣爾時長老畢陵伽婆蹉在道行眼闇腳指蹠地壞
足諸比丘白佛佛言聽著輓足指革屣爾時畢陵伽
婆蹉多知識在道行大得大麥小麥斑豆粳米諸比
丘疑不敢受白佛佛言聽受諸比丘受已不知置何
處白佛佛言聽若囊若幘盛爾時長老畢陵伽婆蹉
在道行得酥油蜜石蜜不敢受諸比丘白佛佛言聽
受受已不知著何處白佛佛言聽若以鍵鉢小鉢次
鉢受鍵鉢者入小鉢小鉢者入次鉢次鉢者入大鉢
諸比丘不知畜鍵鉢小鉢次鉢當淨施不白佛佛言

聽不作淨施畜時長老畢陵伽婆蹉老羸不堪步涉
白佛佛言聽作步挽車若輿若乘除女人犍牛馬爾
時畢陵伽婆蹉在道行得輦不敢受白佛佛言聽受
復得皮輦不敢受白佛佛言聽受却皮十種衣中隨
以一一衣裹之復得織皮輦不敢受白佛佛言聽受
却皮繩髮繩以餘繩織應畜諸比丘須輦輶白佛佛
言聽作諸比丘須輦繩白佛佛言聽畜若繩數斷聽
用皮作若擔輦肩痛聽安枕薦若患腳寄痛聽作橙
安枕薦時不知何人應擔白佛佛言聽比丘若僧伽
藍民若優婆塞若沙彌若得車亦如是若皮車應却

皮十種衣中隨以一一衣裹之應畜若得織皮車除
皮繩髮繩餘得畜不知何人應牽白佛佛言聽若比
丘若僧伽藍民若優婆塞若沙彌牽爾時長老畢陵
伽婆蹉得守僧伽藍人佛言應畜爾時六羣比丘作
皮牀皮獨坐牀諸比丘白佛佛言不應畜復作皮褥
皮枕皮臥具皮地敷敷地生蟲屋內臭穢諸比丘白
佛佛言不應畜時有婆羅門出家爲道持伊師皮作
拭足物置戶內佛言聽畜時諸比丘汲水罐繩數斷
佛言聽以皮作索若罐破聽以皮作若繩斷以皮作
繩若戶繩數斷佛言聽以皮作若開戶若閉戶患手

痛聽以大皮裹之若戶樞不轉聽著皮若上樞壞聽以皮連若響亦如是若繩牀木牀腳壞聽以皮連時有諸比丘腳痛佛言以大皮裹腳令得患瘥便却若比丘覆屋繩斷佛言聽以皮作若戶居繩數斷聽以筋若毛作之時六羣比丘畜皮鉢囊革屣囊鍼線囊諸比丘白佛佛言不應畜爾時有水師出家比丘畜皮囊盛作器白佛佛言不應畜水師出家比丘一切作器不應畜爾時衆僧得木作器白佛佛言聽畜不知用何物盛佛言聽十種衣隨以一一衣作囊盛爾時比丘酥油瓶露佛言聽以濕皮覆若蟲嚙穿應以

泥泥之爾時比丘得華形皮油器畏慎不敢畜佛言聽畜爾時比丘得角作油器畏慎不敢畜佛言聽畜若下漏上漏若邊漏聽以皮纏覆爾時世尊在王舍城有比丘木刺刺腳破須輒革屣聽畜時世尊與阿難俱行去尸陀林冢間不遠見有貴價重革屣世尊知而故問阿難汝何不取此革屣阿難言恐犯畜重革屣佛言聽此糞掃物得畜爾時比丘在道行去冢不遠見有木貫衆人皮厚便剝取還房作一重革屣房內臭穢餘比丘阿房內何以臭卽以事答諸比丘諸比丘白佛佛言不應畜人皮若畜偷蘭遮及餘不

淨可惡皮不應畜若畜突吉羅爾時有比丘從寒雪國來腳凍壞詣佛所頭面禮足已却坐一面佛知而故問比丘汝何以故腳破白佛言寒雪處來故凍壞佛問比丘彼國法何所著比丘言著富羅菴鞮佛言聽著若須鞮聽作鞮聽從非親里居士居士婦乞作不得作餘用若餘用如法治時六羣比丘皮作腰帶佛言不應畜皮作禪帶佛言不應畜比丘畜皮器佛言不應畜比丘畜皮帽佛言不應畜比丘作皮繫殊炭佛言不應畜比丘不拂拭革屣時比丘洗足已未乾便著革屣革不應不拂拭革屣時比丘洗足已未乾便著革屣革

屣濕爛壞佛言不應爾時比丘不數浣拭腳物諸比丘見汗穢不喜佛言應浣彼浣已不捫不曬蟲生佛言應浣振曬燥

第三分衣撻度法之一

爾時世尊在波羅奈國鹿野苑中時五比丘往世尊所頭面禮足却住一面五人白佛我等當持何等衣佛言聽持糞掃衣及十種衣拘舍衣劫貝衣欽跋羅衣芻摩衣又摩衣舍菟衣麻衣翅夷羅衣拘攝羅衣觀羅鉢尼衣如是十種衣應染作袈裟色持爾時比丘得冢間衣佛言聽畜爾時比丘得願衣佛言聽畜

爾時比丘在道行去家不遠見貴價糞掃衣畏慎不敢取佛言聽取爾時世尊在舍衛國時有大姓子出家於市中巷陌糞掃中拾弊故衣作僧伽梨畜時波斯匿王夫人見慈念心生取大價衣破之以不淨塗棄之於外爲比丘故比丘畏慎不敢取比丘白佛佛言若爲比丘者應取爾時有比丘大姓出家於市中巷陌廁上糞掃中拾弊故衣作僧伽梨畜時舍衛長者見心生慈愍以多好衣棄置巷陌若廁上爲比丘故使人守護不令人取時有諸比丘直視而行入村時守護衣人語言大德何不左右顧視也時比丘見

畏慎不敢取諸比丘白佛佛言若爲比丘聽取爾時比丘塹中得死人衣畏慎白佛佛問言汝用何心取答言以糞掃衣取不以盜心取佛言不犯自今已去不應取坑塹中死人衣爾時有居士浣衣已曬置壁上時納衣諸比丘見謂是糞掃衣便取時居士見語言莫取是我衣比丘言我謂是糞掃衣故取耳便放之而去彼比丘畏慎白佛佛言汝以何心取答言糞掃衣取不以盜心取佛言無犯自今已去不應取在垣上若籬上塹中糞掃衣時有比丘於大官斷事處前有死人衣比丘取此人衣時大官勅旃陀羅取歟

