

『永樂北藏』整理委員會

永樂北藏

綫裝書局

御製

天清地寧
風雨調均
烽警不作
化醇俗厚
外順內安
善際光明
大正統五
年十一月
十
陰陽和順
百穀常豐
禮教興行
一人皆慈
一統皆善
既往未
俱登正覺
七政明朗
萬類咸暢
子孝臣忠
物靡害災
九幽六道
日登正覺

永樂北藏第八〇冊目錄

○四分律藏 續前 (本冊卷第六至卷第三十四 業六一籍四)

.....

四分律藏卷第六

業六

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

初分之六

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園世尊聽諸比丘持三衣不得長時六羣比丘畜長衣或

業六

二

早起衣或中時衣或晡時衣彼常經營莊嚴如是衣服藏舉諸比丘見已語六羣比丘言佛聽持三衣不得長此是誰衣答曰是我等長衣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如來聽持

三衣汝等云何畜長衣早起衣中時衣晡時衣諸比丘即徃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以無數方便訶責六羣比丘汝所為非非威儀非淨行非隨順行所不應為云何六羣比丘如來聽持三衣汝等畜長衣以無數方便訶責已告諸比丘六羣比丘癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘畜長衣者尼薩耆波逸提如是

世尊與比丘結戒時阿難從人得一貴價糞掃衣欲以奉大迦葉大迦葉常頭陀著此衣故迦葉不在阿難作是念世尊與諸比丘結戒若比丘畜長衣者尼薩者波逸提我今得此貴價糞掃衣欲以奉大迦葉迦葉常頭陀著此衣而不在不知云何即往至佛所頭面禮足在一面立白佛言世尊與諸比丘結戒若比丘畜長衣尼薩者波逸提我今得一貴價糞掃衣欲以奉大迦葉迦葉常頭陀著糞掃衣佛問阿難迦葉何時當還阿難白佛

言却後十日當還世尊以此因緣集比丘僧與諸比丘隨順說法無數方便說少欲知足行頭陀樂出離法已告諸比丘自今已去聽畜長衣齊十日欲說戒者當如是說若比丘衣已竟迦絺那衣已出畜長衣經十日不淨施得畜若過十日尼薩者波逸提比丘義如^{第六}上衣竟者三衣迦絺那衣已出衣者有十種^二憍賒耶衣劫貝衣欽婆羅衣芻摩衣識摩衣扇那衣麻衣翅夷羅衣鳩夷羅衣識羅半尼衣長衣者若長如來八指若廣四指是若比

丘一日得衣畜二日得衣乃至十日得衣畜
 至十一日明相出一切尼薩耆若比丘一日
 得衣二日不得三日得衣四日得如是乃至
 十日得衣至十一日明相出九日中所得衣
 盡尼薩耆若比丘一日得衣二日得衣三日
 不得四日得如是轉降乃至十日若比丘一
 日得衣二日三日不得四日得乃至十日得
 衣至十一日明相出八日中所得衣盡尼薩
 耆若比丘一日得衣二日得衣三日四日不
 得五日得如是轉降乃至九日若比丘一

日得衣二日三日四日不得衣五日得衣乃
 至十日得衣十一日明相出七日中所得衣
 盡尼薩耆若比丘一日得衣二日得衣三日
 四日五日不得衣六日得衣如是轉降乃至
不得衣作若比丘一日得衣二日三日四日
句亦如上若比丘一日得衣二日三日四日
業六五日不得衣六日得衣乃至十日得衣十一
 日明相出六日中所得衣盡尼薩耆若比丘
 一日得衣二日得衣三日四日五日六日不
 得衣七日得衣如是轉降乃至七日八日九
日十日若比丘一日得衣二日三日四日五日六日

不得衣七日得衣乃至十日得衣至十一日
 明相出五日中所得衣盡尼薩耆若比丘一
 日得衣二日得衣三日四日五日六日七日
 不得衣八日得衣如是轉降乃至六日七日
 句亦如若比丘一日得衣二日三日四日五日
 六日七日不得衣八日得衣乃至十日得衣
 十一日明相出四日中所得衣盡尼薩耆若
 比丘一日得衣二日得衣三日四日五日六
 日七日八日不得衣九日得衣如是轉降乃
 至五日六日
 七日八日九日十日
 不得衣作句亦如上若比丘一日得衣二日

三日四日五日六日七日八日不得衣九日
 十日得衣三日中所得衣至十一日明相出
 盡尼薩耆若比丘一日得衣二日得衣三日
 四日五日六日七日八日九日不得衣十日
 得衣如是轉降乃至四日五日六日七日
 八日九日十日
 不得衣作句亦如上若
 比丘一日得衣二日三日四日五日六日七
 日八日九日不得衣十日得衣十一日明相
 出二日中所得衣盡尼薩耆若比丘一日得
 衣二日得衣三日四日五日六日七日八日
 九日十日不得衣如是轉降乃至三日四日
 五日六日七日八日九日

十日不得衣作句亦如若比丘一日得衣二日三日四日五日六日七日八日九日十日不得衣十一日明相出一日中所得衣盡尼薩者若比丘一日得衣不淨施二日得衣淨施三日得衣乃至十日得衣不淨施至十一日明相出九日中所得衣盡尼薩者若比丘一日得衣二日得衣不淨施三日得衣淨施四日得衣不淨施如是轉降乃至十日得衣如是若遣與人如句亦如若失衣如句亦如若故壞如句亦如若作非衣如句亦如若作親厚意取如句亦如若忘去如句亦如盡

尼薩者若捨墮衣不捨持更買餘衣一尼薩者波逸提一突吉羅此捨墮衣應捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅捨與僧時往僧中偏露右肩脫革屣向上座禮胡跪合掌當作是語大德僧聽我某甲比丘故畜爾所長衣過十日犯捨墮我今捨與僧披捨衣竟當懺悔受懺悔人當作白然後受懺如是白大德僧聽此某甲比丘故畜爾所長衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺悔白如是作此白已

然後受懺悔當語彼人言自責汝心答言爾若衆僧多難集此比丘若因緣事欲遠行應問言汝此衣與誰隨彼說便與僧即應還此比丘衣白二羯磨應如是與僧中當差堪能羯磨人如上說作如是白大德僧聽某甲比丘故畜爾所長衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽持此衣與彼某甲比丘彼某甲比丘當還此比丘白如是大德僧聽此某甲比丘故畜爾所長衣犯捨墮今捨與僧僧持此衣與彼某甲比丘彼某甲比丘當還此比丘

第六

五

誰諸長老忍僧持此衣與彼某甲比丘彼某甲比丘當還此比丘者默然誰不忍者說僧已忍與彼某甲比丘衣竟僧忍默然故如是持是比丘於僧中捨衣竟不還者突吉羅若還時有人言莫還者突吉羅若作淨施若遣與人若持作三衣若作波利迦羅衣若故壞若燒若作非衣若數數著壞者盡突吉羅比丘尼尼薩耆波夜提式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者齊十日內若轉淨施若遣與人若賊奪想若失想若燒想若漂

想不淨施不遣與人不犯若奪衣失衣燒衣
漂衣取著若他與著若他與作彼不犯彼受
付囑衣者若命終若遠出去若休道若爲賊
強將去若爲惡獸所害若爲水漂溺如此不
作淨施不遣與人不犯不犯者最初未制戒
癡狂心亂痛惱所纏竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比
丘持衣付囑親友比丘往人間遊行受付囑
比丘得此衣數數在日中曬諸比丘見已便
問言佛聽比丘畜三衣不得長此是誰衣彼

即答言此六羣比丘衣是我親友寄我遊行
人間恐虫壞故曬耳諸比丘聞中有少欲知
足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六羣比丘
汝等云何以衣付囑親友比丘離衣人間遊
行嫌責已往世尊業六所頭面禮足在一面坐以
此因緣具白世尊業六世尊以此因緣集比丘僧
訶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以衣付囑親友比
丘離衣遊行人間世尊以無數方便訶責已
告諸比丘六羣比丘癡人多種有漏處最初

犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至
正法久住欲說戒者當如是說若比丘衣已
竟迦絺那衣已捨三衣中若離一一衣異處
宿尼薩耆波逸提如是世尊與比丘結戒時
有一比丘有乾瘡病有糞掃僧伽梨患重此
比丘有因緣事欲遊行人間不堪持行自思
念言世尊與比丘結戒不得離衣宿離衣宿
尼薩耆波逸提而我今乾瘡病有糞掃僧伽
梨極重有因緣事欲往人間行不堪持行我
今當云何即語同伴比丘世尊與諸比丘結

戒若比丘三衣已竟迦絺那衣已出比丘三
衣中若離一一衣宿尼薩耆波逸提而我得
乾瘡病此衣極重有因緣事欲人間行不堪
持行我今云何諸大德爲我往白世尊世尊
有所教勅我當奉行時諸比丘往世尊所頭
面禮足在一面坐業六以此因緣具白世尊世尊
即集諸比丘僧告言自今已去聽僧與此病
比丘結不失衣白二羯磨應如是與彼比丘
應往至僧中偏露右臂脫革屣向上座禮胡
跪合掌當作是說大德僧聽我某甲比丘得

乾瘠病此糞掃僧伽梨重有因緣欲人間行
不堪持行我今從僧乞結不失衣法應如是
求乃至三說僧中當差堪能羯磨人如上作
如是白大德僧聽某甲比丘得乾瘠病有糞
掃僧伽梨衣重有因緣事欲人間行不堪持
行從僧乞結不失衣法若僧時到僧忍聽與
此比丘結不失衣法白如是大德僧聽某甲
比丘得乾瘠病有糞掃僧伽梨衣患重有因
緣事欲人間行不堪持行今從僧乞結不失
衣法今僧與某甲比丘結不失衣法誰諸長

老忍僧與某甲比丘結不失衣法者默然誰
不忍者說僧已忍與某甲比丘結不失衣法
竟僧忍故默然如是持自今已去當如是說
戒若比丘衣已竟迦絺那衣已出三衣中離
一一衣異處宿除僧羯磨尼薩耆波逸提比
丘義如上說衣已竟者三衣也迦絺那衣已
出三衣者僧伽梨鬱多羅僧安陀羅會衣者
有十種如上說僧者一說戒一羯磨不失衣
者僧伽藍裏有一界失衣者僧伽藍裏有若
干界不失衣者樹有一界失衣者樹有若干

界不失衣者場有一界失衣者場有若干界
 不失衣者車有一界失衣者車有若干界不
 失衣者船有一界失衣者船有若干界不失
 衣者村有一界失衣者村有若干界不失衣
 者舍有一界失衣者舍有若干界不失衣者
 堂有一界失衣者堂有若干界不失衣者庫
 藏有一界失衣者庫藏有若干界不失衣者
 舍有一界失衣者舍有若干界僧伽藍者有
 四種如上樹者與人等足蔭覆跏趺坐場者
 於中治五穀處車者若車迴轉處船者若船

迴轉處村者有四種如上堂者多敞露庫者
 儲積藏諸車乘輦輿販賣之物倉者儲積米
 穀僧伽藍界者此僧伽藍界非彼僧伽藍界
 此僧伽藍界非彼樹界乃至庫藏界非彼庫
 藏界亦如是此樹界非彼樹界乃至庫藏界
 僧伽藍界亦如是此場界非彼場界乃至僧
 伽藍界樹界亦如是餘者作句亦如上僧伽
 藍界者在僧伽藍邊以中人若用石若甄擲
 所及處是名界乃至庫藏界亦如是若比丘
 置衣在僧伽藍內乃在樹下宿明相未出若

捨衣若手提衣若至擲石所及處若不捨衣
若不手提衣若不至擲石所及處明相出隨
所離衣宿尼薩耆波逸提除三衣若離餘衣
突吉羅若比丘留衣著僧伽藍內往場處宿
明相未出若捨衣若應手提衣若至擲石所
及處若不捨衣若不至擲石所及處明相出
隨所離衣宿尼薩耆波逸提乃至庫藏宿一
句亦如是若比丘留衣樹下往場處宿乃
至庫藏僧伽藍處宿亦如是不失衣者若阿
蘭若處無界八樹中間一樹間七弓遮摩梨

國作弓法長中肘四肘若比丘無村阿蘭若
處留衣著此八樹間異處宿明相未出不捨
衣不手提衣若不至擲石所及處明相出尼
薩耆波逸提除三衣離餘衣突吉羅此捨墮
衣應捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨
若捨不成捨突吉羅捨與僧時當往僧中偏
露右臂脫革屣向上座禮胡跪合掌作是白
大德僧聽我某甲比丘離衣宿犯捨墮我今
捨與僧彼捨已當懺悔受懺人當作白然後
受懺如是白大德僧聽此某甲比丘離衣宿

犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺白如是作此白已然後受懺當語彼人言自責汝心彼答言爾僧應即還此比丘衣白二羯磨應如是與僧中當差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽某甲比丘離衣宿犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽持此衣還彼某甲比丘白如是大德僧聽此某甲比丘離衣宿犯捨墮今捨與僧持此衣還彼某甲比丘誰諸長老忍僧持此衣還彼某甲比丘者默然誰不忍者說僧已忍與彼

某甲比丘衣竟僧忍故默然如是持若僧中捨衣竟不還者突吉羅還時若有人言莫還者突吉羅若轉作淨施若遣與人若持作三衣若作波利迦羅衣若故壞若燒若作非衣若數數著壞者盡突吉羅比丘尼尼薩耆波逸提式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者僧與作羯磨明相未出手捉衣若捨衣若至擲石所及處若劫奪想若失想若燒想若漂想若壞想若水道斷路險難若賊難若惡獸難若渠水漲若強力者所執若繫

餘種衣同者不足取中糞掃衣浣染四角頭點作淨持寄我往人間行恐腐壞故爲曬之耳時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六羣比丘云何言世尊聽畜長衣爲乃至滿足故而以同衣不足取中糞掃衣浣染四角頭點作淨寄親友比丘往人間行諸比丘即往至世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集諸比丘訶責六羣比丘汝所爲非非威儀非淨行非隨順行所不應爲云何六羣比丘

世尊聽比丘畜長衣爲滿足故而以同衣不足取中糞掃衣浣染四角頭點作淨寄親友比丘人間行以無數方便訶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衣已竟迦絺那衣已出若比丘得非時衣欲須便受受已疾疾成衣若足者善若不足者得畜一月爲滿足故若過畜尼薩者波逸提比丘義如上衣已竟者三衣竟迦絺那衣已出時者無迦絺那衣自

恣後一月若有迦絺那衣自恣後五月非時者若過此限衣者十種衣如上若十日中同衣足者應裁割若線拼若縫作衣若作淨施若遣與人若不裁割縫作衣若不線拼不淨施不遣與人十一日明相出隨衣多少尼薩

第六

十二

者波逸提若同衣不足至十一日同衣足即十一日應裁割縫作衣若線拼若不裁割縫作衣若不線拼若不淨施若不遣與人至十一日明相出隨衣多少盡尼薩者波逸提如是乃至二十九日亦如是若同衣不足三十

日若足若不足若同衣若不同衣應即日裁割縫作衣若線拼若淨施若遣與人若不裁割縫作衣若不線拼若不淨施若不遣與人至三十一日明相出尼薩者波夜提此尼薩者應捨與僧若衆多人若一人不應別衆捨若捨不成捨突吉羅捨與僧時當徃僧中偏露右肩脫革屣向上座禮右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘有爾所衣過爾所日犯捨墮我今捨與僧捨已當懺悔受懺人當作白大德僧聽此某甲比丘有爾所

衣過爾所日犯捨墮今捨與僧若僧時到僧
 忍聽我受某甲比丘懺白如是作如是白已
 然後受懺當語彼人言自責汝心彼答言爾
 僧應即還此比丘衣白二羯磨應如是與僧
 中應差堪能羯磨人如上當作如是白大德
 僧聽此某甲比丘有爾所衣過爾所日犯捨
 墮今捨與僧若僧時到僧忍聽持此衣還某
 甲比丘白如是大德僧聽此某甲比丘有爾
 所衣過爾所日犯捨墮今捨與僧僧今持衣
 還此某甲比丘誰諸長老忍僧持此衣還此

某甲比丘者默然誰不忍者說僧已與彼某
 甲比丘衣竟僧忍故默然如是持若僧中捨
 衣竟不還者突吉羅還時若有人教言莫還
 者突吉羅若不還轉作淨施若遣與人若持
 作三衣若作波利迦羅衣若故壞若燒若作
 非衣若數數著壞者盡突吉羅比丘尼尼薩
 耆波逸提式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是
 謂為犯不犯者若十日內同衣足若裁割若
 線拼若縫作衣若同衣不足至十一日同衣
 足應裁割若線拼若縫作衣若淨施若遣與

人乃至二十九日亦如是至三十日若足若不足若同衣若不同衣即日應裁割若線拼若縫作衣若淨施若遣與人不犯若奪想若失想燒想漂想不裁割不線拼不縫作衣不淨施不遣與人不犯若奪衣若失衣若燒衣若漂衣而取著若他與著若作被不犯若受寄衣比丘命終或遠行或休道或被賊或為惡獸所害若為水所漂若不裁割不線拼不縫作衣不遣與人不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟三

爾時佛在羅閱城迦蘭陀竹園中時有女人名蓮華色其父母嫁與鬱禪國人後遂懷妊彼欲產還父母家產一女顏貌端正彼蓮華色與其女共在屋內時蓮華色夫與蓮華色毋私通時蓮華色有婢見之便語蓮華色蓮華色聞已內自思惟咄云何女與毋同一夫何用女人身為即捨抱上女著屋內而去往至波羅柰城住城門外立身蒙塵土徒跣足破時城中有長者其婦命終乘車將從出波羅柰城至園遊看見此蓮華色在門外立顏

業六

十四

貌端正而身蒙塵土徒跣破足便繫意在彼
即至女前問言汝屬誰蓮華色報言我無所
屬長者復問若無所屬能爲我作婦不答言
可爾即呼上車同載而歸爲婦後於異時蓮
華色夫大集財寶從波羅柰往至鬱禪國治
生時值彼國童女節會戲笑之日蓮華色所
生女著好服飾亦在其中此女端正長者見
之即繫念在心便問傍人此是誰女報言此
某甲女復問住何處答言在某處復問在何
街巷答言在某巷長者復問其家門戶何向

答向其處即往某家問父言此是汝女耶答
曰是我女復問能嫁與我不報曰可爾長者
問索幾許物耶其父報言與我百千兩金即
便與之其父更莊嚴其女從鬱禪國還至波
羅柰時蓮華色遙見便作所生女想視之此
女見蓮華色亦作其母意視之十五遂久狎習蓮
華色與女梳頭問言汝是何國人誰家女耶
答言我是鬱禪國人復問家在何處在何里
巷門爲那向父爲是誰其女報言我家在某
處里巷某處門向某處父名某甲復問汝母

何姓女報言我不識母但聞人言母名蓮華
色少捨我去時遺華色心自念言此即是我
女復自怨責云何月女人身爲云何今日母
子復共一夫即捨彼家而去往至羅閱城迦
蘭陀竹園爾時世尊與無數大衆圍遶說法
遙見世尊顏貌端正諸根寂定得上調伏如
調龍象如水澄清無有塵穢見已發歡喜心
至世尊所頭面禮足在一面立時世尊漸爲
說微妙法說施持戒生天之福訶欲不淨讚
歎出離復說四諦苦集盡道具足分別時蓮

華色即於座上得法眼淨譬如新淨白氎無
有塵垢易以爲色蓮華色得法清淨亦復如
是見法得法得成果證前白佛言願世尊聽
我出家於佛法中修清淨行佛告阿難汝將
此蓮華色到摩訶波闍波提所令度之阿難
即受佛教將詣摩訶波闍波提所語言世尊
有教令汝度此婦人即度令出家彼於異時
息憊日進遠得阿羅漢有大神力時有衆多
比丘尼在空閑處住時蓮華色比丘尼別在
一林中坐思惟蓮華色住處有賊帥常在中

住蓮華色比丘尼執持威儀禮節庠序彼賊見已即生善心後異時賊帥大得猪肉食噉之餘裹之懸著樹枝言此林中若有沙門婆羅門有大神力者與之持去而心爲蓮華色比丘尼時蓮華色比丘尼天耳聞聲天眼清淨即見以白業六氎裹猪肉懸著樹枝上夜過已語式又摩那沙彌尼汝往彼某處樹上有白氎裹猪肉取來即往取來與蓮華色比丘尼蓮華色比丘尼勅令煮至食時自往者闍崛山上與諸上座比丘食之時有一比丘著弊

故補納僧伽梨蓮華色比丘尼見已發慈愍心即問比丘言大德何故乃著此弊故僧伽梨耶答言大姊此盡法故弊壞耳蓮華色比丘尼著一貴價僧伽梨語比丘言大德我持此衣與大德大德所著衣可與我不比丘答言可爾即脫僧伽梨與比丘彼取比丘弊故衣著之後於異時蓮華色著此弊衣往世尊所頭面禮足在一面立世尊知而故問言汝所著衣何以弊故蓮華色比丘尼即以因緣具白世尊世尊告言汝不應如是蓮華色聽

汝畜持五衣完堅者餘衣隨意淨施若與人何以故婦人著上衣服猶尚不好何況弊衣世尊以此因緣集比丘僧知而故問彼比丘言汝實從蓮華色比丘尼取衣耶答曰實爾世尊以無數方便訶責彼比丘言汝所爲非

業六

十七

非威儀非淨行非隨順行所不應爲云何從比丘尼取衣訶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若比丘從比丘尼取衣者尼薩耆波逸提

如是世尊與比丘結戒已諸比丘皆畏慎不敢從親里比丘尼取衣佛言自今已去聽諸比丘從親里比丘尼取衣何以故若非親里亦不籌量不能知可取不可取若好若惡若故若新若是親里籌量知有無可取不可取若好若惡若新若故自今已去當如是結戒若比丘從非親里比丘尼取衣者尼薩耆波逸提如是世尊與比丘結戒時祇洹中二部僧得施衣共分時比丘尼衣比丘錯得比丘衣尼錯得時比丘尼持衣至僧伽藍中語比

比丘言我持此衣與大德大德衣與我諸比丘
 報言佛不聽我等取非親里比丘尼衣時諸
 比丘以此因緣具白世尊世尊告諸比丘自
 今已去若貿易衣聽欲說戒者當如是說若
 比丘從非親里比丘尼取衣除貿易尼薩耆
 波逸提比丘義如上非親里者非父母親里
 乃至七世非親也親里者父母親里乃至七
 世有親衣者十種如上貿易者以衣貿衣以
 衣易非衣或以非衣貿衣或以若鍼若筒若
 刀若線若小段物乃至一丸藥貿衣若比丘

從非親里比丘尼取衣除貿易尼薩耆波逸
 提此尼薩耆當捨與僧若衆多人若一人不
 得別衆捨若捨不成捨突吉羅捨與僧時當
 往僧中偏露右肩脫革屣向上座禮胡跪合
 掌作如是白大德僧聽我某甲比丘取非親
 里比丘尼衣犯捨墮^{第六}今捨與僧捨已當懺悔
 前受懺人當作如是白大德僧聽此某甲比
 丘取非親里比丘尼衣犯捨墮^{十八}今捨與僧若
 僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺白如是白
 已當受懺當語彼人言自責汝心彼答言爾

僧應即還此比丘衣白二羯磨應如是與僧
當差堪能羯磨人如上當作如是白大德僧
聽某甲比丘取非親里比丘尼衣犯捨墮今
捨與僧若僧時到僧忍聽還此比丘衣白如
是大德僧聽此某甲比丘取非親里比丘尼
衣犯捨墮今捨與僧僧今持此衣還此某甲
比丘誰諸長老忍僧持此衣還此某甲比丘
者默然誰不忍者說僧已忍與彼某甲比丘
衣竟僧忍故默然如是持若於僧中捨衣竟
不肯還者突吉羅還時若有人教莫還者突

吉羅若轉作淨施若遣與人若自作三衣或
作波利迦羅衣若故壞若數數著壞盡突吉
羅比丘尼突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突
吉羅是謂為犯不犯者從親里比丘尼邊取
衣若貿易為僧為佛圖取者無犯無犯者最
初未制戒癡狂心亂痛惱所纏業六十九
爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時尊者迦
留陀夷顏貌端正偷蘭難陀比丘尼亦復端
正迦留陀夷繫意在偷蘭難陀偷蘭難陀亦
繫意在迦留陀夷時迦留陀夷乞食時至著

衣持鉢到偷蘭難陀比丘尼所在前露形而坐比丘尼亦復露形而坐各各欲心相視迦留陀夷尋失不淨汗安陀會偷蘭難陀見已語言大德持此衣來我欲爲浣即脫衣與之偷蘭難陀比丘尼得此衣已即於屏處以爪拈取不淨著口中復以少許著小便道中後遂有娠諸比丘尼見已語言汝無慚愧作不淨行答言大姊我非無慚愧不犯淨行諸比丘尼言汝若不犯淨行何故有娠諸比丘尼不犯淨行者何不有娠時偷蘭難陀即具說

因緣諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者以此因緣嫌責迦留陀夷云何尊者乃與偷蘭難陀比丘尼作如是事時比丘尼白諸比丘諸比丘往白佛佛爾時以此因緣集諸比丘知而故問迦留陀夷汝審與偷蘭難陀比丘尼有如是事不答言實爾佛以無數方便訶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與偷蘭難陀比丘尼作如是事訶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
欲說戒者當如是說若比丘令比丘尼浣故
衣若染若打尼薩耆波逸提如是世尊與比
丘結戒後諸比丘各有各有畏慎不敢令親里
比丘尼浣故衣若染若打佛言聽諸比丘令
親里比丘尼浣故衣若染若打二十自今已去當
如是說戒若比丘令非親里比丘尼浣故衣
若染若打尼薩耆波逸提比丘義如上非親
里亦如上說親里者亦如上說故衣者乃至
一經身著衣者有十種如上若比丘令非親

里比丘尼浣故衣若染若打三尼薩耆波逸
提語使浣染打彼浣染不打二尼薩耆波逸
提一突吉羅語使浣染打彼浣不染而打二
尼薩耆波逸提一突吉羅語使浣染打彼不
浣而染打二尼薩耆波逸提一突吉羅語使
浣染打而不浣染打三突吉羅若比丘使非
親里沙彌尼式又摩那浣染打故衣突吉羅
若使非親里比丘尼浣染打新衣突吉羅此
尼薩耆當捨與僧若衆多人若一人不得別
衆捨若捨不成捨突吉羅捨與僧時應往僧

中偏露右肩脫革屣向上座禮右膝著地合掌如是白大德僧聽我某甲比丘使非親里比丘尼浣染打故衣犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺人當作是白大德僧聽某甲比丘使非親里比丘尼浣染打故衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺白如是白已然後受懺當語彼人言自責汝心報言爾僧應即還此比丘衣白二羯磨應如是與當差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此某甲比丘使非親里比丘尼浣

染打故衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽持此衣還某甲比丘白如是大德僧聽此某甲比丘使非親里比丘尼浣染打故衣犯捨墮今捨與僧僧今持此衣還此比丘誰諸長老忍僧持此衣還此比丘者默然誰不忍者說僧已忍與彼某甲比丘衣竟僧忍故默然如是持是比丘僧中捨衣竟不肯還者突吉羅當還時有人教言莫還者突吉羅若不還轉作淨施若遣與人若復自作三衣若作波利迦羅衣若燒若故壞若數數著壞盡突

吉羅比丘尼突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼
 突吉羅是謂為犯不犯者與親里尼故衣浣
 染打若病浣染打若為僧佛圖浣染打若借
 他衣浣染打者不犯不犯者最初未制戒癡
 狂心亂痛惱所纏竟五

四分律藏卷第六

永樂北藏

四分律藏

音釋

識楚諧切 曬所戒切 痛相邀切 甄甄切
覓也 擲甄切 跌息淺切 拈訖黠切
投也 地足切 括括也

卷六

二十二

第八〇册

永樂北藏

四分律藏

第八〇册

四分律藏卷第七

業七

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

初分之七

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時舍衛城中有長者晨朝嚴駕將從詣園遊觀已復迴車詣祇洹精舍置車在祇洹門外步入見跋難陀釋子禮敬問訊在前坐聽法跋難陀釋子辯才智慧善能說法即為長者種種方便說法開化勸令歡喜彼聞法已即語跋難陀言欲何所須願見告語報言無所須此便是

供養已長者復言願見告語若有所須莫有疑難跋難陀言止止不須復說正使我有所須俱不能見與長者復言但見告語我當隨所須給與時彼長者身著貴價廣長白氎衣跋難陀言汝所著者可與我我須之長者報言明日來至我家中我當相與跋難陀言我先語汝正使所須汝俱不能與我如今果如我所言長者報言我與汝非為不與但明日來若與汝此衣或更有好者相與我今若即脫此衣與汝者我不能無衣入舍衛城跋難

陀言且止且止我不復須時長者瞋恚不悅
即脫衣襪褻授與跋難陀語言我向者語大
德明日來我當與汝此衣或更與好者而不
見信今使我著一衣入舍衛城時長者即出
祇洹精舍乘車著一衣入城時守門者見已
即語長者言從何所來為誰所劫長者報言
向者在祇洹中被賊時守門者即報持刀杖
欲往祇洹長者言止止不須去時守門者問
言何故時長者具說因緣時諸居士聞已皆
譏嫌言沙門釋子多求無足無有慚愧外自

稱言我知正法如是何有正法云何乃索長
者身上衣檀越雖施無厭而受者應知足時
諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知
慚愧者嫌責跋難陀釋子汝云何乃從長者
索身上如此第七貴價衣時諸比丘詣世尊所頭
面禮足在二一面坐以此因緣具白世尊世尊
爾時集諸比丘知而故問跋難陀汝審從長
者索身上衣耶答言實爾世尊以無數方便
訶責跋難陀言汝所為非非威儀非沙門法
非淨行非隨順行所不應為云何乃從長者

索身上衣訶責已告諸比丘跋難陀癡人多
種有漏處最初犯戒自今已去與諸比丘結
戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如
是說若比丘從居士索衣者尼薩耆波逸提
如是世尊與比丘結戒諸比丘皆畏慎不敢
從親里居士索衣佛言聽諸比丘從親里居
士索衣不犯自今已去欲說戒者當如是說
若比丘從非親里居士索衣者尼薩耆波逸
提如是世尊與諸比丘結戒時衆多比丘若
拘薩羅國夏安居竟十五日自恣已十六日

執持衣鉢往世尊所晝日熱不可行夜便行
失正道從邪道行時值賊劫他大得財物還
於邪道相值賊語比丘言汝等求見我來耶
諸比丘答言我等不爲汝等來我等於拘薩
羅國夏安居竟十五日自恣已十六日持衣
鉢欲往見世尊第七從彼來晝日熱不可行三夜行
失道故來此耳不爲汝等來彼賊復言汝等
若不相見何故從此道行豈不欲相害耶即
打比丘次死奪取衣鉢諸比丘露形而去至
祇洹在門外立諸比丘見已語言汝等露形

尼犍子不足入祇洹比丘報言我等非尼犍
子是沙門釋子耳時優波離去彼不遠經行
諸比丘往至其所語言今有衆多髡形人在
門外立我等語言汝是尼犍子勿入祇洹精
舍彼人報我言我非尼犍子是沙門釋子時
諸比丘語優波離言汝可往看爲是何人時
即出門往問汝是何等人耶報言我是沙門
釋子復問言汝等幾歲報言我若干歲復問
汝等何時受戒報言我某時汝師和尚是誰
報言師和尚某甲何以故髡形諸比丘即具

說因緣時優波離還至諸比丘所語言此非
尼犍盡是沙門釋子優波離語諸比丘言汝
等可權借衣著莫令露形見佛諸比丘即借
衣著往世尊所頭面禮足在一面坐時世尊
慰勞諸比丘言汝等身安隱不住止和合安
樂不不以飲食爲苦耶諸比丘報言大德身
安隱住止和合安樂不以飲食爲苦我等在
拘薩羅國夏安居訖自恣已攝持衣鉢欲來
問訊世尊晝日熱不可行夜行失道遇諸賊
劫奪如上因緣具白世尊世尊爾時以無數

方便訶責諸比丘言汝所爲非非威儀非沙
門法非淨行非隨順行所不應爲云何癡人
裸形而行若裸形行突吉羅若爾時當以軟
草若樹葉覆形應往寺邊若先有長衣應取
著若無者諸知友比丘有長衣應取著若知
友無衣應問僧中有何等衣可分若有者當
與若無者應問有卧具不若有者當與若不
與應自開庫看若有褥若地敷若氈若被應
擿解取裁作衣以自覆形出外乞求衣時諸
比丘畏慎不敢持此處物往彼處佛言聽時

諸比丘奪衣失衣燒衣漂衣畏慎不敢著僧
衣佛言聽著彼得衣已僧衣不還本處佛言
不應爾若得衣已應還浣染縫治安著本處
若不安本處如法治時有比丘奪衣失衣燒
衣漂衣畏慎不敢從非親里居士若居士婦
乞衣佛言若失衣奪衣燒衣漂衣聽從非親
里居士若居士婦乞衣自今已去當如是說
戒若比丘從非親里居士若居士婦乞衣除
餘時尼薩耆波逸提餘時者若比丘奪衣失
衣燒衣漂衣是謂餘時比丘義如上說親里

非親里如上居士居士婦如上說衣者有十
種如上若比丘從非親里居士若居士婦乞
衣除餘時尼薩耆波逸提此尼薩耆應捨與
僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成
捨突吉羅捨與僧時當往僧中偏露右肩脫
鞞履向上座禮右膝著地合掌作如是白大
德僧聽我某甲比丘從非親里居士若居士
婦乞衣犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受
懺人作如是白大德僧聽此某甲比丘從非
親里居士若居士婦乞衣犯捨墮今捨與僧

若僧時到僧忍聽我受此比丘懺白如是白
已然後受懺當語彼比丘言自責汝心彼答
言爾僧即應還此比丘衣白二羯磨應如是
與僧中應差堪能羯磨人如上當作如是白
大德僧聽此某甲比丘從非親里居士若居
士婦乞衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍
聽持此衣還某甲比丘白如是大德僧聽此
某甲比丘從非親里居士若居士婦乞衣犯
捨墮今捨與僧僧今持此衣還此比丘誰諸
長老忍僧持此衣還此比丘者默然誰不忍

者說僧已忍與彼某甲比丘衣竟僧忍故默然如是持於僧中捨衣竟不還者突吉羅當還時有人教言莫還者突吉羅若不還轉作淨施若遣與人若自作三衣若作波利迦羅衣若故壞若燒若數數著壞盡突吉羅比丘尼尼薩耆波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者奪衣失衣燒衣漂衣得從非親里居士若居士婦乞若從親里居士若居士婦乞若從同出家人乞或為他乞他為己乞或不求而得不犯不犯者最初未

制戒癡狂心亂痛惱所纏六

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有衆多比丘遇賊失衣來到祇洹精舍時有優婆塞聞諸比丘遇賊失衣來到祇洹精舍多持好衣來詣諸比丘所問言向聞有諸比丘失衣來何者是報言我等是何故問耶答言我等聞諸比丘遇賊失衣來到祇洹故持此衣來為諸大德須衣隨意取報言止止便為供養已我等自有三衣不須也六羣比丘語諸比丘言諸大德汝等三衣足者何不取與我等

若與餘人耶時諸居士以諸比丘失衣故與衣而諸比丘三衣具足取居士衣與六羣比丘及與餘人時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責諸比丘言舍衛居士以諸比丘失衣故施衣而汝等三衣具足云何取他衣與六羣比丘及與餘人嫌責已往至世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集諸比丘知而故問汝等諸比丘審三衣具足而取他衣與六羣比丘及餘人耶答言實爾世尊世尊以

無數方便訶責諸比丘言汝所為非非威儀非淨行非隨順行所不應為舍衛居士以諸比丘失衣故施衣云何汝等三衣具足而取彼衣與六羣比丘及與餘人訶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七久住欲說戒者當如是說若比丘失衣奪衣燒衣漂衣若非親里居士居士婦自恣請多與衣是比丘當知足受衣若過者尼薩耆波逸提比丘義如上非親里者如上居士居士婦者如上

說衣者有十種如上若失一衣不應取若失二衣餘一衣若二重三重四重應摛作若僧伽黎若鬱多羅僧若安陀會若三衣都失彼比丘應知足受衣知足有二種在家人知足出家人知足在家人知足者隨白衣所與衣受之出家人知足者三衣也若居士自恣請多與比丘衣若衣細若薄若不牢應取作若二重三重四重當安緣當肩上應貼障垢膩處應安鈎紐若有餘殘語居士言此餘殘衣裁作何等若檀越言我不以失衣故與我曹

自與大德耳彼若欲受者便受若比丘過知足受衣尼薩耆波逸提此尼薩耆應捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅捨時應往僧中偏露右肩脫華屣向上座禮右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘過知足取衣犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺者當作如是白大德僧聽某甲比丘過知足取衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺白如是白已然後受懺當語彼比丘言自責汝心彼

答言爾僧即應還此比丘衣白二羯磨應如是與僧中當差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此某甲比丘過知足取衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽持此衣還某甲比丘白如是大德僧聽此某甲比丘過知足受衣犯捨墮第七今捨與僧僧今持此衣還此比丘誰諸長老忍僧持此衣還此比丘者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘衣竟僧忍故默然如是持若僧中捨衣竟彼不還者突吉羅若還時有人教言莫還者突吉羅若不

還轉作淨施若遣與人者自作三衣若作波利迦羅衣若故壞若燒若數數著壞盡突吉羅比丘尼尼薩者波逸提式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若知足取若減知足取若居士多與衣若細薄不牢若三重三重四重作衣安緣貼障垢處安紐及鉤若有餘殘衣語居士言作何等若居士言我不以失衣故與我曹自欲與大德若欲受者受不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏第七

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一乞食比丘到時著衣持鉢入舍衛城至居士家乞食聞居士夫婦共議言跋難陀釋子是我知舊當持如是衣價買力是衣與彼比丘乞食已還來至僧伽藍中免跋難陀釋子語言九未曾有瞿曇汝大福德人即問言我有何事言我是福德人報言我入城乞食聞居士夫婦共議言跋難陀釋子是我知舊當持如是衣價買如是衣與即問言審爾不比丘報言審爾復問言彼居士家在何處門那向比丘

報言居士家在其處門向其方跋難陀即語比丘言是我知舊檀越常承事供養我實如汝所言明日晨朝著衣持鉢入舍衛城到居士家語言審欲與我衣耶報言我在屏處有此語耳跋難陀語居士言若欲與我衣者當如是廣大作新好堅緻中我受持若不中我受持者何用是為時彼居士即譏嫌言沙門釋子無有慚愧多求無厭外自稱言我知正法而強從人索好衣如何有正法施者雖無厭而受者應知足乃尋屏處私語耶時乞

食比丘聞嫌責跋難陀釋子云何如是強從人索好衣乞食比丘即還出城至僧伽藍中以此因緣向諸比丘說其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責跋難陀釋子汝云何如是強從人索好衣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訶責跋難陀釋子汝所為非非威儀非淨行非隨順行所不應為云何如是強從人索好衣訶責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若比丘居士居士婦欲為比丘辦衣價持是衣價買如是衣與某甲比丘是比丘便到居士家言買如是衣與我為好故若得衣者尼薩耆波逸提如是世尊與比丘結戒居士自恣請比丘問言大德須何等衣是比丘意疑不答若居士恣比丘所索應答居士欲為比丘作貴價衣是比丘少欲知足不須大價衣欲須不如者比丘意疑不敢隨意求索佛言聽諸比丘少欲知足索

不如者自今已去應如是說戒若比丘居士居士婦爲比丘辦衣價買如是衣與某甲比丘是比丘先不受自恣請到居士家如是說善哉居士爲我買如是如是衣與我爲好故若得衣者尼薩耆波逸提比丘義如上居士居士婦者如上衣價者若錢若金若真珠若瑠璃若貝若玉石若瓔珞若生像金衣者有十種如上求者有二種一者求價二者求衣求價者擅越與作大價衣求乃至增一錢十六分之一分求衣者語居士言作如是廣長

衣乃至增一線是比丘先不受自恣請而往求貴價廣大衣若得衣者尼薩耆波逸提求而不得突吉羅此尼薩耆應捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅捨與僧時應往僧中偏露右肩脫革屣向上十一座禮右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘先不受自恣請與衣往求取貴價衣犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺人當作如是白大德僧聽此某甲比丘先不受自恣請與衣往求貴價衣犯捨墮今捨與僧

若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺白如是白已然後受懺當語彼比丘言自責汝心彼比丘答言爾僧即應還此比丘衣白二羯磨應如是與僧中當差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此某甲比丘先不受自恣請與衣往求貴價衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽僧今還此某甲比丘衣白如是大德僧聽此某甲比丘先不受自恣請與衣往求貴價衣犯捨墮今捨與僧僧今持此衣還此比丘誰諸長老忍僧持此衣還此比丘者

默然誰不忍者說僧已忍與彼某甲衣竟僧忍默然故如是持是比丘於僧中捨衣竟不還者突吉羅當還時有人教言莫還者突吉羅若不還轉作淨施若遣與人若自作三衣若作波利迦羅衣若故壞若燒若數數著壞一切突吉羅比丘尼尼薩耆波逸提式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者先受自恣請而往求索知足減少求從親里求從出家人求或為他求他為已求或不求自得無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱

所纏八竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時乞食比丘時到著衣持鉢入舍衛城乞食以次行乞到居士家聞居士夫婦二人共議跋難陀釋子是我知舊當買如是衣與復聞異居士家十一夫婦共議跋難陀是我知舊當買如是衣與時彼乞食比丘乞食已還出舍衛城往到僧伽藍中見跋難陀釋子語言尊者大福德人跋難陀問言汝以何事稱我大福德人報言我向者入舍衛城乞食以次行乞到一居士

家聞夫婦二人共議跋難陀釋子是我知舊當買如是衣與復聞異居士家夫婦共議跋難陀是我知舊當買如是衣與跋難陀問言為審爾不報言審爾復問居士家在何處門戶那向報言在某處門戶向某處跋難陀語彼比丘言此諸居士實是我檀越常供養供給我明日晨朝著衣持鉢入舍衛城到彼二居士家語言汝等諸人審欲與我作衣耶居士報言屏處有如是語跋難陀釋子語言若欲與我作衣者可共作一衣與我極使廣大

堅緻中我受持若不中受持非我所須居士
聞之即共譏嫌跋難陀釋子不知厭足無有
慚愧外自稱言我知正法如是貪求不知止
足何有正法施者雖無厭而受者應知足屏
處言語而來求索時乞食比丘聞之訶責跋
難陀釋子云何強從人索衣時彼乞食比丘
還出城至僧伽藍中以此因緣向諸比丘說
諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知
慚愧者嫌責跋難陀釋子汝云何強從人索
衣訶已往世尊所頭面禮足具白世尊世尊

以此因緣集比丘僧訶責跋難陀釋子汝所
為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所
不應為云何強從人索衣世尊以無數方便
訶責已告諸比丘此跋難陀癡人多種有漏
處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句
義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比
丘二居士居士婦欲與比丘辦衣價我曹辦
如是衣價與某甲比丘是比丘到二居士家
作如是言善哉辦如是如是衣價與我共作
一衣為好故若得衣者尼薩耆波逸提如是

世尊與比丘結戒時居士自恣請比丘問言欲須何等衣是比丘有疑不答若居士自恣請比丘索衣應答時居士欲為比丘作貴價衣是比丘少欲知足不須貴價衣須不如者比丘有疑不敢隨意求索佛言聽諸比丘少欲知足索不如者自今已去應如是說戒若比丘二居士居士婦與比丘辦衣價持如是衣價買如是衣與某甲比丘是比丘先不受居士自恣請到二居士家作如是言善哉辦如是如是衣價與我共作一衣為好故若得

衣者尼薩耆波逸提比丘義如上居士居士婦如上衣價者如上衣者有十種如上求有二種求如上若比丘先不受自恣請求得貴價衣廣大不得衣者尼薩耆波逸提若往索不得突吉羅此尼薩耆當捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨第七若捨不成捨突吉羅捨時應往僧中偏露右肩脫鞞屣向上座禮右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘先不受自恣請往求得貴價衣犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺人當作如是白

大德僧聽此某甲比丘先不受自恣請往求得貴價衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺白如是作白已當受懺當語彼比丘言自責汝心彼比丘言爾僧即應還彼比丘衣白二羯磨應如是白眾中應差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此某甲比丘先不受自恣請往求得貴價衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽還此比丘衣白如是大德僧聽此某甲比丘先不受自恣請往求得貴價衣犯捨墮今捨與僧

僧今持此衣還此比丘誰諸長老忍僧持此衣還此比丘者默然誰不忍者說僧已忍與彼比丘衣竟僧忍默然故如是持是比丘僧中捨衣竟不還者突吉羅若有人教言莫還者突吉羅若作淨施若遣與人若自作三衣若作波利迦羅衣第七若故壞如是一切突吉羅比丘尼尼薩者波逸提式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者前人先受自恣請而往求索若於貴價好衣中求不如者從親里求從出家人求或為他求他為己求或

不求自得無犯無犯者最初未制戒癡狂心
亂痛惱所纏九

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時羅閱城
中有一大臣與跋難陀釋子親友數數往來
遣使持衣價語言跋難陀釋子是我知舊常
所敬重持是衣價買如是衣與時彼使持衣
價至僧伽藍中到跋難陀所如是言善哉汝
是大福德人問言汝以何事言我福德人報
言羅閱城中有一大臣遣我持此衣價來買
如是衣與汝復問審爾不報言實爾跋難陀

即問言大臣家在何處門戶那向答言家在
某處門戶向某方跋難陀言實如汝所言此
是我知舊檀越常供養承事我時舍衛城中
復有一長者與跋難陀親舊數數來往時跋
難陀釋子即將此使入舍衛城詣彼長者家
語言羅閱城中有一大臣遣此使持衣價來
與我作衣須爲掌之長者即爲掌大臣於異
時問使人言我前遣使持衣價與跋難陀作
衣竟爲與我著不使人報言不著大臣更遣
使語跋難陀言我先遣使送衣價與汝竟不

著我衣何用爲今可送來時跋難陀聞此語已即疾疾至彼長者家語言我前所寄衣價我今須衣可與我作衣時舍衛城中諸長者集會先有制其有不至者罰錢五百長者報言此大會法有制其有不至者罰錢五百我今暫往赴之第七大德小待我赴會還勿令我輸十六錢五百跋難陀報言不得爾先持衣價與我作衣時長者持衣價爲作衣竟會坐已罷時衆人以其不到即罰錢五百時長者即譏嫌言沙門釋子乃令衆人罰我錢五百時舍衛

城中有諸居士不信佛法衆者盡共譏嫌言沙門釋子不知止足無有慚愧外自稱言我知正法如是何有正法乃令長者不赴集會輸錢五百自今已去不應親近禮拜問訊承事供養諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者訶責跋難陀云何汝乃令衆人罰長者錢五百往至世尊所頭面禮足具白世尊世尊以此因緣集比丘僧以無數方便訶責跋難陀言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何跋難陀

乃使長者為衆人罰錢五百時世尊以無數
方便訶責跋難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
若比丘若王若大臣若婆羅門若居士居士
婦遣使為比丘送衣價持如是衣價與某甲
比丘彼使人至比丘所語比丘言大德今為
汝故送是衣價受取是比丘應語彼使如是
言我不應受此衣價我若須衣合時清淨當
受彼使語比丘言大德有執事人不須衣比

丘應語言有若僧伽藍民若優婆塞此是比
丘執事人常為諸比丘執事時彼使往至執
事人所與衣價已還比丘所如是言大德所
示某甲執事人我已與衣價大德知時往彼
當得衣須衣比丘當往執事人所若二反三
反為作憶念應語言我須衣若二反三反為
作憶念若得衣者善若不得衣四反五反六
反在前默然立若四反五反六反在前默然
住得衣者善若不得衣過是求得衣者尼薩
耆波逸提若不得衣從所得衣價處若自往

