

四分律藏

五

C40
4514
111

了翁上座請大巖及有
家書畀之武州紫雲山
我微笑塔院直府中永
為學子者不敢許出院內
當山二世鐵牛機謹誌

四分律藏卷第五十一

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第四分房舍捷度法之餘

爾時世尊在舍衛國時有比丘在僧地中作私房有
上座客比丘來語言起避上座彼答言不起問言何
故耶答言是我私房諸比丘白佛佛言應語令起若
起者善若不起應語言還僧地更無有理以僧地入
已有比丘卒成屋不堅牢佛言不應爾彼便盡形壽
經營一房屋不時成佛言不應爾若作極上大好房
重閣堂聽十二年經營餘者隨大小量宜彼經營人

一切時春夏冬受僧常營事房佛言不應爾聽夏三
月竟隨上座分時有比丘通經營僧伽藍便處處取
房分佛言不應爾應九十日取一處住彼經營人在
衆多人住處住食堂温室經行堂令客比丘無住處
佛言不應爾若下堂衆多人住處應在上堂住若上
堂衆多人住處應在下堂住彼作小小經營泥壁若
補缺落若平地便索營事者房佛言不應爾彼差沙
彌守僧伽藍人便作營事人佛言不應爾彼作小房
索營事者房佛言不應爾若所作房受繩牀大牀者
聽與營事房彼作惡房便索營事者房佛言不應爾

若所作房莊嚴香熏所須具足者聽與房時有營事
比丘受房已命過諸比丘不知此房屬誰白佛佛言
隨僧時有營事比丘遣人白僧索房彼比丘至僧中
白索房已營事比丘便命過諸比丘不知此房與誰
佛言隨僧營事比丘遣人僧中索房已彼使比丘命
過諸比丘不知此房與誰佛言應與彼營事者時營
事人夏安居中命過諸比丘不知此房與誰佛言隨
僧時有比丘作房未覆捨行時客比丘語舊比丘言
可覆此房舊比丘答言作者應覆諸比丘白佛佛言
聽作極大好重閣房六年內覆成餘小者隨事量宜

時有一比丘作房有異比丘覆彼二比丘共諍先後
治屋諸比丘白佛佛言先作者應先治時有二比丘
共作房二人共諍前後作佛言聽更互作上座在先
時營事比丘夏安居受所治房復受餘房佛言不應
爾卽所住房作安居房

爾時世尊在拘睺彌時王憂填與跋難陀親厚王請
在拘睺彌夏安居時跋難陀受請安居已聞有異處
安居僧大得衣物卽往彼處少時住已還拘睺彌時
王憂填聞已譏嫌云何跋難陀受我請夏安居已聞
有異處僧大得夏安居衣物而往彼住後還來此時

諸比丘聞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跋難
陀釋子言云何受請在拘睺彌夏安居聞有異處僧
大得夏安居衣物便往彼住已復還此耶無數方便
呵責已告諸比丘若比丘此處安居聞有異處僧大
得夏安居衣物而往彼住卽失此處於彼少住已復
還此處復失彼處爾時衆僧房舍故壞有異居士言
若與我者我當修理諸比丘白佛佛言聽與白二羯
磨應如是與衆中應差堪能羯磨者如上作如是白
大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今持此房與某甲居

士修治某甲比丘經營白如是大德僧聽僧今以此房與某甲居士修治某甲比丘經營誰諸長老忍僧持此房與某甲居士修治某甲比丘經營者默然誰不忍者說僧已忍與某甲居士房修治某甲比丘經營竟僧忍默然故是事如是持爾時營事比丘未分房便出行諸比丘卽於後分房彼營事比丘還問言留我營事房不彼答言不卽便嫌責諸比丘言我未分房出行而於後便分房我於此有益何故不與我房耶諸比丘不知爲成分不成分佛言成應得還彼亦應囑人取時營事比丘未分房出行囑餘比丘取

房而不指示房處所彼比丘營處多此比丘不知與取何房諸比丘分房已彼方還問諸比丘分房未答言已分爲我取房不答言不彼卽嫌責言未分房我出行囑餘比丘爲我取房我於此有益而不與我取房諸比丘不知爲成分不成分佛言成分應待還彼亦應指授言取某甲房彼營事比丘取房已後分房時次得好房便捨前房諸比丘白佛佛言不應爾應從上座更分若無人取者應與彼比丘疑不敢捉眾僧戶鈎鑰若杖若環若几若角杓若銅杓若浴牀佛言聽捉彼不敢從此住處移此諸物至彼處佛言聽

移有五法不應差爲僧分粥設差不應分若有愛有
患有怖有癡不知分未分有如是五法不應差爲僧
分粥已差不應分有五法應差爲僧分粥不愛不患
不怖不癡知已分未分有如是五法應差爲僧分粥
若差應令爲僧分粥分小食分佉闍尼差請會敷臥
具分臥具分浴衣分衣可取可與差比丘使差沙彌
使一切亦如有五法爲僧分粥入地獄如射箭有
愛有患有怖有癡不知分未分有如是五法分粥入
地獄如射箭有五法分粥生天如射箭不愛不患不
怖不癡知分未分有如是五法爲僧分粥生天如射

不應爾聽以繩懸若安杙上時比丘患鼻中毛長佛
言聽拔若自拔若令人拔彼須鐻佛言聽作彼用寶
作佛言不應用寶作聽用骨牙角銅鐵白鐵鉛錫作
若患鐻頭破聽頭安鐵手捉難掌護聽著剃刀囊中
時諸比丘爪長佛言聽剪若自剪若令人剪彼須剪
爪刀佛言聽作彼用寶作佛言不應用寶聽用銅鐵
手捉難掌護聽作筒盛彼用寶作筒佛言不應用寶
聽銅鐵白鐵鉛錫竹木作患筒中出應作蓋塞彼用
寶作蓋佛言不應用寶聽用銅鐵若白鐵鉛錫竹木
若趣著一處患零落聽著刀囊中爾時有比丘爪長

至一白衣家此比丘顏貌端正白衣婦女見已便繫
意於彼比丘卽語比丘言其汝作如是如是事比丘
言大姊莫作是語我等法不應爾彼婦女言若不從
我者我當自以爪爬面身破已我夫還時當語言彼
比丘喚我作如是事我不從彼便爪爬破我身面如
是時比丘聞已愧懼便疾疾出其家比丘亦出其夫
亦從外入彼婦卽自爬破身面語其夫言比丘喚我
作如是事我不從便爬破我身面其夫卽疾疾逐比
丘語言汝欲犯我婦我婦不從便爬破身面耶比丘
答言居士莫作是語我等法不應爾夫便言汝云何

言不應爾汝爪長如是彼卽打比丘次死諸比丘白
佛佛言不應畜長爪時六羣比丘剪爪令血出佛言
不應爾彼剪爪令如半月形佛言不應爾彼剪爪令
頭尖佛言不應爾彼磨爪令光出佛言不應爾彼以
綵色染爪佛言不應爾佛語比丘汝曹癡人避我所
制更作餘事聽諸比丘皮次剪爪不知長幾許應剪
佛言極長如一麥應剪時六羣比丘以剪刀剪鬚髮
佛言不應爾彼剃髮不剃鬚佛言應剃鬚彼剃鬚不
剃髮佛言應剃髮彼拔髭佛言不應爾彼留髭佛言
不應爾彼撚髭令翹佛言不應爾汝等癡人避我所

制更作餘事自今已去應鬚髮盡剃彼比丘不知髮長幾許應剃佛言極長長兩指若二月一剃此是極長時六羣比丘疏鬚髮佛言不應爾彼以油塗髮佛言不應爾六羣比丘畫眼瞋時諸居士見皆共譏嫌沙門釋子多欲無狀自稱言我知正法如是有正法猶若白衣諸比丘白佛佛言不應如是畫眼瞋時諸比丘患眼痛佛言聽著種種藥時六羣比丘鏡照面或水中照面或以物磨壁令光出照面時諸居士皆譏嫌沙門釋子多欲無狀自稱言我知正法如是有何有正法以鏡照面猶如白衣諸比丘白佛佛言不

應爾時比丘患面瘡佛言聽餘比丘著藥若獨在一房聽以水鏡照面著藥彼比丘治身治髮佛言不應爾彼比丘唾身揩摩佛言不應爾彼於露處洗浴時諸居士見皆共譏嫌沙門釋子多欲無狀自稱我知正法如是有正法露處洗浴猶如白衣諸比丘白佛佛言不應爾時有比丘作如人意自椎打肩臂欲令麤好佛言不應爾彼作如人意以香塗身爲香好故佛言不應爾時比丘患身汗臭佛言聽作刮汗刀彼用寶作佛言不應用寶聽用骨牙角銅鐵鉛錫舍羅草竹木作時六羣比丘作刮汗刀頭似剃刀形刮

汗并欲去身毛佛言不應爾亦不應畜如是刀時病
瘡比丘以麤末藥洗患痛佛言聽以細末藥若細泥
若葉華果隨病比丘便身聽洗病者種種瘡乃至患
汗臭時諸六羣比丘著耳璫佛言不應爾時六羣比
丘耳輪上著珠佛言不應爾六羣比丘著耳環佛言
不應爾六羣比丘以多羅葉若鉛錫作環張耳孔令
大佛言不應爾彼六羣比丘纏裹耳垂佛言不應爾
彼作鉛錫腰帶佛言不應爾彼著頸璽佛言不應爾
彼著臂脚玕佛言不應爾彼著指環佛言不應爾彼
用五色線絡腋繫腰臂佛言不應爾彼著指印佛言

不應爾

爾時世尊在王舍城時有外道六師與弟子共住時
富蘭迦葉與弟子九萬人俱末佉羅瞿奢羅與弟子
八萬人俱如是轉滅乃至尼捷子與四萬人俱時王
舍城有長者名六師弟子得大段旃檀木卽用作鉢
以寶作絡囊盛之於中庭豎高標安著其上唱言若
此王舍城有沙門婆羅門是阿羅漢有大神力者取
此鉢去時富蘭迦葉至長者所語言我是阿羅漢有
大神力可持此鉢并囊與我長者語言汝若是阿羅
漢有大神力與汝汝可往取彼欲取而無由得時末

佉羅瞿奢羅阿夷頭翅舍欽婆羅波瞿迦旃延訶
毗羅吒子尼捷陀若提子等至長者所作如是言我
是阿羅漢有大神力可以此鉢并囊與我長者言若
汝是阿羅漢有大神力者與汝汝可往取彼欲取而
無由得爾時賓頭盧大目連共在一大石上坐賓頭
盧語目連言汝是阿羅漢世尊記汝神足第一汝可
往取目連言我未曾白衣前現神足汝亦是阿羅漢
有大神力世尊記汝師子吼最爲第一汝可往取時
賓頭盧聞目連語已卽合石踊身虛空遶王舍城七
匝國人皆東西避走言石欲墮時彼長者在閣堂上

遙見賓頭盧在虛空中卽合手作禮作如是言取此
鉢賓頭盧賓頭盧卽取鉢長者復言小下住賓頭盧
賓頭盧卽小下住時彼長者從手中取鉢盛滿美食
與時賓頭盧取鉢已還以神足力乘虛而去諸比丘
聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責賓
頭盧言云何在白衣前現神足時諸比丘往世尊所
頭面禮足却坐一面以此因緣具白世尊世尊爾時
以此因緣集比丘僧知而故問賓頭盧汝於白衣前
現神足耶答言實爾時世尊無數方便呵責賓頭盧
汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不

應爲云何於白衣前現神足猶如姪女爲半錢故於
衆人前自現汝亦如是爲弊木鉢故於白衣前現神
足不應於白衣前現神足若現突吉羅比丘不應畜
旃檀鉢若畜如法治若得已成者聽破分與諸比丘
作眼藥時諸外道聞沙門瞿曇制諸比丘不得於白
衣前現神足彼沙門所制終不更犯我等今寧可往
彼所語言汝沙門瞿曇自稱得阿羅漢我亦是阿羅
漢自稱有神通我亦有神通自稱大智慧我亦有智
慧今可共現過人法神力若沙門瞿曇現一過人法
我當現二若現二我當現四沙門瞿曇現四過人法

我當現八若現八我當現十六若現十六我當現三
十二若現三十二我當現六十四若所現轉增我現
亦轉一倍時諸外道在城街巷處處唱說沙門瞿曇
自稱有神力我亦有神力自稱有大智慧我亦有大
智慧我等今欲共沙門瞿曇角現神力過人法若沙
門瞿曇現一我當現二如是沙門瞿曇所現多少我
當現轉增一倍時王舍城中有一處其地廣大平博
時彼長者多持華香瓔珞妓樂幢幡飲食衣服醫藥
臥具欲於此處供養外道婆伽婆時彼長者欲取華
供養外道手入器輒不得出欲取香瓔珞幢幡妓樂

飲食衣服醫藥臥具隨所取手皆著器而不得出時
彼長者欲取華供養佛時隨手所取而無所礙如是
隨手所取乃至醫藥臥具而無所礙彼作如是念未
曾有世尊有如是大神力時彼長者卽白佛言唯願
世尊與大比丘僧受我明日請食爾時世尊默然受
請時彼長者見世尊默然許可前禮佛足遶佛而去
卽還其家竟夜辦種種肥美飲食明日清旦往白時
到爾時世尊著衣持鉢與大比丘僧千二百五十人
俱往彼長者家時世尊動足行處有大神力天在虛
空中以天曼陀羅華罍檀末香天優鉢羅鉢頭摩拘

牟頭分陀利華以散佛行迹處作天妓樂歌頌讚佛
時彼長者隨從世尊作是念今此音聲爲從地出爲
從上來仰視空中遙見天曼陀羅華乃至分陀利華
及天妓樂住在空中便作是念此音不從地出乃從
上來時世尊至長者家就座而坐時諸外道聞作如
是念彼長者由來供養我諸外道今乃更請佛及僧
飲食我今寧可往令彼供具不足卽便與眷屬俱往
長者家守門人見諸外道與眷屬俱來卽往白長者
言知不今諸外道與眷屬來當聽入不長者言莫聽
入佛告長者可聽入長者白佛外道衆多此處窄狹

四分律藏卷五十一
恐不容受佛言但聽入足相容受長者復言外道眾多坐處窄狹飲食有限本爲千二百五十人設供今恐供不足佛言長者但聽入足相容受飲食供足爾時世尊以神足力令地平正廣博東西視時無數百千高座自然而有南西北方亦復如是時世尊與大比丘僧千二百五十人并外道俱坐時彼長者設種種美食供養佛比丘僧及諸外道一切充足食已捨鉢更取卑牀於佛前坐時世尊爲長者無數方便說法教人令得歡喜爲長者說法已從座而去爾時諸外道與眷屬俱往瓶沙王所合掌頂上言願王常勝

白言沙門瞿曇自言是阿羅漢我亦是阿羅漢沙門瞿曇自言有神通我亦有神通沙門瞿曇自稱有大智慧我亦有大智慧我等今欲共沙門瞿曇角勝神力及過人法若沙門瞿曇現一我當現二如是隨沙門瞿曇所現多少我盡倍之大王我今欲共沙門瞿曇角現神力過人法時瓶沙王往詣佛所頭面禮足却坐一面以向因緣具白世尊唯願世尊與外道角現神力及過人法世尊告王言且止我自知時可現當現時日當去隨王所欲世尊明日與大比丘衆俱從王舍城去時瓶沙王以五百乘車載種種美食從

世尊後時諸外道聞世尊清旦出王舍城去作如是
言沙門瞿曇不能與我等共角神通便去王瓶沙五
百乘車載種種美食爲我等不爲彼瞿曇沙門我曹
今可隨彼去到所至之處喚共角神力過人法彼卽
隨世尊後去時王瓶沙聞佛清旦與千二百五十人
從王舍城去王從八萬四千人俱隨世尊後梵天王
釋提桓因四天王諸天無數百千大眾隨從世尊後
時世尊往憂禪城憂禪城王名波羅殊提摩竭國諸
外道憂禪城諸外道俱共往波羅殊提王所合掌頂
上讚言願王常勝沙門瞿曇自稱言是阿羅漢我亦

是阿羅漢自稱言有神力我亦有神力自稱言有大
智慧我亦有大智慧我等於王舍城中求共角神力
過人法而沙門瞿曇不能與我角神力過人法我等
今欲共角神力過人法若沙門瞿曇現一我當現二
如是隨沙門瞿曇所現多少我盡倍之時王波羅殊
提卽往佛所頭面禮足却坐一面以此因緣具白世
尊善哉世尊可共諸外道現神力過人法爾時世尊
告波羅殊提王言且止我自知時可現當現明日當
去隨王意時世尊明日清旦從憂禪去波羅殊提王
五百乘車載種種美食從世尊後時諸外道聞世尊

去作如是言沙門瞿曇不能與我角神力過人法便
去王五百乘車載飲食爲我等不爲彼我當隨去到
所至處與其角神力過人法彼卽隨世尊後而去時
王瓶沙聞世尊去與八萬四千人俱波羅殊提王與
七萬人俱釋梵四天王諸天大衆無數百千眷屬圍
遶從世尊後世尊往拘睺彌國瞿師羅園中住時憂
陀延爲王摩竭國諸外道憂禪國諸外道拘睺彌諸
外道俱往憂陀延王所合掌頂上讚言願王常勝白
如是言沙門瞿曇自稱言是阿羅漢我亦是阿羅漢
自稱言有大神力我亦有大神力彼自稱言有大智

慧我亦有大智慧於摩竭國憂禪國求共角神力過
人法沙門瞿曇不能與我共角神力過人法而去我
等今欲共沙門瞿曇共角神力過人法沙門瞿曇現
一我當現二如是隨彼所現多少我盡倍之時憂陀
延王詣世尊所頭面禮足却坐一面以此因緣具白
世尊善哉世尊可與諸外道共角神力過人法佛告
王言止止我自知之可現當現明日當去便隨王意
明日清旦便去時王憂陀延五百乘車載種種飲食
隨世尊後時諸外道聞世尊去便作是言沙門瞿曇
不能與我共角神力過人法便去憂陀延王五百乘

車載飲食而爲我等不爲彼我今隨彼所至之處當
共角神力過人法卽便隨世尊後去時瓶沙王與八
萬四千人俱憂禪王與七萬人俱憂陀延王與六萬
人俱從世尊後釋梵四天王無數百千諸天大眾從
世尊後爾時世尊往迦維羅衛國尼拘律園中住時
迦維羅衛王梵施是佛異母弟摩竭國諸外道憂禪
諸外道拘睺彌諸外道迦維羅衛國諸外道共往梵
施王所合掌頂上願王常勝白梵施王言沙門瞿曇
自稱言是阿羅漢我亦是阿羅漢自稱有大神力我
亦有大神力自稱有大智慧我亦有大智慧我於摩

竭國憂禪國拘睺彌國與沙門瞿曇角神力過人法
而沙門瞿曇不能與我角神力過人法便去我等今
欲與沙門瞿曇角現神力過人法若沙門瞿曇現一
我當現二如是隨沙門瞿曇所現多少我盡倍之時
梵施王往詣佛所頭面禮足在一面坐白佛言願世
尊現神力過人法佛告王言止止我自知時可現當
現明日當出迦維羅衛國去可隨王意世尊明日清
旦便去爾時梵施王卽以五百乘車載種種飲食從
世尊後時諸外道聞世尊去便作是言沙門瞿曇不
能與我共角神力過人法捨我而去王梵施所載五

百乘車飲食而爲我等不爲沙門瞿曇今當隨其所至之處喚其角神力過人法卽與眷屬逐世尊後時王瓶沙聞佛去卽與八萬四千人俱波羅殊提王與七萬人俱憂陀延王與六萬人俱梵施王與五萬人俱從世尊後釋梵四天王與諸眷屬無數百千人從世尊後爾時世尊從迦維羅衛國人間遊行至舍衛國祇洹園中住時舍衛國波斯匿爲王時摩竭國諸外道憂禪城諸外道拘睺彌諸外道迦維羅衛諸外道舍衛國諸外道皆往王波斯匿所合掌頂上白言願王常勝作如是言沙門瞿曇自稱言是阿羅漢我