人棄之旃陀羅言何不使取衣者棄之大官問言何人取衣答言是沙門釋子取諸比丘白佛佛言不應在斷事處取死人衣

爾時比丘在道行去家不遠見未壞死人有衣卽取而去死人卽起語言大德莫持我衣去比丘言汝死人何處有衣故持去不止死人逐比丘至祇洹門外腳跌倒地餘比丘見問此比丘彼何所說比丘答言此死人我取其衣來諸比丘白佛佛言不應取未壞死人衣爾時有牧牛人以衣置頭上而眠時蜚掃衣比丘見謂是死人彼作如是念世尊不聽比丘取未

壞死人衣卽取死人臂骨打此牧牛人頭破彼卽起語言大德何故見打答言我向謂汝死牧牛人言汝不別我死生耶卽打比丘次死諸比丘白佛佛言死人未壞不應打令壞時六羣比丘畜非衣作鉢囊革屣囊針筒畜錦文卧氎褥枕氎毼但皮諸比丘白佛佛言不應以非衣作鉢囊及針筒不應畜錦文卧具氎褥枕氎毼但皮爾時比丘家間得錦文卧具氎褥枕諸比丘畏慎不敢取白佛佛言取用時有比丘家間得伊梨延陀耆羅耆耆羅毼毼有畏慎不敢取白佛佛言聽取却皮却革著餘者用作地敷畜時有

比丘於冢間得皮繩牀木牀獨坐牀白佛佛言聽取却皮十種衣中隨以何衣作聽畜爾時比丘在冢間得繩牀木牀獨坐牀有畏慎不敢取白佛佛言聽取除二種繩皮繩髮繩餘者應畜時比丘在冢間得輦得蓋得步挽車畏慎不敢取白佛佛言聽取畜時比丘在冢間得瓶澡濯得杖扇畏慎不敢取白佛佛言聽取畜時有比丘在冢間得鏤鉤刀鎌畏慎不敢取白佛佛言聽取畜時有比丘在冢間得錢自持來比丘白佛佛言不應取彼比丘須銅白佛佛言打破壤相然後得自持去時有比丘得牛嚼衣白佛佛言聽

取用時有比丘得鼠嚼衣白佛佛言聽取用有比丘得燒衣白佛佛言聽取糞掃衣有十種牛嚼衣鼠嚼衣火燒衣月水衣產婦衣神廟中衣若鳥銜風吹雜處者得取冢間衣求願衣受王職衣往還衣是謂十種糞掃衣

爾時拘薩羅國波斯匿王與摩竭提王阿闍世中間共鬪多人死時比丘欲往取死人衣白佛佛言聽往彼若有人先語取若無人輒取爾時阿闍世王與毗舍離黎奢中間共鬪多人死時比丘欲往取彼死人衣白佛佛言應往語然後取若無人輒自取爾時眾

多居士於冢間脫衣聚置一處埋死人時糞掃衣比丘見謂是糞掃衣取之而去時諸居士見語言此是我衣莫持去比丘言我謂是糞掃衣卽放地而去比丘畏慎白佛佛言以何心取答言以糞掃衣取不以盜心佛言不犯不應取大聚衣爾時衆多居士於冢間燒死人時糞掃衣比丘見烟已喚餘比丘共往冢間取糞掃衣去彼言可爾卽共往至彼默然一處住時居士見卽與比丘一貴價衣第二比丘言持來當共汝分彼言共阿誰分彼自與我二人共諍諸比丘白佛佛言應還問居士此衣與誰若居士言隨所與

者是彼衣彼若言不知若言俱與應作二分

爾時有比丘往冢間取糞掃衣遙見有糞掃衣一比丘卽占言此是我衣第二比丘卽走往取二人共諍各言是我衣諸比丘白佛佛言糞掃衣無主屬先取者時有二比丘俱往冢間取糞掃衣遙見有衣便占言是我衣二人俱走往取衣共諍各言是我衣比丘白佛佛言糞掃衣無主隨共取分作二分爾時有衆多居士載死人置冢間糞掃衣比丘見卽語餘比丘言我曹今往取糞掃衣可多得彼比丘言汝等自去我不往比丘卽疾往大得糞掃衣持來至僧伽藍中

淨浣治彼比丘見語此比丘言汝作何事而不共我
往取衣我往取衣大得來此比丘言持來共汝分答
言汝不共我取云何共分二人共諍比丘白佛佛言
屬彼往取者爾時有衆多糞掃衣比丘共期要往冢
間取糞掃衣有二比丘得貴價衣餘比丘言持來共
汝分彼答言我得此衣何故共汝分多人共諍比丘
白佛佛言隨先要所得多少應共分爾時佛在舍衛
國時諸居士祖父母父母死以旛蓋衣物裹祖父母
父母塔糞掃衣比丘見剝取之諸居士見皆共譏嫌
言沙門釋子無有慙愧盜取人物自言我知正法如

今觀之何有正法我等爲祖父母父母起塔以旛蓋
裹塔供養彼云何而自剝取如似故爲沙門釋子裹
塔供養我等實爲祖父母父母以旛蓋裹覆塔供養
諸比丘白佛佛言不得取如是物若風吹漂置餘處
若鳥銜去著餘處比丘見畏慎不敢取比丘白佛佛
言若風吹水漂鳥銜著餘處聽取爾時比丘見有莊
嚴供養塔衣卽取取已畏慎比丘白佛佛言汝以何
心取答言以糞掃衣取不以盜心佛言無犯不應取
莊嚴供養塔衣

爾時世尊在王舍城時毗舍離有姪女字菴婆羅婆

利形貌端正有欲共宿者與五十兩金晝亦與五十兩金時毗舍離以此姪女故四方人集於毗舍離時國法以爲觀望極好時王舍城諸大臣聞毗舍離有姪女字菴婆羅婆利形貌端正有欲共夜宿者與五十兩金晝亦爾時毗舍離以姪女故四方人集於毗舍離觀望極好時大臣往瓶沙王所自言大王當知毗舍離國有姪女字菴婆羅婆利形貌端正有欲共宿者與五十兩金晝亦如是以姪女故四方人集於毗舍離觀望極好王勅諸臣汝等何不於此亦安姪女時王舍城有童女字婆羅跋提端正無比勝於菴