若遣使往語言汝先遣使持衣價與其甲比丘是比丘竟不得汝還取莫使失此是時比丘義如上王者得自在無所屬大臣者在王左右婆羅門者有生婆羅門居士者除王大臣婆羅門諸在家者是居士婦者亦在家婦人衣價者如上衣者有十種如上憶念者若執事人若在家若在市若在作處至彼處二反三反語言我今須衣與我作衣為作憶念者是若二反三反為作憶念得衣者善若不得衣四反五反六反往在前默然立在前

立者彼執事人若在家若在市若作處至彼前默然立若執事人問言汝何緣在此立比丘報言汝自知之若彼人言我不知若有餘人知者比丘當語言彼人知之若比丘作一語破二反默然作二語破四反默然作三語破六反默然若比丘過二三反語索過六反默然若得衣者尼薩者波逸提此尼薩者應捨與僧若眾人若一人不得別眾捨若捨不成捨突吉羅捨與僧時往僧中偏露右肩脫革屣向上座禮右膝著地合掌作如是白

大德僧聽我某甲比丘過三反語索衣過六反默然立得衣犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔受懺者應作如是白大德僧聽此某甲比丘過三反語索衣過六反默然立得衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受此比丘懺白如是白已當受懺當語彼比丘言自責汝心報言爾僧即當還彼比丘衣作白二羯磨如是與僧中應差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此某甲比丘過三反語索衣過六反默然立得衣犯捨墮今捨與僧若僧

時到僧忍聽還此比丘衣白如是大德僧聽此某甲比丘過三反語索衣過六反默然立得衣犯捨墮今捨與僧僧今持此衣還此比丘誰諸長老忍僧持此衣還此比丘者默然誰不忍者說僧已忍還彼某甲比丘衣竟僧忍默然故如是持是比丘於僧中捨衣竟不還者突吉羅有人教莫還者突吉羅若轉作淨施若自作三衣若作波利迦羅衣若遣與人若數數著壞盡突吉羅比丘尼尼薩者波逸提式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為

犯不犯者三反語索得衣六反默然立得衣
若不得衣從所得衣價處若自往若遣使往
語言汝先遣使與某甲比丘衣是比丘竟不
得可還取莫使失若彼言我不須即相布施
是比丘應以時軟語方便索衣若爲作波利
迦羅故與以時索軟語索方便索得者不犯
不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟
爾時佛在曠野國界時六羣比丘作新雜野
蠶綿卧具彼索未成綿或索已成綿或索已
染未染或索新者或索故者至養蠶家語言

我等須綿彼報言小待須蠶熟時來彼六羣
比丘在邊住待看彼曝爾時蠶蛹作聲諸居
士見盡共譏嫌言沙門釋子無有慚愧害衆
生命外自稱言我修正法如是何有正法求
索蠶爾作新卧具以如上事訶責諸比丘聞
其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者
嫌責六羣比丘云何求索蠶爾作新卧具如
上訶責已往世尊所頭面禮足在一面坐以
此因緣具白世尊世尊以此因緣集諸比丘
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為云何六羣比丘求索蠶蠶作新卧具訶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雜野蠶綿作新卧具尼薩耆波逸提比丘義如上雜者若毳若劫貝拘遮羅乳葉草若芻摩若麻若比丘自用雜野蠶綿作新卧具成者尼薩耆波逸提作而不成突吉羅若語他人作成者尼薩耆波逸提作而不成突吉羅為他作成不成突吉羅此

第七

二十

應捨是中捨者若以斤斧若以斤細剉斬和泥若塗壁若塗埵比丘尼突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若得已成者若以斧斫剉斬和泥若塗壁若塗埵無犯無犯者最初木制戒癡狂心亂痛惱所纏竟十一

車見之皆共語言大德我等在於愛欲為姪
欲故作黑羊毛氈汝等作此純黑羈羊毛氈
何所為耶爾時諸比丘聞中有少欲知足行
頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六羣比丘何故
効諸梨車作純黑羈羊毛氈訶責已往世尊
所頭面禮足在^{第七}一面坐以此因緣具白世尊
世尊以此因緣集諸比丘以無數方便訶責
六羣比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨
行非隨順行所不應為云何六羣比丘効諸
梨車作純黑羈羊毛氈時世尊以無數方便

訶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
比丘以新純黑羈羊毛作新卧具者尼薩耆
波逸提比丘義如上純黑毛者或生黑或染
黑若比丘自以純黑羈羊毛作新卧具成者
尼薩耆波逸提作而成者突吉羅教他作
成者尼薩耆波逸提作而成者突吉羅為
他作成不成突吉羅此尼薩耆應捨與僧若
衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突

吉羅捨與僧時往僧中偏露右肩脫革屣向上座禮右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘以純黑羶羊毛作卧具犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺人作如是白大德僧聽此某甲比丘以純黑羶羊毛作卧具犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺白如是作是白已然後受懺當語彼比丘言自責汝心報言爾僧即應還彼比丘卧具作白二羯磨應如是與僧中應差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此某

甲比丘以純黑羶羊毛作卧具犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽還彼某甲比丘卧具白如是大德僧聽此某甲比丘以純黑羶羊毛作卧具犯捨墮今捨與僧僧今持此卧具還此比丘誰諸長老忍僧持此卧具還此比丘者默然誰不忍者說僧已忍還此比丘卧具竟僧忍默然故如是持是比丘於僧中捨卧具竟不還者突吉羅還時有人教莫還突吉羅若作淨施若遣與人若數數敷壞者盡突吉羅比丘尼突吉羅式又摩那沙彌沙彌

尼突吉羅是謂為犯不犯者若得已成者若
 割截壞若細薄揲作兩重若以作褥若作枕
 若作方小坐具若作卧氈或作襯鉢內氈或
 作剃刀囊或作帽或作襪或作鑷熱巾或作
 裹葦疑巾盡不犯不犯者最初未制戒癡狂
 心亂痛惱所纏十二

四分律藏卷第七

音釋

藜達協切 重衣也
 蠶余隴切 挑也
 蠶歷切 發也
 毳直利切 密也
 鉞舉欣切 與斤同
 羶昨含切

如侯切 胡羊也

四分律藏卷第八

業八

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

初分之八

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘以純白羊毛作新卧具諸居士見皆譏嫌言沙門釋子不知慚愧無有狀足外自稱言我修正法如是何有正法作新白羊毛卧具似王若王大臣時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六羣比丘云何作此純白羊毛卧具訶責已往世尊所頭

面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘汝所為非非威儀非淨行非隨順行所不應為云何汝等乃作此純白羊毛卧具時世尊以無數方便訶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新卧具應用二分純黑羊毛三分白四分糞若比丘不用二分黑三分白四分糞作新卧具者尼薩耆波逸提比丘義如

上白者或生白或染令白。牁色者頭上毛耳毛若脚毛若餘。牁色毛若比丘欲作四十鉢羅羊毛卧具者二十鉢羅純黑十鉢羅白十鉢羅。牁欲作三十鉢羅卧具者十五鉢羅純黑十五鉢羅半白半牁若欲作二十鉢羅卧具者十鉢羅純黑五鉢羅白五鉢羅。牁若比丘不以二分黑三分白四分牁自作新卧具成者尼薩耆波逸提不成者突吉羅使他作成尼薩耆波逸提不成者突吉羅若為他作成不成盡突吉羅此尼薩耆當捨與僧若眾

多人若一人不得別眾捨若捨不成捨突吉羅捨與僧時應往僧中偏露右肩脫菴屣向上座禮右膝著地合掌作如是大德僧聽我某甲比丘不以二分黑三分白四分牁作新卧具犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺人當作白大德僧聽此某甲比丘不以二分黑三分白四分牁作新卧具犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受此比丘懺白如是作是白已然後受懺當語彼人言自責汝心比丘報言爾僧即應還彼比丘卧具白二

羯磨應如是與僧中當差堪能羯磨人如上
作如是白大德僧聽此某甲比丘不以二分
黑三分白四分牀作新卧具犯捨墮今捨與
僧若僧時到僧忍聽還某甲比丘卧具白如
是大德僧聽此某甲比丘不以二分黑三分
白四分牀作新卧具犯捨墮今捨與僧僧今
持此卧具還此比丘誰諸長老忍僧持此卧
具還此比丘者默然誰不忍者說僧已忍還
此某甲比丘卧具竟僧忍默然故是事如是
持是比丘僧中捨卧具竟不還者突吉羅若

有人教莫還若轉作淨施若遣與人若數數
敷壞一切突吉羅比丘尼突吉羅式又摩那
沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若二
分黑三分白四分牀作新卧具若白不足以
牀足之若作純牀者若得已成者若割截壞
若作壞色若作枕若作氈若作褥若作卧氈^三
若作小方坐具若作襯鉢裏氈若作剃刀囊
或作襪或作鑷熱巾或作裏革屣巾一切不
犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏
竟^{十三}

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘嫌卧具或重或輕或嫌薄或嫌厚不捨故卧具更作新者彼如是常營求卧具藏積衆多時諸比丘聞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嫌故卧具或輕或重或薄或厚不捨故者而更作新卧具衆多嫌責已徃世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧無數方便訶責六羣比丘汝所爲非非威儀非淨行非隨順行所不應爲云何六

羣比丘嫌卧具或輕或重或薄或厚作新卧具而藏積衆多時世尊以無數方便訶責已告諸比丘言此六羣比丘癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘作新卧具持至六年若減六年不捨故更作新卧具尼薩者波逸提如是世尊與比丘結戒時有比丘得乾瘡病有糞掃卧具極重有小因緣欲出人間遊行內自思念世尊制戒若比丘作新卧具持至六年若減六年不捨

故卧具更作新者尼薩耆波逸提我今得乾
瘡病此卧具重有小因緣欲人間遊行我當
云何語諸比丘言大德我今乾瘡病有糞掃
卧具極重有小因緣事須人間遊行不堪持
行諸大德與我白世尊世尊若有教勅我當
奉行諸比丘聞此語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集
諸比丘告言自今已去聽僧與彼比丘作白
二羯磨此比丘當往僧中偏露右肩脫革屣
向上座禮右膝著地合掌作如是白大德僧

聽我某甲比丘得乾瘡病有小因緣欲至人
間遊行有糞掃卧具極重不堪持行我今從
僧乞作新卧具羯磨如是至三眾中當差堪
能羯磨人如上作如是白大德僧聽此某甲
比丘得乾瘡病欲人間遊行有糞掃卧具重
今從僧乞作新卧具羯磨若僧時到僧忍聽
僧與此比丘作新卧具羯磨白如是大德僧
聽此某甲比丘得乾瘡病有糞掃卧具重欲
人間遊行今從僧乞更作新卧具羯磨今僧
與彼某甲比丘更作新卧具羯磨誰諸長老

忍僧與彼某甲比丘更作新卧具者默然誰
不忍者說僧已忍與某甲比丘更作新卧具
羯磨竟僧忍默然故如是持自今已去當如
是說戒若比丘作新卧具持至六年若減六
年不捨故更作新者除僧羯磨尼薩耆波逸
提比丘義如上若比丘減六年不捨故更作
新卧具尼薩耆波逸提作而不成者突吉羅
若使他作成者尼薩耆波逸提不成者突吉
羅爲他作成不成突吉羅此尼薩耆當捨與
僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成

捨突吉羅捨與僧時應往僧中偏露右肩脫
華屣向上座禮右膝著地合掌作如是白大
德僧聽我某甲比丘減六年不捨故卧具更
作新卧具犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前
受懺人當作白大德僧聽此某甲比丘減六
年不捨故卧具更作新卧具犯捨墮今捨與
僧若僧時到僧忍聽我受此比丘懺白如是
作此白已然後受懺當語彼比丘言自責汝
心比丘報言爾僧即應還彼比丘卧具白二
羯磨應如是與僧中應差堪能羯磨人如上

作如是白大德僧聽此某甲比丘減六年不捨故卧具更作新者犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽還此比丘卧具白如是大德僧聽此某甲比丘減六年不捨故卧具更作新者犯捨墮今捨與僧今持此卧具還此比丘誰諸長老忍僧持此卧具還此比丘者默然誰不忍者說僧已忍還彼比丘卧具竟僧忍故默然如是持是比丘於僧中捨卧具竟不還者突吉羅若有人教莫還者突吉羅若轉作淨施若遣與人若數數敷壞若作非卧

具一切突吉羅比丘尼突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者僧聽及滿六年減六年捨故更作新者若復無者更自作若他作與若得已成者無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏十四竟六

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時世尊遣人請食諸佛常法諸比丘受請後遍行諸房見故坐具在溫室中或教授堂中若經行處若洗脚石上或在戶前唾上或在杙上或在龍牙杙上或在衣架上或在繩牀木牀上或

在机上或在地敷上處處狼藉無人收攝世
尊見已作是念諸比丘嫌坐具或重或輕或
言薄或言厚不捨故更作新者坐具衆多處
處狼藉無人收攝我今云何令諸比丘用故
坐具復作是念我當聽諸比丘作新坐具取
故者縱廣一搩手貼著新者上壞色故世尊
食訖以此因緣集比丘僧告言我向者衆僧
受請後遍行諸房見諸故坐具處處狼藉無
人收攝我見已作是念諸比丘或言我坐具
重或言輕或言薄或言厚不捨故坐具更作

新者故者處處狼藉無人收攝我作是念云
何令諸比丘用故坐具而復念言我今聽諸
比丘作新坐具當取故者縱廣一搩手貼著
新者上以壞色故是故聽諸比丘作新坐具
取故者縱廣一搩手貼著新者上以壞色故
時六羣比丘聞世尊聽比丘作新坐具當取
故者縱廣一搩手貼著新者上為壞色故而
作新坐具不取故者縱廣一搩手貼新者上
壞色故諸比丘聞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世尊

聽諸比丘作新坐具當取故者縱廣一搩手貼新者上用壞色故而汝等作新者不以故者縱廣一搩手貼著新者上嫌責已徃世尊所頭面作禮在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘汝所爲非非威儀非淨行非隨順行所不應爲云何我與比丘制戒若比丘作新坐具當取故者縱廣一搩手貼新者上用壞色故云何汝等作新坐具不取故者縱廣一搩手貼新者上時世尊以無數方便訶責已告諸比丘

此六羣比丘癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘作新坐具當取故者縱廣一搩手貼著新者上壞色故若作新坐具不取故者縱廣一搩手貼著新者上用壞色故尼薩耆波逸提比丘義如上彼比丘作新坐具時若故坐具未壞未有穿孔當取浣染治牽挽令舒裁割取縱廣一搩手貼新者上若貼邊若中央壞色故若比丘不取故者貼新者上用壞色故而更作新坐具

成者尼薩耆波逸提不成者突吉羅若令他
作成者尼薩耆波逸提不成者突吉羅爲他
作成不成盡突吉羅此尼薩耆應捨與僧若
衆多人若一人不得別衆捨若捨不捨成突
吉羅捨與僧時應往僧中偏露右肩脫革屣
向上座禮右膝著地合掌作如是白大德僧
聽我某甲比丘作新坐具不取故者貼新者
上壞色故犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前
受懺人當作白大德僧聽此某甲比丘作新
坐具不以故者貼新者上壞色故犯捨墮今

捨與僧若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺
白如是作是白已然後受懺當語彼比丘言
自責汝心比丘報言爾僧即當還彼比丘坐
具作白二羯磨與應如是與僧當差堪能羯
磨人如上作如是白大德僧聽某甲比丘作
新坐具不以故者貼新者上壞色故犯捨墮
今捨與僧若僧時到僧忍聽還此某甲比丘
坐具白如是大德僧聽此某甲比丘作新坐
具不以故者貼新者上壞色故犯捨墮今捨
與僧僧今持此坐具還此比丘誰諸長老忍

僧持此坐具還此比丘者默然誰不忍者說
僧已忍與彼某甲比丘坐具竟僧忍默然故
如是持若比丘於僧中捨坐具竟不還者突
吉羅若有人教莫還者突吉羅若轉作淨施
若自受若遣與人若數數坐壞一切突吉羅
比丘尼突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉
羅是謂爲犯不犯者裁取故者貼新者上壞
色故若彼自無得更作新者若他爲作若得
已成者若純故者作不犯不犯者最初未制
戒癡狂心亂痛惱所纏竟十五

爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時跋難
陀釋子道路行多得羊毛貫杖頭擔在道行
諸居士見嫌責言沙門釋子云何販賣羊毛
即問言大德此羊毛賣不諸比丘聞此語已
其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者
嫌責跋難陀言云何取羊毛貫杖頭擔在道
行耶諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐
以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘
僧訶責跋難陀釋子汝所爲非非威儀非淨
行非隨順行所不應爲云何自取羊毛擔在

道行乃爲居士所譏世尊以無數方便訶責
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道路行得
羊毛若無人持得自持乃至三由旬若無人
持自持過三由旬尼薩耆波逸提比丘義如
上若比丘在道行若在住處得羊毛須者應
取若無人持自持至三由旬若有人持應語
彼人言我今有此物當助我持乃至彼處比
丘於此中間不得助持若助持突吉羅若令

比丘尼持過三由旬突吉羅若令式叉摩那
沙彌沙彌尼持過三由旬突吉羅除羊毛若
持餘拘遮羅若乳葉草芻摩若麻若廁羅婆
尼持過三由旬者突吉羅若復擔餘物著杖
頭行者亦突吉羅此尼薩耆應捨與僧若衆
多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉
羅捨與僧時應徃僧中偏露右肩脫革屣向
上座禮右膝著地合掌作如是白大德僧聽
我某甲比丘擔羊毛行過三由旬犯捨墮今
捨與僧捨已當懺悔前受懺人當作白大德

僧聽此某甲比丘擔羊毛行過三由旬犯捨
墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受某甲比
丘懺白如是作是白已然後受懺當語彼比
丘言自責汝心比丘報言爾僧即當還彼比
丘羊毛作白二羯磨應如是與僧中應差堪
能羯磨人如上作如是白大德僧聽此某甲
比丘擔羊毛行過三由旬犯捨墮今捨與僧
若僧時到僧忍聽還某甲比丘羊毛白如是
大德僧聽此某甲比丘擔羊毛行過三由旬
犯捨墮今捨與僧僧今持此羊毛還此比丘

誰諸長老忍僧持此羊毛還此比丘者默然
誰不忍者說僧已忍與某甲比丘羊毛竟僧
忍默然故如是持若比丘僧中捨竟不還者
突吉羅若復有人教言莫還者突吉羅若復
轉淨施若遣與人若數數用一切突吉羅比
丘尼式又摩那沙彌沙彌尼一切突吉羅是
謂為犯不犯者若持至三由旬若減三由旬
若有人與持者語使持乃至某處中間更不
助擔使比丘尼式又摩那沙彌沙彌尼擔三
由旬若擔毳裝毳繩若擔頭毛項上毛脚毛

若作帽若作鑷熱巾若裹革屣盡無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏十六爾時佛在釋翅搜迦維羅衛尼拘律園時六羣比丘取羊毛作新坐具使比丘尼浣染擘時摩訶波闍波提比丘尼爲染染色汗手往至世尊所頭面禮足已在一面立時世尊知而故問何故瞿曇彌汝手有染色猶若染師耶即白佛言六羣比丘欲作新坐具持羊毛來使我等浣染擘是故汗手即頭面禮佛足還所止爾時世尊以此因緣集比丘僧知而

故問六羣比丘汝等審作新坐具使比丘尼浣染擘耶報言實爾世尊世尊以無數方便訶責六羣比丘言汝所爲非威儀非淨行非隨順行所不應爲云何乃使比丘尼浣染擘羊毛世尊以無數方便訶責已告諸比丘六羣比丘癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘使比丘尼浣染擘羊毛者尼薩耆波逸提如是世尊與比丘結戒已諸比丘各自有疑不敢使親里比丘

尼浣染擘羊毛佛言聽親里者得浣染擘自
今已去與比丘結戒若比丘使非親里比丘
尼浣染擘羊毛者尼薩耆波逸提比丘義如
上非親里及親里如上若比丘使非親里比
丘尼浣染擘羊毛者三尼薩耆波夜提若使

律八

十二

浣染擘彼浣染而不擘者二尼薩耆波逸提
一突吉羅使浣染擘彼浣不染而擘二尼薩
耆波逸提一突吉羅使浣染擘彼不浣而染
擘者二尼薩耆一突吉羅使浣染擘彼不浣
染擘三突吉羅使非親里沙彌尼式又摩那

浣染擘者突吉羅此應捨與僧若衆多人若
一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅捨時
應往僧中偏露右肩脫革屣向上座禮右膝
著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘
使非親里比丘尼浣染擘羊毛犯捨墮今捨
與僧捨已當懺悔前受懺人當作白大德僧
聽此某甲比丘使非親里比丘尼浣染擘羊
毛犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受
此某甲比丘懺白如是白已然後受懺當語
彼比丘言自責汝心比丘報言爾僧即當還

彼比丘羊毛作白二羯磨應如是與僧當差
 堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此某
 甲比丘使非親里比丘尼浣染擘羊毛犯捨
 墮今捨與僧若僧時到僧忍聽還此某甲比
 丘羊毛白如是大德僧聽此某甲比丘使非
 親里比丘尼浣染擘羊毛犯捨墮今捨與僧
 僧今持此羊毛還此比丘誰諸長老忍僧持
 此羊毛還此比丘者默然誰不忍者說僧已
 忍與彼某甲比丘羊毛竟僧忍默然故如是
 持僧中捨羊毛竟不還者突吉羅若有人教

莫還突吉羅若轉淨施若遣與人若數數用
 若故壞一切突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩
 那沙彌沙彌尼盡突吉羅是謂為犯不犯者
 使親里比丘尼浣染擘若為病人浣染擘若
 為眾僧為佛為塔浣染擘不犯不犯者最初
 未制戒癡狂心亂痛惱所纏十七
 爾時佛在羅閱城耆闍崛山中時城中有一
 大臣與跋難陀親舊知識彼於異時大得猪
 肉即勅其婦跋難陀釋子是我親友為其留
 分其婦即與留分時王舍城世人節會日作

衆伎樂竟夜不眠時大臣兒亦在其中竟夜不眠饑乏問其母言有殘肉不母報言肉盡唯有跋難陀釋子分在兒即與母錢語言持此錢更市肉與跋難陀此肉與我母即取錢與肉跋難陀釋子晨朝著衣持鉢詣大臣家就座而坐時大臣婦語言近者大得肉長者勅我言跋難陀釋子是我知舊爲其留分我即受勅爲大德留分我兒以節會日戲竟夜不眠饑乏來從我索肉以五錢與我言更市肉與跋難陀此肉與我即便與之今有此

錢正爾市肉大德可小留待跋難陀問言彼爲我故與錢耶答言爾若爲我故可與我錢不須肉時即置錢於地與時跋難陀得此錢已持寄市肆上而去諸居士見皆共嫌之沙門釋子販賣錢財持錢來置肆上而去諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責跋難陀言云何自取錢置肆上而去耶時王及諸大臣集會共作是言沙門釋子得捉金銀若錢沙門釋子不捨金銀若錢珍寶珠瓔生像爾時坐中復有一大臣名曰珠

髻即語諸大臣言莫作是言沙門釋子得捉金銀若錢不捨珍寶珠璣何以故我自從如來聞沙門釋子不得捉金銀若錢沙門釋子捨離珍寶珠璣時珠髻大臣有威勢有能善說令諸人歡喜信解即往詣世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊我向所說於法無有違失耶佛告大臣如汝所說於正法中多有所益無有違失何以故沙門釋子不得捉持金銀若錢沙門釋子捨離珍寶珠璣不著飾好汝今當知若應捉金銀若錢不

離珠璣珍寶則應受五欲若受五欲非沙門釋子法大臣汝今當知若見沙門釋子以我為師而捉金銀若錢珍寶則決定知非沙門釋子法我有如是言比丘若為作屋故求材木竹草樹皮得受不應自為身受大臣當知第八日月有四患不明不淨不能有所照亦無威十五神云何為四阿脩羅煙雲塵霧是日月大患若遇此患者不明不淨不能有所照亦無威神沙門婆羅門亦有四患不明不淨不能有所照亦無威神亦復如是云何為四若沙門

婆羅門不捨飲酒不捨煙欲不捨手持金銀
不捨邪命自活是謂沙門婆羅門四大患能
令沙門婆羅門不明不淨不能有所照亦無
威神諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂
學戒知慚愧者嫌責跋難陀已往世尊所頭
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以無數方便訶責
跋難陀汝所爲非非威儀非淨行非隨順行
所不應爲云何自手持錢著肆上而去耶訶
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自手捉
錢若金銀若教人捉若置地受者尼薩耆波
逸提比丘義如上錢者上有文像若比丘自
手捉金銀若錢教人捉者若置地受尼薩耆
波逸提此應捨是中捨者若彼有信樂守園
人若優婆塞當語言此是我所不應汝當知
之若彼人取還與比丘者比丘當爲彼人物
故受勅淨人使掌之若得淨衣鉢鉢筒尼師
壇應持貿易受持之若彼優婆塞取已與比

比丘淨衣鉢若尼師壇若針筒應取持之若彼取已不還者令餘比丘語言佛有教為淨故與汝應還彼比丘物若彼取已不還餘比丘不語者當自往語言佛有教為淨故與汝汝今可與僧與塔與和尚與同和尚與阿闍黎業八與同阿闍黎與諸親舊知識若還本主何以十六故不欲使失彼信施故若不語彼人知是看是者突吉羅比丘尼薩者波逸提式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若語言知是看是若彼有信樂優婆塞守園人

當語彼人言此物我所不應汝當知之若彼人受已還與比丘者比丘當為彼故受持與淨人掌之後若得淨衣鉢針筒尼師壇得持貿易持之若彼人取已與淨衣鉢若坐具若針筒應取持之若彼人不肯與衣者餘比丘當語其人言佛有教為淨故與汝應還彼比丘物若彼人不與自往語言佛教比丘作淨故與汝若與僧與塔與和尚與同和尚與阿闍黎與同阿闍黎與諸親屬知識若教使與本施主不欲令失彼信施故如是一切無犯

無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏八
竟十

爾時世尊在羅閱祇者闍崛山中時跋難陀
徃市肆上以錢易錢持去諸居士見已皆譏
嫌言沙門釋子以錢易錢善能賣買諸比丘

業八

十七

聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧
者嫌責跋難陀言云何持錢易錢持去諸比
丘徃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
責跋難陀言汝所爲非非威儀非淨行非隨

順行所不應爲云何以錢易錢世尊以無數
方便訶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
種種賣買寶物者尼薩耆波逸提比丘義如
上種種賣買者以成金易成金易未成金易
已成未成金易成銀易未成銀易已成未成
銀易錢以未成金易成金易未成金易已成
未成金易成銀易未成銀易已成未成銀易
錢以已成未成金易成金易未成金易已成

未成金易成銀易未成銀易已成未成銀易
錢以成銀易金乃至易錢亦如是以未成銀
易金乃至易錢亦如是以已成未成銀易金
乃至易錢亦如是以錢易金乃至易錢亦如
是錢者有八種金錢銀錢鐵錢銅錢白鐵錢
鉛錫錢木錢胡膠錢若比丘種種賣買寶物
以成金易成金乃至易錢尼薩耆波逸提此
應捨是中捨者若守園人若信樂優婆塞當
語彼人言此物我所不應受汝知之若彼人
受已還與比丘者比丘當為彼人故受令淨

人掌之後若得淨衣鉢坐具針筒得持貿易
持之若彼人受已與比丘淨衣鉢坐具針筒
當受持之若彼人受已不還比丘者當令餘
比丘語言佛有教為淨故與汝應還彼比丘
物若餘比丘語復不還者應自往語言佛有
教為淨故與汝汝今可與僧與塔與和尚與
同和尚與阿闍黎與同阿闍黎與親舊知識
若還本施主何以故不欲失他信施故若比
丘不語彼人言看是知是突吉羅比丘尼尼
薩耆波逸提式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅

第八

十八

是謂爲犯不犯者若語彼人言看是知是若
有守園人信樂優婆塞語言此是我所不應
汝知之若彼人受已還與比丘比丘應爲彼
人故受令淨人掌之若得淨衣鉢坐具針筒
持貿易受持之若彼受已與比丘淨衣鉢坐
具針筒受持之若彼人受已不還比丘比丘
應令餘比丘語言佛有教爲淨故與汝汝應
還此比丘若不還自往語言佛有教爲淨故
與汝汝應與僧與塔與和尚與同和尚與阿
闍黎與同阿闍黎與親友知識若還與本施

主何以故不欲令失信施故若以錢買瓔珞
具爲佛法僧若以瓔珞具易錢爲佛法僧無
犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏
竟十九

爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時跋難
陀釋子在拘薩羅國第八道路行往一無住處村
至村中已持生薑易食食已去時舍利弗亦
在拘薩羅國人間遊行至無住處村中到時
著衣持鉢入村乞食漸漸至賣飯食家默然
住賣飯人見已問言大德何所求欲報言居

士我須食彼人言持價來報言居士勿作此
言我等所不應時彼人言向者跋難陀以生
薑易食食已去大德何故不應時舍利弗聞
此語已慚愧無言乞食已還至僧伽藍中以
此因緣語諸比丘時舍衛城中有一外道得
一貴價衣心自念言我何用此貴價衣爲我
今寧可易餘衣復念言我當何處貿易衣唯
有沙門釋子喜著好衣彼必能易即持衣至
僧伽藍中語諸比丘我欲貿易此衣誰欲易
者共易之跋難陀見已語言汝明日來當與

汝易衣跋難陀善能治衣即其夜浣故衣擣
治光澤如新衣彼外道晨朝持衣至僧伽藍
中語諸比丘言誰欲易衣共貿易之時跋難
陀便出衣示語外道言我以此衣與汝汝與
我衣不報言與汝即便共易衣外道得衣已
還所止園中示諸外道言當知我以所著衣
易得此衣外道中有智慧者語言汝爲他所
欺何以故汝所著衣新好廣大堅緻此衣是
故衣直更擣治光澤似如新耳此外道即持
衣還至僧伽藍中語跋難陀言我還汝衣汝

還我衣跋難陀言已共汝貿易竟不得相還
外道言我衣新好廣大堅緻汝衣弊故更擣
治光澤如似新耳跋難陀報言我貿易已終
不相還彼外道譏嫌言自是我衣求不可得
耶我衣新好廣大堅緻汝衣弊故云何俱共
出家共貿易衣不得還悔諸比丘聞其中有
少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責跋
難陀云何以生薑易食食復與外道貿易衣
而不聽悔諸比丘徃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

第八

二十

因緣集諸比丘訶責跋難陀言汝所爲非非
威儀非淨行非隨順行所不應爲云何以生
薑易食食與外道貿易衣而不聽悔世尊以
無數方便訶責已告諸比丘自今已去聽五
衆出家人共貿易應自審定不應共相高下
如市道法不得與餘人貿易應令淨人貿易
若悔聽還自今已去與比丘結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘
種種販賣尼薩耆波逸提比丘義如上種種
販賣者以時易時以時易非時以時易七日

以時易盡形壽以時易波利迦羅以非時易
非時以非時易七日以非時易盡形壽以非
時易波利迦羅以非時易時以七日易七日
以七日易乃至非時亦如是以盡形壽易盡
形壽乃至易七日亦如是以波利迦羅易波
利迦羅乃至盡形壽亦如是賣者價直一錢
數數上下增賣者價直一錢言直三錢重增
賣者價直一錢言直五錢買亦如是若比丘
種種販賣得者尼薩耆波逸提不得者突吉
羅此尼薩耆當捨與僧若衆多人若一人不

得別衆捨若捨不成捨突吉羅捨時應往僧
中偏露右肩脫革屣向上座禮右膝著地合
掌作如是白大德僧聽我某甲比丘種種販
賣得財物犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前
受懺人應作如是白大德僧聽此某甲比丘
種種販賣得財物犯捨墮今捨與僧若僧時
到僧忍聽我受某甲比丘懺白如是如是白
已然後受懺當語彼人言自責汝心彼比丘
報言爾僧即應還彼比丘物白二羯磨如是
與僧中應差堪能羯磨人作如是白大德僧

聽此某甲比丘種種販賣犯捨墮今捨與僧
若僧時到僧忍聽還彼某甲比丘物白如是
大德僧聽此某甲比丘種種販賣得財物犯
捨墮今捨與僧僧今持此物還此比丘誰諸
長老忍僧持此物還此比丘者默然誰不忍
者說僧已忍與彼比丘物竟僧忍故默然如
是持若於僧中捨竟不還者突吉羅若還時
有人教言莫還者突吉羅若轉作淨施若遣
與人若故壞若數數用若持作餘用一切突
吉羅比丘尼尼薩者波逸提式叉摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者與五眾出
家人貿易自審定不相高下如市易法不與
餘人貿易若使淨人貿易若悔者應還若以
酥易油以油易酥無犯無犯者最初未制戒
癡狂心亂痛惱所纏二十

第八

五

四分律藏卷第八

永樂北藏

四分律藏

第八〇册

音釋

牕

莫江切
白
黑雜也

襪

望發切

鐻

尼輒切
也

擘

博陌切
分擘也

四分律藏卷第九

業九

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

初分之九

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘畜鉢好者持不好者置如是常營覓好鉢畜鉢遂多時有諸居士詣房觀看見六羣比丘畜多鉢見已皆譏嫌言沙門釋子求欲無狀不知慚愧外自稱言我知正法如是何有正法乃畜爾所多鉢如陶師賣瓦肆處諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒者嫌

責六羣比丘言云何畜鉢好者受持不好者便置常營覓好鉢畜鉢遂多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跋難陀言汝所為非非威儀非淨行非隨順行所不應為云何畜鉢好者受持不好者置常營覓好鉢畜鉢遂多以無數方便訶責已告諸比丘跋難陀癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘畜長鉢尼薩耆

波逸提如是世尊與比丘結戒時阿難得蘇
 摩國貴價鉢意欲與大迦葉以迦葉常畜此
 國鉢故而迦葉不在作是念世尊與比丘結
 戒若比丘畜長鉢者尼薩者波逸提我今得
 蘇摩國貴價鉢意欲與大迦葉然不在不知
 云何時阿難往世尊所頭面禮足在一面立
 白佛言世尊世尊與比丘結戒若比丘畜長
 鉢者尼薩者波逸提我今得蘇摩國貴價鉢
 意欲與大迦葉然不在不知云何佛問阿難
 大迦葉更幾日當還阿難白佛言却後十日

當還時世尊以此因緣集比丘僧隨順說法
 無數方便讚歎頭陀嚴整少欲知足樂出羣
 者諸比丘自今已去聽諸比丘畜長鉢至十
 日當如是說戒若比丘畜長鉢不淨施得齊
 十日過者尼薩者波逸提比丘義如上鉢者
 有六種鐵鉢蘇摩國鉢烏伽羅國鉢優伽賒
 國鉢黑鉢赤鉢大要有二種鐵鉢泥鉢大者
 三斗小者一斗半此是鉢量如是應持應淨
 施若比丘一日得鉢乃至十日得鉢畜至十
 一日明相出十日中所得鉢盡尼薩者波逸

提若比丘一日得鉢二日不得三日得四日
 得如是乃至十日得鉢至十一日明相出九
 日中所得鉢盡尼薩耆波逸提若比丘一日
 得鉢二日得三日不得如是轉降乃至十日
 若比丘一日得鉢二日三日不得四日得乃
 至十日得鉢至十一日明相出八日中所得
 鉢盡尼薩耆若比丘一日得鉢二日得鉢三
 日四日不得五日得如是轉降乃至九日十
 若比丘一日得鉢二日三日四日不得鉢五
 日得鉢乃至十日得鉢至十一日明相出七

日中所得鉢盡尼薩耆若比丘一日得鉢二
 日得鉢三日四日五日不得鉢如是轉降乃
 十日不得如上若比丘一日得鉢二日三日四
 日五日不得鉢六日得鉢乃至十日得鉢十
 一日明相出六日中所得鉢盡尼薩耆波逸
 提若比丘一日得鉢二日得三日四日五日
 六日不得鉢如是轉降乃至七日八日九若
 比丘一日得鉢二日三日四日五日六日不
 得鉢七日得鉢乃至十日得鉢至十一日明
 相出五日中所得鉢盡尼薩耆若比丘一日

得鉢二日得三日四日五日六日七日不得

鉢八日得鉢如是轉降乃至六日七日八日九日十日不得鉢作句亦如上

若比丘一日得鉢二日三日四日五日六日

七日不得鉢八日得鉢乃至十日得鉢至十

一日明相出四日中所得鉢盡尼薩耆若比

丘一日得鉢二日得三日四日五日六日七

日八日不得鉢如是轉降乃至五日六日七日八日九日十日不得鉢作

句亦如上若比丘一日得鉢二日三日四日五日

六日七日八日不得鉢九日十日得鉢三日

中所得鉢至十一日明相出盡尼薩耆若比

丘一日得鉢二日得三日四日五日六日七

日八日九日不得鉢如是轉降乃至四日五日六日七日八日九日

十日不得鉢作句亦如上若比丘一日得鉢二日三日四

日五日六日七日八日九日不得鉢十日得

鉢十一日明相出二日中所得鉢盡尼薩耆

若比丘一日得鉢二日得三日四日五日六

日七日八日九日十日不得鉢如是轉降乃至三日四日

五日六日七日八日九日十日不得鉢作句亦如上若比丘一日得鉢

二日三日四日五日六日七日八日九日十

日不得鉢十一日明相出一日中所得鉢尼

薩耆波逸提若比丘一日得鉢不淨施二日
 得鉢淨施三日得鉢乃至十日得鉢不淨施
 至十一日明相出九日中所得鉢盡尼薩耆
 若比丘一日得鉢二日得鉢不淨施三日得
 鉢淨施四日得鉢不淨施如是轉降乃至十
施作句如是遣與人如亦句若失如亦句若故壞
亦如句若作非鉢如亦句若作親厚意取如亦句若
如亦句若作非鉢如亦句若作親厚意取如亦句若
 忘去如亦句盡尼薩耆若犯尼薩耆鉢不捨更
 買餘鉢一尼薩耆波逸提一突吉羅此尼薩
 耆鉢當捨與僧若衆多人若一人不得別衆

捨若捨不成捨突吉羅捨時應往僧中偏露
 右肩脫鞞屣向上座禮右膝著地合掌作如
 是白大德僧聽我某甲比丘畜長鉢過十日
 犯捨墮今捨與僧彼捨已當懺悔前受懺人
 當作如是白大德僧聽此某甲比丘畜長鉢
 過十日犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽
 我受此某甲比丘懺白如是如是白已受彼
 懺當語彼比丘言自責汝心比丘報言爾僧
 即應還彼比丘鉢白二羯磨應如是與衆中
 當差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽

此某甲比丘畜長鉢過十日犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽還此某甲比丘鉢白如是大德僧聽此某甲比丘畜長鉢過十日犯捨墮今捨與僧僧今還此某甲比丘鉢誰諸長老忍僧還此某甲比丘鉢者默然誰不忍

第九

五

者說僧已忍還此某甲比丘鉢竟僧忍默然故如是持若僧中捨竟不還者突言羅若有人教莫還者突言羅若轉淨施若遣與人若故壞若作非鉢若數數用一切突吉羅比丘尼尼薩者波逸提式又摩那沙彌沙彌尼突

吉羅是謂為犯不犯者十日內若淨施若遣與人若劫奪想失想若破想漂想不犯若奪鉢若失鉢若燒鉢若漂鉢取用若他與用若受寄鉢比丘死若遠行若休道若被賊若遇惡獸所害若為水漂不遣與人不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二十爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陀釋子鉢破入舍衛城語居士言知不我鉢破汝為我辦之時彼居士即市鉢與復至餘居士家言我鉢破汝為我辦之彼諸居士即

復市鉢與彼破一鉢求衆多鉢畜時諸居士
於異時一處集有一居士語諸居士言我今
獲福無量諸居士問云何獲福無量答言尊
者跋難陀鉢破我買鉢與是故獲福無量諸
居士各各自言我等亦得福無量餘居士問
言汝何因緣得福無量諸居士答言跋難陀
鉢破我等亦市鉢與之諸居士皆譏嫌言沙
門釋子不知慚愧求無厭足外自稱言我知
正法如是有正法破一鉢求衆多鉢畜檀
越雖施無厭而受者應知足諸比丘聞其中

有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責
跋難陀釋子言云何汝破一鉢求衆多鉢畜
諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此
因緣具白世尊世尊爾時集諸比丘訶責跋
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破一鉢而求多
鉢畜世尊以無數方便訶責已告諸比丘此
跋難陀癡人多種有漏處最初犯戒自今已
去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲
說戒者當如是說若比丘畜鉢減五綴不漏

更求新鉢為好故尼薩耆波逸提彼比丘應
往僧中捨展轉取最下鉢與之今持乃至破
應持此是時比丘義如上五綴者相去兩指
間一綴若比丘鉢破減五綴不漏更求新鉢
尼薩耆波逸提若滿五綴不漏更求新鉢者
突吉羅此尼薩耆應捨與僧是中捨者於此
住處僧中捨應往僧中偏露右肩脫革屣向
上座禮右膝著地合掌作如是白大德僧聽
我某甲比丘鉢破減五綴不漏更求新鉢犯
捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺人當作

白大德僧聽此某甲比丘鉢破減五綴不漏
更求新鉢犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍
聽我受此某甲比丘懺白如是白己受彼懺
當語彼人言自責汝心彼比丘答言爾此比
丘鉢若貴價好者應留置取最下不如者與
之應作白二羯磨應如是與僧中當差堪能
羯磨人如上作如是白大德僧聽此某甲比
丘鉢破減五綴不漏更求新鉢犯捨墮今捨
與僧若僧時到僧忍聽與此某甲比丘鉢白
如是大德僧聽此某甲比丘鉢破減五綴不

漏更求新鉢犯捨墮今捨與僧僧今與此某甲比丘鉢誰諸長老忍僧與此某甲比丘鉢者默然誰不忍者說僧已忍與此某甲比丘鉢竟僧忍默然故如是持彼比丘鉢應作白已問僧作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽以此鉢次第問上座白如是作此白已當持與上座若上座欲取此鉢與之應取上座鉢與次座若與彼比丘彼比丘應取不應護衆僧故不取亦不應以此因緣受持最下鉢若受突吉羅若第二上座取此鉢應取第二

上座鉢與第三上座若與彼比丘彼比丘應受不應護衆僧故不受不應以此因緣受最下鉢若受突吉羅如是展轉乃至下座若持此比丘鉢還此比丘若持最下座鉢與時應作白二羯磨如是與僧中應差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今以此最下座鉢與某甲比丘受持乃至破白如是大德僧聽僧今以此最下座鉢與某甲比丘受持乃至破誰諸長老忍僧與此比丘鉢者默然誰不忍者說僧已忍與此比

丘鉢竟僧忍默然故如是持彼比丘守護此
 鉢不得著瓦石落處不得著倚杖下及著倚
 刀下不得著懸物下不得著道中不得著石
 上不得著果樹下不得著不平地比丘不得
 一手捉兩鉢除指隔中央不得一手捉兩鉢
 開戶除用心不得著戶闕內戶扉下不得持
 鉢著繩牀木牀下除暫著不得著繩牀木牀
 間不得著繩牀木牀角頭除暫著不得立蕩
 鉢乃至足令鉢破彼比丘不應故壞鉢不應
 故令失若故壞不應作非鉢用僧中捨鉢竟

不還者突吉羅若教莫還者突吉羅若作淨
 施若遣與人若故失若故壞若作非鉢用若
 數數用一切突吉羅比丘尼尼薩者波逸提
 式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不
 犯者五綴漏若減五綴漏更求新鉢若從親
 里索若從出家人索若為他索他為已索若
 不求而得若施僧得鉢時當次得若自有價
 買畜一切不犯不犯者最初未制戒癡狂心
 亂痛惱所纏二竟十
 爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時跋難

陀釋子欲縫僧伽梨入城至諸居士家語言
汝今知不我欲縫僧伽梨須線居士即與線
復往餘居士家語言我欲縫僧伽梨須線如
是處處乞得線遂多彼作是念言我可更餘
時異處索線縫僧伽梨比丘衣服難得應辦
三衣九我今寧可持此線使織師織作三衣即
持線往與織師彼手自作九織師織作三衣即
見譏嫌言汝等觀此跋難陀釋子乃手自作
織自看織師織作三衣諸比丘聞其中有少
欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責跋難

陀云何多求線使織師織作三衣手自作織
自看織師織作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
以此因緣集比丘僧訶責跋難陀汝所為非
非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應
為云何多求線手自作織自看織師織作三
衣世尊以無數方便訶責已告諸比丘此癡
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
如是說若比丘自乞縷線使非親里織師織

作三衣者尼薩者波逸提比丘義如上自乞者在在處處自乞縷線者有十種如上十種衣線也織師非親里與線者非親里犯織師非親里與線者或親里或非親里非親里者犯織師非親里與線者是親里非親里者犯或織師是親里或非親里與線者非親里非親里者犯或織師是親里或非親里與線者或是親里或非親里非親里者犯或織師是親里或非親里與線者是親里非親里者犯或織師是親里與線者非親里非親里者犯

織師是親里與線者或親里或非親里非親里者犯若比丘自乞線使織師織作衣者犯捨墮若看織若自織若自作維者盡突吉羅此尼薩者應捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅捨時應往僧中第九偏露右肩脫革屣向上座禮右膝著地合掌如是白大德僧聽我某甲比丘自多乞縷線使織師織作衣犯捨墮今捨與僧捨已懺悔前受懺人當作如是白大德僧聽此某甲比丘自多求線使織師織作衣犯捨墮今捨與

僧若僧時到僧忍聽我受此比丘懺白如是
白已當受懺應語彼比丘言自責汝心比丘
答言爾僧即應還此比丘衣作白二羯磨應
如是與眾中當差堪能羯磨人如上作如是
白大德僧聽此某甲比丘多求線使非親里
織師織作衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧
忍聽僧今還此比丘衣白如是大德僧聽此
某甲比丘多求線使非親里織師織作衣犯
捨墮今捨與僧僧今還此某甲比丘衣誰諸
長老忍僧還此某甲比丘衣者默然誰不忍

者說僧已忍還彼某甲比丘衣竟僧忍故默
然如是持僧中捨衣竟不還者突吉羅若有
人教言莫還者突吉羅若轉作淨施若遣與
人若自作三衣若作波利迦羅衣若壞若燒
若作非衣若數數著一切突吉羅比丘尼尼
薩者波逸提式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅
是謂爲犯不犯者織師是親里與線者是親
里若自織作鉢囊革屣囊針氈若作禪帶若
作罽帶若作帽若作襪若作鑷熱巾裏革屣
巾無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱

所纏二十
三竟

爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時舍衛城中有一居士是跋難陀釋子親友知識出好線令織師織作如是如是衣與跋難陀釋子彼與織師線已往餘村時彼織師來至僧伽藍中語跋難陀釋子言大德未曾有是福德人問以何事知我是福德人答言某甲居士持此線見與言跋難陀釋子是我親友知識爲我織作如是如是衣與以是故知大德是福德人復問審爾不耶織師報言審爾跋

難陀言若欲與我織衣者廣大極好聖織使任我受持若不任我受持者是所不須織師報言如大德所說此線少不得成衣跋難陀言汝但織我當更求線足之時跋難陀晨朝著衣持鉢至居士家就座而坐語居士婦言居士先持線與織師爲我作衣今線少不足時居士婦即持線箱置前語言隨意多少取時跋難陀即恣意擇取好者持往詣織師家語言我已得爾許線可與我織成衣織師報言如大德今所作衣與我價少跋難陀報

言但與我織我當更與汝價時織師成衣已
即送與居士婦時居士從他處行還問其婦
言我前與織師線爲跋難陀釋子作衣今者
成未耶其婦報言所織衣已成今在此居士
言持衣來看之即開箱出衣示居士語婦言

業九

十二

此衣非我先勅織衣婦報言此衣即是居士
語言如先所與線教令織作衣此衣非時婦
即具說因緣居士與婦共披衣看時跋難陀
釋子即來至居士家問居士言先所與我織
作衣此衣是耶報言是語言若是者便可與

我居士即譏嫌言沙門釋子受取無厭不知
慚愧外自稱言我知正法如是何有正法從
人乞衣施者雖無厭而受者應知足乃至屏
處而不得語言時乞食比丘聞是語已嫌責
跋難陀釋子言云何貪著從他乞衣耶嫌責
已還至僧伽藍中以此因緣語諸比丘諸比
丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚
愧者嫌責跋難陀言云何貪著從他乞衣諸
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