亦是阿羅漢自稱言有大神力我亦有大神力自稱言有大智慧我亦有大智慧我等於摩竭國憂禪城拘睺彌迦維羅衛國欲共角神力過人法而不能與我共角神力過人法便去我等今欲共沙門瞿曇角神力過人法若沙門瞿曇現一我當現二如是隨其所現多少我盡倍之王波斯匿往世尊所頭面禮足却坐一面以此因緣具白世尊善哉世尊願現神力過人法佛告王言止止我自知時可現當現於臘月十五日中從初一日至十五日如來當現神力過人法大王若欲觀如來現神力過人法者便來時舍衛

國有別處其地平正廣傳世尊往彼敷座而坐時梵
天王偏露右肩右膝著地合掌白世尊言我當爲世
尊敷高座佛告梵王且止我自知時天帝釋四天王
瓶沙王波羅殊提王憂陀延王梵施王波斯匿王末
利夫人長者梨師達多富羅那各各作如是言我當
爲世尊敷高座佛告言汝等且止我自知時時諸居
士有信外道者爲外道敷價直百千高座有信樂恭
敬供養世尊者次第從一日至十五日爾時世尊東
面看時有無數百千諸座自然而有南西北方亦復
如是中央有自然七寶師子高座如來坐上時諸大

衆皆悉就坐時有檀越次供日者授佛楊枝世尊爲
受嚼已棄著背後卽成大樹根莖枝葉扶疎茂盛時
諸大衆見世尊如是神力皆大歡喜得未曾有狀離
心生時世尊觀諸大衆得未曾有生狀離心卽爲無
數方便種種說法令得歡喜時座上無數百千人遠
塵離垢得法眼淨此是世尊初日現神力變化於第
二日此樹華生色香具足樹華散落周遍大衆積至
于膝比丘比丘尼優婆塞優婆夷及餘大衆皆觀此
香氣時諸大衆見世尊如是神力變化皆大歡喜得
未曾有狀離心生時世尊觀諸大衆得未曾有生狀

離心卽爲無數方便種種說法令得歡喜時於座上
無數百千人遠塵離垢得法眼淨此是世尊第二日
現神力變化於第三日樹果便出色味具足其果不
揺自落墮地不壞比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸
大眾皆共食之此諸大眾見世尊如是神力變化皆
大歡喜得未曾有猒離心生時世尊觀諸大眾得未
曾有猒離心生卽爲說法乃至得法眼淨如上此是
世尊第三日現神力變化爾時有檀越次供第四日
者授世尊水時世尊卽取一掬水棄之前地佛神力
故卽成大池其水清淨無諸塵穢飲之無患有諸雜

華優鉢羅鉢頭摩拘牟頭分陀利華衆鳥異類鳬鴈
鴛鴦黿龜魚鼈水性之屬以爲莊嚴時諸大眾見世
尊神力如是變化皆大歡喜得未曾有猒離心生時
世尊觀諸大眾得未曾有猒離心生卽爲說法乃至
得法眼淨如上此是如來第四日變化爾時第五日
池四面各出一河直流不曲其水恬靜而無波浪衆
雜奇華以爲莊嚴其流水聲說法之音一切衆行皆
悉無常苦空一切諸法皆悉無我涅槃息滅時諸大
衆見世尊神力如是變化皆大歡喜得未曾有猒離
心生時世尊觀諸大眾得未曾有猒離心生卽爲說

法乃至得法眼淨如上此是世尊第五日變化於第六日世尊化諸大眾皆一等類無有差降時諸大眾見世尊神力變化如是皆大歡喜得未曾有狀離心生時世尊觀諸大眾得未曾有狀離心生卽爲說法乃至得法眼淨如上此是世尊第六日變化於第七日世尊在空中爲諸大眾說法但聞如來說法聲而不見形時諸大眾見世尊神力變化如是皆大歡喜得未曾有狀離心生時世尊觀諸大眾得未曾有狀離心生卽爲說法乃至得法眼淨如上第八日時諸居士信外道者遣使喚諸外道汝曹知不沙門瞿曇

已現神力於今八日汝曹何故不來耶彼欲來而不得來時世尊告諸比丘言若使富蘭迦葉以堅韌皮繩縛其身並牛牽之皮繩斷身形破壞若不捨已見而爲論議故終不能來至我所乃至尼捷子等亦如是時梵天王告天帝釋言諸外道人自言與世尊等而不能來與世尊角現神力今可破滅其高座時天帝釋告四天王諸外道自言與世尊等而不能來與世尊角神力今可破滅其高座時四天王卽召風神雲雨神雷神告如是言諸外道自言與世尊等而不能來與世尊角力今可破壞其高座令散滅無餘時

風神等聞四天王教已卽取外道高座破散令滅無餘時諸外道得風雨飄溼卽入草木叢林山谷窟中而自藏竄時有露形斯尼外道波梨子波私婆闍伽以大石繫頸自投深淵時諸大眾見世尊神力變化皆大歡喜得未曾有狀離心生世尊卽爲說法乃至得法眼淨如上此是世尊第八日變化於第九日世尊於須彌頂上爲大眾說法但聞其聲不見其形時諸大眾見世尊如是變化皆大歡喜得未曾有狀離心生世尊卽爲說法乃至得法眼淨如上此是世尊第九日變化第十日世尊於梵天上說法時諸大眾

但聞其聲不見其形時諸大眾見世尊如是變化皆大歡喜得未曾有狀離心生世尊卽爲說法乃至得法眼淨如上此是如來第十日變化於第十一日世尊於大眾中現神足變化一身爲多身多身爲一身於近現處若遠不見處若近山障石壁身過無礙遊行空中如鳥飛翔出沒於地猶若水波履水而行如地遊步身出烟炎猶若大火手捫摸日月身至梵天時諸大眾見世尊如是變化皆大歡喜得未曾有狀離心生世尊卽爲說法乃至得法眼淨如上此是世尊第十一日神足變化於第十二日世尊於大眾中

心念說法是應念是不應念是應思惟是不應思惟
是應斷是應修行是時諸大眾見世尊神足變化如
是皆大歡喜得未曾有猷離心生世尊卽爲說法乃
至得法眼淨如上此是世尊第十二日神足變化於
第十三日世尊爲大眾說法教授說法教授者一切
皆熾然云何一切皆熾然眼熾然色熾然識熾然眼
觸熾然眼觸因緣有受若苦若樂若不苦不樂是亦
熾然誰熾然貪欲瞋恚癡火熾然生老病死憂悲苦
惱熾然苦緣是生耳鼻舌身意亦如是一切皆熾然
爾時大眾聞世尊如是說法教化皆大歡喜得未曾

有卽爲說法乃至得法眼淨如上此是如來第十三
日變化於第十四日次供檀越以一掬華授與世尊
世尊舉已擲著空中以佛神力故變爲萬四千華臺
樓閣華臺樓閣中一切皆有坐佛左右面天帝釋梵
合掌敬禮而說偈言

敬禮丈夫王 大人最無上 一切無能知

世尊所依禪

爾時大眾見世尊神力變化如是皆大歡喜得未曾
有世尊卽爲說法乃至得法眼淨如上爾時摩竭王
瓶沙次十五日設供卽於夜辦種種美食夜過已明

日以種種多美飲食飯佛及僧并波羅殊提王憂陀
延王梵施王波斯匿王末利夫人長者梨師達多富
蘭那一切大眾皆供養滿足食已捨鉢王瓶沙更取
單牀於佛前坐時世尊壞加趺坐申脚案上足至案
上時地爲六反十八動震動時世尊足下相輪輪有
千輻輪輻成就輪相具足光明晃曜從輪出光光照
三千大千國土時摩竭王見世尊足下輪相如是卽
從座起偏袒右肩右膝著地白世尊言世尊往昔作
何福德得此足下千輻輪相光明晃曜輪中出光光
照三千大千國土爾時佛告瓶沙王乃往過去世時

有王名利益衆生作閻浮提王時閻浮提國土豐饒
人民熾盛快樂有八萬四千城邑聚落有五十億
時利益衆生王所住城名慧光東西十二由延南北
七由延其城廣大人民熾盛財物無限嚴飾快樂王
第一夫人字慧事無兒息彼爲兒故禮事種種諸天
河水池水滿善天寶善天日月天帝釋梵天王地水
火風神摩醯首羅天子園神林神巷陌諸神鬼子母
聚落諸神處處供養求願有子後於異時王第一夫
人懷娠女人有三種智慧知男子有欲意着知得胎
時知所從得處時夫人卽往王所白言王知不我今

懷妊王言大善卽爲夫人倍增供具以最上飲食衣服醫藥臥具一切所須皆增一倍十月滿已生一男兒顏貌端正時兒生日人萬四千諸城八萬四千伏藏自然洞出藏有銀者銀樹洞出根莖枝葉皆是白銀藏有金者金樹洞出根莖華葉皆悉是金藏有瑠璃者玻璃者有赤真珠者有瑪瑙者有碑磬者皆亦如是爾時國法若兒初生若父母爲作字若沙門婆羅門爲作字時王利益衆生作是念何須沙門婆羅門爲作字也此兒母字慧事我今寧可字兒爲慧燈彼卽字爲慧燈時王爲其兒置四種乳母一者治身

二者浣衣三者乳養四者戲笑治身乳母者修治身形支節浣衣母者爲浣濯衣服洗浴身形與乳母者主知與乳遊戲母者若王子在象馬車乘遊戲時華香寶物種種玩弄之具與共嬉戲持孔雀蓋在後娛樂王子令得快樂爾時世尊卽說偈言

一切要歸盡 高者會當墮 生者無不死

有命皆無常 衆生墮有數 一切皆有爲

一切諸世間 無有不老死 衆生是常法

生生皆歸死 隨其所造業 罪福有果報

惡業墮地獄 善業生天上 高行生善道

得無漏涅槃

時利益衆生王命終王子轉大至年八九歲其母敎學諸妓藝書畫算數戲笑歌舞妓樂象馬騎乘來車學射勇健捷疾於諸妓藝皆悉綜練至年十四五時諸羣臣至王子所白言知不王已命終今次應登王位爲王施行敎令王子答言我不能爲王行王敎令何以故我前世時曾爲國王經六年以是因緣墮在地獄六萬歲以是故今不能爲王行王敎令諸臣言頗有方便可得作王行王敎令不答言有何者是答言若能令閻浮提若男若女能言之者皆行十善不

殺生乃至不邪見者我當爲王時諸臣聞王子敎已卽遣使持書四方唱令作如是言汝等知不利益衆生王已命過王子慧燈次應爲王作如是言我不爲王乃使閻浮提人若男若女能言之者皆行十善不殺生乃至不邪見者我當爲王國人聞如是敎盡修行十善不殺生乃至不邪見諸臣卽往王子慧燈所白言王子知不閻浮提人若男若女能言之者皆行十善不殺生乃至不邪見今可登王位行王敎令王子言取絹來卽授第一白絹與自繫頭上作如是言如是時有如是主善好不耶諸臣答言甚善時諸臣

白王言王初生時有八萬四千藏自然而出今可取
入王藏王言何須入藏即可於彼四交道頭布施沙
門婆羅門貧窮孤老隨所求索者一切施與時諸大
臣聞慧燈王教已卽於八萬四千城隨所在藏於四
城門中四交道頭布施沙門婆羅門貧窮孤老隨其
所索一切施與時天帝釋便是念王慧燈於八萬
四千城隨所在藏皆於四城門中四交道頭布施沙
門婆羅門貧窮孤老隨其所索一切施與將恐來奪
我座我今寧可往試王慧燈爲以無上道不退轉故
布施爲以退轉也彼卽化作男子自相謂言王慧燈

教我等行十惡殺生乃至邪見時諸大臣皆往王所
白言王實教國人行十惡殺生乃至邪見耶王答言
不何以故我先有是語我不作王乃令閻浮提人能
言之類皆行十善不殺生乃至不邪見我當爲王是
故我無是語汝等今可嚴駕象乘我欲因行教化國
人

四分律藏卷第五十一

音釋

捷

渠馬切

睽

失冉切

鞞

蘇弔切

鉛

夷然切

棖

驅圓切

屈

鞞

莫官切

代

夷益切

爬

步麻切

髭

子斯切

口

撚

乃

切搥居奄切目指丘皆切訕所晏切嚼疾雀切鞞咀嚼也鞞也

五孟切上下驗與鞞同古祿切車轂也

六州釋子真樂成羽性登照全

六州釋子真樂成羽性登照全

六州釋子真樂成羽性登照全

六州釋子真樂成羽性登照全

崇禎十年孟春月徑山化城寺識

四分律藏卷第五十二

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第四分雜捷度法之二

時天帝釋作如是念我不應令王乘世間常乘即嚴
駕天象象有六牙牙皆麤大置於門外時王慧燈見
如是象駕問諸大臣此是誰象諸臣答言不知是誰
象此必是王象非餘人有耶願王便可乘之王即便
乘王言可去示我彼人言我敎國人行十惡者彼即
示王王問言王慧燈敎汝行十惡耶答言實爾王復
問言可有方便行十善不答言有問言何者是耶彼

答言若得成就菩薩生食其肉飲其血乃得行十善
不殺生乃至不邪見時王慧燈作如是念我於無始
世已來經歷衆苦輪轉五道或受截手截脚截耳鼻
出眼截頭竟何所益卽取利刀自割股肉以器盛血
授與彼人而告之曰男子汝可食飲此肉血奉行十
善時彼男子不堪王慧燈威德卽沒不現忽有天帝
而在前立問王言王今布施爲一天下二三四天下
耶爲日月天帝釋魔王梵王耶王答言我布施不爲
一天下二三四天下乃至魔梵王我作如是意行布
施欲求無上正眞一切智度未度者解未解者未得

涅槃者令得涅槃度生老病死憂悲苦惱如是等者
時天帝釋便作是念我今令王慧燈以此瘡死者甚
非所以當以天甘露灌其身上卽便灌之瘡卽平復
如故佛告瓶沙王言爾時利益衆生王者豈異人乎
卽今父王白淨是也時王第一夫人者今母摩耶是
時王慧燈者卽我身是我於前世教化閻浮提無數
人若男若女能言之者皆行十善不殺生乃至不邪
見以是因緣故足下千輪相輪轂成就光明晃曜照
三千大千國土爾時大衆見世尊如是神力變化皆
大歡喜得未曾有厭離心生世尊觀諸大衆皆大歡

喜厭離心生爲無數方便說法令無數百千人卽於座上遠塵離垢得法眼淨此是世尊第十五日變化爾時世尊在王舍城時王瓶沙聽諸比丘入出宮閣無有疑難時王宮人著屏處聽若比丘有所言說便來語我彼重宮閣以貴價尸賒婆材爲柱諸比丘見已作如是言乃以此貴價材作柱也爲諸比丘作鉢者不亦佳乎時彼屏處人間已往白王王卽勅人更作新柱以易取持作鉢施與諸比丘諸比丘不受言佛未聽我等畜尸賒婆木鉢時諸比丘白佛佛言不應畜木鉢此是外道法若畜如法治時瓶沙王以石

鉢施諸比丘諸比丘不受言佛未聽我等畜石鉢白佛佛言不應畜此是如來法鉢若畜得偷蘭遮時瓶沙王作金鉢施比丘比丘不受言世尊未聽我等畜金鉢白佛佛言比丘不應畜金鉢此是白衣法若畜如法治時王瓶沙復作銀鉢作瑠璃鉢作寶鉢雜寶作鉢施諸比丘比丘不受言佛未聽我等畜如是鉢諸比丘白佛佛言不應畜如此等鉢此是白衣法若畜如法治爾時世尊在婆伽提國毗舍離跋闍子比丘畜金鉢佛言不應畜彼畜銀鉢瑠璃鉢畜寶鉢畜雜寶鉢佛言不應畜汝等癡人避我所制更作餘事

自今已去一切寶鉢不應畜若畜如法治爾時世尊
在毗舍離諸梨奢得大價摩尼鉢以旃檀末香滿鉢
奉世尊大德願慈愍故受此摩尼鉢佛言梨奢我不
應畜此鉢復白佛言願慈愍故受旃檀末香世尊卽
受時諸梨奢念言當持此鉢與誰中有言與不蘭迦
葉或有言與末佉羅瞿舍羅阿夷頭翅舍欽婆羅與
波休迦旃延與訕若毗羅吒子與尼捷那耶子與薩
遮尼捷子彼卽持鉢與薩遮尼捷子時薩遮尼捷子
聞毗舍離諸梨奢以大價摩尼鉢先與瞿曇沙門不
受後來與我彼懷憍慢貢高嫉妬之心瞋恚不喜不

自慎護便作惡言若使汝等截諸梨奢子舌滿鉢爾
乃當受彼作是念薩遮尼捷子大欲傷毀我等種族
卽以一石打殺彼欲自料理解前惡言而不聽語便
打殺諸比丘白佛佛言若得語者事必得解佛言有
五法攝言得自申理不彼咎責令彼歡喜後無悔恨
何等五善者便說不善者不說如法便說不如法不
說愛言便說不愛言不說以實而說不爲虛詐利益
故說不以無利有如是五法攝言得自申理不被咎
責令彼歡喜後無悔恨卽說偈言

善說者近勝 法說無非法 愛語真實語

利益無有損 善說於言者 今已無熱惱
亦不侵他人 是言爲善說 善說於愛言
不爲彼所責 說時無不愛 諸惡不來集
至誠甘露說 實說爲最上 眞實如佛法
便住於涅槃 佛所可說法 安隱至涅槃
能盡於苦際 此言最善說

時王瓶沙布施比丘鐵鉢比丘不受言佛未聽我等
畜鐵鉢諸比丘白佛佛言聽畜鐵鉢時有鐵作者出
家欲爲諸比丘作鉢白佛佛言聽作彼須爐佛言聽
作彼須鎚鉗佛言聽作彼須鞮囊聽作彼須錯佛言

聽作彼須旋器佛言聽作彼旋器諸物忘零落佛言
聽作囊盛著杙上龍牙杙上彼畜鉢不熏生垢患臭
佛言聽熏彼不知云何熏聽作爐若金若珉種種泥
塗以杏子麻子泥裹以灰平地作熏鉢場安支以鉢
置上鉢爐覆上以灰壅四邊手按令堅若以新牛尿
壅四邊燒之當作如是熏爾時世尊在蘇摩國人間
遊行時有信樂陶師世尊指授泥處語言取此處土
作如是打如是曬燥如是作泥如是調作如是鉢如
是指摩如是曬乾已作大堅爐安鉢置中以蓋覆上
泥塗若以佉羅陀木若以棗木若以尸餘婆木阿摩

勒木安四邊燒之彼卽如佛所教隨次而作卽成特
異貴好蘇摩鉢與諸比丘比丘不受言世尊未聽我
等畜如是鉢白佛佛言聽畜時世尊在憂伽羅村時
諸比丘得憂伽羅鉢不受言佛未聽我等畜如此鉢
白佛佛言聽畜爾時世尊在憂伽羅諸比丘得憂伽
鉢鉢不受言佛未聽我等畜如此鉢白佛佛言聽受
時世尊在毗舍離諸比丘得黑鉢不受言佛未聽我
等畜黑鉢白佛佛言聽畜爾時世尊在舍衛國時諸
比丘得赤鉢不受言佛未聽我等畜如是鉢白佛佛
言聽畜有六種鉢鐵鉢蘇摩鉢憂伽羅鉢憂伽鉢鉢

黑鉢赤鉢此總而言一種鉢鐵鉢瓦鉢有受一斗半
有受三斗者此應受持彼持鉢著塹欲墮處佛言不
應爾彼安鉢石欲墮處佛言不應爾彼安鉢棚閣上
佛言不應爾彼安鉢道中佛言不應爾彼安鉢石上
佛言不應爾彼安鉢有菓樹下佛言不應爾彼安鉢
不平處佛言不應爾彼一手捉兩鉢佛言不應爾除
指隔中間彼一手捉兩鉢開戶佛言不應爾除用心
彼安鉢戶扉後佛言不應爾彼安鉢戶前佛言不應
爾彼安鉢繩牀木牀下佛言不應爾彼安鉢繩牀木
牀間佛言不應爾除須臾間彼安鉢繩牀木牀角頭