婆羅婆利時大臣卽安置此姪女若有欲共宿者與百兩金晝亦如是時王舍城以姪女故四方人集於王舍城觀望極好時瓶沙王子字無畏與此姪女共宿遂便有身時姪女勅守門人言若有求見我者當語言我病後日月滿生一男兒顏貌端正時姪女卽以白衣裹兒勅婢持棄著巷中婢卽受勅抱往棄之時王子無畏清旦乘車往欲見王遣人除屏道路時王子遙見道中有白物卽住車問傍人言此白物是何等答言此是小兒問言死活答言故活王子勅人抱取時王子無畏無兒卽抱還舍與乳母養之以活

故卽爲立字名耆婆童子王子所取故名童子後漸長大王子甚愛爾時王子喚耆婆童子來語言汝欲久住王家無有才伎不得空食王祿汝可學伎術答言當學耆婆自念我今當學何術現世得大財富而少事作是念已我今寧可學醫方可現世大得財富而少事念言誰當教我學醫道時彼聞得又尸羅國有醫姓阿提黎字賓迦羅極善醫道彼能教我爾時耆婆童子卽往彼國詣賓迦羅所自言我欲從師受學醫道當教我彼答言可爾時耆婆童子從學醫術經七年已自念言我今習學醫術何當有已卽往師

所自言我今習學醫術何當有已時師卽與一籠器及掘草之具汝可於得又尸羅國面一由旬求覓諸草有非是藥者持來時耆婆童子卽如師勅於得又尸羅國面一由旬求覓非是藥者周竟不得非是藥者所見草木一切物善能分別知所用處無非藥者彼卽空還往師所白如是言師今當知我於得又尸羅國求非藥草面一由旬周竟不見非是藥者所見草木盡能分別所入用處師答耆婆言汝今可去醫道已成我於闍浮提中最爲第一我若死後次復有汝時耆婆自念我今先當治誰此國旣小又在邊方

我今寧可還本國始開醫道於是卽還歸婆伽陀城
婆伽陀城中有大長者其婦十二年中常患頭痛衆
醫治之而不能瘥時耆婆聞之卽往其家語守門人
言曰汝長者有醫在門外時守門人卽入白門外有
醫長者婦問言醫形貌何似答言是年少彼自念言
老猶諸醫治之不瘥况復年少卽勅守門人語言我
今不須醫守門人卽出語言我已爲汝白長者婦長
者婦言今不須醫耆婆復言汝可白汝長者婦但聽
我治若瘥者隨意與我物時守門人復白之醫作如
是言但聽我治若瘥隨意與我物長者婦聞已自念

言若如是無所損勅守門人喚入時耆婆入詣長者
婦所問言何所患苦答言患如是如是復問病從何
起答言從如是如是起復問病來久近答言病來爾
許時彼問已語言我能治汝彼卽取好藥以酥煎之
灌長者婦鼻病者口中酥唾俱出時病人卽取器盛
之酥便收取唾別棄之時耆婆童子見已心懷愁惱
如是少酥不淨猶尚慳惜況能報我病者見已問耆
婆言汝愁惱耶答言實爾問言何故愁惱答言我自
念言此少酥不淨猶尚慳惜況能報我以是故愁耳
長者婦答言爲家不易棄之何益可用然燈是故收

取汝但治病何憂如是彼即治之後病得瘥時長者婦與四十萬兩金并奴婢車馬時耆婆得此物已還王舍城詣無畏王子門語守門人言汝往白王言耆婆在外守門人即入白王王勅守門人喚入耆婆入已前頭面禮已在一面住以前因緣具白無畏王子言以今所得物盡用上王王子言且止不須便爲供養已汝自用之此是耆婆童子最初治病

四分律藏卷第三十九

音釋

耄莫報切 撻他歷切 剗初眼切 褰去乾切 獺他達切

理之切 狙當割切 矜展呂切 牴音字牝 輓謨官切 牒房玉切 鍵鎖子鍵音度 銛音谷鎖音訓 鞞切 鞞足發切 振練結切 嚙初覲切

直隸鎮江府金壇縣弟子王彥灝彥源刻

四分律藏三十九卷計字九千二百五十七

故父王懋鑰父母虞氏不忌本願明憶正因托質
蓮胎生見海虞釋常孚對
佛謹疏
崇禎丙子仲秋月徑山化城寺識

四分律藏卷第四十

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第三分衣捷度法之二

爾時瓶沙王患大便秘道中血出諸侍女見皆共笑言
王今所患如我女人時王瓶沙聞已慙愧卽喚無畏
王子言我今有如是病汝可爲我覓醫卽答王言有
耆婆童子善於醫道能治王病王言喚來無畏王子
喚耆婆來問言汝能治王病不答言能治若能治汝
可往治之時耆婆童子往瓶沙王所前禮王足却住
一面問王言何所患苦王答言病如是如是復問病

從何起王答言從如是如是起復問患來久近王言
患來爾許時如此問已答言能治時即取鐵槽盛滿
煖水語瓶沙王言入此水中王即入水語王坐水中
王即坐語王卧水中王即卧時着婆以水灑王而呪
之王即睡疾疾却水即取利刀破王所苦處淨洗瘡
已持好藥塗藥塗竟病除瘡愈其處毛生與無瘡處
不別即復還滿槽水以水灑王而呪之王即覺王言
可治我病答言我已治竟王言善治不答言善治王
即以手捫摸看亦不知瘡處王即問言汝云何治病
乃使無有瘡處着婆報言我治病寧可令有瘡處耶

時王即集諸侍女作如是言着婆醫大利益我有念
我者當大與財寶時諸侍女即取種種瓔珞臂釧
及覆形密寶形外寶錢及金摩尼真珠毗瑠璃貝玉
玻璃積爲大聚時王喚着婆來語言汝治我病瘡以
此物報恩着婆言大王且止便爲供養已我爲無畏
王子故治王病王言汝不得治餘人病唯治我病佛
及比丘僧宮內人此是着婆童子第二治病也

爾時王舍城有長者常患頭痛無有醫能治者時有
一醫語長者言却後七年當死或有言六年或言五
年乃至一年當死者或有醫言七月後當死或言六

月乃至一月當死或有言過七日後當死者時長者
自往耆婆童子所語言爲我治病當雇汝百千兩金
答言不能復重語言與汝二百三百四百千兩金答
言不能復言當與汝作奴家業一切亦皆屬汝耆婆
言我不以財寶少故不能治汝以王瓶沙先勸我言
汝唯治我病佛及比丘僧宮中人不得治餘人是故
不能以今可往白王時彼長者卽往白王言我今有
病願王聽耆婆治我病時王卽喚耆婆語言王舍城
中有長者病汝能治不答言能治汝若能者可往治
爾時耆婆卽往長者家語言何所患苦答言所患如