訶責跋難陀言汝所爲非非威儀非沙門法
非淨行非隨順行所不應爲云何貪著從他
乞衣以無數方便訶責已告諸比丘此癡人
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
如是說若比丘若居士居士婦使織師爲比
丘織作衣彼比丘便往其家語織師言汝知
不此衣爲我作好織令廣長堅緻我當多少
與汝價彼比丘與價下至一食直若得衣尼
薩耆波逸提如是世尊與比丘結戒時諸居

第九

十三

士自恣請與比丘衣大德須何等衣耶諸比
丘疑不敢答佛言若先自恣請與衣應隨意
答若居士欲與比丘貴價衣然比丘少欲知
足欲得不如者疑不敢索佛言自今已去聽
少欲知足索不如者隨意答自今已去當如
是說戒若比丘居士居士婦使織師爲比丘
織作衣彼比丘先不受自恣請便往織師所
語言此衣爲我作與我極好織令廣大堅緻
我當多少與汝價是比丘與價乃至一食直
若得衣尼薩耆波逸提比丘義如上居士居

士婦如上衣者十種衣如上求者有二種如上若比丘先不受自恣請便往求衣若得者尼薩耆波逸提不得衣者突吉羅此尼薩耆當捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅捨時應往僧中偏露右肩脫革屣向上座禮右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘先不受自恣請便往求得好衣犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺人當作是白大德僧聽此某甲比丘先不受自恣請便往求得好衣犯捨墮今捨與

僧若僧時到僧忍聽我受此比丘懺白如是作是白已然後受懺當語彼人言自責汝心彼比丘報言爾僧即應還彼比丘衣白二羯磨應如是與僧中當差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此某甲比丘先不受自恣請便往求得好衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽僧今還此比丘衣白如是大德僧聽此某甲比丘先不受自恣請便往求得好衣犯捨墮今捨與僧僧今還此某甲比丘衣誰諸長老忍僧還此比丘衣者默然誰不忍

者說僧已忍還此比丘衣竟僧忍默然故如是持彼比丘僧中捨衣竟不還者突吉羅若有人教言莫還者突吉羅若轉作淨施若遣與人若自作三衣若作波利迦羅衣若故壞若燒若作非衣若數數著一切突吉羅比丘尼尼薩耆波逸提式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者先受自恣請往求知足減少求若從親里索從出家人索或為他或他為已或不索而得者不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏四竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時尊者難陀弟子善能勸化跋難陀語言汝今與我共人間行當與汝衣答言可爾跋難陀即先與衣餘比丘語言汝以何事共跋難陀人間行跋難陀癡人不知誦戒不知說戒不知布薩律九不知布薩羯磨彼比丘即答言審爾者我不復隨行後餘時跋難陀語言今可共人間行即答言汝自去我不能隨汝去跋難陀語言我先所以與汝衣欲共人間行汝今不欲去還我衣來比丘語言以見與衣不復相還時十五

跋難陀瞋恚即前強奪取衣比丘高聲言莫爾莫爾比丘房諸比丘聞聲盡來集聚問此比丘言汝何以高聲大喚時比丘以此因緣具向諸比丘說諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責跋難陀言云何與比丘衣瞋恚還奪取耶嫌責已往至世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊集比丘僧訶責跋難陀汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何瞋恚還奪他衣以無數方便訶責已告諸

比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘先與比丘衣後瞋恚若自奪若教人奪取還我衣來不與汝若比丘還衣彼取衣尼薩者波逸提比丘義如上衣者十種衣如上若比丘先與比丘衣後瞋恚若自奪若教人奪取藏舉者尼薩者波逸提若奪而不藏舉者突吉羅若著樹上牆上籬上椽上龍牙杙上衣架上若繩牀木牀上若小褥大褥上若杙上若地敷上若取離

處尼薩耆波逸提取不離處者突吉羅此尼薩耆應捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅捨與僧時應往僧中偏露右肩脫革屣向上座禮右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘與比丘衣第九已後瞋恚還奪取犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺人當作如是白大德僧聽此某甲比丘與比丘衣已後悔瞋恚還奪取犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受此比丘懺白如是作是白已然後受懺當語彼人言

自責汝心比丘答言爾僧即應還彼比丘衣作白二羯磨應如是與衆中當差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此某甲比丘與比丘衣已後瞋恚還奪取犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽僧今還此某甲比丘衣白如是大德僧聽此某甲比丘與比丘衣後瞋恚還奪取犯捨墮今捨與僧今還此某甲比丘衣誰諸長老忍僧還此某甲比丘衣者默然誰不忍者說僧已忍還此某甲比丘衣竟僧忍默然故如是持若僧中捨衣竟不還

者突吉羅若有人教莫還者突吉羅若轉作
 淨施若自作三衣若遣與人若作波利迦羅
 衣若故壞若燒若作非衣若數數著一切突
 吉羅比丘尼薩耆波逸提式叉摩那沙彌
 沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者不瞋恚言
 我悔不與汝衣還我衣來若彼人亦知其人
 心悔即還衣若餘人語言此比丘欲悔還他
 衣若借他衣著他著無道理還奪取不犯若
 恐失衣若恐壞若彼人破戒破見破威儀若
 被舉若滅擯若應滅擯若為此事命難梵行

難如是一切奪取不藏舉不犯不犯者最初
 未制戒癡狂心亂痛惱所纏二十

四分律藏卷第九

音釋

綴知衛切 闕雨逼切 維先對切 縷力主切
 榘其月切 机古矣切

永樂北藏

四分律藏

第八〇册

四分律藏卷第十

業十

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

初分之十

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘
秋月風病動形體枯燥又生惡瘡世尊在閑
靜處念言此諸比丘今秋月風病動形體枯
燥又生惡瘡我今寧可方宜使諸比丘得服
衆藥當食當藥如食飯乾飯不令麤現復作
是念今有五種藥世人所識酥油生酥蜜石
蜜聽諸比丘服此五種藥當食當藥如食飯

永樂北藏

四分律藏

乾飯不令麤現時世尊從靜室起以此因緣
集比丘僧告言我於靜室中作是念今諸比
丘秋月風病動形體枯燥又生惡瘡我今寧
可方宜使諸比丘得服衆藥當食當藥如食
飯乾飯不令麤現我作是念今有五種藥世
人所識酥油生酥蜜石蜜聽諸比丘服當食
當藥如食飯乾飯不令麤現是故聽服五種
藥若比丘病因緣時應服時諸比丘得肥美
食若得肉肉羹不能及時而食況得此五種
藥而能及時食畜藥雖多病復不差形體枯

第八〇冊

燥又生惡瘡時世尊知而故問阿難此諸比丘何故形體枯燥又生惡瘡阿難白佛言此諸病比丘得好肥美食得肉肉羹不能及時食況復能隨時服五種藥藥雖衆多病亦不瘥是故形體枯燥又生惡瘡佛告阿難自今已去聽諸比丘時非時有病因緣服此五種藥時諸比丘得肥美飲食得肉肉羹不能及時食盡與看病人看病人足食已不食便棄之衆鳥諍食鳴喚爾時世尊知而故問阿難衆鳥何故鳴喚阿難白佛言諸病比丘得肥

美飲食得肉肉羹不能及時食盡與看病人看病人足食已不食便棄之衆鳥諍食是故鳴喚佛告阿難自今已去聽諸病人食殘看病人足食不足食自恣食之時諸比丘朝受小食已入村乞食足食已還僧伽藍中以朝所受食與諸比丘諸比丘足食已不食便棄之衆鳥諍食鳴喚時世尊知而故問阿難衆鳥何故鳴喚阿難具以上因緣說之是故衆鳥鳴喚佛告阿難自今已去若受早起小食已若足食已聽作餘食法食作餘食法者言

彼德我足食已汝看是知是是為作餘食法

彼應語言止汝貪心應作如是餘食法食有

餘因緣事如波逸提餘食法中說不異故不復煩文故不出也爾時尊者舍

利弗風病動醫教服五種脂熊脂魚脂驢脂

猪脂摩竭魚脂聽服此五種脂時受時煮時

澆如服油法時非時受非時煮非時澆若服

者如法治

爾時世尊從舍衛國遊行人間與大比丘眾

千二百五十人俱時世殺貴人民饑饉乞食

難得時有五百乞人隨逐世尊後行時世尊

往一樹下坐時有私訶毗羅喙象師五百乘

車載黑石蜜從彼道來時象師見道上有如

來跡千輻輪現光相具足清淨明好見已尋

跡求之遙見世尊在一樹下坐容顏端正諸

根寂定得上調伏已得自在如調龍象亦如

澄淵內外清淨見已發歡喜心於如來所至

世尊前頭面禮足在一面坐時世尊無數方

便為象師說微妙法使發歡喜心時象師聞

如來說法發歡喜心已供養諸比丘人別一

器石蜜諸比丘不敢受之語言如來未聽比

丘受黑石蜜以此因緣具白世尊世尊告言
自今已去聽諸比丘受黑石蜜佛語象師但
一器量石蜜與諸比丘時象師受如來教已
一器量石蜜與諸比丘已故有遺餘佛語象
師汝更再三隨意足滿與之時彼象師受佛
教即再三行之故有遺餘佛語象師汝今可
持此殘石蜜與彼乞兒即與之故有遺餘佛
復語象師可持此殘石蜜再三行與乞兒令
滿足即復再三行故復有遺餘佛語象師汝
今持此殘石蜜著淨地無蟲水中何以故我

不見諸天魔梵沙門婆羅門及世人食此殘
石蜜而能消化唯除如來一人時象師即持
此殘石蜜著淨地無蟲水中時水中聲響震
動烟出火然猶如燒大熱鐵著水中聲響震
烈烟出火然以殘石蜜瀉著水中亦復如是
時象師見此變已身毛皆豎心懷恐怖往至
世尊所頭面禮足在一面坐以向因緣具白
世尊世尊爾時見象師恐怖即與說微妙法
布施持戒生天之福訶欲不淨讚歎出離即
於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得法得果

證已白佛言自今已去歸依佛法僧唯願世尊聽為優婆塞盡形壽不殺生乃至不飲酒時象師聞說法得歡喜開解已從座起禮佛足繞三匝而去時諸比丘入村乞食見作石蜜以雜物和之皆有疑不敢非時食佛告比丘聽非時食作法應爾得未成石蜜疑佛言聽食得薄石蜜聽食佛言聽食得濃石蜜佛言聽食得白石蜜聽食得雜水石蜜聽飲得甘蔗漿若未熟聽飲若熟不聽飲若飲如法治得甘蔗佛言聽時食爾時世尊從摩竭國

界人間遊行至羅閱城時畢陵伽婆蹉在此城中住而多有所識亦多徒眾大得供養酥油生酥蜜石蜜與諸弟子諸弟子得便受之積聚藏舉滿大甕君持卮中笏中大鉢小鉢或絡囊中漉水囊中或著椀上或象牙曲鉤上或窻牖間處處懸舉溢出流漫房舍臭穢時諸長者來入房看見如是儲積眾藥狼藉皆譏嫌言沙門釋子不知止足多求無厭外自稱言我知正法如是有正法乃作如是儲積諸藥如王瓶沙庫藏無異時諸比丘聞

中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌
 責畢陵伽婆蹉弟子云何儲積眾藥乃至處
 處懸舉溢流出流漫嫌責已往至世尊所頭面
 禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾
 時以此因緣集比丘僧無數方便訶責畢陵

業十

五

伽婆蹉弟子言汝所為非非威儀非沙門法
 非淨行非隨順行所不應為云何多儲積眾
 藥乃至溢流出流漫如王瓶沙庫藏無異世尊
 無數方便訶責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
 若比丘有病殘藥酥油生酥蜜石蜜齊七日
 得服若過七日服者尼薩耆波逸提比丘義
 如上病者醫教服爾所種藥也藥者酥油生
 酥蜜石蜜若比丘一日得藥畜二日三日四
 日乃至七日得藥畜八日明相出七日所得
 藥尼薩耆波逸提若比丘一日得藥二日不
 得三日得四日得如是乃至七日得藥至八
 日明相出六日中所得藥盡尼薩耆若比丘
 一日得藥二日得三日不得如是轉降乃至
 七日不得藥作

句亦若比丘一日得藥二日三日不得四日
 如是得乃至七日得藥至八日明相出五日中所
 得藥盡尼薩者若比丘一日得藥二日得三
 日四日不得五日得如是轉降乃至六日七
 若比丘一日得藥二日三日四日不得五日
 得藥乃至七日得藥八日明相出四日中所
 得藥盡尼薩者若比丘一日得藥二日得三
 日四日五日不得如是轉降乃至五日六日
 若比丘一日得藥二日三日四日五日不得
 六日七日得八日明相出三日中所得藥盡

尼薩者若比丘一日得藥二日得三日四日
 五日六日不得七日得如是轉降乃至四日
 作句亦若比丘一日得藥二日三日四日五
 日六日不得七日得至八日明相出二日所
 得藥盡尼薩者若比丘一日得藥二日得三
 日四日五日六日七日不得如是轉降乃至
 六日七日不得若比丘一日得藥二日三日
 不得乃至七日不得至八日明相出一日中
 所得藥尼薩者若比丘一日得藥不淨施二
 日得藥淨施三日得藥乃至七日得藥不淨

施至八日明相出六日中所得藥盡尼薩耆

若比丘一日得藥不淨施二日得藥三日得

藥淨施四日得藥不淨施如是轉降乃至七日得藥淨施不淨

施作句亦如上遣與人作句亦如上若失若故壞若作非

藥若作親厚意取若忘去作句亦如上盡尼薩耆

若犯捨墮藥不捨更貿易餘藥一尼薩耆一

突吉羅此尼薩耆當捨與僧若衆多人若一

人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅捨與僧

時應往僧中偏露右肩脫革屣向上座禮右

膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比

丘故畜餘藥過七日犯捨墮今捨與僧捨已

應懺悔前受懺人當作如是白大德僧聽此

某甲比丘故畜餘藥過七日犯捨墮今捨與

僧若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺白如

是白已然後受懺語彼人言自責汝心比丘

報言爾僧即當還彼比丘藥彼比丘所有過

七日酥油塗戶響蜜石蜜與守園人若至第

七日所捨與比丘彼比丘應取食若減七日

應還此比丘應作白二羯磨如是與僧中當

差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此

某甲比丘故畜餘藥犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽還此比丘藥白如是大德僧聽此某甲比丘故畜餘藥犯捨墮今捨與僧僧今還此比丘藥誰諸長老忍僧還此某甲比丘藥者默然誰不忍者說僧已忍還此某甲比丘藥竟僧忍故默然如是持此比丘取已當用塗脚若然燈僧中捨已不還者突吉羅若有人教言莫還者突吉羅若轉作淨施若遣與人若故壞若燒若作非藥若數數服一切突吉羅比丘尼薩耆波逸提式叉摩那

沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若彼過七日藥若酥油塗戶響若蜜石蜜與守園人若至七日所捨與比丘食之若未滿七日還彼比丘彼當用塗脚若然燈無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二十
六竟
爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時毗舍佉母請佛及比丘僧明日食即其夜辦具甘饌種種飲食明日晨朝遣婢往至僧伽藍中白時到時天大雨如象尿下爾時世尊告諸比丘汝等今日盡出在雨中浴此最後雨如今

閻浮提雨當知四天下雨亦如此時諸比丘聞佛教已各出屋像形雨中浴時彼婢往僧伽藍門外遙見諸比丘盡像形洗浴見已作是念無有沙門盡像形外道還白毗舍佉母言大家當知僧伽藍中盡是像形外道無有沙門毗舍佉母案十聰明智慧即作是念向者天雨諸比丘等或脫衣像形雨中洗浴婢無知謂爲像形外道復更勅速詣僧伽藍中白諸比丘今時已到即往僧伽藍門外時諸比丘浴訖著衣還入靜室坐思惟婢在門外立見

僧伽藍空寂無人復作是念今僧伽藍空無有比丘即還歸語毗舍佉母言大家當知僧伽藍中空無有比丘時毗舍佉母智慧聰明即念言諸比丘浴訖必入靜室思惟而婢無知謂爲僧伽藍中無有比丘復重勅之速往僧伽藍中高聲白言今時已到婢即至僧伽藍中高聲白言今時已到時世尊從靜室出語彼婢言汝並前去我正爾往世尊語諸比丘著衣持鉢今時已到諸比丘受世尊教各持衣鉢世尊與大比丘僧千二百五十人俱

譬如力士屈伸臂頃從祇洹精舍忽然不現
在毗舍佉母舍就座而坐衣服不濕及比丘
僧悉皆如是時婢在後晚乃到舍見世尊及
比丘僧先已至舍次第而坐衣服不濕見已
作是念世尊甚奇甚特有大神力在我後來
而先我至時毗舍佉母以種種多美飲食供九
養佛及比丘僧食訖捨鉢更取卑牀在前而
坐白佛言唯願世尊當與我願佛告毗舍佉
母如來不與人過願毗舍佉母復白言大德
若清淨可辦願與我佛告言隨意毗舍佉母

白世尊言或有諸客比丘從遠方來不知所
趣願世尊聽我與客比丘食盡形壽供給復
白世尊言欲遠行比丘或以食故而不及伴
願世尊聽我與遠行比丘食盡形壽供給復
白世尊言諸病比丘若不得隨病食便命終
若得隨病食便得除差唯願世尊聽我與病
比丘食盡形壽供給復白世尊言諸病比丘
不得隨病藥便命終若得隨病藥病得差願
世尊聽我與病比丘隨病藥盡形壽供給復
白世尊言瞻病比丘自求食故闕看病願世

尊聽我與看病人食盡形壽供給復白佛言
世尊聽阿那頻頭國諸比丘食粥若世尊當
聽比丘食粥者我當盡形壽供給復白世尊
言我晨朝遣婢至僧伽藍中白時到諸比丘
盡露形雨中浴願世尊聽我盡形壽供給比
丘雨浴衣復白世尊言我有小因緣至阿夷
羅跋提河邊見諸比丘尼裸形洗浴時有諸
賊女姪女往至比丘尼所語言汝等年少顏
貌端正腋下未有毛及今年壯何不習愛欲
老乃修習梵行於二宜無失其中年少比丘

尼便生不樂心願世尊聽我盡形壽與比丘
尼浴衣爾時佛語毗舍佉母汝以何利義故
求此八願耶毗舍佉母白佛言若有遠來比
丘至白世尊言有某甲比丘命過爲生何處
爾時世尊卽爲記說於四道果中必當證成
須陀洹果若斯陀舍果若阿那舍果若阿羅
漢果我當問言彼命過比丘曾來至此舍衛
國不若我聞曾來時我復當作是念是客比
丘或當曾受我客比丘食若遠行比丘食若
病比丘食若病比丘藥若受瞻病人食若受

粥若受雨浴衣我聞是語已便發歡喜心既
 發歡喜心便捨衆惡身惡既除便得身樂以
 得身樂心則得定心既得定便能長夜修習
 根力覺意世尊歎言善哉善哉毗舍佉母此
 事如實何以故汝是聰明智慧信樂檀越時
 世尊爲毗舍佉母而說頌曰
 歡喜施飲食 持戒佛弟子 布施於衆人
 降伏慳嫉心 依樂受樂報 永得安隱樂
 得天上處所 得無漏聖道 心樂於福德
 快樂無可喻 得生於天上 長壽常安樂

爾時世尊與毗舍佉母種種方便說法勸令
 歡喜即從座起而去還至僧伽藍中以是因
 緣集比丘僧隨順說法無數方便讚歎頭陀
 嚴好樂出離者告諸比丘言自今已去聽與
 客比丘食遠行比丘食病比丘食病比丘藥
 及瞻病人食聽食粥聽受雨浴衣與比丘尼
 浴衣爾時毗舍佉母聞世尊聽諸比丘受客
 比丘食乃至與比丘尼雨浴衣即便盡形壽
 供給客比丘食乃至比丘尼雨浴衣時毗舍
 佉母聞世尊聽已即作衆多雨浴衣使人持

往至僧伽藍中與諸比丘諸比丘分佛言不應分隨上座次與若不遍當憶行次若更得衣以次行令遍彼持貴價衣隨次與佛言不應爾應從上座次問若不須者然後隨次與若不遍應取僧中可分衣與令遍時六羣比丘聞佛聽比丘得畜雨浴衣即一切時春夏冬常求雨浴衣不捨雨衣便持餘用現有雨衣猶裸形而浴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如來雖聽比丘得畜雨衣浴云何春夏冬常

求雨浴衣不捨雨衣便持餘用現有雨衣猶裸形而浴時諸比丘訶責已往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶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春夏冬常求雨浴衣以無數方便訶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春殘一月在當求雨浴衣半月應用浴若比丘過一

月前求雨浴衣過半月前用浴尼薩者波逸
提比丘義如上雨衣者比丘用雨中浴衣者
有十種如上彼比丘三月十六日應求雨浴
衣四月一日應用若比丘三月十六日前求
衣四月一日前用者尼薩者波逸提此尼薩
者當捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨^{十一}
若捨不成捨突吉羅若欲捨與僧時應徃僧
中偏露右肩脫革屣向上座禮右膝著地合
掌作如是白大德僧聽我某甲比丘過一月
前求雨浴衣過半月前用犯捨墮今捨與僧

捨已當懺悔前受懺人當作如是白大德僧
聽此某甲比丘過一月前求雨浴衣過半月
前用犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我
受彼比丘懺悔白如是白已然後受懺當語
彼人言自責汝心比丘報言爾僧即當還彼
比丘雨衣作白二羯磨應如是與僧中應差
堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此某
甲比丘過一月前求雨浴衣過半月前用犯
捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽還彼某甲
比丘雨衣白如是大德僧聽此某甲比丘過

一月前求雨浴衣過半月前用犯捨墮今捨
 與僧僧今還此某甲比丘雨浴衣誰諸長老
 忍僧還彼某甲比丘雨浴衣者默然誰不忍
 者說僧已忍還此比丘雨浴衣竟僧忍故默
 然如是持僧中捨雨衣竟不還者突吉羅還
 時有人教莫還者突吉羅若轉作淨施若遣
 與人若自作三衣若作波利迦羅衣若故壞
 若燒若數數用一切突吉羅比丘尼突吉羅
 式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不
 犯者三月十六日求四月一日用若捨雨衣

已乃更作餘用若著浴衣浴若無雨衣若作
 浴衣若浣染若舉處染無犯無犯者最初未
 制戒癡狂心亂痛惱所纏二十竟
 爾時佛在毗蘭若夏安居佛告阿難曰汝往
 語毗蘭若婆羅門我受汝夏安居訖今欲人
 間遊行阿難承教往至毗蘭若婆羅門所語
 婆羅門言如來語汝我受汝請夏安居訖今
 欲人間遊行時毗蘭若婆羅門聞世尊如是
 語即憶念我無利無善利我無得無善得何
 以故我請沙門瞿曇及僧九十日中竟不供

養時毗蘭若婆羅門與阿難俱往世尊所禮
佛足却住一面時世尊漸與毗蘭若婆羅門
說微妙法發歡喜心即白佛言唯願世尊及
比丘僧於毗蘭若重受我九十日請佛語婆
羅門我已受汝請夏安居九十日訖今欲遊
行人間婆羅門重白言願世尊及僧受我明
請世尊默然受請婆羅門見世尊默然受
請即從座起禮佛足三繞而去還其家即夜
辦具種種好食明日白佛時到世尊著衣持
鉢及比丘僧五百人俱往詣其家到已就座

而坐時婆羅門行種種好食飯佛及比丘僧
悉令滿足食訖各自收鉢婆羅門以三衣施
佛諸比丘各施二衣為夏安居故時諸比丘
不受衣即語施主言世尊未聽受夏衣時諸
比丘以此因緣具白世尊佛告諸比丘聽受
夏衣時六羣比丘聞世尊聽受夏衣春夏冬
一切時常乞衣安居未竟亦乞衣亦受衣時
跋難陀釋子在一處安居竟聞異處夏安居
比丘大得利養衣即往彼安居處問諸人言
所得安居衣為分未耶答言未持來我與汝

分復更至餘處如是非一皆問言汝得安居
 衣分未耶答言未持來我與汝分時跋難陀
 處處分衣大得衣分持來入祇洹精舍諸比
 丘見已語跋難陀言世尊聽畜三衣三衣外
 不聽畜長衣此是誰衣耶跋難陀答言處處
 有夏安居得衣我於彼得是分來諸比丘聞
 已中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者
 訶責六羣比丘跋難陀釋子云何如來聽受
 夏安居衣何以復春夏冬一切時常乞衣安
 居未竟亦乞衣亦受衣耶跋難陀釋子異處

安居異處受衣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種種訶責六羣比丘
 跋難陀釋子我聽比丘受夏安居衣汝云何
 一切時春夏冬常乞衣安居未竟亦乞衣亦
 受衣跋難陀釋子第十異處安居異處受衣耶世
 尊以無數方便訶責六羣比丘跋難陀釋子
 已告諸比丘不得一切時春夏冬常乞衣亦
 不得安居未竟亦乞衣亦受衣不得異處安
 居異處受夏衣分爾時世尊在舍衛國時波

斯匿王境內人民有反叛者時王遣二大臣
名梨師達多富那羅王勅使征時二大臣作
是念我等今當征未知爲得還不我等當衆
僧夏安居竟爲僧設食及施衣今者安居未
竟寧可辦食具并諸衣物如安居法施僧不
耶諸長者自往僧伽藍中白諸比丘如是言
明日欲設飯食并施安居衣願各屈意諸比
丘報長者言但施食不須施衣何以故夏安
居未竟不得受衣不得乞衣長者自言我等
今爲波斯匿王遣征我等自念未知當得還

不欲如先法夏安居訖飯食衆僧并施衣今
者亦欲設食并施衣時諸比丘以是事徃白
佛佛言自今已去聽諸比丘受急施衣諸比
丘若知是急施衣應受自今已去與比丘結
戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如
是說若比丘十日未竟夏三月諸比丘得急
施衣比丘知是急施衣當受受已乃至衣時
應畜若過畜者尼薩者波逸提比丘義如上
急施衣者受便得不受便失衣者有十種如
上衣時者自恣竟不受迦締那衣一月受迦

締那衣五月自恣十日在若比丘得急施衣
 知是急施衣應受受已即十日應畜到自恣
 竟不受迦締那衣一月受迦締那衣五月若
 自恣有九日在比丘得急施衣比丘知是急
 施衣應受受已即九日應畜到自恣竟不受
 迦締那衣一月受迦締那衣五月更增一月
第十
 若自恣八日在比丘得急施衣比丘知是急
 施衣應受受已即八日應畜到自恣竟不受
 迦締那衣一月受迦締那衣五月更增二日
 若自恣七日在比丘得急施衣比丘知是急

施衣應受受已即七日應畜到自恣竟不受
 迦締那衣一月受迦締那衣五月更增三日
 若自恣六日在比丘得急施衣比丘知是急
 施衣應受受已即六日應畜到自恣竟不受
 迦締那衣一月受迦締那衣五月更增四日
 若自恣五日在比丘得急施衣比丘知是急
 施衣應受受已即五日應畜到自恣竟不受
 迦締那衣一月受迦締那衣五月更增五日
 若自恣四日在比丘得急施衣比丘知是急
 施衣應受受已即四日應畜到自恣竟不受

迦絺那衣一月受迦絺那衣五月更增六日
若自恣三日在比丘得急施衣比丘知是急
施衣應受受已即三日應畜到自恣竟不受
迦絺那衣一月受迦絺那衣五月更增七日
若自恣二日在比丘得急施衣比丘知是急
施衣應受受已即二日應畜到自恣竟不受
迦絺那衣一月受迦絺那衣五月更增八日
若明日自恣比丘得急施衣比丘知是急施
衣應受受已即今日應畜到自恣竟不受迦
絺那衣一月受迦絺那衣五月更增九日若

業十

十七

比丘得急施衣若過前過後尼薩耆波逸提
此衣應捨與僧若衆多人若一人不得別衆
捨若捨不成捨突吉羅若欲捨與僧者應往
僧中偏露右肩脫革屣向上座禮胡跪合掌
作如是白大德僧聽我某甲比丘得急施衣
若過前若過後犯捨墮今捨與僧捨已當懺
悔前受懺人白已然後受懺作如是白大德
僧聽此某甲比丘得急施衣若過前若過後
犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受某
某甲比丘懺白如是作是白已然後受懺受懺

者語其人言當自責汝心比丘報言爾僧即當還彼比丘衣白二羯磨與衆中當差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此某甲比丘得急施衣過前過後犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽還此比丘衣白如是大德僧聽此某甲比丘得急施衣過前過後犯捨墮今捨與僧僧今還此比丘衣誰諸長老忍僧還此某甲比丘衣者默然誰不忍者說僧已還此比丘衣竟僧忍默然故如是持僧中捨衣竟不還者突吉羅若教言莫還突吉羅若

轉作淨施若受作三衣及餘衣若遣與人若數數著一切突吉羅比丘尼尼薩耆波逸提式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者得急施衣不過前不過後不犯若爲賊奪衣若失衣若燒衣若漂衣過前不犯作奪第十想失衣想燒想漂想若嶮難道路不通多諸賊盜惡獸難若河水大漲王者所執繫閉命難梵行難若彼受寄比丘或死或出行或捨戒或賊劫或爲惡獸所害或爲水漂過後無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

二十
八竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園諸比丘夏安居訖後迦提一月滿在阿蘭若處住時多有賊劫奪比丘衣鉢坐具針筒什物兼打撲諸比丘諸比丘畏賊皆來趣祇洹精舍聚住爾時世尊知而故問阿難此諸比丘何故來趣祇洹精舍聚住耶阿難白佛言諸比丘夏安居訖後迦提一月滿在阿蘭若處住為賊劫奪衣鉢坐具針筒什物又打撲諸比丘諸比丘畏怖故皆來趣祇洹精舍住佛告阿難

自今已去聽諸比丘在阿蘭若有疑多恐懼處住在如是阿蘭若處住比丘欲留衣三衣中若一一衣得留置舍內爾時六羣比丘聞佛聽阿蘭若處有疑恐懼處住在如是處住欲留衣三衣中若一一衣留置舍內即便留衣置舍內第十囑親友比丘已出行後親友比丘出衣日中曬諸比丘見已自相謂言世尊制戒聽比丘畜三衣不得長此是誰衣耶彼比丘言六羣比丘與我知識親友留衣在此出人間遊行是故我等為曬衣時諸比丘聞已

其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者
訶責六羣比丘言云何世尊聽諸比丘在阿
蘭若處有疑恐懼處住於三衣中留一一衣
著舍內汝等云何今多寄衣知識親友人間
遊行而離衣宿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即以
此因緣集比丘僧訶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
爲云何六羣比丘我聽諸比丘在阿蘭若有
疑恐懼處住比丘在如是處住三衣中留一

一衣著舍內汝等云何今多寄衣親友人間
遊行離衣宿爾時世尊以無數方便訶責六
羣比丘已告諸比丘此六羣比丘癡人多種
有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集
十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說
若比丘夏三月竟後迦提一月滿在阿蘭若
有疑恐懼處住比丘在如是處住三衣中欲
留一一衣置舍內諸比丘有因緣離衣宿乃
至六夜若過者尼薩耆波逸提比丘義如上
阿蘭若處者去村五百弓遮摩羅國弓長四

肘用中肘量有疑處者疑有賊盜恐怖者中
有恐怖賊盜舍內者村聚也三衣者僧伽梨
鬱多羅僧安陀會衣者有十種如上說若比
丘有因緣離衣宿彼六夜竟第七夜明相未
出前若捨三衣若手提衣若至擲石所及處
若比丘六夜竟第七夜明相未出前不捨三
衣不手提衣不至擲石所及處住第七夜明
相出離衣宿一切犯尼薩耆除三衣已離餘
衣突吉羅此尼薩耆當捨與僧若衆多人若
一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅若欲

捨與僧者應徃至僧中偏露右肩脫革屣右
膝著地禮上座足胡跪合掌作如是言大德
僧聽我某甲比丘離衣宿過六夜犯捨墮今
捨與僧捨已當懺悔前受懺人白已然後受
懺當作如是白大德僧聽此某甲比丘離衣
宿過六夜犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍
聽我受某甲比丘懺白如是如是白已然後
受懺當語彼人言自責汝心比丘報言爾僧
即應還彼比丘衣白二羯磨應如是與衆中
當差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽

此某甲比丘離衣宿過六夜犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽還彼比丘衣白如是大德僧聽此某甲比丘離衣宿過六夜犯捨墮今捨與僧僧今還彼比丘衣誰諸長老忍僧還此比丘衣者默然誰不忍者說僧已還彼比丘衣竟僧忍默然故是事如是持若比丘捨衣竟不還彼比丘衣者突吉羅若教不還者突吉羅若淨施若遣與人或受作三衣若作波利迦羅衣若數數取著一切突吉羅比丘尼突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅

第十

三十一

是謂為犯不犯者已經六夜第七夜明相未出前到衣所若捨衣若手捉衣若至擲石所及處不犯若劫奪想失想漂想燒想不捨衣不捉衣不至擲石所及處不犯若船濟不通道路險難多諸盜賊有惡獸河水暴漲強力所執或為繫閉或命難或梵行難不捨衣不捉衣不至擲石所及處一切無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二十九爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陀釋子先有一居士恒好惠施意欲飯佛比丘

二十九

僧兼布施好衣時跋難陀釋子聞彼居士欲
飯佛比丘僧兼施好衣即往彼居士家問居
士言審欲飯佛及比丘僧并施好衣耶居士
報言爾跋難陀釋子語居士言衆僧有大善
利有大威力有大福德施衆僧者多汝今食
施衆僧衣可施我一人居士言可爾爾時長
者便不復與僧辦具衣即其夜供辦種種多
美飲食明日白僧時到時諸比丘僧著衣持
鉢往居士家就座而坐時居士見長老比丘
威儀具足發大聲言我云何爲如是嚴整衆

僧衣而作留難時諸比丘問居士言何故作
如是語時居士以實而答時衆中有少欲知
足行頭陀樂學戒知慙愧者訶責跋難陀釋
子云何斷衆僧利而自入已諸比丘往世尊
所頭面禮足在一面坐第十以此因緣具白世尊
世尊爾時以此因緣集比丘僧十三無數方便訶
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斷衆僧利
而自入已耶爾時世尊無數方便訶責跋難
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斷
 僧物而自入已尼薩耆波逸提如是世尊與
 比丘結戒時諸比丘不知是僧物非僧物為
 許僧不許僧後乃知是僧物已許僧或有作
 尼薩耆波逸提懺悔或慚愧者不知不犯自
 今已去當如是說戒若比丘知是僧物自求
 入已者尼薩耆波逸提比丘義如上僧物者
 為僧故已與僧僧物者已許僧為僧者為僧
 故作未許僧已與僧者已許僧已捨與僧物

者衣鉢坐具針筒下至飲水器若比丘知是
 僧物自求入已者尼薩耆波逸提若物許僧
 轉與塔者突吉羅若許塔轉與僧者突吉羅
 若物許四方僧轉與現在僧者突吉羅若物
 許現在僧轉與四方僧者突吉羅若物許比
 丘僧轉與比丘尼僧者突吉羅若許比丘尼
 僧轉與比丘僧者突吉羅許異處與異處突
 吉羅若已許作許想者尼薩耆波逸提若已
 許心疑突吉羅若未許作許想突吉羅若未
 許疑突吉羅此尼薩耆當捨與僧若衆多人

業十

三三

若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅若欲捨與僧者應往僧中偏露右肩右膝著地禮上座胡跪合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘知是物已許僧而自入已犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺人白已然後受懺當作如是白大德僧聽此某甲比丘知是物已許僧而自入已犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺白如是白已然後受懺當語彼人言自責汝心彼比丘答言爾僧即應還彼比丘所捨物應作白二羯

磨與衆中當差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此某甲比丘知是物已許僧而自入已犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽還彼比丘所捨物白如是大德僧聽此某甲比丘知是物已許僧求自入已犯捨墮今捨與僧僧今還彼比丘所捨物誰諸長老忍僧還彼比丘所捨物者默然誰不忍者說衆僧已忍還彼比丘所捨物竟僧忍默然故如是持若捨與竟不還彼比丘所捨物者突吉羅若教人莫還者突吉羅若淨施若遣與人若受

作三衣若作波利迦羅衣若數數用一切突
 吉羅比丘尼尼薩耆波逸提式又摩那沙彌
 沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若不知若
 已許作不許想若許少勸令與多若許少人
 勸與多人欲許惡勸與好者或戲笑語若誤
業十 二十四

語或獨處語或眠中語欲說此乃說彼無犯
 無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏十三
竟事

四分律藏卷第十

音釋

危章移切笏徒黨切保郎果切嶮危險切漲

知亮切 泛水

四分律藏卷第十一

所

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

初分之十一 事 執紉

爾時佛在釋翅瘦迦維羅衛國尼拘類園中
爾時釋種中有釋迦子字象力善能談論當

所一

與外道梵志論議若不如時便違反前語若
僧中間是語時即復違反前語於眾中知而
妄語諸梵志等譏嫌言沙門釋子無有慙愧
常作妄語而自稱言我行正法如今有何正
法論議不如時便違反前語於眾僧中間時

復違反前語於眾中知而妄語諸比丘聞其
中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵
責象力釋子汝云何與梵志共論議設不如
時便自違反前語於眾僧中間即復違反前
語於眾僧中知而妄語耶時諸比丘往世尊
所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊
世尊以此因緣集比丘僧呵責象力比丘汝
所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行
所不應為云何象力比丘與梵志共論議設
不如時便違反前語於眾僧中間即復違反

前語於衆中知而妄語耶爾時世尊無數方便呵責象力比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘知而妄語者波逸提比丘義如上知而妄語者不見言見不聞言聞不觸言觸不知言知見言不見聞言不聞觸言不觸知言不知見者眼識能見聞者耳識能聞觸者三識能觸鼻識舌識身識法者意識能識不見者除眼識餘五識是不聞者除耳識餘五識

是不觸者除三識餘眼識耳識意識是不知者除意識餘五識是若不見不聞不觸不知彼如是言我見聞觸知知而妄語波逸提若不見不聞不觸不知是中見想聞想觸想知想彼便言我不見不聞不觸不知知而妄語者波逸提若不見不聞不觸不知意中生疑彼作是言我無有疑便言我見我聞我觸我知知而妄語者波逸提若不見不聞不觸不知意中有疑便言我是中不疑便言我不見不聞不觸不知知而妄語者波逸提若不見

不聞不觸不知意中無復疑便言我有疑我
見我聞我觸我知知而妄語者波逸提我不
見我不聞我不觸我不知意中無疑便言我
有疑我不見不聞不觸不知知而妄語者波
逸提此應廣說本作是念我當妄語妄語時
自知是妄語妄語已知是妄語故妄語波逸
提本作是念我當妄語妄語時自知是妄語
妄語竟不自憶作妄語故妄語波逸提本不
作是念我當妄語妄語時知是妄語妄語竟
知是妄語故妄語波逸提本不作妄語意妄

語時知是妄語妄語已不憶是妄語故妄語
波逸提所見異所忍異所欲異所觸異所想
異所心異如此諸事皆是妄語於大眾中知
而妄語波逸提說而了了者波逸提說而不
了了者突吉羅^{所一}說戒時乃至三問憶念罪而
不說者突吉羅^{所一}比丘尼波逸提^三式又摩那沙
彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者不見言
不見不聞言不聞不觸言不觸不知言不知
見言見聞言聞觸言觸知言知意有見想便
說者不犯不犯者最初未結戒癡狂心亂痛

惱所纏竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘斷諍事種類罵比丘比丘慙愧忘失前後不得語諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責六群比丘云何六群比丘斷諍事種類罵比丘使慙愧忘失前後不得語爾時諸比丘徃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群比丘汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲

云何六群比丘斷諍事種類罵比丘使慙愧忘失前後使不得語爾時世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘徃古世時得刹尸羅國婆羅門有牛晝夜餒飼刮刷摩捫時得刹尸羅國復有長者於城市街巷遍自唱有誰有力牛與我力牛共駕百車賜金千兩時婆羅門牛聞唱聲自念此婆羅門晝夜盡力餒飼我刮刷摩捫我今宜當盡力自竭取彼千兩金報此人恩時彼牛即語婆羅門汝金當知得刹尸羅國中有長者作是唱言誰

有牛與我牛共駕百車賜金千兩主今可往
至彼長者家語言我有牛可與汝牛共駕百
車賜金千兩時婆羅門即往至長者家語言
我有力牛可與汝牛共駕百車賜金千兩長
者報言今正是時婆羅門即牽已牛與長者
牛共駕百車賜金千兩時多人觀看婆羅門
於衆人前作毀咎語一角可牽時牛聞毀咎
語即慙愧不肯出力與對諍競於是長者牛
勝婆羅門牛不如輸金千兩時婆羅門語彼
牛言我晝夜餵飼摩捫刮刷望汝當與我盡

力勝彼牛云何今日反更使我輸金千兩耶
牛即語婆羅門言汝於衆人前毀咎我言一
角可牽使我大慙愧於衆人是故不能復出
力與彼競駕若能改往言者更不名字形相
毀我者便可往語彼長者言能更與我牛共
駕百車者更倍出二千兩金婆羅門語牛言
勿復令我更輸二千兩金牛報婆羅門言汝
勿復在衆人前毀咎我言一角可牽於衆人
前當讚歎我好牽端嚴好角時婆羅門至彼
長者家語言能更與我牛共駕百車者賜二

千兩金長者報言今正是時時婆羅門牛與長者牛共駕百車馱二千兩金多人共看時婆羅門於衆人前讚歎牛言好牽端嚴好角牛聞此語即便勇力與彼競駕婆羅門牛得勝長者牛不如婆羅門得二千兩金爾時佛語諸比丘凡人欲有所說當說善語不應說惡語善語者善惡語者自熱惱是故諸比丘畜生得人毀咎猶自慙愧不堪進力況復於人得他毀辱能不有慙愧此六群比丘癡人斷諍事種類罵諸比丘使慙愧忘前失後使

不得語爾時世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘種類毀咎語者波逸提比丘義如上說種類毀咎人有卑姓家生行業亦卑伎術工巧亦卑或言汝是犯過人或言汝多結使人或言汝秃盲人或言汝禿瞎人卑者旃陀羅種除糞種竹師種車師種卑姓者拘湊拘尸婆蘇書迦葉阿提黎夜婆羅墮若本非卑姓習卑伎術即

是卑姓卑業者販賣猪羊殺牛放鷹鷄獵人
 網魚作賊捕賊者守城知刑獄卑伎者鍛作
 木作瓦陶作皮韋作剃髮作鞞箕作犯者波
 羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼偷
 闌遮突吉羅惡說結者從瞋恚乃至五百結
 盲瞎者盲瞎禿躄跛聾瘂及餘眾患所加若
 比丘罵餘比丘言汝生卑賤家汝業卑伎術
 卑汝犯汝結使汝瞎禿如是等若面罵若喻
 罵若自比罵面罵者言汝是旃陀羅家生除
 糞家生竹師種車師種拘湊拘尸婆蘇晝迦

葉阿提黎夜婆羅墮種若本非卑姓者習卑
 伎術即是卑姓汝是販賣人殺牛猪羊人汝
 是作賊捕賊人汝是守城知刑獄人汝是鍛
 作木作瓦陶作皮韋作剃髮作人汝是犯波
 羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼偷
 闌遮突吉羅惡說人汝是從瞋恚結使人乃
 至五百結人汝是盲瞎禿躄跛瘂及眾患
 所加人喻罵者汝似旃陀羅汝似除糞種汝
 似竹師種汝似車師種汝似拘湊汝似拘尸
 婆蘇晝種迦葉種汝似阿提黎夜種汝似婆

羅墮種汝似販賣猪羊人汝似殺牛人汝似
 放鷹鷄人汝似網魚獵人汝似作賊者捕賊
 者汝似守城知刑獄人汝似鍛作人汝似木
 作人汝似瓦陶作人汝似皮韋作人汝似剃
 髮人汝似犯波羅夷人汝似犯僧伽婆尸沙
 人汝似犯波逸提人汝似犯波羅提提舍尼
 人汝似犯偷蘭遮人汝似犯突吉羅人汝似
 犯惡說人汝似結使人汝似盲瞎人汝似禿
 人汝似躄跛人汝似瘞聾人自比罵者我非
 旃陀羅種我非除糞種我非竹師種我非車

師種我非拘漆拘尸婆蘇書迦葉阿提黎夜
 婆羅墮販賣猪羊殺牛人放鷹鷄人網魚獵
 人作賊人捕賊守城知刑獄人鍛作人木作
 人竹作師人車作人瓦陶作人皮韋作人剃
 髮人我非犯波羅夷人僧伽婆尸沙人波逸
 提人波羅提提舍尼偷蘭遮人突吉羅惡說
 人我非結使我非盲瞎禿跛瘞聾人若比
 丘如上說種類毀咎者波逸提若種類毀咎
 語了了者波逸提不了了者突吉羅若以說
 善法而面罵若作喻罵若自比罵說善法者

阿蘭若乞食補衲衣乃至坐禪人說善法面罵者汝是阿蘭若乃至坐禪人喻罵者汝似阿練若乃至坐禪人自比罵者我非是阿練若乃至坐禪人若比丘說善法面罵人喻罵自比罵說而了了者突吉羅不了了者亦突吉羅比丘尼波逸提式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者相利故說為法故說為律故說為教授故說為親厚故說或戲笑故說或因語次失口說或獨說或在夢中語或欲說此而誤說彼無犯無犯者最初未

制戒癡狂心亂痛惱所纏竟二爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時六群比丘傳彼此語傳他此屏語向彼說傳彼屏語向此說如是不息遂至眾中未有鬪事而生鬪已有鬪事而不滅諸比丘各作是念眾僧以何因緣本無諍鬪而有此諍已有諍而不能滅耶諸比丘自知此六群比丘傳彼此語遂至僧中鬪諍先未有諍事而生諍事已有諍事而不能滅時眾中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者可責六群比丘言云何

汝等傳彼此語遂至僧中鬪諍先未有諍事而生諍事已有諍事而不能滅諸比丘往至世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘云何汝等傳彼此語遂至僧中先未有諍事而生諍事時一已有諍事而不滅耶爾時世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘汝等當聽古昔有兩惡獸為伴一名善牙師子二名善搏虎晝夜伺捕衆鹿時有一野干逐彼二獸後食其殘肉以自全命時彼野干竊

自生念我今不能久與相逐當以何方便鬪亂彼二獸令不復相隨時野干即往善牙師子所如是語善牙善搏虎有如是語言我生處勝種姓勝形色勝汝力勢勝汝何以故我日日得好美食善牙師子逐我後食我殘肉以自全命即說偈言
形色及所生 大力而復勝 善牙不能善
善搏如是說
善牙問野干言汝以何事得知答言汝等二獸共集一處相見自知爾時野干竊語善牙

已便往語善搏虎言汝知不善牙有如是語
而我今日種姓主處悉皆勝汝力勢亦勝何
以故我常食好肉善搏虎食我殘肉而自活
爾時即說偈言

形色及所生 大力而復勝 善搏不能善

善牙如是說

善搏問言汝以何事得知答言汝等二獸共
集一處相見自知後二獸共集一處瞋眼相
視善牙師子便作是念我不應不問便先下
手打彼

爾時善牙師子向善搏虎而說偈言

形色及所生 大力而復勝 善牙不如我
善搏說是耶

彼自念言必是野干鬪亂我等善搏虎說偈
答善牙師子言

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

鬪亂我等者

即打野干殺爾時佛告諸比丘此二獸為彼所破共集一處相見不悅況復於人為人所破心能不惱云何六群比丘鬪亂彼此先無諍事而生諍事已有諍事而不能滅爾時世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘兩舌語波逸提比丘義如上說兩舌者比丘鬪亂比丘比丘尼式又

摩那沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷國王及大臣外道異學沙門婆羅門比丘尼還鬪亂比丘尼式又摩那沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷國王及大臣外道異學沙門婆羅門比丘尼還鬪亂沙彌尼優婆塞優婆夷國王大臣外道

