

四分律藏
十六之二十

C40
4514
110

丁未年上座請大猷及有
家書置武州雲山
我微笑終院庭中未
為學者不敢許出院內
當山二世鐵牛轉謹誌

四分律藏卷第十六

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

初分之十六

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時六羣比丘聞
世尊制戒聽比丘有時因緣二宿三宿軍中住彼在
軍中住觀軍陣鬪戰觀諸力人象馬時六羣比丘中
有一人以看軍陣故為箭所射時同伴比丘即以衣
裹之與還諸居士見已問比丘言此人何所患耶報
言無患向往觀軍陣鬪為箭所射時諸居士皆共譏
嫌言我等為恩愛故興此軍陣汝等出家人往軍中

何所作耶諸比丘聞已其中有少欲知足行頭陀樂
學戒知慙愧者嫌責六羣比丘言世尊制戒聽比丘
有時因緣至軍中應二宿三宿住彼往軍中二宿三
宿住已云何乃往觀軍陣鬪戰而爲箭所射諸比丘
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
所爲非并威儀非沙門法非淨行法隨順行所不應
爲云何六羣比丘世尊聽比丘有時因緣往軍中二
宿三宿住而汝等往軍中二宿三宿住乃觀軍陣鬪
戰爲箭所射耶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
者當如是說若比丘二宿三宿軍中住或時觀軍陣
鬪戰若觀遊軍象馬力勢者波逸提比丘義如上鬪
者若戲鬪若真實鬪軍者一種軍乃至四種軍或有
王軍賊軍居士軍力勢者第一象力第一馬力第一
車力第一步力陣者四方陣或圓陣或半月形陣或
張甄陣或函相陣象王馬王人王彼此比丘往觀軍陣
鬪戰象馬勢力者從道至道從道至非道從非道至
道從高至下從下至高往而見者波逸提往而不見

者突吉羅方便莊嚴欲往而不往者一切突吉羅若
比丘先在道行軍陣後至應避不避者突吉羅比丘
尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯
不犯者有時因緣若有所白若請喚若爲力勢所持
去或命難或梵行難若前行軍陣後至下道避若
水陸道斷盜賊惡獸水大長或被強力所執繫或命
難或淨行難不避道無犯無犯者最初未制戒癡狂
心亂痛惱所纏

五十竟

爾時佛在支陀國與大比丘衆千二百五十人俱時
尊者娑伽陀爲佛作供養人爾時娑伽陀下道詣一

辯髮梵志住處梵志言汝此住處第一房我今欲
寄止一宿能相容止不梵志答言我不惜可宿耳但
此中有毒龍恐相傷害比丘言但見聽或不害我辯
髮梵志答言此室廣大隨意可住爾時長老娑伽陀
卽入其室自敷草蓐結加趺坐繫念在前時彼毒龍
見娑伽陀結加趺坐卽放火烟娑伽陀亦放火烟毒
龍恚之復放身火娑伽陀亦放身火時彼室然如似
大火娑伽陀自念言我今寧可滅此龍火令不傷龍
身耶於是卽滅龍火使不傷害時彼毒龍火光無色
娑伽陀火光轉盛有種種色青黃赤白綠碧玻瓈色

時娑伽陀其夜降此毒龍盛著鉢中明日清旦持往
詣辯髮梵志所語言所云毒龍者我已降之置在鉢
中故以相示爾時拘睺彌主在辯髮梵志家宿彼作
如是念未曾有世尊弟子有如是大神力何況如來
卽白娑伽陀言若世尊來至拘睺彌時願見告勅欲
一禮覲娑伽陀報言大佳爾時世尊從支陀國人間
遊行至拘睺彌國時彼國主聞世尊將千二百五十
弟子至此國卽乘車往迎世尊遙見世尊顏貌端正
諸根寂定其心息滅得上調伏如調龍象猶若澄淵
見已篤信心生以恭敬心卽下車至世尊所頭面禮

足在一面住爾時世尊無數方便說法勸化令得歡
喜時拘睺彌主聞佛無數方便說法勸化心大歡喜
已顧看衆僧不見娑伽陀卽問諸比丘言娑伽陀今
爲所在耶諸比丘報言在後正爾當至爾時娑伽陀
與六羣比丘相隨在後至時拘睺彌主見娑伽陀來
卽往迎頭面禮足在一面立時娑伽陀復爲種種方
便說法勸化令心歡喜時拘睺彌主聞娑伽陀種種
方便說法勸化得歡喜已白言何所須欲可說之娑
伽陀報言止止此卽爲供養我已彼復白言願說何
所須欲六羣比丘語彼言汝知不比丘衣鉢尼師壇

鉢箇此是易得物耳更有於比丘難得者與之彼卽問言於比丘何者難得六羣比丘報言欲須黑酒彼報言欲須者明日可來取隨意多少時彼禮娑伽陀足遶已而去明日清旦娑伽陀著衣持鉢詣拘睺彌主家就座而坐時彼拘睺彌主出種種甘饍飲食兼與黑酒極令飽滿時娑伽陀食飲飽足已從座起去於中路爲酒所醉倒地而吐衆烏亂鳴爾時世尊知而故問阿難衆烏何故鳴喚阿難曰佛言大德此娑伽陀受拘睺彌主請食種種飲食兼飲黑酒醉卧道邊大吐故使衆烏亂鳴佛告阿難此娑伽陀比丘癡

人如今不能降伏小龍況能降伏大龍佛語阿難凡飲酒者有十過失何等十一者顏色惡二者少力三者眼視不明四者現瞋恚相五者壞田業資生法六者增致疾病七者益鬪訟八者無名稱惡名流布九者智慧減少十者身壞命終墮三惡道阿難是謂飲酒者有十過失也佛告阿難自今已去以我爲師者乃至不得以草木頭內著酒中而入口爾時世尊以無數方便呵責娑伽陀比丘已告諸比丘此娑伽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

丘飲酒者波逸提比丘義如上酒者木酒粳米酒餘
米酒大麥酒若有餘酒法作酒者是木酒者梨汁酒
閻浮菓酒甘蔗酒舍樓伽菓酒麴汁酒蒲萄酒梨汁
酒者若以蜜石蜜襍作乃至蒲萄酒亦如是雜酒者
酒色酒香酒味不應飲或有酒非酒色酒香酒味不
應飲或有酒非酒色非酒香酒味不應飲或有酒非
酒色非酒香非酒味不應飲非酒酒色酒香酒味應
飲非酒非酒色酒香酒味應飲非酒非酒色非酒香
酒味應飲非酒非酒色非酒香非酒味應飲彼比丘
若酒酒煮酒和合若食若飲者波逸提若飲甜味酒

者突吉羅若飲酢味酒者突吉羅若食麴若酒糟突
吉羅酒作酒想波逸提酒疑波逸提酒無酒想波逸
提無酒有酒想突吉羅無酒疑突吉羅比丘尼波逸
提式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者
若有如是如是病餘藥治不差以酒爲藥若以酒塗
瘡一切無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所
纏五十
一竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時十七羣比丘
在阿耨羅婆提河水中嬉戲從此岸至彼岸或順流
或遄流或此没彼出或以手畫水或水相澆潑爾時

波斯匿王與末利夫人在樓觀上遙見十七羣比丘
在此河水中嬉戲從此岸至彼岸或順流遡流或此
沒彼出或以手畫水或水相澆潑爾時世尊呵責十七
人言看汝所事者時末利夫人報王言此諸比丘是
年少始出家者在佛法未久或是長老癡無所知時
末利夫人卽疾下樓語那陵迦婆羅門言汝持我名
往至祇洹中問訊世尊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時彼婆羅
門卽受夫人教往詣世尊所問訊已在一面坐白世
尊言末利夫人故遣我來問訊世尊遊步康強起居

輕利教化有勞耶今奉此一裹石蜜以向因緣具白
世尊尊世爾時以此因緣集比丘僧以無數方便呵
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在阿耨婆
提河中嬉戲從此岸至彼岸或順流遡流或此沒
彼出或以手畫水或水相澆潑爾時世尊呵責十七
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水中嬉戲者波逸提比丘
義如土水中戲者放意自恣從此岸至彼岸或順流

或逾流或此沒彼出或以手畫水或水相澆潑乃至以鉢盛水戲弄一切波逸提除水已若酪漿若清酪漿若苦酒若麥汁器中弄戲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道路行渡水或從此岸至彼岸或水中牽材木若竹若渾順流上下若取石取沙若失物沉入水底此沒彼出或欲學知浮法而浮擡臂畫水潑水一切無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏五十爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時六羣比丘中有一人擊擡十七羣比丘中一人乃令終諸比丘

聞其中少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣比丘言云何擊擡十七羣比丘乃令命終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汝等擊擡十七羣比丘乃令命終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以指相擊擡者波逸提比丘義如上指者手有十腳有十若

比丘以手腳指相擊握者一切波逸提除手腳指已若杖若戶闌若拂柄及一切餘物相擊握者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不故擊握若眠觸令覺若出入行來若掃地誤觸誤以杖頭觸無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏五十竟

爾時佛在拘睢毗國瞿師羅園中爾時闍陀欲犯戒諸比丘諫言汝莫作此意不應爾時闍陀不從諸比丘諫卽便犯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闍陀欲犯戒諸比

丘諫而不從語便犯耶時諸比丘往世尊所頭面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諸比丘諫而不從語便犯戒耶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不受諫者波逸提比丘義如上不受諫者若他遮言莫作是不應爾然故作犯根本不從語突吉羅若自知我所作非然故作犯根本不從語者波

逸提比丘尼波逸提式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅
是謂爲犯不犯者若無智人來諫報言汝可問汝師
和尚學問誦經知諫法然後可諫若諫者當用若戲
笑語若獨處語若在夢中語若欲說此乃錯說彼一
切無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏十五
四竟

爾時佛在波羅梨毗國爾時尊者那迦波羅比丘常
侍世尊左右供給所須佛語那迦波羅汝取雨衣來
我欲至經行處經行即受教取雨衣授與世尊世尊
爾時受雨衣已至經行處經行爾時釋提桓因化作

金經行堂已合掌在世尊前白言我世尊經行我善
逝經行諸佛常法若經行時供養人在經行道頭立
爾時那迦波羅比丘在經行道頭立知前夜已過白
世尊言初夜已過可還入房爾時世尊默然時那迦
波羅知中夜後夜過明相已出衆鳥覺時天欲明了
白世尊言初中後夜已過明相出衆鳥覺時天欲明
了願世尊還入房爾時世尊默然時那迦波羅心自
念言我今寧可恐怖佛使令入房爾時那迦波羅即
反被拘執來至佛所作非人恐怖聲沙門我是鬼世
尊報言當知此愚人心亦是惡時釋提桓因白佛言

衆中亦有如此人耶佛告釋提桓因言衆中有如此人語釋提桓因言此人於此生中當得清淨之法爾時釋提桓因以偈讚佛

聖獨步不放逸

若毀譽不移動

聞師子吼不驚

如風過草無礙

引導一切諸衆

決定一切人天

爾時世尊以偈報言

天帝謂我怖

故說此言耶

爾時釋提桓因卽禮佛足隱形而去爾時世尊夜過已清旦集比丘僧以此因緣具向諸比丘說之此那

迦波羅癡人乃欲恐怖我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恐怖他比丘者波逸提比丘義如上恐怖若以色聲香味觸法恐怖人云何色恐怖或作象形馬形或作鬼形鳥獸形以如是形色恐怖人令彼見若恐怖若不恐怖波逸提以如是形色恐怖人前人不見者突吉羅云何聲恐怖人或貝聲鼓聲波羅聲象聲馬聲駝聲啼聲以如是聲恐怖令彼人聞恐怖不恐怖波逸提若以如是聲恐

怖人彼不聞突吉羅云何香恐怖人若根香薩羅樹
香樹膠香皮香膚香葉香華香果香若美香若臭氣
若以此諸香恐怖人彼人嗅香若怖以不怖波逸提
若以如是香恐怖人前人不嗅者突吉羅云何味恐
怖人若以味與人若醋若甜若苦若澀若鹹若褻
味以如此味恐怖人令彼人掌味怖已不怖波逸提
若作如是味恐怖人彼不掌者突吉羅云何觸恐怖
人若以熱若冷若輕若重若細若麤若滑若澀若軟
若堅以如是觸恐怖人令彼人觸怖已不怖波逸提
以如是觸恐怖人彼人不觸者突吉羅云何以法恐

怖人語前人言我見如是相若夢汝當死若失衣鉢
若罷道汝師和尚阿闍黎亦當死失衣鉢若罷道若
父母得重病若命終以如是法恐怖人令彼知怖已
不怖波逸提若以如是法恐怖人彼人不知者突吉
羅若比丘以色聲香味觸法恐怖人若說而了了者
波逸提說而不了了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或闇地
坐無燈火或大小便處遙見謂言是象若賊若惡獸
便恐怖若至闇室中無燈火處大小便處聞行聲若
觸草木聲若聲歛聲而怖畏若以色示人不作恐怖

意若以聲香味觸與人不作恐怖意若實有是事若見如是相或夢中見若當死或罷道若失衣鉢若和尚師當死失衣鉢罷道若父母重病當死便作如是語語彼言我見汝如是諸變相事若戲語若疾疾語若獨語夢中語欲說此乃錯說彼一切無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

五十竟

爾時佛在羅閱祇迦蘭陀竹園中有池水爾時摩竭國瓶沙王聽諸比丘常在中洗浴時六羣比丘於後夜明相未出時入池水洗浴爾時瓶沙王於後夜明相未出與嫗女俱詣池欲洗浴聞六羣比丘在池洗

浴聲卽問左右言此中誰洗浴答言是比丘王言莫大作聲勿使諸比丘不及洗浴而去彼六羣比丘以種種細末藥更相洗浴乃至明相出時瓶沙王竟不得洗浴而去時諸大臣皆共嫌恚自相謂言此沙門釋子不知慙愧外自稱言我修正法如是有何正法於後夜中相將入池水以種種末藥更相洗浴乃至明相出使王竟不得洗浴而去時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣比丘言云何於後夜中入池水以種種細末藥更相洗浴乃至明相出使王不得洗浴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汝等於
後夜中入池水以種種細末藥更相洗浴乃至明相
出使王不得洗浴而去耶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半月應洗浴若過波
逸提如是世尊與比丘結戒爾時諸比丘盛熱時身
體炮癩出汗垢臭穢畏愼不敢洗浴恐犯過半月洗

浴諸比丘白佛佛言聽諸比丘熱時數數洗浴自今
已去應如是說戒若比丘半月應洗浴除餘時若過
波逸提餘時者熱時如是世尊與比丘結戒其中諸
病比丘身體炮癩出汗垢臭穢或大小便吐汗不淨
畏愼不敢洗浴恐犯過半月洗浴諸比丘白佛佛言
聽諸病比丘數數洗浴自今已去當如是說戒若比
丘半月應洗浴不得過除餘時波逸提餘時者熱時
病時如是世尊爲諸比丘結戒諸比丘作時身體汗
垢臭穢諸比丘有畏愼心不敢洗浴白佛佛言聽諸
比丘作時數數洗浴自今已去當如是說戒若比丘

半月洗浴不得過除餘時波逸提餘時者熱時病時作時如是世尊與比丘結戒時諸比丘風雨中行身體皸癆汗出塵坌汗穢不淨有畏慎不敢洗浴白佛言聽諸比丘風雨時數數洗浴自今已去當如是說戒若比丘半月洗浴不得過除餘時波逸提餘時者熱時病時作時風雨時如是世尊與比丘結戒時諸比丘道行身熱皸癆出汗垢塵土汗穢不淨畏慎不敢洗浴白佛言聽諸比丘道行時數數洗浴自今已去當如是說戒若比丘半月洗浴無病比丘應受不得過除餘時波逸提餘時者熱時病時作時風