是如是復問言從何而起答言從如是起問言得來
久近答言病來爾許時問已語言我能治汝爾時耆
婆卽與鹹食令渴飲酒令醉繫其身於牀集其親里
取利刀破頭開頂骨示其親里蟲滿頭中此是病也
耆婆語諸人言如先醫言七年後當死彼作是意七
年已後腦盡當死彼醫如是爲不善見或言六五四
三二年一年當死者彼作是意腦盡當死彼亦不善
見或言七月乃至一月當死者彼亦不善見有言七
日當死者彼作是意言腦盡當死彼爲善見若今不
治過七日腦盡當死時耆婆淨除頭中病已以酥蜜

置滿頭中已還合髑髏縫之以好藥塗卽時病除肉
滿還復毛生與無瘡處不異耆婆語言汝憶先要不
答言憶我先有此要當爲汝作奴家業一切悉當屬
汝耆婆言且止長者便爲供養已還用初語時彼長
者卽與四十萬兩金耆婆以百千兩上王百千兩與
父二百千兩自入此是耆婆第三治病

爾時拘睺彌國有長者子輪上嬉戲腸結腹內食飲
不消亦不得出彼國無能治者彼聞摩竭國有大醫
善能治病卽遣使白王拘睺彌長者子病耆婆能治
願王遣來時瓶沙王喚耆婆問言拘睺彌長者子病

汝能治不答言若能汝可往治之時耆婆童子乘
車詣拘睺彌耆婆始至長者子亦死妓樂送出耆婆
聞聲卽問言此是何等妓樂鼓聲傍人答言是汝所
爲來長者子已死是彼妓樂音聲耆婆童子善能分
別一切音聲卽言語使迴還此非死人語已卽便迴
還時耆婆童子卽下車取利刀破腹披腸結處示其
父母諸親語言此是輪上嬉戲使腸結如是食飲不
消非是死也卽爲解腸還復本處縫皮肉合以好藥
塗之瘡卽愈毛還生與無瘡處不異時長者子卽報
耆婆四十萬兩金婦亦與四十萬兩金長者父母亦

爾各與四十萬兩金是耆婆童子第四治病

爾時尉禪國王波羅殊提王十二年中常患頭痛無有醫能治者彼聞瓶沙王有好醫善能治病卽遣使白王我今有病耆婆能治願遣來爲我治之時王卽喚耆婆問言汝能治波羅殊提病不答言能汝可往治之王語言彼王從蝎中來汝好自護莫自斷命答言爾時耆婆童子往尉禪國至波羅殊提所禮足已在一面任卽問王言何所患苦答言如是如是病問言病從何起答言從如是如是起問言病來久近答言病來爾許時次第問已語言我能治王言若以酥

若雜酥爲藥我不能服若與我雜酥藥我當殺汝是病餘藥不治唯酥則除耆婆童子卽設方便語王言我等醫法治病朝晡晨夜隨意出入王語耆婆聽隨意出入復白王言若須貴藥當得急乘騎願王聽給疾者是時王卽給日行五十由旬駝卽與王鹹食令食於屏處煎酥爲藥作水色水味已持與王母語言王若眠覺渴須水時可持此與飲之持水與王母已卽乘五十由旬駝而去時王眠覺渴須水母卽持此水藥與之藥欲消時覺有酥氣王言耆婆與我酥飲是我怨家何能治我急往覓來卽往耆婆在處覓之

不得問守門人言耆婆所在答言乘五十由旬馳而
去王益怖懼以酥飲我我怨家何能治我時王有
一健步名曰烏日行六十由旬卽喚來王語言汝能
追耆婆童子不答言能汝可往喚來王言彼耆婆大
知伎術莫食其食或與汝非藥答言爾受王教耆婆
童子去至中道不復畏懼便任作食時健步烏得及
耆婆語耆婆言王波羅殊提喚汝卽言當去耆婆與
烏食不肯食時耆婆自食一阿摩勒果畱半飲一器
水復畱半爪下安非藥沉著水果中語烏言我已食
半果飲半水餘有半果半水汝可食之烏卽念言彼

自食半果飲半水畱半與我此中必當無有非藥卽
食半果飲半水已便患噎不復能去復取藥著烏前
語言汝某時某時服此藥當瘥耆婆童子卽便乘行
五十由旬馳復前去後王與烏所患俱瘥波羅殊提
王遣使喚耆婆語言汝已治我病瘥可來汝在彼國
所得少多我當加倍與汝耆婆言且止王便爲供養
已我爲瓶沙王故治王病時波羅殊提送一貴價衣
價直半國語耆婆言汝不肯來今與汝此衣以用相
報此是耆婆第五治病
爾時世尊患水語阿難言我患水欲得除去時阿難

聞世尊言往王舍城至耆婆所語言如來患水欲得除之爾時耆婆與阿難俱往佛所頭面禮足却住一面白佛言如來患水耶佛言如是耆婆我欲除之白佛言欲須幾下答言須三十下時耆婆與阿難俱往王舍城取三把優鉢華還詣其家取一把華以藥勳之并復呪說如來嗅此可得十下復取第二把華以藥勳之并呪說嗅之復可得十下復取第三把華以藥勳之并復呪說嗅之可得九下復飲一掌煖水足得一下風卽隨順以三把華置阿難手中阿難持華出王舍城詣世尊所持一把華授與世尊如來嗅之

可得十下復授第二把更得十下第三把復得九下爾時耆婆忘語阿難與佛煖水爾時世尊知耆婆心所念卽喚阿難取煖水來爾時阿難聞世尊教卽取煖水與佛佛卽飲一掌煖水患卽消除風亦隨順爾時王瓶沙聞佛有患與八萬四千人俱前後導從詣世尊所問訊世尊頭面禮足却坐一面時優填王聞世尊患亦將七萬人俱波羅殊提王與六萬人俱梵施王與五萬人俱波斯匿王與四萬人俱末利夫人黎師達多富羅那四大天王及諸營從釋提桓因與忉利諸天俱炎天子與炎天俱毗率天子與毗率