異學沙門婆羅門比丘比丘尼式又摩那沙
彌沙彌尼優婆塞還闍亂優婆塞優婆夷國
王及大臣外道異學沙門婆羅門比丘比丘
尼式又摩那沙彌沙彌尼優婆夷還闍亂優
婆夷國王及大臣外道異學沙門婆羅門比
丘比丘尼式又摩那沙彌沙彌尼優婆塞國
王還闍亂國王及大臣外道異學沙門婆羅
門比丘比丘尼式又摩那沙彌沙彌尼優婆
塞優婆夷大臣還闍亂大臣外道異學沙門
婆羅門比丘比丘尼式又摩那沙彌沙彌尼

優婆塞優婆夷國王種種外道沙門婆羅門
還闍亂種種外道沙門婆羅門比丘比丘尼
式又摩那沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷國王
大臣闍亂者某甲說是言汝是旃陀羅種除
糞種竹師種車師種拘湊拘尸婆蘇晝迦葉
阿提黎夜婆羅墮販賣猪羊殺牛放鷹網鳥
獵師作賊捕賊守城知刑獄鍛作陶師皮師
剃髮師汝犯波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波
羅提提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說結使者從
瞋恚乃至五百結禿盲瞎跛躄聾瘂若有比

此寄一宿可爾不姪女答言我已先聽一沙
門宿君可問彼沙門可得共宿者便可宿止
其人即往阿那律所語言我向語主人求宿
即見聽許今欲共宿不相妨耶阿那律答言
我草褥敷竟門^{十一}屋寬大可隨意宿勿疑也時
諸長者即入門^{十二}屋下長者伴多坐相逼近時
姪女見已即生慙念心言此阿那律是豪貴
子孫習樂來久不能忍苦今諸長者共相逼
近尊者能入我舍內宿不即報言可爾時尊
者阿那律即便入舍在其坐處結加趺坐繫

念在前時姪女室中然燈燭竟夕不絕彼姪
女於初夜來往阿那律所語言近有諸長者
婆羅門種多諸財寶皆來語我言可與我作
婦我即語彼諸長者言汝等醜陋不能為汝
等作婦若是端正者我當為其作婦我觀尊
者形貌端正可為我作夫耶時尊者阿那律
雖聞此語默然不答亦不觀視何以故由是
尊者得無上二俱解脫故到後夜未明相欲
出時復語阿那律言諸婆羅門長者種皆多
諸財寶語我言為我作婦我即不許然阿那

律顏貌端正可爲我作夫耶阿那律復默然不答亦不觀視何以故由是尊者得無上二俱解脫故爾時此姪女即脫衣來前提之時阿那律以神足力勇身在空中姪女見之慙愧躡身蹲住即疾疾取衣著已叉手合掌仰向空中向阿那律言懺悔懺悔如是至三願尊者還來在本處坐阿那律即下在本處坐此女人禮阿那律足已却坐一面阿那律爲說種種微妙法所謂施義戒義生天之義呵欲不淨度有漏縛稱讚出離爲樂增益解脫

時姪女即於座上諸塵垢盡得法眼淨時姪女見法得法已唯願聽許爲優婆夷歸依佛法僧自今已去盡形壽不殺生乃至不飲酒願尊者今日受我請食阿那律默然受之彼姪女知阿那律默然受請已即辦具種種甘饍飲食而供養之食已取一小牀在阿那律前坐阿那律爲說種種法勸喻令其心喜爲說法已從座而去還僧伽藍中以此因緣具向諸比丘說時衆中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者譏嫌阿那律言云何阿那律

與婦女同室宿耶諸比丘往至世尊所頭面
禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊即
以此因緣集比丘僧知而故問阿那律言汝
實與女人獨同室宿不答言實爾佛無數方
便呵責阿那律言汝所為非非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應為云何阿那律
與婦女同室宿世尊以無數方便呵責阿那
律已告諸比丘自今已去與諸比丘結戒集
十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說
若比丘與婦女同室宿者波逸提比丘義如

上說婦女者人女有知命根不斷室者有四
周牆壁障上有覆或前敞而無壁或有雖覆
而不遍或有雖覆遍而有開處是謂室若比
丘先宿婦女後至或婦女先至比丘後到或
二人俱至若敲卧隨脇著地波逸提隨轉側
波逸提若天女所一阿脩羅女若龍女十四夜叉女餓
鬼女同室宿者突吉羅與畜生中女能變化
不能變化者同室宿突吉羅若與黃門二根
人同室宿突吉羅晝日婦女立比丘卧者突
吉羅比丘尼波逸提式又摩那沙彌沙彌尼

突吉羅是謂為犯不犯者若比丘不知彼室
 內有婦女而宿若比丘先至而婦女後至比
 丘不知若屋有覆而無四邊障或盡覆而半
 障或盡覆而少障或盡障而不覆或有盡障
 而少覆或半覆半障或少覆少障或不覆不
 障露地無犯此室中若行若坐無犯若頭眩
 倒地若病卧無犯或為強力所捉若為人所
 縛若命難淨行難無犯無犯者最初未制戒
 癡狂心亂痛惱所纏四竟
 爾時世尊在曠野城六群比丘與諸長者共

在講堂止住時六群中有一人散亂心睡眠
 無所覺知小轉側形體發露時有比丘以衣
 覆已復更轉側露形第二比丘復以衣覆之
 尋復轉側而形起時諸長者見已便生譏嫌
 大笑調弄時眠比丘心懷慙愧無顏諸比丘
 亦慙愧其中有少欲知足知慙愧行頭陀樂
 學戒者譏嫌此比丘言云何六群比丘與諸
 長者共止宿耶時諸比丘即往世尊所頭面
 禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾
 時以此因緣集諸比丘呵責六群比丘汝所

爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所
不應爲云何六群比丘與諸長者共止宿耶
以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此
六群比丘癡人多種有漏處最初犯戒自今
已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住
欲說戒者當如是說若比丘與未受大戒人
共宿波逸提如是世尊與比丘結戒爾時佛
在拘睢毗國諸比丘如是言佛不聽我曹與
未受大戒人共宿當遣羅云出去時羅云無
屋住往廁上宿時佛知之往詣廁所作聲歎

聲時羅云亦復聲歎世尊知而故問此中有
誰羅云答言我是羅云復問汝在中作何等
耶答言諸比丘言不得與未受具戒人共宿
驅我出世尊即便言云何愚癡比丘無有慈
心乃驅小兒出是佛子不護我意耶即便授
指與之令捉將來自入住房共止一宿明日
清旦集諸比丘告言汝等無慈心乃驅出小
兒是佛子不護我意耶自今已去聽諸比丘
與未受大戒人共二宿若至三宿明相未出
時應起避去若至第四宿若自去若使未受

戒人去自今已去當如是說戒若比丘與未受大戒人共宿過二宿至三宿波逸提比丘義如上說未受戒人者除比丘比丘尼餘未受大戒人是同室宿者如前說若比丘先至未受戒人後至未受戒人前至比丘後至或二人俱至若脇著地犯若小轉側亦犯若天男阿脩羅男乾闥婆男夜叉男餓鬼男及與畜生中能變化者不能變化者共過二宿三宿突吉羅比丘尼波逸提式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若比丘先不

知在彼住而未受戒人在後至若未受戒人在前至比丘後至若屋上有覆無四障或盡覆而半障或有盡障而少覆或半障半覆或少障少覆若空露地若坐若經行不犯若頭眩倒地若病卧或為強力所執若為繫閉若命難淨行難是為不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟五爾時佛在曠野城六群比丘與諸長者共在講堂誦佛經語聲高大如婆羅門誦書聲無異亂諸坐禪者時諸比丘聞已其中有少欲

知足行頭陀樂學戒知慙愧者譏嫌六群比丘言云何與諸長者在講堂中共誦經如婆羅門誦書聲耶時諸比丘往至世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘汝等云何與長者共在講堂中誦經聲如婆羅門無異耶世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘與未受戒人共誦

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

所說聲聞所說仙人所說諸天所說若比丘
與未受戒人共誦一說二說三說若口授若
書授若了了波逸提說而不了了突吉羅天
子阿修羅子夜叉子龍子乾闥婆子畜生能
變化者一說二說三說說而了了不了了者
突吉羅若師不教言我說竟汝可說者師突
吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼
突吉羅是謂為犯不犯者我說竟汝說一人
誦竟一人書若二人同業同誦或戲笑語或
疾疾語或獨語或夢中語或欲說此乃說彼

無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所
纏六爾時佛在羅閱城耆闍崛山中時有行波利
婆沙摩那埵比丘在下行坐時六群比丘語
諸白衣汝等知如許人在下行坐者不耶白
衣報言我等不知六群比丘語言此等犯如
是事犯如是事故眾僧罰使在下行坐有過
比丘聞之慙愧餘比丘聞之亦慙愧中有少
欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者譏嫌六群
比丘言云何比丘犯麤惡事乃向白衣說耶

諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此
因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵
責六群比丘言汝等云何知比丘犯麤惡事
乃向白衣說耶以無數方便呵責已告諸比
丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去
與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說
戒者當如是說若比丘犯麤惡罪向未受大
戒人說波逸提如是世尊與比丘結戒爾時
比丘或不知麤惡不知不麤惡後乃方知麤
惡或有作波逸提懺悔者或有畏慎者不知

無犯自今已去當如是說戒若比丘知比丘
犯麤惡罪向未受大戒人說者波逸提如是
世尊與比丘結戒爾時舍利弗為眾所差在
王眾中及諸人民眾中說調達過調達所作
者莫言是佛法僧當知是調達所作舍利弗
聞已便生畏慎心所一諸比丘知已往白世尊世
尊告言眾僧所差無犯自今已去當如是說
戒若比丘知他有麤惡罪向未受大戒人說
除僧羯磨波逸提比丘義如上說未受戒者
除比丘比丘尼餘者是麤惡罪者波羅夷僧

伽婆尸沙僧者一羯磨一說戒若比丘知他有麤惡罪向未受戒人說除僧羯磨波逸提若說了了波逸提不了了者突吉羅除麤惡罪已更以餘罪向未受大戒人說者突吉羅自犯麤惡罪向未受大戒人說者突吉羅除比丘比丘尼以餘人麤惡罪向未受大戒人說者突吉羅麤惡罪麤惡想波逸提麤惡罪疑突吉羅非麤惡罪疑突吉羅非疑突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若不知若衆

僧差麤惡非麤惡想若白衣先已聞此麤惡罪無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟七爾時佛在毗舍離獼猴池樓閣精舍以此因緣集比丘僧佛知而故問婆裘園比丘頗實爾耶白佛言實爾世尊佛言汝等癡人真實猶不得向人說況不實世尊以無數方便呵責婆裘園比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若

比丘向未受戒人說過人法言我見是我知
是實者波逸提比丘義如上說未受戒者除
比丘比丘尼餘者是人法者人界人陰人入
上人法者諸法出要自言得身念善思惟有
戒有欲有不放逸有精進有定有正定有道
有修行有智慧有見有得有果若彼真實有
此事向未受大戒人說了了者波逸提說而
不了了者突吉羅若手印書若作知相遣人
了了波逸提不了了突吉羅若天子阿脩羅
子夜叉子乾闥婆子龍子餓鬼子畜生能變

化者向說得上人法了了不了了突吉羅若
實得上人法向受大戒人非同意者說突吉
羅若自稱言我得根力覺道禪定解脫入三
昧向人說者波逸提比丘尼波逸提式叉摩
那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若
增上慢若自言是業報不言是修得若實得
上人法向同意比丘說若說根力覺道解脫
入三昧不向人說我得或戲笑語獨語若夢
中語欲說此乃說彼無犯無犯者最初未制
戒癡狂心亂痛惱所纏竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者
迦留陀夷時到著衣持鉢詣一大長者家在
姑前與兒婦耳語說法姑見已即問婦言向
比丘說何等事耶婦報言與我說法姑語婦
言若說法者當高聲說今我等聞云何乃耳
中獨言耶其婦報言向者語如兄弟語無異
更無餘過失時乞食比丘聞已即呵責迦留
陀夷言云何尊者於姑前與兒婦耳語說法
耶爾時乞食比丘還至僧伽藍中以此因緣
具向諸比丘說其中有少欲知足行頭陀樂

學戒知慙愧者譏嫌迦留陀夷云何尊者在
姑前爲他兒婦耳語說法耶諸比丘往世尊
所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊
世尊即集比丘僧知而故問迦留陀夷汝實
爾於姑前與他兒婦耳語說法耶答曰實爾
爾時世尊以無數方便呵責迦留陀夷汝所
爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所
不應爲汝云何於姑前爲他兒婦耳語說法
耶呵責迦留陀夷已告諸比丘此迦留陀夷
癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比

丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘與女人說法波逸提如是世尊與比丘結戒時有諸女人請諸比丘言唯願諸尊與我等說法時諸比丘各有畏慎心世尊制戒比丘不得與女人說法諸比丘以此因緣具白世尊世尊告曰自今已去聽諸比丘與女人五六語說法自今已去當如是說戒若比丘為女人說法過五六語波逸提如是世尊與比丘結戒諸比丘復有畏慎心以無有知男子便休不與女人說法佛告

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

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

人說八賢聖道法時有諸女人白諸比丘言
 大德為我說十不善法時無有知男子比丘
 心有畏慎不敢與說十不善法佛告諸比丘
 自今已去聽諸比丘無有知男子與女人說
 十不善法時有諸女人白諸比丘大德為我
 等說十善法諸比丘有畏慎心無有知男子
 不與說十善法佛告諸比丘自今已去聽諸
 比丘無有知男子與女人說十善法時有諸
 女人來問諸比丘義比丘有畏慎心以無有
 知男子不答諸女人問義佛告比丘自今已

去聽無有知男子答諸女人問義若不解當廣為說自今已去欲說戒者當如是說若比丘與女人說法過五六語除有知男子波逸提比丘義如上說女人亦如上說五語者色無我受想行識無我六語者眼無當耳鼻舌身意無常有知男子者解癡惡不處變惡事若比丘為女人說法過五六語除有知男子說而了了者波逸提不了了者突吉羅若天女阿脩羅女龍女夜叉女乾闥婆女餓鬼女畜生女能變化者為說過五六語了了不了了

突吉羅畜生中有不能變化者為說過五六語一切突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若五六語有知男子前過說若無有知男子前授優婆塞五戒及說五戒法與八關齋法說八齋法及說八聖道法為說十不善法及女人問義如是無有知男子應答若不解得廣為說若戲笑語疾疾誣獨語夢中語欲說此乃說彼無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏九

四分律藏卷第十二

所二

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

初分之十二

爾時佛在曠野城時六群比丘與佛修治講堂遠堂周而自掘地時諸長者見譏嫌沙門釋子不知慙耻斷他命根外自稱言我知正法如今觀之有何正法而自掘地斷他命根諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者譏嫌六群比丘言云何為佛修治講堂自掘地使諸長者譏嫌耶諸比丘往世

尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以無數方便呵責六群比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何自掘地使諸長者譏嫌耶世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘自手掘地波逸提如是世尊與比丘結戒爾時六群比丘修治講堂教人掘地言掘是置是時諸長者見已譏嫌

云何沙門釋子不知慙愧教人掘地斷他命
根無有慈心自稱我知正法如今觀之何有
正法爾時諸比丘聞已其中有少欲知足行
頭陀樂學戒知慙愧者譏嫌六群比丘云何
修治佛講堂教人掘地言掘是置是使諸長
者譏嫌耶呵責六群比丘已往世尊所頭面
禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊即
集比丘僧呵責六群比丘汝所為非非威儀
非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何
修治講堂教人掘地言掘是置是使諸長者

譏嫌耶世尊以無數方便可責已告諸比丘
自今已去與比丘結戒若比丘自手掘地若
教人掘者波逸提比丘義如上說地者已掘
地未掘地若已掘地經四月被雨漬還如本
若用鋤或以鑿所二斷或以椎打或以鎌刀刺乃
至指爪掐傷地一切波逸提打二入地者波
逸提地上然火波逸提地有地想波逸提若
不教言看是知是突吉羅比丘尼波逸提式
又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯
者若語言知是看是若曳材木曳竹若籬倒

地扶正若反塲石取牛屎取崩岸土若取鼠
壤土若除經行處土若除屋內土若來往經
行若掃地若杖築地若不故掘一切不犯不
犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟
爾時佛在曠野城世尊以此因緣集諸比丘
僧告言有一曠野比丘修治屋舍故自斫樹
耶答曰實斫爾時世尊以無數方便呵責言
汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應爲云何修治屋舍故自斫樹耶世
尊以無數方便呵責已告諸比丘此癡人多

種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒
集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是
說若比丘壞鬼神村波逸提比丘義如上說
鬼者非人是村者一切草木是若所截墮故
名壞村有五種有根種枝種節生種覆羅種
子子種根種者呵黎陀薑憂尸羅三質他致吒
盧提陀樓及餘根所生種者是枝種者柳舍
摩羅婆醯陀及餘枝種等是節生種者蘇蔓
那華蘇羅婆蒲醯那羅勒蓼及餘節生種者
是覆羅種者甘蔗竹筍藕根及餘覆羅生種

者是子子種者子還生子者是若生生想自
斷若教他斷若自炒教他炒自煮教他煮波
逸提若生疑若自斷教他斷自炒教他炒自
煮教他煮突吉羅生非生想若自斷教他斷
乃至煮突吉羅非生生想若自斷教他斷乃
至煮亦突吉羅非生疑若自斷教他斷乃至
煮亦突吉羅草木七種色青黃赤白黑縹紫
色生草木作生草木想若自斷教他斷乃至
煮波逸提生草木疑若自斷教他斷乃至煮
突吉羅生草木非生草木想若自斷教他斷

乃至煮突吉羅非生草木生草木想若自斷
教他斷乃至煮突吉羅非生草木疑若自斷
教他斷乃至煮突吉羅若打椽著樹上波逸
提若以火著生草木上波逸提若斷多分生
草木波逸提斷半乾半生草木突吉羅若不
言看是知是突吉羅比丘尼波逸提式叉摩
那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者言
看是知是若斷枯乾草木若於生草木上曳
林曳竹正籬障若撥漸塲石若取牛屎若生
草覆道以杖披遮令開若以瓦石柱之而斷

傷草木若除經行地土若掃經行來往處地
誤撥斷生草木若以杖築地撥生草木斷無
犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏
竟十一

爾時世尊在拘睢毗瞿師羅園中爾時尊者

所二

四

闍陀比丘犯罪諸比丘問言汝自知犯罪不
耶即以餘事報諸比丘汝向誰語為說何事
為論何理為語我為語誰耶是誰犯罪罪由
何生我不見罪云何言我有罪時諸比丘聞
其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者

譏嫌闍陀比丘言汝云何自知犯罪餘比丘
問乃以餘事報諸比丘汝向誰語為說何事
為論何理為我說為餘人說誰犯罪罪由何
生我不見罪云何言我有罪耶諸比丘往世
尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世
尊世尊即集比丘僧呵責闍陀比丘汝所為
非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不
應為云何闍陀比丘汝犯罪諸比丘問言汝
自知罪不即以餘語答諸比丘汝向誰語為
說何事為論何理為我說為餘人說誰犯罪

罪由何生我不見罪云何作如是語耶時世尊以無數方便呵責闍陀比丘已告諸比丘自今已去聽白已當名作餘語應如是白大德僧聽此闍陀比丘犯罪諸比丘問言汝今自知犯罪不即以餘事報諸比丘言汝向誰說為說何事為論何理為我說為餘人說誰犯罪罪由何生我不見罪若僧時到僧忍聽當名闍陀比丘作餘語白如是作是白已名作餘語自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘餘

語者波逸提如是世尊與比丘結戒爾時尊者闍陀比丘眾僧與制不得作餘語後便觸惱眾僧喚來不來不喚來便來應起不起不應起便起應語不語不應語便語時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者譏嫌闍陀比丘言云何眾僧名作餘語已後故觸惱眾僧喚來不來不喚來便來應起不起不應起便起應語不語不應語便語諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責

闍陀比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨
行非隨順行所不應為云何闍陀比丘眾僧
與制名作餘語後故觸惱眾僧喚來不來不
喚來便來應起不起不應起便起應語不語
不應語便語世尊以無數方便呵責闍陀比
丘已告諸比丘自今已去白已名闍陀比丘
觸惱當作如是白大德僧聽闍陀比丘僧名
作餘語已觸惱眾僧喚來不來不喚來便來
應起不起不應起便起應語不語不應語便
語若僧時到僧忍聽制闍陀比丘名作觸惱

白如是如是白已名作觸惱自今已去當如
是說戒若比丘妄作異語惱他者波逸提比
丘義如上說餘語者僧未作白便作餘語汝
向誰說為說何事為論何理為我說為餘人
說我不見此罪如是語者盡突吉羅若作白
已如是語者一切盡波逸提觸惱者若未白
喚來不來不喚來便來應起不起不應起便
起應語不語不應語便語一切盡突吉羅若
白竟作如是語一切盡波逸提若上座喚來
不來突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者重聽不解
 前語有參差汝向誰說乃至我不見此罪若
 欲為作非法羯磨非毗尼羯磨若僧若塔寺
 若和尚同和尚若阿闍黎同阿闍黎若親舊
 知識欲為作無利益羯磨不與和合喚來不
 來不犯若欲為作非法羯磨非毗尼羯磨若
 僧若塔寺若和尚同和尚阿闍黎同阿闍黎
 若親舊知識欲為作無利益羯磨若欲知教
 言莫來便來不犯若一坐食若不作餘食法
 食若病喚起不起不犯或舍朋壞或燒或毒

蛇入舍或遇賊或虎狼師子或為強力將去
 或為他所縛或命難或梵行難教莫起便起
 不犯若惡心問若問上人法汝說是不與說
 不犯若作非法羯磨非毗尼羯磨若僧若塔
 寺若和尚同和尚若阿闍黎同阿闍黎若親
 舊知識若欲為作無利益教莫語便語不犯
 若小語若疾疾語若夢中語若獨語欲說此
 錯說彼無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂
 痛惱所纏十二
 爾時世尊在羅閱城耆闍崛山中時尊者耆

婆摩羅子為衆僧所差知僧坐具及差僧食時慈地比丘其中間相去齊眼見耳不聞處自相謂言此沓婆摩羅子有愛有恚有怖有癡餘比丘語言此沓婆摩羅子為衆僧所差知僧坐具及差僧食汝等莫說彼有恚有愛有怖有癡慈地比丘報言我等不面說在屏處譏嫌耳爾時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌慈地比丘言此沓婆摩羅子為僧所差知僧坐具及差僧食云何汝等言彼有愛有恚有怖有癡時諸比

丘往至世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊即以此因緣集比丘僧呵責慈地比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何慈地比丘沓婆摩羅子為僧所差知僧坐具及差僧食汝等云何嫌責彼言有愛有瞋有怖有癡世尊以無數方便呵責慈地比丘已告諸比丘慈地比丘癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘譏嫌波逸提如是

世尊與比丘結戒慈地比丘後復更作方便
齊沓婆摩羅子聞而不見處自相謂言此沓
婆摩羅子有愛有瞋有怖有癡諸比丘語言
佛不制戒言譏嫌波逸提耶慈地比丘報言
我等不嫌是罵耳時有比丘聞中有少欲知
足行頭陀樂學戒知慙愧者譏嫌慈地比丘
言此沓婆摩羅子為僧所差知僧坐具及差
僧食汝等云何罵耶諸比丘呵責已徃至世
尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世
尊世尊即以此因緣集比丘僧呵責慈地比

丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨
順行所不應為沓婆摩羅子為僧所差知僧
坐具及差僧食汝等云何罵耶世尊以無數
方便呵責慈地比丘已告諸比丘自今已去
與諸比丘結戒若比丘嫌罵波逸提比丘義
如上說若面見譏嫌若背面罵面見嫌者齊
眼見不聞處言有愛有瞋有怖有癡背面罵
者齊耳聞不見處言有愛有瞋有怖有癡比
丘嫌罵比丘說而了了者波逸提不了了者
突吉羅若上座教汝嫌罵若受教嫌罵突吉

羅比丘尼波逸提式又摩那沙彌沙彌尼突
吉羅是謂為犯不犯者其人實有其事而有
愛有瞋有怖有癡恐後有悔恨語令如法發
露便言有愛有瞋有怖癡癡無犯若戲笑語
獨語夢中語欲說此乃錯說彼無犯無犯者

最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏十三

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時舍衛
城中有一長者欲請眾僧飯食時有十七群
比丘取僧坐具在露地敷而經行望食時到
時到已不收攝僧坐具便赴彼食僧坐具即

為風塵土空蟲鳥啄壞汗穢不淨諸比丘食
已還至僧伽藍中見僧坐具風塵土空蟲鳥
啄壞汗穢不淨即問言誰敷僧坐具不收攝
捨去耶乃使風塵土空蟲鳥啄壞汗穢不淨
答言十七群比丘取敷諸比丘聞其中有少
欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者譏嫌十七
群比丘言汝云何敷僧坐具而不收攝使風
塵土空蟲鳥啄壞汗穢不淨耶諸比丘往世
尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世
尊世尊即以此因緣集比丘僧呵責十七群

比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為云何十七群比丘敷僧
坐具不收攝而去使風塵土空蟲鳥啄壞汗
穢不淨世尊以無數方便呵責十七群比丘
已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒
自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘取僧繩牀
木牀若卧具坐褥露地敷若教人敷捨去不
自舉不教人舉波逸提比丘義如上眾僧物
為僧屬僧物者已捨與僧為僧者為僧作未

捨與僧也屬僧者已入僧已捨與僧繩牀者
有五種旋脚繩牀直脚繩牀曲脚繩牀入陛
繩牀無脚繩牀木牀亦如是卧具者或用坐
或用卧褥者用坐也若比丘以僧繩牀木牀
卧具坐褥在露地敷若教人敷去後若彼有
舊住比丘若摩^{所二}摩帝若經營人^十當語言我今
付授汝汝守護看若都無人者當舉著屏處
而去若無屏處自知此處必無有破壞當安
隱持麤者覆好者上而去若即時得還便應
去若疾雨疾還不壞坐具者應往若中雨中

行及得還者應往若少雨少行及得還者應
往彼比丘應次第作如是方便去若比丘不
作如是方便而行初出門波逸提若一足在
門外一足在門內意欲去而不去還悔一切
突吉羅若二人共一繩牀木牀坐下座應收
而去下座作如是意謂上座當收而上座竟
不收而下座犯波逸提復以非威儀故突吉
羅上座意謂下座當收而座不收上座犯波
逸提若二人不前不後俱不收二俱波逸提
及餘空繩牀木牀踞牀若几浴牀若卧具表

裏若地敷若取繩索毳紵放在露地不收伊
去突吉羅若敷僧卧具在露地不收而入房
坐思惟突吉羅比丘尼波逸提式又摩那沙
彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若取僧
繩牀木牀踞牀若几卧具坐褥在露地自敷
若教人敷去時應語舊住人若摩^{十一}摩帝經營
人言守護此物付授汝若無人者收著屏處
而去若無屏處可安自知此處必無亡失不
畏壞若以羸者覆好者上而去若即去即時
還若暴風疾雨疾得還若中雨中行若少雨

徐行得還者若次第作如是方便去無犯若
爲力勢所縛若命難若梵行難不作次第而
去不犯若二人共一繩牀坐下座應收諸餘
空木牀繩牀踞牀若几浴牀若卧具表裏若
地敷繩索毳紵敷在露地若收而去若在露
地敷僧坐具收攝已入房思惟無犯無犯者
最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏十四
爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有客
比丘語舊住比丘我在邊僧房中敷卧具宿
後異時不語舊比丘便去僧卧具爛壞蟲嚙

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

卧具宿不語而去使衆僧卧具爛壞蟲嚙色
變諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以
此因緣具白世尊世尊爾時集諸比丘僧呵
責容比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨
行非隨順行所不應為云何在邊房敷衆僧
卧具宿去而不語舊比丘使衆僧敷具爛壞
色變世尊以無數方便呵責容比丘已告諸
比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已
去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲
說戒者當如是說若比丘於僧房中敷僧卧

具若自敷若教人敷若坐若卧去時不自舉
不教人舉波逸提比丘義如上說衆僧物者
如上說卧具繩牀木牀卧褥坐具枕地敷下
至卧氈彼比丘僧房中若敷衆僧卧具若自
敷若教人敷若坐若卧去時不自舉不教人
舉是中若有舊住比丘有經營人若摩摩帝
當語言與我掌護牢舉於中若無人付授不
畏失當移牀離壁高支牀脚持枕褥卧具置
裏以餘卧具覆上而去若恐壞敗當取卧具
氈褥枕舉置衣架上豎牀而去彼比丘當如

是作而去若比丘不作如是而去若出界外
波逸提一脚在界外一脚在界內還悔而不
去一切突吉羅若期去而不去突吉羅若即
還不久二宿在界外至第三宿明相未出若
自往到房中若遣使往若語摩摩帝若知事
人語言汝掌護此物作摩摩帝若比丘出在
外二宿至第三宿明相未出不自往至房中
不遣使語言汝掌護此物者波逸提比丘尼
波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂
為犯不犯者若敷衆僧卧具若自敷若教人

敷若坐若卧若彼去時是有舊住人若摩
摩帝若知事人語言汝守護是物於中作摩
摩帝若無人付授應量宜不壞敗當舉牀離
壁持卧具枕褥舉著牀上重覆而去若畏壞
敗當舉卧具著衣架上豎牀而去作如是而
去者無犯若房舍壞崩落火燒若毒蛇在內
盜賊虎狼師子強力勢者所執若被繫若命
難若梵行難若時還不久若二宿界外第三
宿明相未出當自去若遣使語彼舊住人汝
掌護此物作摩摩帝若水道留難若道路有

賊虎狼師子若大水漲爲力勢所持若被繫
若命難若梵行難二夜在界外第三宿明相
出自不得往不得遣使語人掌護此物與我
作摩摩帝無犯無犯者最初未制戒癡狂心
亂痛惱所纏十五

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時六群
比丘及十七群比丘在拘薩羅國道路行向
餘聚落至無比丘住處時十七群比丘語六
群比丘言汝等先去求止住處六群比丘語
言汝自去我何豫汝事六群比丘是十七群

比丘上座十七群比丘作如是語語六群比
丘言汝是我等上座上座應先求住處我等
後當求六群比丘報言汝等去我不求住處
時十七群比丘即往求住處自敷卧具止宿
時六群比丘知十七群比丘求得宿止處敷
卧具竟往語言汝等起當以大小次第止彼
住言我不與汝起六群問言汝等今者幾歲
耶十七群報言諸長老實是我上座我等先
已語長老可先求住處然後我等當求住處
而今已住終不能復移時六群比丘強在座

間敷坐具宿十七群比丘高聲稱言諸尊莫爾諸尊莫爾時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者譏嫌六群比丘言云何六群比丘十七群比丘先得住處後來強於中間敷卧具而宿耶諸比丘往詣世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時集比丘僧呵責六群比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六群比丘十七群比丘先得住處後來強於中間敷卧具而宿耶爾時世尊以

無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此六群比丘癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘先比丘得住處後來強於中間敷卧具止宿念言若彼人嫌^{所二}走者自當去作如是因緣非餘非威儀波逸提如是世尊與比丘結戒時諸比丘不知是先住處非先住處後乃知是先住處或有作波逸提懺者或有畏慎者佛不知者無犯自今已去當如是說戒若比丘知先比丘住處

後來強於中間敷卧具止宿念言彼若嫌逆者自當避我去作如是因緣非餘非威儀波逸提比丘義如上說中間者若頭邊若脚邊若兩脇邊卧具者草敷葉敷下至地敷卧具若比丘知他比丘先得住處後來強於中間敷卧具止宿隨轉側脇著牀波逸提比丘尼波逸提式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者先不知若語已住若先與開門若門寬廣不相妨礙若有親舊人親舊人教言但於中敷我自當為語其主若倒地若病

轉側墮上若為力勢所持若被繫閉若命難若梵行難無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏十六竟爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時六群比丘及十七群比丘在拘薩羅曠野道中行至小住處時十七群比丘語六群比丘言長老去敷卧具六群報言汝自去我何豫汝事六群比丘是十七群比丘上座彼如是言長老是我等上座長老先去敷卧具我等當次第敷之六群報言汝但去我不敷十七群比

丘淨潔自喜入寺裏掃灑房舍令淨敷好卧
具於中止宿時六群比丘知十七群入寺掃
灑房舍淨潔敷好卧具已即往入房語言長
老起隨次坐語言我等不起六群即問言汝
等今幾歲耶十七群比丘報言長老實是我
等上座我先已語上座先敷我等後次第敷
今已坐不能起今已逼暮但當盡共宿爾時
六群比丘強牽瞋不喜驅出房時十七群比
丘高聲言莫爾諸賢莫爾諸賢時比丘房比丘
聞之即問言汝等何故高聲大喚時十七群

比丘具以此事說之其中有少欲知足行頭
陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘云何瞋
不喜強牽十七群比丘驅出僧房時諸比丘
往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具
白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責
六群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群比丘瞋不
喜強牽十七群比丘驅出僧房耶世尊以無
數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人
多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結

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

彌尼突吉羅是謂為犯不犯者無恚恨心隨次第出若共宿二夜至三夜遣未受戒人出若破戒若破見破威儀若為他所舉若為他所擯若應擯以是因緣故有命難梵行難驅逐如此人等無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏十七爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園諸比丘在重閣上住坐流脚牀上坐不安庠閣下有比丘止宿閣薄牀脚脫墮下比丘上壞身血出時比丘仰向恚罵云何比丘在重閣上住坐

脫脚牀上坐不安摩使牀脚下脫打傷我身
 至今血出諸比丘聞之其中有少欲知足行
 頭陀樂學戒知慙愧者嫌責彼比丘言云何
 比丘乃在重閣上坐脫脚牀上坐不安摩牀
 脚下脫打破比丘身使血出諸比丘往世尊
 所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊
 世尊即集比丘僧呵責彼比丘言汝所為非
 非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應
 為云何比丘在重閣上坐脫脚牀上坐不安
 摩令牀脚下脫打破比丘身傷血出耶世尊

以無數方便呵責彼比丘已告諸比丘此癡
 人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘
 結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當
 如是說若比丘若房若重閣上脫脚繩牀木
 牀若坐若卧波逸提比丘義如上說舍者僧
 房若私房重閣者立頭不至上者是脫脚牀
 者脚入陛比丘在重閣上坐脫脚牀若坐若
 卧隨脇著牀隨轉側波逸提除脫脚牀已若
 在獨坐牀或一板牀或浴牀一切突吉羅比
 丘尼波逸提式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅

是謂為犯不犯者若坐旋脚繩牀直脚繩牀
曲脚繩牀無脚牀若牀支大若脫脚牀安細
腰若彼重閣上有板覆若刻木作華覆若重
厚覆若反牀坐若脫牀脚坐無犯無犯者最
初未制戒癡狂心亂痛惱所纏十八

爾時世尊在拘睢彌國爾時尊者闍陀比丘
起大屋以蟲水和泥教人和諸長者見嫌責
言沙門釋子不知慙愧無有慈心害衆生命
外自稱言我修正法如今觀之有何正法以
蟲水和泥教人和害衆生命爾時諸比丘聞

其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者
嫌責闍陀言云何起房屋以蟲水和泥教人
和害衆生命諸比丘往世尊所頭面禮足在
一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時即集
比丘僧呵責闍陀言汝所為非非威儀非沙
門法非淨行非隨順行所不應為云何闍陀
起屋以蟲水和泥教人和耶世尊以無數方
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

所二

十九

丘以蟲水和泥若教人和波逸提如是世尊
 與比丘結戒爾時諸比丘未知有蟲水無蟲
 水後乃知有蟲或有波逸提懺悔者或有畏
 慎者不知無犯自今已去當如是說戒若比
 丘知水有蟲若自澆泥若草若教人澆者波
 逸提比丘義如上說若知水有蟲以草若土
 擲中者波逸提除水已若有蟲酪漿清酪漿
 若醋若漬麥漿以澆泥若草若教人者波逸
 提若以土若草著有蟲清酪漿中醋中水漬
 麥漿中若教人者波逸提若蟲水有水蟲想

波逸提蟲水疑突吉羅無蟲水有蟲水想突
 吉羅無蟲水疑突吉羅比丘尼波逸提式叉
 摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者
 不知有蟲作無蟲想若蟲大以手觸水令蟲
 去若澆水澆地若教人灑者一切無犯無犯
 者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏十九
 爾時世尊在拘睢毗國瞿師羅園中爾時尊
 者闍陀比丘起大房覆有餘草復更重覆故
 有餘草第三覆猶復有餘草在時彼作是念
 我不能常從檀越求索草為更重覆不止屋

便摧破諸居士見嫌其所為沙門釋子不知
慙愧乞求無狀外自稱言我知正法如今觀
之有何正法作此大舍重覆不止致使摧折
崩破耶檀越雖與受者應知足時諸比丘聞
之其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧
者嫌責闍陀比丘云何起大房重覆不止而
使摧折崩破諸比丘往世尊所頭面禮足在
一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時集比
丘僧呵責闍陀比丘言汝所為非非威儀非
沙門法非淨行非隨順行所不應為云何闍

陀起大房重覆不止使摧折崩破耶世尊以
無數方便呵責闍陀比丘已告諸比丘闍陀
比丘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大房舍戶扉窻牖
及餘莊飾具指授覆苦齊二三節若過波逸
提比丘義如上說大舍者多用物及餘莊飾
者刻鏤采畫覆者有二種縱覆橫覆彼比丘
指授二節覆已第三節未竟當去至不見不
聞處若比丘二節覆已第三節未竟不去至

不見不聞處若第三節竟波逸提若捨聞處
 至見處捨見處至聞處一切突吉羅比丘尼
 波逸提式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂
 為犯不犯者指授覆苦二節竟至第三節覆
 未竟至不見不聞處水陸道斷賊難諸惡獸
 難水大漲或為力勢所持若被繫若命難若
 梵行難指授覆二節至第三節未竟不去至
 不見不聞處一切無犯無犯者最初未制戒
 癡狂心亂痛惱所纏二竟十
 爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園與大比

丘眾五百人俱於中夏安居盡是眾所知識
 如舍利弗大目捷連尊者大迦葉尊者大迦
 旃延尊者劫賓那尊者摩訶拘締羅尊者摩
 訶朱那尊者阿那律尊者離越尊者阿難尊
 者難陀尊者般陀如是等五百人俱爾時大
 愛道比丘尼差摩比丘尼蓮華色比丘尼提
 舍瞿曇彌比丘尼波梨遮羅夷比丘尼訶彌
 比丘尼數那比丘尼蘇羅比丘尼遮羅夷比
 丘尼婆遮羅比丘尼尸羅婆遮那比丘尼阿
 羅婆比丘尼摩羅毗比丘尼朱泥比丘尼婆

泥比丘尼如是等五百比丘尼大愛道爲首
於舍衛國王園中夏安居爾時大愛道徃至
世尊所頭面禮足在一面坐坐已白世尊言
唯願世尊聽諸比丘與比丘尼教戒說法佛
告大愛道瞿曇彌今聽諸比丘與比丘尼教
戒與比丘尼說法爾時大愛道頭面禮足而
去爾時世尊告阿難曰自今已去聽隨次差
上座大比丘教戒比丘尼爲說法爾時阿難
聞世尊教即徃般陀比丘所語言長老爲比
丘尼教戒說法般陀報阿難言我所誦唯一

偈耳云何教戒比丘尼云何爲說法阿難復
重語般陀長老教戒比丘尼爲說法般陀復
報阿難言我所誦者唯一偈耳云何教戒比
丘尼爲說法阿難第三語般陀比丘世尊有
教差上座比丘教戒比丘尼與說法長老應
教戒比丘尼與說法時尊者般陀所二默然受勅
時六群比丘尼聞尊者般陀比丘當次當來
教授自相謂言此愚闇般陀唯誦一偈說已
當默然更何所說爾時尊者般陀明日清旦
著衣持鉢入舍衛城乞食已還入僧伽藍中

整衣服將一比丘往詣王園中比丘尼安居
 所爾時諸比丘尼遙見尊者般陀來各前往
 迎有拂拭衣服者有捉鉢敷坐具者有辦淨
 水洗足器者爾時尊者般陀即就座而坐諸
 比丘尼等前禮足已在一面坐爾時大愛道
 白尊者般陀言今正是時可為諸比丘尼教
 戒說法爾時般陀即說偈言
 入寂者歡喜 見法得安樂 世無恚最樂
 不害於衆生 世間無欲樂 出離於愛欲
 若調伏我慢 是為第一樂

爾時尊者般陀說此偈已即入第四禪時六
 群比丘尼各相向調戲言我先有此語般陀
 比丘癡人唯誦一偈若來為我等說已更何
 所說今者默然果如所言時諸羅漢比丘尼
 聞般陀所說皆大歡喜知般陀有大神力時
 大愛道復請尊者般陀為諸比丘尼教戒說
 法爾時般陀比丘即重說向者偈已入第四
 禪默然無言時大愛道復重請尊者般陀為
 諸比丘尼教戒說法般陀比丘即復重說向
 者偈已還入第四禪默然而止時六群比丘

尼復自相謂言尊者般陀闍塞唯誦一偈若來爲我等說者一說則已如今默然果如所言唯有阿羅漢比丘尼知般陀是阿羅漢有大神力時尊者般陀便作是念我今觀衆人心聞我向者所說爲歡喜不爾時尊者般陀即觀諸比丘尼心或有喜者或有不喜者即復更念言我今寧可爲其作悔恨相即昇虛空或現身說法或隱形而說法或現半身說法或不現半身而說法或身出烟焰或不現爾時尊者般陀在空中爲諸比丘尼現此衆

變說法已即於空中而去爾時六群比丘遣信語六群比丘尼言我等次當與比丘尼教戒說法時六群比丘尼即白比丘尼僧六群比丘次當教授說法爾時六群比丘夜過已明日清旦著衣持鉢入舍衛城乞食乞食已還僧伽藍中更整衣服攝持威儀往詣王園至比丘尼安居所就座而坐時諸比丘尼禮足已各就座而坐時六群比丘教戒比丘尼乃說餘事不說戒定智慧解脫解脫知見少欲知足出要進業捨離趣善不處憤鬧十二

因緣論但說王者論人民論軍馬論閨論大臣論騎乘論婦女論華鬢論酒會論姪女論牀卧論衣服論美飲食論浴池娛樂論作親里論別異論思惟俗事論入海論多入如是論中或笑或憐或鼓脣彈鼓簧或嘯或鼓口作吹貝聲或作孔雀鳴或作鶴鳴或並走或一脚跛行或干戰六群比丘尼見如是事極大歡喜言六群比丘作如是教授最是其宜羅漢比丘尼以恭敬心故默然無言爾時大愛道徃世尊所頭面禮足在一面立須臾白

世尊言六群比丘次教授比丘尼乃說餘事亦不與說戒論定論乃至不處憤鬧十二因緣論但為說王者論乃至思惟俗事入海論乃復戲笑或歌憐乃至一脚跛行干戰爾時大愛道白世尊說此事已頭面禮足而去爾時世尊以此因緣集比丘僧知而故問六群比丘言汝等審爾如是教誨比丘尼不時六群比丘報言實爾世尊世尊爾時呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等如是教授比

丘尼耶爾時世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘自今已去當衆僧中差教授比丘尼人白二羯磨當差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽差某甲比丘教授比丘尼白如是大德僧聽此某甲比丘教授比丘尼誰諸長老忍僧差某甲比丘教授比丘尼者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘教授比丘尼竟僧忍故默然如是持時六群比丘作是言僧不差我等教授比丘尼即出在界外更互相差教授比丘

所二

廿五

尼遣使語六群比丘尼爲我白尼僧言六群比丘僧差當來教戒比丘尼諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言僧不差汝教授比丘尼云何在界外更互相差教戒比丘尼遣使語比丘尼言僧已差我等教戒比丘尼耶時六群比丘尼即爲白比丘尼僧言衆僧已差六群比丘教戒比丘尼時大愛道聞此語已徃至世尊所頭面禮足在一面立以此因緣具白世尊已頭面禮足而去爾時諸比丘徃世尊所頭

面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊
爾時集比丘僧知而故問六群比丘言汝等
實出界外更互相差教授比丘尼僧不答言
實爾世尊世尊以無欺方便呵責六群比丘
汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應為云何癡人僧不差教授比丘尼
出界外更互相差教授比丘尼遣使語六群
比丘尼言為我白尼僧言僧差我等教戒比
丘尼我今當教授比丘尼世尊呵責已告諸
比丘自今已去若有比丘成就十法者然後

得教授比丘尼戒律具足多聞誦二部戒利
決斷無疑善能說法族姓出家顏貌端正比
丘尼衆見便歡喜堪任與比丘尼衆說法勸
令歡喜不為佛出家而被法服犯重法若滿
二十歲若過二十歲如此等可與比丘尼教
戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正
法久住欲說戒者當如是說若比丘僧不差
教戒比丘尼者波逸提比丘義如上說僧者
一說戒一羯磨差者僧中所差白二羯磨教
授者八不可違法何等八百臘比丘尼見初

所二

廿六

受戒比丘當起迎逆問訊禮拜請今坐此法
應尊重恭敬讚歎盡形壽不應違比丘尼不
得罵比丘不得誹謗言破戒破見破威儀如
此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不應違比丘
尼不得舉比丘罪言汝所作爾汝所作不爾
不得作自言不得遮他覓罪不得遮他說戒
自恣比丘尼不得說比丘過失比丘得說比
丘尼過失如此法應尊重恭敬讚歎盡形壽
不應違已學於學式又摩那從衆僧求受大
戒如此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不應違

若比丘尼犯重法應半月在二部僧中行摩
那埵如此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不應
違比丘尼於半月在二部僧中行摩那埵如
此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不應違比丘
尼於半月當從衆僧中求索教授人如此法
應尊重恭敬讚歎盡形壽不應違比丘尼不
應在無比丘處夏安居如此法應尊重恭敬
讚歎盡形壽不應違比丘尼夏安居訖當詣
衆僧中求三事見聞疑自恣如此法應尊重
恭敬讚歎盡形壽不應違於說戒時上座當

問比丘尼遣何人來耶若有即起白僧言比丘尼僧和合禮比丘僧足求索教戒說戒時上座應更問言誰為教戒比丘尼若有者應差若教戒比丘尼者多應遣使語比丘尼僧此多有教戒人汝為請誰耶若彼尼言我請此人若復報言我隨僧處分者僧應隨常教授比丘尼者次第差比丘僧應剋時到比丘尼亦剋時往迎若比丘剋時不至突吉羅比丘尼至時不迎亦突吉羅若聞教授師來比丘尼當出半由旬迎供給所須辦洗浴具為

作粥種種飯食不作如是供辦者突吉羅若僧不差或非教授日而往與說八不可違法突吉羅若僧不差而往與說法者波逸提若比丘僧病應遣人禮拜問訊若比丘不和合眾不滿足應遣人禮拜問訊若不突吉羅若比丘尼僧病亦應遣人禮拜問訊比丘僧若比丘尼眾不和合眾不滿足者亦當遣人禮拜問訊若不突吉羅比丘尼突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者眾僧差教授比丘尼說戒時上座問誰遣比丘

尼來若有即應起白僧言比丘尼僧和合禮
比丘僧足求教授比丘尼人上座當問言誰
應教誨比丘尼耶若有應差教授若教授人
多上座應問為請誰教授耶若比丘尼言我
正請某甲僧應隨所言差若比丘尼言一以
任僧處分者爾時即當於常教授人^{廿八}中隨次
差往眾僧當剋時而往比丘尼亦當剋時而
迎時比丘尼聞教授師來當出半由旬迎安
置坐處辦洗浴具辦粥種種飲食若眾僧所
差至集會日與說八不違法應次往與說法

若眾僧病比丘尼遣信禮拜眾僧眾僧不滿
別部不和合遣信禮拜若比丘尼病若眾不
滿不和合亦遣信禮拜問訊眾僧若水道留
難道路險難賊盜虎狼師子河水暴漲力勢
所持若被繫閉命難梵行難不容遣人禮拜
問訊如此等無犯無犯者最初未制戒癡狂
心亂痛惱所纏^二竟^十