雨時道行時此是時比丘義如上熱時者春四十五日夏初一月是熱時病者下至身體臭穢是謂病時作時者下至掃屋前地風雨時者下至一旋風一滴雨著身道行者下至半由旬若來若往者是也若比丘半月洗浴除餘時若過一遍澆身波逸提若水澆半身亦波逸提若方便莊嚴欲洗浴不去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半月洗浴熱時病時作時風時雨時道行時數數洗浴若爲力勢所持強使洗浴無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

五十
六竟

爾時世尊在曠野城時六羣比丘自相謂言我等在上座前不得隨意言語卽出房外在露地拾諸柴草及大樹株然火向炙時空樹株中有一毒蛇得火氣熱逼從樹孔中出諸比丘見已皆驚言毒蛇毒蛇卽取所燒薪散擲東西進火乃燒佛講堂比丘聞之其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣比丘言汝等云何自相謂言我等在上座前不得隨意言語出房外拾諸草木大樹株在露地然火向空樹孔中有毒蛇出驚怖取所燒薪散擲東西使迸火乃燒佛講堂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六羣比丘自相謂言我等在上座前不得隨意言語出房外拾諸草木大樹株在露地然火向有毒蛇出驚怖取所燒薪散擲東西使迸火燒佛講堂耶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爲自炙故露地然火若教人然波逸提如是世尊與比丘結戒爾時病比丘

畏慎不自然火不教人然比丘白佛佛言聽病比丘
露地然火及教人然自今已去當如是說戒若比丘
無病爲自灸故在露地然火教人然者波逸提如是
世尊與比丘結戒爾時諸比丘欲爲病比丘煮粥若
羹飯若在溫室若在廚屋若在浴室中若熏鉢若染
衣若然燈若燒香諸比丘皆畏慎不敢作佛言如此
事聽作自今已去當如是說戒若比丘無病自爲灸
故在露地然火若教人然除時因緣波逸提比丘義
如上病者若須火炙身若比丘無病爲自灸故在露
地然火若然草木枝葉紵麻芻摩若牛屎糠糞掃麈

一切然者波逸提若以火置草木枝葉紵麻牛屎糠
糞掃麈中然者一切波逸提若被燒半焦者擲著火
中者突吉羅若然炭突吉羅若不語前人言汝看是
知是者突吉羅比丘尼波逸提式又摩那沙彌沙彌
尼突吉羅是謂爲犯不犯者語前人言看是知是若
病人自然教人然有時因緣看病人爲病人煮糜粥
羹飯若在廚屋中若在溫室中若在浴室中若熏鉢
若煮染衣汁然燈燒香一切無犯無犯者最初未制
戒癡狂心亂痛惱所纏五十
七竟
爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士請衆僧

明日食卽於其夜辦具種種肥美飲食明日清旦往
白時至爾時十七羣比丘持衣鉢坐具針筒著一面
經行彷彿望食時到時六羣比丘伺彼經行背向時
取其衣鉢坐具針筒藏舉彼聞白時到卽看言我等
衣鉢坐具針筒在此誰持去餘比丘問言汝等何處
來答言我等在此持衣鉢坐具針筒置一面經行望
食時到六羣比丘在前調弄餘比丘察之見六羣比
丘調弄必是其人取衣鉢藏之諸比丘聞其中有少
欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣比丘言
云何汝等取十七羣比丘衣鉢坐具針筒藏之耶諸

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伺十七羣比丘經行背向時
取他衣鉢坐具針筒藏耶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藏比丘衣鉢坐具針
筒若自藏教人藏下至戲笑者波逸提比丘義如上
彼此比丘藏他比丘衣鉢坐具針筒若教人藏下至戲

笑者波逸提比丘尼波逸提式又摩那沙彌沙彌尼
突吉羅是謂爲犯不犯者若實知彼人物相體悉而
取舉若在露地爲風雨所飄漬取舉若物主爲性慢
藏所有衣鉢坐具針筒放散狼籍爲欲戒勅彼故而
取藏之若借彼衣著而彼不收攝恐失便取舉之或
以此衣鉢諸物故有命難梵行難取藏之一切無犯
無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏五十
八竟
爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時六羣比丘眞
實施親厚比丘衣已後不語主還取著諸比丘聞其
中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣

比丘言云何汝等先持衣施親厚比丘已後不語主
還取著耶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先持衣施親厚
比丘已後不語主還自取著耶爾時世尊以無數方
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與比丘比丘尼
式又摩那沙彌沙彌尼衣後不語主還取著波逸提

比丘義如上衣者有十種如上說與衣者淨施衣也
淨施衣有二種一者真實淨施二者展轉淨施真實
淨施者言此是我長衣未作淨今爲淨故與長老作
真實淨展轉淨施者此是我長衣未作淨今爲淨故
與長老彼應如是語長老聽長老有如是長衣未作
淨今與我爲淨故我便受受已當問言欲與誰耶應
報言與某甲彼應作如是語長老有是長衣未作淨
今與我爲淨故我便受受已與某甲比丘此衣是某
甲所有汝爲某甲故守護持隨意用是中真實淨施
者應問主然後取著展轉淨施者語以不語隨意取

著若比丘真實施衣不語主而取著者波逸提比丘
尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯
不犯者若真實淨施語主取著展轉淨施語以不語
取著無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

五十
九竟

爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘著
白色衣行時諸居士見皆共譏嫌此沙門釋子不知
慙愧受取無狀外自稱言我修正法如今觀之有何
正法云何著新白色衣行如似王王大臣諸比丘聞
已其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責

六羣比丘言云何汝等著白色新衣行諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊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六羣比丘著白衣行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得新衣應三種壞色一色中隨意壞若青若黑若木蘭若不壞色著餘新衣波逸提比丘義如上新者若是新衣若初從人得

者盡名新衣衣者有十種衣如上壞色者染作青黑木蘭也彼比丘得新衣不染作三種色青黑木蘭更著餘新衣者波逸提若有重衣不作淨而畜者突吉羅若輕衣不作淨者突吉羅若非衣鉢囊革屣囊針線囊禪帶罽帶帶帽襪攝熱巾裏革屣巾不作淨畜者突吉羅若以未染衣寄著白衣家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得白色衣染作三色青黑木蘭若重衣作淨畜若輕衣亦作淨畜若非衣鉢囊乃至裏革屣巾皆作淨畜若染衣寄著白衣家若衣色脫更染無犯無犯

者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏六十

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者迦留陀夷不喜見烏作竹弓射烏射之不止大殺衆鳥僧伽藍中遂成大積時諸居士來入僧伽藍中禮拜見此大積死鳥各共嫌之自相謂言沙門釋子不知慙愧無有慈心殺衆生命外自稱言我修正法如今觀之有何正法射殺衆鳥乃成大積時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責迦留陀夷言云何汝射殺衆鳥乃成大積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知而故問迦留陀夷汝實不喜見烏而以竹弓射殺衆鳥而成大積不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云何迦留陀夷射殺衆鳥以成大積耶呵責迦留陀夷已告諸比丘此癡人多種有漏處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斷畜生命者波逸提如是世尊與比丘結戒時諸比丘坐起行來多殺細小蟲中或有作波逸提讖或有畏慎者諸比丘往白佛佛言不知不犯

自今已去當如是說戒若比丘故殺畜生命者波逸
提比丘義如上畜生者不能變化者斷其命若自斷
若教人斷若遣使若往來使殺若重使殺若展轉遣
使殺若自求使若教人求使若自求持刀人教人求
持刀人若以身相若口語若身口若遣使教若遣書
教若遣使書教若安坑陷殺若安刀著常所倚住處
若毒藥若安殺具在前作如是方便若復有餘所欲
教畜生若殺者波逸提方便欲殺而不殺突吉羅比
丘尼波逸提式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲
犯不犯者不故殺或以瓦石刀杖擲餘處而誤斷命

若比丘經營作房舍手失瓦石而誤殺若土墜杖木
若屋柱櫨棟椽如是手捉不禁墮而殺者若扶病起
而死或還卧而死若洗浴時死若服藥時死將入房
時死出房時死或將日中坐時死或在陰處而死作
如是衆事無有害心而死者無犯無犯者最初未制
戒癡狂心亂痛惱所纏六十竟

爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘取
雜蟲水而飲用諸居士見已皆譏嫌言此沙門釋子
無有慈心殺害蟲命外自稱言我修正法如今觀之
何有正法乃取雜蟲水用時諸比丘聞其中有少欲

知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣比丘言云
何汝等無有慈心乃飲蟲水以害其命耶諸比丘往
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
云何汝等飲用雜蟲水以害其命耶爾時世尊以無
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飲用雜蟲
水者波逸提如是世尊與比丘結戒爾時諸比丘不

知有蟲無蟲後乃知或作波逸提懺或有畏懼者白
佛佛言不知者無犯自今已去當如是說戒若比丘
知水有蟲飲用波逸提比丘義如上彼比丘知是雜
蟲水飲用者波逸提除水已若雜蟲漿苦酒清酪漿
漬麥汁飲用波逸提有蟲水有蟲想波逸提有蟲水
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
謂爲犯不犯者先不知有蟲無蟲想若有麤蟲觸水
使去若澆水飲者無犯無犯者最初未制戒癡狂心
亂痛惱所纏二六十二竟

犯何罪上座報言無犯十七羣比丘言我等向者詣六羣比丘所問言云何入初禪乃至四禪空無相願云何得須陀洹乃至阿羅漢果彼即報言汝等自稱得上人法犯波羅夷非比丘彼比丘即察知此六羣比丘與十七羣比丘作疑惱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汝等與十七羣比丘作疑惱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汝等

與十七羣比丘作疑惱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與他作疑惱波逸提如是世尊與比丘結戒爾時衆多比丘集在一處共論法律有一比丘退去退去者心疑作是言彼諸比丘與我作疑諸比丘白佛佛言不故作作者無犯自今已去當如是結戒若比丘故惱他比丘令須臾間不樂波逸提比丘義如上疑惱者若爲生若爲年歲若受戒若爲羯磨若爲犯若爲法也爲生時疑者即問言

汝生來幾時耶報言我生來爾所時問言汝不爾所時生汝如餘人生非爾所時生是謂問生時疑云何問年歲時疑問言汝幾歲報言我爾所歲語言汝非爾所歲如餘受戒者汝未爾所歲是謂問年歲時生疑云何問受戒生疑問言汝受戒既年不滿二十又界內別衆是謂問受戒時生疑云何問羯磨生疑問言汝受戒時白不成羯磨不成非法別衆是謂問羯磨生疑云何於犯生疑語言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是謂於犯生疑云何於法生疑汝等所問法者則犯波羅

夷非比丘是謂於法生疑若比丘故爲比丘作疑若以生時若歲時乃至法時疑說而不了了者波逸提說而不了了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其實爾不故作彼非爾許時生恐有後疑悔無故受他利養受大比丘禮敬便語言汝非如許時生如餘人生知汝非如許時生其事實爾彼無爾許歲恐有疑悔無故受他利養受大比丘禮敬便語言汝無爾許歲如餘比丘歲汝未如許歲其事實爾若年不滿二十界內別衆恐有疑悔無故受他利養受大比丘禮敬令彼

知還本處更受戒故便語言汝年不滿二十界內別
衆其事實爾白不成羯磨不成非法別衆恐後有疑
悔無故受他利養受大比丘禮敬語彼令知還本處
更受戒故便語言汝白不成羯磨不成就非法別衆
其事實爾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恐後疑悔無故受人利養
受持戒比丘禮敬欲令彼知如法懺悔故便語言汝
犯波羅夷乃至惡說有復若彼爲性麤疎不知言語
便言如汝所說自稱上人法犯波羅夷非比丘行或
戲笑語或疾疾語或獨語或夢中語或欲說此錯說

彼無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

二二
竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陀釋子與
一比丘親厚然跋難陀釋子數數犯罪向彼比丘說
長老我實犯如是如是罪汝勿語人彼比丘報言可
爾復於餘時跋難陀釋子與彼比丘共鬪時彼比丘
向餘比丘說跋難陀釋子犯如是如是罪諸比丘問
彼比丘言汝云何知耶比丘報言跋難陀釋子向我
說諸比丘問言汝何不向餘比丘說耶彼比丘報言
我先忍便不說今不忍故說時諸比丘聞其中有少

欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責彼比丘言云
何汝等覆藏跋難陀釋子罪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
因緣集比丘僧呵責彼比丘言汝所爲非非威儀非
沙門法非淨行非墮順行所不應爲云何比丘覆跋
難陀釋子罪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
當如是說若比丘覆藏餘比丘麤罪波逸提如是世
尊與比丘結戒彼比丘不知犯麤不犯麤後乃知麤

罪或有作波逸提懺者或疑者佛言不知無犯自今
已去應如是結戒若比丘知他比丘犯麤罪覆藏者
波逸提比丘義如上麤罪者四波羅夷僧伽婆尸沙
彼比丘知他比丘犯麤罪小食知食後說者突吉羅
食後知至初夜說突吉羅初夜知至中夜說突吉羅
中夜知至後夜欲說而未說明相出波逸提除麤罪
覆餘罪者突吉羅自覆藏麤罪突吉羅除比丘比丘
尼覆餘人麤罪突吉羅麤罪麤罪想波逸提麤罪疑
突吉羅非麤罪麤罪想突吉羅非麤罪疑突吉羅比
丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲

犯不犯者先不知麤罪不麤罪想若向人說或無人
可向說發心言我當說未說之間明相已出若說或
有命難梵行難不說無犯無犯者最初未制戒癡狂
心亂痛惱所纏

六十
四竟

爾時世尊在羅閱城迦蘭陀竹園爾時羅閱城中有
十七羣童子先爲親友最大者年十七最小者年十
二最富者八十百千最貧者八十千中有一童子名
優波離父母唯有此一子愛念未曾離目前父母念
言我等教此兒當學何伎術我等死後令快得生活
無所乏短卽自念當教先學書我等死後快得生活

無所乏短不令身力疲苦復作是念教兒書亦有身
力疲苦耳更當學何伎術我等死後快得生活無所
乏短身力不疲苦念言今當教此兒學算數伎術我
等死後快得生活無所乏短身不疲苦父母念言今
教兒學算數亦有身力疲苦耳今當更教此兒學何
伎術我等死後令快得生活無所乏短身力不疲苦
今當教此兒學畫像伎術我等死後令快得生活無
所乏短復念今教學畫恐令兒眼力疲勞當教此兒
更學何伎術我等死後令快得生活無所乏短眼不
疲苦卽自念言沙門釋子善自養身安樂無衆苦惱

若當教此兒於沙門釋子法中出家爲道我等歟後
令快得生活無所乏短身不疲苦後於異時十七羣
童子語優波離童子言汝可隨我等出家爲道答言
我何用出家爲汝自出家十七羣童子第二第三語
優波離言可共出家爲道來何以故如我等今共相
娛樂於彼亦當如是共相娛樂嬉戲時優波離童子
語諸童子言汝等小待須我往白父母優波離童子
卽往父母所白言我今欲出家爲道願父母見聽父
母報言我等唯有汝一子心甚愛念乃不欲令歟別
而況當生別優波離童子如是再三白父母言唯願