諸天俱化樂天與化樂諸天俱他化自在天與他化自在天俱梵天與梵天俱摩醯首羅天子與摩醯首羅諸天俱往世尊所頭面禮足却住一面時舍利弗聞世尊病與五百比丘俱往世尊所頭面禮足却住一面爾時摩訶波闍波提比丘尼聞世尊病與五百比丘尼俱阿難賓祇與五百優婆塞俱毗舍佉母與五百優婆夷俱詣世尊所頭面禮足問訊世尊時提婆達多聞世尊病詣世尊所頭面禮足却住一面爾時提婆達多見世尊前四部衆會作如是念我今寧可服藥如佛令四部衆來問訊我卽往耆婆所語言

我欲服佛所服藥汝可與我藥耆婆言世尊所服此藥名那羅延此藥非是餘人所服除轉輪王成就菩薩如來乃能服之提婆達多語言若不與我我當害汝爾時耆婆畏奪命故卽便與之提婆達多以服此藥故卽得重病身心俱苦獨有一已更無餘人亦無親厚作如是念如我今日無有救者唯有如來

爾時世尊知提婆達心念從耆闍崛山身出施樂光明以照提婆達多使一切苦痛卽得休息爾時提婆達多病差未久往王舍城巷陌唱今太子悉達多捨轉輪王出家爲道令行醫藥自活何以知之適治我

病差故知時諸比丘聞有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責提婆達多如來慈愍而更無反復爾時比丘往世尊所頭面禮足已白佛言未曾有世尊慈愍提婆達多而更無反復佛告諸比丘言非適今日慈愍提婆達多而無反復何以故乃過去世時有王名一切施作閻浮提王時閻浮提國土平博人民熾盛豐樂無比時閻浮提有八萬四千城有五千億聚落有六萬邊城爾時有病人詣一切施王所白王言我今無有救唯有王耳

爾時王集閻浮提諸醫示此病人王問諸醫如此病

人當須何藥諸醫看病已白王言如此病人非常人所能與藥唯有成就菩薩能與藥耳王問爲須何藥醫言此病人若得慈心菩薩生肉生血食之二十九日乃得差一切施王心念言生死長遠輪轉無際受諸苦惱或墮地獄餓鬼畜生截腳截手截耳截鼻挑眼斫頭竟何所益卽以國付囑諸臣入內靜處思四無量行爾時一切施王卽取利刀割髀裏肉血使人送與病者如是經二十九日後王問使人病人云何答王言已差王言將來看之時卽爲病人洗浴與新衣著將詣王所王問言汝病云何答言已差王言汝

隨意去時彼人出門右腳蹴地血出餘人見之問言
男子汝腳何故血出耶卽言彼非法王弊惡王非法
姪著王貪著樂邪見王於彼門中腳蹴門闥使我腳
壞血出如是彼諸人言未曾有無反復人一切施王
二十九日以身血肉治令得差而於王所無有反復
佛告諸比丘爾時一切施王我身是時病人者今提
婆達多是我前世時慈心愍之而無反復今亦如是
無有反復爾時世尊爲提婆達多故說此偈言

一切諸山海 我不以爲重 其無反復者
我以此爲重 無有反復報 癩病惡病苦

或受白癩病 無反復如是

是故諸比丘應念報恩應存反復當如是學爾時著
婆童子瞻視世尊病者吐下湯藥及野烏肉得差是
爲著婆童子第六治病

時著婆童子於異時持一領貴價衣往世尊所頭面
禮足却住一面白世尊言我若治國王若治大臣或
得一國土或得一聚落唯世尊當與我願佛言我已
過於願不與人願者婆復言願與我清淨願佛言求
何等清淨願答言我此貴價衣從王波羅殊提間得
價直半國願世尊哀愍故爲我受白佛已去願聽諸

比丘欲著檀越施衣欲著菴掃衣者隨意著爾時世
尊默然可之時者婆童子得世尊可已卽持金澡瓶
水洗佛手持此大貴價衣上佛佛慈愍故爲受之者
婆童子頭面禮足却坐一面佛爲種種說法令得歡
喜前禮佛已還去時世尊以此因緣集比丘僧爲諸
比丘隨順說法以無數方便讚歎頭陀攝持威儀少
欲知足有智慧樂於出離者告諸比丘此衣貴價衣
中第一如牛出乳乳中出酪酪中出生酥生酥中出
熟酥熟酥出醍醐最精第一此衣如是衆多衣中最
爲第一自今已去聽諸比丘隨意著檀越施衣糞掃

衣爾時瓶沙王聞佛聽諸比丘畜檀越施衣卽持所
著貴價欽婆羅衣送與比丘諸比丘不受言佛未聽
我曹畜大價衣諸比丘白佛佛言自今已去聽畜貴
價欽婆羅衣後復遣人送王所著貴價毘毘諸比丘
不敢受佛未聽我曹畜貴價毘毘諸比丘白佛佛言
自今已去聽畜爾時六羣比丘畜廣大長毛毘毘諸
比丘以此事白佛佛言不應畜佛言自今已去聽諸
比丘畜毘毘廣三肘長五肘毛長三指者應淨施畜
爾時者婆童子聞佛聽諸比丘畜檀越施衣卽遣人
送王所著短毛毘毘與諸比丘諸比丘不敢受佛未

聽我畜短毛毼毼諸比丘往白佛言自今已去聽
畜爾時王舍城諸優婆塞聞佛聽諸比丘畜檀越施
衣卽遣人大送種種好衣與諸比丘諸比丘不知當
云何往白佛佛言聽分不知云何分佛言當數人多
少若十人爲十分若乃至百入爲百分分衣時好惡
相叅時彼分衣者輒自取分佛言不應自取分應使
異人分使異人取分彼自取分佛言不應自取當擲
籌分彼此丘自擲籌佛言不應自分擲籌聽不見者
擲籌時有王所著大貴價衣不可分佛言聽截破分
自今已去聽以刀截衣爾時比丘得衣衣佛言聽

自浣若使人浣時須浣器佛言聽畜浣器若無浣板
聽畜板若須剪刀聽畜

爾時世尊出王舍城南方人間遊行中道見有田善
能作事畦畔齊整見已告阿難汝見此田不答言已
見世尊佛問阿難汝能爲諸比丘作如是衣法不答
言能佛語阿難汝往教諸比丘時阿難從彼還王舍
城教諸比丘作如是割截衣此是長條此是短條此
是葉此第一縫此第二縫此是中縫此條葉兩向時
王舍城多著割截衣爾時世尊南方人間遊行已還
王舍城見諸比丘多著割截衣告言阿難聰明大智