佛言不應爾除須臾間彼立洗鉢墮地破佛言不應
爾彼故失鉢令破更作新者佛言不應爾彼持長物
著鉢中佛言一切物不應著鉢中彼畫鉢中作蒲萄
蔓蓮華像佛言不應爾彼鉢中作萬字佛言不應爾
彼畫鉢作已名字佛言不應爾彼纏鉢四邊若口佛
言不應爾彼都縵纏鉢佛言不應爾應縵兩分留一
分若有星孔多應盡縵彼安鉢著地壞熏佛言不應
爾應以泥漿灑地安若故壞熏應安著葉上若草上
若故壞熏應作鉢支若復壞熏以物縵底彼以寶縵
底佛言不應用寶應以白鐵鉛錫彼患墮落佛言應

以胡膠若鐵膠彼不洗鉢便舉餘比丘見惡汗佛言
不應爾應洗舉彼不以澡豆洗膩不去佛言不應爾
應用澡豆若鹵土若灰若牛屎若泥洗彼以雜沙牛
屎洗鉢壞鉢佛言不應爾應以器盛水漬牛屎澄去
沙用洗鉢若以細末細泥若葉若華若果洗之取令
去膩鉢有星陷孔食入中撒出壞鉢隨可撒出便撒
出餘者不可出無苦彼洗鉢不乾便舉垢生佛言不
應爾應令乾已舉手提鉢難護持佛言聽作鉢囊盛
不繫囊口鉢出佛言應繫手提鉢囊護持佛言應作
帶絡肩時比丘挾鉢腋下鉢口向脇道行遇雨脚踏

倒地鉢隱脇遂成患佛言不應爾應鉢口外向蘇摩鉢囊中出入患破佛言應作函若箱盛彼用實作函若箱佛言不應以實作應以舍羅草若竹木作若鉢相槎應以草樹葉若十種衣中一一衣作障隔若從函箱口出佛言應作蓋彼用實作蓋佛言不應爾應用舍羅草若竹木作若安處不堅應以帶繫龍牙杙上爾時世尊在王舍城時王瓶沙菴婆羅園聽諸比丘出入無有疑難時六羣比丘至守園人所語言我須菴婆羅菓彼卽與復更索次復更與如是遂食彼果盡後於異時王須菴婆羅果勅傍臣索果臣卽受

勅至守園人所索果彼答言果盡問言何故盡彼答言沙門釋子食盡彼大臣卽譏嫌言沙門釋子不知厭足多所求欲自言我知正法如是有正法施者雖無厭受者應知足云何乃食王果盡諸比丘白佛佛言不應食菴婆羅果爾時諸比丘乞食得菴婆羅果汁佛言聽飲彼得成菴婆羅果佛言聽食彼得菴婆羅果漿佛言聽飲若未成酒聽非時飲成酒不應飲若飲應如法治後於異時菴婆羅果大熟阿難喜食此果徃世尊所頭面禮足却坐一面白佛言菴婆羅果大熟爾時世尊以此因緣集比丘僧爲諸比

丘隨順說法無數方便讚歎頭陀端嚴少欲知足有智慧之者告諸比丘自今已後聽食菴婆羅果爾時世尊在拘睺彌時六羣比丘反被拘執更相恐戲時諸居士見皆共譏嫌沙門釋子不知厭足自稱我知正法反被拘執更相恐戲如王大臣知是有何正法諸比丘白佛佛言不應反被拘執亦不應更相恐戲時病比丘被拘執毛在內毛著瘡患痛佛言裹著襯身衣若患熱應反被以袈裟覆上時比丘衣壞佛言應補治不知云何補佛言若以線縫若竝線縫有孔處物補彼孔大以小物補令衣縮小佛言不應爾應

及孔大小廣二指補治若補衣時患縮以石鎮四角補若故縮四角豎杙張之若故縮應作枕張之不知云何作佛言應以木作彼須繩張佛言聽與繩張縫之不知以何物縫佛言聽以鳥毛若簪縫若衣細輒壞衣聽針縫彼以寶作針佛言不應爾聽以銅鐵作針縫衣患指痛佛言聽作搭彼以寶作指搭佛言不應爾聽用銅鐵骨牙角聽鉛錫白鐵胡膠木作彼縫衣時患曲聽繩墨拚令直彼須絰縷佛言應與彼欲染縷用絰衣須石灰若赤赭土若白塿若墨若雌黃一切聽與若中央不定應以尺度量彼以寶作尺度

佛言不應以寶作聽以銅鐵乃至以木作彼張衣著地縫塵坐衣佛言聽以泥漿灑地已張彼縫衣時鍼刺地壞佛言不應爾彼於賒婆羅草上敷衣縫草著衣佛言不應爾彼敷衣草上葉上合草葉縫佛言不應爾聽十種衣中一一衣若伊犁延陀耆羅耆耆羅毛氎敷上縫彼比丘患繩墨拼線尺度縷線針刀子補衣物零落佛言聽作囊盛彼不舉衣枕雨漬佛言應收舉不知舉何處佛言聽安著經行堂中若溫室食堂中張衣枕大戶不受不得入應安外無雨處若風雨飄漬應高懸彼補衣竟解衣取餘木不舉佛言

應舉不知安著何處佛言安著閣下若牀上彼不舉繩索佛言應卷繫著衣枕舉之時諸比丘患針零落佛言聽作針氈故患零落聽作筒彼用寶作佛言不應用寶作聽用銅鐵乃至竹木作患針從筒口出佛言應安蓋塞彼用寶作佛言不應用寶作聽用銅鐵乃至竹木作若針生應著麩中若致患生隨著餘物取令不生時諸比丘患針筒刀子碎納縷線零落佛言聽作囊盛若此諸物從口出應以繩繫若手提難護應作帶絡著肩時比丘鐵鉢穿破佛言聽補若著丁若朱泥若以樹膠膠蘇摩鉢穿壞佛言聽以胡膠

塞若石灰若白塼土迦羅黑鉢破應鑽作孔以針縷綴彼須鑽佛言聽作彼用寶作佛言不應用寶聽用銅鐵若患縷線斷應用筋若用牛馬尾毛若患蟲噉筋線應以胡膠膠上若患食若水入內亦以胡膠膠之若復患壞以鐵鏤鏤爾時世尊在王舍城諸比丘於阿蘭若處以火珠出火有賊以珠故來觸惱比丘諸比丘白佛佛言不應在阿蘭若處以火珠出火時諸比丘須火佛言聽比丘於阿蘭若處作火術出火須火母木聽作須鑽火子聽作彼須繩所須之物一切聽與彼患鑽火具零落聽作囊盛無安處患濕聽

懸著牀下若龍牙杙上彼不知以何物承火應以草若葉芻摩若麻翅奢草若以牛馬屎取火時比丘數數鑽火破手患痛佛言聽於屏處以火珠出火爾時世尊在舍衛國六羣比丘用雜蟲水諸居士見皆共譏嫌沙門釋子無有慈心斷眾生命自稱言我知正法如是有正法諸比丘白佛佛言不應用雜蟲水聽作漉水囊不知云何作佛言如杓形若三角若作宏塼若作漉瓶若患細蟲出聽安沙囊中彼以雜蟲沙棄陸地佛言不應爾聽還安著水中時有二比丘共鬪在拘薩羅國行一比丘持漉水囊漉水飲其一

伴比丘從借囊不與遂不得水飲患極諸比丘白佛
佛言有者應與比丘不應無澆水囊行乃至半由旬
若無應以僧伽梨角澆水爾時世尊在婆祇提國時
六羣比丘二人同牀宿餘比丘見謂與女人共宿後
起時乃知非女人諸比丘白佛佛言不應二人同牀
宿彼疑不與病人同牀佛言聽與病人同牀臥爾時
世尊在婆祇提國六羣比丘二人同被褥臥餘比丘
見謂與女人共臥後起時方知非女人諸比丘白佛
佛言不應二人同被褥臥時諸比丘正有一敷若草
若葉佛言聽此敷上各別敷臥氈臥寒時正有一被

聽內各別被襯身衣外通覆爾時世尊在舍衛國時
六羣比丘同一鉢食時諸居士見皆共譏嫌言沙門
釋子不知慙愧自稱我知正法如是有何正法二人
同一鉢食猶如王大臣諸比丘白佛佛言不應二人
同鉢食時比丘共一器盛飯佛言應分餘器中別食
若無別鉢聽食時留半與彼食若日時欲過聽一人
取一搏食已授與彼人令取食時六羣比丘亞臥枕
於案上食時諸居士見皆共譏嫌言沙門釋子不知
慙愧自稱言我知正法如是有何正法亞臥而食如
似王大臣諸比丘白佛佛言不應爾時諸上座老病

比丘不能自手捉鉢食聽著繩牀木牀角頭若安瓶
上時六羣比丘於繩牀木牀上立牀繩斷令褥破諸
比丘白佛佛言不應爾若比丘欲有所取有所舉聽
牀檟上立時諸外道大繩牀作小繩牀畜六羣比丘
法外道如是畜繩牀諸比丘白佛佛言不應爾迦留
陀夷身大浴室中牀小不受彼疑不敢取外大牀作
小牀浴佛言聽浴室中安大小牀浴時六羣比丘畜
白衣器耕犁若撈白佛佛言不應畜彼畜寶澡鑊澡
盤佛言不應畜時有比丘名耶波徒或禮事諸外道
若火若日月若不語道種種外道法諸比丘白佛佛

言不應事餘種種外道法爾時有比丘在阿蘭若處
呵食餘比丘語言汝犯非時食彼言我不犯非時食
我呵耳諸比丘白佛佛言此比丘適從牛中來生此
若其不爾不得久活若餘比丘有如是病如是以爲
便身無患覓食出未出口得還咽時祇桓中有烏有
鸚鵡鳥作聲亂諸坐禪比丘佛言應作聲驚令去若
彈弓打水令去時諸比丘夜集往布薩處患闇佛言
聽執炬若坐處復闇聽然燈彼須然燈器聽與須油
須燈炷聽與若不明高出炷若油污手聽作櫛若患
櫛火燒聽作鐵櫛若患燈炷臥聽炷中央安鐵炷若

故不明聽大作炷若復故闇應室四角安燈若復不明應作轉輪燈若故不明應室內四周安燈若安燈樹若以瓶盛水安油著上以布裹芥子作炷然之爾時毗舍佉無夷羅母遣人送六種物獨坐繩牀火爐燈籠掃帚扇斗諸比丘不受曰佛佛言聽受餘者斗不應受時有比丘字勇猛婆羅門出家往世尊所頭面禮足却坐一面白世尊言大德此諸比丘衆姓出家名字亦異破佛經義願世尊聽我等以世間好言論修理佛經佛言汝等癡人此乃是毀損以外道言論而欲雜糅佛經佛言聽隨國俗言音所解誦習佛

經爾時有比丘拘薩羅國在道行至一屏處欲大小便利時有女人亦至屏處欲大小便去此處不遠有池水時比丘往彼池水洗彼女人亦至彼池水上洗時諸居士見作如是言此比丘從彼間出自洗女人亦爾比丘必犯此女人諸比丘聞白佛佛言不應在如是處大小便令人生疑亦不應在池水上洗爾時跋難陀釋子向暮至白衣家在內坐須臾便出不語主人而去時賊曰日伺其家暮遇門開即便入劫奪其家家主問言誰暮開門出去家人答言是跋難陀釋子時諸居士皆譏嫌言沙門釋子無有慙愧自稱

言我知正法乃與賊共期來劫我家如是有正法
時諸比丘白佛佛言不應向暮至白衣家時諸比丘
爲佛事法事僧事塔事病比丘事若檀越喚逼暮比
丘疑不敢往佛言若有如是事應往時跋難陀釋子
欲意爲女人說法彼女人察知卽語言汝何不自爲
說法諸比丘白佛佛言不應以欲意說法時六羣比
丘與女人卜占佛言不應爾復從人卜占佛言不應
爾時六羣比丘其他賄物佛言不應爾彼得物便取
佛言不應爾六羣比丘共携手在道行撥他令倒地
時諸居士見皆共譏嫌言沙門釋子不知慙愧無有

狀足自言我知正法共携手在道行如王大臣如是
何有正法諸比丘白佛佛言不應爾時諸比丘道路
行有人施革屣盛油華瓶諸比丘疑不敢受佛言聽
受時六羣比丘出息物白佛佛言不應爾時六羣比
丘從地舉息物白佛佛言不應爾時六羣比丘其他
鬪諍反抄衣纏頸裏頭通肩被衣著革屣共上座
語諸比丘白佛佛言不應爾應偏露右肩脫革屣至
上座前小曲身合掌白如是言我欲有所白上座應
答言如法如律說時跋難陀在道行持好大圓蓋諸
居士遙見謂是王若大臣恐怖避道去彼不遠諦視

乃知是跋難陀卽皆譏嫌言沙門釋子多欲無厭自稱言我知正法而持大好圓蓋在道行猶如王大臣令我等恐怖避道如有何正法諸比丘白佛佛言比丘不應持圓蓋在道行亦不應畜時諸比丘天雨時往大食上小食上若夜集時布薩時雨漬衣新染色壞諸比丘白佛佛言聽爲護衣故在寺內樹皮若葉若竹作蓋彼須蓋料佛言聽作彼用寶作佛言不應用寶作聽以骨牙角白鐵鉛錫木作彼須蓋子佛言聽作彼用寶作佛言不應用寶作聽用骨乃至木作彼須蓋宏佛言聽與彼用寶作佛言不應用寶聽

用骨乃至木作彼欲覆蓋頂聽用多羅樹葉摩樓葉樹皮覆若患四邊壞聽重疊彼須蓋杆佛言聽作彼用寶作佛言不應用寶作聽用骨牙角乃至木作彼作蓋杆長門中不得入出佛言應解脫作若患蓋杆脫應作孔安揭若折若曲聽以鐵作揭頭作鎖繫時跋難陀釋子盛鉢絡囊中貫杖頭肩荷而行時諸居士見謂是王家人來恐怖避道去不遠乃知是跋難陀皆共譏嫌言沙門釋子不知厭足無有慙愧自稱言我知正法如有何正法諸比丘白佛佛言不應爾亦不得畜如是杖絡囊時老病比丘道行倒地佛

言老病聽捉杖患杖下頭盡聽作鎔彼用寶作佛言
不應用寶聽用骨牙角白鑽鉛錫作若上頭破亦聽
用如是等物作時六羣比丘畜空中杖時諸居士皆
共譏嫌言沙門釋子不知狀足無有慙愧自稱我知
正法乃持空中杖如王大臣如是有何有正法時諸比
丘白佛佛言不應爾諸比丘道行見蛇蹶蜈蚣百足
未離欲比丘見皆怖白佛佛言聽捉錫杖搖若筒盛
破石搖令作聲若搖破竹作聲時六羣比丘捉王大
圓扇諸居士見皆譏嫌言沙門釋子不知狀足無有
慙愧自稱言我知正法捉大圓扇如王大臣如是何

有正法諸比丘白佛佛言不應爾彼得已成者疑不
敢受白佛佛言聽受與塔時諸比丘在道行患熱白
佛佛言聽以樹葉若枝若草十種衣中一一衣作扇
時六羣比丘捉皮扇佛言不應畜六群比丘縱橫十
木以皮縵上作扇佛言不應畜時比丘扇壞佛言聽
以樹皮若葉補若皮補若墮應以線縫若縫線斷應
以筋線縫若邊壞應以皮纏時諸比丘大小食上若
夜集時說戒時患熱佛言聽作大扇若作轉關扇車
不知誰推佛言聽比丘若沙彌若守園人若優婆塞
推時六羣比丘作纖毛毘扇多殺細蟲若草時諸居

士見皆譏嫌言沙門釋子無有慙愧害衆生命自稱
言我知正法捉毘毘扇害衆生命如是有正法諸比
丘白佛佛言不應畜如是毘扇時諸比丘患蟲草塵
露墮身上佛言聽作拂不知云何作佛言聽以草若
樹皮葉以縷線作若裁碎縵帛作時有比丘得尾拂
諸比丘白佛佛言聽畜爾時世尊在王舍城時優波
離與諸比丘共論法律時諸比丘共來聽戒坐處迮
狹不相容受佛言相降三歲聽共坐木牀相降二歲
聽共坐小繩牀新學年少比丘不解事數相涉聽用
箕子記數彼用寶作佛言不應用寶聽用骨牙角銅

鐵鉛錫白鐵木作彼安置地汚手佛言不應置地應
安板上彼安板置地已復安膝上汚衣佛言不應爾
應安脚作机彼箕子患零落聽作囊盛不繫從口出
聽以繩繫安杙上龍牙杙上爾時世尊在祇桓園中
與無數百千衆圍遶說法時有比丘噉蒜遠佛住時
世尊知而故問阿難此比丘何故遠住阿難言此比
丘噉蒜佛言阿難寧可貪如是味而不聽法耶自今
已去一切不應噉蒜爾時舍利弗病風醫教服蒜佛
言聽服時有比丘皆負物行諸居士見皆譏嫌沙門
釋子猶如白衣背負物而行皆生慢心諸比丘白佛

佛言不應背負物行時諸比丘須薪若染草牛屎毳
紵欲自擔持佛言聽無人處擔若見白衣應下著地
若移著頭上肩上有比丘伊梨阿若著衣諸居士
見皆譏嫌言如我白衣如是著衣擔物皆生慢心白
佛佛言不應如是著衣亦不應背負物行時諸比丘
於寺內聚集墜石材木彼畏慎不敢背負移徙白佛
佛言聽寺內皆負時舍利弗目連般涅槃已有檀越
作如是言若世尊聽我等爲其起塔者我當作諸比
丘白佛佛言聽作彼不知云何作佛言四方作若圓
若八角作不知以何物作白佛佛言聽以石墜若木

作作已應泥不知用何等泥佛言聽用黑泥若藁泥
若牛屎泥若用白泥若用石灰若白墼土彼欲作塔
基佛言聽作彼欲華香供養佛言聽四邊作欄楯安
華香著上彼欲上旛蓋佛言聽安懸旛蓋物彼上塔
上護塔神瞋佛言不應上若須上有所取聽上彼上
欄上護塔神瞋佛言不應上若須上有所取聽上彼
上杙上龍牙杙上佛言不應爾若須上有所取與聽
上彼上像上安蓋供養佛言不應爾應作餘方便梵
上安蓋彼塔露地華香燈油旛蓋伎樂供養具雨漬
風飄日曝塵土全及鳥鳥不淨汚佛言聽作種種屋

覆一切作屋所須應與若地有塵應泥若黑泥牛屎
泥若須白以石灰泥白墀泥彼須洗足器應與須石
作道行佛言聽作彼須地敷聽與時無外墻障牛馬
入無限佛言聽作墻若須門聽作時舍利弗目連檀
越作如是念彼二人存在時我常供養飲食今已涅槃
若世尊聽我等送上美飲食供養塔者我當送諸
比丘白佛佛言聽供養不知用何器盛食佛言聽用
金銀鉢寶器雜寶器不知云何持行佛言聽象馬車
乘載若輦若頭戴若肩擔時諸比丘自作伎若吹貝
供養佛言不應爾彼畏慎不敢令白衣作伎供養佛

言聽彼不知供養塔飲食誰當應食佛言比丘若沙
彌若優婆塞若經營作者應食時舍利弗目連檀越
作是念佛聽我等莊嚴供養塔者我當作佛言聽彼
須華香瓔珞妓樂幢幡燈油高臺車佛言聽作彼欲
作形像佛言聽作彼不知云何安舍利應安金塔中
若銀塔若寶塔若雜寶塔若以繪綿裹若以鉢肆配
嵐婆衣若以頭頭羅衣裹復不知云何持行佛言聽
象馬車乘輦馱載若肩上頭上擔載若欲傾倒應
扶持彼自作伎供養佛言不應爾彼畏慎不敢令白
衣作伎供養佛言聽彼欲拂拭聲聞塔佛言應以多