聽我出家父母亦如是報言我等唯有汝一子心甚
愛念乃不欲令歟別況當生別爾時父母得優波離
童子再三殷勤便作是念我等先已有此意當教此
兒學何伎術我等歟後令兒快得生活無所乏短令
身力不疲苦卽作是念若教學書乃至畫像我等歟
後快得生活無所乏短令身力不疲苦而恐勞兒身
力眼力以致疲苦念言唯有沙門釋子善自養身無
衆苦惱若令此兒在中出家者快得生活無有衆苦
時父母卽報兒言今正是時聽汝出家時優波離童
子還至十七羣童子所語言我父母已聽我出家汝

等欲去者今正是時諸童子卽往僧伽藍中白諸比丘言大德我等欲出家學道願諸尊見度爲道爾時諸比丘卽度令出家受大戒時諸童子小來習樂不堪一食至於夜半患飢高聲大喚啼哭言與我食來與我食來諸比丘語言小待須天明若衆僧有食當共食若無食者當共乞何以故此間先都無作食處爾時世尊夜時在靜處思惟聞小兒啼聲知而故問阿難何等小兒夜半啼聲爾時阿難以此因緣具白世尊世尊告阿難不應授年未滿二十者大戒何以故若年未滿二十者不堪忍寒熱飢渴暴風蚊蟲毒

蟲及不忍惡言若身有種種苦痛不能堪忍又復不堪持戒不堪一食阿難當知年滿二十堪忍如上衆事

爾時世尊夜過已集比丘僧以此因緣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年滿二十當受大戒若年未滿二十受大戒此人不得戒彼比丘可呵癡故波逸提如是世尊與比丘結戒彼比丘不知年滿二十不滿二十後乃知不滿二十或作波逸提懺者或有疑者佛言不知者無犯自今已去當如是結戒年滿二

十應受大戒若比丘知年不滿二十受大戒此人不得戒彼比丘可呵癡故波逸提比丘義如上其受戒人年不滿二十和尚知年不滿二十衆僧及受戒人亦知不滿二十於衆中問汝年滿二十未受戒人報言或滿二十或不滿二十或疑或不知年數或默然或衆僧不問和尚波逸提衆僧突吉羅其受戒人年未滿二十和尚知年未滿二十衆僧及受戒人謂年滿二十衆中問汝年滿二十未受戒人報言或滿二十或未滿或疑或不知或默然僧或不問和尚波逸提衆僧無犯其受戒人年未滿二十和尚知年未滿

二十衆僧及受戒人疑衆中問言汝滿二十未受戒人報言或滿二十或不滿二十或疑或不知或默然僧或不問和尚波逸提衆僧突吉羅其受戒人年未滿二十和尚亦知年未滿二十衆僧及受戒人不知衆中問言汝年滿二十未受戒人報言或滿二十或不滿二十或疑或不知或默然僧或不問和尚波逸提衆僧無犯其受戒人年未滿二十和尚謂年滿二十衆僧及受戒人知年未滿二十衆中問言汝年滿二十未受戒人報言或滿二十或不滿二十或疑或不知或默然僧或不問和尚無犯衆僧突吉羅及受

戒人年未滿二十和尚謂年滿二十衆僧及受戒人
謂年滿二十衆中問言汝年滿二十未受戒人報言
或滿二十或未滿二十或疑或不知或默然僧或不
問和尚無犯衆僧亦無犯其受戒人年未滿二十和
尚謂年滿二十衆僧及受戒人疑衆中問言汝年滿
二十未受戒人報言或滿二十或不滿或疑或不知
或默然衆或不問和尚無犯衆僧突吉羅其受戒人
年未滿二十和尚謂年滿二十衆僧及受戒人不知
衆中問言汝年滿二十未受戒人報言或滿二十或
不滿二十或疑或不知或默然衆或不問和尚及衆

僧無犯其受戒人年未滿二十和尚疑衆僧及受戒
人知不滿二十衆中問言汝年滿二十未受戒人報
言或滿二十或不滿或疑或不知或默然衆或不問
和尚波逸提衆僧突吉羅其受戒人年未滿二十和
尚疑衆僧及受戒人謂年滿二十衆中問言汝年滿
二十未受戒人報言或滿或未滿或疑或不知或默
然衆或不問和尚波逸提衆僧無犯其受戒人年未
滿二十和尚疑衆僧及受戒人亦疑衆中問言汝年
滿二十未受戒人報言或滿二十或未滿或疑或不
知或默然衆或不問和尚波逸提衆僧突吉羅其受

戒人年未滿二十和尚疑衆僧及受戒人不知衆中問言汝年滿二十未受戒人報言或滿二十或未滿或疑或不知或默然衆或不問和尚波逸提衆僧無犯其受戒人年未滿二十和尚不知衆僧及受戒人知年未滿二十衆中問言汝年滿二十未受戒人報言或滿二十或未滿二十或疑或不知或默然衆或不問和尚無犯衆僧突吉羅其受戒人年未滿二十和尚不知衆僧及受戒人謂年滿二十衆中問言汝年滿二十未受戒人報言或滿二十或未滿或疑或不知或默然衆或不問和尚及衆僧無犯其受戒人

年未滿二十和尚不知衆僧及受戒人疑衆中問言汝年滿二十未受戒人報言或滿二十或未滿或疑或不知或默然衆或不問和尚無犯衆僧突吉羅其受戒人年未滿二十和尚不知衆僧及受戒人亦不知衆中問言汝年滿二十未受戒人報言或滿二十或未滿或疑或不知或默然衆或不問和尚衆僧無犯彼此知年未滿二十授大戒三羯磨竟和尚波逸提白已二羯磨竟和尚三突吉羅白已一羯磨竟和尚二突吉羅白竟和尚一突吉羅白未竟和尚突吉羅若未白爲作方便若剃髮若欲集衆和尚一切

突吉羅若衆僧集和尚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先不知
信受戒人語若傍人證若信父母若受戒已疑佛言
當聽數胎中年月數閏月若數一切十四日說戒以
爲年數者無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱
所纏

六十
五竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘鬪諍
如法滅已後更發起作是言汝不善觀不成觀不善
解不成解不善滅不成滅令僧未有諍事而有諍事
起已有諍事而不除滅時諸比丘作如是念言何故

衆僧未有諍事而有諍事起已有諍事而不除滅時
諸比丘卽觀察知六羣比丘諍事如法滅已後更發
起作如是言汝不善觀不成觀不善解不成解不善
滅不成滅令僧未有諍事而有諍事起已有諍事而
不除滅諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒
知慙愧者嫌責六羣比丘言汝等云何鬪諍事如法
滅已後更發起言汝不善觀不成觀乃至不成善滅
令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅諸比
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
應爲云何鬪諍事如法滅已後更發起言汝等不善
觀不成觀乃至不成善滅令僧未有諍事而有諍事
已有諍事而不除滅世尊以無數方便呵責六羣比
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
者當如是說若比丘鬪諍如法滅已後發起者波逸
提如是世尊與比丘結戒爾時諸比丘不知諍事如
法滅不如法滅後乃知如法滅或有作波逸提懺者
或有疑佛言不知者無犯自今已去當如是結戒若

比丘知諍事如法懺悔已後更發起者波逸提比丘
義如上如法者如法如毗尼如佛所教諍者有四種
言諍覓諍犯諍事諍彼比丘知諍事如法滅已後更
發起作如是言不善觀不成觀不善解不成解不善
滅不成滅說而不了了者波逸提不了了者突吉羅除
此諍已若作餘鬪諍罵詈者後更發起一切突吉羅
若自發起已鬪事者突吉羅除比丘比丘尼已共餘
人鬪諍罵詈後更發起者突吉羅觀作觀想者波逸
提觀疑者突吉羅不成觀有觀想突吉羅不成觀疑
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先不知若觀作不觀想若事
實爾不善觀不成觀不善解不成解不善滅不成滅
便作是言不善觀乃至不成善滅若戲笑語若疾疾
語若夢中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

六六
六竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園有衆多比丘從舍
衛國欲至毗舍離時有賈客伴欲私度關不輸王稅
時賈客問諸比丘言大德欲何所至比丘報言欲至
毗舍離賈客言我等可得與諸尊共伴不諸比丘報
言可爾爾時諸比丘與此賊賈客共伴行私度關時

守關人捉得卽將至波斯匿王所白王言此人等私
度關而不輸稅王卽問言此賈客私度關不輸稅此
沙門復有何事守關人報言與此人爲伴王復問諸
比丘言大德實與此賈客爲伴耶報言實爾復問言
諸尊知此人不輸王稅不報言知王言若實知者法
應死時王自念言我今作水澆頂王種豈當殺沙門
釋子耶時王無數方便呵責諸比丘已於衆人前勅
傍人放比丘令去受教卽放時王衆中皆大聲稱言
沙門釋子犯王重法罪應入死然王直小小呵責而
放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汝等云何與賊賈客共伴
行諸比丘往至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
諸比丘言汝等云何與賊賈客共伴行以無數方便
呵責諸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共賊伴同道行乃至
一村間者波逸提如是世尊與比丘結戒諸比丘不
知賊以非賊共伴行後乃知是賊伴或有作波逸提
讖者或疑者佛言不知者無犯自今已去當如是說

戒若比丘知是賊伴同道行乃至一村間波逸提
如是世尊與比丘結戒彼比丘不結要疑佛言不結
要不犯自今已去應如是結戒若比丘知賊伴結要
共同道行乃至一村間波逸提比丘義如上賊伴者
若作賊還若方欲去結要者共要至城若至村道者
村間處處道若比丘知是賊伴共要同道行至村間
處處道行至一一道波逸提無村空曠無界處共行
至十里者波逸提若共行村間半道突吉羅減十里
突吉羅村間一道行者突吉羅方便欲去而不去共
要去而不去一切突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那

沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若先不知不
共結伴逐行安隱有所至若力勢所持若被繫縛將
去若命難梵行難無犯無犯者最初未制戒癡狂心
亂痛惱所纏六十
七竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有比丘字阿
梨吒有如是惡見生我知世尊說法其有犯姪欲非
障道法時諸比丘聞阿梨吒比丘有如是惡見生我
知世尊說法犯姪欲非障道法時諸比丘聞欲除去
阿梨吒比丘惡見卽往阿梨吒所恭敬問訊已在一
面坐諸比丘語阿梨吒比丘言汝審知世尊說法犯

姪欲非障道法耶阿梨吒報言我實知世尊說法犯
姪欲非障道法時諸比丘欲除阿梨吒惡見卽殷勤
問之阿梨吒莫作如是語莫謗世尊謗世尊者不善
世尊不作如是語阿梨吒世尊無數方便說法教斷
欲愛知欲想教除愛欲斷愛欲想除愛欲所燒度於
愛結世尊無數方便說欲如大火坑欲如炬火亦如
果熟欲如假借欲如枯骨欲如段肉如夢所見欲如
利刀欲如新瓦器盛水著日中欲如毒蛇頭欲如捉
利刀欲如利戟世尊作如是說欲阿梨吒世尊如是
善說法斷欲無欲去垢無垢調伏渴愛滅除巢窟出

離一切諸結縛愛盡涅槃佛如是說法汝云何言犯
姪欲非障道法時諸比丘殷勤問阿黎吒如是說時
阿黎吒比丘堅持惡見審定而言此是真實餘皆虛
妄爾時諸比丘不能除阿黎吒比丘惡見往世尊所
頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時
告一比丘汝持我言往速喚阿黎吒比丘來彼比丘
受教卽往阿黎吒比丘所語言世尊有教喚汝時阿
黎吒比丘聞世尊喚卽往世尊所頭面禮足在一面
坐佛問阿黎吒比丘言汝實有是語我知佛所說法
行姪欲非障道法耶阿黎吒答言大德實有如是言

佛告阿黎吒汝云何知我所說如是我無數方便說
斷欲愛法如上所說爾時世尊以無數方便呵責阿
黎吒比丘已告諸比丘聽衆僧爲阿黎吒比丘作呵
諫捨此事故白四羯磨應如是諫衆中應差堪能羯
磨者如上作如是白大德僧聽此阿黎吒比丘作如
是語我知佛所說法行姪欲非障道法若僧時到僧
忍聽僧今與阿黎吒比丘作呵諫捨此事故阿黎吒
汝莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是
語世尊無數方便說姪欲是障道法若犯姪欲卽是
障道法白如是大德僧聽此阿黎吒比丘作如是語

我知佛所說法犯姪欲非障道法僧今與作呵諫捨
此事故阿黎吒莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善
世尊不作是語世尊無數方便說姪欲是障道法若
犯姪欲卽是障道法誰諸長老忍僧爲阿黎吒比丘
作呵諫捨此事故默然誰不忍者說是初羯磨第二
第三亦如是說僧已爲阿黎吒比丘作呵諫竟僧忍
默然故是事如是持應作如是呵責阿黎吒比丘捨
此事故白四羯磨諸比丘白佛佛言若有餘比丘作
如是言我知佛所說行姪欲者非障道法衆僧亦應
呵諫白四羯磨自今已去與比丘結戒集十句義乃

至正法久住欲說戒者當如是說若比丘作如是說
我知佛所說法行姪欲非障道法彼比丘諫此比丘
言大德莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不
作是語世尊無數方便說犯姪欲是障道法彼比丘
諫此比丘時堅持不捨彼比丘乃至三諫捨此事故
若再三諫捨者善不捨者波逸提比丘義如上彼比
丘作如是言我知佛所說法行姪欲者非障道法彼
比丘諫此比丘言汝莫作是語莫謗世尊謗世尊者
不善世尊不作是語世尊無數方便說行姪欲是障
道法汝今可捨此事莫爲僧所呵更犯罪若受語者

善不隨語者應白白已當語言我已白竟餘有羯磨
在汝可捨此事莫爲衆僧所呵責更犯罪若隨語者
善不隨語者作初羯磨作初羯磨已當語言我已白
初羯磨竟餘有二羯磨在汝當捨是事莫爲僧所呵
責犯罪若隨語者善不隨語者當作第二羯磨第二
羯磨已當語言已作白二羯磨竟餘有一羯磨在汝
可捨是事莫爲衆僧所呵犯罪若隨語者善不隨語
者唱三羯磨竟波逸提作白已二羯磨竟捨者三突
吉羅作白已一羯磨竟捨者二突吉羅白已捨者一
突吉羅若白未竟捨者突吉羅若未作白作是語我

知佛所說行婬欲者非障道法一切突吉羅彼比丘
諫此比丘時餘比丘遮若比丘尼遮者若有餘人遮
汝莫捨此事衆僧諫以不諫遮者一切突吉羅比丘
尼波逸提式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯
不犯者初語時捨若非法別衆諫若非法和合諫法
別衆法相似別衆法相似和合非法非毗尼非佛所
教若無諫者無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛
惱所纏六十
八竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時阿梨吒比丘惡
見衆僧呵諫而故不捨時諸比丘聞其中有少欲知

足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責阿黎吒比丘言云
何汝惡見衆僧呵諫而故不捨時諸比丘往世尊所
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阿黎吒比丘言汝所爲非
非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何
阿黎吒惡見衆僧呵諫而故不捨世尊以無數方便
呵責阿黎吒比丘已告諸比丘自今已去衆僧與阿
黎吒比丘作惡見不捨舉白四羯磨應如是作爲阿
黎吒比丘作舉作憶念已與罪衆中應差堪能羯磨
者如上作如是白大德僧聽此阿黎吒惡見衆僧呵