慧我爲略說而能廣解義過去諸如來無所著佛弟子著如是衣如我今日未來世如來無所著佛弟子著如是衣如我今日刀截成沙門衣不爲怨賊所劫從今日已去聽諸比丘作割截安陀羅會鬱多羅僧僧伽黎時諸比丘作割截安陀羅會觀體著葉邊速破塵垢入葉內自今已去聽作不割截安陀羅會諸比丘著割截鬱多羅僧僧伽黎葉邊速破塵垢入內露濕佛言自今已去聽著割截鬱多羅僧僧伽黎聽葉作鳥足縫若編葉邊若作馬齒縫諸比丘不知當作幾條衣佛言應五條不應六條應七條不應八條

應九條不應十條乃至十九條不應二十條若能過是條數不應畜

爾時比丘反覆著涅槃僧入白衣舍解脫露形諸比丘白佛佛言不應爾聽作帶著時六羣比丘畜上色帶佛言不應畜諸比丘以錦作佛言不應錦作諸比丘畜白帶佛言不應以白作佛言聽畜袈裟色帶爾時六羣比丘作廣長腰帶諸比丘白佛佛言不應作聽作廣三指繞腰三周若得已作者應作二疊三疊四疊若三四疊亂聽縫合若短者聽作繩續若帶細軟數結速斷應安紐若袂諸比丘用寶作佛言不應

用寶若用骨若用牙若角若鐵若銅若白鐵若鉛錫
若線若木若胡膠作不知云何安袂佛言以帛線若
穿孔著時諸比丘帶斷壞聽聽補治復不知云何補治
佛言若重線更縫若邊壞聽聽線編若帶頭鬚壞聽更
以縫續若縫爾時比丘不繫僧祇支入聚落行使衣
墮形露佛言不應不繫衣入聚落聽安帶若縫爾時
舍利弗入白衣舍患風吹割截衣墮肩諸比丘白佛
佛言聽角頭安鉤紐

爾時世尊在王舍城與千二百五十比丘俱人間遊
行爾時比丘多持衣或頭戴或肩擔或帶著腰中時

有比丘字伽梵婆提詣恒水邊佛欲渡處卽以神力
斷水時佛渡水已見諸比丘多持衣或頭戴或肩擔
或帶著腰中見已念言此諸比丘多持衣如是我寧
可爲諸比丘制衣多少令有齊限若過不應畜爾時
世尊從婆闍國人間遊行詣毗舍離爾時菴婆羅婆
提聞佛與千二百五十比丘俱人間遊行來詣毗舍
離卽乘車往世尊所遙見世尊相好端嚴恭敬歡喜
卽時下車往詣佛所頭面禮足却住一面爾時世尊
爲說法勸化令得歡喜聞佛說法已踊躍歡喜白佛
言唯願世尊受我明日請食并比丘僧在我園一宿

時世尊默然許可彼知佛許已頭面禮足遶佛而去
爾時世尊住毗舍離在菴婆羅園中諸黎奢聞佛與
千二百五十弟子人間遊行來詣毗舍離著種種衣
服瓔珞乘種種車往迎世尊諸黎奢或有著紺色瓔
珞衣服乘紺色車馬紺色侍從紺色刀鉾旛蓋紺色
珠毛拂青黃赤白黑車馬侍從嚴飾亦復如是如是
有五百黎奢詣世尊所時菴婆羅婆提迎佛還道遇
諸黎奢亦不避道車蓋相突時黎奢中有耆老者語
菴婆羅婆提言汝何故不避道共相逼斥車蓋相突
耶婆提答言所以爾者我請佛及僧在我園宿心在

於佛無有餘意也黎奢語言我與汝百千兩金聽佛
受我請供養答言我已請佛及僧止宿我園云何當
捨黎奢復言我與汝二百千兩金乃至十六百千聽
世尊受我供養飲食答言不能黎奢復言以半國財
物與汝聽佛受我請供養飲食答言設與我全毗舍
離國者我亦不捨何以故我以請佛及僧在園供養
爾時五百黎奢振手瞋恨菴婆羅婆提言捐棄我等
卽乘車詣菴婆羅園

爾時世尊在彼園中與無數衆圍遶說法遙見五百
諸黎奢來告諸比丘其有比丘不見忉利諸天出遊

時當觀此諸黎奢忉利諸天欲出遊時與此無異佛告諸比丘順汝心念攝持威儀此是我教云何比丘順汝心念若比丘觀內身身意止精勤攝持念不散亂調伏貪嫉世間憂惱觀外身身意止精勤攝持念不散亂調伏貪嫉世間憂惱觀內外身觀受意法亦如是如是比丘得正心念云何攝持威儀比丘若出若入屈伸俯仰執持衣鉢若飲若食若服藥大小便利若眠若覺若來若去若坐若住若睡若覺若語若默常爾一心是謂比丘攝持威儀爾時毗舍離五百黎奢至車所住處便下車詣世尊所頭面禮足却坐

一面五百黎奢在佛邊無復威神唯佛世尊在大衆中光明威德最勝無比猶若秋天無有雲翳日行虛空威曜無比如是世尊在五百黎奢中神德名稱顏貌無比爾時衆中有婆羅門字賓耆羊菟此婆羅門從座起偏露右肩右膝著地白佛言我欲有所說佛言聽汝所說此婆羅門卽於佛前說偈讚佛

摩竭王得善利

耆伽王持珠鎧

其有佛出此國

聲震動如雪山

如蓮華香潔 開張香氣勝 今觀佛光曜
如日之初出 如月行虛空 無有諸雲翳

如是佛世尊 光顯於世間 觀佛之智慧

如闇然大火 施衆以明眼 決了諸疑惑

爾時諸黎奢語婆羅門言汝可重說此偈時婆羅門
卽再三說此偈時諸黎奢以其善讚偈故卽與五百
領衣時婆羅門得此衣已卽用上佛言願佛哀愍故
而爲受之爾時世尊告諸黎奢世間有五種寶難得
何等五一者佛世尊出於世間此寶難得佛出世間
聞佛說法爲人說者此寶難得佛出世間爲人說法
聞法信解者此寶難得佛出世間聞佛說法如法而
行此寶難得得信樂者此寶難得是爲五寶世間難

得

爾時五百黎奢聞佛種種方便說法開化極大歡喜
白佛言願明旦受我請與比丘僧俱佛言我已受菴
婆羅婆提請時五百黎奢振手而言菴婆羅婆提捐
棄我等卽從座起前禮佛足遶已而去爾時菴婆羅
婆提還家辦具種種多美飲食明日往白時到世尊
清旦著衣持鉢與比丘僧千二百五十人俱往菴婆
羅婆提家就座而坐時婆提飯佛及比丘僧種種多
美飲食飲食足已置鉢於地持金澡瓶水洗佛手前
白佛言毗舍離國有諸園觀此最第一今奉世尊在