羅樹葉摩樓樹葉若孔雀尾拂拭彼大有華聽著塔
基上若欄上若龍牙杙上若嚮中若繩貫懸著屋簷
前若有多香泥聽作手像輪像摩醯陀羅像若作藤
像共作蒲萄蔓像若作連華像若故有餘應泥地爾
時世尊在王舍城時恭敬世尊故無敢與佛剃髮者
只有一小兒無知未有所畏爲佛剃髮時小兒字優
波離爲佛剃髮其父母在世尊前合掌曰言優波離
小兒爲世尊剃髮爲好不佛言善能剃髮乃使身安
樂而太曲身父母卽語言汝莫太曲身令世尊不安
復問佛言小兒剃髮好不佛言善能剃髮身太直父

母語言汝莫太直身令世尊不安復白佛言小兒剃
髮好不佛言善能剃髮而入息太麤父母語言汝莫
麤入息令佛不安復白佛言小兒剃髮好不佛言善
能剃髮而出息太麤父母語言汝莫麤出息令佛不
安時小兒優波離入出息盡入第四禪爾時世尊告
阿難言優波離已入第四禪汝取彼手中刀阿難受
教卽取刀是時阿難持故盛髮器收世尊髮佛言不
應以故器盛如來髮應用新器若新衣若繒綵若鉢
肆醃嵐婆衣若頭頭羅衣裏盛時有王子瞿波離將
軍欲往西方有所征討來索世尊鬚髮諸比丘白佛

佛言聽與彼得已不知云何安處佛言聽安金塔中
若銀塔若寶塔若雜寶塔繒綵若鉢肆配嵐婆衣頭
頭羅衣裏不知云何持佛言聽象馬車乘若輦輦若
頭上若肩上擔時王子持世尊髮去所往征討得勝
時彼王子還國爲世尊起髮塔此是世尊在世時塔
諸比丘作如是言若世尊聽我等擔世尊髮行我等
當持行諸比丘曰佛佛言聽不知云何安處佛言聽
安著金塔若銀塔若寶塔若雜寶塔若鉢肆配嵐婆
衣若頭頭羅衣裏不知云何持行佛言象馬車乘輦
輦若肩上若頭上擔戴彼腋下挾世尊塔佛言不應

爾彼反抄衣纏頸裹頭通肩被衣若著革屣擔世尊
塔佛言不應爾應偏露右肩脫革屣若頭戴若肩上
擔世尊塔行彼持世尊塔往大小便處佛言不應爾
應清淨持彼不洗大小便處持世尊塔佛言不應爾
應令淨者持彼安如來塔置不好房中已在上好房
中宿佛言不應爾應安如來塔置上好房中已在不
好房宿彼安如來塔置下房已在上房宿佛言不應
爾應安如來塔在上房已在下房中宿彼共如來塔
同屋宿佛言不應爾彼爲守護堅牢故而畏慎不敢
共宿佛言聽安杙上若龍牙杙上若頭邊而眠時諸

優婆塞作如是念若世尊聽我等及世尊現在起塔者我當起立諸比丘白佛佛言聽作不知云何作佛言應四方若八角若圓作復不知以何物作佛言應以甌石若木作一切如上法乃至地敷亦如上彼須幢佛言聽作幢若師子幢若龍幢若作犍牛幢彼塔四邊無籬障牛羊踐蹈無礙應作籬障如上時諸外道塔廟常作飲食供養諸優婆塞作如是念若世尊聽我送上好食供養者我當作諸比丘又白佛佛言聽作如上一不知誰當應食此食佛言作塔者應食時諸外道常莊嚴供養外道塔廟請優婆塞作如是念

若世尊聽我等莊嚴供養世尊塔者我當作諸比丘白佛佛言聽作如上彼在世尊塔內宿佛言不應爾彼爲守塔故畏慎不敢在塔內宿佛言若爲守視者聽內宿彼於塔內藏物佛言不應爾彼爲堅牢故欲於塔內藏物而畏慎不敢佛言聽彼著革屣入塔內佛言不應爾彼捉革屣入塔內佛言不應爾彼著革屣旋塔行佛言不應爾彼著富羅入塔內佛言不應爾彼捉富羅入塔內佛言不應爾彼畏慎不敢著富羅旋塔外行佛言聽彼於塔下食污穢佛言不應塔下食時諸比丘旋塔時若房舍時若浴池時衆多僧

集會處所迺狹不相容受彼畏慎不敢在塔下坐食
世尊不聽在塔下坐諸比丘白佛佛言聽塔下坐食
不應令污穢不淨時諸比丘不知云何佛言聽以不
淨衆物聚著腳邊食已持去彼持死屍塔下過佛言
不應爾彼於塔下埋死人佛言不應爾彼於塔下燒
死屍佛言不應爾彼於塔前燒死屍佛言不應爾彼
於塔四面燒死屍令臭氣入護塔神瞋佛言不應爾
於塔四面燒死屍令臭氣入彼持死人衣若牀從塔
下過護法神瞋佛言不應爾彼著糞掃衣比丘畏慎
不敢持糞掃衣從塔下過世尊有如是教不聽持死

人衣塔下過諸比丘白佛佛言若淨浣染以香熏之
聽彼於塔下大小便佛言不應爾彼於塔前大小便
佛言不應爾彼於塔四邊大小便令臭氣來入護塔
神瞋佛言不應爾彼於塔下嚼楊枝佛言不應爾彼
於塔前嚼楊枝佛言不應爾彼於塔四邊嚼楊枝佛
言不應爾彼於塔下涕唾佛言不應爾彼於塔前涕
唾佛言不應爾彼於塔前舒脚坐佛言不應爾若僧
伽藍內塔滿聽在中間舒脚坐爾時世尊在拘薩羅
國與千二百五十比丘人間遊行往都子婆羅門村
到一異處世尊笑時阿難卽作是念今世尊以何因

緣笑耶世尊不以無因而笑偏露右肩脫革屣右膝著地合掌曰佛言世尊不以無因而笑向者以何故而笑願欲知之佛告阿難乃往過去世時有迦葉佛般涅槃已時有翅毗伽尸國王於此處七歲七月七日起大塔已七歲七月七日興大供養坐二部僧於象蔭下供第一飯時去此處不遠有一農夫耕田佛往彼間取一搏泥來置此處而說偈言

設以百千瓔珞

皆是閻浮檀金

不如以一搏泥

爲佛起塔勝

設以金百千搏

皆是閻浮檀金

不如以一搏泥

爲佛起塔勝

設以金百千擔

皆是閻浮檀金

不如以一搏泥

爲佛起塔勝

設以金百千抱

皆是閻浮檀金

不如以一搏泥

爲佛起塔勝

設以金百千壁

皆是閻浮檀金

不如以一搏泥

爲佛起塔勝

設以金百千巖

皆是閻浮檀金

不如以一搏泥

爲佛起塔勝

設以金百千山

皆是閻浮檀金

非威儀不得時我等謂此處清淨安樂無有恐怖而
反生憂惱猶水生火何以故沓婆摩羅子侵犯我婦
衆僧當和合與作滅擯如是則不來惱我卽荅言此
有何難彼大離奢往佛大衆所說如上言時沓婆摩
羅子去佛不遠坐時佛知而故問沓婆摩羅子聞彼
離奢語不荅言聞唯佛知之佛語沓婆摩羅子汝不
應作如是荅實當言實虛當言虛時沓婆摩羅子聞
佛語已從坐起偏露右肩右膝著地合掌曰佛言我
從生已來未曾夢中犯姪而況覺也佛言善哉善哉
沓婆摩羅子此是好荅爾時世尊告諸比丘言汝等

問彼大離奢莫以無根不淨法謗此沓婆摩羅子清
淨比丘以無根不淨法謗清淨比丘得大重罪時諸
比丘聞世尊敎卽與大離奢共相詰問汝可說實此
事云何莫以無根不淨法謗沓婆摩羅子以無根不
淨法謗清淨比丘得大重罪時諸大離奢得諸比丘
詰問便作是言沓婆摩羅子清淨無有不淨行此是
慈地比丘敎我耳諸比丘聞中有少欲知足行頭陀
樂學戒知慙愧者譏嫌彼大離奢言沓婆摩羅子實
無不淨行云何以無根不淨謗耶諸比丘往世尊所
頭面禮足以此因緣具白世尊世尊爾時集比丘僧

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 6

以無數方便訶責大離奢言汝所爲非不隨順行非
清淨行云何以無根不淨法謗沓婆摩羅子耶以無
數方便訶責已告諸比丘自今已去與大離奢作覆
鉢不與往反言語作曰二羯磨曰衣家有五法應與
作覆鉢不孝順父不孝順母不敬沙門不敬婆羅門
不供事比丘有如是五法應與作覆鉢有五法不應
與作覆鉢何等五孝順父孝順母恭敬沙門恭敬婆
羅門敬事比丘有如是五法不應與作覆鉢復有十
法衆僧應與作覆鉢罵謗比丘爲比丘作損減作無
利益方便令無住處鬪亂比丘於比丘前說佛法僧

惡以無根不淨法謗比丘若犯比丘尼有如是十法
者僧應與作覆鉢如是九八七六五四三二一法罵
謗比丘僧應作覆鉢有如一法僧應與作覆鉢應
如是作衆中應差堪能羯磨者如上作如是曰大德
僧聽此大離奢沓婆摩羅子清淨以無根波羅夷法
謗若僧時到僧忍聽僧今爲此大離奢作覆鉢不相
來往白如是大德僧聽此大離奢沓婆摩羅子清淨
而以無根波羅夷法謗今僧爲作覆鉢不相往來誰
諸長老忍僧爲大離奢作覆鉢不相往來者默然誰
不忍者說僧已忍爲大離奢作覆鉢不相往來竟僧

忍默然故是事如是持聽僧差使往大離奢所語如是言僧爲汝作覆鉢不相往來作曰二羯磨有八法者應差使往能聽能說自解能令他解能受教能憶持無謬失別好惡義有如是八法者應差爲僧使而說偈言

若在大衆中 心無有怯弱 所說亦不增

受教無損減 言無有錯亂 問時不移動

有如是比丘 堪任爲僧使

阿難有如是八法聽差爲僧使語彼大離奢今僧與汝作覆鉢不相往來曰二羯磨衆中差堪能羯磨者

如上作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今差阿難爲僧使往大離奢所語言今僧爲汝作覆鉢不相往來曰如是大德僧聽僧今差阿難爲僧使往大離奢所作如是言僧今爲汝作覆鉢不相往來誰諸長老忍僧差阿難爲僧使者默然誰不忍者說僧已忍差阿難爲僧使往彼大離奢所語言僧爲汝作覆鉢不相往來竟僧忍默然故如是持爾時阿難著衣持鉢往彼大離奢家時大離奢在外門屋下梳頭遙見阿難遠來疾疾收髮前迎阿難曰言大德善哉願前入舍阿難報言我不應入汝家受牀坐飲食供養

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 6

有

百八經卷之三

四

無三

離奢言大德阿難何以故荅言僧已爲汝作覆鉢不相往來故離奢言以何事故阿難卽爲具說因緣彼卽言大德阿難如是便爲殺我耶尋卽悶絕倒地久乃惺悟還起以手捫眼曰阿難言我當作何方便解我覆鉢還相往來耶阿難言汝應往懺悔衆僧時大離奢隨順衆僧不敢違逆從僧乞解覆鉢還相往來時諸比丘白佛佛言若大離奢隨順衆僧不敢違逆從僧乞解覆鉢還相往來者應爲解作白二羯磨衆中差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽今僧爲大離奢解覆鉢不相往來彼隨順衆僧不敢違逆從

僧乞解覆鉢不相往來羯磨若僧時到僧忍聽僧今爲大離奢作解覆鉢還相往來白如是大德僧聽僧爲大離奢作覆鉢不相往來彼隨順衆僧不敢違逆從僧乞解覆鉢不相往來羯磨今僧爲大離奢解覆鉢還相往來誰諸長老忍僧爲彼大離奢解覆鉢還相往來者默然誰不忍者說僧已忍爲彼大離奢解覆鉢還相往來竟僧忍默然故如是持時迦留陀夷在阿蘭若處住彼於道路燒草火勢蔓延遂乃燒王波斯匿鹿苑時居士皆譏嫌言沙門釋子無有慙愧斷衆生命彼自言我知正法燒王鹿苑如有何有正

事

百八經卷之三

五

無三

法耶諸比丘往白佛佛言不應爾時諸比丘道路行
有草妨礙佛言聽以竹壓草若石若木鎮上時祇桓
外有野火燒蔓莛來至諸比丘不知云何卽白佛佛
言聽逆除中間草若作坑壅斷若以土滅若逆燒時
有比丘羸老不能無絡囊盛鉢無杖而行彼作是念
我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言聽僧與彼老
比丘杖絡囊曰二羯磨應如是與衆中應差堪能羯
磨者如上作如是白大德僧聽此某甲比丘羸老不
能無絡囊盛鉢無杖而行彼從僧乞杖絡囊若僧時
到僧忍聽與某甲比丘杖絡囊曰如是大德僧聽此

某甲比丘羸老不能無杖絡囊而行今從僧乞杖絡
囊僧今與此比丘杖絡囊誰諸長老忍僧與某甲比
丘杖絡囊者默然不忍者說僧已忍與某甲比丘杖
絡囊竟僧忍默然故如是持爾時舍利弗見衆僧作
非法羯磨無同意者欲默然任之佛言聽默然有五
法不應默然若如法羯磨而心不同默然任之若得
同意伴亦默然任之若見小罪而默然爲作別住而
默然在戒場上而默然如是五法默然者非法有五
法應默然見他非法而默然不得伴默然犯重而默
然同住默然在同住地默然如是五法應默然有五

事應和合何等五若如法應和合若默然任之若與欲若從可信人聞若先在中默然而坐如是五事應和合爾時世尊在祇桓中與無數眾說法時世尊噫諸比丘呪願言長壽諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷亦言長壽大衆遂便鬧亂佛言不應爾時有居士噯諸比丘畏慎不敢言長壽居士皆譏嫌言我等噯諸比丘不呪願長壽諸比丘白佛佛言聽呪願長壽時諸居士禮比丘比丘畏慎不敢言長壽世尊不聽我呪願諸居士皆譏嫌言我等禮比丘比丘不呪願我等長壽諸比丘白佛佛言聽呪願長壽爾時六羣比

丘有小事便作呪詛言我若作如是當墮地獄餓鬼畜生不生佛法中若餘人作如是事亦當墮地獄餓鬼畜生不生佛法中諸比丘白佛佛言不應爾聽作如是語若我作如是事南無佛若彼作如是事亦言南無佛爾時六羣比丘畜腰帶頭安莊佛言不應爾彼畜革帶佛言不應爾六羣比丘畜闍提那帶佛言不應爾彼畜散綖帶佛言不應爾汝等癡人避我所遮更作餘事自今已去如是一切帶不應畜時六羣比丘畜長廣帶佛言不應爾聽作腰帶廣三指遶腰三周彼六羣比丘大染真色作帶佛言不應爾彼作

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 6

錦帶佛言不應爾彼作白帶佛言不應爾聽作袈裟色帶爾時有信樂陶師作種種器與諸比丘比丘不敢受白佛佛言聽受有三種器不應畜瓦坐牀瓦斛瓦升斗合爾時跋難陀釋子住陶師家在瓦器上累髀坐器破仰倒地形露諸比丘白佛佛言不應瓦器上坐亦不應白衣家累髀坐時六羣比丘誦外道安置舍宅吉凶符書呪支節呪利利呪尸婆羅呪知人生死吉凶呪解諸音聲呪諸比丘白佛佛言不應爾彼教他佛言不應爾彼以此活命佛言不應爾時諸比丘口臭佛言應嚼楊枝不嚼楊枝有五事過口氣

臭不別味增益熱陰不引食罪不明不嚼楊枝有如是五過嚼楊枝有五事利益一口氣不臭二別味三熱陰消四引食五罪明嚼楊枝有如是五事利益世尊既聽嚼楊枝彼嚼長楊枝佛言不應爾聽極長者一磔手彼嚼楊枝奇者佛言不應爾彼嚼雜葉者佛言不應爾彼純嚼皮佛言不應爾時有比丘嚼短楊枝見佛恭敬故便咽卽以爲患諸比丘白佛佛言不應爾極短者長四指彼於多人行處嚼楊枝若在溫室若在食堂若在經行堂諸比丘見惡之往白佛佛言不應爾有三事應在屏處大小便嚼楊枝如是三

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 6

事應在屏處時諸比丘舌上多垢佛言聽作刮舌刀
彼用寶作佛言不應爾聽用骨牙角銅鐵白鑠鉛錫
舍羅草竹葦木彼不洗便舉餘比丘見惡之佛言不
應爾彼洗不曬燥便舉生壞佛言不應爾時諸比丘
患食物入齒間佛言聽作撻齒物彼用寶作佛言不
應用寶作聽用骨牙角乃至竹木作彼用已不洗便
舉諸比丘見皆惡之佛言不應爾應洗彼洗已不曬
燥便舉生壞佛言不應爾應令燥舉之時諸比丘患
耳中有垢佛言聽作挑耳鉀彼用寶作佛言不應爾
聽用骨牙角乃至竹木作彼用已不洗便舉諸比丘

見惡之佛言不應爾應洗已舉之彼不燥便舉生壞
佛言不應爾應令燥已舉之爾時世尊在舍衛國時
諸比丘多畜鸚鵡烏鵲鵲鳥初夜後夜鳴喚亂諸比
丘坐禪諸比丘白佛佛言不應畜如是鳥爾時世尊
在拘睺彌時跋難陀釋子畜狗子見諸比丘吠比丘
白佛佛言不應畜爾時世尊在婆祇提國時毗舍離
婆闍子比丘畜熊子裂破比丘衣鉢坐具針筒乃復
傷比丘身體諸比丘白佛佛言不應畜爾時世尊在
毗舍離國時諸離奢乘象馬車乘輦輿捉持刀劍來
欲見世尊彼留刀仗在寺外入內問訊時六羣比丘

出外輒乘彼象馬車乘輦輿捉持刀劒共戲時諸居士見皆共譏嫌言沙門釋子不知狀足無有慙愧乃乘彼象馬車乘捉持刀劒共戲猶如國王大臣諸比丘白佛佛言比丘不應乘象馬車乘輦輿而共戲笑比丘亦不應捉持刀劒時諸上座老病比丘不能從此住處至彼處畏慎不敢騎乘佛言聽乘步挽車若男子乘一切畜生乘亦男彼有命難淨行難畏慎不敢騎乘逃走佛言若有如是難聽乘象馬避時諸白衣持刀劒來寄諸比丘藏畏慎不敢受世尊有如是教不聽持刀劒白佛佛言聽爲檀越牢堅故藏舉爾

時世尊在拘睢彌國王優陀延是賓頭盧親厚知識王朝晡常往問訊時有不信樂婆羅門大臣從王白王言云何大王朝晡問訊此下賤業人而見王不起王卽報言明日清旦當往若故不起當奪其命王明日清旦便往賓頭盧所遙見王來便作是念此王今懷惡心來若我不起當奪我命我今若起彼失王位若我不起當奪我命而墮地獄令此王墮地獄耶失王位耶尋復念言寧令失位不可令墮地獄卽便起遠迎先意問訊言善來大王王問言汝今何故起迎我耶荅言爲汝故起王言昨日何故不起荅言亦爲

汝故王問言云何爲我耶荅言汝昨日善心來今日懷惡心來若我不起當奪我命若奪我命必墮地獄我念言此王持惡心來若我不起當奪我命若我起者必失王位若奪我命必墮地獄寧當令失王位不令墮地獄是故起耳王問言我當失位耶荅言失王復問幾日當失荅言却後七日時王卽還拘睨彌修治城塹收檢穀食柴薪聚集軍衆守城警脩數日過言今日是初日如是乃至七日作如是言沙門語虛便與諸嫁女在恒水中乘船遊戲時慰禪王國內七年不再彼聞摩竭國王瓶沙有出水珠若出此珠天