諫而故不捨若僧時到僧忍聽僧今與阿黎吒比丘
作惡見不捨舉羯磨白如是大德僧聽此阿黎吒比
丘惡見衆僧呵諫而故不捨僧今爲阿黎吒比丘作
惡見不捨舉羯磨誰諸長老忍僧爲阿黎吒比丘作
惡見不捨舉羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨第
二第三亦如是說僧已忍與阿黎吒比丘作惡見不
捨舉羯磨竟僧忍默然故如是持時阿黎吒比丘僧
作惡見不捨舉羯磨六羣比丘供給所須共同羯磨
止宿言語時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂
學戒知慙愧者呵責六羣比丘阿黎吒比丘僧與作

惡見不捨舉羯磨云何供給所須共止宿言語諸比丘
 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
 應爲云何六羣比丘阿黎吒比丘僧爲作惡見不捨
 舉羯磨而供給所須止宿言語世尊以無數方便呵
 責六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如是諸人未作法
 有如是見不捨供給所須共同羯磨止宿言語波逸

提如是世尊與比丘結戒時諸比丘不知有如是語
 不如是語後乃知有如是語或有作波逸提懺或有
 疑者佛言不知者無犯自今已去當如是說戒若比
 丘知如是語人未作法如是邪見而不捨供給所須
 共同羯磨止宿言語者波逸提比丘義如上如是語
 者作如是語我聞世尊說法行婬欲者非障道法未
 作法者若被舉未爲解如是見者作如是見知世尊
 所說法非障道法不捨惡見者衆僧呵諫而不捨惡
 見供給所須者有二種若法若財法者教修習增上
 戒增上意增上智學問誦經財者供給衣服飲食牀

臥具病瘦醫藥同羯磨者同說戒止宿者屋有四壁
一切覆或一切覆不一切障或一切障不一切覆或
不盡覆不盡障若比丘先入屋後有如是語人來若
如是語人先入比丘後來若二人俱入宿隨脇著地
一切波逸提比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼
突吉羅是謂爲犯不犯者比丘不知便入宿若比丘
先在屋如是語人後來入屋比丘不知若屋一切覆
無四障或一切覆而半障或一切覆少障或一切障
而無覆或一切障而半覆或一切障少覆或半覆半
障或少覆少障或不覆不障或露地如是一切不知

無犯若病倒地若病轉側若爲力勢所持或被繫閉
或命難梵行難無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂
痛惱所纏六十
九竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陀釋子有
二沙彌一名羯那二名摩睺迦不知慙愧共行不淨
爾時羯那摩睺迦自相謂言我等從佛聞法其有行
婬欲非障道法時諸比丘聞其中有少欲知足行頭
陀樂學戒知慙愧者嫌責二沙彌言云何汝等自相
謂言我從佛聞法行婬欲非障道法諸比丘往世尊
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此二沙彌言汝所爲非
非威儀非淨行非隨順行所不應爲云何汝等自相
謂言我從佛聞法其行姪欲者非障道法爾時世尊
以無數方便呵責此二沙彌已告諸比丘自今已去
與此二沙彌作呵諫捨此事故白四羯磨應如是作
呵諫立此二沙彌於衆僧前眼見不聞處衆中當差
堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽彼二沙彌自
相謂言我從世尊聞法行姪欲者非障道法若僧時
到僧忍聽呵責彼二沙彌捨此事故沙彌莫作是語
莫誹謗世尊誹謗世尊者不善世尊不作是語沙彌

世尊無數方便說行姪欲是障道法白如是大德僧
聽彼二沙彌自相謂言我從世尊聞法行姪欲者非
障道法僧今與彼二沙彌作呵諫令捨此事故汝沙
彌莫誹謗世尊誹謗世尊者不善世尊不作是語世
尊無數方便說姪欲是障道法誰諸長老忍僧今呵
責二沙彌令捨此事者默然誰不忍者說是初羯磨
第二第三亦如是說衆僧已忍呵責二沙彌竟僧忍
默然故如是持彼二沙彌衆僧呵責而故不捨此事
時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚
愧者嫌責二沙彌云何汝等僧呵責而故不捨惡見

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二沙彌言汝
所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應
爲云何汝等二沙彌衆僧呵責而故不捨惡見世尊
以無數方便呵責二沙彌已告諸比丘衆僧應與此
二沙彌作惡見不捨滅擯白四羯磨應如是作將二
沙彌至衆前立著見處不聞處衆中當差堪能羯磨
者如上作如是白大德僧聽此二沙彌衆僧呵責故
不捨惡見若僧時到僧忍聽僧今爲二沙彌作惡見
不捨滅擯自今已去此沙彌不應言佛是我世尊不

得隨逐餘比丘如諸沙彌得與比丘二宿三宿汝等
不得汝出去滅去不應住此白如是大德僧聽此二
沙彌衆僧呵責故不捨惡見衆僧今與二沙彌作惡
見不捨滅擯羯磨自今已去此二沙彌不得言佛是
我世尊不應隨逐餘比丘如諸沙彌得與比丘二宿
三宿汝今不得汝出去滅去不應住此誰諸長老忍
僧爲二沙彌作惡見不捨滅擯者默然誰不忍者說
是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與二沙彌作
惡見不捨滅擯竟僧忍默然故如是持時六羣比丘
知僧爲此二沙彌作惡見不捨滅擯羯磨而便誘將

畜養共止宿諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂
學戒知慙愧者嫌責六羣比丘言云何汝等知僧爲
此二沙彌作惡見不捨滅擯羯磨而誘將畜養共止
宿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
不應爲云何汝等知僧爲此二沙彌作惡見不捨滅
擯羯磨而誘將畜養共止宿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沙彌作是言我知世尊所說
法行姪欲非障道法彼比丘諫此沙彌如是言汝莫
作是語莫誹謗世尊誹謗世尊者不善世尊不作是
語世尊無數方便說行姪欲法是障道法彼作如是
諫時此沙彌堅持不捨彼比丘應乃至再三呵諫令
捨此事故若乃至三諫而捨者善不捨者彼比丘當
語彼沙彌言汝自今已去不得言佛是我世尊不得
隨逐餘比丘如諸沙彌得與比丘二三宿汝今無是
事汝出去滅去不應住此若比丘知如是衆中被擯
沙彌而誘將畜養共止宿者波逸提如是世尊與比

丘結戒彼二沙彌城中擯出便往外村城外擯出還入城中爾時諸比丘亦不知此是滅擯不滅擯後乃方知是滅擯或作波逸提讎者或有疑者佛言不知者無犯自今已去應如是說戒若比丘知沙彌作如是言我從佛聞法若行姪欲非障道法彼比丘諫此沙彌如是言汝莫誹謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語沙彌世尊無數方便說姪欲是障道法彼比丘諫此沙彌時堅持不捨彼比丘應乃再三呵諫令捨此事故乃至三諫而捨者善不捨者彼比丘應語彼沙彌言汝自今已去不得言佛是我世尊不得隨

逐餘比丘如諸沙彌得與比丘二三宿汝今無是事汝出去滅去不應住此若比丘知如是衆中被擯沙彌而誘將畜養共止宿者波逸提比丘義如上滅擯者僧與作滅擯白四羯磨畜養者若自畜若與人誘者若自誘若教人共宿者如上說若比丘先入宿滅擯者後至若滅擯先入比丘後至或二人俱至隨脇著地轉側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比丘先至滅擯者後至比丘不知若房四方無障上有覆廣說如上露地無犯若顛發倒地若病動轉或爲力勢所

持被繫閉命難梵行難無犯無犯者最初未制戒癡

狂心亂痛惱所纏七十竟

四分律藏卷

音釋

呵責呵呼何切怒言也偷蘭遮偷蘭梵語也此云大遮者謂遮障善

道也蘭蝨蝨無分切毗舍離梵語也此云廣博

吒陟駕切與久切誘引也

四分律藏第十七卷直隸鎮江府金壇縣弟子王彥旣彥源刻

故父王憇銀五兩一錢三分五厘祈薦求寂子常乎對

佛謹疏崇禎乙亥仲冬月徑山化城寺識

四分律藏卷第十八

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

初分之十八

爾時佛在拘睢毗國瞿師羅園中爾時闍陀比丘餘
比丘如法諫時作如是言我今不學此戒當問餘智
慧持律比丘時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀
樂學戒知慙愧者嫌責闍陀比丘言云何諸比丘如
法諫時便作如是言我今不學此戒當問餘智慧持
律比丘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

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比丘餘比丘如法諫時作如是語我今不學此戒當問餘智慧持律比丘以無數方便呵責闍陀已告諸比丘此癡人多種有漏處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餘比丘如法諫時如是語我今不學此戒當難問餘智慧持律比丘者波逸提若爲知爲學故應難問比丘義如上如法者如法如律如佛所教彼比丘如法諫此比丘時此比丘作如是語我今不學此戒當難問餘智慧持

律比丘若說而不了波逸提不了了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彼比丘癡不解故此比丘作如是語汝還問汝和尚阿闍黎汝可更學問誦經若其事實爾或戲笑語或疾疾語或獨語夢中語或欲說此錯說彼無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏一竟爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有衆多比丘共集在一處誦正法誦毗尼時六羣比丘自相謂言此比丘等集在一處誦正法誦毗尼彼諸比丘誦律通利必當數數舉我罪我今寧可往語彼比丘長老

何用此雜碎戒爲若欲誦者當誦四事若必欲誦者當誦四事十三事餘者不應誦何以故汝等若誦者使人懷疑憂惱時六羣比丘便往語彼比丘言長老何用學此雜碎戒爲若欲誦者當誦四事若必誦者當誦四事十三事餘者不應誦何以故說是戒時令人懷疑憂惱餘比丘卽觀察此六羣比丘欲滅法故作是語耳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汝等欲滅法故作如是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汝等欲滅法故作如是語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說戒時作是語大德何用說是雜碎戒爲說是戒時令人惱愧懷疑輕呵戒故波逸提比丘義如上彼比丘若自說戒時若他說時若誦時作如是語長老何用誦此雜碎戒爲若欲誦者當誦四事若必誦者當誦四事十三事何以故若誦是戒時令人懷疑惱

愧說而了了者波逸提不了了者突吉羅毀咎毗尼者波逸提毀咎阿毗曇著突吉羅及餘契經毀咎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語言先誦阿毗曇然後誦律先誦餘契經後誦律若有病者須差然後誦律當勤求方便於佛法中得四沙門果然後當誦律不欲滅法故作是語或戲笑語或疾疾語或夢中語或獨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

七十一竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘中有

一比丘當說戒時犯罪自知罪障恐清淨比丘發舉便先詣清淨比丘所語言我今始知是法戒經所載半月半月說戒經來諸比丘察知六羣比丘布薩時犯戒自知罪障恐清淨比丘發舉便先詣清淨比丘所語言我今始知此法戒經所載半月說戒經來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汝等說戒時犯罪而自知罪障恐清淨比丘發舉便先詣清淨比丘所語言我今始知此法戒經所載半月說戒經來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
說戒時犯罪自知罪障恐清淨比丘發舉便先詣清
淨比丘所語言我今始知此法戒經所載半月說戒
經來爾時世尊以無數方便呵責六羣比丘中一比
丘已告諸比丘言此愚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說戒時作如是語我今始
知此法戒經所載半月半月說戒經來餘比丘知是
比丘若二若三說戒中坐何況多彼比丘無知無解

若犯罪應如法治更重增無知罪語言長老汝無利
不善得汝說戒時不用心念不一心攝耳聽法彼無
知故波逸提比丘義如上彼比丘若自說戒時若他
說時若誦戒時作如是語長老我今始知是法戒經
所載半月說戒經來餘比丘知是比丘二三在布薩
中坐何況多彼比丘無知無解隨所犯罪如法治應
重增無知罪長老汝無利不善得說戒時不善用意
思惟一心聽法無知故重與波逸提若不與者彼突
吉羅比丘尼波逸提式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅
是謂爲犯不犯者未曾聞說戒今始聞若未曾聞廣

說今始聞若戲笑若疾疾語若獨語夢中語欲說此錯說彼無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所

纏七十
三竟

爾時佛在羅閱城耆闍崛山中爾時尊者沓婆摩羅子比丘衆中差令典衆僧牀座卧具及分飲食彼以僧事以塔事故外人有爲初立寺初立房初作池井而設會布施不得往衣服破壞垢膩不淨於異時有人施衆僧貴價衣衆僧自相謂言此尊者沓婆摩羅子比丘衆僧差典牀座卧具及分飲食彼以僧事塔事故外人有初立寺初立房初作池井而設會布施

不得赴彼請衣服破壞垢膩不淨我等宜可以此衣與之時衆僧白二羯磨已以衣與之當白羯磨時六羣比丘亦在衆中旣與衣已便作是語此諸比丘隨所親以衆僧衣與之時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣比丘言云何汝等共在衆中作羯磨施與彼衣後方言諸比丘逐所親以衆僧衣與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汝等共集一處作

白羯磨以衣與彼既與衣已後方言諸比丘逐所親以衆僧衣與之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共同羯磨已後如是言諸比丘隨親厚以衆僧物與者波逸提比丘義如上親厚者同和尚同阿闍黎坐起言語親厚者是僧物者如上所說物者衣鉢鍼筒尼師壇下至飲水器彼比丘先共衆中作羯磨已後悔言諸比丘逐親厚以僧衣物與之說而了了波逸提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其事實爾隨親厚以僧物與之無犯或戲笑語或疾疾語或獨處語或夢中語或欲說此乃錯說彼一切無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

七十
四竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有衆多比丘集在一處共論法毗尼時六羣比丘自相謂言看此諸比丘共集一處似欲爲我等作羯磨卽從坐起而去諸比丘語言汝等且住勿去有僧事而故去不住其

中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣比丘言衆僧集欲論法事云何便從坐起去諸比丘

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衆僧集欲論法事從坐起而去世尊以無數方便呵責已告諸比丘此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衆僧斷事未竟起去者波逸提如是世尊與比丘結戒諸比丘或營僧事或營塔事或瞻視病比丘事疑佛言自今已去聽與欲自今已去當如是說戒若比丘衆僧斷事未

竟不與說而起去波逸提比丘義如上僧者一說戒一羯磨事者有十八破僧事法非法乃至說不說若比丘僧斷事未竟而起去動足去戶外波逸提一足在戶外一足在戶內方便欲去而不去若期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有僧事塔寺事有瞻視病人事與欲無犯若口噤不能與欲若非非法羯磨非毗尼羯磨或爲僧事或爲塔寺事或爲和尚同和尚阿闍黎同阿闍黎或爲知識親厚方便爲作損減無利作無住處羯磨如是不與欲去一切無犯無犯

者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

五竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘中有
犯事者恐衆僧彈舉六人便共相隨至大食小食上
若衆僧大集說法時若說戒時六人共俱不相離使
諸比丘無由得與作羯磨後於異時六羣比丘作衣
諸比丘自相謂言此六羣比丘今在此作衣欲作羯
磨者今正是時卽遣使喚言汝等來衆僧有事六羣
比丘報言僧有何事我等停作衣不得往僧報言汝
等若不得來可令一二比丘持欲來六羣比丘卽令
一比丘受欲來爾時衆僧卽與此一比丘作羯磨作

羯磨已卽還至彼六羣比丘所彼問言衆僧何所作
爲此比丘報言於我身無利問言以何事於汝身無
利報言衆僧與我作羯磨六羣比丘前與欲已後便
誨言彼作羯磨者非爲羯磨羯磨不成我以彼事故
與欲不以此事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言云何汝等與欲已後
自悔言我以彼事與欲不以此事諸比丘往世尊所
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所爲非非威儀
非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何前與欲