四分律藏卷第十二

音釋

譏嫌

譏居依切嫌胡兼切

切請也

鑷

鑷居縛切

大鉏

也

鎌

鎌力兼切

指

指苦洽切

斫

若切

昨結切

蒴

蒴薄切

藜

藜力小切

也

坑

坑法切

坐

坐蒲切

斲

也

充稅

充稅呂切

齒

齒倪切

紵

也

紵

紵細毛切

堅

堅倪切

也

四分律藏卷第十三

所三

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

初分之十三

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時尊者難陀為眾僧所差教授比丘尼教授比丘尼已外三默然而住爾時大愛道語言尊者難陀我等欲得聞法願更與我等說爾時尊者難陀與說法已默然而住大愛道復重請言我等欲得聞法願與我等說時尊者難陀好音聲為說法聽者樂聞遂至日暮時比丘尼出祇桓

精舍往舍衛城城門已閉不得入門便即依門外城塹中宿晨旦門開在前入城時諸長者見已皆言沙門釋子無有慙耻無清淨行自稱言我修正法如有何正法汝等皆觀此比丘尼竟夜與比丘共宿晝便放還諸比丘聞眾中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責言云何難陀與比丘尼說戒乃至日暮使諸長者嫌責耶諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧知而故問尊者難

陀汝實與比丘尼教戒至日暮耶答曰實爾爾時世尊以無數方便呵責難陀言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何難陀與比丘尼說法教戒乃至日暮耶呵責已告諸比丘此難陀癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘為僧差教授比丘尼乃至日暮者波逸提比丘義如上僧者一教授一羯磨教授者眾僧中差白二羯磨彼比丘眾僧所差教授

比丘尼應乃至日未暮當還若比丘教授比丘尼乃至日暮者波逸提除教授若受經若誦經若問若以餘事乃至日暮突吉羅除比丘尼已若為餘婦女誦經若受經若問若以餘事至日暮突吉羅若日暮日暮想波逸提日暮疑突吉羅^三日暮不日暮想突吉羅不日暮日暮想突吉羅不日暮疑突吉羅比丘尼突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者教授比丘尼日未暮便休除婦女已若為餘人教誦經受經若問若以餘事

不犯若船濟處說法比丘尼聽共與賈客共
行夜說法若至比丘尼寺中說法若說戒日
來在衆中請教授人值說法便聽無犯無犯
者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二十
爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼比丘
尼聞教授師來半由旬迎安處房舍辦粥若
飲食牀座具洗浴處爾時六群比丘作是念
彼諸比丘不差我等教授比丘尼生嫉妬心
彼諸比丘教授比丘尼無有真實但爲飲食
故教授比丘尼誦經受經若問時諸比丘聞

其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者
嫌責六群比丘云何作如是語諸比丘不差
我等教授比丘尼便生嫉妬心彼諸比丘教
授比丘尼無有真實但爲飲食故教授比丘
尼若誦經受經若問諸比丘所三往世尊所頭面
禮足已在一面坐三以此因緣具白世
爾時集比丘僧呵責六群比丘言汝所爲非
非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應
爲云何六群比丘乃作是言彼諸比丘不差
我等教授比丘尼便生嫉妬心彼諸比丘教

授比丘尼無有真實但為飲食故教授比丘尼若誦經受經若問世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘語諸比丘作如是語比丘為飲食故教授比丘尼者波逸提比丘義如上彼比丘作是言諸比丘為飲食故教授比丘尼為飲食故教誦經受經若問說而了了者波逸提不了了者突吉羅比丘尼突吉羅式又摩那沙彌沙

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

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時舍衛城中有一乞食比丘威儀具足時有比丘尼見便生善心數請彼比丘比丘不受後於異時祇桓眾僧分衣物此比丘持衣分出祇桓門彼比丘尼方來入祇桓彼比丘念言此比

丘尼數數請我而我不受我今寧可持此衣
分用請彼彼必不取足以相遺時此比丘語
比丘尼言大妹此衣是我分須者可取時比
丘尼輒便受之此比丘嫌責比丘尼數數向
人說言彼比丘尼數數請我以鉢中遺餘與
我而我不取作如是念彼比丘尼數數請我
以鉢中遺餘與我而我不取我今寧可持此
衣分與彼比丘尼彼必不受足以相遺而彼
便受之爾時諸比丘聞其中有少欲知足行
頭陀樂學戒知慙愧者嫌責彼比丘言云何

比丘與比丘尼衣不捨而請他耶諸比丘往
世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白
世尊世尊爾時集比丘僧呵責彼比丘汝所
為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所
不應為云何比丘與比丘尼衣不捨而請他
以無數方便呵責彼比丘已告諸比丘此癡
人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘
結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當
如是說若比丘與比丘尼衣波逸提如是世
尊與比丘結戒其中有比丘畏慎不敢與親

里比丘尼衣白佛佛言自今已去聽與親里
 比丘尼衣若與非親里比丘尼衣者波逸提
 如是世尊與比丘結戒爾時祇桓中二部僧
 共分衣物比丘衣分比丘尼得比丘尼衣分
 比丘得時比丘尼所得衣持來詣僧伽藍中
 白諸比丘大德持此衣共貿易耶比丘答言
 諸妹我曹不得與非親里比丘尼衣爾時諸
 比丘白佛佛言自今已去若貿易聽與非親
 里比丘尼衣自今已去當如是說戒若比丘
 與非親里比丘尼衣除貿易波逸提比丘義

如上說非親里者亦如上說親里者亦如上
 衣者有十種如上說貿易者以衣易衣以衣
 易非衣以非衣易衣鍼買刀若縷線下至藥
 草一片若比丘與非親里比丘尼衣除貿易
 波逸提比丘尼突吉羅式又摩那沙彌沙彌
 尼突吉羅是謂為犯無犯者與親里衣共相
 貿易與塔與佛與僧無犯無犯者最初未制
 戒癡狂心亂痛惱所纏二十
 爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有比
 丘尼欲作僧伽梨以作衣故來至僧伽藍中

語尊者迦留陀夷大德我持此衣裁欲作僧
伽黎願尊者與我作迦留陀夷報言我不能
作問言何故不與我作報言汝等喜數來相
催促故不能作比丘尼報言我不數來相催
隨作竟與我迦留陀夷報言可爾時比丘尼
授衣與之而去迦留陀夷善知作衣法即與
裁之作男女行婬欲像時比丘尼來至僧伽
藍中問迦留陀夷言大德爲我成衣未耶答
言衣已成比丘尼言衣若成者今可見與時
迦留陀夷即褰衣授與之語言大妹當知此

衣不得妄解披看亦莫示人若白時到當著
此衣在比丘尼僧後行時比丘尼如其教亦
不披衣看復不語人知後於異時白時到即
著此衣在比丘尼僧後行諸居士見皆譏笑
或拍手相向或打木或嘯或高聲大笑言汝
等看此比丘尼所著衣汝等看此比丘尼所
著衣時摩訶波闍波提比丘尼見已語此比
丘尼言大妹速脫褰此衣即便褰之著肩上
時摩訶波闍波提比丘尼食後還僧伽藍中
語彼比丘尼言取汝向者衣來我欲看之即

持出示之問言誰與汝作此衣報言是迦留陀夷作語言何不披看持示同學耶縫割好不牢不時比丘尼以迦留陀夷所勅事具向說之時比丘尼衆中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責迦留陀夷云何與比丘尼乃作如是衣爾時比丘尼白諸比丘諸比丘徃白世尊世尊以此因緣集比丘僧知而故問迦留陀夷言汝實與比丘尼作如是衣耶答言實爾世尊以無數方便呵責迦留陀夷言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非

隨順行所不應爲云何乃與比丘尼作如是衣耶呵責迦留陀夷已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘與比丘尼作衣者波逸提如是世尊與比丘結戒時諸比丘畏慎不敢與親里比丘尼作衣徃白佛佛言自今已去聽比丘與親里比丘尼作衣自今已去當如是說戒若比丘與非親里比丘尼作衣者波逸提比丘義如上說非親里親里者如上衣者有十

種亦如上若彼比丘與非親里比丘尼作衣
隨刀截多少波逸提隨一縫一鍼亦波逸提
若復披看牽挽熨治以手摩捫若捉角頭撩
方正安帖若緣若索線若續線一切突吉羅
比丘尼突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉
羅是謂爲犯不犯者與親里比丘尼作與僧
作若爲塔若借著浣滌治還主無犯無犯者
最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏<sub>二十
五竟</sub>
爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊
者迦留陀夷顏貌端正偷蘭難陀比丘尼亦

復顏貌端正與人有異迦留陀夷有欲意於
偷蘭難陀比丘尼偷蘭難陀比丘尼亦有欲
意於迦留陀夷爾時迦留陀夷清旦著衣持
鉢往至偷蘭難陀所在門外共一處坐時諸
居士見已皆共嫌之各自相謂言汝等觀此
二人共坐猶如夫婦亦如鴛鴦爾時諸比丘
聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧
者嫌責迦留陀夷云何與偷蘭難陀比丘尼
在門外共一處坐耶爾時諸比丘往世尊所
頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世

尊以此因緣集比丘僧知而故問迦留陀夷
言汝實與偷蘭難陀比丘尼在門外共一處
坐耶答言實爾爾時世尊以無數方便呵責
迦留陀夷言汝所為非非威儀非沙門法非
淨行非隨順行所不應為云何與偷蘭難陀
比丘尼共在門外一處坐耶呵責迦留陀夷
已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒
自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘與比丘尼
在屏處坐者波逸提比丘義如上一處者一

是比丘一是比丘尼屏障處者見屏處聞屏
處見屏處者若塵若霧若烟雲若黑闇不見
也聞屏處者乃至不聞常語聲障者若樹若
牆若籬若衣若復以餘物障若比丘獨在屏
處與比丘尼坐者波逸提若盲而不聾聾而
不盲突吉羅立住者突吉羅比丘尼突吉羅
式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不
犯者若比丘有伴若有智人有二不盲不聾
不聾不盲若行過卒倒地若病轉倒或為力
勢所持若被繫閉若命難梵行難無犯無犯

者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

二十
六竟

爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時六
群比丘與六群比丘尼在拘薩羅人間遊行
諸居士見皆共嫌之沙門釋子無有慙愧不
修梵行外自稱言我修正法如是有何正法
與比丘尼人間遊行若有所欲便下道諸比
丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙
愧者嫌責六群比丘言云何與六群比丘尼
共人間遊行耶諸比丘往至世尊所頭面禮
足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此

因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非
非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應
為云何六群比丘與六群比丘尼共在人間
遊行耶世尊以無數方便呵責六群比丘已
告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自
今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久
住欲說戒者當如是說若比丘與比丘尼共
行從一村乃至一村間者波逸提如是世尊
與比丘結戒時諸比丘不先與比丘尼共期
卒道路相遇畏慎不敢共行佛言若不期無

犯自今已去應如是說戒若比丘與比丘尼共期同一道行乃至一村間波逸提如是世尊與比丘結戒爾時衆多比丘從舍衛國欲至毗舍離時衆多比丘尼亦從舍衛國欲至毗舍離諸比丘尼問比丘言大德欲何所至耶諸比丘報言我欲至毗舍離比丘尼言大德我亦欲往諸比丘報言大妹若欲往者當在前我等在後若我等在前大妹在後何以故世尊制戒不得與比丘尼同道行諸比丘尼言大德是我等上尊應在前我等在後時

諸比丘尼在後爲賊所劫失衣鉢諸比丘以此事具白世尊世尊言自今已去若與估客行若疑畏怖無犯自今已去當如是說戒若比丘與比丘尼同期一道行從一村乃至一村除異時波逸提異時者與估客行若疑畏怖時是謂異時^{所三}比丘義如上期者言共去至某村某城某國土有疑處者疑有賊劫盜恐怖者有賊劫盜道者村間有分齊行處是若比丘與比丘尼期同一道行乃至村間分齊處隨衆多界多少一波逸提非村若空處

行乃至十里波逸提若減一村若減十里突
吉羅若多村間同一界行突吉羅方便欲去
共期莊嚴一切突吉羅比丘尼突吉羅式又
摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者
不共期大伴行疑恐怖處若往彼得安隱若
為力勢者所持若被繫若命難梵行難無犯
無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏_{十二}
竟_七
爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時六群
比丘與六群比丘尼共乘船上下水水時諸

居士見皆共嫌之自相謂言沙門釋子不知
慙愧不修梵行外自稱言我修正法如是何
有正法與比丘尼共乘船上下水水若有所
欲時便往船岸邊隨意爾時諸比丘聞其中
有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責
六群比丘云何與六群比丘尼共乘船上水
下水諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐
以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘
僧呵責六群比丘汝所為非非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應為云何與六群

比丘尼共乘船上水下水世尊呵責已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘與比丘尼共乘船上水下水者波逸提如是世尊與比丘結戒爾時諸比丘不期而畏慎佛言不期無犯自今已去當如是說戒若比丘與比丘尼共期同一船上水下水者波逸提如是世尊與比丘結戒爾時有衆多比丘欲渡恒水從此岸至彼岸爾時衆多比丘尼亦欲渡恒水從比

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

戒若比丘與比丘尼共期同乘一船上水下
水除直渡者波逸提比丘義如上共期亦如
上船者如上所說若比丘與比丘尼共期同
一船上下水除直渡若入船裏波逸提若
一脚在船上一脚在地若方便欲入而不入

所三

十二

若共期莊嚴一切突吉羅比丘尼突吉羅式
叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯
者不共期若直渡彼岸若入船船師失濟上
水下水若往彼岸得安隱或爲力勢者所持
或被繫或命難梵行難無犯無犯者最初未

制戒癡狂心亂痛惱所纏二十

爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時舍
衛城中有一居士請舍利弗目連與飯食彼
即於夜辦具種種美食明日露地敷好坐具
已白時到爾時偷蘭難陀比丘尼先是居士
家比丘尼時偷蘭難陀明旦著衣持鉢詣彼
居士家見居士在露地敷衆多好坐具已即
問居士言敷此衆多坐具欲請諸比丘耶答
言欲請比丘尼即問言請何等比丘耶報言
我請舍利弗目連比丘尼語言居士所請者

盡是下賤人若先語我者我當為居士請龍中之龍居士問言何者是龍中之龍比丘尼答言尊者提婆達三聞陀羅達騫馱羅達婆瞿婆離迦留羅提舍是言語之頃舍利弗目連已至比丘尼見已語居士言龍中之龍已至居士即語比丘尼言汝向者言下賤人今云何言龍中之龍耶自今已去勿復來往我家爾時居士白舍利弗目連坐即就座而坐時居士出種種甘美飲食供養食已除去食器頭面禮足更取小牀在一面坐白言我欲

得聞法時舍利弗目連為說種種微妙法勸令歡喜與說法已從座而去還至僧伽藍中往世尊所頭面禮足在一面坐世尊知而故問舍利弗目連言汝等今日受請食為得充足不耶舍利弗目連白佛言食雖充足我於居士家亦是下賤亦是龍中之龍佛問言何故爾耶爾時舍利弗目連以此因緣具白世尊言是提婆達提婆達部黨比丘尼為作勸化供養彼受飲食爾時世尊以此因緣集比丘僧知而故問提婆達部黨比丘言汝等實

遣比丘尼往歎譽勸化檀越得食不對曰實爾世尊以無數方便呵責提婆達部黨比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等遣比丘尼勸化檀越受彼食耶呵責提婆達部黨比丘已告諸比丘言此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘遣比丘尼勸化得食者波逸提如是世尊與比丘結戒爾時諸比丘不知有勸化無勸化後乃知或有作

波逸提懺者或有疑者先不知無犯自今已去當如是說戒若比丘知比丘尼教化得食者波逸提如是世尊與比丘結戒爾時羅閱城中有大長者十四是黎師達親友知識彼作是言若大德黎師達來至羅閱城者我等當為黎師達初至故十三供養眾僧長者家比丘尼聞此語默然在懷於異時尊者黎師達來入羅閱城爾時比丘尼聞尊者黎師達來入城便往語長者言欲知不黎師達已來入羅閱城長者即遣信至僧伽藍中請之明日清旦願

尊屈意并及衆僧受我食爾時長者即其夜
辦具種種甘美飲食清旦往白時到爾時諸
比丘著衣持鉢往詣長者家就座而坐時長
者往詣黎師達所語言正爲尊者故飯食衆
僧時黎師達問長者言云何知我來至此也
長者報言家所供養比丘尼見語黎師達語
長者言若實爾者我不應食此食長者報言
我亦不從此比丘尼語設此食我先有誓願
若黎師達來者我設飯食供養衆僧黎師達
復語長者言雖有此語我亦不應食此食時

黎師達即止不食爾時諸比丘具白世尊世
尊告言若檀越先意者無犯自今已去當如
是說戒若比丘知比丘尼讚歎教化因緣得
食食除檀越先有意者波逸提比丘義如上
教化者阿練若乞食人著糞掃衣作餘食法
不食一坐食一搏食塚間露地坐樹下坐常
坐隨坐持三衣讚偈多聞法師持律坐禪也
食者從旦至中得食彼比丘知比丘尼教化
得食食咽波逸提除此飯食已教化得餘
觀體衣燈油塗脚油一切突吉羅知教化教

所三

十五

化想波逸提教化疑突吉羅不教化教化想
突吉羅不教化疑突吉羅比丘尼突吉羅式
又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂犯不犯者
若不知若檀越先意若教化無教化想若比
丘尼自作若檀越令比丘尼經營若不故教
化而乞食與無犯無犯者最初未制戒癡狂
心亂痛惱所纏二十九竟
爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時毗舍離
嫁女與舍衛國人後與姑共諍還詣本國爾
時阿那律從舍衛國欲至毗舍離國時彼婦

女問尊者阿那律言尊者欲至何處耶答言
我欲至毗舍離婦女即言可見將去不答言
可爾爾時尊者阿那律便與此婦女同一道
行爾時婦女夫主先行不在後日還家不見
其婦即問母言我婦爲所在耶其母報言與
我鬪競便逃走去不知所在爾時夫主速疾
往逐之於道路得婦將詣阿那律所語言何
故將我婦逃走耶時阿那律答言止止莫作
此語我等不爾長者語言云何言不爾汝今
現與同道行其婦語夫主言我與此尊者行

如兄弟相逐無他過惡夫主報言此人今日將汝逃走豈可不作此言耶爾時其人即打阿那律幾斷命根爾時尊者阿那律即下道在一靜處結跏趺坐直身正意繫念在前入火光三昧時長者見已便生善心長者念言若三若此阿那律從三昧起者我當禮拜懺悔時尊者阿那律從三昧覺已長者即便懺悔唯願大德受我懺悔阿那律受其懺悔爾時長者禮足已在一面坐爾時阿那律為長者說種種微妙法今發歡喜心與說法已即從坐

起而去爾時阿那律食已往到僧伽藍中以此因緣具向諸比丘說爾時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責阿那律云何阿那律獨與婦女共一道行爾時諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時即集比丘僧知而故問阿那律言汝實共婦女同一道行耶答言實爾爾時世尊以無數方便呵責阿那律言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為汝今云何與婦人共同一

道行耶爾時世尊以無數方便呵責阿那律
已告諸比丘此阿那律多種有漏處最初犯
戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正
法久住欲說戒者當如是說若比丘與婦女
同一道行乃至村間波逸提如是世尊與比
丘結戒時諸比丘不共期道路相遇有畏慎
不敢共行佛言不期不犯自今已去當如是
說戒若比丘與婦女共期同一道行乃至村
間波逸提比丘義如上婦女者如上說共期
者亦如上說道者亦如上說若比丘與婦女

所三

十七

共期同一道行乃至村間隨衆多界分齊一
波逸提若無村若空寂處行十里波逸提
若減一村減十里突吉羅若村裏一界共行
者突吉羅若方便欲行而不行若共期莊嚴
而不去一切突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩
那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者先
不共期事須往彼得安隱若為方勢所持若
被繫閉若命難若梵行難無犯無犯者最初
未制戒癡狂心亂痛惱所纏三十
爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時拘薩

羅國有無住處村有居士為比丘作住處常供給飲食若在此住者當聽一食爾時有六群比丘欲往拘薩羅國無住處村至彼住處經一宿得美好飲食故復住第二宿復得美好飲食彼六群比丘作如是念言我所以遊行者正為食耳今者已得彼於此住處數數食者時諸居士皆共譏嫌此沙門釋子無有厭足不知慙愧外自稱言我知正法如是有何正法於此住處數數受食正似我曹常為此沙門釋子供給飲食我本為周給一宿住

者耳爾時諸比丘聞已其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言云何六群比丘於此住處數數受食爾時諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何於此住處數數受食爾時世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘言此六群比丘癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十

句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘一處住食應受一食若過一食者波逸提如是世尊與比丘結戒爾時舍利弗在拘薩羅國遊行詣此無住處村住一宿明日清旦得好食舍利弗於彼得病念言世尊制戒比丘一宿處應一食若過者波逸提即持病而去病遂增劇爾時比丘往白佛佛言自今已去聽病比丘過受食自今已去當如是說戒若施一食處無病比丘應一食若過受者波逸提比丘義如上住處者在中一宿食者

乃至時食病者離彼村增劇者是若無病比丘於彼一宿處過受食咽咽波逸提除食已更受餘觀身衣燈油塗脚油盡突吉羅比丘尼波逸提式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者一宿受食病過受食若諸居士請大德住我當與食我等為沙門釋子故設此宿處供給飲食若不得沙門釋子亦當與餘人耳若檀越次第請食若兒若女若妹及兒婦次第請食無犯或今日受此人食或明日乃受彼人食或水瀑漲道路急難若有

賊盜虎狼師子或為力勢者所持或被繫閉
或命難梵行難過食者無犯無犯者最初未
制戒癡狂心亂痛惱所纏三十竟

四分律藏卷第十三

音釋

突吉羅梵語也此云惡
作突陀沒切
切與 袞必益切
針同 熨於物切
問切齊在詣切 劇奇逆切
分齊限量也
數數並所角
切頭也
公戶切
論價也
分齊
扶

四分律藏卷第十四

所四

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

初分之十四

爾時世尊在羅閱祇邊蘭陀竹園中世尊從
 羅閱城出遊行人間與大比丘衆千二百五
 十人俱爾時國界田殖不收米穀踊貴乞食
 難得人皆飢色時有五百乞人隨逐世尊後
 時有婆羅門名曰沙菟有五百乘車載滿飲
 食經冬涉夏隨逐世尊後伺候空缺無食之
 日便欲設供爾時世尊從摩竭國界漸漸教

化至阿那頻頭國界彼國人民競興供具飯
 佛及比丘僧無有空日時婆羅門終日伺候
 無有空缺不得設供即便往阿難所語阿難
 言我沙菟有五百乘車載滿飲食經冬涉夏
 隨逐世尊伺候空缺無食之日便欲設供然
 我今者不得次供我等處俗多諸難故屬官
 使役至於斷事之日當應往赴兼復料理家
 業復供官財穀公私驅馳初無停息唯願尊
 者為我白佛佛若有教我當奉行若佛及僧
 不得次食者我當以此五百乘車飲食布在

道中令佛及僧脚踏而過者則為受我供養
已阿難報言且小住我正爾當為白佛時阿
難往世尊所頭面禮足已在一面立以此因
緣白世尊言沙菟婆羅門來至我所作是說
有五百乘車載滿飲食經冬涉夏隨逐世尊
伺候空缺無食之日便欲設供然我今日不
得次供我等處俗多諸難故屬官使役至於
斷事之日當復往赴兼復料理家業公私無
停唯願尊者為我白佛佛若有教我當奉行
若不得次供者我當以此五百乘車飲食布

在道中令佛及僧脚踏上而去者則為受我
供養我向者報言可小住正爾當為白佛是
故啓尊爾時世尊告阿難汝可往語婆羅門
明旦以此飲食具用作粥與諸比丘使食後
當受時食爾時阿難受佛教即往婆羅門所
語婆羅門言汝可以此飲食具用作粥與諸
比丘使食後當受時食時婆羅門觀諸供養
之者皆無有餅即其夜供辦種種美味酥油
胡麻子乳淨水薑椒菓鉢作種種粥及餅夜
過已以此粥供養佛及比丘僧然諸比丘不

敢受語婆羅門言世尊未聽比丘受酥油乃至三種藥作種種粥爾時諸比丘以此因緣具白世尊世尊爾時告諸比丘自今已去聽諸比丘受酥油乃至三種藥作種種粥食之適除風患食粥者有此五善事時婆羅門復行餅比丘不敢受語婆羅門言世尊未聽比丘受餅即往白佛佛言自今已去聽諸比丘受餅食時阿那頻頭國諸居士聞世尊聽諸比丘食粥及餅皆大歡喜自相謂言我等快

得作福供養已復有一少信大臣見佛及僧大得供養如是言此非是少福田者於穀貴中佛及比丘僧致如是供養我今寧可辦具種種肥美飲食人別一器肉爾時即遣人至僧伽藍中白言大德僧願受我明日請食即其夜嚴辦種種肥美飲食明日清旦往白時所四至爾時世尊自住僧伽藍中遣人請食時阿那頻頭諸居士先聞佛聽諸比丘食粥即其三便辦具種種粥如上明日送至僧伽藍中與諸比丘諸比丘先已受他請食復食此種種

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

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

爾時世尊漸與說法布施持戒生天之法呵欲過惡及上有漏稱讚出離增益解脫爲說

此法已即於坐上諸塵垢盡得法眼淨見法
得法修於正法得增上果白佛言自今已去
歸依佛法僧聽為優婆塞盡形壽不殺生乃
至不飲酒爾時世尊食後以此因緣集比丘
僧知而故問諸比丘言汝等清旦食他濃粥
已然後受大臣請耶答言實爾爾時世尊以
無數方便呵責諸比丘言汝所為非非威儀
非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何
汝等愚癡人先食彼濃粥然後受請耶不得
先受請已食稠粥稠粥者以草畫之不合不

得食若食者當如法治爾時世尊從阿那頻
頭國人間遊行與千二百五十比丘俱爾時
國界米穀勇貴乞食難得人皆飢色然有五
百乞人常隨逐世尊後爾時世尊於摩竭提
國漸漸遊行還羅閱城時佛及眾僧多得供
養時羅閱城中有一少信樂師見佛及比丘
僧大得供養作是念言此非是少福田者於
此穀貴中佛及比丘僧大得供養我今寧可
以一年所出之物供辦種種肥美飲食人別
肉一器施佛及僧耶於是即自往僧伽藍中

白諸比丘言明日清旦受我請食供養即夜
辦具種種好食已明日清旦往白時到爾時
羅閱城中節會日諸居士競持飯麩乾餅魚
及肉往詣僧伽藍中施諸比丘時諸比丘得
而食已然後受請爾時樂師手自斟酌種種
飲食諸比丘言止止居士莫多者食彼樂師
言我一年已來所出衆物故爲比丘僧辦種
種肥美飲食人別肉一器莫以我少信故恐
生不信而不多食願但食我有信樂耳爾時
諸比丘答此樂師言我不以此事故不食以

向先受王舍城諸人食是故今者食少耳更
無餘心莫見恠也爾時少信樂師聞此語已
即生譏嫌言云何我一歲之中所出物故爲
衆僧辦具種種肥美飲食人別肉一器云何
諸比丘先受他飯麩乾餅魚及肉然後乃受
我食樂師瞋恨即便留種種肥美飲食止與
羹飯而已往詣世尊所頭面禮足在一面坐
坐已問佛言我向者所設飲食福多耶罪多
耶佛告言汝今所施食者生天之因諸比丘
乃至食一搏其福無量何況今者施設如是

此福不可量也爾時世尊為說妙法布施持戒生天之因呵欲過惡及上有漏爾時樂師聞此語已即於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得法修於正法得增上果即白佛言自今已去願聽為優婆塞盡形壽不殺生乃至不飲酒

爾時世尊以此因緣集比丘僧知而故問諸比丘汝等審先受他請食五種食然後受此請食耶答曰實爾爾時世尊以無數方便呵責諸比丘言汝所為非非威儀非沙門法非

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

當如是說戒若比丘展轉食除異時波逸提異時者病時也如是世尊與比丘結戒爾時有一居士請佛及比丘僧欲設飲食供養復有一居士亦請佛及比丘僧欲設飲食及衣供養即往僧伽藍中語諸比丘言我欲請佛及比丘僧供養飲食比丘報言我等先已受請居士白言大德我布施好飲食及衣唯願衆僧受我請爾時諸比丘畏慎往白世尊世尊告言自今已去聽請比丘布施衣時聽展轉食自今已去當如是說戒若比丘展轉食

除餘時波逸提餘時者病時施衣時是謂餘時比丘義如上展轉食者請也請有二種若僧次請別請也食者飯麩乾餅魚及肉病者不能一坐食好食令足施衣者自恣竟無迦絺那衣一月有迦絺那衣五月若復有餘時食及衣若今日得多請食應自受一請餘者并四當施與人如是施與言長老我應往彼今布施汝若比丘不捨前請受後請食咽突吉羅比立七提不捨後請受前請食者咽突吉羅比立尼突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼亦突吉羅

是謂為犯不犯者病時施衣時若一日之中
有多請者自受一請餘者當施與人若請與
非食或食不足或無請食者或食已更得食
或一處有前食後食無犯無犯者最初未制
戒癡狂心亂痛惱所纏三十一

爾時佛在羅閱祇耆闍崛山中爾時提婆達
多教人害佛復教阿闍世王殺父惡名流布
利養斷絕時與五比丘俱家家乞食三闍陀
羅達多騫駄達婆拘波離迦留羅提舍爾時
諸比丘聞提婆達多教人害佛復教阿闍世

王殺父惡名流布利養斷絕與五比丘俱家
家乞食爾時諸比丘往世尊所頭面禮足在
一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此
因緣集比丘僧知而故問提婆達多言汝審
與五比丘家家乞食耶對曰實爾世尊世尊
爾時以無數方便呵責提婆達多言汝所為
非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不
應為云何提婆達多與五比丘家家乞食耶
提婆達多我以無數方便利益慈愍諸白衣
家云何提婆達多癡人與五人家家乞食耶

爾時世尊以無數方便呵責提婆達多已告諸比丘言此提婆達多癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘別衆食者波逸提如是世尊與諸比丘結戒時諸病比丘有請食處不得隨病食及藥有美好隨病食及藥畏慎不敢受恐犯別衆食世尊告諸比丘自今已去聽病比丘受別衆食自今已去當如是說戒若比丘別衆食除餘時波逸提餘時者病時如是世尊與比丘結

戒時諸比丘自恣已迦提月中作衣時諸優婆塞作是念言此諸比丘自恣已於迦提月中作衣我今宜與衆僧作食何以故恐比丘不能得食疲苦彼來至僧伽藍中白諸比丘言願諸尊明日受我等請食諸比丘報言但請三人食我等不得別衆食彼優婆塞白諸比丘言我等諸人各有此念諸尊自恣竟於迦提月中作衣恐諸比丘不得食疲苦是故今日請衆僧欲飯食諸比丘復語言但請三人我等不應別衆食爾時諸比丘往白佛佛

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

是說戒若比丘別衆食除餘時波逸提餘時
者病時作衣時施衣時如是世尊與比丘結
戒爾時衆多比丘與諸居士往詣拘薩羅國
共同道行乞食時到語諸居士我欲詣村乞
食少見留待還當共俱諸居士報言但逐我
去當相與飲食諸比丘報言但與三人我等
不得別衆食諸居士白言大德此道險難有
疑恐怖但來我當供給飲食莫在後來汝曹
人少諸比丘言但與三人我等不得別衆食
時諸比丘即入村乞食伴便前進比丘在後

不及為賊所劫奪衣服諸比丘以此因緣具
白世尊世尊爾時告諸比丘自今已去若險
道中行聽比丘別眾受食自今已去當如是
說戒若比丘別眾食除餘時波逸提餘時若
病時作衣時施衣時道行時如是世尊與諸
比丘結戒爾時有眾多比丘與諸居士乘船
順流而去乞食時到語居士言小住船我等
欲入村乞食還當共俱諸居士言但去我當
供給飲食比丘報言但與三人我等不得別
眾食諸居士言此岸上多有賊盜有疑恐怖

處汝伴少莫在後為賊劫奪但去我當供給
飲食諸比丘報言但與三人我等不得別眾
食諸比丘即上岸乞食船伴前去諸比丘後
來悉為賊所劫奪衣服時諸比丘以此因緣
具白世尊世尊告言自今已去聽乘船時別
眾食自今已去當如是說戒若比丘別眾食
除餘時波逸提餘時若病時作衣時施衣時
道路行時乘船時如是世尊與諸比丘結戒
爾時眾多比丘從拘薩羅國遊行詣一小村
諸居士念言眾僧多而村落少我等寧可與

衆僧作食耶勿令衆僧疲苦即來至僧伽藍
中白諸比丘言大德受我明日食比丘報言
但請三人我等不得別衆食諸居士言我等
作是念衆僧既多村落又少恐不得飯食令
衆僧疲苦耳比丘報言但請三人我等不得
別衆食爾時諸比丘往白世尊世尊告言自
今已去聽諸比丘大衆集時別衆食自今已
去當如是說戒若比丘別衆食除餘時波逸
提餘時者病時作衣時施衣時道行時乘船
時大衆集時如是世尊與比丘結戒爾時瓶

沙王姊子名曰迦羅爲諸沙門施食欲於外
道異學中出家即往至瓶沙王所白言我已
爲諸沙門設食已今欲出家王問言欲於何
處出家答言欲於尼捷子中出家王復問言
竟與我曹沙門設飯食不迦羅報言大王何
者所四是沙門耶王告言沙門釋子是也迦羅報
言我竟不與設食王告言汝今往與沙門釋
子設食即往詣僧伽藍中白諸比丘言我今
欲飯比丘僧願受我請諸比丘報言但與三
人我等不應別衆食時迦羅語諸比丘我爲

諸沙門設食欲於外道中出家即往瓶沙王所白言我已爲諸沙門設食已今欲出家王問我言於何處出家我答言欲於尼捷子中出家王復問我言與我曹沙門設食未時我報言大王何者是沙門耶王告我言沙門釋子是時我報王言我未與沙門釋子設食王告我言汝今到彼與沙門釋子設食然後聽行以此事故來詣僧伽藍中請諸大德大德願受我請爾時諸比丘聞是語已往白世尊佛告諸比丘自今已去聽沙門施食時得別

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

下大眾集者食足四人長一人為患五人十人乃至百人長一人為患沙門施食者在此沙門釋子外諸出家者及從外道出家者是若比丘無別眾食因緣彼比丘即當起白言我於此別眾食中無因緣欲求佛出佛言聽出若餘人無因緣亦聽使出若二人三人隨意食若四人若過四人應分作二部更互入食若比丘有別眾食因緣欲入尋即當起白言我有別眾食因緣欲求入佛言當聽隨上座次入若比丘別眾食者咽咽波逸提若有

亦四

十二

因緣不說者突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者病時作衣時施衣時道路行時乘船時大眾集時沙門施食時若三人四人更互食若有因緣去無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏三十三竟爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一女人名伽若那先住大村來至鬱禪國中與人作婦經歷數月遂便有身即還父母家有諸比丘來至其家乞食者身自持食若果施諸

比丘後於異時其夫遣使呼婦還家其婦出報使言小留住我今方欲辦具飲食莊嚴衣服然後共往時有諸比丘來至其家乞食時女見之即復以所辦飲食盡施與比丘白言大德可食是食爾時諸比丘盡取食之無有遺餘其婦在後方更莊嚴未還之間其夫已更取婦遣使語其婦言我今已更取婦欲來不來便隨卿意伽若那父聞之往至僧伽藍中諸比丘見已語言汝女伽若那篤信好喜布施其父報言如尊者言實有篤信但為今

日婦人所不喜者今日得之諸比丘問言何所得耶其父報言其夫已更取婦爾時波羅柰城門外衆多商賈車伴共止宿時有一乞食比丘到時著衣持鉢入此賈客營中乞食爾時彼比丘以次行乞漸漸徃至一信樂商賈主前默然而住商主問言尊者今何故在此比丘報言我乞食即語言過鉢來時比丘授鉢與賈客取鉢盛滿美好飯食與時乞食比丘持食出營未遠復有一乞食比丘來入車營乞食問得食比丘乞食可得不報言可得

復問從誰得耶報言從某甲賈客所得爾時
乞食比丘往至賈客前默然而立賈客問言
何故在此比丘報言我今乞食賈客語言過
鉢來時彼比丘即授鉢與賈客取鉢盛滿美
飲食授與比丘比丘得已還出車營去營未
遠復有一乞食比丘來詣車營乞食問言乞
食可得不言可得復問從誰得耶報言從
某甲賈客所得如是相告乃至令他食盡時
商主方入波羅柰城更市糴糧食諸伴已去
在後不及道路為賊所劫諸比丘聞其中有

少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責諸
比丘言云何比丘食他歸婦食高賈客道路
食俱令盡無餘諸比丘至世尊所頭面禮足
在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時集
比丘僧呵責諸比丘汝所為非非威儀非沙
門法非淨行非隨順行所不應為云何諸比
丘食他歸婦食商賈道路糧令盡無餘爾時
世尊以無數方便呵責彼比丘已告諸比丘
此諸比丘癡人多種有漏處最初犯戒自今
已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住

欲說戒者當如是說若比丘至白衣家請比丘與食若餅若麩飯比丘若須二三鉢應受二三鉢已還至僧伽藍中分與諸比丘食若過兩三鉢受還至僧伽藍中不分與諸比丘食者波逸提如是世尊與諸比丘結戒爾時諸病比丘畏慎不敢過受食往白佛佛言自今已去聽諸病比丘過受食自今已去當如是說戒若比丘至白衣家請比丘與餅麩飯若比丘欲須者當二三鉢受還至僧伽藍中應分與餘餘比丘食若比丘無病過兩三鉢

受持還至僧伽藍中不分與餘比丘食者波逸提比丘義如上說白衣家者有男有女病者不能一處坐食好食竟若比丘至白衣家請與餅麩食當問其主言為是歸婦食為是商賈道路糧所四若言歸婦食賈客道路糧者即應食已出還僧伽藍中白諸比丘某甲家有歸婦食有賈客道路糧若欲食者食已應出若欲持食還者齊二三鉢我今不持食來若持一鉢食來還至僧伽藍中與諸比丘共分食之當語餘比丘言某甲家有歸婦食商賈

道路糧若有至彼家者即於彼食若持食還者應取兩鉢我已持一鉢還若持兩鉢還應共餘比丘分食之復語諸比丘言某甲家有歸婦食商賈客道路糧若欲至彼家乞食者可即彼家食欲持來者應取一鉢還我今已持兩鉢還若盡持三鉢還到僧伽藍中分與諸比丘共食白餘比丘言今某甲家有歸婦食商賈道路糧若欲至彼家乞食者可即於彼食若欲持還者慎勿持還我已持三鉢來若比丘無病於彼家過兩三鉢受食還出彼

門波逸提若一足在門內一足在門外方便欲去還住者一切突吉羅若不問歸婦食賈客道路糧而取食者突吉羅若持至僧伽藍中不分與餘比丘而獨食者突吉羅若不語餘比丘突吉羅比丘尼波逸提式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者兩三鉢受食病者過受食問歸婦商客道路糧還至僧伽藍中分與比丘共食白餘比丘使知村處若彼自送至僧伽藍中得受若復送至比丘尼寺中亦得受無犯無犯者最初未制戒

癡狂心亂痛惱所纏三十

四竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊與諸比丘說一食法讚歎一食法爾時諸比丘聞世尊說一食法歎譽一食法諸比丘食佉闍尼食若食五種正食若飲漿若服藥便當一食更不食十四今形體枯燥十六顏色憔悴爾時世尊知而故問阿難言此諸比丘何故形體枯燥顏色憔悴阿難白佛言世尊無數方便與諸比丘說一食法歎譽一食法而諸比丘聞已即一座上取佉闍尼食若食五種食若

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

復食以是故形體枯燥顏色憔悴爾時世尊
告阿難言自今已去聽諸比丘食五種食若
飯若麩若乾餅魚及肉令飽足於此五種食
中一一食隨所得今飽足時諸病比丘雖得
好食飯麩乾餅魚及肉不能一坐食形體枯
燥顏色憔悴爾時世尊知而故問阿難言諸
病比丘何故形體枯燥顏色憔悴爾時阿難
白佛言世尊此病比丘雖得五種食不能一
坐食是故形體枯燥顏色憔悴佛告阿難自
今已去聽諸病比丘數數食病人無足食法

時諸病比丘若得好美食食不能盡與瞻病
人瞻病人足食已不敢食便棄之衆鳥競來
爭食鳴喚世尊知而故問阿難言何故衆鳥
鳴喚阿難白佛言此諸病比丘得好美食食
食不能盡餘殘與瞻病人瞻病人足食已不
敢食棄之是故衆鳥爭食鳴喚佛告阿難自
今已去聽瞻病者食病人殘食食病人殘食
無餘食法爾時諸比丘清旦受食舉已入村
乞食食已還取所舉食與諸比丘諸比丘足
食已不敢食便棄之衆鳥爭食鳴喚世尊知

而故問阿難言此鳥鳥何故鳴喚阿難白佛
 言諸比丘清旦受食舉已入村乞食食已還
 持所舉食與諸比丘諸比丘足食已不敢食
 便棄之是故眾鳥爭食鳴喚佛告阿難自今
 已去聽取所受食作餘食法應食作如是餘
 食法言大德我足食已知是看是此作餘食
 法彼比丘應取少許食已語彼比丘言隨意
 取食應作如是餘食法食有一長老多知識
 比丘入村乞食大得積聚一處共食即持餘
 食來至僧伽藍中與諸比丘諸比丘足食已

不敢食遂棄之眾鳥爭食鳴喚爾時世尊知
 而故問阿難眾鳥何故鳴喚阿難白佛言長
 老多知識比丘入村乞食大得飲食積聚一
 處共食持殘食來還與諸比丘諸比丘足食
 已不敢食便棄之眾鳥爭食是故鳴喚佛告
 阿難自今已去聽諸比丘從彼持食還當作
 餘食法而食之當作如是餘食法言大德我
 足食已知是看是此作餘食法彼應取少許
 食已當語彼比丘言我止汝取食之彼比丘
 當作如是餘食法食時舍衛國有一比丘貪

餐不知足食不足食不知餘食不餘食得便
食之時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀
樂學戒知慙愧者嫌責彼比丘云何貪餐不
知足食不足食不知餘食不餘食得便食之
時諸比丘徃至世尊所頭面禮足在一面坐
以此因緣具白世尊世尊爾時集比丘僧知
而故問彼比丘言汝實爾貪餐不知足食不
足食不知餘食不餘食得便食之耶答言實
爾佛以無數方便呵責彼比丘汝所為非非
威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為

云何比丘貪餐如是耶世尊呵責已告諸比
丘自今已去與比丘結戒集十句義乃至正
法久住欲說戒者當如是說若比丘足食竟
或時受請不作餘食法而食者波逸提比丘
義如上說食者五種食飯麩乾餅魚及肉於
五種食中若食所四一一食若飯若麩若乾餅若
魚及肉令飽足有五種足食知是飯知持來
知遮知威儀知捨威儀足食已捨威儀不作
餘食法得而食之咽波逸提
爾時尊者優波離即從座起偏露右臂右膝

著地合掌白佛言行比丘有幾處應足食佛
告優波離有五處應足食云何為五優波離
比丘知行時知飯食知持來知遮知威儀知
捨威儀知足食已捨威儀不作殘食法得而
食之咽咽波逸提是中優波離比丘知行時
知麩乾餅魚及肉知持來知遮知威儀知捨
威儀足食已捨威儀不作餘食法得而食之
咽咽波逸提是中優波離比丘知行時知麩
食知持來知遮知威儀知捨威儀足食已捨
威儀不作餘食法得而食之咽咽波逸提是

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

已捨威儀不作餘食法得而食之咽咽波逸
提是中優波離比丘知行時知肉飯麩乾餅
知持來知遮知威儀知捨威儀足食已捨威
儀不作餘食法得而食之咽咽波逸提是中
優波離比丘知行時知肉食知持來知遮知
威儀知捨威儀足食已捨威儀不作餘食法
得而食之咽咽波逸提是中優波離比丘知
行時知飯麩乾餅魚知持來知威儀知捨威
儀足食已捨威儀不作餘食法得而食之咽
咽波逸提優波離是為行比丘五處足食住

所四

二十

坐卧亦如是佉闍尼食者有根佉闍尼食枝
葉華果佉闍尼食油胡麻黑石蜜磨細末食
彼比丘足食已不作餘食法得而食之咽咽
波逸提若足食已為他作餘食法不成餘食
法突吉羅若知他足食已作餘食法不成餘
食法突吉羅若比丘自手捉食作餘食法不
成餘食法突吉羅若持食置地作餘食法不
成餘食法突吉羅若比丘使淨人持食作餘
食法不成餘食法突吉羅若比丘淨人前作
餘食法突吉羅以不好食覆好食上作餘食

法不成餘食突吉羅若比丘受他餘食法盡持去不成餘食法突吉羅若足食足食想波逸提若足食疑突吉羅若比丘不足食足食想突吉羅不足食疑突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯

不犯者食作非食所四想不受作餘食法非食不作餘食法自取作餘食法若不置地作餘食法乃至手及處若與他他與已作餘食法若病不作餘食法病人殘食不作餘食法若已作餘食法無犯無犯者最初未制戒癡狂心

亂痛惱所纏三十
爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時舍衛國中兄弟二人作比丘一比丘貪饕嗜食不知足食不足食餘食不餘食得而食之有異比丘語言未曾有如汝今貪饕嗜食者不知足食不足食餘食不餘食得而食之時彼比丘聞此語心懷恚恨於異時見彼比丘食已不作餘食法殷勤請與食彼即受食之貪饕比丘語言未曾有如汝貪饕如是不知足食不足食不知餘食不餘食得而食之不知厭足

彼比丘報言我雖食而未足彼比丘語言汝食先已飽足彼比丘問言知我足食食耶答言知彼比丘問言汝知而故作耶答言知爾時彼比丘嫌責此比丘如是言云何知他比丘足食已殷勤請與食欲使他犯戒時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責彼比丘云何知他足食已殷勤請與食欲使他犯也爾時彼比丘往至世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧知而故問彼比

丘汝審知他足食已殷勤請與食欲使他犯戒耶答言實爾世尊世尊爾時以無數方便呵責彼比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何知他足食已殷勤請與食欲使他犯戒耶爾時世尊以無數方便呵責彼比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘知他比丘足食竟殷勤請與食長老食是食以是因緣非餘欲令他犯戒波逸

提如是世尊與比丘結戒爾時諸比丘未知
 已食未食不知足食不足食後乃知已食已
 足食或作波逸提讖者或有畏慎者不知者
 無犯自今已去當如是說戒若比丘知他比
 丘是食已若受請不作餘食法殷勤請與食
 長老取是食以是因緣非餘欲使他犯波逸
 提比丘義如上食者五種亦如上請亦有五
 種亦如上彼比丘知他比丘足食已不作餘
 食法殷勤請與食言長老食是彼即受食之
 咽咽二俱波逸提若與令食前比丘不食棄

之與者突吉羅若比丘與令食前人受而不
 食舉置與者突吉羅若比丘與令食前人受
 已轉與餘人與者突吉羅若比丘不作餘食
 法與前人作餘食而食之與者突吉羅若與
 病人食欲令他犯與者突吉羅待病人殘食
 與他欲令他犯與者突吉羅若作餘食法已
 與他欲使他犯與者突吉羅足食足食想波
 逸提足食疑突吉羅不足食足食想突吉羅
 不足食疑突吉羅比丘尼突吉羅式文摩那
 沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若先

不知足食不足食想若與令棄而食之若與
令舉置而食之若使令遣與人取而食之若
未作餘食法與今作餘食法而食之彼不作
餘食法食之若特病人餘食與不令他犯作
餘食法與不令他犯不犯者最初未制