卽雨彼便興四部兵徃王舍城圍城而住彼城牢固非餘方便可得唯水穀飲食盡乃可得耳時城內有多方便智慧大臣教以竹箠著池中合衆蓮華在孔中生出竹上時彼大臣至瓶沙王所自言王今知不王舍城牢固非餘方便可得唯水穀盡乃可得耳今應遣人語波羅姝提王如是言今可且停不須象馬車乘刀劒共鬪汝今可用衆華優鉢羅鉢頭摩拘頭摩分陀利華共鬪我亦當以如是華共鬪汝復可作飯搏相打共鬪我亦作飯搏共鬪王言可爾時卽遣使徃波羅姝提王所具說上言彼作是念王舍城牢

固唯有水穀飲食盡乃可得而城內水穀飯食豐多
彼卽報使言我不爲城故來我國內七年不用聞汝
國中有水珠若出此珠時天卽降雨以是故來使荅
言大王初時何不言須珠若言須珠我卽當與王今
可去尋當送珠王卽還軍向拘睢彌國彼聞王優陀
延與姝女遊戲聲卽問傍人言戲聲是何人傍臣荅
言大王知不王優陀延與諸姝女乘船遊戲於恒水
中是彼戲聲王卽勅傍人勿作聲放象於恒水邊彼
卽放第一白象藏守象人時王優陀延大臣出見白
象白王言有野象王卽勅人言勿作聲牽船近岸彼

卽近岸王優陀延善知調象法術卽誦術彈琴往前
取象時守象人卽便捉王王甚恐怖彼問王言王怖
耶王言我怖彼言王勿怖波羅殊提王喚王王更恐
怖念言波羅殊提將無殺我并及侍從耶卽便繫之
衛送往波羅殊提王所問言汝怖耶荅言怖王言勿
怖汝可教我兒瞿波羅調象術并教我女彈琴彼將
至慰禪國七年中鎖脚時跋難陀釋子從拘睢彌奢
彌跋提夫人所來至慰禪國優陀延所持王優陀延
信往夫人所諸比丘白佛佛言比丘不應爲白衣作
使若作突吉羅時彼教王兒調象術教女彈琴後於

異時遂與王女共通拘波羅王子知之彼作是念若
我白王必奪其命彼是我師教我辛苦此是王女彼
是王得應爾耳卽覆藏不語人後王優陀延欲逃走
卽自嚴疾行特象拘波羅知之便作是念彼自嚴疾
行象必欲逃走若我白王必奪其命此是我師教我
辛苦遂藏不語人彼安王女置象上於象上飲失瑠
璃器未至地頃已從憇禪國至拘睢彌國王卽至奢
彌跋提夫人所語如是言我在彼繫時誓言當供養
八婆羅門一切所須皆令具足今欲與之便可辦具
夫人荅言若如是者諸象馬車金銀七寶王及我身

一切當盡如許所有併與一人彼亦都受猶無厭足
王言今當云何夫人言此摩訶迦旃延是大婆羅門
種今可請之并更請餘七婆羅門種比丘以王如許
供具與此八人彼法不受若與亦不受王言可爾時
王優陀延卽往迦旃延所頭面禮足却坐一面時迦
旃延種種方便爲王說法令得歡喜時王聞法歡喜
已白如是言願受我明日請食通已八人時迦旃延
默然受之時王見迦旃延默然受請已從座起頭面
禮足歡喜而去王還其家辦種種多美飲食明日清
旦往白時至時大迦旃延清旦著衣持鉢通已八人

往王優陀延宮敷座而坐王優陀延手自斟酌種種
多美飲食令得飽足食已捨鉢取金瓶盛水授之以
象布施迦旃延言止止王此便爲供養已我等不應
受如是供養復以車馬人黃金銀瑠璃玻瓈真珠碑
礪碼礪七寶布施迦旃延言止止此便爲供養我等
不應受如是供養時王優陀延卽禮迦旃延足已更
取卑牀坐時迦旃延種種爲王說法令得歡喜已從
座起而去還寺內白諸比丘諸比丘白佛佛爾時以
此因緣集比丘僧爲諸比丘說大小持戒捷度如來
出世應供正遍知明行足爲善逝世間解無上士調

御丈夫天人師佛世尊於一切諸天世人沙門婆羅
門天魔梵王衆中而自覺悟證知爲人說法初語亦
善中語亦善下語亦善文義具足開顯淨行若居士
居士子聞若復餘種姓生者彼聞正法便生信樂以
信樂心而作是念我今在居家妻子繫縛不得純修
梵行我今寧可剝除鬚髮被袈裟以信捨家人非家
道彼於異時錢財若多若少皆捨棄親屬若多若少
皆亦捨離剝除鬚髮被袈裟捨家人非家道彼與出
家人同除捨飾好與諸比丘同戒不殺生放捨刀杖
常有慙愧慈念衆生是爲不殺生捨偷盜與便取不

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
6

與不取其心清淨無有盜意是爲不偷盜捨姪不淨
行修梵行勤精進不著欲愛清淨香潔而住是爲捨
姪不淨行捨妄語如實不欺詐於世是爲不妄語捨
兩舌若聞此語不傳至彼若聞彼語不傳至此不相
壞亂若有離別善爲和合和合親愛常令歡喜出和
合言所說知時是爲不兩舌離麤惡言所言麤穢苦
惱他人令生瞋恚而不喜樂斷除如是麤惡言則
柔軟不生怨害能作利益眾人愛樂樂聞其言常出
如是利益善言是爲不麤惡言離無利益語知時語
實語利益語法語律語滅諍語有緣而說所言知時

是爲離無利益語不飲酒離放逸處不著華香璆珞
不歌舞倡伎亦不往觀聽不高廣牀上坐非時不食
若是一食不把持金銀七寶不取妻妾童女不畜養
奴婢象馬車乘雞狗猪羊田宅園觀儲積畜養一切
諸物不欺詐輕秤小斗不合和惡物治生販賣斷他
肢節殺害繫閉斷他錢財役使作業言輒虛詐發起
諍訟棄捨他人斷除如是諸不善事行則知時非時
不行量腹而食度身而衣取足而已衣鉢自隨猶如
飛鳥羽翮身俱比丘如是所去之處衣鉢隨身如餘
沙門婆羅門受他信施求種種餘積飲食衣服香味

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
6

觸法離如是無狀足事如餘沙門婆羅門食他信施
聚集種子種植樹木鬼神村離如是事如餘沙門婆
羅門食他信施但作方便求諸利養象牙雜寶高廣
大牀種種文繡被褥及與雜色諸皮離如是利養法
如餘沙門婆羅門食他信施但作方便求自嚴身酥
油摩身香水洗浴以香塗身香澤梳頭著好華鬘染
服紺色種種莊嚴面首色線繫臂捉通中杖執持刀
劒并孔雀蓋以珠爲扇以鏡自照著雜色革屣著純
白衣能離如是莊嚴之事如餘沙門婆羅門食他信
施專爲嬉戲碁局博掩樗蒲八道十道或復拍石斷

除如是種種嬉戲如餘沙門婆羅門食他信施但說
妨道法說王事賊事鬪戰軍馬事大臣事騎乘事園
觀出入事臥起事女人事衣服飲食事親里事國土
事思憶世間入大海事斷除如是一切妨道之業如
餘沙門婆羅門食他信施無數方便但作諛諂美辭
現相毀訾以利求利捨如是邪命諛諂如餘沙門婆
羅門食他信施常共講論諍言或在園觀若在浴池
或在講堂我知如是法律汝無所知汝趣邪道我向
正道以前言著後後言著前我能忍汝不能忍我勝
汝汝但在言共汝論議我今得勝能問便問除斷如

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 6

是一切諍事如餘沙門婆羅門食他信施但作方便
求爲使命爲王王大臣婆羅門若居士通信從此處
往彼處從彼還此持此信往彼持彼信來此自作是
教他作是能遠離如是使命事如餘沙門婆羅門食
他信施但作種種鬪戲或弓鬪或刀鬪或杖鬪或鬪
雞或鬪狗或鬪猪或鬪羖羊或羝羊鬪或鬪鹿或鬪
象或鬪馬或鬪駝或鬪牛或羣牛鬪或水牛鬪或鬪
女人或鬪男人或鬪童男童女斷除如是一切嬉戲
鬪事如餘沙門婆羅門食他信施行妨道法邪命自
活瞻男女好惡相種種畜生以求利養除斷如是種

種妨道法如餘沙門婆羅門食他信施行妨道法邪
命自活召喚鬼神或復驅遣種種穢禱除斷如是妨
道法如餘沙門婆羅門食他信施行妨道法邪命自
活或爲人呪病或誦惡術或誦好呪或治背病若爲
出汗或行針治病或治鼻或治下部病除斷如是邪
命妨道法如餘沙門婆羅門食他信施行妨道法邪
命自活行藥療治人病或吐或下治男治女除斷如
是妨道法如餘沙門婆羅門食他信施行妨道法邪
命自活或呪火或呪行來令吉利或誦利利呪或誦
鳥呪或詞枝節呪或安置舍宅符呪若火燒鼠嚙物

能爲解呪或誦別死生書或誦別夢書或相手相肩
或誦天人問或誦別鳥獸音聲盡除斷如是妨道法
如餘沙門婆羅門食他信施邪命自活瞻相天時或
言當雨或言不雨或言穀貴或言穀賤或言多病或
言少病或言恐怖或言安隱或言地動或言彗星現
或言月蝕或言不蝕或言日蝕或言不蝕或言星蝕
或言不蝕或言月蝕有如是好報有如是惡報日蝕
星蝕亦如是除斷如是邪命法如餘沙門婆羅門食
他信施行妨道法邪命自活或言此國當勝彼國不
如或言彼國勝此國不如或此勝彼不如或言彼勝

此不如瞻如是吉凶好惡除斷如是妨道法彼於此
事中修集聖戒內無所著其心安樂罪雖視色而不
取相不爲罪色所劫罪相堅固寂然而住無所貪欲
而無憂患不漏諸惡不善法堅持戒品能善護罪相
耳鼻舌身意亦如是於是六觸入中善學護持調
伏令得止息猶若平地四交道頭駕象馬車乘善調
御者左執轡右持鞭善學護持善學調伏善學止息
比丘亦如是於是六觸入中善學護持善學調伏善學
止息彼有如是聖戒得聖罪相食知止足亦不貪味
以養其身而不貢高憍慢取自支身令無苦患得修

淨行故苦消滅新苦不生無有增減有力無事令身
安樂猶如男子女人身患瘡以藥塗之取令瘡差比
丘食以知足取令身安亦復如是譬如人以膏油膏
車爲財物故欲令轉載有所至到比丘食知足取
令支身亦復如是比丘有如是聖戒得聖諸相於食
中能知足初夜後夜精進覺悟若在晝日若行若
坐常爾一心念除諸蓋彼於初夜若行若坐常爾一
心念除諸蓋彼於中夜側右脅累脚而臥念當時起
繫想在明心無錯亂至於後夜便起思惟若行若坐
常爾一心念除諸蓋比丘有如是聖戒逮聖諸相食

知知足初夜後夜精進覺悟常爾一心念無錯亂云
何比丘念無錯亂比丘如是觀內身身念處精進不
懈念無錯亂調伏慳貪世間憂惱觀外身身念處精
進不懈念無錯亂調伏慳貪世間憂惱觀內外身身
念處精進不懈念無錯亂調伏慳貪世間憂惱受心
法亦如是是爲比丘念無錯亂云何比丘一心若行
步入出左右視瞻屈伸俯仰執持衣鉢受取飯食大
小便利瞻眠覺悟若坐若立若有所說若復寂然如
是一切常爾一心是爲一心譬如有人與大眾共行
若在前若在中若在後常得安樂而無有畏比丘亦

復如是行步入出乃至默然常爾一心比丘有如是
聖戒得聖戒相貪知止足初夜後夜精進覺悟常爾
一心無有錯亂樂在阿蘭若靜處樹下住或樂處山
窟若在露地糞聚邊若在塚間水岸間彼乞食還已
洗足安置衣鉢結跏趺坐直身正意繫念在前斷除
慳貪心不與俱斷除瞋恚無有怨嫉心住無瞋清淨
無恚常有慈愍除去睡眠不與共俱繫相在明念無
錯亂除斷掉悔不與共俱內心寂滅調悔心淨除斷
於疑已度於疑其心一向在於善法譬如奴大家
與姓安隱脫奴彼自念言我先是奴而今解脫安隱

已得自在不復從人是以因緣便得歡喜其心安樂
又如有人舉他財物所行治生能得利息還本既畢
復有餘在足以養活妻子彼自念言我先舉債以用
治生而得利息既得還本復有餘在足養妻子我今
便得自在不復畏人是以因緣便得歡喜其心安樂
如人久病從病得差飲食消化身有色力彼作是念
我先有病而今得差飲食消化身有色力以是因緣
便得歡喜其心安樂如人久閉牢獄從獄安隱得脫
彼作是念我先繫閉今已得脫無所復畏以是因緣
便得歡喜其心安隱如人多持財寶度大曠野不遭

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 6
三
無三
賊劫安隱得過彼作是念我先多持財寶從曠野得過而今無所復畏以是因緣便得歡喜其心安樂比丘有五蓋亦復如是如奴負債久病在獄行大曠野自見未斷諸蓋令心染汚慧力不明彼卽捨欲惡不善法與覺觀俱而受喜樂得入初禪彼以喜樂潤漬於身遍滿盈溢無不遍處如人巧浴器盛細末藥以水漬之和合相得其水潤漬無有不潤而無零落比丘得入初禪亦復如是喜樂遍身無有空處此是最初現身得樂何以故由不放逸精進不懈念無錯亂樂處寂靜故彼捨覺觀便生內信心在一處無覺無

觀心定喜樂入第二禪彼以心定喜樂潤漬於身遍滿盈溢無不遍處猶如山頂之泉水自中出亦不從東西南北及從上來卽此池中清冷水出潤漬一池遍滿盈溢無有空處比丘入第二禪亦復如是心定喜樂遍滿盈溢此是第二現身得樂彼捨喜心住護念樂身受快樂如聖所說護念快樂入第三禪彼於身無喜以樂潤漬遍滿盈溢無有空處譬如憂鉢羅華拘頭摩分陀利華雖生出地而未出水相莖華葉潤漬水中無有空處而不潤漬比丘入第三禪亦復如是離喜住樂潤漬於身無不遍處此是第三禪得

現身快樂所遊戲處彼捨苦樂憂喜先斷不苦不樂
護念清淨入第四禪身心清淨具滿盈溢無不遍處
猶若男子女人沐浴淨潔被以新白淨衣無有不覆
之處比丘入第四禪亦復如是其心清淨遍滿於身
無空缺處彼入第四禪心不掉動亦不懈怠不與愛
恚相應住無動地譬如密屋內外泥治堅閉戶嚮無
有風塵於內然燈無有人非人風鳥扇動其燈燄直
上無有曲戾恬定而然比丘入第四禪亦復如是無
有調動心無懈怠不與愛恚相應已住無動地此是
第四禪現身得樂所遊戲處何以故由不放逸精進

不懈念不錯亂樂處寂靜故彼得定心清淨無有垢
穢柔軟調伏住無動地自於身中起心能化作異身
肢節具足諸相無闕時即觀之此身色四大合成彼
身色化有此四大身色異彼化身四大色異從此四
大身色中起心化作彼身諸相肢節具足譬如有人
鞘中拔刀彼作是念此是鞘此是刀刀異鞘異從此
鞘中拔刀出亦如人筐中出蛇彼作是念此是筐此
是蛇筐異蛇異從此筐中出蛇譬如有人從籠出衣
彼作是念此是籠此是衣籠異衣異從籠中出衣比
丘亦復如是此是比丘最初勝法何以故由不放逸

精進不懈念無錯亂樂寂靜故彼以定心清淨乃至入不動地從已四大色身中起心化作化身一切諸相肢節具足彼作是念此身是四大合成彼身從化而有此四大色身異彼化四大色身異此心在此身依此身繫此身譬如璫璃摩尼珠瑩治甚明清淨無垢若以青黃赤線貫之有卑男子置掌而觀此是珠此是線珠異線異此珠繫在於線比丘亦復如是從此四大色身起心化作化身一切諸相肢節具足而作是念此身是四大合成彼身從化而有此四大色身異彼化四大色身異此心在此身依此身繫此身

此是比丘第二勝法何以故由不放逸精進不懈念無錯亂樂寂靜故彼以定心清淨乃至入無動地一心修習神通智證彼使能作種種變化以一身爲無數身無數身還爲一身身能飛行石壁皆過無所觸礙如行虛空行住空中如鳥飛翔出沒於地如水涌波或烟或燄若大火積手能捫日月身至梵天譬如陶師善調和泥隨意所造欲作何器便能成之而有利益譬如巧匠善能治木隨意所造自在成之而有利益譬如治象牙師善能治牙隨意所作自在成之而有利益譬如金師善鍊真金隨意所作自在成之

而有益比丘亦復如是定心清淨至無動地隨意所作乃至梵天此是比丘第三勝法彼以定心清淨乃至入無動地一心修習證天耳智彼天耳清淨過出於人耳聞二種聲人非人譬如於城郭國邑中有講堂廣大高顯有聰耳人在中不勞聽力而聞種種音聲比丘亦復如是以心定故天耳清淨得聞人非人種種音聲此是比丘第四勝法彼以定心清淨乃至入無動地一心修習證他心智彼知外衆生心有欲無欲有垢無垢有癡無癡廣心略心小心大心定心亂心縛心脫心上心無上心皆悉知之譬如自喜

男子女人以水鏡自照無不得見比丘亦復如是以定心清淨故知外一切衆生心之所念此是第五勝法彼以定心清淨乃至入無動地一心修習宿命智證便能憶識宿命無數若干種事能憶一生十生百生千生無數百千生劫燒都盡國土還生我在彼生名字如是種如是姓如是食如是壽命如是在世如是壽盡如是受苦樂如是從彼命終復生於彼如是展轉來生於此如是形色相貌無數種種皆悉憶識譬如有人從已村落往至他國在於彼間若行若住若語若默從彼國復往餘國若行若住若語若默如

是展轉復還其國不勞多力而能憶識所行諸國我
從此國乃往彼國在彼國內如是行如是住如是語
如是默從彼國復至彼國在彼國如是行如是住如
是語如是默如是展轉還至本國比丘亦復如是能
以定心清淨乃至無動地以宿命智證能憶無數百
千劫種種衆事此是比丘得第一明斷滅無明明法
生暗已去明曉法存此是比丘憶宿命智證明何以
故由不放逸精進不懈心無錯亂樂處寂靜故彼以
定心清淨乃至無動地一心修習見衆生死此生彼
智證彼天耶清淨見衆生死此生彼形色好醜善惡

諸道尊貴卑賤隨衆生所造業報因緣皆能知之如
此人造身惡行口惡行心惡行誹謗賢聖邪見以邪
見報故墮地獄餓鬼畜生如此衆生身行善口行善
心念善不誹謗賢聖正見修習正業身死得生天上
人中如是天耶清淨見衆生死此生彼隨衆生所造
業因皆悉知之譬如廣大平地四交道頭有高顯大
堂有明耶人在中見衆生從東方來至西方從西方
往東方從南方往北方從北方往南方比丘如是以
定心清淨乃至無動地見衆生死此生彼智證以天
耶清淨見衆生死此生彼乃至隨衆生所造業報因