已後自悔言我以彼事與欲不以此事耶世尊以無數方便呵責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欲已後悔者波逸提比丘義如上若比丘與欲已後悔作是言汝等作羯磨非羯磨羯磨不成我以彼事故與欲不以此事說而了了者波逸提不了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其事實爾非羯磨羯磨不成故便作是言非羯磨羯磨不成不犯若戲笑語疾疾語獨處語夢中

語欲說此乃錯說彼一切無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

七十六竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘聽諸比丘鬪諍言語已而向彼人說令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅諸比丘作如是念以何因緣令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅諸比丘卽察知之是六羣比丘聽諸比丘鬪諍語言已而向彼說故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責六羣比丘言汝等云何聽諸比丘鬪諍已而向彼說令僧未有諍事而有諍

事已有諍事而不除滅諸比丘往世尊所頭面禮足
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淨
行非隨順行所不應爲云何汝等聽諸比丘諍已而
向彼說令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除
滅世尊以無數方便呵責已告諸比丘此癡人多種
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比丘共
鬪諍已聽此語向彼說波逸提比丘義如上鬪諍有
四種言諍竟諍犯諍事諍聽者屏聽他語若比丘往

聽他諍比丘語從道至道從道至非道從非道至道
從高至下從下至高往而聞波逸提不聞突吉羅若
方便欲去而不去若共期去而不去一切突吉羅若
二人共在闇地語當彈指若聲咳驚之若不爾突吉
羅若二人隱處語亦當彈指聲咳若不突吉羅若在
道行有二人在前共語亦當彈指聲咳若不突吉羅
比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂
爲犯不犯者若二人在闇處共語聲咳彈指若二人
在屏處語彈指聲咳在道行二人在前行共語若後
來聲咳彈指若欲作非法羯磨非毗尼羯磨若爲衆

僧若爲塔寺若爲和尚同和尚若阿闍黎同阿闍黎
親厚知識欲作損減無利無任處如是等錫磨欲得
知之而往聽無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛
惱所纏七十竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時六羣比丘中
有一比丘瞋恚打十七羣比丘其被打人高聲大喚
言止止莫打我時比丘房比丘聞卽問言汝何故大喚
時被打比丘答言向爲彼比丘所打時諸比丘聞其
中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣
比丘言云何以瞋恚乃打十七羣比丘時諸比丘往

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
爲非非威儀非淨行非隨順行所不應爲云何汝等
乃打十七羣比丘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
當如是說若比丘瞋恚故不喜打比丘者波逸提比
丘義如上打者若手若石若杖若比丘以手石杖打
比丘者一切波逸提除杖手石若餘戶闌曲鉤拂柄
香爐柄揜者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有病須人
椎打若食噎須椎脊若共語不聞而觸令聞若睡時
以身委他上若來往經行時共相觸若掃地時杖頭
誤觸一切無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱
所纏七十
八竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘以手
搏十七羣比丘其被搏人高聲大喚言止止莫爾比
房比丘聞卽問言汝何故大喚報言此比丘以手搏
我故大喚諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學
戒知慙愧者嫌責六羣比丘言汝云何以手搏十七

羣比丘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淨行非隨順行所
不應爲云何汝等以手搏十七羣比丘世尊以無數
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恚不喜以
手搏比丘者波逸提比丘義如上手者兩手彼此丘
瞋恚以手搏比丘者波逸提除手已若戶闔拂柄香
爐柄拵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他欲打舉手遮
若象來若盜賊來若惡獸來若持刺來舉手遮無犯
若渡水若欲從溝瀆泥水處過相近舉手招喚餘比丘
觸彼無犯若彼不聞語手捏令聞若眠時若行來
入出若掃地若以杖誤觸不故作一切無犯無犯者
最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

七十九竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時六羣比丘瞋
恚故以無根僧伽婆尸沙謗十七羣比丘時諸比丘
聞已其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌
責六羣比丘言汝云何瞋恚故以無根僧伽婆尸沙

謗十七羣比丘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淨行非隨
順行所不應爲汝云何瞋恚故以無根僧伽婆尸沙
謗十七羣比丘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
如是說若比丘瞋恚故以無根僧伽婆尸沙謗者波
逸提比丘義如上根者有三根見根聞根疑根見根
者實見弄陰失精或見與婦女身相觸或見與婦女

麤惡語或見於婦女前自歎譽身或見共相媒嫁時
若餘人見從彼人聞者是謂見根聞根者聞弄陰失
精或聞與婦女身相近或聞與婦女麤惡語或聞婦
女前自歎譽身或聞共相媒嫁若彼人聞從彼聞是
謂聞根疑根者有二因緣生疑見生疑聞生疑云何
見生疑其人見共婦女出林時見入林時見或露身
無衣不淨流出汗身或見與惡知識從事或共戲是
爲見而生疑云何聞中生疑或聞處聞動牀聲聞草
褥聲聞喘息聲聞語聲或聞交會聲或聞彼人自言
我犯失精或言我與女人身相觸或言我與婦女麤

惡語或言我於婦女前自歎說身或言我媒嫁男女
聞如是等於中生疑除此三根已以餘謗者是爲無
根若比丘瞋恚故以無根僧伽婆尸沙謗說了了者
波逸提不了了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見根聞根疑
根若說其實欲令改悔而不誹謗若戲笑語疾疾語
獨處語夢中語若欲說此錯說彼無犯無犯者最初
未制戒癡狂心亂痛惱所纏八十

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時舍衛城中有一
大姓婆羅門名耶若達多饒財寶生業無量田地穀

食不可稱計金銀碑礪碼礪真珠琥珀水精瑠璃象
馬奴婢庫藏溢滿威相具足時有一婢名曰黃頭常
守末羅園時彼婢常愁憂言我何時當免出於婢時
彼婢晨朝得已食分乾飯持詣園中爾時世尊時到
著衣持鉢欲入城乞食時黃頭婢遙見如來心自念
言我今寧可持此飯施彼沙門或可脫此婢使卽持
飯施如來爾時世尊慈愍故爲受還精舍時黃頭婢
卽前進入末羅園中時波斯匿王嚴四種兵出外遊
獵從人各各分張馳逐羣鹿天時大熱疲乏遙見末
羅園相去不遠卽迴車往畱車在外步入園中時黃

頭遙見王波斯匿來卽生念彼人來者行步舉動非
是常人卽前奉迎言善來大人可就此處坐卽脫一
衣敷之令王坐黃頭問言不審須水洗腳不王言可
爾黃頭卽以藕葉取水與王王自以水洗黃頭爲王
揩腳黃頭復問王言欲洗面不王言可爾黃頭卽更
以藕葉盛水與王洗面黃頭復問王言欲飲不王言
欲飲黃頭卽詣池更洗手取好藕葉盛水與王飲黃
頭復問王言不審欲小臥息不王言欲臥息卽復更
脫一衣與王敷之令王臥息時黃頭見王臥已在前
長跪按腳及處處支節解王疲勞黃頭身如天身細

輒妙好王著細滑心念言未曾有如此女聰明我所不教而悉爲之王卽問言汝是誰家女黃頭報言我是耶若達家婢使差我常守此末羅園如是語頃波斯匿王大臣尋王車迹來詣園中跪拜王足已在一面立王勅一人言汝速喚耶若達婆羅門來卽受王教喚婆羅門將來詣王所跪拜王足已在一面立王問言此女人是汝婢耶婆羅門答言是王言吾今欲取爲婦汝意云何婆羅門報言此是婢使云何爲婦王言無苦但論價直婆羅門報言欲論價直百千兩金我豈可取王價今將奉上大王王言不爾我今取

爲婦云何不與價王卽出百千兩金與婆羅門已遣使詣宮取種種瓔珞衣裳服飾沐浴澡洗莊嚴女身同載入宮衆臣衛從時黃頭心自念言此非餘人乃是王波斯匿卽得處宮裏習學種種伎術書算印畫衆形像歌舞戲樂無事不知從末利園中將來故卽蒞之爲末利夫人年遂長大王甚愛敬復於異時王於五百女人中立爲第一夫人在高殿上便自念言我何業報因緣得免於婢今受如是快樂復作是念將是我先以和蜜乾飯分施與沙門以此因緣故今得免婢受如是快樂耳卽問左右人言舍衛城中

頗有如此像貌沙門不答言有是如來無所著至眞等正覺夫人聞已歡喜便欲往至佛所卽詣王波斯匿白言我欲見佛禮拜問訊王報言宜知是時末利夫人卽嚴駕五百乘車五百綵女侍從出舍衛城詣祇洹精舍到已下車步入園中遙見如來顏貌端正諸根寂定得上調伏如調象王又如澄淵清淨無穢見已歡喜來詣佛所頭面禮足在一面坐白佛言以何因緣受女人身顏貌醜陋見者不歡資財乏少無有威力復何因緣顏貌醜陋見者不歡資財無乏無有威力復何因緣顏貌醜陋見者不歡資財無乏大

有威力復何因緣顏貌端正見者歡喜資財無乏大有威力爾時世尊告末利夫人或有女人心多瞋恚喜惱於人以少言現大瞋恚若以多言亦現大瞋恚亦不布施沙門婆羅門貧窮孤老來乞求者衣服飲食象馬車乘香華瓔珞房舍臥具燈燭一切皆不施與若見他得利養而生嫉心是故末利女人多瞋恚故顏貌醜陋見者不歡以不布施故資財乏少見他得利養生嫉妬故無有威力若末利女人心多瞋恚喜惱於人以少言現大瞋恚以多言亦現大瞋恚而能布施沙門婆羅門貧窮孤老來乞求者衣服飲食

象馬車乘香華瓔珞房舍卧具皆給與之見他得利
養而生嫉妬是故女人多瞋恚故顏貌醜陋以布施
故資財無之心生嫉妬故無有威力若末利女人心
多瞋恚喜惱於人以少言現大瞋恚以多言亦現大
瞋恚而能布施沙門婆羅門貧窮孤老來乞求者衣
服飲食華香瓔珞乃至房舍卧具燈燭皆給與之見
他得利養者心不嫉妬是故女人以瞋恚故顏貌醜
陋布施故資財無之以見他得利養不生嫉妬故有
大威力若末利女人無有瞋恚不惱於人若聞少言
多言亦不現大瞋恚而能布施沙門婆羅門貧窮孤

老來乞求者象馬車乘衣服飲食乃至燈燭皆給與
之見他得利不生嫉妬是故末利女人不瞋恚故顏
貌端正以布施故資財無之不嫉妬故有大威力如
是末利以此因緣故女人顏貌醜陋資財乏少無有
威力以此因緣女人顏貌醜陋資財無乏無有威力
以此因緣女人顏貌端正資財無乏有大威力以此
因緣女人顏貌端正資財無乏有大威力爾時末利
夫人重白佛言大德我前世時多瞋恚喜惱於人少
言而現大瞋恚以多言亦現大瞋恚何以故而今我
受形醜陋人不好喜以是故知大德我前世能行布

施沙門婆羅門貧窮孤老來乞求衣服飲食乃至燈燭皆給與之是故我今日資財無乏大德我前世見他得利養不生嫉妬心故今日有大威力而此波斯匿王宮中五百女人皆是刹利種姓而我於中尊貴自在大德我自今已去不復瞋恚惱於他人不以少言多言而現大瞋恚常當布施沙門婆羅門貧窮孤老來乞求者衣服象馬車乘乃至燈燭皆給與之若見他得利養心不生嫉妬大德我自今已去盡形壽歸依佛法僧聽爲優婆私自今已去不殺生乃至不飲酒爾時世尊與末利夫人無數方便說法開化勸

令歡喜所謂法者說施戒說生天之法呵欲爲過欲爲不淨有漏纏縛讚歎出離解脫爲樂卽於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得法已得果證時夫人重白佛言我今第二第三歸依佛法僧聽爲優婆私自今已去盡形壽不殺生乃至不飲酒卽從座起頭面禮佛足遶三匝而去還至宮中勸喻波斯匿王令得信樂王旣信樂已便聽諸比丘入出宮閣無有障礙時迦留陀夷到時著衣持鉢往入波斯匿王宮時王與夫人晝日共眠夫人遙見迦留陀夷來卽起披衣以所披大價衣拂拭牀座令坐時夫人失衣墮地形露

慙愧而蹲時迦留陀夷見已尋還出宮王問夫人向者比丘見汝形耶夫人白王言雖見如兄弟姊妹無異此事無苦時迦留陀夷還至僧伽藍中語諸比丘波斯匿王第一寶者我今悉見比丘問言汝見何等寶耶迦留陀夷答言我見末利夫人形露悉得見之諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責迦留陀夷言云何乃入王宮至姝女間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迦留陀夷汝實入王宮乃至姝女間耶答言實爾世尊世尊

以無數方便呵責迦留陀夷言汝所爲非非威儀非淨行非隨順行所不應爲云何乃入王宮姝女間世尊以無數方便呵責迦留陀夷已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘刹利水澆頭王種王未出未藏寶而入若過宮門闕者波逸提比丘義如上王刹利水澆頭種者取四大海水取白牛右角收拾一切種子盛滿中置金輦上使諸小王與第一夫人共坐輦上大婆羅門以水灌王頂上若是刹利種水灌頂上作如是立王故名

爲刹利王水澆頭種若是婆羅門種毗舍首陀羅種
以水灌頂作如是立王亦名爲刹利王水澆頭種未
出者王未出嫁女未還本處未藏寶者金銀眞珠碑
磬碼碯水精瑠璃貝玉一切衆寶瓔珞而未藏舉若
比丘王刹利水澆頭種王未出未藏寶若入王宮過
門闕者波逸提若一足在外一足在內發意欲去若
共期而不去者一切突吉羅除王刹利種若入餘粟
散小王豪貴長者家入過門闕者一切突吉羅比丘
尼式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者
若王已出若嫁女還本處所有金寶瓔珞已藏舉若

有所奏白若被請喚或爲力勢所執持去若命難梵
行難一切無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱
所纏八十
一竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有外道弟子
居士從拘薩羅國在道行道邊止息忘千兩金囊而
去時有衆多比丘亦從彼道行後來亦止息道邊見
此金囊在地自相謂言爲且持去若有主識者當還
卽持而去時彼居士忘此金囊前行數里乃憶疾疾
而還諸比丘遙見自相謂言此人來者行疾必是金
主諸比丘卽問言欲何所至居士報言汝自去何須

問我爲諸比丘言見語所往處何苦報言我乃於某處止息忘千兩金囊故今往彼取之諸比丘卽出金囊示之言是汝物非耶居士報言是我囊耳但此中物何故少諸比丘言我等實正得爾許耳居士卽詣官了之時王波斯匿身自在座斷事遣信喚諸比丘諸比丘往問言大德此事云何如彼人語不諸比丘白王言我等所得止有此耳更無時居士言我所有物者乃至若干王卽勅人如彼所說斤兩取庫中金來盛著此囊中卽如敎取金盛之其囊不受王語居士言此非汝物汝更自求去卽治其罪更稅家財物

并此金一切入官爾時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責諸比丘言云何自手捉金銀使居士爲官治罪并稅家財物盡沒入於官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諸比丘言汝所爲非非威儀非淨行非隨順行所不應爲云何汝等自手捉金銀使王罰譴居士并財物沒入於官世尊無數方便呵責諸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

捉寶若寶莊飾自捉若教人捉者波逸提如是世尊
與比丘結戒爾時舍衛城中世俗常法諸女人節會
日毗舍佉母自莊嚴瓔珞從祇洹邊過而彼得信樂
心復作是念我何用女人節會爲我今寧可往世尊
所禮拜問訊彼卽迴還入祇洹精舍心自念言我不
宜著瓔珞莊嚴具往見世尊今當先脫却然後乃見
禮拜世尊時將從在一樹下脫身寶衣瓔珞積置樹
下乃成大積往世尊所頭面禮足在一面立爾時世
尊卽與方便說法開化歡喜時毗舍佉母聞如來說
法已甚大歡喜前禮佛足遶已而去心存於法直出