戒癡狂心亂痛惱所纏

三十六竟

爾時佛在羅閱城耆闍崛山中爾時羅閱城
中人民節會作衆伎樂時難陀跋難陀二釋
子到彼看伎樂難陀跋難陀釋子顏貌端正
衆人皆共觀看時有一人語衆人言汝等空

看視沙門釋子何不供給飲食供養然後瞻
看時衆人即與飲食時難陀跋難陀二釋子
食訖故看伎樂向暮還至耆闍崛山諸比丘
見即問言汝等何故逼暮行時難陀跋難陀
以此因緣具向諸比丘說於時日暮迦留陀
夷著衣持鉢入羅閱城乞食天陰闇至一懷
姪婦女家乞此婦女持食出門值天雷電暫
見其面時婦女怖稱言鬼鬼即墮身迦留陀
夷語言大妹我非鬼我是沙門釋子婦女恚
言沙門釋子寧自破腹不應夜乞食時迦留

陀夷聞此語已還至僧伽藍中以此因緣向諸比丘說其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責難陀跋難陀釋子及迦留陀夷云何難陀跋難陀迦留陀夷非時乞食并觀伎樂耶時諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具向世尊^{所四}世尊^{十四}以此因緣集諸比丘僧無數方便呵責難陀跋難陀釋子及迦留陀夷汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何難陀跋難陀釋子及迦留陀夷非時乞食并觀伎樂世

尊以無數方便呵責難陀跋難陀釋子及迦留陀夷已告諸比丘自今已去不得觀伎樂觀伎樂者突吉羅自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘非時受食食者波逸提比丘義如上時者明相出乃至日中案此時為法四天下食亦爾非時者從日中乃至明相未出食者有二種佉闍尼食如上菴闍尼五種食如上若比丘非時受食食咽咽波逸提若非時過非時波逸提七日過七日波逸提盡形壽樂

無因緣服者突吉羅非時非時想波逸提非
時疑突吉羅非時時想突吉羅時非時想突
吉羅時疑突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那
沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者時有
乞食比丘見他作黑石蜜中有屬尼畏慎不
敢非時取佛言聽取無犯作法應爾時有病
比丘服吐下藥比煮粥熟頃日時已過應煮
麥令皮不破漉汁飲之無犯若喉中現出還
咽無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱
所纏三十
七竟

爾時佛在羅閱城耆闍崛山中爾時尊者迦
羅在中住常坐禪思惟若乞食時到迦羅著
衣持鉢入羅閱城乞食爾時羅閱城中乞食
易得時迦羅作如是念我何為日日入城乞
食疲苦我寧可食先得者後得食當持還後
即如所念時諸比丘於小食大食上不見迦
羅時諸比丘自相謂言我曹於小食大食上
不見迦羅將不命終耶不遠行耶不休道耶
不被賊耶不為惡獸所害耶不為水所漂耶
後異時見迦羅問言汝昨來何處來於小食

大食上不見汝我等謂汝命過若遠行若罷道若爲惡獸所害時迦羅以此因緣具向諸比丘說其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責迦羅言云何藏舉宿食而食爾時諸比丘往至世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集諸比丘僧知而故問迦羅汝實舉宿食而食耶答言實爾爾時世尊以無數方便呵責迦羅汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何迦羅舉宿食而食耶汝意離

欲少欲知足後來衆生相法而行世尊呵責迦羅已告諸比丘此迦羅癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘殘宿食而食者波逸提比丘義如上宿食者今日受已至明日於一切沙門釋子受大戒者皆不清淨食有二種正食非正食非正食者根食乃至細末食正食者飯麩乾餅魚及肉若比丘舉宿食而食咽咽波逸提非時過非時食者波逸提受七日藥過七日食者波

逸提盡形壽藥無病因緣而服者突吉羅宿
 作宿想波逸提宿疑突吉羅非宿宿想突吉
 羅非宿疑突吉羅比丘尼波逸提式又摩那
 沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者宿受
 食有餘與父母與塔作人與作房舍人計價
 與食直後異時乞食比丘從作人邊乞食得
 食鉢盂有孔罅食入中彼搥洗穿壞如法洗
 餘不出者無犯若宿受酥油脂用灌鼻若縮
 鼻時酥油隨唾出應棄之餘無犯無犯者最
 初未制戒癡狂心亂痛惱所纏三八竟

四分律藏卷第十四

音釋

搏度官切以 罅手圖之也 麩乾尺沼切 跟古痕切 賈公戶切 噉徒覽切 餐他結切 嗜常利切 罽居刈切 覘胡
 也切吐 罅呼許切 搥挑也 罅挑也 罅挑也 罅挑也 罅挑也 罅挑也 罅挑也 罅挑也 罅挑也 罅挑也

永樂北藏

四分律藏

第八〇册

四分律藏卷第十五

所五

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

初分之十五

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時舍衛城中有一比丘所五生如是念我今寧可常乞食

著糞掃衣彼即如所念便行爾時舍衛城中諸居士為命過父母及兄弟姊妹及夫婦男女於四衢道頭或門下或河邊樹下或在石邊或在廟中作飲食祭祀供養時彼乞食比丘自取食之諸居士見皆譏嫌之沙門釋子

不知慙愧犯不與取外自稱言我修正法如是有何正法我等為命過父母及兄弟姊妹作飲食祭祀供養而取食之如似我曹故為沙門釋子飲食供養置如是處而我等乃為命過父母乃至兄弟姊妹故設此飲食祭祀而自取食之爾時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責乞食比丘言云何乞食比丘舍衛城中諸居士為命過父母乃至兄弟姊妹設飲食祭祀供養而取食之諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以

此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧以無數方便呵責彼比丘汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何乞食比丘自取食舍衛城居士祭祀飲食而食世尊以無數方便呵責彼乞食比丘已告諸比丘此乞食比丘癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘不受食若藥著口中波逸提如是世尊與比丘結戒時諸比丘於中生疑不敢自取楊枝淨水

佛言比丘自取楊枝淨水不犯自今已去當如是說戒若比丘不受食若藥著口中除水及楊枝波逸提比丘義如上不與者未受者是受者有五種受手與手受或手與持物受若持物授手受若持物授持物受若遙過物與與者受者俱知中間無所觸礙得墮手中是謂五種受復有五種受食若身與身受若衣與衣受若曲肘與曲肘受若器與器受若有因緣置地與是爲五種受食佉闍尼食者從根食乃至細末磨食食者飯麩乾餅魚及

因奢耶尼食者酥油生酥蜜石蜜若比丘不與食自取著口中除水及楊枝咽波逸提非時過非時食者波逸提受七日藥過七日食者波逸提盡形壽藥無因緣不受而食者突吉羅不受不受想波逸提不受疑突吉羅受作不受想突吉羅若受有疑突吉羅比丘尼波逸提式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者取水及楊枝若不受酥油脂灌鼻與唾俱出餘者不犯若乞食比丘鳥銜食墮鉢中若風吹墮鉢中欲除去此食乃至

一指爪可除去餘者無犯無犯者最初未制

戒癡狂心亂痛惱所纏三十竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陀釋子有一商主為檀越時跋難陀釋子到時著衣持鉢詣彼商賈家語如是言我今欲得

所五

三

雜食商賈問言今有何患乃思此食報言無所患若但意欲得雜食耳商賈報言我曹賈客常賣買生活猶尚不能得雜食況出家人時乞食比丘聞此語嫌責跋難陀釋子云何自為身乞求如是美食時乞食比丘食訖還

至僧伽藍中以此因緣向諸比丘說其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責跋難陀釋子云何自爲身乞如是美食諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧無數方便呵責跋難陀釋子汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何跋難陀自爲身乞求如是美食世尊以無數方便呵責已告諸比丘跋難陀癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃

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

為身乞如此美食食咽咽波逸提比丘尼突
吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為
犯不犯者病人自乞為病人乞乞得而食或
已為他他為己若不乞而得無犯無犯者最
初未制戒癡狂心亂痛惱所纏四十

所五

四

爾時佛將千二百五十弟子從拘薩羅國遊
行來至舍衛國爾時諸檀越供養佛及眾僧
大得餅食時世尊告阿難汝與眾僧分此餅
阿難即受教以餅分與眾僧分已故有餘在
世尊復告阿難以此餅與乞人阿難即受教

人與一餅時彼乞兒眾中有一髡形外道家
女顏貌端正時阿難付餅餅黏相著謂是一
餅與此女人女人即問傍人言汝得幾餅時
彼報言我得一餅彼即復還問汝得幾餅報
言我得二餅時彼婦人即語此女言彼與汝
私通何得與汝二餅也時阿難聞此語即懷
愁憂諸比丘聞亦復不樂時彼會中有一梵
志在此食已便向拘薩羅國道逢一篤信瞻
相婆羅門即問言汝從何來報言我從舍衛
國來復問云何舍衛國中乞求飲食可得不

復可得持行不報言所索可得復問從誰聞
得耶報言禿頭居士邊得復問何者是禿頭
居士報言沙門瞿曇是婆羅門言汝是何人
食他食已發此惡言彼婆羅門至僧伽藍中
如所聞事語諸比丘諸比丘以此二因緣具
白世尊世尊外五爾時以此因緣集比丘五僧告言
自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘與躰形外
道若男若女食者波逸提如是世尊與比丘
結戒諸外道等皆有怨言一二外道有過我

曾復有何過而不得食耶諸比丘白佛佛言
目今已去若諸比丘欲與食者當置地與若
使人與自今已去當如是說戒若比丘外道
上外道女自手與食者皆波逸提比丘義如
上外道者躰形異學人波私波羅闍者在此
衆外出家者是佉闍尼食者根食乃至果食
治食乃至磨細末食食者飯麩乾餅魚及肉
若比丘躰形外道若男若女自手與食者波
逸提若與而受者波逸提與而不受者突吉
羅方便欲與而不與還變悔者一切突吉羅

比丘尼突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若捨著地與若使人與若與父母與塔作人別房作人計作食價與若力勢強奪無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏四十一竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時舍衛城中有一豪族長者與跋難陀釋子知舊親友彼作如是念言若跋難陀釋子來入此城者當爲跋難陀故飯食衆僧於異時跋難陀釋子來入城中長者聞來至即遣人詣僧伽藍

中語諸比丘明日請食即於其夜辦具種種甘饌飲食明日清旦往白時到時諸比丘到時著衣持鉢詣長者家就座而坐諸比丘報長者言衆僧已集飲食辦者可時施設長者報言諸尊少坐須待跋難陀釋子至諸比丘所五報言衆僧已集若飲食已辦者便可施設何須留待日時晚過恐諸比丘不得具足滿食時長者白諸比丘言我先有誓願若跋難陀釋子來入此城者我當爲跋難陀釋子飯食衆僧願諸尊少留待跋難陀爾時跋難陀小

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

使諸比丘不得滿足食世尊以無數方便呵責已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘先受請小食時至餘家者波逸提如是世尊與比丘結戒爾時羅閱城中有一大臣與跋難陀釋子知舊親友時彼大臣於異時大得甘果即勅一人言跋難陀釋子是我知舊親友汝可持此果往至僧伽藍中示之語言我與汝知舊可持此果衆僧中分布時彼使人即持果

諸僧伽藍中白諸比丘大德此是僧新果諸比丘語言若與衆僧者便可分之其人報言羅閱城中大臣勅我言汝將此果詣僧伽藍中示跋難陀釋子令分與僧今須跋難陀至當分與僧時跋難陀後食已方詣餘家時過乃還使衆僧不得食新果時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責跋難陀言云何後食已方詣餘家時過乃還使諸比丘不得食新果也諸比丘往世尊所頭面禮足已在一面坐以此因緣具白世尊世

尊爾時以此因緣集比丘僧呵責跋難陀釋子汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何跋難陀釋子後食已更詣餘家時過乃還使諸比丘不得食新果世尊以無數方便呵責已告諸比丘自今已去當如是說戒若比丘先受請前食後食詣餘家者波逸提如是世尊與諸比丘結戒爾時羅閱城中衆僧大有請處諸比丘皆畏慎不敢入城受請白佛佛言自今已去聽諸比丘相囑授入城比丘不知當囑授誰佛言當囑

授比丘若獨處一房中當囑授比近住者自
今已去當如是說戒若比丘先受請已前食
後食詣餘家不囑者波逸提如是世尊與諸
比丘結戒時病比丘先語檀越家作羹作粥
作飯彼畏慎不敢入城恐犯食後至餘家白
佛佛言聽病比丘不囑授得入自今已去當
如是說戒若比丘先受請前食後食至餘家
不囑授餘比丘除時因緣波逸提是中時者
病時如是世尊與比丘結戒時諸比丘作衣
時到或須大釜或須小釜或須瓶或須杓或

須瓊或須斧或須盂或須盆或須小椀或須
銚或須繩或須衣懸或須伊尼延陀或須毛
氈諸比丘皆畏慎不敢入城恐犯不囑授入
村佛言自今已去聽諸比丘作衣時不囑授
入村自今已去當如是結戒若比丘先受他
請前食後食詣餘家不囑授餘比丘除餘時
波逸提餘時者病時作衣時如是世尊與比
丘結戒時諸比丘施衣時到或有已得施衣
處或有方當求索彼畏慎不敢入城恐犯不
囑授入城佛言自今已去聽諸比丘布施衣

時不囑投入城自今已去當如是說戒若比丘先受請已前食後食詣餘家不囑授餘比丘除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時是謂時比丘義如上前食者明相出至食時是後食者從食時至日中是家者有男女所居也餘比丘者同一界共住也病者如所作衣時者自恣竟無迦締那衣一月有迦締那衣五月乃至衣上作馬齒縫是也施衣時者自恣後無迦締那衣一月有迦締那衣五月除此已餘時勸化作食并施衣者是也若

比丘囑授欲詣村而中道還失前囑授後若欲去者當更囑授若比丘囑授欲詣村不至所囑授處乃更詣餘家失前囑授若欲往應更囑授而去若囑授至白衣家乃更至庫藏處乃聚落邊房若比丘尼僧伽藍中若即白衣家還出失前囑授應更囑授而往若比丘先受請已前食後食詣餘家不囑授比丘入村除餘時波逸提若一脚在門內一脚在門外方便莊嚴欲去而不去一切突吉羅比丘尼波逸提式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是

謂為犯不犯者病時作衣時施衣時囑授比丘若無比丘不囑授至庫藏聚落邊房若至比丘尼僧伽藍至所囑白衣家若眾多家敷坐具請比丘若為勢力所持或命難梵行難無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所

纏四十一二竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者迦留陀夷本處俗時同友白衣婦顏貌端正名曰齋迦留陀夷亦復顏貌端正時迦留陀夷繫意在齋優婆私齋優婆私亦繫意在迦

留陀夷所時迦留陀夷到時著衣持鉢往至齋優婆私家就座而坐時齋優婆私洗浴莊嚴其身夫主心極愛敬未曾相離夫主問迦留陀夷言欲須何等耶報言我須食其夫即語婦言出食與之婦即如言與食迦留陀夷食已坐住不去其夫語迦留陀夷言汝向者言須食已與汝食竟何以不去耶時齋優婆私現相令其不去時彼夫主瞋恚迦留陀夷言比丘妨我向言須食食已猶故不去更欲作何等我今捨汝出去隨汝在後欲何所作

時彼夫主曠惡作如是語已便出去時有乞食比丘來至其家時乞食比丘復嫌責迦留陀夷言汝云何在食家中安坐爾時乞食比丘還出舍衛城到僧伽藍中以此因緣具白諸比丘諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責迦留陀夷言汝云何在食家中安坐爾時諸比丘聞是語已徃世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧知而故問迦留陀夷言汝實在食家中安坐耶對曰實爾世

尊以無數方便呵責迦留陀夷汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何在食家中有寶安坐爾時世尊以無數方便呵責迦留陀夷已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法所五住欲說戒者十一當如是說若比丘在食家中有寶強安坐者波逸提比丘義如上食者男以女為食女以男為食故名為食家者如上寶者磗磗碼碯真珠琥珀金銀若比丘在食家中有寶舒手得及戶

應坐若比丘在食家中有寶強安坐者波逸
提盲而不聾者突吉羅聾而盲者亦突吉
羅立而不坐者突吉羅比丘尼波逸提式叉
摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者
若入食家中有寶舒手及戶處坐若有二比
丘為伴若有識別人或有客人在一處不盲
不聾不聾不盲或從前過不住或卒病發倒
地或為力勢者所持或被繫閉或命難梵行
難無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱

所纏
四十三竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者
迦留陀夷本處俗人時有白衣同友婦名曰
齋顏貌端正迦留陀夷亦顏貌端正時迦留
陀夷繫意在齋優婆私齋優婆私亦繫意在
迦留陀夷所爾時尊者迦留陀夷到時著衣
持鉢往至齋優婆私家自念言世尊作如是
語食家中有寶不應安坐應在舒手及戶處
坐即便在戶扇後坐時迦留陀夷與齋優婆
私共語時有乞食比丘來至彼家聞迦留陀
夷語聲嫌責言云何在食家中有寶屏處坐

令我等不知為何所作時乞食比丘還出舍
衛城到僧伽藍中以此因緣具白諸比丘諸
比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知
慙愧者嫌責迦留陀夷言云何在食家中有
寶屏處坐諸比丘往至世尊所頭面禮足在
一面坐所二以此因緣具白世尊世尊爾時以此
因緣集比丘僧知而故問迦留陀夷汝審在
食家中有寶在屏處坐耶答言實爾世尊世
尊爾時以無數方便呵責迦留陀夷汝所為
非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不

應為云何在食家中有寶在屏處坐呵責迦
留陀夷已告諸比丘此癡人多種有漏處最
初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃
至正法久住欲說戒者當如是說若比丘食
家中有寶在屏處坐者波逸提比丘義如上
說食者女是男食男是女食寶者碑磔碼碯
真珠琥珀金銀屏處者若樹牆壁離柵若衣
障及餘物障彼比丘入食家中有寶屏處坐
使舒手得及戶令乞食比丘見若比丘食家
中有寶在屏處坐者波逸提盲而不聾突吉

羅龔而不言突吉羅立而不坐突吉羅比丘
 尼波逸提式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是
 謂為犯不犯者若在食家中有寶坐舒手得
 及戶使乞食比丘見若有二比丘為伴若識
 別人在邊或客人在一處不盲不聾或從前
 過不住或卒病倒地力勢者所持或被繫閉
 或命難梵行難不犯不犯者最初未制戒癡
 狂心亂痛惱所纏四十四
 爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時尊者
 迦留陀夷本處俗時有白衣親友婦名曰齋

顏貌端正迦留陀夷亦顏貌端正時迦留陀
 夷繫意在齋優婆私所齋優婆私亦繫意在
 迦留陀夷所爾時尊者迦留陀夷到時著衣
 持鉢往至齋優婆私家在露地共一處坐語
 有一乞食比丘來至其家見迦留陀夷與齋
 優婆私共一處坐語即嫌責尊者迦留陀夷
 云何與齋優婆私露地共一處坐語耶時乞
 食比丘還僧伽藍中以此因緣語諸比丘諸
 比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知
 慙愧者嫌責迦留陀夷言云何在齋優婆私

家露地共一處坐語諸比丘徃至世尊所頭
面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊
以此因緣集比丘偕知而故問迦留陀夷汝
實與齋優婆私露地共一處坐語耶答言實
爾世尊世尊爾時以無數方便呵責迦留陀
夷汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨
順行所不應爲云何迦留陀夷在齋優婆私
家露地共一處坐語呵責迦留陀夷已告諸
比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已
去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲

四分律藏

說戒者當如是說若比丘獨與女人露地坐
波逸提比丘義如上女人者有智命根不斷
獨者一女人一比丘屏處者見屏處聞屏處
見屏處者若塵霧黑闇不見面聞屏處者常
語不聞聲彼比丘獨與女人露地共一處生
波逸提若盲不聾突吉羅所五若聾不盲突吉羅十四
若立不坐突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那
沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者有二
比丘爲伴若有識別人在邊或有客人在一
處不盲不聾不聾不盲或從前過不住或卒

第八〇册

病倒地或力勢所持或被繫閉或命難梵行
難不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱
所纏四十
五竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陀
釋子與餘比丘共聞欲求懺悔跋難陀結恨
在心後於異時跋難陀語彼比丘言汝隨我
行到村中當與汝食比丘報言爾爾時跋難
陀到時著衣持鉢與彼比丘俱入舍衛城將
至無食處周迴遍行餘有少時跋難陀念言
若此比丘出舍衛城至祇桓中日時已過跋

難陀語彼比丘言未曾有汝是大惡人比丘
問言我作何等過跋難陀報言今由汝故并
使我不得食長老速去我共汝若坐若語不
樂我獨坐獨語樂跋難陀語此比丘已便入
舍衛城中有食家而食時彼比丘出舍衛城
到祇桓精舍十五日時已過不得食十五極諸比丘
聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧
者嫌責跋難陀釋子云何語餘比丘言將汝
至聚落與汝食竟不與比丘食便語言汝速
去我共汝若坐若語不樂我獨坐獨語樂遣

彼比丘還祇桓中日時過竟不得食乏極時
諸比丘徃至世尊所頭面禮足在一面坐以
此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧
呵責跋難陀釋子汝所爲非非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應爲云何將餘比
丘言與汝食竟不與食便語言汝速去我共
汝若坐若語不樂我獨坐獨語樂使彼比丘
入祇桓中日時過不得食乏極耶爾時世尊
以無數方便呵責跋難陀釋子已告諸比丘
此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與

比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒
者當如是說若比丘語餘比丘如是語大德
共至聚落當與汝食彼比丘竟不教與是比
丘食語言汝去我與汝一處若坐若語不樂
獨坐獨語樂以此因緣非給方便遣去波逸
提比丘義如上村者四種村如上食者時食
彼比丘語此比丘言至聚落間與汝食彼竟
不與比丘食便語汝去我與汝若坐若語不
樂我獨坐獨語樂彼方便遣去捨見處聞處
波逸提捨見處至聞處突吉羅捨聞處至見

處突吉羅方便遣去自捨見聞處波逸提捨
見處至聞處捨聞處至見處突吉羅比丘尼
波逸提式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂
爲犯不犯者與食遣去若病若無威儀人見
不喜者語言汝去我當送食至僧伽藍中彼
若破戒破見破威儀若衆中所舉若被擯若
應擯若見命難淨行難方便遣去不以嫌恨
若遣去不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂
痛惱所纏四十
六竟
爾時佛在釋翅搜迦維羅衛尼拘律園中爾

時摩訶男釋種請衆僧供給藥彼恭敬上座
施與好者求者亦與不求亦與時六群比丘
自相謂言此摩訶男釋子請衆僧供給藥彼
恭敬上座施與好者於我等無恭敬心惡者
施我等求索猶不見與況不求而得自相謂
言我等當往詣其家求索難得所無有藥於
是即往詣其家語言我等須如是如是藥摩
訶男報言若我家中有者當相與若無者當
爲詣市求買相給六群比丘報言汝家中可
無如是如是藥耶摩訶男報言我家有者當

相與無者當為詣市求索相與時六群比丘復語言汝請衆僧供給藥恭敬上座與好者求者與之不求者亦與與下座惡者又不殷勤恭敬求索而不見與況不求而得汝家中所無有而請衆僧與藥汝有愛又復妄語摩訶男三言我先有誓要請衆僧家中所有者十七隨供給之若無者當詣市買索與汝今云何言我有愛是妄語人無有至誠耶長老去我自今已往不復能供給衆僧藥也爾時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙

愧者嫌責六群比丘言摩訶男釋子信樂恭敬好樂布施常供給衆僧藥云何汝等罵詈言他有愛妄語使斷衆僧藥耶時諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何摩訶男釋子有信心好樂布施常供給衆僧藥而汝等罵詈有愛妄語使斷衆僧藥耶世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘言此癡人多種

有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘應受四月因緣請與藥若過受者波逸提如是世尊與比丘結戒時諸病比丘有畏慎心不敢過受藥白佛佛言自今已去聽諸病比丘過受藥自今已去當如是說戒若比丘無病受四月請與藥過受波逸提如是世尊與比丘結戒時諸居士常請諸比丘與藥諸比丘有畏慎心不敢受常請供給藥白佛佛言自今已去聽諸比丘受常請供給藥

自今已去當如是說戒若比丘無病受四月請與藥若過受除常請者波逸提如是世尊與比丘結戒時摩訶男釋種復作是念我今不可以一人二人故斷眾僧藥耶今故當應更請眾僧供給藥作是念已即便至僧伽藍中請諸比丘言願諸大德僧受我請供給藥諸比丘各各心有畏慎不敢受更請與藥白佛佛言自今已去聽諸比丘受更請藥諸比丘便計前日數白佛佛言不應計前日數應從斷藥還與已來日從此為數自今已去當

如是說戒若比丘無病受四月請與藥過受除常請更請波逸提如是世尊與比丘結戒時諸居士請比丘與分藥諸比丘畏慎不敢受白佛言自今已去聽諸比丘受分藥自今已去當如是說戒若比丘無病受四月請與藥若過受除常請更請與分藥波逸提如是世尊與比丘結戒爾時諸居士請比丘與盡形壽藥諸比丘長慎不敢受盡形壽藥白佛言自今已去聽諸比丘受盡形壽藥如是世尊與比丘結戒請比丘四月與藥無病

比丘應受若過受除常請更請分請盡形壽請波逸提比丘義如上四月者夏四月因緣者藥請也病者醫所教服藥也常請者其人作如是言我常與藥更請者斷已後復更與請與分藥者持藥至僧伽藍中分與盡形壽請者其人言我當盡形壽與藥請者有四種或有請夜有限齊藥無限齊或有請藥有限齊夜無限齊或有請藥有限齊夜亦有限齊或有請夜無限齊藥無限齊云何請夜有限齊藥無限齊彼作夜分齊不作藥分齊我與

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

無分齊藥無分齊應隨施時受彼比丘無病
 應受夏四月與藥若過受除常請更請分請
 盡形壽請咽咽波逸提比丘尼波逸提式叉
 摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者
 受四月請與藥病者過受請常請更請分請
 盡形壽請無犯無犯者最初未制戒癡狂心
 亂痛惱所纏四十
七竟
 爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時王波斯
 匿土境人民反叛時王自領六軍征伐時六
 群比丘往至軍中觀看軍陣時波斯匿王言

諸尊在此軍中欲何所爲六群報言我無所作來看軍陣耳時波斯匿王聞已心甚不悅王復問言今者欲何所至耶六群報言我等欲詣舍衛國見佛時王語言若至舍衛國者持我名禮拜問訊世尊言起居輕利遊步康強教化有勞耶令持此一裹石蜜奉^所上世尊^十以此因緣具白世尊爾時六群比丘即往舍衛城詣祇桓精舍禮世尊足在一面坐即稱波斯匿王名言禮拜問訊世尊起居輕利遊步康強教化有勞耶以此一裹石蜜奉^所上世

尊以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣呵責六群比丘汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何汝等癡人乃觀王者軍陣勢力世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘往觀軍陣波逸提如是世尊與比丘結戒彌時波斯匿王上境人民反叛有大臣兄弟三人兄名黎師達弟名富羅那王使此二人領

軍征伐此二人渴仰欲見比丘即遣使往請
比丘大德來我欲相見諸比丘皆有畏慎心
言世尊制戒若比丘往觀軍陣者波逸提時
諸比丘往白世尊世尊告言若須有所白若
有請喚者聽往自今已去當如是說戒若比
丘往觀軍陣除餘時因緣波逸提比丘義如
上陣者若戲若鬪軍者或一軍二軍三軍四
軍一軍者一象軍一馬軍一車軍一步軍若
純有馬軍純象軍步軍車軍也二軍者二象
二馬二車二步或有象馬或象車或象步或

馬軍或馬步或車步三軍者三象三馬三車
三步或象馬車或象馬步或馬車步四軍者
四象四馬四車四步或象馬車步彼比丘往
觀軍陣從道至道從道至非道從非道至道
從下至高從高至下去而見者波逸提不見
者突吉羅若方便莊嚴欲觀而不去者一切
突吉羅若比丘先在道行軍陣後至比丘應
下道避若不避者突吉羅比丘尼波逸提式
又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯
者若比丘有事往若彼請去或力勢者將去

若先前行軍陣後至下道避若水陸道斷賊
難惡獸難水大長若為力勢所繫縛去或命
難梵行難不下道無犯無犯者最初未制戒
癡狂心亂痛惱所纏四十
八竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時六群
比丘有時因緣至軍中宿時諸居士見自相
謂言我等為恩愛故在此宿耳而此沙門復
在此何為耶爾時諸比丘聞中有少欲知足
行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言
世尊制戒有時因緣乃得至軍中汝等云何

乃於軍中止宿耶諸比丘往世尊所以此因
緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責
六群比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨
行非隨順行所不應為云何六群比丘有時
因緣得至軍中汝等何事乃在軍中宿耶世
尊以無數方便五呵責六群比丘已告諸比丘
此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與
比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒
者當如是說若比丘有因緣聽至軍中二宿
三宿過者波逸提比丘義如上若比丘有因

緣欲至軍中得二宿住至第三宿明相未出
 時應離聞處見處彼比丘軍中二宿已至第
 三宿明相未出不離聞見處明相出波逸提
 若離見處至聞處突吉羅離聞處至見處突
 吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼
 突吉羅是謂為犯不犯者得二宿已第三宿
 明相未出離聞見處若水陸道斷若惡獸難
 盜賊難水大長為力勢者所執留或被繫閉
 或命難梵行難得二宿軍中住至三宿明相
 出不離聞見處不犯不犯者最初未制戒癡

狂心亂痛惱所纏四十九竟

四分律藏卷第十五

音釋

卅五

卅三

肘臂節也 灌古玩也 唾湯卧切 黏女廉切 釜
 奉甫切 杓市若切 挹下江切 銚徒吊切
 鑊屬朱切 柵括華切 擯必刃切 匿女力切
 叛薄半切

四分律藏卷第十六

所六

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群比丘聞世尊制戒聽比丘有時因緣二宿三

所六

宿軍中住彼在軍中住觀軍陣鬪戰觀諸力人象馬時六群比丘中有一人以看軍陣故爲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爲箭所射時諸居士皆共

譏嫌言我等爲恩愛故與此軍陣汝等出家

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群

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

群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群比丘世尊

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群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^{所六}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

先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

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
伽陀下道詣一辮髮梵志住處語梵志言汝
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辮髮梵

志答言此室廣大隨意可住爾時長老娑伽
陀即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即放火烟娑
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所六耶於是
即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
璃色時娑伽陀其夜降此毒龍盛著鉢中明
日清旦持往詣辮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睒彌主在辮髮梵志家宿彼作如是念未曾有世尊弟子有如此大神力何況如來即白娑伽陀言若世尊來至拘睒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睒彌國時彼國主聞世尊將千二百五十弟子至此國即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即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睒彌主聞佛無數方便說法勸化心大歡喜已顧看眾僧不見娑伽陀即問諸比丘言娑伽陀今為所在耶諸比丘報言在後正爾當至爾時娑伽陀與六群比丘相隨在後至時拘睒彌主見娑伽陀來即往迎頭面禮足在一面立時娑伽陀復為種種方便說法勸化令心歡喜時拘睒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即為供養我

已彼復白言願說何所須欲六群比丘語彼
言汝知不比丘衣鉢尼師壇鉞筒此是易得
物耳更有於比丘難得者與之彼即問言於
比丘何者難得六群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
娑伽陀足遠已而去明日清旦娑伽陀著衣^{所六}
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為酒
所醉倒地而吐衆鳥亂鳴爾時世尊知而故

問阿難衆鳥何故鳴喚阿難白佛言大德此
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鳥亂鳴佛告阿難
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

今已去以我為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

所六

五

說若比丘飲酒者波逸提比丘義如上酒者
 木酒梗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
 樓伽菓酒麩汁酒葡萄酒梨汁酒者若以蜜
 石蜜雜作乃至葡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
纏一五十一竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時十七
群比丘在阿耨羅婆提河水中嬉戲從此岸
至彼岸或順流或逆流或此沒彼出或以手
畫水或水相澆灌爾時波斯匿王與末利夫
人在樓觀上遙見十七群比丘在此河水中

嬉戲從此岸至彼岸或順流逆流或此沒彼
出或以手畫水或水相澆灌見已即語末利
夫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即疾下樓語那
陵迦婆羅門言汝持我名往至祇洹中間訊
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
即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世尊爾時以此因
 緣集比丘僧以無數方便呵責十七群比丘
 言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨
 順行所不應為云何十七群比丘在阿耨婆
 提河水中嬉戲從此岸至彼岸或順流逆流
 或此沒彼出或以手畫水或水相澆灌爾時
 世尊呵責十七群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
 上水中戲者故意自恣從此岸至彼岸或順
 流或逆流或此沒彼出或以手畫水或水相
 澆灌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
 戲者突吉羅所六比丘尼波逸提式又摩那沙彌
 沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若道路行
 渡水或從此岸至彼岸或水中牽材木若竹
 若箒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擢臂畫水

潰水一切無犯無犯者最初未制戒癡狂心

亂痛惱所纏五十
二竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時六群

比丘中有一人擊攪十七群比丘中一人乃

令命終諸比丘聞其中少欲知足行頭陀樂

所六

七之二

學戒知慙愧者嫌責六群比丘言云何擊攪

十七群比丘乃令命終耶諸比丘徃世尊所

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群比丘

言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨

順行所不應為云何六群比丘汝等擊攪十

七群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

攪者波逸提比丘義如上指者手有十脚有

十若比丘以手脚指相擊攪者一切波逸提

除手脚指已若杖若戶闌若拂柄及一切餘

物相擊攪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為犯不犯

所六

八之一

者若不故擊擡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

闍陀不從諸比丘諫即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

并

八之二

因緣集比丘僧呵責闍陀言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為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誤說彼一切無犯無犯者最初未制戒癡狂心

亂痛惱所纏所六
四竟

爾時佛在波羅黎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

若毀訾不移動

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

爾時釋提桓因即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群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袈裟味以如此味恐怖人令彼人嘗味怖已不怖波逸提若作如是味恐怖人彼不嘗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

所六

十一

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欬聲而
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
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
六群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婁女俱詣

池欲洗浴聞六群比丘在池洗浴聲即問左
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群比丘
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

所六

十二

自相謂言此沙門釋子不知慙愧外自稱言
我修正法如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群

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
呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應為云何汝等於
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
以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此
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
 身體皸痲出汗垢臭穢畏慎不敢洗浴恐犯
 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所六應如是說戒若比丘
 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
 體皸痲出汗垢臭穢或大小便吐汗不淨畏
 慎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為諸比
 丘結戒諸比丘作時身體汗垢臭穢諸比丘
 有畏慎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
 丘風雨中行身體皸痲出汗塵全汗穢不淨
 有畏慎不敢洗浴白佛佛言聽諸比丘風雨

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
時諸比丘道行身熱炮痲出汗垢塵土汗穢
不淨畏慎不敢洗浴白佛佛言聽諸比丘道
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
尼波逸提式所六又摩那沙彌沙彌尼十四突吉羅是
謂為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為力勢所持強
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群比丘自相謂言我等在上座前不得隨意言語即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即取所燒薪散擲東西迸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群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群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群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群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯

所六

十五

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灸
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
上病者若須火灸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
屎糠糞掃藪一切然者波逸提若以火置草
木枝葉紵麻牛屎糠糞掃藪中然者一切波
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

尼突吉羅是謂為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為病人煮糜粥羹飯若在廚屋中若在温室中若在浴室中若熏鉢若煮染衣汗然燈燒香一切無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂

痛惱所纏

五十七所六竟

十六

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士請眾僧明日食即於其夜辦具種種肥美飲食明日清旦徃白時至爾時十七群比丘持衣鉢坐具針筒著一面經行徃望食時到

時六群比丘伺彼經行背向時取其衣鉢坐具針筒藏舉彼聞白時到即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群比丘在前調弄餘比丘察之見六群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群比丘言云何汝等取十七群比丘衣鉢坐具針筒藏之耶諸比丘徃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群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六群比丘同十七群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群

所六

十七

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為犯不犯者若實知彼人物相體悉而取舉若在露地為風雨所飄漬取舉若物主為性慢藏所有衣鉢坐具針筒放散狼藉為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群

比丘真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群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徃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群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群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群比丘

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

所六

十八

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又摩那沙彌沙彌尼
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群
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厭外自稱言我
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十九有少
欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群
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

群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群比丘著白衣行爾時世尊以無數方便呵責六群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暑帶帽襪攝熱巾裹革屣巾不作淨畜者突吉羅若以未涂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裹革屣巾皆作淨畜若涂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

大殺衆烏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烏各共嫌之

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

正法射殺衆烏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烏乃成大積耶
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
以竹弓射殺衆烏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烏以成大積耶
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懺或有畏慎者諸比丘徃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徃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殺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為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眾
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

爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時六群
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群比丘言云何汝
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
六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非
淨行非隨順行所不應為云何汝等飲用雜
蟲水以害其命耶爾時世尊以無數方便呵
責六群比丘已告諸比丘此癡人所六多種有漏
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

四分律藏卷第十七

所七

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

初分之十七

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時十七群比丘往語六群比丘長老云何入初禪第二第三第四禪云何入空無相無願云何得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果耶時六群比丘報言如汝等所說者則已犯波羅夷法非比丘時十七群比丘便往上座比丘所問言若有諸比丘作如是問云何入初

禪二禪乃至四禪空無相願須陀洹乃至阿羅漢果為犯何罪上座報言無犯十七群比丘言我等向者詣六群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群比丘與十七群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群比丘云何汝等與十七群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群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群比丘作疑惱爾時世尊以無數方便呵責六群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
時乃至法時疑說而了了者波逸提說而不
了了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其事實
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
彼無爾許歲恐後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
內別衆恐後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
惱所纏三六十一
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為非非威所七
儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云
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
 提式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯
 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
 爾時世尊在羅閱城迦蘭陀竹園爾時羅閱

城中有十七群童子先為親友最大者年十
 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
 乏短即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即自念言
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死後
令快得生活無所乏短身不疲苦後於異時

十七群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
七群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
童子言汝等所七小待須我往白父母優波離童
子即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
念乃不欲令死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死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死後令兒快得生活無所乏短令身力不疲苦即作是念若教學書乃至畫像我等死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即報兒言今正是時聽汝出家時優

波離童子還至十七群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即往僧伽藍中白諸比丘言大德我等欲出家學道願諸尊見度為道爾時諸比丘即度令出家受大戒時諸童子小來習樂不堪一食至於夜半患饑所七高聲大喚啼哭七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饑渴暴風蚊蚋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間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

然或眾僧不問和尚波逸提眾僧突吉羅
 其受戒人年未滿二十和尚知年未滿二十
 眾僧及受戒人謂年滿二十眾中間汝年滿
 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眾僧
 無犯其受戒人年未滿二十和尚知年未滿
 二十眾僧及受戒人疑眾中間言汝滿二十
 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眾僧
 突吉羅其受戒人年未滿二十和尚亦知年

未滿二十眾僧及受戒人不知眾中間言汝
 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
 逸提眾僧無犯其受戒人年未滿二十和尚
 謂年滿二十眾僧及受戒人知年未滿二十
 眾中間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
 不問和尚無犯眾僧突吉羅及受戒人年未
 滿二十和尚謂年滿二十眾僧及受戒人謂
 年滿二十眾中間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戒僧亦無犯其受
戒人年未滿二十和尚謂未滿二十衆僧及
受戒人疑衆中間言汝年滿二十未受戒人
報言或滿二十或不滿或知或不知或默然
衆或不問和尚無犯衆僧突吉羅九其受戒人
年未滿二十和尚謂年滿二十衆僧及受戒
人不知衆中間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
十衆中間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
衆中間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
上疑衆僧及受戒人亦疑衆中間言汝年滿
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
 及受戒人不知衆中間言汝年滿二十未受
 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
 知年未滿二十衆中間言汝年滿二十未受
 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間言汝年滿二十未
 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
 衆中間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不滿二
 十和尚不知衆僧及受戒人亦不知衆中間
 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

僧無犯彼比丘知年未滿二十投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叉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若證若信父母若受戒已疑佛言當聽數胎十年月數閏月若數一切十四日說戒以爲十數者無犯無犯

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時六群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不除十一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即觀察知六群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群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徃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群比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為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群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
不成滅說而了了者波逸提不了了者突吉
羅除此諍已外七若作餘闕諍罵詈者十二後更發起
一切突吉羅若自發起已闕事者突吉羅除
比丘比丘尼已其餘人闕諍罵詈後更發起
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
羅是謂為犯不犯者若先不知若截作不觀
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
可得與諸尊共伴不諧比丘報言可爾爾時
諸比丘與此賊賈客共伴行私度關時守關
人捉得即將至波斯匿王所白王言此人等
私度關而不輸稅王即問言此賈客私度關
不輸稅此沙門所七復有何事守關人報言與此
十三
人為伴王復問諸比丘言大德實與此賈客
為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眾人
前勅傍人放比丘令去受教即放時王眾中
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
六群比丘汝等云何與賊賈客共伴行諸比
丘徃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所七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又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為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
丘字阿黎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黎吒
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黎吒比丘
惡見即往阿黎吒所恭敬問訊已在一面坐
諸比丘語阿黎吒比丘言汝審知世尊說法

犯姪欲非障道法耶阿黎吒報言我實知世
尊說法犯姪欲非障道法時諸比丘欲除阿
黎吒惡見即殷勤問之阿黎吒莫作如是語
莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作如是語
阿黎吒世尊無數方便說法教斷欲愛知欲
想教除愛欲斷七斷愛欲十五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

如是說欲阿黎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
婬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
吒比丘惡見徃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
持我言徃速喚阿黎吒比丘來彼比丘受教
即徃阿黎吒比丘所語言世尊有教喚汝時

阿黎吒比丘聞世尊喚即徃世尊所頭面禮
足在一面坐佛問阿黎吒比丘言汝實有是
語我知佛所說法行婬欲非障道法耶阿黎
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
欲即是障道法白如是大德僧聽此阿黎吒
比丘作如是語第七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
欲即是障道法誰諸長老忍僧為阿黎吒比

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為阿黎吒比
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眾僧亦應呵
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

七專語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
捨此事莫為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

磨在汝可捨此事莫為眾僧所呵責更犯罪
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
汝當捨是事莫為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
捨是事莫為眾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姪
 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
 汝莫捨此事眾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
 吉羅是謂為犯不犯者初語時捨若非法別
 眾諫若非法和合諫法別眾法相似別眾法
 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黎吒
 比丘惡見眾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眾僧呵諫
 而故不捨時諸比丘往世尊所頭面禮足在
 一面坐以此卅七因緣具白世尊世尊十八爾時以此
 因緣集比丘僧呵責阿黎吒比丘言汝所為
 非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不
 應為云何阿黎吒惡見眾僧呵諫而故不捨
 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群比
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
者呵責六群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
呵責六群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群比丘阿黎吒比丘僧爲作惡見不捨毘羅磨而供給所須止宿言語世尊以無數方便呵責六群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彼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讖或有

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卧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為犯不犯者比丘
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為力勢
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
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

我從佛聞法行姪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為非非威儀非淨行非隨順行所不應為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^{十一}以無數方便呵責此二沙彌^{所七}色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

德佰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今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可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慙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常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七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群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間其中有

少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群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群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群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婬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婬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讖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婬欲非障道法彼比丘諫此沙彌如是言汝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淫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偕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叉摩那沙彌沙彌尼突言羅是謂為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為刀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十七竟

四分律藏卷第十七

音釋

可責呵呼何切 責側華切 諄惻然言也
 遮者謂遮障善切 蚊蚊無分切 偷蘭遮偷蘭梵語也此云大
 道也蘭郎干切 蚤莫耕切 毗毗比切 舍離梵語
 也此云廣博嚴切 吒陟駕切 誘與久切
 淨昆頻脂切

所六

廿五

永樂北藏

四分律藏

第八〇册

永樂北藏

四分律藏

第八〇册

四分律藏卷第十八

所八

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所八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為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為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為知為

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
 律比丘若說而了了波逸提不了了者突吉
 羅比丘尼波逸提式又摩那沙彌沙彌尼突
 吉羅是謂為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十七
竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有眾
 多比丘共集在一處誦正法誦毗尼時六群
 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
 戒所入為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群比丘便往語彼比
 丘言長老何用學此雜碎戒為若欲誦者當
 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即觀察此六群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群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群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群比丘已告諸比丘此

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者

突吉羅及餘契經毀訾者突吉羅比丘尼波
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十七
竟二
爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比

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
諸比丘察知六群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
知慙愧者嫌責六群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

載半月說戒經來詣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群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群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目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
 彌尼突吉羅是謂為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
 婆摩羅子比丘眾中差令與眾僧床座卧具

及分飲食彼以僧事以塔事故外人有為初
 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眾僧貴
 價衣眾僧自相謂言此尊者沓婆摩羅子比
 丘眾僧差與床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眾僧白二羯磨已
 以衣與之當白羯磨時六群比丘亦在眾中
 既與衣已便作是語此諸比丘隨所親以眾

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群比丘言云
何汝等共在衆中作羯磨施與彼衣後方言
諸比丘遂所親以衆僧衣與之諸比丘徃世
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群
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
白羯磨以衣與彼旣與衣已後方言諸比丘
遂所親以衆僧衣與之世尊以無數方便呵

責六群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
如上所說物者衣鉢針筒尼師壇下至飲水
器被比丘先共衆中作羯磨已後悔言諸比
丘遂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叉摩那沙

彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者其事實漏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群比丘自相謂言看此諸比丘共集一處似欲為我等作羯磨即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群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群比丘言汝所為非非威儀非沙門所八
七法非淨行非隨順行所不應為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出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叉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五七爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群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群比丘作衣諸比丘自相謂言此六群比丘今在此作衣欲作羯磨者今正是時即遣使喚言汝等來衆僧有事六群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群比丘即令一比丘受欲來爾時衆僧即與此一比丘作羯磨作羯磨已即還至彼六群比丘所彼問言衆僧何所作為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群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群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群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群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叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為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語獨處語夢中語欲說此乃錯說彼一切無犯無犯者最利未制戒癡狂心亂痛惱所纏六七十爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群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即察知之是六群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群比丘言
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
呵責六群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
四種言諍覓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閤
池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閻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滅無利無住處如是等羯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七十七竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時六群比丘中有一比丘瞋恚打十七群比丘其被打人高聲大喚言止止莫打我時比丘聞即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所八嫌責六群比丘言云何以瞋恚乃打十七群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群比丘言汝所爲非非威儀非淨行非隨

順行所不應為云何汝等乃打十七群比丘
世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比
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
杖手石若餘戶闔曲鉤拂柄香爐柄桎者一
切突吉羅比丘尼波逸提式又摩那沙彌沙
彌尼突吉羅是謂為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群比
丘以手搏十七群比丘其被搏人高聲大喚
言止止莫爾比房比丘聞即問言汝何故大
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
嫌責六群比丘言汝云何以手搏十七群比

比丘瞋恚故以無根僧伽婆尸沙謗十七群
 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群比丘言汝云
 何瞋恚故以無根僧伽婆尸沙謗十七群比
 丘諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以
 此因緣具白世尊所八世尊爾時以此因緣集比
 丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非
 淨行非隨順行所不應為汝云何瞋恚故以
 無根僧伽婆尸沙謗十七群比丘世尊以無
 數方便呵責六群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為見而生疑云何聞中生疑或聞處聞動床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為無根若比丘瞋恚故

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為犯不犯者見根聞根疑根若說其實欲令改誨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磔磔碼碯

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
可脫此婢使即持飯施如來爾時世尊慈愍
故爲受還精舍時黃頭婢即前進入末羅園
中時波斯匿王嚴四種兵出外遊獵從人各
各分張馳逐群鹿天時大熱疲乏遙見末羅

園相去不遠即迴車往留車在外步入園中
時黃頭遙見王波斯匿來即生念彼人來者
行步舉動非是常人即前奉迎言善來大人
可就此處坐即脫一衣敷之令王坐黃頭問
言不審須水洗脚不王言可爾黃頭即以藕
葉取水與王王自以水洗黃頭所八爲王揩脚黃
頭復問王言欲洗面不王言可爾黃頭即更
以藕葉盛水與王洗面黃頭復問王言欲飲
不王言欲飲黃頭即詣池更洗手取好藕葉
盛水與王飲黃頭復問王言不審欲小卧息