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 6

得

四分律藏卷五十三

三

無三

緣皆悉知之此是比丘得第二明斷無明明法生闇
已去明曉法存此是見衆生死此生彼智證明何以
故由不放逸精進不懈心不錯亂樂寂靜故彼以定
心清淨乃至無動地一心修習無漏智證彼如實知
苦聖諦集盡道諦如實知有漏漏集漏盡如實知趣
漏盡道聖諦彼如是知如是見從欲漏有漏無明漏
心得解脫已得解脫智我生已盡梵行已立所作已
辦更不復生譬如清水中有木石魚鼈水性之屬東
西遊行有罪者觀之見木石魚鼈此是木石此是魚
鼈東西遊行比丘亦復如是以定心清淨至無動地

得無漏智證乃至不復更生此是比丘得第三明斷
無明明法生闇法去明曉法存是爲無漏智明何以
故由不放逸精進不懈念無錯亂樂處寂靜故

四分律藏卷第五十三

音釋

噫丁計切氣噴也 詛莊助切 鼈而用切 綖音綖 髀蒲米切
磔側格切 錐連眉切 獍古猛切 翮胡得切 樗抽居切
也公土切 羝都黎切 穢於琰切 嚙魚結切 彗徐醉切
各苦貢切 鞞資四切 漬資四切 篴曲王切 簾盧谷切 積
聚資四切

得

四分律藏卷五十三

三

無三

金壇佛弟子于鉅助貴刻

四分律藏五十三卷 計字一萬零一百九十

箇

該銀五兩零九分五厘

伏薦亡妻沈

氏

仗此經勲早生蓮界

海虞釋常孚對

崇禎九年仲冬月徑山化城寺識

四分律藏卷第五十四

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯
第四分五百結集法

爾時世尊在拘尸城末羅園娑羅林間般涅槃諸末
羅子洗佛舍利已以淨劫貝裹復持五百張氎次而
纏之作鐵棺盛滿香油安舍利置中以蓋覆上復作
木槨安鐵棺著中下積眾香薪時末羅子中爲標首
者持火然之時天卽滅火餘大末羅子展轉皆以大
炬然之時天亦皆滅之阿那律語末羅子不須乃爾
疲苦諸天滅汝等火卽問阿那律言大德諸天何故

滅火荅言摩訶迦葉在波婆拘尸城兩國中間在道
行與大比丘衆五百人俱彼作是念我當得見未燒
佛舍利不耶諸天知迦葉心如是念以是故滅火末
羅子言大德阿那律今便小停遂彼諸天意爾時摩
訶迦葉在彼二國中間道行與大比丘僧五百人俱
時有異尼捷子持世尊般涅槃時曼陀羅華在道行
時迦葉遙見而問言汝等從何所來彼荅言我從拘
尸城來復問言識我世尊不荅言識復問今故在世
不荅言不在世般涅槃來已經七日我從彼持此華
來時迦葉聞之不悅中有未離欲比丘聞世尊已取

涅槃便自投于地譬如斫樹根斷樹倒此諸未離欲
比丘亦復如是啼哭而言善逝涅槃何乃太早世間
明眼何乃速滅我曹所宗之法何得便盡或有宛轉
在地猶若圓木此諸未離欲比丘亦復如是啼哭憂
惱而言善逝涅槃何乃太早爾時有跋難陀釋子在
衆中語諸比丘言長老且止莫大憂愁啼哭我等於
彼摩訶羅邊得解脫彼在時數教我等是應是不應
當作是不應作是我等今者便得自任欲作便作欲
不作便不作時大迦葉聞之不悅卽告諸比丘言且
起疾提衣鉢時往及世尊舍利未燒當得見諸比丘

聞迦葉言卽疾疾執持衣鉢於是大迦葉與五百人俱往拘尸城已出城度醯蘭若河往天觀寺至阿難所語言阿難我欲及世尊舍利未燒見之阿難荅言欲及世尊舍利未燒而欲見之難可得見何以故世尊舍利已洗浴裹以新劫貝復以五百張氎次而纏之置在鐵棺盛滿香油著木槨中下積眾香薪今垂欲燒之是故難可得見時大迦葉漸前往佛舍利積所棺槨卽自開世尊現足時大迦葉見世尊足下輪相垢汙卽問阿難世尊顏容端正身作金色誰汙足下輪相阿難荅言大迦葉女人心輒前禮佛時泣淚

墮上手捉汙世尊足大迦葉聞之不悅卽禮世尊足比丘比丘尼優婆塞優婆夷諸天大眾亦皆禮佛足時世尊足還內棺中不現時大迦葉哀歎說偈遶棺七帀火不燒自然時大迦葉燒舍利已以此因緣集比丘僧告言我先在道行時聞跋難陀語諸比丘作如是言長老且止莫復愁憂啼哭我等今於彼摩訶羅邊得解脫彼在世時教呵我等是應爾是不應爾應作是不應作是今我等已得自任欲作便作不作便不作我等今可共論法毗尼勿令外道以致餘言譏嫌沙門瞿曇法律若烟其世尊在時皆共學戒而

今滅後無學戒者諸長老今可科差比丘多聞智慧
是阿羅漢者時卽差得四百九十九人皆是阿羅漢
多聞智慧者時諸比丘言應差阿難在數中大迦葉
言勿以阿難在數中何以故阿難有愛恐怖癡有愛
恐怖癡是故不應令在數中時諸比丘復言此阿難
是供養佛人常隨佛行親從世尊受所教法彼必處
處疑問世尊是故今者應令在數卽便令在數諸比
丘皆作是念我等當於何處集論法毗尼多饒飲食
臥具無乏耶卽皆言唯王舍城房舍飲食臥具眾多
我等今宜可共往集彼論法毗尼時大迦葉卽作白

大德僧聽此諸比丘爲僧所差若僧時到僧忍聽僧
今往王舍城集共論法毗尼白如是作白已俱往毗
舍離時阿難在道行靜處心自念言譬如新生犢子
猶故飲乳與五百大牛共行我今亦如是學人有作
者而與五百阿羅漢共行時諸長老皆往毗舍離阿
難在毗舍離住諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王
大臣種種沙門外道皆來問訊多人衆集時有跋闍
子比丘有大神力已得天眼知他心智作如是念今
阿難在毗舍離比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王大
臣種種沙門外道皆來問訊多人衆集我今寧可觀

察阿難爲是有欲無欲耶卽便觀察阿難是有欲非
是無欲復念言我今當令其生厭離心將欲令阿難
生厭離心卽說偈言

靜住空樹下 心思於涅槃 坐禪莫放逸

多說何所作

時阿難聞跋闍子比丘說厭離已卽便獨處精進不
放逸寂然無亂是阿難未曾有法時阿難在露地敷
繩牀夜多經行夜過明相欲出時身疲極念言我今
疲極寧可小坐念已卽坐座已方欲偃臥頭未至枕
頃於其中間心得無漏解脫此是阿難未曾有法時

阿難得阿羅漢已卽說偈言

多聞種種說 常供養世尊 已斷於生死
瞿曇今欲臥

時諸比丘從毗舍離往王舍城作如是言我等先當
作何等爲當先治房舍臥具先論法毗尼耶皆言先
當治房舍臥具卽便治房臥具時大迦葉以此因緣
集比丘僧中有陀醯羅迦葉作上座長老波婆那爲
第二上座大迦葉爲第三上座長老大周那爲第四
上座時大迦葉知僧事卽作白大德僧聽若僧時到
僧忍聽僧今集論法毗尼白如是時阿難卽從座起

偏露右肩右膝著地合掌曰大迦葉言我親從佛聞
憶持佛語自今已去爲諸比丘捨雜碎戒迦葉問言
阿難汝問世尊不何者是雜碎戒阿難荅言時我愁
憂無賴失不問世尊何者是雜碎戒時諸比丘皆言
來我當語汝雜碎戒中或有言除四波羅夷餘者是
雜碎戒或有言除四波羅夷十三事餘者皆是雜碎
戒或有言除四波羅夷十三事二不定法餘者皆是
雜碎戒或有言除四波羅夷十三事二不定法三十
事餘者皆是雜碎戒或有言除四波羅夷乃至九十
事餘者皆是雜碎戒時大迦葉告諸比丘言諸長老

今者眾人言各不定不知何者是雜碎戒自今已去
應共立制若佛先所不制今不應制佛先所制今不
應却應隨佛所制而學時卽共立如此制限大迦葉
語阿難言汝於佛法中先求度女人得突吉羅罪今
應懺悔阿難荅言大德此非我故作摩訶波闍波提
於佛有大恩佛母命過長養世尊大德迦葉我今於
此不自見有罪以信大德故今應懺悔大迦葉復言
汝令世尊三反請汝作供養人而言不作得突吉羅
罪今當懺悔阿難荅迦葉言我不故作爲佛作供養
人難是故言不能耳我於此中不自見有罪以信大

德故今當懺悔迦葉復言汝爲佛縫僧伽梨腳躡而縫得突吉羅罪今應懺悔阿難荅言大德迦葉非我慢而故作更無人捉故爾我於此不自見有罪信大德故今當懺悔迦葉復言世尊欲取涅槃三反告汝汝不請世尊住世若一劫若過一劫令無數人得利益慈愍世間諸天人民令得安樂汝得突吉羅罪今應懺悔阿難荅言大德迦葉非我故作魔在我心令我不請佛住世我於此中不自見有罪信大德故今當懺悔迦葉復言世尊在時從汝索水汝不與得突吉羅罪今應懺悔阿難荅言非我故作時有五百乘

車從水中過其水垢濁恐世尊飲之作患是故不與迦葉復言汝但應與若佛威神或復諸天能令水清淨阿難言我於此中不自見有罪信大德故今當懺悔迦葉復言汝不問世尊何者是雜碎戒得突吉羅罪今應懺悔阿難言我非故作時我愁憂無賴失不問世尊何者是雜碎戒我於此中不自見有罪信大德故今當懺悔迦葉復言汝不遮女人令汗佛足得突吉羅罪今應懺悔阿難荅言非我故作女人心輕禮佛足時泣淚手汗佛足我於此中不自見有罪信大德故今當懺悔時大迦葉卽作白言大德僧聽若

僧時到僧忍聽僧今問優波離法毗尼白如是時優波離卽作白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今令上座大迦葉問我荅白如是時大迦葉卽問言第一波羅夷本起何處誰先犯優波離荅言在毗舍離須提耶迦蘭陀子初犯第二復本起何處荅言在王舍城陀尼伽比丘陶師子初犯復問第三本起何處荅言在毗舍離婆裘河邊比丘初犯復問第四本起何處荅言在毗舍離婆裘河邊比丘初犯復問第一僧殘本起何處荅言在舍衛國迦留陀夷初犯如是展轉隨所起處如初分說復問第一不定法本起何處答

言在舍衛國迦留陀夷初犯第二亦爾復問尼薩耆本起何處荅言在舍衛國六羣比丘初犯如是展轉亦如初分說復問初波逸提本起何處荅言在釋翅瘦象力釋子比丘初犯如是展轉如初分說復問波羅提提舍尼本起何處荅言在舍衛國蓮華色比丘尼起第二第三第四如初分說復問第一衆學法本起何處荅言在舍衛國六羣比丘初犯如是展轉如初分說比丘尼別戒如律所說復問最初聽受大戒本起何處荅言在波羅奈五比丘復問最初聽說戒在何處荅言在王舍城爲諸少年比丘復問初聽安

居本起何處答言在舍衛國因六羣比丘起復問初
自恣本起何處答言在舍衛國因六羣比丘起如是
展轉問乃至毗尼增一時彼卽集比丘一切事并
一處爲比丘律比丘尼事并在一處爲比丘尼律一
切受戒法集一處爲受戒捷度一切布薩法集一處
爲布薩捷度一切安居法集一處爲安居捷度一切
自恣法集一處爲自恣捷度一切皮革法集一處爲
皮革捷度一切衣法集一處爲衣捷度一切藥法集
一處爲藥捷度一切迦絺那衣法集一處爲迦絺那
衣捷度二律并一切捷度調部毗尼增一都集爲毗

尼藏時大迦葉卽作白大德僧聽若僧時到僧忍聽
僧今問阿難法毗尼白如是時阿難卽復作白大德
僧聽若僧時到僧忍聽僧今令大迦葉問我答白如
是大迦葉卽問阿難言梵動經在何處說增一在何
處說增十在何處說世界成敗經在何處說僧祇陀
經在何處說大因緣經在何處說天帝釋問經在何
處說阿難皆答如長阿含說彼卽集一切長經爲長
阿含一切中經爲中阿含從一事至十事從十事至
十一事爲增一雜比丘比丘尼優婆塞優婆夷諸天
雜帝釋雜魔雜梵王集爲雜阿含如是生經本經善

因緣經方等經未曾有經譬喻經憂婆提舍經句義
經法句經波羅延經雜難經聖偈經如是集爲雜藏
有難無難繫相應作處集爲阿毗曇藏時卽集爲三
藏時長老富羅那聞王舍城五百阿羅漢共集法毗
尼卽與五百比丘俱往王舍城至大迦葉所語如是
言我聞大德與五百阿羅漢共集法毗尼我亦欲豫
在其次聞法時大迦葉以此因緣集比丘僧爲此比
丘更問優波離乃至集爲三藏如上所說彼言大德
迦葉我盡忍可此事唯除八事大德我親從佛聞憶
持不忘佛聽內宿內煮自煮自取食早起受食從彼

持食來若雜果若池水所出可食者如是皆聽不作
餘食法得食大迦葉答言實如汝所說世尊以穀貴
時世人民相食乞求難得慈愍比丘故聽此八事時
世還豐熟飲食多饒佛還制不聽彼復作是言大德
迦葉世尊是一切知見不應制已還開開已復制迦
葉答言以世尊是一切知見故宜制已還開開已復
制富羅那我等作如是制是佛所不制不應制是佛
所制則不應却如佛所制戒應隨順而學在王舍城
五百阿羅漢共集法毗尼是故言集法毗尼有五百
人

第四分七百結集毗尼法

爾時世尊般涅槃後百歲毗舍離跋闍子比丘行十
事言是法清淨佛所聽應兩指抄食得聚落間得寺
內後聽可得常法得和得與鹽共宿得飲閣樓羅酒
得畜不割截坐具得受金銀彼於布薩日檀越布施
金銀而共分之時有耶舍伽那子聞毗舍離比丘行
如是事卽往跋闍子比丘所見勸檀越布薩時布施
衆僧金銀僧中唱令與伽那子比丘卽言我不受何
以故沙門釋子不應受取金銀沙門釋子捨棄珠寶
不著飾好彼於餘日作分已送與伽那子比丘伽那

子比丘言我不須我先言沙門釋子捨棄珠寶不著
飾好彼卽言毗舍離優婆塞瞋汝往教化令喜時卽
差使共往耶舍伽那子比丘至毗舍離優婆塞所語
如是言汝實瞋我語耶我言沙門釋子不得受取金
銀棄捨珍寶不著飾好語優婆塞言世尊在王舍城
時王宮中王羣臣集說如是語沙門釋子應得受取
金銀不捨珠寶非不著飾好時彼衆中有大長者珠
髻語諸大臣言勿作是言沙門釋子受取金銀不捨
珠寶非不著飾好何以故沙門釋子不應受取金銀
棄捨珠寶不著飾好時珠髻長者爲諸大臣解說各

令得解歡喜珠鬘長者後於異時往世尊所頭面禮足却坐一面以先因緣具白世尊言我卽爲解說各令歡喜世尊我說是言將無違失聖旨不如法教耶佛言長者如汝所說如法如實不違世尊教法何以故沙門釋子不應受取金銀除捨珠寶不著飾好其有受取金銀者則受五欲若受五欲則非沙門釋子法長者汝若見沙門釋子捉持金銀決定應知非沙門法耶我作是說聽爲竹葦草木故求乞金銀終不應自受取金銀是故離奢以此因緣沙門釋子不應受取金銀棄捨珠寶不著飾好離奢復於異時世尊

在祇洹中告諸比丘有四事故令日月不明何等爲四阿脩羅烟雲霧塵是爲四事令日月不明如是沙門婆羅門亦有四事汙染塵穢令沙門婆羅門無有光顯何等四或有沙門婆羅門飲酒不能除斷此是第一塵穢或有沙門婆羅門行愛欲法不能捨離此是第二塵穢或有沙門婆羅門受取金銀不捨飾好此是第三塵穢或有沙門婆羅門以邪命自活不能除斷此是第四塵穢是爲四事以此四事故令沙門婆羅門汙穢不明無有光顯世尊爾時卽說偈言
貪欲垢所汙 沙門婆羅門 愚癡所覆蓋

愛著於好色 飲酒散亂心 彼行愛欲法
受取金寶璽 此爲無智者 沙門婆羅門
邪命以自活 佛說此爲結 如日生雲翳
無光顯威耀 不淨純垢汙 盲冥闇所閉
愛欲之所使 造惡不善業 癡何能行道
怨憎甚增益 更受未來身

是故離奢以此因緣故汝等當知沙門釋子不應受
取金銀除去飾好我說是語汝以此事不信我耶彼
離奢言我非爲不信我有信樂於汝汝可住此毗舍
離我當供給衣服飲食醫藥所須之物時伽那子比

丘與諸離奢解說令得歡喜已與彼使比丘俱還婆
闍子比丘所遇見伽那子比丘來卽問使比丘言伽
那子比丘已解喻諸離奢得信耶答言爾卽言彼已
信樂伽那子持我等非沙門釋子婆闍子比丘問言
何故耶卽具說先因緣彼毗舍離比丘語伽那子比
丘言汝先爲眾僧見罪不答言我不罵眾僧彼卽和
合與作舉伽那子比丘作是念我此諍事若得長老
離婆多與我作伴者便可得如法滅彼卽問餘人言
離婆多在何處彼卽答言聞在婆呵河邊卽往婆呵
河邊離婆多不在彼卽問離婆多不在何處彼卽答言

聞在伽那慰闍國卽往彼國旣至離婆多復不在復問離婆多在何處答言在阿伽樓羅國卽往彼國而復不在卽問離婆多在何處答言在僧伽賒國卽復往彼國見離婆多值眾僧集問離婆多供養弟子言汝大德長老離婆多往眾僧中不答言當往時離婆多往集僧中聽說法已夜半後捉尼師壇還屋時耶舍伽那子亦在僧中集聽法已夜半後捉尼師壇往離婆多所彼作是念今正是時當具說先因緣令其得聞彼卽問離婆多言大德上座得二指抄食不彼還問言云何二指抄食答言大德長老足食已捨威儀

儀不作餘食法得二指抄食食離婆多言不應爾問言在何處制答言在舍衛國不作餘食法食以是故制復問言大德長老得村間不彼還問言云何得村間答言大德長老足食已捨威儀不作餘食法兩村中間得食離婆多言不應爾問言在何處制答言在舍衛國不作餘食法食以是故制彼問言大德長老在寺內不彼還問言云何得寺內答言大德長老在寺內得別眾羯磨離婆多言不應爾問言在何處制答言在王舍城布薩捷度中制大德長老得後聽可不還問言云何得後聽可答言大德長老在界內別

衆羯磨已聽可離婆多言不應爾問言在何處制答
言在王舍城布薩捷度中制復問得常法不還問言
云何得常法答言大德長老此作是已言是本來所
作彼答言比丘知不應觀修多羅毗尼檢校法律若
不觀毗尼不檢校法律而違反於法若已作不應作
未作亦不應作若觀修多羅毗尼檢校法律與修多
羅與法律相應不違本法若已作若未作應作復問
言大德長老得和不彼還問言云何得和答言大德
長老足食已捨威儀以酥油蜜生酥石蜜酪和一處
得食不答言不應爾問言在何處制答言在舍衛國

不作餘食法食以是故制復問言大德長老得與鹽
共宿不彼還問言云何得與鹽共宿答言大德長老
得用共宿鹽著食中食答言不應爾問言在何處制
答言在舍衛國藥捷度中制復問大德長老得飲闍
樓羅酒不答言不應爾問言在何處制答言在拘睢
彌國因長老婆伽陀比丘制復問大德長老得畜不
割截坐具不答言不應畜問言在何處制答言在舍
衛國因六羣比丘制復問大德長老得受取金銀不
答言不應爾問言在何處制答言在王舍城因跋難
陀釋子制彼言大德長老毗舍離婆闍子比丘行此