祇洹門忘取瓔珞寶衣嚴身具還家乃憶作是念言
若我遣信往取衣脫取不得便能辱諸比丘卽止不
遣使往取有一比丘見毗舍佉母入祇洹詣樹下時
又見出時竟不詣此樹下彼此比丘便往樹所見諸寶
衣瓔珞積在一處見已心疑不敢取念言世尊制戒
若比丘捉寶若寶莊飾自捉若教人捉波逸提彼此
比丘往白世尊世尊告言自今已去聽在僧伽藍內見
有遺物爲不失堅牢故當取舉之自今已去當如是
說戒若比丘捉金寶若寶莊飾自捉若教人捉除僧
伽藍中波逸提如是世尊與比丘結戒爾時有衆多

比丘從拘薩羅國在道行下道至一無住處村問彼人言此中何處有空房舍可止宿處諸人語言此有某甲巧師家有空房舍可往止宿諸比丘往巧師舍語言我欲寄宿可爾不報言可爾諸比丘卽入其舍內敷草蓐而坐正身正意繫念在前爾時巧師有已成金未成金已成未成金已成銀未成銀已成未成銀置舍內而捨去時諸比丘爲守護故竟夜不眠恐人盜此金銀去夜過已巧師來入屋問訊諸比丘言諸尊夜得安眠不比丘報言不得眠卽問言何故不得眠比丘報言汝畱此雜物置屋中我等竟夜爲守

護故不得眠時諸比丘以此因緣具白世尊世尊告曰自今已去聽諸比丘在他家止宿時若屋中有物爲不失堅牢故應收舉自今已去當如是說戒若比丘若寶及寶莊飾自捉若教人捉除僧伽藍中及寄宿處波逸提若比丘在僧伽藍中若寄宿處捉寶若以寶莊飾自捉教人捉當作是意若有主識者當取作如是因緣非餘比丘義如上寶者金銀真珠琥珀砮磔碼瑙琉璃貝玉生象金寶莊飾者銅鐵鈎錫白鐵以諸寶莊飾也若比丘在僧伽藍內若舍內若寶若寶莊飾自捉若教人捉當識囊器相識裏相識繫

相應解囊器看知幾連綴幾未連綴幾方幾圓幾故
幾新若有求索者應問言汝物何似若相應應還若
不相應語言我不見如是物若有二人俱來索應問
言汝物其形何似若言相應者應還若不相應當語
言我不見如是物若二人語俱相應應持物著前語
言是汝等物各取若比丘在僧伽藍內若舍內若寶
若寶莊飾若自捉若教人捉若不識囊相裏相繫相
突吉羅若解囊不看幾連綴幾未連綴幾方幾圓幾
新幾故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若至僧伽藍內若

宿處若寶若寶莊飾若自捉若教人捉識囊相裏相
繫相解囊看知幾連綴幾未連綴幾方幾圓幾新幾
故若二人俱來索問言汝物形何似若語相應者應
還若不相應當語言我不見如是物若二人語俱相
應者當持物著前語言是汝物者持去若是供養塔
寺莊嚴具爲堅牢故收舉如是一切無犯無犯者最
初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二十竟
四分律藏卷第十八

音釋

咎將几切阿毗曇

梵語也此云無
比法曇徒舍切

沓

徒合切
禁巨禁
切閉

也。挫防栗切噓一結切食室溝瀆溝古侯切水注谷曰溝瀆徒谷切水注昌亮切喘昌亮切疾息也。閩雨逼切謫陟革切責也。綴陟衛切澹日瀆切疾息也。閩雨逼切謫陟革切責也。綴陟衛切

直隸鎮江府金壇縣奉
四分律藏卷十八 共一萬零三百二十五字

該銀五兩一錢六分三厘 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賁志長往慨等
泣血仰白
三寶密借威靈俾故父王懋鎮公妣虞氏不忌本
佛謹願 正因托質蓮胎生生見
佛謹願 求寂子常孚對
崇禎乙亥仲冬月徑山化城寺識

四分律藏卷第十九

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

初分之十九

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陀釋子非
時入村與諸居士共擣菰比丘勝諸居士不如居士
以慳嫉故便言比丘晨朝入村爲乞食故非時入村
爲何事耶時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂
學戒知慙愧者嫌責跋難陀釋子云何非時入村與
諸居士共擣菰戲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非
時入村與諸居士而共擣蒲戲世尊無數方便呵責
跋難陀釋子已告諸比丘此癡人多種有漏處最初
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非時入聚落波逸提
如是世尊與比丘結戒其中比丘或有僧事或塔寺
事或瞻視病人事佛言自今已去聽諸比丘有事緣
囑授已入聚落諸比丘不知囑授何人佛言當還囑
比丘若獨處一房當囑授比丘自今已去當如是說

戒若比丘非時入聚落不囑比丘者波逸提比丘義
亦如上時者從明相出至中時非時者從中後至明
相未出村聚落者四種村如有比丘者同住客得
囑及處若比丘非時入村有比丘不囑授動足初入
村門波逸提一脚在門內一脚在門外方便欲去不
去若共期不去一切突吉羅比丘尼波逸提式叉摩
那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若比丘營
衆僧事塔寺事瞻病人事囑授比丘若道由村過若
有所啓曰若爲喚若受請或爲力勢所執或被繫縛
將去或命難梵行難無犯無犯者最初未制戒癡狂

心亂痛惱所纏

八十竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時尊者迦留陀夷預知世尊必從此道來卽於道中敷高好牀座迦留陀夷遙見世尊來曰佛言世尊看我牀座善逝看我牀坐佛言當知此癡人內懷慳惡爾時世尊以此因緣集比丘僧告諸比丘此癡人迦留陀夷敷高廣大牀但自爲己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作繩牀木牀足應高如來八指除

入陛孔上截竟若過者波逸提比丘義如上牀者五種牀如上若比丘自作繩牀木牀足應高八指截竟過者波逸提作而不成突吉羅若教人作過八指截竟波逸提作而不成突吉羅若爲他作成不成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若作足高八指若減八指若他施已成者截而用之若脫脚却無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

八十竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘作毘羅綿貯繩牀木牀大小褥諸居士見皆共嫌之自相

謂言此沙門釋子不知慙愧無有慈心斷衆生命外
自稱言我修正法作毘羅綿貯木牀及繩牀大小褥
如似國王亦如大臣如有何正法諸比丘聞其中有
少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣比
丘云何作毘羅綿貯繩牀木牀大小褥時諸比丘往
至世尊所頭面作禮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
云何作毘羅綿貯繩牀木牀大小褥令居士嫌也呵
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作毘羅綿貯繩牀木
牀大小褥成者波逸提比丘義如上毘羅者白楊樹
華楊柳華蒲臺華木牀有五種如上繩牀有五種如
上大褥者爲坐臥故小者爲坐故若比丘以毘羅綿
貯繩牀木牀大小褥若自作成者波逸提不成者突
吉羅若教他使作成者波逸提不成突吉羅若爲他
作成不成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若鳩羅耶草文
若草娑婆草若以毘劫貝碎弊物若用作支肩物作

輿上枕無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所

纏

八十
五竟

爾時佛在羅閱城耆闍崛山中時有信樂工師爲比丘作骨牙角針筒以是故令此工師廢家事業財物竭盡無復衣食時諸世人皆作此言此工師未供養沙門釋子時多財饒寶自供養沙門釋子已來居家貧置無所食故所以供養者望得其福而反得殃時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責諸比丘汝等云何使彼工師作骨牙角針筒廢家事業財物竭盡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使工師作骨牙角針筒財物竭盡世尊以無數方便呵責諸比丘已告諸比丘此癡人多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骨牙角針筒剗刮者波逸提比丘義如上若比丘骨牙角自剗作而成者波逸提不成者突吉羅若教他作而成者波逸提不成者突吉羅若爲他作成不成一切突吉羅比丘尼突吉羅

八十一
六竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時世尊不受請檀越送食諸佛常法若不受請遍行房舍見異處以衆

僧臥具敷在露地不淨所汗時天大暴雨世尊卽以神力令衆僧臥具不爲雨漬諸比丘還世尊以此因緣集比丘僧告言我向者遍行房舍看見有異處敷衆僧臥具在露地不淨汗時天大雨我以神力使雨不漬當知此汗是有欲人非是無欲人是瞋恚人非是無瞋恚人是癡人非是無癡人也若離欲外道仙人離欲者無有此事況阿羅漢若比丘念不散亂而睡眠者無有此事況阿羅漢自今已去聽諸比丘爲障身障衣障臥具故作尼師壇世尊旣聽作尼師壇六羣比丘便多作廣長尼師壇時諸比丘見問言世

律

四夕律卷第十一

三

阿九

尊制戒聽畜三衣不得過長此是何人衣六羣比丘
報言是我等尼師壇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汝等
多作廣長尼師壇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汝等廣大作尼師
壇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

比丘作尼師壇當應量作是中量者長佛二磔手廣
一磔手半過者裁竟波逸提如是世尊與比丘結戒
時尊者迦留陀夷體大尼師壇小不得坐知世尊從
此道來便在道邊手挽尼師壇欲令廣大世尊見迦
留陀夷手挽尼師壇已知而故問言汝何故挽此尼
師壇答言欲令廣大是故挽耳爾時世尊以此事與
諸比丘隨順說法讚歎頭陀少欲知足樂出離者告
諸比丘自今已去聽諸比丘更益廣長各半磔手自
今已去當如是說戒若比丘作尼師壇當應量作是
中量者長佛二磔手廣一磔手半更增廣長各半磔

手若過裁竟波逸提比丘義如上尼師壇者數下坐
若比丘作尼師壇長中過量廣中不過量若廣中過
量長中不過量廣長俱過量自作成者波逸提不成
者突吉羅教他使作成者波逸提不成者突吉羅爲
他作成不成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應量作或減量若
從他得已成者裁割如量若疊作兩重無犯無犯者
最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏八十
爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘患癰瘡
亦種種瘡病膿血流出汗身汗衣汗臥具諸比丘往

白佛佛言自今已去聽諸比丘畜覆瘡衣時諸比丘
覆瘡衣麤多毛著瘡舉衣患痛比丘白佛佛言自今
已去聽諸比丘以大價細軟衣覆瘡上著涅槃僧若
至白衣家請坐時應語言我有患若主人語言但坐
當褰上涅槃僧以此衣覆瘡而坐時六羣比丘聞世
尊聽作覆瘡衣便多作廣長覆瘡衣諸比丘見卽問
言世尊制戒畜三衣不得過長此是何衣六羣比丘
報言是我等覆瘡衣諸比丘聞嫌責六羣比丘云何
汝等多作廣長覆瘡衣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汝等多作
廣長覆瘡衣爾時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
者當如是說若比丘作覆瘡衣當應量作是中量者
長佛四磔手廣二磔手裁竟過者波逸提比丘義如
上覆瘡衣者有種種瘡病持用覆身若長中應量廣
中不應量長中不應量廣中應量若廣長俱不應量
自作成者波逸提不成者突吉羅教人作成者波逸

提不成突吉羅若爲他作成不成者盡突吉羅比丘
尼突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯
不犯者應量作或減量作若從他得裁割如量若疊
作兩重無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所

纏

八
十
竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時毗舍佉母聞
如來聽諸比丘作雨浴衣卽大作雨浴衣遣人持詣
僧伽藍中與諸比丘諸比丘得便分佛言此衣不應
分自今已去若得雨浴衣隨上座付與若不足者憶
次更得續次與使遍彼時得貴價衣續次與佛言不

應爾應與上座易之以上座先得者轉次與下座若不遍者當以僧可分衣物與令遍時六羣比丘聞如來制聽諸比丘作雨浴衣輒自多作廣大雨浴衣諸比丘見已卽問言如來制戒畜三衣不得過長此是誰衣六羣比丘報言是我等雨浴衣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汝等云何乃多作廣大雨浴衣諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊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汝

等多作廣大雨浴衣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作雨浴衣應量作是中量者長佛六磔手廣二磔手半過者裁竟波逸提比丘義如上雨浴衣者諸比丘著在雨中洗浴若比丘作雨浴衣長中不應量廣中應量若廣中不應量長中應量若廣長俱不應量自作而成波逸提不成突吉羅若教人作成波逸提不成突吉羅若爲他人作成不成盡突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅

是謂爲犯不犯者應量作減量作若從他得裁割如
量若疊作兩重無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂

痛惱所纏

八九十
九竟

爾時佛在釋翅搜尼拘類園中爾時尊者難陀短佛
四指諸比丘遙見難陀來皆謂是佛來卽起奉迎至
乃知是難陀諸比丘皆懷慙愧難陀亦慙愧爾時諸
比丘以此因緣具白世尊世尊告諸比丘自今已去
制難陀比丘著黑衣時六羣比丘與如來等量作衣
或過量作諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學
戒知慙愧者嫌責六羣比丘汝等云何與如來等量

作衣或過量作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如
來等量作衣或過量作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
如是說若比丘與如來等量作衣或過量作者波逸
提是中如來衣量者長佛十揅手廣六揅手是謂如
來衣量比丘義如上衣者十種衣如上若比丘等如

來衣量長中不應量廣中應量廣中不應量長中應量若廣長中俱不應量自作成者波逸提不成突吉羅若教他作成波逸提不成突吉羅若爲他作成不成亦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從他得成作衣當裁割如量若不裁割疊作兩重無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏九十九

四提舍尼法

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時世儉穀貴人民飢餓死者無限乞求難得爾時蓮華色比丘尼到時

著衣持鉢入舍衛城乞食所得初日食持與比丘得二日食若三日食亦與比丘蓮華色比丘尼復於異時著衣持鉢入舍衛城乞食時有長者乘車將從往問訊波斯匿王從者驅人避道時蓮華色比丘尼見已避道墮深泥中面掩地而臥長者見之慈愍卽止車勅左右人扶出長者問言阿姨有何患苦報言我無所患飢乏故爾耳長者問言何故飢乏乞求難得耶答言易得耳我得初日食持與比丘二日三日食持與比丘故飢耳時長者嫌言沙門釋子受無狀足不知慙愧外自稱言我知正法如是有正法受此

比丘尼所得食不知義讓施雖無狀受應知足時長者卽將此比丘尼還家浣濯衣服爲作酥粥供給所須語言自今已去可常在我家食勿復餘去若外有所得者隨意與人時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責彼比丘言云何汝等於比丘尼邊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諸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受彼蓮華色比丘尼食不知止足以無數方便呵責已告諸比丘此

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入村中自受比丘尼食食者彼比丘應向餘比丘說大德我犯可呵法所不應爲今向大德悔過是法名悔過法如是世尊與比丘結戒爾時諸比丘皆有疑不敢取親里比丘尼食佛言自今已去聽受親里比丘尼食時諸病比丘復有疑不敢受非親里比丘尼食佛言自今已去聽病比丘受非親里比丘尼食時諸比丘復有疑非親里比丘尼持食置地不敢取或使人授與亦不敢取佛言自今已去聽諸比丘受