不王言欲卧息即復更脫一衣與王敷之令
王卧息時黃頭見王卧已在前長跪按脚及
處處又節解王疲勞黃頭身如天身細輕妙
好王著細滑心念言未曾有如此女聰明我
所不教而悉為之王即問言汝是誰家女黃
頭報言我是耶若達家婢使差我常守此未
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即受王教喚婆羅
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
今欲取為婦汝意云何婆羅門報言此是婢
使云何為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為婦云何不與
價王即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
餘人乃是王波斯匿即得處宮裏習學種種
伎術書算印畫衆形像歌舞戲樂無事不知

從末利園中將來故即翦之為末利夫人年
遂長大王甚愛敬復於異時王於五百女人
中立為第一夫人在高殿上便自念言我以
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即問左
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真等正覺夫人聞已
歡喜便欲往至佛所即詣王波斯匿白言我
欲見佛禮拜問訊王報言宜知是時末利夫

人即嚴駕五百乘車五百采女侍從出舍衛
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卧具燈燭一切皆不
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心多瞋恚故顏貌
醜陋以布施故資財無乏心生嫉妬故無有
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乏以見他得利養
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乏不嫉妬故有
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
醜陋資財無之無有威力以此因緣女人顏
貌醜陋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
佛法僧聽為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
之法呵欲為過欲為不淨有漏纏縛讚歎出
離解脫為樂即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為優婆私自今已

去盡形壽不殺生乃至不飲酒即從座起頭
面禮佛足遶三匝而去還至宮中勸喻波斯
匿王今得信樂王既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即起披衣以所披大
價衣拂拭床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
愧者嫌音迦留陀夷言云何乃入王言至婁
女問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
至婁女問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婁女
問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
水取白牛右角收捨一切種子盛滿中置金
輦上使諸小王與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
王未出姝女未還本處未藏寶者金銀真珠
碑礫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

式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不
犯者若王已出若姝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
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即持而去時

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
金主諸比丘即問言欲何所至居士報言汝
自去何須問我為諸比丘言見語所往處何
告報言我乃於某處止息忘于兩金囊故今
往彼取之諸比丘即出金囊示之所入言是汝物
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即詣官
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即勅
人如彼所說斤兩取庫中金來盛著此囊中
即如教取金盛之其囊不受王語居士言此
非汝物汝更自求去即治其罪更稅家財物
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為官治罪并
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為非非威儀非淨行非隨順行所不應為云何汝等自手捉金銀使王罰謫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在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為我今寧可往世尊所禮拜問訊彼即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躡前八往世尊所頭面禮足在一面立廿二爾時世尊即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即止不遣使
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即入其舍
因敷草蓐而坐正身正意繫念前八在前爾時巧
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即問言何故不得眠
比丘報言汝留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

銀真珠琥珀磲磔碼碯瑠璃貝玉生象金寶
莊飾者銅鐵鉛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
人俱來索應問言洪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者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為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看前語言是汝物者持去若是供養塔寺莊嚴具為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二八竟

四分律藏卷第十八

音釋

咄將几切阿毗曇梵語也此云無徒合
 禁巨禁切掙步栗切噎法曇徒舍切沆徒合
 滿古侯切瀆徒谷切瀆徒谷切瀆徒谷切瀆徒谷切瀆徒谷切
 限適步華切也適步華切也適步華切也適步華切也適步華切也適步華切
 也適步華切也適步華切也適步華切也適步華切也適步華切

四分律藏卷第十九

所九

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菹比丘勝諸

所九

居士不如居士以慳嫉故便言比丘晨朝入村為乞食故非時入村為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菹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為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何跋難陀釋子非時入村與諸居士而共擣菹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
 獨處一房當囑授比房自今已去當如是說
 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
 上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又

摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者
 若比丘營眾僧事塔寺事瞻病人事囑授比
 丘若道由村過若有所啓白若為喚若受請
 或為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
三竟

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即於道中敷
 高好牀座迦留陀夷遙見世尊來白佛言世
 尊看我牀座善逝看我牀坐佛言當知此癡

人內懷弊惡爾時世尊以此因緣集比丘僧告諸比丘此癡人迹留陀夷敷高廣大牀但自爲已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陞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叉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

狂心亂痛惱所纏八十九

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘作兜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

兜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群比丘云何作兜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群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兜羅綿貯繩牀木牀大小褥令居士嫌也呵責六群比丘已告諸比丘此處人多種有漏處

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兜羅綿貯繩牀木牀大小褥成者波逸提比丘義如上兜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卧故小者爲坐故若比丘以兜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

謂為犯不犯者若鳩羅耶草文若草娑婆草
若以毳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
師為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匱無所食
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
比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非
隨順行所不應為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割刮者波逸提比丘義如上若比丘骨牙角自割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為他作成不成一切突吉羅比丘尼

所九突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂

五為犯不犯者若鐵若銅若鉛錫若白鐵若竹若木若葦若舍羅草用作針筒不犯若作錫杖頭鏢鏢若作傘蓋子及斗頭鏢若作曲鈎若作刮汗刀若作如意若作玦玦若作匙若

作杓若作鈎衣釧若作眼藥篋若作刮舌刀若作摘齒物若作挑耳篋若作禪鎮若作熏鼻筒如是一切無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏八十

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眾僧卧具敷在露地不淨所汗時天大暴雨世尊即以神力令眾僧卧具不為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眾僧

卧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
沉阿羅漢自今已去聽諸比丘為障身障衣
障卧具故作尼師壇世尊既聽作尼師壇六
群比丘便多作廣長尼師壇時諸比丘見問
言世尊制戒聽畜三衣不得過長此是何人
衣六群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
嫌責六群比丘言云何汝等多作廣長尼師
壇諸比丘徃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
丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非
沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝
等廣大作尼師壇世尊以無數方便呵責六
群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敷下坐若比丘
 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
 提不成者突吉羅外九教他使作成者波逸提不
 成者突吉羅為他作成不成突吉羅比丘尼
 突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂
 為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
七竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘
患癰瘡疥種種瘡病膿血流出汗身汗衣汗
卧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群
比丘聞世尊聽作覆瘡衣便多作廣長覆瘡

衣諸比丘見即問言世尊制戒畜三衣不得
過長此是何衣六群比丘報言是我等覆瘡
衣諸比丘聞嫌責六群比丘云何汝等多作
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群比丘言汝所為
非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不
應為云何汝等多作廣長覆瘡衣爾時世尊
以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘言
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八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為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為犯不犯者應量作或減量作若從他

得裁割如量若疊作雨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爾時毗舍佉母聞如來聽諸比丘作雨浴衣即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今遍時六群

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即問言如來制
戒畜三衣不得過長此是誰衣六群比丘報
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群比丘
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
群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群比丘已告諸比
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又摩那沙
彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者應量作
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
來即起奉迎至乃知是難陀諸比丘皆懷慙
愧難陀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

著黑衣時六群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群比丘汝等云何與
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
尊所九世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責六群
比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為云何六群比丘與如來
等量作衣或過量作無數方便呵責六群比
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
量者長佛十磔手廣六磔手是謂如來衣量
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
突吉羅式又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
癡狂心亂痛惱所纏九十一

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十一爾時蓮華
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卧長者見之慈愍即止車勅左右人扶出長者問言阿姨有何患若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厭足不知慙愧外自稱言我知正法如何有正法受此比丘尼所得食不知義讓施雖無厭受應知足時長者即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徃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

所九

十一

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

尼突吉羅是謂為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
 亂痛惱所纏一

所九

十三

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時衆多比
 丘與六群比丘在白衣家內共座食時六群
 比丘尼為六群比丘索羹飯語言與此羹與
 此飯而捨中間不與乃越次與六群比丘而
 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群比丘言云何汝
 等食六群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
 群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨
 行非隨順行所不應為云何汝等食六群比
 丘尼所索羹飯而令中間比丘不得食以無
 數方便呵責六群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中有比丘尼
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紀可阿法所
不應為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中有比丘尼指
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又摩那沙彌沙彌尼
突吉羅是謂為犯不犯者若語言大姊且止
須諸比丘食竟若比丘尼自為檀越若檀越
設食令比丘尼處分若不故作偏為與此置
彼如是無犯所九無犯者最初未制戒癡狂心亂
痛惱所纏竟二
爾時佛在羅閱城耆闍崛山中時有居士家
夫婦俱得信樂為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居諸人皆作此言彼家先大富多財饒寶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為非非

威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為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白二羯磨作如是與眾中當差堪能羯磨者如上折九當作如是白大德僧聽此羅閱城中一居士家夫婦得信為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白如是大德僧聽此羅閱城中一居士家夫婦得信為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
磨竟僧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向餘比丘悔過言
我犯可呵法所不應為我今向大德悔過是
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為犯不犯者若先
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
作白二羯磨解衆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
士夫婦得信為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
得信為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
痛惱所纏三

爾時佛在釋翅搜國迦維羅衛尼拘類園中
舍夷城中諸婦女俱黎諸女人持飲食詣僧
伽藍中供養時諸盜賊聞之於道路燒觸時

諸比丘聞往十九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

阿蘭若迫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
 在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
 去村五百弓遮摩羅國弓量法世有疑恐怖
 者疑有賊盜恐怖病者如上說若阿蘭若比
 丘在如是迫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突吉羅式又摩那

沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若先
 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
 式又迦羅尼法梵音曰王應言式又迦羅尼
若有讚寫者應正從此式又
迦羅尼不能一一就
文治故班勞之耳
 爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比
 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網禰諸居士見已皆
 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禰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群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禰耶諸比丘徃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群比丘言汝所為非非威儀非沙門

法非淨行非隨順行所不應為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禰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所九又迦羅尼比丘義如上是中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禰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禰者

繞髻撮皺若比丘高著下著涅槃僧或作象鼻或作多羅樹葉或時細禰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脚躄有瘡高著若僧伽藍內若村外若作時若在道行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時六群比丘所著衣或高著或下著或作象鼻或作多

羅樹葉或細禰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禰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群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禰時諸比丘徃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群比丘

言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨
順行所不應為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
義乃至正法所九住欲說戒者當如是說當齊
整著三衣式叉迦羅尼比丘義如上是不中
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
衣者過脚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
謂為犯不犯者或時有如是病或時肩臂有
瘡下者或時脚磚有瘡高著若僧伽藍內若
村外若在道行作時無犯無犯者最初未制
戒癡狂心亂痛惱所二竟
爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比

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
群比丘言云何汝等反抄衣入白衣舍諸比
丘徃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
責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法
非淨行非隨順行所不應為云何汝等反抄

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
抄衣著有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
突吉羅是謂為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
惱所纏竟三

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群
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

者嫌責六群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
比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀
非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何
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

兩角著左有上故作衣纏頭入白衣舍犯應
 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為犯不犯者或時有
 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
 心亂痛惱所纏音五
 不得衣纏頭入白衣舍坐式又迦羅尼亦如
 是音六
 爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時六群

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
 慙愧者嫌責六群比丘言汝等云何持衣覆
 頭入白衣舍音九諸比丘徃世尊所頭面禮足在
 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群比丘言汝所為非
 非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應
 為云何汝等衣覆頭入白衣舍以無數方便

永樂北藏

四分律藏

第八〇册

也腸助助股虛業則切腕骨下也

四分律藏卷第二十

所十

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群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群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群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為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叉迦羅尼比丘義如上白衣舍者如上跳行者雙脚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為犯不犯者或時有如是病若為人所打若有賊若有惡狩若有棘刺或渡渠或渡坑壑或渡泥跳過者無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟九

不得跳行入白衣舍坐式又迦羅尼亦如是

竟十

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士請眾僧欲設飲食即其夜辦具甘饌好食晨朝往白時到時諸比丘到時著衣持鉢詣居

士家就座而坐時六群比丘在白衣舍內踣坐比坐比丘以手觸之即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踣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群比丘言汝等云何在白衣舍內踣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群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨

行非隨順行所不應為云何汝等在白衣舍
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
在床上及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為犯不

犯者或時有如是病或屍邊生瘡若有所與
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群比
丘手又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僑奢
諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒
知慙愧者嫌責六群比丘言汝等云何如是
手又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群比丘言
 汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順
 行所不應為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屈肘若
 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
 突吉羅是謂為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行道
 路行無犯無犯者初未制戒癡狂心亂痛惱
 所纏十三
 不得手叉腰入白衣舍坐式又迦羅尼手叉
 腰屈肘白衣舍妨比坐亦如是十三
 佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時六群比丘
 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
知慙愧者嫌責六群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群比丘言汝所為非
非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應
為云何汝等搖身趨行入白衣舍以無數方
便可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
尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病
或時為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
樹葉細禰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十四

不得搖身行入白衣舍坐式又迦羅尼亦如

是十五

所十

五

爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時六群
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群比
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
群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨
行非隨順行所不應為云何汝等掉臂行入
白衣舍爾時世尊以無數方便呵責六群比
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為犯不犯者或時
有如是病或為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澗或泥水或共伴行
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

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比
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
嫌責六群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

集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為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為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竟十八坐亦如是十九

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時六群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群比丘如似盜竊人左右顧視行入白衣舍時諸比

高其中有少欲知是行頭陀樂學戒知慙
愧者嫌責六群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群比丘言
汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應為云何汝等左右顧視行入白衣
舍以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘
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
為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

坐亦如是一二十竟。

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時六群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慙愧受取無厭外自稱言我知正法如是有何正法高聲大喚并十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慙愧者呵責六群比丘言汝等云何高聲入白衣舍諸比丘徃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群比

丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等高聲入白衣舍以無數方便呵責六群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

尼突吉羅是謂為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
坐亦如是三竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比
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
我知止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群比丘言云
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群比
丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非
隨順行所不應為云何汝等戲笑行入白衣
舍以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘
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
 羅是謂為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二十
 坐亦如是二十
 爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有居
 士請眾僧供設飲食即其夜辦具種種美食

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
 群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
 嫌責六群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

呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為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往欲說戒者當如是說用意受食式又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

吉羅是謂為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六二爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士請眾僧設食即其夜辦具飲食晨朝往白時到爾時諸比丘所十到時著衣持鉢士往居士家就座而坐時居士手自斟酌羹飯六群比丘溢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狀外自稱言我知正法如有何有正法受食溢鉢似如饑餓

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群比丘言汝等云何溢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群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等受食溢鉢棄捐羹飯以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此寔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為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
七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即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
群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慙愧受取無厭
外自稱言我知正法如是何有正法受飯過
多不容受羹似如饑餓貪食之人諸比丘聞
其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者
嫌責六群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

第十

十二

集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威
儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云
何汝等受飯過多不容受羹以無數方便呵
責六群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
心亂痛惱所纏二十

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士
請衆僧供設飯食即夜辦具種種甘饌晨朝

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丘取羹還比丘食

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丘取飯還食

羹已盡居士問言羹在何處報言我已食盡
時居士即嫌言沙門釋子不知慙愧受無厭
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
樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言汝等云
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
僧呵責六群比丘言汝所爲非非威儀非沙

門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等
 受飯羹未至飯已盡羹至飯未至羹已盡無
 數方便可責六群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

沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如
 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九

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士十四
 請眾僧供設飯食即夜辦具種種多美飯食
 晨朝徃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群
 比丘不次第取食食時諸居士見已皆譏嫌

言此沙門釋子不知慙愧受取無厭外自稱
 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
 嫌責六群比丘言汝等云何不次第受食諸
 比丘徃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
 呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門
 法非淨行非隨順行所不應為云何汝等不
 次第食以無數方便呵責六群比丘已告諸

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
 丘故為不次第取食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
 吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或時
 思飯熱挑取冷處食若日時欲過若命難梵
 行難如是疾食無犯無犯者最初未制戒

癡狂心亂痛惱所纏三十

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有居士請眾僧欲供設種種美食即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群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歇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烏鳥食無異時諸比丘聞其中少有欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌

責六群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呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等受食當挑鉢中而食無數方便呵責六群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叉迦羅尼比丘義如上彼挑者置四

透挑中央至鉢底若比丘故為挑鉢中食者
 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為犯不犯者或
 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
 犯者最初未制戒癡姪心亂痛惱所纏三十
 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即夜辦具已晨
 朝徃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
 六群比丘自為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
 慙愧者嫌責六群比丘言汝等云何自為已
 索食諸比丘徃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
 比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀
 非沙門法非淨行非隨順行所不應為汝等

云何自為已索食無數方便呵責六群比丘
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為已索羹
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為已索食亦不敢為
他索若他索食與亦不敢食佛言自今已去
聽病比丘自為已索食為他索若他為已索
得食自今已去當如是說戒若比丘不病不
得自為已索飯羹式又迦羅尼比丘義如上

彼比丘不病故自為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
尼突吉羅是謂為犯不犯者若病者自索若
為他他為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二三十
爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有居
士請眾僧供設種種羹飯即夜辦已晨朝往
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群比

丘羹已識次更取羹比丘於後即以飯覆羹居士還問言羹在何處比丘默然時居士即嫌言此沙門釋子不知慙愧受取無狀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群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群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等

以飯覆羹更望得耶以無數方便呵責六群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^{第十}汗手汗鉢^{十一}汗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為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
羅是謂為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三三竟十

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即夜辦
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
種好食時六群比丘中一比丘得食分少見

此坐分多即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群比丘言汝云
何左右視初十比坐鉢中十九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群比丘言汝
所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行
所不應為云何汝等左右視比坐鉢中多少

以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此
 癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與此
 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
 若彼比丘故為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
 羅是謂為犯不犯者或時有如是病若比坐
 病若眼闇為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即夜辦具已晨
 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群
 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
 在比置羹在前左右看視而今無爾時諸比

立聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙
愧者嫌責六群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
丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非
沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝
等受羹飯而左右顧視無數方便呵責六群
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
吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或比
坐比丘病若眼闇為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即夜辦具已
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群比丘
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群比丘言云何
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群比丘言汝

所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行
所不應為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為
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即夜辦具明日
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群比丘受食食
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
如似猪狗駱駝牛驢鳥鳥時諸比丘聞其中
有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責

六群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
六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非
淨行非隨順行所不應為云何汝等大張口
待食無數方便第十呵責六群比丘已告諸比丘
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為犯不
 犯者或時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

心亂痛惱所纏三十七竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士
 請眾僧欲設羹飯種種好食即夜辦具已明
 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群比

丘受食食含飯語尼士見已譏嫌言此沙門
 釋子不知慙愧受取無厭云何含飯語似如
 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群比丘
 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群比丘言
 汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順
 行所不應為云何汝等含飯語無數方便呵
 責六群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

所十

廿三

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

士請諸比丘設羹飧種種好食供食即夜辦
具明日往白時到諾比丘著衣持鉢往至其
家就座而坐居士手自斟酌飲食六群比丘
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
以此因緣具白世尊爾等爾時以此因緣集
比丘僧如上呵責六群比丘乃至最初犯戒
目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遙擲
 口中式叉迦羅尼若比丘故作遙擲飯擲口
 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
 沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如
 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纏三十
 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即夜
 辨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群比
 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
 似猪狗駱陀驢牛鳥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
 便如上呵責六群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

飯食式又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留半者犯
 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
 突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病敢
 薄餅焦飯或時敢肉若爪甘蔗敢菜菴婆羅
 果梨閻蔔果蒲萄藥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

水樂七藏

四分律藏

音釋

跳徒聊切 棘棘紀力切 刺刺七自切 棘棘紀力切 刺刺七自切 芒芒刺也 裸裸臥果切
 也體也 尻苦刀切 戾郎計切 掉掉徒切 臂臂徒切
 也也 齧五結切 閻閻余廉切 葡葡蒲壯切 臂臂徒切 掉掉徒切 臂臂徒切

第八〇册

永樂北藏

四分律藏

第八〇册

四分律藏卷第二十一

基一

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

初分七滅諍捷度法

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飲食即其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有六羣比丘頗食食居士見已嫌言此沙門釋子不知慚愧食如似獼猴時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚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如上訶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頰食食尸又罰賴尼是中頰食者令兩頰鼓起如似獼猴狀耶若故作大滿口鼓起頰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乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或日時欲過或命難

梵行難疾疾食者無犯無犯者最初未制戒
癡狂心亂痛惱所纏四十一竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士
請諸比丘供設種種好美食即夜辦具明日
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六羣比丘嚼飯作聲
食居士見已嫌言此沙門釋子無有慙愧乃
至何有正法如上食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云何嚼飯

作聲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
集比丘僧如上訶責六羣比丘乃至最初犯
戒已告諸比丘言自今已去與比丘結戒集
十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說
不得嚼飯作聲食尸又罽賴尼若比丘故嚼
飯作聲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式
又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯
者或時有如是病嚼乾餅及焦飯肉甘蔗瓜

果菴婆羅果閻蔔果蒲萄胡桃柰桃梨鳳梨
無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所

纏四十
二竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士
請諸比丘供設種種好食即夜辦具明日往
白時到諸比丘著衣持鉢往詣其家就座而
坐居士手自斟酌飯食六羣比丘大喻飯食
居士見已嫌言此沙門釋子無有慙愧乃至
何有正法如上食如似猪狗駱駝牛驢鳥鳥
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訶責六羣比
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
者當如是說不得大喻飯食尸三又罽賴尼是
中喻飯者張口遙呼喻若比丘故喻飯食犯
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
突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病若

口痛若食羹若食酪漿蘇毗羅漿若苦酒
無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所

纏四十一
三竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士
請諸比丘供設種種好食即其夜辦具明日
往白時到諸比丘著衣持鉢往詣其家就座
而坐居士手自斟酌飲食六羣比丘吐舌食
時居士見已嫌言此沙門釋子無有慙愧乃
至何有正法如上食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訶責六羣
比丘乃至最初犯戒已告諸比丘言自今已
去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲
說戒者當如是說不得舌舐食尸又罽賴尼
舌舐者以舌舐飯揣食若比丘故作舌舐食
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
尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病

或時被縛或手有泥及垢膩汗手舌舐取無
犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

四十四竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有居士請諸比丘供設種種好食即夜辦具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飲食時有六羣比丘振手而食居士見已嫌言此沙門釋子無有慙愧乃至何有正法如上食如似王若王大臣時諸比丘聞其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如上訶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振手食尸叉罽賴尼若比丘故作振手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為犯不犯者或時有如
是病或食中有草有蟲或時手有不淨欲振

去之或有未受食手觸而汗手振去之無犯
無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏十四

竟五

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士
請諸比丘一供設種種好食即夜辦具明日往

白時到諸比丘著衣持鉢往詣其家就座而
坐居士手自斟酌飲食時有六羣比丘手把
散飯食居士見已嫌言此沙門釋子無有慙
愧乃至何有正法如上食如似雞鳥耶時諸
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
集比丘僧如上訶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
得手把散飯食尸叉罽賴尼把散飯者散棄
飯耶若比丘故作把散飯食犯應懺突吉羅
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
為犯不犯者或時有如是病或時食中有草

有蟲或有不淨汗或有未受食捨棄無犯無
犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏四十六
爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士
請諸比丘供設種種好食即夜辦具明日往
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時有六羣比丘以不
淨膩手捉飲器居士見已嫌言沙門釋子無
有慙愧乃至何有正法如上以不淨手捉飲
器似如王王大臣時諸比丘聞其中有少欲
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如上訶責
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膩手捉飲器尸叉
罽賴尼是其中汗手者有膩飯著手若比丘故
作不淨膩手捉飲器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為犯
不犯者或時有如是病或草上受葉上受洗

手受無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏四十

七竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有六羣比丘在居士家食已洗鉢棄洗鉢水乃至餘食狼藉在地居士見已譏嫌言沙門釋子無有慙愧乃至何有正法如上多受飲食如飢餓之人而捐棄狼藉如王大臣時諸比丘聞其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

僧如上訶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洗鉢水棄白衣舍內尸叉鬪賴尼是中洗鉢水者雜飯水若比丘故作洗鉢水棄白衣舍內犯應懺突吉羅七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為犯不犯者或時有如是病或時令器若深槃承取水持棄外無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏四十

八竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘大小便涕唾生草菜上時有居士見已嫌言沙門釋子無有慙愧外自稱言我知正法如是有何正法大小便及涕唾生草菜上如似猪狗駱駝牛驢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如上訶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大小便涕唾生草菜上尸又罽賴尼如是世尊與比丘結戒已病比丘不堪避生草菜疲極佛言病比丘無犯自今已去當如是說戒不得生草菜上大小便涕唾除病尸又罽賴尼若比丘不病故生草菜上大小便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為犯不犯者或時有如是病若在無草菜處大小便流墮生草菜上或時為風吹或時為鳥鳥所銜

而墮生草菜中者無犯無犯者最初未制戒
癡狂心亂痛惱所纏四十九竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比
丘水中大小便涕唾居士見已嫌言此沙門
釋子無有慙愧外自稱言我知正法如是何

有正法水中大小便如似猪狗牛驢駱駝時
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訶責六羣乃至最

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
說不得水中大小便涕唾尸又罽賴尼如是
世尊與比丘結戒時病比丘避有水處疲極
佛言病者無犯自今已去當如是說戒不得
水中大小便涕唾除病尸又罽賴尼若比丘
故為水中大小便涕唾犯應懺突吉羅以故
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為犯
不犯者或時有如是病或時於岸上大小便

流墮水中或時為風吹鳥銜墮水中無犯無
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時六羣比
丘立大小便居士見已嫌言此沙門釋子無
有慙愧外自稱言我知正法如是何有正法
立大小便如基一似牛馬猪羊駱駝時諸比丘聞
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
集比丘僧如上訶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
得立大小便尸又罰賴尼如是世尊與比丘
結戒時諸病比丘疲極不堪蹲佛言病者無
犯自今已去當如是說戒不得立大小便除
病尸又罰賴尼若比丘故作立大小便者犯
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
突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病被
繫縛或時脚躄有垢膩若泥汗無犯無犯者

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有六羣比丘與不恭敬反抄衣人說法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說此因緣集比丘僧如上訶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與反抄衣不恭敬人說法尸又罰賴尼爾時諸

比丘疑病反抄衣者不敢為說法佛言病者無犯自今已去不得與反抄衣不恭敬人說法除病尸又罰賴尼若比丘故為反抄衣不恭敬無病人說法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為犯不犯者或時有如是病若為王王大臣無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏五竟不得為衣纏頸者說法除病尸又罰賴尼如上三五竟

不得為覆頭者說法除病尸又罰賴尼如上

五十
四竟

不得為裹頭者說法除病尸又罰賴尼如上

五十
五竟

不得為叉腰者說法除病尸又罰賴尼如上

五十
六竟

不得為著革屐者說法除病尸又罰賴尼如

五十
七竟

不得為著木屐者說法除病尸又罰賴尼如

五十
上竟

不得為騎乘者說法除病尸又罰賴尼如上

五十
九竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有六羣

比丘止宿佛塔中時有諸比丘聞其中有少

欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣

基一

十一

比丘言云何止宿佛塔中往世尊所頭面禮

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訶責六羣乃至最

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在佛

塔中止宿尸又罽賴尼如是世尊與比丘結戒時有比丘疑不敢為守護故止宿佛塔中佛言為守護故無犯自今已去應如是說戒不得在佛塔中止宿除為守護故尸又罽賴尼若比丘故為佛塔中止宿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為犯不犯者或時有如是病若為守護故止宿或為強者所執或命難梵行難止宿無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏十六

竟爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有六羣比丘藏財物置佛塔中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已往世尊所頭面禮足却坐一面以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧如上訶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藏財物置佛塔中尸又罽賴尼如是世尊與比丘

結戒時比丘有疑不敢為堅牢故藏財物著佛塔中佛言若為堅牢無犯自今已去應如是說戒不得藏財物置佛塔中除為堅牢尸又罽賴尼若比丘故為持財物置佛塔中除為堅牢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為犯不犯者或有如是病為堅牢故藏著佛塔中或為強者所執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竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園六羣比丘著革屣入佛塔中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著革屣入佛塔中諸比丘訶責已往詣世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧如上訶責六羣比丘乃至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著革屣入佛塔中尸又罽賴尼若比丘故為著革屣入佛塔中者犯

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為犯不犯者或時有如是病或為強者所執喚入塔中無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏六十二竟

不得手提革屣入佛塔中尸又罽賴尼如上十三

六十
三竟

不得著革屣繞佛塔行尸又罽賴尼如上六十四竟

不得著富羅入佛塔中尸又罽賴尼如上六十五竟

不得手提富羅入佛塔中尸又罽賴尼如上

六十
六竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘在塔下坐食已留殘食及草汙地而去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訶責六羣比丘如上乃至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塔下坐食尸又罽賴尼如是世尊與比丘結

戒時諸比丘作塔已施食作房已施食若施池井若衆集坐處窄狹疑佛未聽我等塔下坐食往白佛佛言聽坐食不應留草及食汙地時有一坐食比丘若作餘食法不食比丘若有病比丘不敢留殘食草汙地佛言聽聚著脚邊出時持棄之自今已去當如是說戒不得塔下坐食留草及食汙地尸叉罽賴尼若比丘故爲在塔下食已留草及殘食汙地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聚一處出時持棄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時六羣比丘擔死屍從塔下過護塔神贖諸比丘聞其中十一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於佛塔下擔死屍過訶責已往詣佛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訶責六羣比丘乃至最初犯戒自

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擔死屍從塔下
 過尸又罽賴尼若比丘故擔死屍從塔下過
 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
 彌尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是
 病或時須此道行或為強力者所將去無犯
 無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏六
 不得塔下埋死屍尸又罽賴尼如上九
 不得在塔下燒死屍尸又罽賴尼如上七

不得向塔下燒死屍尸又罽賴尼如上一
 不得佛塔四邊燒死屍使臭氣來入尸又罽
 賴尼如上二
 爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有六羣
 比丘持死人衣及牀從塔下過彼所住處神
 瞋諸比丘聞其中基一有少欲知足行頭陀樂學
 戒知慙愧者嫌責已往佛所頭面禮足在一
 面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因
 緣集比丘僧如上訶責六羣比丘乃至最切
 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持死人衣及牀從塔下過尸又罽賴尼如是世尊與比丘結戒爾時諸糞掃衣比丘疑不敢持如是衣從塔下過比丘白佛佛言聽浣澆香熏已持入自今已去應如是說戒不得持死人衣及牀從塔下過除浣澆香熏尸又罽賴尼若比丘故持死人糞掃衣不浣不染不熏從塔下過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為犯不犯者或時有

如是病若浣澆香熏者無犯無犯者最初未

制戒癡狂心亂痛惱所纏七十竟

不得佛塔下大小便尸又罽賴尼如上七十竟

不得向佛塔大小便尸又罽賴尼如上七十竟

不得繞佛塔四邊大小便使臭氣來入尸又

罽賴尼如上七十竟

不得持佛像至大小便處尸又罽賴尼如上

有三事不犯或時有如是病或時道由中而

過或為強力者所持呼去無犯七十竟

不得在佛塔下嚼楊枝尸又罽賴尼如上七十竟

不得向佛塔嚼楊枝尸又扇賴尼如上七十九竟
不得佛塔四邊嚼楊枝尸又扇賴尼如上十八竟

不得在佛塔下涕唾尸又扇賴尼如上一八十一竟
不得向佛塔涕唾尸又扇賴尼如上二八十一竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時六羣基一
比丘佛塔四邊涕唾時諸比丘見已嫌責言十六
汝等云何塔四邊涕唾耶諸比丘往世尊所
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訶責六羣比丘

乃至最初犯戒如上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
者當如是說不得塔四邊涕唾尸又扇賴尼
若比丘故為塔四邊涕唾者犯應懺突吉羅
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
為犯不犯者或時有如是病或為大鳥銜置
塔邊或為風吹去無犯無犯者最初未制戒
癡狂心亂痛惱所纏三八三竟
爾時佛在舍衛國時六羣比丘向塔舒腳諸

比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責已往詣佛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乃至最初犯戒如上已告諸比丘自今已去與比丘結戒集十^基句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得向塔舒脚坐尸叉罽賴尼如是世尊與比丘結戒彼比丘疑不敢向塔間舒脚佛言中間有隔聽自今已去當如是說戒不得向塔舒脚坐尸叉罽賴尼若比丘故作向塔舒脚

坐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為犯不犯者或時有如是病若中間隔或為強者所持無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏^{八十}爾時佛在拘薩羅國遊行向都子婆羅門村爾時六羣比丘安佛塔在下房已在上房住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

此因緣集比丘僧訶責六羣比丘乃至最初
 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安佛塔
 在下房已在上房住尸又罽賴尼若比丘故
 為安佛塔在下房已在上房住犯應懺突吉
 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
 謂為犯不犯者或時有如是病持佛塔在下
 房已在上房住或命難梵行難無犯無犯者
 最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏八十五

人坐已立不得為說法尸又罽賴尼如上彼
 疑不敢為病人說法佛言聽自今已去應如
 是說戒人坐已立不得為說法除病尸又罽
 賴尼若比丘人坐已立故為說法者犯應懺
 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
 羅是謂為犯不犯者或時有如是病若王王
 大臣捉去無犯無犯者最初未制戒癡狂心
 亂痛惱所纏八十六
 人卧已坐不得為說法除病尸又罽賴尼如

上七八十

人在座已在非座不得為說法除病尸又罰

賴尼如上八八十

人在高坐已在下坐不得為說法除病尸又

罰賴尼如上八九十

人在前行已在後行不得為說法除病尸又

罰賴尼如上九十九

人在高經行處已在下經行處不應為說法

除病尸又罰賴尼如上九十九

人在道已在非道不應為說法除病尸又罰

賴尼如上二九十九

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比

丘携手在道行或遮他男女諸居士見已皆

譏嫌言沙門釋子不知慙愧外自稱言我知

正法如是有何正法携手在道行如似王王

大臣豪貴長者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已

往世尊所頭面作禮在一面住以此因緣具

白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責

六羣比丘乃至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携手在道行尸又罽賴尼若比丘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乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或時有比丘患眼闇須扶接無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏九十爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一比丘在大樹上受夏安居於樹上大小便下爾時樹神瞋伺其便欲斷其命根爾時諸比丘

聞嫌責已往白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧如上訶責此一比丘言汝所為非非威儀非淨行非隨順行所不應為云何乃於樹上大小便訶責已告諸比丘自今已去不得樹上安居不得繞樹大小便若先有大小便處大小便無犯以無數方便訶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上樹過人尸又罽賴尼如是世尊與比丘結戒爾時諸比丘向拘

羅國遊行於道中值惡獸恐怖上樹齊人
自念言世尊制戒不得上樹過人不敢過上
即為惡獸所害爾時諸比丘以此因緣往白
佛佛言自今已去聽諸比丘若命難梵行難
得上樹過人自今已去當如是說戒不得上
樹過人除時因緣尸叉闍賴尼若比丘故作
上樹過人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比丘尼
乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者
或時有如是病或命難梵行難上樹過人無

犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

九章
四章

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時跋難
陀絡囊中盛鉢質著杖頭肩上擔爾時諸居
士見已謂是官人皆下道避於屏處看之乃
知是跋難陀時諸居士皆嫌言此沙門釋子
不知慙愧云何絡囊盛鉢肩有上擔在道而行
如似官人令我下道避之時有比丘聞訶責
已往白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧
訶責跋難陀言汝所為非非威儀非淨行非

隨順行所不應為云何汝絡囊盛鉢貫杖頭
 肩上擔行使諸居士下道避之以無數方便
 訶責已告諸比丘是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絡囊盛
 鉢貫杖頭著^{基一}而上而行尸又罽賴尼若比丘^{十一}
 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乃至沙彌
 沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如
 是病或為強力者所逼若被縛若命難梵行

難無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱
 所纏^{九十五}
 爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有六羣
 比丘為執杖不恭敬者說法時諸比丘聞訶
 責如上往白世尊世尊爾時亦訶責如上已
 告諸比丘自今已去與諸比丘結戒集十句
 義乃至正法久住欲說戒者當如是說人持
 杖不應為說法尸又罽賴尼彼疑不敢為病
 人持杖者說法佛言為病人無犯自今已去
 與諸比丘結戒人持杖不恭敬不應為說法

除病尸又罽賴尼若比丘故為持杖者說法

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

尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病

或為王及大臣無犯無犯者最初未制戒癡

狂心亂痛惱所纏九十

人持劍不應為說法除病尸又罽賴尼如上

九十

人持鉞不應為說法除病尸又罽賴尼如上

九十

人持刀不應為說法除病尸又罽賴尼如上

九十

人持蓋不應為說法除病尸又罽賴尼如上

一百

如是七悔過法半月半月說戒經來若有諍

事起即應除滅應與現前毗尼廿二當與現前毗

尼應與憶念毗尼當與憶念毗尼應與不癡

毗尼當與不癡毗尼應與自言治當與自言

治應與覓罪相當與覓罪相應與多人覓罪

當與多人覓罪應與如草覆地當與如草覆

四分律藏卷第二十二

基二

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第二分尼戒波羅夷法

爾時世尊在毗舍離獼猴江邊樓閣講堂上
時世尊以此因緣集諸比丘僧告言自今已

基二

去我與諸比丘尼結戒集十句義一攝取於
僧二令僧歡喜三令僧安樂四令未信者信
五已信者令增長六難調順者令調順七慙
愧者得安樂八斷現在有漏九斷未來有漏
十正法得久住欲說戒者當如是說若比丘

尼作姪欲犯不淨行乃至共畜生是比丘尼
波羅夷不共住若比丘尼者名字為比丘尼
相似比丘尼自稱比丘尼善來比丘尼乞求
比丘尼著割截衣比丘尼破結使比丘尼受
大戒白四羯磨如法成就得處所比丘尼是
中比丘尼若受大戒白四羯磨如法成就得
處所住比丘尼法中是謂比丘尼義作姪欲
犯不淨行乃至共畜生者所得行姪處者
是波羅夷者譬如人斷頭不可復起比丘尼
亦復如是犯波羅夷已不復成比丘尼故名

波羅夷云何名不共住有二不共住一羯磨
 二說戒彼比丘尼不得於是二事中住是故
 名不共住有三處行姪波羅夷人非人畜生
 於此三處共行姪犯波羅夷復於三種男行
 姪犯波羅夷人男非人男畜生男於此三處
 共行姪犯波羅夷於三種二形行姪犯波羅
 夷人二形非人二形畜生二形於此三處二
 形共行姪犯波羅夷於三種黃門行姪犯波
 羅夷人黃門非人黃門畜生黃門於此三處
 行姪波羅夷比丘尼有姪心捉人男根著三

處大小便道及口入者犯不入者不犯有隔
 有隔有隔無隔無隔有隔無隔無隔波羅夷
 非人男畜生男二形男黃門亦如是比丘尼
 有姪心捉眠男子及死者身未壞者少壞者
 男根入三處入者犯不入不犯有隔有隔有
 隔無隔無隔有隔無隔無隔波羅夷非人男
 畜生男人二形男黃門亦如是若比丘尼為
 賊所捉將詣人男所彼以男根著三處初入
 覺樂入已樂出時樂波羅夷初入樂入已樂
 出時樂波羅夷初入樂入已樂出時不樂波

羅夷初入樂入已不樂出時樂波羅夷初入
樂入已不樂出時不樂波羅夷初入不樂入
已不樂出時樂波羅夷初入不樂入已不樂
出時樂波羅夷此是第六句有隔乃至無隔
無隔亦如上非人男畜生男二形男黃門有
隔乃至無隔無隔亦如上比丘尼為賊捉將
至眠男子所及死者身未壞少壞者所以彼
男根著三處從初入樂入已樂乃至初入不
樂入已不樂出時樂亦如上^一有隔有隔乃至
無隔無隔亦如上乃至黃門亦如上^二有隔有

隔乃至無隔無隔亦如上若比丘尼為賊所
捉於三處行姪從初入樂入已樂出時樂乃
至初入不樂入已不樂出時樂亦如上^一有隔
有隔乃至無隔無隔亦如上若比丘尼方便
欲行不淨若作者波羅夷不作者偷蘭遮比
丘方便教比丘尼犯姪作者偷蘭遮不作者
突吉羅比丘教比丘尼犯姪作者偷蘭遮不
作者突吉羅除比丘比丘尼教餘者作不作
一切突吉羅比丘波羅夷式又摩那沙彌沙
彌尼突吉羅滅擯是謂為犯不犯者眠無所

覺知不受樂一切無欲心不犯不犯者最初未結戒癡狂心亂痛惱所纏竟一

爾時世尊在羅閱城耆闍崛山中爾時世尊以此因緣集比丘僧告言自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼在聚落若空處不與懷盜心取隨所盜物若為王若王大臣所捉若縛若殺若驅出國汝賊汝癡若比丘尼作如是不與取是比丘尼波羅夷不共住竟二爾時世尊在毗舍離以此因緣集諸比丘僧

告諸比丘自今已去與諸比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼故自手斷人命若持刀授與人若歎死譽死勸死咄人用此惡活為寧死不生作如是心念無數方便歎死譽死勸死此比丘尼波羅夷不共住竟三爾時世尊在毗舍離獼猴江邊樓閣堂上以此因緣集諸比丘僧告諸比丘自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼實無所知自歎譽

言我得過人法入聖智勝法我知是我見是
彼於異時若問若不問欲求清淨故作如是
言諸大姊我實不知不見而言我知我見虛
誑妄語除增上慢是比丘尼波羅夷不共住
竟四

爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時有大
豪貴長者名大善鹿樂顏貌端正偷羅難陀
比丘尼亦顏貌端正長者鹿樂繫心於偷羅
難陀所偷羅難陀亦繫心於長者所後於異
時為偷羅難陀故請諸比丘尼及偷羅難陀

設食即於其夜辦具種種飲食清旦往白時
到偷羅難陀知長者為已故請僧彼即自住
寺不往諸比丘尼到時著衣持鉢詣長者家
敷座而坐時長者遍觀尼眾不見偷羅難陀
即問偷羅難陀何處而不來耶答言在寺不
來於是長者疾疾行食已即往寺中至偷羅
難陀所偷羅難陀遙見長者來即卧牀上長
者前問阿姨何所患苦答言無所患苦我所
欲者而彼不欲彼言我欲非不欲時長者即
前抱卧以手摩捉嗚長者還坐問言阿姨所

須何物答言我欲得酸棗長者言欲得者明日當送時有守房小沙彌尼見作如此事諸尼食還已具向說之比丘尼衆聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責偷羅難陀比丘尼言云何汝與長者作如此事耶諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊即以此因緣集比丘僧以無數方便訶責偷羅難陀比丘尼汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何偷羅難陀汝與長者作如此事爾時世尊以無數方便訶

責已告諸比丘此偷羅難陀比丘尼癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼染汙心共染汙心男子從腋已下膝已上身相觸若捉若摩若牽若推若上摩若下摩若舉若下若捉若捺是比丘尼波羅夷不共住是身相觸也比丘尼義如上染汙心者意相染著染汙心男子亦如是腋已下者腋已下身分膝已上者膝已上身分也身者從足指乃至頭髮身相觸者二身若

捉摩若牽若推若逆摩若順摩若舉若下若
 捉若捺捉摩者手摩身前後牽者牽前推者
 推却逆摩者從下至上順摩者從上至下舉
 者抱上舉下者抱下或坐或立捉者或捉前
 或捉後捉髀或捉乳捺者或捺前捺後捺乳
 捺髀男子男子想男子以手摩尼身身相觸
 欲意染著受觸樂波羅夷男子男子想男子
 以手摩尼身動身欲意染著受觸樂波羅夷
 乃至捺捉亦如是是男子疑者偷蘭遮若男
 作男想以身觸彼衣瓔珞具欲心染著受觸

樂偷蘭遮若男作男想以身觸彼衣瓔珞具
 欲心染著不受觸樂偷蘭遮若男作男想男
 以身衣瓔珞具觸尼身欲心染著受觸樂偷
 蘭遮若男作男想男以身衣瓔珞具觸尼身
 欲心染著不受觸樂偷蘭遮男作男想以身
 觸男衣瓔珞具欲心染著動身不受觸樂偷
 蘭遮若男作男想以身觸男衣瓔珞具欲心
 染著不動身受觸樂偷蘭遮若男作男想男
 以身衣瓔珞具觸尼身欲心染著動身不受
 觸樂偷蘭遮男作男想男以身衣瓔珞具觸

尼身欲心染著受觸樂不動身偷蘭遮若男
 作男想身相觸欲心染著不受觸樂動身偷
 蘭遮男作男想身相觸欲心染著受觸樂不
 動身偷蘭遮如是捉摩乃至捺一切偷蘭遮
 若男疑突吉羅男作男想以身衣觸身衣瓔
 珞具欲心染著受觸樂突吉羅男作男想以
 身衣觸身衣瓔珞具欲心染著不受觸樂突
 吉羅男作男想以身衣觸身衣瓔珞具欲心
 染著不受觸樂動身突吉羅男作男想以身
 衣觸身衣瓔珞具欲心染著受觸樂不動身

突吉羅男作男想以身衣觸身衣瓔珞具欲
 心染著不受觸樂不動身突吉羅男作男想
 以身衣觸身衣瓔珞具欲心染著受觸樂動
 身突吉羅乃至捉捺一切突吉羅是男疑突
 吉羅若比丘尼與男子身相觸一觸一波羅
 夷基三隨觸多少一一波羅夷若天男七阿修羅男
 乃至畜生男能變形者身相觸偷蘭遮不能
 變形者身相觸突吉羅若與女人身相觸突
 吉羅若與二形身相觸者偷蘭遮若男子作
 禮捉足覺觸樂不動身突吉羅若比丘尼有

欲心觸衣鉢尼師壇針筒革屣乃至自觸身
一切突吉羅人男人男想波羅夷於人男疑
偷蘭遮人男非人男想偷蘭遮非人男作人
男想偷蘭遮非人男生疑偷蘭遮比丘僧伽
婆尸沙式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂
為犯不犯者若取與時觸身若戲笑時觸若
有所救解時觸一切無欲心不犯不犯者最
初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟五
爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園爾時舍
衛城中有長者名沙樓鹿樂顏貌端正偷羅

難陀比丘尼亦顏貌端正鹿樂長者繫心偷
羅難陀所偷羅難陀亦繫心鹿樂所爾時偷
羅難陀比丘尼欲心受長者捉手捉衣共入
屏處共立共語共行以身相倚共期爾時諸
比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒
知慙愧者嫌責偷羅難陀比丘尼汝云何欲
心受長者捉手捉衣入屏處共立共語共行
以身相倚共期爾時諸比丘尼白諸比丘諸
比丘往白世尊世尊爾時以此因緣集諸比
丘僧訶責偷羅難陀汝所為非非威儀非沙

門法非淨行非隨順行所不應為云何偷羅
 難陀比丘尼欲心受此長者捉手捉衣乃至
 共期爾時世尊以無數方便訶責偷羅難陀
 已告諸比丘此偷羅難陀多種有漏處最初
 犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃
 至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼^{卷二}
 染汙心知男子染汙心受捉手捉衣入屏處
 共立共語共行或身相倚或共期是比丘尼
 波羅夷不共住犯此八事故比丘尼義如上
 染汙心者心有染著染汙心男子亦有染著

捉手者捉手乃至挽捉衣者捉身上衣入屏
 處者離見聞處也屏處共立者離見聞處也
 共語者亦離見聞處共行者亦離見聞處身
 相倚者身得相及處共期者得共行姪處也
 彼比丘尼染汙心受染汙心男子捉手偷蘭
 遮捉衣偷蘭遮入屏處屏處共立屏處共語
 屏處共行以為樂以身相倚一一偷蘭遮於
 七事中若不發露懺悔罪未除若犯第八事
 波羅夷天子龍子阿修羅子夜叉子餓鬼畜
 生能變形者犯七事一一突吉羅若犯第八

事偷蘭遮畜生不能變形者犯第八事突吉羅與染汗心女人犯第八事者突吉羅比丘隨所犯戒式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若有所取與時手相觸或戲笑或有所解救捉衣若有所施與若禮拜若悔過若受法入屏處共住若有所施與若禮拜若悔過若受法入屏處共立若有所施與若禮拜若悔過若受法入屏處共語若有所施與若禮拜若懺悔若受法入屏處共行若為人打若有賊來若有象來若惡獸來若有

基二

九

刺來迴身避若來求教授若聽法若受請若來至寺內若共期不可作惡事處無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏六爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時偷羅難陀比丘尼妹字坻舍難陀其人犯波羅夷法時偷羅難陀比丘尼知便作是念此坻舍難陀是我妹今犯波羅夷法我正欲向人說懼彼得惡名稱若彼得惡名稱於我亦惡遂默然不說彼於異時坻舍比丘尼休道諸比丘尼見語偷羅難陀言見汝妹已捨道不答