中住止唯願哀愍見爲受之佛告言汝可奉佛及四方僧何以故若佛園園物若房舍房舍物若鉢若衣若坐具針筒如佛塔廟一切世間諸天龍神梵天沙門婆羅門諸天及人無有能用者婆提言今以上佛及四方僧願爲受之時佛哀愍故爲呪願受之

若爲作寺廟 種植諸果樹 橋船以度人

曠野施水果 兼復施屋舍 如是之人輩

日夜福增長 如法能持戒 彼人向善道

時婆提更取小牀於一面坐時世尊爲說種種法令大歡喜卽於座上諸垢消除得法眼淨見法得法已

成果證白佛言自今已去歸依佛法僧作優婆私從今已去不殺生乃至不飲酒時婆提聞佛種種方便說法極大歡喜從坐起禮佛足而去爾時世尊在淨處思惟心自念言諸比丘在道路行多擔衣有頭上戴或有肩上擔或有帶著腰中見已作如是念寧可爲諸比丘制衣多少過不得畜時世尊初夜在露地坐著一衣至中夜覺身寒卽著第二衣至後夜覺身寒著第三衣時世尊作如是念當來世善男子不忍寒者聽畜三衣足我聽諸比丘畜三衣不得過夜過已世尊以此事集比丘僧告言我在靜處思惟諸比

丘在道行大擔衣或頭上戴肩上擔帶著腰中見已作如是念我寧可制衣多少過者不得畜我於初夜在露地坐著一衣至中夜覺寒著第二衣至後夜覺寒著第三衣我作如是念當來善男子不忍寒者畜三衣足我寧可制諸比丘畜三衣若過不得畜自今已去聽諸比丘畜三衣不得過畜爾時異住處四方僧得貴價僧伽黎作臥具諸比丘不知云何白佛佛言應持貿易餘物隨處用不知使誰貿易白佛佛言聽比丘貿易若使守僧伽藍人若沙彌優婆塞易若施主自易隨處用時世尊在跋提國有比丘得芻摩

衣白佛佛言聽畜有比丘得羅睺哆衣白佛佛言聽畜有比丘得阿哆睺多衣白佛佛言聽畜時六羣比丘畜上色染衣佛言不應畜時六羣比丘畜上色錦衣佛言不應畜錦衣白衣不應畜應染作袈裟色畜時六羣比丘著不截鬚衣佛言不應畜有六羣比丘錦作衣鬚佛言不應畜六羣比丘畜頗那陀施衣佛言不應畜如是癡人隨我所制更作餘衣時世尊在波羅奈國有檀越送食諸佛常法若不往食在後案行房舍案行房舍時見有比丘舒僧伽黎在地欲安葉見已往比丘所語言汝何故舒衣在地比丘言欲

使裏相著外有安葉現佛言善哉善哉比丘如汝所作時諸比丘食還世尊以此因緣集比丘僧告言汝諸比丘食後我案行房舍見有比丘舒僧伽黎在地欲安葉見已往比丘所語言汝何故舒衣在地比丘言欲使裏相著外有葉現我即讚歎善哉善哉如汝所作自今已去聽諸比丘作新衣一重安陀會一重鬱多羅僧二重僧伽黎若故衣聽二重安陀會二重鬱多羅僧四重僧伽黎若糞掃衣隨意多少重數爾時世尊在曠野國時衆僧得善顯現衣佛言聽畜得錦衣佛言不聽畜諸比丘得蚊虻佛言聽畜爾時世

尊在跋耆國人間遊行往失守摩羅山至恐畏林鹿野苑中住時有菩提王子作新殿堂未有沙門婆羅門一切人坐者爾時王子聞佛從跋耆國人間遊行往失守摩羅山恐畏林鹿野苑中住卽遣人喚薩闍婆羅門子語言汝持我名往佛所頭面禮足問訊世尊起居輕利少病少惱住止安樂如是白佛願佛及僧受我請食我造新殿堂未有沙門婆羅門一切人民坐者願佛先坐然後菩提王子坐得福無量時薩闍婆羅門子禮王子足已往世尊所敬問訊已却坐一面白世尊言菩提王子稽首世尊足下問訊起居

輕利少病少惱住止安樂如是白佛願佛及僧受我
請食我造新殿堂未有沙門婆羅門一切人民坐者
願佛先坐然後王子坐得福無量時世尊默然許可
時薩闍婆羅門子聞佛許可已從坐起遶佛而去還
菩提王子所白如是言沙門瞿曇我已白竟默然許
可今正是時時王子卽設種種美食夜過已明日掃
灑殿堂布好新衣從階至殿時至遣人白佛時到世
尊著衣持鉢與千二百五十比丘僧俱詣菩提王子
家時王子至外門裏迎佛遙見佛來前頭面禮足已
隨侍佛後如順教弟子世尊入王子堂前默然而立

王子言願佛在衣上行上殿令我得福安樂王子第
二第三如是白世尊世尊默然時世尊顧視阿難阿
難知佛不欲躡新衣上行爲利益後衆生故阿難語
王子言可攝此衣如來不欲在上行爲利益後衆生
故時王子疾疾却衣已白佛言願佛上殿令我得福
時佛卽上殿就座而坐時王子飯佛及僧種種多美
飲食食已捨鉢取一小牀在一面坐時世尊種種方
便爲王子說法已從座而去還本住處以此因緣集
比丘僧告言若大價衣布地不應在上行若行如法
治爾時比丘房舍多塵土佛言聽灑掃灑掃已故復

有塵佛言聽以泥漿汙灑若故有塵伊黎延陀耄羅
耄耄羅毛毼毼十種衣中若一一衣作地敷

爾時世尊在舍衛國王波斯匿有異母信樂佛法以
王所著大價錦衣施四方僧已便命過時比丘用作
地敷有諸不信樂大臣至僧伽藍中觀看見比丘以
王所著大價錦衣作地敷見已皆共譏嫌言沙門釋
子不知厭足多貪畜遺餘自言我知正法如是觀之
何有正法以王所著大價衣用作地敷檀越雖施受
者當知足諸比丘白佛佛言不應以王所著大價衣
作地敷自今已去聽用作臥褥坐褥作枕作覆上衣