如是食自今已去當如是說戒若比丘入村中從非親里比丘尼若無病自手取食食者是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法所不應爲我今向大德悔過是法名悔過法比丘義如上說非親里親里亦如上病者亦如上食者二種食亦如上彼比丘入村中從非親里比丘尼若不病而自手受如是食食咽咽波羅提提舍尼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受親里比丘尼食若有病若置地與若使人授與若在僧伽藍中與若在村外與若在比丘尼寺內與如是授取食無犯無

犯者最初未制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衆多比丘與六羣比丘在白衣家內共座食時六羣比丘尼爲六羣比丘索羹飯語言與此羹與此飯而捨中間不與乃越次與六羣比丘而食之時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣比丘言云何汝等食六羣比丘尼所索羹飯而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

何汝等食六羣比丘尼所索羹飯而令中間比丘不得食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至白衣家內食是有比丘尼指示與某甲羹與某甲飯比丘應語彼比丘尼如是言大姊且止須比丘食竟若無一比丘語彼比丘尼如是言大姊且止須比丘食竟者是比丘應悔過言大德我犯可呵法所不應爲我今向諸大德悔過是法名悔過法比丘義如上家內者有男女者是食者如上說彼比丘於白

衣家內食是有比丘尼指示與某甲羹與某甲飯彼比丘當語言大姊小止須諸比丘食竟若無一比丘語言大姊小止須諸比丘食竟而食者咽咽波羅提提舍尼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語言大姊且止須諸比丘食竟若比丘尼自爲檀越若檀越設食令比丘尼處分若不故作偏爲與此置彼如是無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二見

爾時佛在羅閱城耆闍崛山中時有居士家夫婦俱得信樂爲佛弟子諸佛見諦弟子常法於諸比丘無

所愛惜乃至身肉若諸比丘至家者常與飯食及諸
供養故令其貧窮衣食乏盡比丘諸人皆作此言彼
家先大富多財饒實從供養沙門釋子已來財物竭
盡貧窮乃爾如是恭敬供養乃反得貧弊爾時諸比
丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌
責諸比丘言汝等云何數至居士家受飲食供養而
不知足使彼居士財物竭盡乃爾時諸比丘往至世
尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊
爾時以此因緣集比丘僧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汝等

云何數至居士家受供養飲食乃令彼家窮悴如是
以無數方便呵責諸比丘已告諸比丘自今已去聽
僧與居士作學家曰二羯磨作如是與衆中當差堪
能羯磨者如上當作如是白大德僧聽此羅閱城中
一居士家夫婦得信爲佛弟子財物竭盡若僧時到
僧忍聽僧今作學家羯磨諸比丘不得在其家受食
食曰如是大德僧聽此羅閱城中一居士家夫婦得
信爲佛弟子財物竭盡僧今與作學家羯磨諸比丘
不得在其家受食食誰諸長老忍僧與彼居士作學
家羯磨者默然誰不忍者說僧已忍與彼居士作學

家羯磨竟偕忍默然故是事如是持自今已去與諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘知是學家僧與作學家羯磨竟而在其家受飲食食當問餘比丘悔過言大德我犯可呵法我今向大德悔過是法名悔過法如是世尊與比丘結戒其中比丘先受學家請皆有疑不敢往佛言聽先請者往時病比丘疑不敢受學家食佛言自今已去聽諸病比丘受學家食食時諸比丘見施食者置地與疑不敢取若使人與亦不敢受佛言聽受自今已去當如是說戒若先作學家羯磨若比丘於如是

學家先不請無病自手受食食是比丘應問餘比丘悔過言我犯可呵法所不應爲我今向大德悔過是法名悔過法比丘義如上學家者僧與作白二羯磨居士家者如上病者亦如上若比丘如是學家僧先與作學家羯磨已比丘先不請又無病於如是學家中自手受飲食者咽咽波羅提提舍尼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先受請若有病若置地與若從人受取若學家施與後財物還多無犯彼學家財物還多從僧乞解學家羯磨諸比丘白佛佛言若彼學家財物還多從僧

乞解學家羯磨者僧應與作白二羯磨解眾中應差
堪能羯磨者如上當作如是白大德僧聽此羅閱城
中有一居士夫婦得信爲佛弟子好施財物竭盡僧
先與作學家羯磨今財物還多從僧乞解學家羯磨
若僧時到僧忍聽僧今解學家羯磨白如是大德僧
聽此羅閱城中一居士家夫婦得信爲佛弟子好施
財物竭盡僧先與作學家羯磨今財物還多從僧乞
解學家羯磨僧今與彼居士解學家羯磨誰諸長老
忍僧與彼居士解學家羯磨者默然誰不忍者說僧
已忍與彼居士解學家羯磨竟僧忍默然故是事如

是持時諸比丘皆疑不敢受已解學家羯磨居士食
白佛佛言自今已去聽諸比丘受食無犯無犯者最
初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二二竟

爾時佛在釋迦搜國迦維羅衛尼拘類園中含夷城
中諸婦女俱聚諸女人持飲食請僧伽藍中供養時
諸盜賊聞之於道路燒觸時諸比丘聞往白世尊世
尊言自今已去諸比丘應語諸婦女莫出道路有賊
恐怖若已出城應語言莫至僧伽藍中道路有賊恐
怖自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住
欲說戒者當如是說若比丘在阿蘭若有疑恐怖處

住僧伽藍外不受食僧伽藍內受食而食當向餘比丘悔過言大德我犯可呵法我今向大德悔過是法名悔過法如是世尊與諸比丘結戒時諸檀越先知有疑恐怖而故持食來諸比丘疑不敢受食佛言自今已去聽諸比丘受如是食時諸病比丘亦疑不敢受如是食佛言自今已去聽諸病比丘受如是食時有施主以食置地與若教人與諸比丘疑不敢受佛言自今已去聽諸比丘受如是食自今已去當如是說戒若比丘在阿蘭若迥遠有疑恐怖處若比丘在如是阿蘭若處住先不語檀越若僧伽藍外不受食

住僧伽藍內無病自手受食食者應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法我今向大德悔過是法名悔過法比丘義如上阿蘭若處者去村五弓遮摩羅國弓量法也有疑恐怖者疑有賊盜恐怖病者如上說若阿蘭若比丘在如是迥遠處住若先不語檀越於僧伽藍外不受食僧伽藍內無病自手受食食咽咽波羅提提舍尼比丘尼突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若先語檀越若有病若置地與若教人與若來受教勅聽法時比丘自有私食今授與者無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛

惱所纏竟四

式又迦羅尼法

梵音曰王應言式又迦羅尼者有讚寫者應正從此式又迦羅尼不能一

一就文治故班辯之耳

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘著涅槃僧或時下著或時高著或作象鼻或作多羅樹葉或時細禪諸居士見已皆譏嫌言此沙門釋子無有慙愧外自稱言我知正法如是有何正法云何著涅槃僧或時下著或時高著或時作象鼻或作多羅樹葉或時細禪如似國王長者大臣居士如似節會戲笑俳說人著衣時諸比丘聞其中有少欲知足行頭

陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣比丘言云何汝等著涅槃僧或時下或時高或時作象鼻或作多羅樹葉或時細禪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著涅槃僧或時下著或時高著或作象鼻或作多羅樹葉或時細禪以無數方便呵責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當齊整著涅槃僧式又

迦羅尼比丘義如上是不齊整者或時下著或時高著或作象鼻或作多羅樹葉或時細禪下者繫帶在齋下高者褰齊膝象鼻者垂前一角多羅樹葉者垂前二角細禪者繞署禪皺若比丘高著下著涅槃僧或作象鼻或作多羅樹葉或時細禪故作犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作突吉羅比丘尼突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病齋中生瘡下著若腳躄有瘡高著若僧伽藍內若村外若作時若行道行無犯無犯者最初未制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所著衣或高著或下著或作象鼻或作多羅樹葉或細禪諸長者見已皆譏嫌言此沙門釋子不知慙愧外自稱言我知正法如是有何正法云何著衣或高著或下著或作象鼻或作多羅樹葉或時細禪如似國王大臣長者居士種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汝等著三衣或高著或下著或作象鼻或作多羅樹葉或時細禪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汝等著衣或高著或下著或
作象鼻或多羅樹葉或時細禪耶以無數方便呵責
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
當如是說當齊整著三衣式又迦羅尼比丘義如上
是中不齊者或高著或下著或作象鼻或作多羅樹
葉或時細禪下著衣者下垂過肘露脇高著衣者過
腳蹲上象鼻者下垂一角多羅樹葉者垂前兩角後
褰高也細禪者細禪已安緣若比丘故作高著下著

衣作象鼻或作多羅樹葉或時細禪故作犯應
吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作突吉羅
比丘尼突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂
爲犯不犯者或時有如是病或時肩臂有瘡下著或
時腳蹲有瘡高著若僧伽藍內若村外若行道行作
時無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏_{竟二}
爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘反抄
三衣行入白衣舍諸居士見皆譏嫌言此沙門釋子
不知慙愧外自稱言我持正法如是有何正法云何
反抄衣入白衣舍如似國王大臣長者居士種諸比

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言云何汝等反抄衣入白衣舍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汝等反抄衣入白衣舍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不得反抄衣入白衣舍式又迦羅尼比丘義如上白衣舍者村落也反抄衣者或左右反抄衣著

肩上若比丘故左右反抄衣著肩上入白衣舍故作

犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病脇肋邊有瘡若僧伽藍內若村外若行道行若作時無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

竟二

不得反抄衣入白衣舍坐式又迦羅尼如上

竟四

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時六羣比丘以衣纏頸入白衣舍諸居士見已皆譏嫌言此沙門釋子不知慙愧乃衣纏頸入白衣舍如似國王大臣長

者居士種時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂
學戒知慙愧者嫌責六羣比丘言汝等云何衣纏頸
入白衣舍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汝等衣纏頸入白衣舍以
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不得衣纏頸入白衣舍式
又迦羅尼比丘義如上纏頸者總捉衣兩角著左肩

上故作衣纏頸入白衣舍犯應懺突吉羅以故作故
犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突吉
羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者
或時有如是病肩臂有瘡若僧伽藍內若村外或作
時或在道行無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛
惱所纏竟五

不得衣纏頸入白衣舍坐式又迦羅尼亦如是六竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時六羣比丘以
衣覆頭入白衣舍諸居士見已皆譏嫌言此沙門釋
子不知慙愧外自稱言我知正法如是有何正法衣

覆頭行如盜賊時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣比丘言汝等云何持衣覆頭入白衣舍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汝等衣覆頭入白衣舍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不得覆頭入白衣舍式又迦羅尼比丘義如上白衣舍者村落也覆頭者若以樹葉若以碎段物若衣覆頭行入白衣舍故作犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病或患寒或頭上瘡生命難梵行難覆頭而走無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏七竟不得覆頭入白衣舍坐式又迦羅尼亦如是人竟

四分律藏卷第十九

音釋

剗

苦胡切虛其中也

鏹鏹

鏹匹燒切鏹作管切

玦班

玦居穴切玉珮也班女久切卽

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

已亥卷第九

二十五

所九

鼻銅切平刮篋邊迷切揲申曰揲張癰於容切疥古
也小瘡褰去乾切褌陟葉切俳步皆切皴側救切
瘡也褌衣也褌衣也俳優也皴側救切

齋與同踰市充切脇肋脇虛業切腋下也

直隸鎮江府金壇縣奉捐資助刻

佛追嚴弟子王彥灝共九千九百一十二字

四分律藏卷十九該銀四兩九錢五分六厘切思

故父王懋鎮法名聖冲存日自念四恩未報三

業徒增發心誓願莊嚴無本可據於是恭對本師尊

比丘前發心誓願莊嚴無本可據於是恭對本師尊

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

崇禎乙亥仲冬月徑山化城寺識

四分律藏卷第二十

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

初分之二十

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時六羣比丘跳
行入白衣舍諸居士見皆譏嫌言此沙門釋子不知
慙愧外自稱言我知正法如是有何正法跳行入室
似如鳥雀諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學
戒知慙愧者嫌責六羣比丘言汝等云何跳行入白
衣舍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

律

四分律藏卷第二十

一

新

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跳行入白衣舍以無數方便呵責已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得跳行入白衣舍式又迦羅尼比丘義如上白衣舍者如上跳行者雙腳跳若比丘故作跳行入白衣舍犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯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或時有如是病若爲人所打若有賊若有惡狩若有棘刺

或渡渠或渡坑塹或渡泥跳過者無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏九竟

不得跳行入白衣舍坐式又迦羅尼亦如是十竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士請衆僧欲設飲食卽其夜辦具甘饍好食晨朝往白時到時諸比丘到時著衣持鉢詣居士家就座而坐時六羣比丘在白衣舍內蹲坐比丘坐比丘以手觸之卽時却倒露形體諸居士見之譏嫌言此沙門釋子不知慙愧外自稱言我知正法如是有何正法蹲在舍內似如裸形婆羅門耶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汝等云何在
白衣舍內蹲坐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汝等在白衣舍內蹲
坐以無數方便呵責已告諸比丘此癡人多種有漏
處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至
正法久住欲說戒者當如是說不得白衣舍內蹲坐
式又迦羅尼比丘義如上白衣舍者如上蹲坐者若
在地若在牀上尻不至地若比丘故作蹲坐在白衣

舍內者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅
若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅式又摩那沙彌
沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病或
尻邊生瘡若有所與若禮若懺悔若受教誡無犯無
犯者初未制戒癡狂心亂痛惱所纏十一

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘手叉
腰行入白衣舍時諸居士見皆譏嫌言沙門釋子不
知慙愧外自稱言我知正法如是有何正法如似世
人新婚娶得志驕奢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汝等云何

如是手叉腰行入白衣舍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汝等手
叉腰行入白衣舍以無數方便呵責已告諸比丘此
癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒
集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得
叉腰行入白衣舍式又迦羅尼比丘義如上白衣舍
如上叉腰者以手叉腰匡肘若比丘故作叉腰行入
白衣舍犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅

若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅式又摩那沙彌
沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病脇
下生瘡若僧伽藍內若村外若作時若的道路行無
犯無犯者初未制戒癡狂心亂痛惱所纏十二竟
不得手叉腰入白衣舍坐式又迦羅尼手叉腰匡肘
白衣舍妨比坐亦如是十三竟

佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時六羣比丘搖身行
入白衣舍時諸居士見譏嫌言此沙門釋子不知慙
愧外自稱言我知正法如是有何正法搖身行入白
衣舍如似國王大臣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汝等云何
搖身行入白衣舍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汝等搖身趨行入
白衣舍以無數方便呵責已告諸比丘此癡人多種
有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說不得搖身行入
白衣舍式又迦羅尼比丘義如上白衣舍如上搖身
者左右戾身趨行若比丘故作搖身左右戾身趨行

入白衣舍犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉
羅若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅式又摩那沙
彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病
或時爲人所打迴戾身避杖或惡象來或被賊師子
惡獸所觸或逢擔棘刺人如是事戾身避或渡坑渠
泥水處於中搖身過或時著衣迴身看衣齊整不犯
高下耶不象鼻多羅樹葉細禪耶作如是迴身看者
無犯無犯者初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟十四
不得搖身行入白衣舍坐式又迦羅尼亦如是竟十五
爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘掉

臂行入白衣舍時諸居士見皆譏嫌言此沙門釋子不知慙愧外自稱言我知正法如是有何正法今掉臂入白衣舍似如國王大臣長者居士種時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汝等云何掉臂行入白衣舍呵責已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汝等掉臂行入白衣舍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不得掉臂行入白衣舍式又迦羅尼比丘義如上掉臂者垂臂前却也若比丘故作掉臂行入白衣舍犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病或爲人所打舉手遮或值暴象來或師子惡獸盜賊或逢擔棘刺人來舉手遮或浮渡河水或跳渡坑塹或泥水或共伴行不及以手招喚無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏十六