十事言清淨如法是佛所聽彼勸檀越於布薩時施
 衆僧金銀令分物人分彼言汝莫語餘人何以故恐
 諸比丘所見不同而不與和合比丘汝可往阿吡恒
 河山中彼處有三浮陀比丘是我同和尚與六十波
 羅離子比丘共住彼皆勇猛精進度無所畏以此因
 緣具爲彼說已共期婆呵河邊我亦當往時耶舍伽
 那子比丘卽往彼山中至三浮陀所以此因緣具向
 彼說之期婆呵河邊大德離婆多亦當來時毗舍離
 婆闍子比丘聞耶舍伽那子比丘往人間求索伴黨
 彼卽大持毗舍離好衣往離婆多弟子所語言我爲

大德離婆多故持此好衣來與今止不復與卽廻與
 汝可取彼言止止我不受彼復勤勤逼令受彼遂便
 受旣受已作是言長老波夷那波梨二國比丘共諍
 世尊出在波夷那國善哉長老能爲我曰大德上座
 波夷那波梨二國比丘共諍世尊出在波夷那國善
 哉大德當助波夷那比丘彼卽答言大德長老離婆
 多尊重我難不敢言彼卽強逼之不已便往離婆多
 所白如是言大德彼波夷那波梨二國比丘共諍世
 尊出在波夷那願大德助波夷那比丘彼卽答言汝
 癡人持我在不淨部中汝去不復須汝彼得遣已便

往毗舍離婆闍子比丘所語如是言長老我先語汝
大德離婆多尊重難可爲言我不堪語今大見責彼
問言說何等彼言已遣我復問言汝幾臘答言十二
歲問言汝十二歲猶故怖畏遣耶答言不受我俱養
云何不畏時彼離婆多及諸比丘如是語我等今當
往淨所起處卽乘船從恒水中往時天熱疲極住船
在岸邊蔭下息時婆搜村有長老在道行作如是念
我今此淨事當觀修多羅毗尼知誰法語誰非法語
彼卽觀修多羅毗尼檢校法律便知波梨國比丘是
法語波夷那比丘非法語時有天不現身而讚言善

哉善男子如汝所觀波梨比丘如法語波夷那比丘
非法語時諸長老卽共往毗舍離毗舍離有長老字
一切去是閻浮提中最上座時三浮陀語離婆多言
今往一切去上座屋中宿共說此事令其得聞時二
人卽共相隨往至彼屋時一切去長老夜坐禪思惟
夜已久離婆多作是念此上座年已老氣力羸劣而
久坐如是況我當不作如是坐時離婆多卽便坐思
惟至夜久一切去長老作是念此客比丘遠來疲極
猶故坐禪思惟如是況我而不久坐時彼長老卽復
久坐思惟夜已過多語離婆多言長老汝此夜思惟

何法答言我先白衣時常習慈心此夜思惟入慈三昧彼卽言汝此夜入小定何以故慈心三昧是小定卽復問言大德一切去此夜思惟何法答言我先白衣時習空法我此夜多人空三昧彼言大德此夜思惟大人之法何以故大人之法入空三昧彼作是念今正是時可說先因緣令其得知彼問言大德長老得二指抄食不問言云何得二指抄食答言大德足食已捨威儀不作餘食法得二指抄食食答言不應爾問言在何處制答言在舍衛國不作餘食法以是故制如是一一說乃至布薩受取金銀令分物人分

如上說彼卽言勿語餘人恐人心不同不得和合一切去上座爲第一上座三浮那第二上座離婆多第三上座婆搜村是第四上座阿難皆爲其和尚時長老一切去知僧事時上座卽作白大德僧聽若僧時到僧忍聽今僧論法毗尼白如是時波夷那比丘語波梨比丘言汝等今可出平當人彼卽言上座一切去離婆多耶舍蘇曼那是平當人波梨比丘語波夷那比丘言汝等亦應出平當人彼卽言長老三浮陀婆搜村長老沙留不闍蘇摩是平當人是有阿夷頭比丘堪任勸化彼諸比丘言持此比丘在數中何

以故彼在所處當爲我等勸化卽著數中彼諸上座
作是念我等若在衆中問此事恐更生餘諍事不知
誰語是誰語非我等今寧可差次在別處共平論耶
彼諸長老作是念我等於何別處而平誼此事卽言
當於婆梨林中時一切去長老卽作白大德僧聽如
此爲僧所舉比丘若僧時到僧忍聽於婆梨林中論
法毗尼餘比丘不在中白如是如是作白已應羯磨
差二三比丘取餘比丘欲至婆梨林中時一切去上
座以此因緣集比丘僧如是諸上座皆集時一切去
上座卽作白大德僧聽若僧時到僧忍聽今僧論法

毗尼白如是時離婆多卽作白大德僧聽若僧時到
僧忍聽僧今問一切去上座法毗尼白如是時上座
一切去卽復作白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今
令離婆多問我答法毗尼白如是離婆多問言大德
上座得二指淨不卽還問言云何二指淨答言大德
長老足食已捨威儀得二指抄食食答言不應爾問
言在何處制答言在舍衛國不作餘食法食以是故
制此是第一事非法非毗尼非佛所教別處平誼已
下一舍羅如是一一檢校乃至十事非法非毗尼非
佛所教皆下舍羅彼諸長老作是語如我等今於別

處乎誼此事已今復欲於僧中如是檢校何以故令
眾人皆知故彼諸長老皆往毗舍離時一切去上座
卽集比丘僧已作白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧
今論法毗尼白如是長老離婆多卽作白大德僧聽
若僧時到僧忍聽僧今問一切去上座法毗尼白如
是時一切去上座卽作白大德僧聽若僧時到僧忍
聽僧今令離婆多問法毗尼我答白如是離婆多卽
問言大德長老得二指淨不彼問言云何得二指淨
答言大德長老足食已捨威儀不作餘食法得二指
抄食食答言不應爾問言在何處制答言在舍衛國

不作餘食法食是故制此是第一事非法非毗尼非
佛所教於僧中檢校已下一舍羅如是一一檢校乃
至十事非法非毗尼非佛所教於僧中檢校已皆下
舍羅在毗舍離七百阿羅漢集論法毗尼故名七百
崇法毗尼具足竟

四分律藏卷第五十四

金壇佛弟子于鉢助誓刻
四分律藏五十四卷 計字七千六百 該銀
三兩八錢 伊薦亡 姜沈氏
仗此經勳早生華界 海虞釋常孚對
崇禎九年仲冬月 丑山 化城寺識

四分律藏卷第五十五

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第四分調部毗尼法之一

爾時世尊在毗舍離時優波離卽從座起偏露右肩
右膝著地合掌白佛言須提那迦蘭陀子與故二行
不淨行是犯波羅夷不佛語優波離最初未制戒不
犯爾時婆闍子比丘愁憂不樂不樂淨行卽還家與
故二行不淨彼作是念世尊爲諸比丘制戒若比丘
犯不淨行行姪欲法得波羅夷不共住我愁憂不樂
不樂淨行與故二行不淨我將無不犯波羅夷耶不

知云何卽語同伴比丘世尊爲諸比丘制戒若比丘犯不淨行行姪欲法得波羅夷不共住而我愁憂不樂不樂淨行還家與故二行不淨我將無不犯波羅夷耶善哉長老可爲我白佛隨佛所教我當奉行我若復得於佛法中得修淨行者我當行之時彼比丘卽往佛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無數方便訶責婆闍子比丘言汝所爲非非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何癡人不樂淨行而還家與故二行不淨入便犯波羅夷不共住若有餘比丘愁憂不樂不樂

淨行者聽捨戒而去若復欲於佛法修清淨行者還聽出家受大戒爾時優波羅從坐起偏袒右肩右膝著地合掌白世尊言是道作道想爲犯不佛言波羅夷復問是道疑是犯不佛言波羅夷復問是道非道想是犯不佛言波羅夷復問非道道想是犯不佛言偷蘭遮復問非道疑是犯不佛言偷蘭遮復問是男作女想行不淨是犯不佛言波羅夷復問是女作男行不淨是犯不佛言波羅夷復問與此女人通作彼女人想共行不淨行是犯不佛言波羅夷於此男作彼男想共行不淨是犯不佛言波羅夷時有比丘

與女象行不淨彼疑是犯波羅夷不佛言犯如是牝
牛馬駝鹿驢羊猪狗鴈鳥孔雀鷄如是一切盡波羅
夷

爾時世尊在毗舍離時有一乞食比丘在林間住有
雌獼猴林間行此比丘出人間乞食持還林中食有
餘食與此獼猴獼猴遂便親近隨逐東西乃至手捉
不去時比丘卽共行不淨時衆多比丘安坐舍臥
具六至彼林中彼獼猴來在諸比丘前住舉尾現相
彼諸比丘作如是念此雌獼猴今在我等前現相如
是將無有餘比丘犯此獼猴耶卽以隱在屏處伺之

時乞食比丘持食還林中食已持與獼猴獼猴食已
共行不淨彼諸比丘觀見卽語言長老佛不制比丘
不得行不淨耶彼答言佛制人女不制畜生時諸比
丘往佛所頭面禮足却坐一面以此因緣具白世尊
世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責彼乞食比丘言
汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不
應爲云何乃與獼猴共行不淨入便波羅夷癡人不
應共住爾時優波離從坐起偏露右肩右膝著地合
掌白世尊言大德若比丘與餘畜生行不淨是犯波
羅夷不佛言犯爾時世尊在王舍城有難提比丘坐

禪得世俗心解脫從第四禪覺已時魔天女卽在前
立比丘捉欲犯魔女便出外比丘亦隨出外彼出屋
欄外比丘亦隨出屋欄外彼出中庭比丘亦隨出中
庭彼出寺外比丘亦出寺外寺外有死驢馬彼於死
馬所便滅天形不現時難提比丘便於死馬形行不
淨行行不淨已都無有覆藏心卽作是念世尊爲諸
比丘制戒不得行不淨若行不淨波羅夷不共住而
我今行不淨都無有覆藏心我將無犯波羅夷耶我
當云何卽語同伴比丘世尊爲諸比丘制戒若比丘
行不淨得波羅夷不共住而我今犯不淨都無覆藏

心將無犯波羅夷耶善哉長老爲我白佛隨佛所教
我當奉行時諸比丘往佛所頭面作禮却坐一面以
此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧告
言今僧與難提比丘波羅夷戒白四羯磨如是與彼
比丘應往僧中脫革屣偏露右肩右膝著地合掌作
如是白大德僧聽我難提比丘犯姪法都無覆藏心
今從僧乞波羅夷戒願僧慈愍故與我波羅夷戒如
是第三第三說衆中應差堪能羯磨人如上作如是
白大德僧聽此難提比丘犯姪法都無覆藏心今從
僧乞波羅夷戒若僧時到僧忍聽僧今與難提比丘

波羅夷戒曰如是大德僧聽此難提比丘犯姪法都無覆藏心今從僧乞波羅夷戒僧今與難提比丘波羅夷戒誰諸長老忍僧與難提比丘波羅夷戒者默然誰不忍說是初羯磨第二第三如是說僧已與難提比丘波羅夷戒竟僧忍默然故如是持與波羅夷戒已應隨順行是中隨順行法者不應授人大戒及與人依止不應畜沙彌不應受教授比丘尼設差不應往教不應爲僧說戒不應在僧中問答毗尼不應受僧差使作知事人不應受僧差別處平斷事不應受僧差使命不應早入聚落暮還應親附比丘不應

親附外道白衣應隨順比丘法不說餘俗語不應更犯此罪餘亦不應若相似若從此生若重於此者不應非羯磨非羯磨者不應受清淨比丘敷座洗足水水器拭革屣揩摩身及禮拜迎逆問訊不應受清淨比丘捉持衣鉢不應舉清淨比丘爲作憶念作自言不應助他語不應遮說戒自恣不應與清淨比丘淨與波羅夷戒比丘僧說戒及羯磨時來不來無犯諸比丘作如是語比丘與波羅夷戒已復重犯應得更與波羅夷戒不佛言不應爾應滅擯爾時有比丘體軟弱以男根內口中彼疑我將無犯波羅夷耶佛言

犯時有比丘字藍婆那男根長持內大便道中彼疑
我將不犯波羅夷耶佛言犯時有比丘男根起異比
丘卽持自內口中此比丘不以爲樂卽却不受生疑
我將無犯波羅夷耶佛言汝不犯彼比丘犯時有乞
食比丘晨朝著衣持鉢至白衣家白衣家有小兒男
根起比丘卽持自內口中已疑我將無犯波羅夷耶
佛言犯時有比丘捉餘比丘共行姪彼疑我將無犯
波羅夷佛問言汝受樂不答言受佛言二俱波羅夷
時有比丘共沙彌行姪疑我將無犯耶佛言汝沙彌
受樂不答言受佛言二俱犯時有沙彌捉大比丘共

行姪疑佛言比丘汝受樂不答言受佛言二俱犯時
有沙彌與沙彌共行姪疑佛言汝受樂不答言受佛
言二俱犯時有比丘強與比丘共行姪不受樂還出
疑佛言汝受樂不答言不受佛言汝無犯入者犯時
有比丘強捉沙彌行姪不受樂還出彼疑佛言汝沙
彌受樂不答言不受佛言汝不犯入者犯時有沙彌
強捉比丘共行姪不受樂還出疑佛言汝受樂不答
言不受樂佛言汝不犯入者犯時有沙彌強捉沙彌
行姪不受樂還出疑佛言汝沙彌受樂不答言不受
樂佛言汝不犯入者犯時有比丘自身根壞無所覺

觸彼作是念我不覺觸行姪得無犯彼卽行姪已疑
佛言汝犯波羅夷時有比丘男根不起念言我行姪
無犯卽便行姪疑佛言汝犯波羅夷時有比丘作是
念我與眠女人行姪彼不覺樂得無犯卽便行姪疑
佛言汝犯波羅夷時有比丘作是念與醉女人行姪
彼不覺樂得無犯卽共行姪疑佛言汝犯波羅夷時
有比丘作是念我與顛狂女人行姪彼不覺樂得無
犯卽便行姪疑佛言汝波羅夷時有比丘作是念我
與瞋恚女人共行姪彼不受樂得無犯卽便行姪疑
佛言汝波羅夷時有比丘作是念我與苦痛女人共

行姪彼不受樂得無犯卽便行姪疑佛言汝波羅夷
時有比丘作是念我與身根壞女人行姪彼不覺樂
得無犯卽便行姪疑佛言波羅夷時有比丘作是念
我強捉女人共行姪彼不受樂得無犯卽便行姪疑
佛言汝波羅夷時有比丘作是念我強捉黃門行姪
彼不受樂得無犯卽便行姪疑佛言汝波羅夷時有
比丘作是念我強捉男子行姪彼不受樂得無犯卽
便行姪疑佛言汝波羅夷時有女人強捉比丘行姪
比丘不受樂還出彼疑佛言比丘汝受樂不答言不
受樂佛言汝不犯時有黃門強捉比丘共行姪疑佛

言比丘汝受樂不答言不受佛言汝不犯時有男子
 強捉比丘其行姪彼不受樂還出疑佛言比丘汝受
 樂不答言不受樂佛言汝不犯時有惡比丘惡沙彌
 惡阿蘭若捉比丘大便道口中行姪彼身受樂還
 出疑佛言汝受樂不答言受樂佛言二俱波羅夷時
 有惡比丘惡沙彌惡阿蘭若捉比丘尼沙彌沙彌尼
 式又摩那大小便道口中行姪彼受樂還出疑佛言
 汝受樂不答言受樂佛言一俱犯時有惡比丘惡沙
 彌惡阿蘭若捉比丘大便道口中行姪彼不受樂疑
 佛言汝比丘受樂不答言不受樂佛言汝不犯彼犯

時有惡比丘惡沙彌惡阿蘭若捉比丘尼式又摩那
 沙彌沙彌尼大小便道口中行姪彼不受樂還出疑
 佛言汝沙彌尼受樂不答言不受樂佛言汝不犯彼
 犯時有惡比丘惡沙彌惡阿蘭若捉眠比丘大便道
 口中行姪彼眠不覺覺時亦不知彼疑佛問言汝覺
 不答言不覺佛言汝不犯彼犯時有惡比丘惡沙彌
 惡阿蘭若捉眠比丘尼式又摩那沙彌沙彌尼大小
 便道口中行姪彼眠不覺覺時亦不知彼疑佛問言
 汝覺不答言不覺佛言汝不犯彼犯時有惡比丘惡
 沙彌惡阿蘭若於眠比丘大便道口中行姪彼眠覺

不受樂還出彼疑佛言汝受樂不答言不受樂佛言
汝不犯入者犯時有惡比丘惡沙彌惡阿蘭若於眠
比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼大小便道口中行姪
彼眠不覺覺已不受樂疑佛言汝受樂不答言不受
樂佛言汝不犯彼入者犯時有惡比丘惡沙彌惡阿
蘭若於眠比丘大便道口中行姪彼眠不覺覺已知
受樂還出疑佛言汝受樂不答言受佛言二俱犯時
有惡比丘惡沙彌惡阿蘭若於眠比丘尼式叉摩那
沙彌沙彌尼大小便道口中行姪彼眠不覺覺乃知
受樂佛言汝受樂不答言受樂佛言二俱犯時蓮華

色比丘尼晝日不關戶眠賊入屋行姪已去彼眠不
覺覺已見不淨汗身彼作是念我身有不淨汗將無
有人姪犯我耶疑佛言不犯比丘尼不應晝日不關
戶而眠爾時有難陀比丘尼晝日在華樹下衆人戲
處有賊捉姪犯彼疑佛言汝難陀受樂不答言大德
如似熱鐵入體佛言無犯比丘尼不應住如是處爾
時有乞食比丘晨朝著衣持鉢至白衣家彼門下繫
小狗子見比丘便作聲比丘慈愍解放去比丘復往
餘處故二見喚共行不淨彼作是念我放他狗子去
已犯波羅夷便與故二共行不淨諸比丘作如是念

此比丘爲犯前爲犯後佛言前不犯後犯而不應放
他狗子去時有比丘晨朝著衣持鉢往白衣家見有
豚子溺水中見比丘便作聲比丘慈愍卽出放去復
往餘處見故私通女人喚其行不淨彼作是念我放
他豚子去已犯波羅夷便共行不淨餘比丘作是念
此比丘爲犯前爲犯後佛言前不犯後犯而不應作
如是事時有異女人往屠牛處買肉持行有鴉鳥抄
撮其肉在空中失墮乞食比丘鉢中彼女人見之卽
語言大德此是我肉莫持去比丘答言墮我鉢中非
汝肉持去不還前行見姪女喚此比丘共行不淨彼

作是念我向持他肉來已犯波羅夷卽共此女人行
不淨諸比丘作是念彼此比丘爲犯前爲犯後佛言前
無犯後犯而不應受如是肉時有比丘於狗口中行
姪彼疑佛言波羅夷時有比丘褰衣小便有狗舐小
便以漸前含男相彼不受樂卽還出便疑佛問言比
丘汝受樂不答言不受樂佛言不犯時有比丘褰衣
小便有狗舐小便復前含男相彼受樂已還出疑佛
問言汝受樂不答言受樂佛言汝波羅夷時有比丘
褰衣渡伊羅婆提河有魚含男相彼不受樂還出疑
佛問言汝受樂不答言不受樂佛言不犯時有比丘

寒衣渡伊羅婆提河有魚舍男相彼受樂還出疑佛問言汝受樂不答言受樂佛言汝波羅夷時有比丘大小便道中間行姪彼疑佛言偷蘭遮在牕中曲腳間脇邊乳間腋下耳鼻中瘡孔中繩牀木牀間大小褥間枕邊在地泥搏間君持口中若道想若疑一切偷蘭遮爾時有乞食比丘晨朝著衣持鉢往白衣家有童女在門內仰臥而睡彼作是念我若男相姪犯入便波羅夷卽以足大指內彼女相中疑佛言僧殘時有比丘欠口有異比丘以男相內口中彼不受樂出已疑佛問言汝受樂不答言不受樂佛言汝不犯