爾時比丘裹頭至佛所白言大德此是頭陀端嚴法
願佛聽佛言比丘不得裹頭是白衣法若裹頭如法
治時諸比丘頭冷痛白佛佛言聽以毳若結貝作帽
裹頭爾時比丘誕陀盧多梨著衣往佛所白言此是
頭陀端嚴法願佛聽佛言不得如是著衣除僧伽藍
內此是白衣法若如是著衣如法治爾時比丘著一
衣往佛所白佛言此是頭陀端嚴法願佛聽佛言不
應著一衣除大小便處此是白衣法若著如法治爾
時比丘著串頭衣往佛所白言此是頭陀端嚴法願
佛聽佛言不應著此衣是白衣法若著如法治爾時

比丘著襖往世尊所自言此是頭陀端嚴法願佛聽
佛言不應著此是白衣法若著如法治爾時比丘著
皮衣往佛所自言此是頭陀端嚴法願佛聽佛言不
應著此是白衣法若著如法治爾時比丘著褶往佛
所自言此是頭陀端嚴法願佛聽佛言不應著此是
白衣法若著如法治爾時比丘著袴往佛所自言此
是頭陀端嚴法願佛聽佛言不應著此是白衣法若
著如法治爾時比丘著行縵往佛所自言此是頭陀
端嚴法願佛聽佛言不應著此是白衣法若著如法
治爾時比丘著蒲草行縵往佛所自言此是頭陀端

嚴法願佛聽佛言不應著此是白衣法若著如法治
佛語比丘汝癡人避我所制更作餘事如是一切白
衣之法不得著時諸比丘假作編髮螺髻來詣佛所
自言此是頭陀端嚴法願佛聽佛言不應爾此是外
道法若作如是如法治爾時有比丘持木鉢往佛所
自言此是頭陀端嚴法願佛聽佛言不應持如是鉢
此是外道法若畜如法治爾時比丘持鉢樓三奇杖
倒拄地
持鉢置中上安橫串衆
物肩荷而行故名鉢樓往佛所自言此是頭陀端嚴
法願佛聽佛言此是外道法不應持若畜如法治爾
時比丘著繡手衣往佛所自言此是頭陀端嚴法願

佛聽佛言不應著此是外道法若畜如法治爾時比丘著草衣往佛所白言此是頭陀端嚴法願佛聽佛言不應著此是外道法若著如法治如是衣若草衣婆婆草衣樹皮衣樹葉衣珠璣瑤衣如是一切衣不得畜若畜如法治爾時比丘著外道皮衣往佛所白言此是頭陀端嚴法願佛聽佛言不應著若著如法治爾時比丘著鷲毛衣往佛所白言此是頭陀端嚴法願佛聽佛言不應著此是外道法若畜如法治爾時比丘著人髮欽婆羅衣往佛所白言此是頭陀端嚴法願佛聽佛言不應著此是外道法若著偷蘭遮

爾時比丘著烏尾犍牛尾欽婆羅衣往佛所白佛言此是頭陀端嚴法願佛聽佛言不應著此是外道法若著如法治爾時比丘露身往佛所白言此是頭陀端嚴法願佛聽佛言不應爾此是外道法若露身偷蘭遮佛言如是癡人避我所制復更作餘事如是一切外道法不應作

爾時有比丘住處現前僧大得可分衣物諸比丘不知云何往白佛佛言聽分復不知云何分佛言應數人多少若十人若二十人乃至百人爲百分若有好惡聽相參分彼便自取分佛言不應自取分應擲籌

分彼便自擲籌佛言不應自擲籌應使不見者擲籌時分物時有客比丘來佛言應與分作分竟有客比丘來應與分未擲籌時來應與分擲籌時來應與分擲籌竟來不應與分歡喜受分已有客比丘來不與分若有餘更分竟來不應與分若已與沙彌使人分已來不應與分比丘分衣時有客比丘數數來分衣疲極應差一人令分白二羯磨如是與衆中差有堪能羯磨者若上座若次座若誦律不誦律能羯磨者作如是白大德僧聽此任處若衣若非衣現前僧應分若僧時到僧忍聽與某甲比丘彼當與僧如是白

大德僧聽此任處若衣若非衣現前僧應分僧今與某甲比丘彼比丘當與僧誰諸長老忍此任處若衣若非衣現前僧應分僧與某甲比丘彼某甲比丘當與僧者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘彼某甲當與僧竟僧忍默然故是事如是持

爾時比丘得婆輸伽衣白佛佛言聽畜諸比丘患寒白佛佛言聽著複貯衣爾時有異任處一比丘任時現前僧大得僧可分衣諸比丘不知云何白佛佛言若比丘在異任處有一比丘任大得現前僧可分衣若有客比丘來若四人若過四人應持衣與一比丘

令白二羯磨分若有三人應彼此共三語受共分若
二人共三語受共分若一人應心念口言此是我分
爾時有住處有比丘有比丘想欲別部分衣諸比丘
不知成分不成分白佛佛言不成分得突吉羅爾時
有住處有比丘疑別部分衣諸比丘不知成分不成
分白佛佛言不成分得突吉羅爾時有住處有比丘
作無比丘想別部分衣比丘不知成分不成分白佛
佛言不成分不犯爾時有住處無比丘有比丘想分
衣諸比丘不知成分不成分白佛佛言成分得突吉
羅爾時有住處無比丘有疑分衣不知成分不成分

白佛佛言成分得突吉羅爾時住處無比丘無比丘
想分衣諸比丘不知成分不成分白佛佛言成分衣
無犯

爾時有住處有比丘有比丘想別部受衣諸比丘不
知成受衣不白佛佛言不成受衣得突吉羅爾時有
住處有比丘疑別部受衣諸比丘白佛佛言不成受
得突吉羅爾時有住處有比丘無比丘想別部受衣
諸比丘不知成受不白佛佛言不成受不犯爾時住
處無比丘有比丘想受衣諸比丘不知成受不白佛
佛言成受得突吉羅爾時住處無比丘疑受衣諸比

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

律

四分律藏卷第四十

三

新

丘不知成受衣不白佛佛言成受得突吉羅爾時住處無比丘無比丘想受衣諸比丘不知成受不白佛

佛言成受無犯

四分律藏卷第四十

音釋

釧尺綃切噠都計切抵直尼切髀米切哇戶圭切

也猶摺也紐女久切玦古穴切鉸音牟幘直由

也音習袷音袷袴苦故切行行膝膝從登切複音福

鎮江府金壇縣第子王彥漑彥彥個刻此該

崇禎丙子季夏月徑山化城寺識

力ノ十四