坐亦如上

十七竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘不好覆身行入白衣舍時諸居士見皆譏嫌言此沙門釋子不知慙愧所著衣服不好覆身行入白衣舍如似婆羅門時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣比丘言汝等云何不好覆身行入白衣舍諸比丘往世尊所頭面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汝等著衣不好覆身行

入白衣舍爾時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好覆身入白衣舍式又迦羅尼比丘義如上白衣舍者村落也不好覆身處處露現若比丘故作不好覆身行入白衣舍犯應懺突吉羅以故作犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病或時被縛若風吹衣離體無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

十八竟

坐亦如是

十九竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時六羣比丘左右顧視行入白衣舍諸居士見皆譏嫌言此沙門釋子不知慙愧受取無厭外自稱言我知正法如是有何正法此六羣比丘如似盜竊人左右顧視行入白衣舍時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣比丘言汝等云何左右顧視行入白衣舍耶爾時諸比丘往世尊所頭面禮足已在一面坐以此因緣具白世尊世尊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汝等左右顧視行入白衣舍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不得左右顧視行入白衣舍式又迦羅尼比丘義如上白衣舍者村落也彼左右顧視者處處看若比丘故作左右顧視行入白衣舍犯應讎突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病或仰瞻日時節或命難梵行難

左右處處伺求方便道欲逃走無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二十

坐亦如是一二十

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時六羣比丘高聲大喚行入白衣舍時諸居士見皆譏嫌言此沙門釋子不知慚愧受取無厭外自稱言我知正法如是有何正法高聲大喚似如婆羅門衆時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六羣比丘言汝等云何高聲入白衣舍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汝等高聲入白衣舍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靜默入白衣舍式又迦羅尼比丘義如上是不靜默者高聲大喚若囑授若高聲施食若彼故作高聲大喚犯應讖突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病

若聾不聞聲須高聲喚或高聲囑授若高聲施食若
命難梵行難高聲而走無犯無犯者最初未制戒癡
狂心亂痛惱所纏二十
二竟

坐亦如是二十
三竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘戲笑
行入白衣舍時諸居士見皆譏嫌言此沙門釋子不
知慙愧受取無厭外自稱言我知正法如是有何正
法戲笑行入白衣舍似如獼猴時諸比丘聞其中有
少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣比丘
言云何汝等戲笑行入白衣舍時諸比丘往世尊所

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汝
等戲笑行入白衣舍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
如是說不得戲笑行入白衣舍式又迦羅尼比丘義
如上戲笑者露齒而笑若比丘故作戲笑行入白衣
舍犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不
故作犯突吉羅比丘尼突吉羅式又摩那沙彌沙彌

尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病或脣痛
不覆齒或念法歡喜而笑無犯無犯者最初未制戒
癡狂心亂痛惱所纏二四竟

坐亦如是

二五竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有居士請衆
僧供設飲食卽其夜辦具種種美食晨朝往白時到
爾時諸比丘著衣持鉢詣居士家就座而坐居士手
自斟酌種種飲食六羣比丘不用意受食捐棄羹飯
時居士見已自相謂言此沙門釋子不知慙愧受取
無厭外自稱言我知正法如是有何正法云何不用

意受食貪心多受如穀貴時時諸比丘聞其中有少
欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣比丘言
汝等云何不用意受食諸比丘往世尊所頭面禮足
在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣
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汝等不用意
受食而捐棄羹飯以無數方便呵責已告諸比丘此
癡人多種有漏處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用意
受食式叉迦羅尼比丘義如上彼不用意受食者棄

羹飯食若比丘故作不用意受食犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病或鉢小故食時棄飯或還墮案上無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

六竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士請衆僧設食卽其夜辦具飲食晨朝往白時到爾時諸比丘到時著衣持鉢往居士家就座而坐時居士手自斟酌羹飯六羣比丘盜鉢受食捐棄羹飯時居士見已

皆譏嫌言此沙門釋子無有慙愧受取無厭外自稱言我知正法如是有正法受食盜鉢似如饑餓之人貪多時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣比丘言汝等云何盜鉢受食棄捐羹飯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受食盜鉢棄捐羹飯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當平鉢受食式又迦羅尼比丘義如上不平鉢者溢滿若比丘故作不平鉢受食犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病或時鉢小或時還墮案上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有居士請眾僧欲設飲食卽於其夜供辦食具明日往白時到時諸比丘著衣持鉢往居士家就座而坐時居士手自斟

酌種種飲食羹飯六羣比丘取飯過多不容受羹時諸居士見之皆譏嫌言此沙門釋子不知慚愧受取無厭外自稱言我知正法如是有正法受飯過多不容受羹似如饑餓食食之人諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六羣比丘言云何汝等受飯食過多不容受羹諸比丘往世尊所頭面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汝等受飯過多不容受羹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
者當如是說平鉢受羹式又迦羅尼比丘義如上彼
比丘故作不平鉢受羹犯應懺突吉羅以故作故犯
非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅
式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或
時有如是病或時鉢小墮食案上若等受無犯無犯
者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏八十
爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士請眾僧
供設飯食卽夜辦具種種甘饍晨朝往白時到時諸

比丘到時著衣持鉢往居士家就座而坐居士手自
斟酌種種飲食及羹時居士下飯已入內取羹比取
羹還比丘食飯已盡居士問言飯在何處比丘報言
我已食盡時居士與羹已復還取飯比取飯還食羹
已盡居士問言羹在何處報言我已食盡時居士卽
嫌言沙門釋子不知慚愧受無厭足外自稱言我知
正法如是有何正法飯至羹未至飯已盡羹至飯未
至羹已盡似如饑餓之人諸比丘聞其中有少欲知
足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六羣比丘言汝等
云何受飯羹未至飯已盡羹至飯未至羹已盡諸比

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汝等受飯羹未至飯已盡羹至飯未至羹已盡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羹飯等食式又迦羅尼比丘義如上彼不等者飯至羹未至飯已盡羹至飯未至羹已盡若比丘故作不等羹飯食者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若

不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病或時正須飯不須羹或時正須羹不須飯或日時欲過或命難梵行難疾疾食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有居士請衆僧供設飯食卽夜辦具種種多美飯食晨朝往白時到時諸比丘著衣持鉢詣居士家就座而坐時居士手自斟酌飲食時六羣比丘不次第取食食時諸居士見已皆譏嫌言此沙門釋子不知慚愧受取無厭外

自稱言我知正法如是有何正法不次第受食食譬如猪狗食亦如牛驢鳥食時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六羣比丘言汝等云何不次第受食諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊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汝等不次第食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以次食式

又迦羅尼比丘義如上彼不次第者鉢中處處取食食彼比丘故爲不次第取食食者犯應慙突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病或時患飯熱挑取冷處食若日時欲過若命難梵行難如是疾疾食無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏三十三

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有居士請衆僧欲供設種種美食卽夜供具辦明日往白時到諸比丘著衣持鉢往詣其家就座而坐居士手自斟酌

種種飯食時六羣比丘受食當挑鉢中而食令現空
時居士譏嫌言此沙門釋子不知慙愧受取無厭外
自稱言我知正法如是有何正法受食似如牛驢駱
駝猪狗似如鳥鳥食無異時諸比丘聞其中有少欲
知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣比丘言云
何汝等當挑鉢中而食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
緣集比丘僧訶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受食
當挑鉢中而食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
說不得挑鉢中而食式又迦羅尼比丘義如上彼挑
者置四邊挑中央至鉢底若比丘故爲挑鉢中食者
犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故
作犯突吉羅比丘尼突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼
突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病若患食熱
開中令冷若日時欲過若命難梵行難疾刮鉢中
食者無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

二十一
竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有居士請眾
僧欲供設種種好食卽夜辦具已晨朝往白時到諸
比丘著衣持鉢詣居士家就座而坐爾時居士手自
斟酌種種美食爾時六羣比丘自爲已索食如饑餓
時諸居士見已皆譏嫌言此沙門釋子不知慙愧受
取無厭外自稱言我知正法如是有何正法時諸比
丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌
責六羣比丘言汝等云何自爲已索食諸比丘往世
尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊
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汝
等云何自爲已索食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
是說不得自爲已索羹飯式又迦羅尼如是世尊與
比丘結戒時諸病比丘皆有疑不敢自爲已索食亦
不敢爲他索若他索食與亦不敢食佛言自今已去
聽病比丘自爲已索食爲他索若他爲已索得食自
今已去當如是說戒若比丘不病不得自爲已索飯
羹式又迦羅尼比丘義如上彼比丘不病故自爲已

索羹飯犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若病者自索若爲他他爲已索若不求而得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有居士請衆僧供設種種羹飯卽夜辦已晨朝往白時到諸比丘著衣持鉢往居士家就座而坐居士手自斟酌羹飯時居士與一六羣比丘羹已識次更取羹比丘於後卽以飯覆羹居士還問言羹在何處比丘默然時居

士卽嫌言此沙門釋子不知慙愧受取無厭外自稱言我知正法以飯覆羹如似饑餓人如有何正法時諸比丘聞已皆嫌責六羣比丘言汝等云何受食以飯覆羹更望得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汝等以飯覆羹更望得耶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

說不得以飯覆羹式又迦羅尼如是世尊與比丘結戒時有比丘請食羹汙手汙鉢汙衣手巾戒疑不敢以飯覆羹佛言自今已去聽請食無犯自今已去欲說戒者當如是說不得以飯覆羹更望得式又迦羅尼比丘義如上若彼比丘故爲以飯覆羹更望得者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病若請食或時正須羹有時正須飯無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏三十一

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有居士請諸比丘欲設羹飯并種種好食卽夜辦具已晨朝往白時到諸比丘著衣持鉢往詣居士家就座而坐時居士手自斟酌羹飯種種好食時六羣比丘中一比丘得食分少見比坐分多卽語居士言汝今請僧與食自恣欲與多者便與多欲與少者便與少汝居士有愛居士報言我平等相與耳何故言我有愛耶爾時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責六羣比丘言汝云何左右視比坐鉢中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
應爲云何汝等左右視比坐鉢中多少以無數方便
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不得視比坐鉢中式又迦
羅尼比丘義如上是中視比坐鉢中者誰多誰少耶
若彼比丘故爲視比坐多少者犯應懺突吉羅以故
作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼
式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或

時有如是病若比坐病若眼闇爲看得食不得食淨
不淨受未受如是無犯無犯者最初未制戒癡狂心
亂痛惱所纏三十
四竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有居士請比
丘僧供設種種好食卽夜辦具已晨朝往白時到諸
比丘著衣持鉢往詣居士家就座而坐居士手自斟
酌種種飲食有六羣比丘受羹飯已左右顧視不覺
比坐比丘取其羹藏之彼自看不見羹問言我向受
羹今在何處比坐比丘言汝何處來耶彼答言我在
此置羹在前左右看視而今無爾時諸比丘聞其中

有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣比丘言云何汝受羹左右顧視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汝等受羹飯而左右顧視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當繫鉢想食式又迦羅尼比丘義如上不繫鉢想者左右顧視也若比丘故作不繫鉢想食犯應懺突

吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病或比丘坐比丘病若眼闇爲受取瞻看淨不淨得未得受未受或看日時或命難梵行難欲逃避左右看視者無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

三十五竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士請諸比丘欲設種種多美飲食卽夜辦具已晨朝往白時到諸比丘著衣持鉢往居士家就座而坐時居士手自斟酌飲食六羣比丘大搏飯食令口不受居士見譏

嫌言沙門釋子不知慙愧受取無厭如似猪狗駱駝
驢牛烏鳥食時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀
樂學戒知慙愧者嫌責六羣比丘言云何大搏飯食
乃如是也諸比丘往世尊所頭面禮足却坐一面以
此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵
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大搏飯食以無數方
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
說戒者當如是說不得大搏飯食式又迦羅尼比丘

義如上大搏者口不容受若比丘故作大搏飯食犯
應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作
犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲
犯不犯者或有如是病或日時欲過或命難梵行難
疾疾食無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所

纏三十
六竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士請諸比
丘欲供設種種好食卽夜辦具明日往白時到諸比
丘著衣持鉢詣居士家就座而坐居士手自斟酌飯
食六羣比丘受食食未至先大張口居士見已譏嫌

言沙門釋子不知慙愧受取無厭云何食未至先大
張口如似猪狗駱駝牛驢烏鳥時諸比丘聞其中有
少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣比丘
言汝等云何大張口待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汝等大張
口待食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不得大

張口待飯食式又迦羅尼大張口者飯搏未至先大
張口待若比丘故作大張口待飯者犯應懺突吉羅
以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比
丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或
時有如是病或日時欲過或命難梵行難疾食無
犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏七十竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士請衆僧
欲設羹飯種種好食卽夜辦具已明日往白時到諸
比丘著衣持鉢往居士家就座而坐居士自手斟酌
飯食供養時六羣比丘受食食舍飯語居士見已譏

嫌言此沙門釋子不知慙愧受取無狀云何含飯語
似如猪狗駱駝烏鳥食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汝等云
何含飯語諸比丘往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汝等含飯語無
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諸比丘結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說不得含飯語式
又迦羅尼彼含飯語者飯在口中語不可了令人不

解若比丘故作含飯語者犯應懺突吉羅以故作故
犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至
沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是
病或時噎而索水或命難梵行難作聲食無犯無犯
者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏三十八竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有居士請諸
比丘設羹飯種種好食供養卽夜辦具明日往白時
到諸比丘著衣持鉢往至其家就座而坐居士手自
斟酌飲食六羣比丘搏飯遙擲口中居士見已譏嫌
言此沙門釋子不知慙愧受取無狀如似幻師時諸

比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責如上已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如上呵責六羣比丘乃至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不得搏飯遥擲口中式又迦羅尼若比丘故作遥擲飯搏口中者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病若被繫縛擲口中食者無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所

經三十
九竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有居士請諸比丘欲設羹飯種種好食供養卽夜辦具明日往白時到諸比丘著衣持鉢往其家就座而坐居士手自斟酌飯食時六羣比丘受食不如法手把飯搏齧半食居士見已嫌言此沙門釋子不知慙愧受無厭足食如似猪狗駱駝驢牛烏鳥時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責已往世尊所頭面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無數方便如上呵責六羣比丘乃

至最初犯戒已告諸比丘自今已去與比丘結戒集
 十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得遺
 落飯食式叉迦羅尼是中遺落者半入口半在手中
 若比丘故作手把飯搏食半畱半者犯應懺突吉羅
 以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比
 丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或
 時有如是病噉薄飴焦飯或時噉肉若瓜甘蔗噉菜
 菴婆羅果梨閻葡萄果葡萄葉心不犯不犯者最初
 未制戒癡狂心亂痛惱所纏四十竟
 四分律藏卷第二十

音釋

跳徒聊切 棘刺棘紀力切荆棘也 裸郎果切 尻苦
躍也 刺刺七自切芒刺也 掉臂掉徒弔切搖也 齧五結
切春梁盡 尻郎計切 掉臂臂卑義切腕也 齧切噬
處曰尻 也 閻閻余廉切 葡萄葡萄蒲北切

直隸鎮江府金壇縣弟子王彥旣 彥源刻
 四分律藏第二十卷 計字一萬二百九十
 該銀五兩一錢四分二厘 祈薦
 故父王懋鎮父母虞氏不忘本願明憶正因托質
 蓮胎生見
 佛謹疏 求寂子常孚對
 崇禎乙亥仲冬月徑山化城寺識

力ノ十