入者犯自今已去若欠時應以手障口時有比丘於浴室中爲異比丘揩身此比丘身軟異比丘卽生欲心便共行姪彼不受樂還出彼疑佛言汝受樂不答言不受樂佛言汝無犯彼入者犯

爾時世尊在舍衛國有比丘晝目不關戶眠男相起時有衆多女人詣僧坊觀看至彼比丘屋見比丘仰眠男相起見已慙愧疾疾而出諸女人中有賊女共行賊女入屋卽於比丘形上行姪行姪已持華鬘繫男相頭而去彼比丘眠不覺覺已見不淨汗身男相有華鬘便作如是念乃有不淨汗身男相有華鬘將

無有女人於我行姪耶疑佛問言汝覺不答言不覺
佛言無犯而不應晝日不關戶而眠時舍衛國有比
丘比丘尼母子夏安居母子數數相見既數相見俱
生欲心母語兒言汝從此出今還入此可得無犯兒
卽如母言彼疑佛言波羅夷時有比丘於死女人上
行姪彼疑佛言汝波羅夷若多不壞波羅夷若半壞
偷蘭遮若多壞若一切壞偷蘭遮若骨間偷蘭遮爾
時蘇卑優婆私語比丘言男相女相俱遮行姪可得
無犯比丘卽如言行姪已疑佛言波羅夷時有蘇卑
優婆私語比丘言汝共我行姪於外出精可得無犯

卽如言行姪已疑佛言汝波羅夷時有姪女語比丘
言汝以樹葉裹男相行姪可得無犯卽如言行姪已
疑佛言汝波羅夷爾時比丘在塚間行遙見死女人
身猶衣服莊嚴卽便行姪已疑佛言汝波羅夷時有
比丘守房有小女來白時到比丘卽捉姪犯破彼女
相與大便道通卽便命終彼疑佛問言汝以何心答
言不以殺心佛言不犯殺犯姪波羅夷時有比丘於
木女像身中行姪疑佛言犯偷蘭遮於壁上女像形
行姪佛言偷蘭遮時有比丘與天女共行姪已疑佛
言波羅夷阿脩羅女龍女夜叉女餓鬼女若畜生女

能變化者女行姪一切波羅夷時有比丘晨朝著衣持鉢至曰衣家乞食時天大雨有女人低身除決潦水形露彼作是念我不觸其身但以男根入得無犯念已卽便行姪疑佛言波羅夷

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

爾時世尊在婆祇提國有比丘住阿蘭若處晝日眠

有擔草女人於比丘形上行姪比丘不覺知已不受樂卽却之已打女人比丘疑佛問言汝受樂不答言不受樂佛言汝不犯打女人得突吉羅時世尊在瞻婆國有比丘至阿蘭若處晝日思惟繫念在前此比丘是阿羅漢有風患男根起時有賊女強與比丘共行姪比丘如是語阿羅漢猶有欲男根起耶諸比丘白佛佛言有五事因緣令男根起大便急小便急風患慰周陵伽虫嚙有欲心是爲五事若阿羅漢有欲心男根起者無有是處

爾時世尊在王舍城王子無畏男根有病令女人舍

之後得差得差已卽於此女人口中行姪此女人憂
愁不樂便作是念若王瓶沙來時我當覆頭露形在
王前住若王問我言汝狂人耶何故乃作如是我當
答言不狂是王子所須我今覆護何以故王子常於
我口中行姪是故覆護後異時王瓶沙往無畏所時
女人如先所念於王前如是住王問言汝狂耶何故
如是女答言我不狂是王子所須是故覆護耳王卽
喚無畏來語言汝云何乃於彼女口中行姪耶無畏
聞之甚以慙愧後於異時王子無畏言此女人有罪
爲著黑衣安置城門邊作如是言若有如是病者當

於此姪女口中行姪得差時諸比丘作如是言若爲
治病故以男根著彼女人口中含不犯耶佛言波羅
夷爾時有城名婆樓越奢王字海姪女有罪王作是
言剝女根兩邊肉以此爲罰卽便剝之諸比丘作如
是言若於生人骨間行姪爲犯不佛言偷蘭遮

爾時世尊在王舍城優波離從坐起偏露右肩右膝
著地合掌白佛言大德陀尼伽陶師子取王瓶沙材
木不與而取是犯不佛言最初未制戒不犯復白佛
言大德若空處他所守護物若取五錢若過五錢是
犯不佛言波羅夷他物他物想若五錢若過五錢不

與而取是犯不佛言波羅夷他物疑若取五錢若過五錢是犯不佛言偷蘭遮非他物他物想取五錢若過五錢偷蘭遮非他物疑取五錢若過五錢是犯不佛言偷蘭遮若他物他物想取減五錢是犯不佛言突吉羅非偷蘭遮若他物疑取減五錢是犯不佛言突吉羅非他物他物想取減五錢是犯不佛言突吉羅若作女想取男物疑取減五錢是犯不佛言突吉羅若作女想取男物五錢若過五錢是犯不佛言波羅夷若作男想取女物五錢若過五錢是犯不佛言波羅夷若作此女想取餘女物是犯不佛言波羅夷若作此男想取餘男

物是犯不佛言波羅夷

爾時世尊在波羅奈時世穀貴人民飢餓乞食難得時有乞食比丘晨朝著衣持鉢往白衣家有女人器盛飯置地已還入屋比丘看左右不見人作是念我取此食於我有益卽持而去彼疑佛問言汝以何心取答言以盜心取佛言若價直五錢取離本處波羅夷麁乾飯魚肉估闍尼如是一切直五錢取離本處波羅夷時有乞食比丘晨朝著衣持鉢往白衣家見有銅盂看左右不見人念言此於我有益卽持去有疑佛問言汝以何心取答言盜心取佛言若價直五

錢取離本處波羅夷時有乞食比丘晨朝著衣持鉢
往白衣家見有方獨坐毘毘看左右不見人念言取
此於我有益卽持去疑佛問言汝以何心取答言盜
心取佛言若價直五錢取離本處波羅夷時有比丘
於浣衣處取他衣持去疑佛問言汝以何心取答言
以盜心取佛言直五錢取離本處波羅夷時有比丘
去浣衣處不遠見有曬貴價衣卽憶識而去念言還
時當取便疑佛問言汝以何心取答言以盜心佛言
方便求五錢未離本處偷蘭遮時有乞食比丘晨朝
著衣持鉢往白衣家見門屋下曬貴價衣以脚轉到

看彼疑佛問言汝以何心答言以盜心佛言方便求
五錢未離本處偷蘭遮時有乞食比丘晨朝著衣持
鉢往白衣家見有獨坐牀看左右不見人自念此於
我有益卽持去便疑佛問言汝以何心取答言以盜
心佛言波羅夷時有乞食比丘晨朝著衣持鉢往白
衣家見有獨坐牀并衣看左右不見人自念此於我
有益卽持去彼疑佛問言汝以何心取答言以盜心
取佛言價直五錢取離本處波羅夷時有乞食比丘
晨朝著衣持鉢往白衣家見有獨坐牀暫取用坐疑
佛問言汝以何心取答言暫取非盜心佛言無犯不

應不問主而暫取用時有比丘取他塔廟中衣疑佛問言汝以何心取答言以糞掃衣取佛言無犯不應取他塔廟中莊飾衣時有比丘與賣線人共行彼語比丘言長老汝等度關不輸稅今欲以此線託長老度關時比丘卽爲過之便疑佛言汝以何心答言以盜心佛言價直五錢過關便波羅夷時有衆多比丘方便遣一人取他物得五錢若過五錢彼疑佛言一切波羅夷時有衆多比丘方便遣一人取他物中有疑者而不遮卽往取物得五錢若過五錢彼疑佛言一切波羅夷時衆多比丘方便遣一人取他物中有

疑者卽遮彼故往取得五錢若過五錢彼疑佛言遮者偷蘭遮不遮者波羅夷時有衆多比丘方便遣一人盜他物卽往求五錢若過五錢得減五錢彼作是念我等得減五錢不犯波羅夷佛言依本取物處直五錢波羅夷時有衆多比丘方便遣一人取五錢若過五錢還共分各得減五錢彼作是念我等得減五錢不犯波羅夷佛言通作一分盡波羅夷時有衆多比丘方便遣一人取他物彼往取減五錢來至此得五錢彼作是念我等得五錢波羅夷佛言依本取物處偷蘭遮時有比丘取彼聚落物來入城疑佛言汝

以何心取答言盜心佛言取五錢離本處波羅夷時
有比丘盜他經作是念佛語無價應計紙墨直彼疑
佛言汝以何心取答言以盜心取佛言取五錢離本
處波羅夷時有王家勇健人以信樂故從世尊出家
有異破戒比丘誘誑言長老彼某甲村中多有財物
亦有健人而汝勝彼今可共往取彼財物卽答言可
爾彼比丘語已便其去不遠此比丘作如是念我信
樂出家不應作如是惡事彼破戒比丘於異時復來
語言今可共往取彼財物答言我不往問言何以故
答言我於汝去後思惟作是念我不應以信出家而

作是事以是故不往復於異時彼破戒比丘往彼村
盜他物各各分已作一分送與此比丘此比丘答言
我不須此分我先不作如是言以信出家不應作如
是事耶疑佛問言汝以何心卽具以因緣曰佛佛言
無犯先然可彼突吉羅時有比丘欲盜他衣而錯取
已衣疑佛言汝偷蘭遮時有比丘盜取他衣并得已
衣疑佛言已衣偷蘭遮他衣波羅夷時有比丘他盜
取物而奪彼盜者物疑佛言波羅夷時有衆多白衣
在塚間脫衣置一處埋死人有糞掃衣比丘謂是糞
掃衣卽持去諸白衣見已語大德莫持我衣去彼答

言我謂是糞掃衣卽置衣而去疑佛問言汝以何心
取答言以糞掃衣想不以盜心佛言無犯若多有衣
聚不應作糞掃衣取時有比丘去塚不遠行遙見多
有糞掃衣卽聚集而去言還當取餘糞掃衣比丘見
謂是糞掃衣卽持去彼比丘還不見衣至寺內見有
比丘浣治卽語言汝偷我衣犯盜彼答言我不盜取
糞掃衣耳彼疑佛言汝以何心取答言作糞掃衣取
佛言不犯而不應取聚糞掃衣時有居士去塚不遠
行遙見有大價糞掃衣卽往取置草中而去言還當
取與某甲比丘時有糞掃衣比丘見卽持去彼居士

還不見衣至寺中見比丘浣治卽語言汝盜我衣比
丘答言我不盜汝衣取糞掃衣耳疑佛問言汝以何
心取答言作糞掃衣取佛言無犯而不應取如是處
糞掃衣時有牧牛人脫衣置頭前而眠有糞掃衣比
丘見謂是死人作是念世尊不聽比丘取完死人衣
卽取死人臂骨打頭彼覺起言大德何故打我也比
丘言我謂汝是死人彼牧牛人言汝寧可不別我死
生也卽打比丘熟手諸比丘曰佛佛言不應打死人
令破取衣時有衆多小兒脫衣置一處作土堆戲有
糞掃衣比丘見卽將去諸小兒見語言莫持我衣去

比丘答言我謂是糞掃衣置而去疑佛問言汝以何
心取答言以糞掃衣取佛言無犯而不應取聚糞掃
衣時六羣比丘以石蜜誘誑小兒欲將入間賣父母
見之卽問比丘言大德何所說彼答言無所說卽留
小兒而去彼疑佛問言汝以何心答言盜心佛言直
五錢離本處波羅夷時有比丘盜心倒易他分物籌
彼疑佛言舉籌便波羅夷時有比丘盜他分物籌疑
佛言直五錢離本處波羅夷時有比丘轉側他籌疑
佛言方便取五錢未離本處偷蘭遮時有比丘再盜
取物不滿五錢彼作如是念我前後不滿五錢不犯

波羅夷佛言前後滿五錢波羅夷爾時去祇桓不遠
有居士耕有客比丘見語言此是僧地莫耕彼答言
非僧地我地耳比丘復語言是僧地汝莫耕居士卽
放耕牛去作如是言我自有地而不得耕也彼客比
丘入祇桓問舊比丘有居士去此不遠耕此是誰地
答言是彼居士地舊比丘言汝何故問也卽具說因
緣便疑佛問言汝以何心具說因緣佛言汝無犯而
不應作如是事時優波離從坐起偏露右肩右膝著
地白佛言若作減損意取五錢若過五錢自取若教
人取自斷壞若教人斷壞自破若教人破若燒若埋

若壞色是犯不佛言一切波羅夷時有比丘分地移
他標相疑佛言汝以何心答言以盜心佛言移標相
若直五錢波羅夷爾時衆僧園無水荒毀六羣比丘
決他田水著僧園中疑佛問言汝以何心答言盜心
佛言波羅夷時有比丘有檀越家田無水荒毀彼決
他水著檀越田中疑佛言波羅夷時有比丘與白衣
家有怨彼決他田水棄之令田毀廢彼疑佛言波羅
夷時有比丘盜他水彼疑佛言直五錢波羅夷諸比
丘疑不敢取渠水泉陂池水佛言若非人所護者不
犯時有比丘旃陀羅有鬪諍事有貴價蘇摩國鉢

彼以諍事故常懷憂愁作如是語若有能滅我諍事
者當與此鉢時有阿夷頭比丘聰明了了善滅諍事
卽爲彼滅諍已持鉢而去此比丘謂失鉢便行求覓
見阿夷手中捉卽語言汝偷我鉢彼卽答言我不偷
汝鉢汝自有要言若有能滅我諍事者當持此鉢與
是故我取耳彼疑佛問言汝以何心取彼具答因緣
佛言汝不犯而不應受如是物時有比丘字耶輸伽
有僧伽梨復有比丘字婆修達多不語輒著入聚落
乞食彼謂失衣便行求覓見婆修達多著卽便捉之
言汝犯盜彼答言我不盜汝衣以親厚意取耳彼疑

佛問言汝以何心答言以親厚意取非盜心佛言無犯而不應於非親厚而作親厚意取時有比丘字清淨有僧伽梨有須陀夷比丘不問主輒著入聚落乞食主謂失衣便行求覓見須陀夷著即捉語言汝取我衣犯盜彼答言我不盜借著耳彼疑佛問言汝以何心答言借著非盜心佛言無犯而不應不問主輒著入聚落時有比丘取他梨果疑佛言直五錢離處波羅夷閻婆果波梨婆果蒲萄種種果若直五錢一切波羅夷時有比丘搖他梨果墮欲令損減佛言直五錢波羅夷若搖墮閻婆果波梨婆果蒲萄種種

果欲令損減一切波羅夷時有比丘盜他胡荻疑佛言直五錢波羅夷時有比丘盜甘蔗疑佛言直五錢波羅夷時有比丘取他菜疑佛言直五錢波羅夷時有比丘取他蓮華疑佛言直五錢波羅夷鉢頭摩拘頭摩分陀利華直五錢一切波羅夷若復折壞欲損減他直五錢一切波羅夷時有他守視人及賊與比丘佉闍尼食比丘作如是意言此非彼食不受諸比丘白佛佛言此卽是檀越食聽淨洗手受食之時有比丘取他藕根疑佛言直五錢波羅夷時有比丘在他所守護林中取木疑佛言波羅夷時有比丘盜心

無相取他食疑佛言波羅夷時有比丘無相取他食疑佛問言汝以何心答言無盜心佛言無犯妄語故波逸提時有比丘遣比丘盜取繩牀彼使比丘謂不盜卽爲取牀來疑佛言方便教者波羅夷使者不犯時有比丘遣比丘取繩牀彼使謂盜取卽取牀來疑佛言取者波羅夷教者無犯時有衆多比丘有與與六羣比丘共行六羣比丘作是念前到住處當盜取彼與佛言若在此處盜波羅夷若在道中若至住處盜亦波羅夷時有六羣比丘見恒水中有流船作是念我等可盜取此船不勞身手彼疑佛問言汝以何

心卽具答因緣佛言但意無犯而不應生如是有比丘盜取他船從此岸至彼岸疑佛言波羅夷從彼岸至此岸順水若逆水若沉水中若牽著陸地若解他船離處一切波羅夷若方便欲解不離處偷蘭遮時有二比丘往阿夷羅跋提河中浴見貴價衣籠隨水流下一比丘見便言此籠屬我第二比丘言籠中物屬我卽共取得貴價衣便疑佛言汝以何心答言糞掃衣想佛言不犯不應取水中糞掃衣時有比丘盜金華鬘疑佛言波羅夷時祇桓中有衆多鳥巢住至後夜鳴喚亂諸坐禪比丘有比丘遣守園人除

去鳥巢彼於鳥巢中見有金有帛持來與舊比丘
彼疑佛言鳥獸無用無犯而不應受如是物時祇桓
中有鼠穴比丘使守園人壞於鼠穴中得藥碎帛持
來與比丘比丘疑佛言畜生無用無犯而不應受如
是物時去寺不遠有村諸鼠往村中取胡桃來在寺
內成大聚六羣比丘以盜心取食彼疑佛言波羅夷
時去祇桓不遠有獵師安機撥捕鹿機中有死鹿六
羣比丘以盜心取食疑佛言波羅夷時有比丘晝日
往阿蘭若處有賊繫牛在樹牛見比丘泣淚比丘慈
念便解放去比丘疑佛問言汝以何心答言以慈心

無盜意佛言無犯不應作如是事時有比丘晝日往
阿蘭若處有賊縛牛置中比丘左右不見人念言此
於我有益卽解牛牽去去不遠還得意念便言我何
用此牛卽放去比丘疑佛問言汝以何心取答言以
盜心佛言直五錢離本處波羅夷時有狗捉鹿鹿被
瘡來入寺而死諸比丘取食疑佛言無犯時有獵師
捕鹿鹿來入寺獵師尋鹿而來問諸比丘言見如是
如是鹿不諸比丘不見者言不見彼卽處處求覓得
時獵師卽瞋嫌比丘言沙門釋子無有慙愧妄語欺
調自稱我知正法見鹿而言不見如是有正法諸

比丘疑曰佛言無犯時有比丘盜取波梨迦羅衣疑離本處佛言波羅夷時有比丘盜心舉他波梨迦羅衣離處疑佛言波羅夷時有比丘盜心轉側波梨迦羅衣疑佛言方便求五錢未離處偷蘭遮時有比丘盜繩牀木牀大小褥枕氈被水瓶并澡罐若杖若扇佛言直五錢一切波羅夷時有比丘倒易繩牀言此亦是僧彼亦是僧佛言不應倒易時有比丘倒易木牀大小褥若枕此亦是僧彼亦是僧氈被瓶澡罐杖扇言此亦是僧彼亦是僧佛言不應爾時有比丘盜他石彼疑佛言直五錢波羅夷盜塹材木竹筆文

若草婆娑草樹皮若他所守護樹葉華果彼疑佛言直五錢一切波羅夷時有比丘從他衣架上盜取衣疑佛言波羅夷時有比丘盜心舉他架上衣離架疑佛言波羅夷時有比丘盜心從他架上轉側衣疑佛言方便求五錢未離處偷蘭遮時有比丘取他衣架上帶并架合取疑佛問言汝以何心取答言以盜心取佛言直五錢離本處波羅夷時有眾多比丘與六羣比丘在白衣家內共坐食白衣以大價衣敷爲座中有一六羣比丘盜心以腳轉側疑佛言汝以何心答言盜心佛言方便求五錢未離處偷蘭遮

四分律藏卷第五十五

音釋

驛音草北馬也指丘皆切鴉抽知切舐善指切褰苦堅切

購古侯切麩尺小切毳毳達合切氍毹音臚所賣切也

也

金壇佛弟子于鉦助贊刻

四分律藏五十五卷計字九千八百三十五

儀氏該銀四兩九錢一分七厘伏薦亡妻

仗此經勳早生蓮界海虞釋常孚對

崇禎九年仲冬月徑山化城寺識

力十七

力十七