言彼所作是非為不是諸比丘尼問云何所作是偷羅難陀答言我先知彼有如是如是事諸比丘尼言汝若先知何以不向諸比丘尼說偷羅難陀答言坻舍是我妹犯波羅夷法即欲向人說懼得惡名稱若彼得惡名稱於我亦惡以是故我不向人說爾時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者訶責偷羅難陀言汝云何覆藏坻舍重罪諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊爾時以此因緣集諸比丘僧訶責偷羅難

陀比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何偷羅難陀汝乃覆藏坻舍比丘尼重罪爾時世尊以無數方便訶責偷羅難陀比丘尼已告諸比丘偷羅難陀比丘尼多種有漏處最初犯戒自今基二已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼知他犯波羅夷不自舉不白僧不語人彼於異時彼比丘尼或休道若滅擯若衆僧遮若入外道後作是言我先知有如是如是罪是比丘尼波

羅夷不共住覆重罪故如是世尊與比丘尼
制戒或於城內犯波羅夷出至村中或村中
犯波羅夷來入城內時諸比丘尼亦不知犯
波羅夷不犯後乃知犯波羅夷或有言犯波
羅夷者或有疑者不知者無犯自今已去當
如是說戒若比丘尼知比丘尼犯波羅夷不
自發露不語衆人不白大衆若於異時彼比
丘尼或命終或衆中舉或休道或入外道衆
後作是言我先知有如是如是罪是比丘尼
波羅夷不共住覆藏重罪故比丘尼義如是

知者我知犯如是如是罪僧者一羯磨一說
戒大衆者或四人或過四人休道者出此法
外滅擯者僧與作白四羯磨除去遮者衆中
斷決罪時遮不聽入衆外道者受外道法重
罪者八波羅夷於八法中犯一一罪彼比丘
尼知是比丘尼犯波羅夷前食時十一知後食時
說偷蘭遮後食時知初夜說偷蘭遮初夜知
中夜說偷蘭遮中夜知後夜說偷蘭遮後夜
知不說至明相出波羅夷除八波羅夷法覆
餘罪不說者隨所犯自覆重罪偷蘭遮除比

比丘尼覆餘人罪突吉羅比丘波逸提式
叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯
者若不知若向人說若無人可向說意欲說
而未說明相出若說者有命難有梵行難不
得說不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛
惱所纏七竟

爾時世尊在拘睺彌瞿師羅園中時尊者闍
陀比丘僧為作舉如法如律如佛所教不順
從不懺悔僧未與作共住時有比丘尼名尉
次往返承事闍陀比丘諸比丘尼語言闍陀

比丘僧為作舉如法如律如佛所教不順從
不懺悔僧未與作共住汝莫順從尉次答言
諸大姊此是我兄今日不供養更待何時猶
故隨順不止時諸比丘尼聞其中有少欲知
足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責尉次比丘
尼言闍陀比丘僧為作舉如法如律如佛所
教而不順從不懺悔僧未與作共住汝今云
何故順從也爾時諸比丘尼語諸比丘諸比
丘往白世尊世尊以此因緣集諸比丘僧訶
責尉次比丘尼言汝所為非非威儀非沙門

法非淨行非隨順行所不應為闍陀比丘僧
為作舉如法如律如佛所教而不順從不懺
悔僧未與作共住云何故順從以無數方便
訶責已告諸比丘聽僧與尉次比丘尼作訶
責白四羯磨當作如是訶責尼眾中應差堪
能人若上座若次座若誦律若不誦律堪能
作羯磨者作如是白大姊僧聽是尉次比丘
尼知闍陀比丘僧為作舉如法如律如佛所
教而不順從懺悔僧未與作共住而順從闍
陀比丘諸比丘尼語言闍陀比丘僧為作舉

如法如律如佛所教不順從不懺悔僧未與
作共住汝莫順從而故順從若僧時到僧忍
聽僧與尉次比丘尼作訶責捨此事故大姊
闍陀比丘僧為作舉如法如律如佛所教而
不順從不懺悔僧未與作共住汝莫隨順白
如是大姊僧聽是尉次比丘尼知闍陀比丘
僧為作舉如法如律如佛所教不順從不懺
悔僧未與作共住而順從闍陀比丘諸比丘
尼語言闍陀比丘僧為作舉如法如律如佛
所教不順從不懺悔僧未與作共住汝莫隨

順而故隨順僧今與尉次比丘尼作訶責捨
此事故闍陀比丘僧爲作舉如法如律如佛
所教不順從不懺悔僧未與作共住汝莫隨
順誰諸大姊忍僧與尉次比丘尼作訶責捨
此事者默然誰不忍者說是初羯磨第二第
三如是說僧已與尉次比丘尼作訶責捨此
事竟僧忍默然故是事如是持當作如是訶
責尉次比丘尼僧與作白四羯磨已白諸比
丘諸比丘往白世尊世尊言若有如此比丘
尼順從爲僧所舉比丘者僧亦應如是與作

訶責白四羯磨自今已去與比丘尼結戒集
十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說
若比丘尼知比丘僧爲作舉如法如律如佛
所教不順從不懺悔僧未與作共住而順從
諸比丘尼語言大姊此比丘爲僧所舉如法
如律如佛所教不順從不懺悔僧未與作共
住汝莫順從如是比丘尼諫彼比丘尼時是
事堅持不捨彼比丘尼應乃至第二第三諫
令捨此事故若乃至三諫捨者善若不捨者
是比丘尼波羅夷不共住犯隨舉比丘尼義

如上僧者如上舉者爲僧所舉白四羯磨是也法者如法如律如佛所教不順從者不順治罪法不懺悔者所犯罪未懺悔清淨僧未與作共住者僧未與解罪羯磨隨順者有二種一法二衣食法隨順者教增戒增心增慧教語學問誦經衣食者與飲食衣服牀卧具病瘦醫藥若比丘尼知比丘爲僧所舉如法如律如佛所教不隨順不懺悔僧未與作共住而隨順諸比丘尼語言此比丘僧與作舉如法如律如佛所教不順從不懺悔僧未與

作共住汝莫隨順可捨此事莫爲僧所舉更犯重罪若隨語者善不隨語者當作白白已當復語妹當知我白已餘有羯磨在汝捨此事莫爲僧所舉更犯重罪若隨語者善不隨語者當作白白已基二餘有羯磨在汝捨此事莫爲僧所舉更犯重罪若隨語者善不隨語者當作白白已十四餘有一復語言妹知不我已作白二羯磨竟餘有一羯磨在汝捨此事莫爲僧所舉更犯重罪若

隨語者善不隨語者作第三羯磨竟波羅夷
 白二羯磨竟捨者三偷蘭遮白一羯磨竟捨
 者二偷蘭遮白竟捨者一偷蘭遮若作白未
 竟捨者突吉羅若未白前隨順所舉比丘者
 一切突吉羅若僧為隨舉比丘尼作訶責時
 有比丘教言汝莫捨若僧與作訶責偷蘭遮
 若不訶責突吉羅若比丘尼語言莫捨若僧
 與訶責偷蘭遮若不訶責突吉羅除比丘比
 丘尼餘人教莫捨訶責不訶責一切突吉羅
 比丘突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅

是謂為犯不犯者初諫時捨非法別眾非法
 和合眾法別眾似法別眾似法和合眾異法
 異毗尼異佛所教一切未作訶責前不犯不
 犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟八
 第二分十七僧殘法

基二

十五

爾時世尊在羅閱城耆闍崛山中時世尊以
 此因緣集比丘僧告諸比丘自今已去與比
 丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒
 者當如是說若比丘尼媒嫁持男語語女持
 女語語男若為成婦事若為私通事乃至須

史間是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙竟一
爾時世尊在羅閱城耆闍崛山中時世尊以
此因緣集比丘僧告諸比丘自今已去與比
丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒
者當如是說若比丘尼瞋恚不喜以無根波
羅夷法謗欲破彼清淨行彼於異時若問若
不問知是事無根說我瞋恚故如是語是比
丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙竟二
爾時世尊在羅閱城耆闍崛山中時世尊以
此因緣集比丘僧告諸比丘自今已去與比

丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒
者當如是說若比丘尼瞋恚不喜於異分事
中取斥非波羅夷比丘尼以無根波羅夷法
謗欲破彼人梵行後於異時若問若不問知
是異分事中取斥彼比丘尼住瞋恚法故作
如是說是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙竟三
爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園有比丘
尼在阿蘭若處住有一居士於此處作一精
舍施與比丘尼僧住後異時阿蘭若處比丘

尼有惡事出諸比丘尼捨此精舍去居士後
 命終時居士兒即耕此精舍地諸比丘尼見
 語言此是眾僧地莫耕居士兒答言實爾我
 父在時作此精舍與比丘尼僧比丘尼僧捨
 去我父命終我今自由何為空此處地彼此
 無用耶時居士兒如故耕之諸比丘尼即往
 斷事官所言爾時諸斷事官即喚居士兒依
 法決斷罰其財貨盡入於官爾時諸比丘尼
 聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧
 者嫌責彼比丘尼云何比丘尼詣官言居士

兒使財物入官也爾時諸比丘尼白諸比丘
 諸比丘往白世尊世尊爾時以此因緣集比
 丘僧訶責彼比丘尼汝所為非非威儀非沙
 門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘
 尼詣官言人爾時世尊以無數方便訶責彼
 比丘尼已告諸比丘此比丘尼多種有漏處
 最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句
 義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比
 丘尼言人若居士居士兒若奴若客作人若
 晝若夜若一念頃若彈指頃若須臾頃是比

丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙如是世尊與
比丘尼結戒爾時拘薩羅國波斯匿王小婦
作一精舍施與比丘尼彼比丘尼受住已後
捨人間遊行時王小婦聞比丘尼捨精舍人
間遊行輒復以此精舍轉與女梵志時彼比
丘尼聞念言一七我行不在輒以我精舍與人時
比丘尼即還精舍語女梵志言避我去莫住
我精舍彼女梵志答言此實是汝精舍施主
爲汝作汝出人間遊行持用與我我今不能
出去時彼比丘尼瞋即牽曳令出時女梵志

即詣斷事官言時諸斷事官喚比丘尼比丘
尼疑難不去自念世尊制戒不得詣斷事官
相言爾時比丘尼白諸比丘諸比丘往白世
尊世尊告諸比丘自今已去若有喚應往時
彼比丘尼即往斷事官所諸斷事官問言阿
姨此事云何好說比丘尼答言此一切地皆
屬王家事屬居士房舍屬施主牀座卧具亦
爾修治房舍令衆僧住止得福多何以故由
其施我得安住故諸斷事官答言如阿姨所
說一切地屬王家事屬居士屋舍屬施主牀

座卧具亦爾修治房舍令僧住止得福多何以故由其施我得安住故今此精舍應與女梵志令住爾時諸比丘往白世尊世尊告諸比丘此比丘尼不善說斷事官亦不善答何以故前施是法後施非法爾時波斯匿王聞比丘尼如是說諸斷事官如是答言世尊作如是語時王罰諸斷事官財物盡入官諸比丘聞往白世尊世尊爾時告諸比丘自今已去當如是說戒若比丘尼詣官言居士若居士兒若奴若客作人若晝若夜若一念頃若

彈指頃若須臾頃是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙比丘尼義如上相言者詣官共諍曲直居士者不出家人兒者居士所生奴者或買得或家所生客作者顧財使作也女梵志者在此法外出家者是若比丘尼言人若居士居士兒若奴客作人若晝若夜若一念頃若彈指頃若須臾頃如女梵志詣官稱其事若斷事官下手疏事者僧伽婆尸沙口說不著名字者偷蘭遮比丘突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若被

喚若欲有所啓若為強力所持去若被繫將
去若命難若梵行難雖口說不告官不犯不
犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏四
爾時世尊在毗舍離獼猴江側在樓閣堂上
時有離奢婦女出外遊戲時有賊女在是眾
中共行伺其作樂戲時偷彼財物逃走時諸
婦女遣使往告離奢此有賊女取我財物走
去願與我求覓時諸離奢遣人求覓得便當
殺之時賊女聞此語遣人求覓得便殺即捨
毗舍離逃走詣王舍城至比丘尼僧伽藍中

語諸尼言我有信心貪樂出家諸尼聞已即
便度出家受具足戒時諸離奢聞此賊女逃
走詣王舍城即往告摩竭國王瓶沙王此有
賊女取我婦女財物逃走來此願王與我求
覓時瓶沙王即勅左右檢校求之左右白王
言有賊女已在尼僧伽藍中出家為道時瓶
沙王聞有賊女來此比丘尼已度出家為道
即遣信語諸離奢聞有賊女在尼僧伽藍中
已出家為道我不能語時諸離奢皆共譏嫌
言諸比丘尼不知慙愧皆是賊女自稱言我

知正法云何度他賊女其罪應死多人所知
度令出家受具足戒如是何有正法時諸比
丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知
慙愧者嫌責彼比丘尼汝云何度賊女令出
家爲道時諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白
世尊世尊以此因緣集諸比丘訶責彼比丘
尼汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨
順行所不應爲知是賊女云何度令出家受
具足戒爾時世尊以無數方便訶責彼比丘
尼已告諸比丘是比丘尼多種有漏處最初

犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃
至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼
度他賊女應死者多人所知度令出家受具
足戒是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙如
是世尊與比丘尼結戒彼城中作賊出外村
外村作賊入城內時諸比丘尼不知賊與不
賊應死不應死人知不知後乃知是賊應死
人所知或有言犯僧伽婆尸沙或疑佛言不
知者不犯自今已去當如是說戒若比丘尼
先知是賊女罪應死人所知不問王大臣不

尚種姓便度出家受戒是比丘尼犯所法應捨僧伽婆尸沙比丘尼義如二賊者若盜五錢若過五錢應死者處在死中也多人知者王所知大臣所知庶民共知王者不依人食大臣者受王重位佐理國事種姓者舍夷拘離彌寧跋耆滿羅蘇摩彼比丘尼知賊女罪應死多人所知不問王大臣種姓便度為道作三羯磨竟和尚尼僧伽婆尸沙若作白羯磨竟三偷蘭遮白一羯磨二偷蘭遮白竟一偷蘭遮若白未竟突吉羅若未白前若與

剃髮若與出家與受戒集眾僧一切突吉羅眾滿亦突吉羅比丘突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若不知或白王大臣種姓若罪應死王聽出家若有罪聽出家若於繫中放令出家若救使得脫不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏五竟爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時尉次比丘尼為僧所舉如法如律如佛所教不順從有罪不懺悔僧未與作共住時偷羅難陀

比丘尼不白尼僧僧不約勅輒自出界外與
尉次作解罪羯磨時諸比丘尼聞其中有少
欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者訶責偷羅
難陀比丘尼云何尼僧如法如律如佛所教
舉尉次比丘尼而不順從有罪不悔僧未與
作共住尼僧不約勅汝輒自出界外與解罪
爾時諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊
世尊以此因緣集諸比丘訶責偷羅難陀汝
所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行
所不應為云何偷羅難陀尼僧如法如律如

佛所教舉尉次比丘尼而不順從有罪不悔
僧未與作共住尼僧不約勅汝輒自出界外
與作羯磨解罪爾時世尊告諸比丘偷羅難
陀多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘
尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者
當如是說若比丘尼知比丘尼為僧所舉如
法如律如佛所教不順從未懺悔僧未與作
共住羯磨為愛故不問僧僧不約勅出界外
作羯磨與解罪是比丘尼犯初法應捨僧伽
婆尸沙比丘尼義如上僧者如上說舉罪者

僧所舉白四羯磨也法者如法如律如佛所
教不順從者佛所制治罪法不行不悔者有
罪不向人說未與作共住者為僧所舉未與
解罪為愛故不問僧僧不約勅出界外作羯
磨與解罪三羯磨竟僧伽婆尸沙白二羯磨
竟三偷蘭遮白一羯磨竟二偷蘭遮白竟一
偷蘭遮白未竟突吉羅未白前集眾眾滿一
切突吉羅比丘突吉羅式又摩那沙彌沙彌
尼突吉羅是謂為犯不犯者白眾僧若被僧
約勅若能下意悔本罪若僧以恚故不與解

罪彼人與解無犯若先僧與作羯磨已此僧
移或死若遠行若休道為賊所將去或為水
所漂彼與解罪不犯不犯者最初未制戒癡
狂心亂痛惱所纏六
爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時有比
丘廿二尼獨高褰衣渡水從此岸至彼岸然彼比
丘尼顏貌端正時有賊見已繫意在彼令渡
水竟便捉觸燒諸居士見皆共嫌之此比丘
尼不知慙愧行不淨法外自稱言我知正法
而獨行高褰衣渡水如姪女無異如是何有

正法爾時差摩比丘尼多諸弟子去彼僧伽
藍不遠有親里村有少事緣捨衆獨入村諸
居士見共相謂言此差摩比丘尼所以獨行
者欲得男子故耳彼比丘尼即於彼村中獨
宿不還諸居士復言所以獨宿者正須男子
故耳時有六羣比丘尼及偷羅難陀與衆多
比丘尼於拘薩羅國曠野中行時六羣比丘
尼及偷羅難陀比丘尼常在後獨行下道諸
比丘尼見已語言諸妹汝等何故在後行不
與我等俱答言汝等但自行何豫汝事彼即

問言汝等不聞佛結戒當共伴相逐行耶六
羣比丘尼偷羅難陀答言汝等不知我耶答
言不知彼言我等所以在後行者欲得男子
諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學
戒知慙愧者嫌責彼比丘尼云何比丘尼高
褰衣渡水獨行詣村落獨宿共伴行而獨在
後時諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊
世尊爾時以此因緣集比丘僧以無數方便
訶責彼比丘尼汝所爲非非威儀非沙門法
非淨行非隨順行所不應爲云何比丘尼獨

基二

廿三

高褰衣渡水獨行詣村獨宿共伴行獨在後
時世尊以無數方便訶責彼比丘尼已告諸
比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今
已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久
住欲說戒者當如是說若比丘尼獨渡水獨
入村獨宿獨在後行犯初法應捨僧伽婆尸
沙比丘尼義如上水者河水獨不能渡彼比
丘尼當求一比丘尼共渡比丘尼應漸褰衣
入水待伴前比丘尼疾疾入水令伴不及僧
伽婆尸沙若入水時隨水深淺褰衣待後伴

若疾疾入水不待後伴偷蘭遮若至彼岸漸
漸下衣待後伴若發意速疾不漸漸下衣上
岸不待後伴偷蘭遮彼比丘尼當求一比丘
尼共行詣村落若比丘尼獨行詣村隨所至
村僧伽婆尸沙若無村獨詣空曠無道處行
一鼓聲聞僧伽婆尸沙獨行未至村偷蘭遮
減一鼓聲聞偷蘭遮獨行村中一界突吉羅
求方便欲行而不去若結伴欲去而不去一
切突吉羅彼比丘尼共宿應在舒手相及處
彼比丘尼獨宿隨脇著地僧伽婆尸沙隨轉

側僧伽婆尸沙若比丘尼共在村中宿卧時
使舒手相及若舒手不相及一一轉一一僧
伽婆尸沙彼比丘尼共在道行不得離見聞
處行若比丘尼在道行離見聞處僧伽婆尸
沙離見處不離聞處偷蘭遮離聞處不離見
處偷蘭遮比丘突吉羅式又摩那沙彌沙彌
尼突吉羅是謂為犯不犯者二比丘尼共渡
水入水時隨水深淺漸漸褰衣待後伴入水
去時不疾疾去待伴上岸時漸漸下衣待後
伴或神足渡乘船渡或橋上渡躡梁渡若石

基二

廿四

渡若伴比丘尼命終若休道若遠行若賊將
去若命難或梵行難或惡獸難或為強力者
將去被縛將去或為水所漂無犯若二比丘
尼入村若於村中聞一伴一比丘尼死或休
道或遠行或為賊將去乃至水所漂如上無
犯若共二比丘尼宿舒手相及處若一比丘
尼出大小便或受經誦經若樂靜獨處經行
或為病尼煮羹粥作飯若命終若休道若遠
行若賊將去乃至為水所漂亦如上無犯與
二比丘尼共行不離見聞處不犯若一比丘

尾出大小便或命終或休道或為賊所將去
 乃至為水所漂如上不犯不犯者最初未制
 戒癡狂心亂痛惱所纏竟七

四分律藏卷第二十二

基二

弁五

音釋

腋羊益切 肘骨間曰腋 髀股也 挽無遠切 坻直
 切必刃切 擯也 羯磨梵語也此云作 拘睠彌
 梵語正云幡實彌 斥昌石切 波斯匿梵語此
 國名睠夫舟切 漂紕招切 寨丘皮切 觸觸
 泥力切 國名睠夫舟切 漂紕招切 寨丘皮切 觸觸

永樂北藏

四分律藏

第八〇册

了乃脇 脇虛業切 躡尼輒切

永樂北藏

四分律藏

第八〇册

四分律藏卷第二十三

基三

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第二分十七僧殘法之餘

爾時佛在舍衛國時世穀米湧貴乞食難得
時有比丘尼入城乞食空鉢而還時提舍難
陀比丘尼到時著衣持鉢入城乞食漸次到
一販賣人家默然而立是提舍比丘尼顏貌
端正販賣人見已便繫心在彼即前問言阿
姨何所求索報言我欲乞食彼言授鉢來即
便與鉢彼盛滿鉢羹飯授與提舍比丘尼提

舍比丘尼後數數著衣持鉢詣販賣人家默
然而立彼復問言阿姨何所求索報言我欲
乞食彼即復盛滿鉢羹飯授與諸比丘尼見
已便問言如今穀米湧貴乞求難得我等諸
人入城乞食空鉢而還汝日日乞食滿鉢而
來何由得爾報言諸妹乞可得耳提舍比丘
尼復於異日到時著衣持鉢詣販賣人家彼
人遙見比丘尼來便自計念如我前後與此
比丘尼食計價可五百金錢足直一女人即
前捉比丘尼欲行姪比丘尼即喚言莫爾莫

爾比近販賣者即問言向者何故大喚答言
此人捉我彼問言汝何故捉比丘尼耶販賣
人答言我前後與此比丘尼食計其價可五
百金錢足直一女人若此比丘尼意不貪樂
我者何以受我食彼人問比丘尼言汝實爾
不答言實爾彼問比丘尼言汝知彼與汝食
意不答言知彼復言汝若知者何故大喚時
諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學
戒知慙愧者嫌責提舍難陀比丘尼云何比
丘尼染汙心受染汙心人食諸比丘尼白諸

比丘諸比丘往白世尊世尊爾時以此因緣
集比丘僧訶責提舍難陀比丘尼言汝所爲
非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不
應爲云何以染汙心受染汙心人食以無數
方便訶責已告諸比丘此提舍難陀比丘尼
多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼
結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當
如是說若比丘尼有染汙心從染汙心男子
受可食者及食并餘物是比丘尼犯初法應
捨僧伽婆尸沙如是世尊與比丘尼結戒時

諸比丘尼亦不知有染汙心無染汙心後方
知有染汙心或有言犯僧伽婆尸沙或有疑
者不知者不犯自今已去當如是說戒若比
丘尼染汙心知染汙心男子從彼受可食者
及食并餘物是比丘尼犯初法應捨僧伽婆
尸沙比丘尼義如上染汙心者欲染著心染
汙心男子者亦欲心染著可食者根食莖食
葉食華食果食油食胡麻食黑石蜜食細末
食也食者飯麩乾飯魚及肉餘物者金銀珍
寶摩尼真珠毗瑠璃珂貝璧玉珊瑚若錢上

像金若比丘尼染汙心知染汙心男子從受
可食物及食并餘物者此與彼受僧伽婆尸
沙此與彼不受偷蘭遮方便欲與而不與若
共期若悔還一切偷蘭遮天子阿脩羅子乾
闥婆子夜叉子餓鬼子畜生能變形者從受
可食者及食并餘物彼與此受偷蘭遮不能
變形者突吉羅從染汙心女人受可食者及
食并餘物突吉羅染汙心染汙心想僧伽婆
尸沙染汙心疑偷蘭遮不染汙心染汙心想
偷蘭遮不染汙心疑偷蘭遮比丘突吉羅式

又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者先不知若已無染汙心彼亦無染汙心不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟八

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時世穀米湧貴乞求難得時諸比丘尼入城乞食空鉢而還提舍難陀比丘尼亦入城乞食空鉢而還諸比丘尼見已問提舍比丘尼言汝常乞食滿鉢而歸今何以空鉢而歸乞求難得耶答言實爾問言何以故爾答言諸妹我前常

詣販賣人乞故易得而今不往從乞是以難得時六羣比丘尼偷羅難陀及提舍比丘尼母語提舍比丘尼言正使彼染汙心無染汙心能那汝何汝自無染汙心若得食但以時清淨受時諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊爾行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣偷羅難陀及提舍比丘尼母言汝等云何語提舍比丘尼言正使彼染汙心無染汙心能那汝何汝自無染汙心若得食但以時清淨受時諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊爾

時以此因緣集諸比丘僧訶責六羣偷羅難陀及提舍比丘尼毋汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等語提舍比丘尼言正使彼有染汙心無染汙心能那汝何汝自無染汙心若得食但以時清淨受時世尊以無數方便訶責六羣偷羅難陀及提舍比丘尼毋已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼教比丘尼作如是語大

姊彼有染汙心無染汙心能那汝何汝自無染汙心於彼若得食以時清淨受取此比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙比丘尼義如上彼比丘尼語比丘尼言大姊正使彼人有染汙心無染汙心能那汝何汝自無染汙心若得食以時清淨受取說而了了僧伽婆尸沙說不了了者偷蘭遮比丘突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者或戲笑說若疾疾說獨處說夢中說欲說此錯說彼不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱

所纏九

爾時佛在羅閱城耆闍崛山中時世尊以此因緣集比丘僧告諸比丘自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼欲壞和合僧方便受破三僧法堅持不捨是比丘尼應諫彼比丘尼言大姊汝莫壞和合僧莫方便壞和合僧莫受破僧法堅持不捨大姊應與僧和合與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅

持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧十伽婆尸沙

爾時佛在羅閱城耆闍崛山中時世尊以此因緣集比丘僧告諸比丘自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼有餘比丘尼羣黨若一若二若三乃至無數彼比丘尼語是比丘尼言大姊汝莫諫此比丘尼此比丘尼是法語比丘尼律語比丘尼此比丘尼所說我等心

喜樂此比丘尼所說我等忍可是比丘尼語
彼比丘尼言大姊莫作是說言此比丘尼是
法語比丘尼律語比丘尼此比丘尼所說我
等喜樂此比丘尼所說我等忍可何以故此
比丘尼所說非法語非律語大姊莫欲破壞
和合僧當樂欲和合僧大姊與僧和合歡喜
不諍同一師學如水乳合於佛法中有增蓋
安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨
是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者
善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸

沙
竟十一

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時世尊以
此因緣集比丘僧告諸比丘自今已去與比
丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒
者當如是說若比丘尼依城邑若村落住基三汗
他家行惡行行惡行亦見亦聞汗他家亦見
亦聞是比丘尼諫彼比丘尼言大姊汝汗他
家行惡行行惡行亦見亦聞汗他家亦見亦
聞大姊汝汗他家行惡行今可離此村落去
不須住此彼比丘尼語此比丘尼作是言大

姊諸比丘尼有愛有恚有怖有癡如是同罪
 比丘尼有驅者有不驅者是諸比丘尼語彼
 比丘尼言大姊莫作是語言有愛有恚有怖
 有癡亦莫言有如是同罪比丘尼有驅者有
 不驅者何以故而諸比丘尼不愛不恚不怖
 不癡有如是同罪比丘尼有驅者有不驅者
 大姊汗他家行惡行行惡行亦見亦聞汗他
 家亦見亦聞是比丘尼諫彼比丘尼時堅持
 不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫
 捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽

婆尸沙^{十二}
竟

爾時佛在拘睺彌瞿師羅園中時世尊以此
 因緣集比丘僧告諸比丘自今已去與比丘
 尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者
 當如是說若比丘尼惡性不受人語於戒法
 中諸比丘尼如法諫已自身不受諫語言大
 姊汝莫向我說若好若惡我亦不向汝說若
 好若惡諸姊止莫諫我是比丘尼當諫彼比
 丘尼言大姊汝莫自身不受諫語大姊自身
 當受諫語大姊如法諫諸比丘尼諸比丘尼

亦當如法諫大姊如是佛弟子衆得增益展轉相諫展轉相教展轉懺悔是比丘尼如是諫時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙十三

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有二比丘尼一名蘇摩二名婆頗夷常相親近住共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪餘比丘尼語言大姊汝等二人莫相親近共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪汝等若不相親近共

作惡行惡聲流布展轉共相覆罪者於佛法中有增益安樂住而彼猶故不改悔時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責蘇摩婆頗夷比丘尼云何汝等相親近共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪餘比丘尼語言大姊莫相親近共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪汝等若不相親近共行惡行惡聲流布共相覆罪於佛法中有增益安樂住而彼猶故不改悔時諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊爾時以此因

緣集諸比丘僧訶責蘇摩婆頗夷比丘尼汝
 所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行
 所不應為云何汝等共相親近共作惡行惡
 聲流布展轉共相覆罪餘比丘尼語言大姊
 汝莫相親近共作惡行惡聲流布展轉共相
 覆罪汝等若不相親近共作惡行惡聲流布
 展轉共相覆藏罪於佛法中有增益安樂住
 而猶不改悔耶時世尊以無數方便訶責已
 告諸比丘聽僧與蘇摩婆頗夷比丘尼作訶
 諫捨此事故白四羯磨應作如是訶諫尼衆

中應差堪能作羯磨人如上當作如是白大
 姊僧聽此蘇摩婆頗夷比丘尼相親近住共
 作惡行惡聲流布展轉共相覆罪餘比丘尼
 諫言大姊汝等莫相親近共作惡行惡聲流
 布莫相覆罪汝等若不相親近共作惡行惡
 聲流布者於佛法有增益安樂住而彼猶故
 不改悔若僧時到僧忍聽僧與蘇摩婆頗夷
 比丘尼作訶諫捨此事故汝等莫相親近共
 作惡行惡聲流布莫共相覆罪汝等若不相
 親近不作惡行惡聲流布於佛法中有增益

安樂住白如是大姊僧聽此蘇摩婆頗夷比
丘尼共相親近共作惡行惡聲流布展轉共
相覆罪餘比丘尼語言大姊莫相親近共作
惡行惡聲流布展轉共相覆罪汝等若不相
親近共作惡行惡聲流布於佛法中得增益
安樂住而彼猶故不改悔今僧與蘇摩婆頗
夷比丘尼作訶諫捨此事故汝等莫相親近
共作惡行惡聲流布莫展轉共相覆罪汝等
若不相親近共作惡行惡聲流布於佛法中
有增益安樂住誰諸大姊忍僧與蘇摩婆頗

夷比丘尼作訶諫捨此事者默然誰不忍者
說是初羯磨第二第三如是說僧已忍與蘇
摩婆頗夷比丘尼作訶諫捨此事竟僧忍故
默然如是持僧作如是訶諫白四羯磨已時
諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白佛佛言若
有如此比丘尼比丘尼僧亦當與作如是訶
責白四羯磨自今已去與比丘尼結戒集十
句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若
比丘尼相親近住共作惡行惡聲流布展轉
共相覆罪是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊

汝等莫相親近共作惡行惡聲流布共相覆
 罪汝等若不相親近於佛法中得增益安樂
 住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比
 丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不
 捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙比
 丘尼義如上親近者數數共戲笑數數共相
 調數數共語惡行者自種華樹教人種自漑
 灌教人漑灌自採華教人採華自作華鬘教
 人作自以線貫教人貫自持去教人持去自
 持鬘去教人持去自以線貫持去教人線貫

持去設彼村中若人若童子共同一牀坐起
 同一器飲食言語戲笑自歌舞唱妓或他作
 已唱和或俳說或彈鼓簧吹貝作孔雀鳴或
 作衆鳥鳴或走或佯跛行或嘯或自作弄身
 或受顧戲笑惡聲者惡言流遍四方無不聞
 者罪者除八波羅夷法覆餘罪者是若比丘
 尼共相親近共作惡行惡聲流布共相覆罪
 餘比丘尼當諫此比丘尼言大姊汝等莫共
 相親近共作惡行惡聲流布共相覆罪汝等
 若不相親近共作惡行惡聲流布於佛法中

基三

十

得增益安樂住汝等宜捨此事勿為僧所訶
諫更犯重罪若隨語者善不隨語者當作白
白已當語言妹我已白竟餘有羯磨在宜捨
此事莫為僧所訶諫更犯重罪若隨語者善
不隨語者當作初羯磨作初羯磨已當復語
言妹已作白初羯磨竟餘有二羯磨在可捨
此事莫為僧所訶諫更犯重罪若隨語者善
不隨語者當作二羯磨作二羯磨已當語言
妹已白二羯磨竟餘有一羯磨在可捨此事
莫為僧作訶諫更犯重罪若隨語者善不隨

語者說三羯磨竟僧伽婆尸沙白已二羯磨
竟捨者三偷蘭遮白已一羯磨竟捨者二偷
蘭遮白已捨者一偷蘭遮未白竟捨者突吉
羅未白前共相親近共作惡行惡聲流布者
一切突吉羅比丘隨所犯式又摩那沙彌沙
彌尼突吉羅是謂為犯不犯者初語時捨非
法別眾訶諫非法和合眾法別眾似法別眾
似法和合眾非法非律非佛所教訶責者若
一切不訶諫不犯不犯者最初未制戒癡狂
心亂痛惱所纏十四

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時蘇摩婆
頰夷比丘尼爲僧訶諫已六羣比丘尼偷羅
難陀比丘尼教作如是言汝等當共住何以
故我亦見餘比丘尼共住共相親近作惡行
惡聲流布共相覆罪衆僧恚故教汝等別住
時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂
學戒知慙愧者嫌責六羣比丘尼及偷羅難
陀比丘尼僧與蘇摩婆頰夷比丘尼作訶諫
已云何汝等教作如是言汝等莫別住何以
故我亦見諸比丘尼共相親近作惡行惡聲

流布共相覆罪僧以恚故教汝等別住時諸
比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以
此因緣集比丘僧訶責六羣及偷羅難陀比
丘尼僧爲蘇摩婆頰夷比丘尼作訶諫汝等
云何教作如是言汝等莫別住當共住何以
故我亦見諸比丘尼共住作惡行惡聲流布
共相覆罪僧以恚故教汝等別住時世尊以
無數方便訶責六羣比丘尼及偷羅難陀比
丘尼已告諸比丘聽比丘尼僧與六羣比丘
尼及偷羅難陀比丘尼作訶責白四羯磨當

作如是訶諫尼衆中應差堪能作羯磨者如
上當作如是白大姊僧聽此六羣比丘尼及
偷羅難陀比丘尼僧與蘇摩婆頗夷比丘尼
作訶諫而教作如是言汝等莫別住當共住
何以故我亦見諸比丘尼共相親近共作惡
行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝等別
住若僧時到僧忍聽僧與六羣比丘尼及偷
羅難陀比丘尼作訶責捨此事故汝莫作如
是語言莫別住當共住亦莫言我亦見諸比
丘尼共相親近共作惡行惡聲流布共相覆

罪僧以恚故教汝別住今正有此二比丘尼
共相親近作惡行惡聲流布共相覆罪更無
有餘若此比丘尼不相親近共作惡行惡聲
流布者於佛法有增益安樂住白如是大姊
僧聽此六羣比丘及偷羅難陀比丘尼僧與
蘇摩婆頗夷比丘尼作訶諫而教作如是言
汝等莫別住當共住我亦見諸比丘尼共相
親近作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故
教汝別住僧今與六羣比丘尼及偷羅難陀
比丘尼作訶責捨此事故汝等莫別住當共

住莫言我亦見諸比丘尼共相親近作惡行
 惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝等別住
 今正有此二比丘尼共相親近作惡行惡聲
 流布共相覆罪更無有餘若此比丘尼不相
 親近者於佛法有增益安樂住誰諸大姊忍
 僧為六羣比丘尼基三及偷羅難陀比丘尼十三作訶
 諫捨此事者默然誰不忍者說是初羯磨第
 二第三亦如是說僧已忍訶諫六羣比丘尼
 及偷羅難陀比丘尼令捨此事竟僧忍故默
 然是事如是持僧為六羣比丘尼及偷羅難

陀比丘尼作訶諫白四羯磨竟諸比丘往白
 佛佛言若復有如此比丘尼僧亦當與作訶
 諫捨此事白四羯磨自今已去與比丘尼結
 戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如
 是說若比丘尼比丘尼僧為作訶諫時餘比
 丘尼教作如是言汝等莫別住當共住我亦
 見餘比丘尼不別住共住作惡行惡聲流布
 共相覆罪僧以恚故教汝別住是比丘尼應
 諫彼比丘尼言大姊汝莫教餘比丘尼言汝
 等莫別住我亦見餘比丘尼共住作惡行惡

聲流布共相覆罪僧以恚故教汝別住今正
有此二比丘尼共住作惡行惡聲流布共相
覆罪更無有餘若此比丘尼別住於佛法有
增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持
不捨是比丘尼應三諫令捨此事故乃至三
諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧
伽婆尸沙比丘尼義如上僧者如上若比丘
尼僧爲作訶諫時餘比丘尼教作如是言汝
等莫別住當共住我亦見餘比丘尼共相親
近共住作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚

故教汝等別住是比丘尼諫彼比丘尼言大
姊汝莫教餘比丘尼言汝等莫別住當共住
我亦見餘比丘尼共相親近共作惡行惡聲
流布共相覆罪僧以恚故教汝別住今正有
此二比丘尼更無有餘汝等共相親近共作
惡行惡聲流布共相覆罪若此比丘尼別住
者於佛法有增益安樂住汝今可捨此事莫
爲僧所訶更犯重罪若隨語者善不隨語者
當作白作白已當語言大姊我已作白竟餘
有羯磨在汝可捨此事若隨語者善不隨語

者當作初羯磨作初羯磨竟當語言已白初
 羯磨竟餘有二羯磨在汝可捨此事莫為僧
 所訶諫更犯重罪若隨語者善不隨語者當
 作二羯磨作二羯磨已當語言妹已白二羯
 磨竟餘有一羯磨在汝可捨此事莫為僧所
 訶諫更犯重罪若隨語者善不隨語者作三
 羯磨竟僧伽婆尸沙白二羯磨竟捨者三偷
 蘭遮白一羯磨竟捨者二偷蘭遮白已捨者
 一偷蘭遮白未竟捨者突吉羅未白前教言
 汝莫別住我亦見餘比丘尼共住共作惡行

惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝別住一
 切突吉羅若有如是比丘尼僧與作訶諫時
 若有比丘教言莫捨若訶責偷蘭遮若不訶
 責突吉羅若比丘尼教莫捨若訶責偷蘭遮
 若未訶突吉羅比丘突吉羅式又摩那沙彌
 沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者初語時捨
 非法別眾訶責非法和合眾法別眾似法別
 眾似法和合眾非法非律非佛所教訶責若
 一切不訶責不犯不犯者最初未制戒癡狂
 心亂痛惱所纏十五

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘尼輒以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有沙門釋子更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣比丘尼云何汝等輒以一小事瞋恚不喜作是語我捨佛捨法捨僧不獨有沙門釋子更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行時諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集諸

比丘僧訶責六羣比丘尼言云何汝等輒以一小事瞋恚不喜作是語我捨佛捨法捨僧不獨有沙門釋子更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行時世尊以無數方便訶責六羣比丘尼已告諸比丘聽僧與六羣比丘尼作訶責捨此事故白四羯磨當作如是訶責衆中應差堪能羯磨者如上當作如是白大姊僧聽此六羣比丘尼輒以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門修

梵行者我等亦可於彼修梵行若僧時到僧
 忍聽僧今訶責六羣比丘尼捨此事大妹莫
 輒以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨
 法捨僧不獨有此沙門釋子更有餘沙門婆
 羅門修梵行我等亦可於彼修梵行白如是
 大姊僧聽此六羣比丘尼輒以一小事瞋恚
 不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此
 沙門釋子更有餘沙門婆羅門修梵行者我
 等亦可於彼修梵行今僧與彼六羣比丘尼
 作訶責捨此事故大妹莫輒以一小事瞋恚

不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此
 沙門釋子更有餘沙門婆羅門修梵行者我
 等亦可於彼修梵行誰諸大姊忍僧為六羣
 比丘尼作訶責捨此事者默然誰不忍便說
 是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與六
 羣比丘尼作訶責捨此事竟僧忍故默然是
 事如是持僧作如是訶責六羣比丘尼捨此
 事白四羯磨已白諸比丘諸比丘往白世尊
 世尊告諸比丘若有如是比丘尼僧當與訶
 責白四羯磨自今已去與比丘尼結戒集十

句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若
比丘尼輒以一小事瞋恚不喜便作是語我
捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有
餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修
梵行是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝莫
輒以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨
法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門
婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行若
是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘
尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨

基三

十七

者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙比丘
尼義如上若比丘尼輒以一小事瞋恚不喜
便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門
釋子亦更有餘沙門婆羅門修梵行者我等
亦可於彼修梵行是比丘尼諫彼比丘尼作
是語大姊汝莫輒以一小事瞋恚不喜便作
是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子
更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於
彼修梵行汝可捨此事莫為僧所訶責更犯
重罪若隨語者善不隨語者當作白白已當

語言我已白竟餘有羯磨在可捨此事莫為
 僧所訶責更犯重罪若隨語者善不隨語者
 當作初羯磨作初羯磨已當語言已作白初
 羯磨竟餘有二羯磨在汝可捨此事莫為僧
 所訶責更犯重罪若隨語者善不隨語者當
 作第二羯磨作第二羯磨已當復語言我已
 作白二羯磨竟餘有一羯磨在汝可捨此事
 莫為僧所訶責更犯重罪若隨語者善不隨
 語者作三羯磨竟僧伽婆尸沙白二羯磨竟
 捨者三偷蘭遮白一羯磨竟捨者二偷蘭遮

白竟捨者一偷蘭遮白未竟突吉羅未白前
 輒以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨
 法捨僧不獨有此沙門釋子更有餘沙門婆
 羅門修梵行我等亦可於彼修梵行一切突
 吉羅若僧為如是比丘尼作訶責時比丘教
 言莫捨若僧作訶責偷蘭遮不訶責突吉羅
 若比丘尼教言莫捨若僧作訶責偷蘭遮若
 不訶責突吉羅除比丘比丘尼教餘人教莫
 捨訶責不訶責一切突吉羅比丘突吉羅式
 又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯

者初語時捨非法別眾訶責非法和合眾法
別眾似法別眾似法和合眾訶責非法非律
非佛所教若一切不作訶責不犯不犯者最
初未制戒癡狂心亂痛惱所纏十六
竟

爾時佛在拘睺彌瞿師羅園中時有比丘尼
名黑喜鬪諍不善憶持諍事後遂瞋恚作是
言僧有愛有恚有怖有癡時諸比丘尼聞其
中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌
責黑比丘尼言云何喜鬪諍不善憶持諍事
後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有癡時諸

比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊
爾時以是因緣集比丘僧訶責黑比丘尼汝
所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行
所不應為汝云何喜鬪諍不善憶持諍事後
瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有癡時世尊

卷三

十九

以無數方便訶責已告諸比丘自今已去聽
僧與黑比丘尼作訶責捨此事故白四羯磨
當如是作凡眾中應差堪能羯磨者如上當
作如是白大姊僧聽此黑比丘尼喜鬪諍不
善憶持諍事後瞋恚作是語僧有愛有恚有

怖有癡若僧時到僧忍聽今僧與黑比丘尼
作訶責捨此事故大姊汝莫喜闍諍不善憶
持諍事後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有
癡而僧不愛不恚不怖不癡妹汝自有愛有
恚有怖有癡白如是大姊僧聽此黑比丘尼
喜闍諍不善憶持諍事後瞋恚作是語僧有
愛有恚有怖有癡今僧與黑比丘尼作訶責
捨此事妹汝莫喜闍諍不善憶持諍事後瞋
恚作是語僧有愛有恚有怖有癡而僧不愛
不恚不怖不癡汝自有愛有恚有怖有癡誰

諸大姊忍僧與黑比丘尼作訶責捨此事者
默然誰不忍者便說是初羯磨第二第三亦
如是說僧已與黑比丘尼作訶責捨此事竟
僧忍默然故是事如是持僧與黑比丘尼作
訶責白四羯磨已白諸比丘諸比丘以此因
緣白佛佛言若有如此比丘尼比丘僧亦當
與作訶責白四羯磨自今已去與比丘尼結
戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如
是說若比丘尼喜闍諍不善憶持諍事後瞋
恚作是語僧有愛有恚有怖有癡是比丘尼

應諫彼比丘尼言妹汝莫喜鬪諍不善憶持
 諍事後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有癡
 而僧不愛不恚不怖不癡汝自有愛有恚有
 怖有癡是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨
 彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者
 善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸
 沙比丘尼義如上鬪諍有四種言諍覓諍犯
 諍事諍僧者一羯磨一說戒若比丘尼喜鬪
 諍不善憶持諍事後瞋恚作是語僧有愛有
 恚有怖有癡是比丘尼當諫彼比丘尼言大

基三

二十

姊汝莫喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚作是
 語僧有愛有恚有怖有癡而僧不愛不恚不
 怖不癡汝自有愛有恚有怖有癡汝今可捨
 此事莫為僧所訶責更犯重罪若隨語者善
 不隨語者當作白作白已語言我已白竟餘
 有羯磨在汝可捨此事莫為僧所訶責更犯
 重罪若隨語者善不隨語者當作初羯磨作
 初羯磨已當復語言我已作初羯磨竟餘二
 羯磨在汝可捨此事莫為僧所訶責更犯重
 罪若隨語者善不隨語者當作二羯磨作二

羯磨已當復語言我已作白二羯磨竟餘有一羯磨在汝可捨此事莫為僧所訶責更犯重罪若隨語者善不隨語者作三羯磨竟僧伽婆尸沙白二羯磨竟捨者三偷蘭遮白初羯磨竟捨者二偷蘭遮白竟捨者一偷蘭遮白未竟捨者突吉羅未白前喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚言僧有愛有恚有怖有癡一切突吉羅若比丘尼喜鬪諍僧與訶責時比丘教言莫捨若僧作訶責偷蘭遮若不訶責突吉羅若比丘尼教言莫捨若作訶責偷蘭

遮若不作訶責突吉羅除比丘比丘尼教餘人教莫捨一切突吉羅比丘突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者初語時捨非法別眾訶責非法和合眾法別眾似法別眾似法和合眾非法非律非佛所教若一切不作訶責不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏十七竟十八第二分三十捨墮法爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時世尊以此因緣集比丘僧告諸比丘自今已去與比

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尼衣已竟迦絺那衣口捨畜長衣經十日不淨施得持若過尼薩者波逸提一

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨五衣中若離一一衣異處宿經一夜除僧羯磨尼薩者

波逸提二

若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨若得非時衣欲須便受受已疾疾成衣若足者善若不

波逸提三

若比丘尼從非親里居士居士婦乞衣除餘時尼薩者波逸提是中時者若奪衣失衣燒衣漂衣是名時四

若比丘尼奪衣失衣燒衣漂衣是非親里居

其三

士若居士婦自恣請多與衣是比丘尼當知

足受衣若過尼薩者波逸提五

竟

若居士居士婦為比丘尼辦衣價買如是衣實與某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請到居士家如是說善哉居士為我辦如是如

是衣價與我為好故若得衣者尼薩耆波逸

提六

若二居士居士婦與比丘尼辦衣價我曹辦

如是衣價與某甲比丘尼是比丘尼先不受

自恣請到二居士家作如是言善哉居士辦

如是如是衣價與我共作一衣為好故若得

衣尼薩耆波逸七

若比丘尼若王若大臣若婆羅門若居士居

士婦遣使為比丘尼送衣價持如是衣價與

某甲比丘尼彼使至比丘尼所語言阿姨為

汝送衣價受取是比丘尼語彼使如是言我

不應受此衣價我若須衣合時清淨當受彼

使語比丘尼言阿姨有執事人不須衣比丘

尼言有若僧伽藍民若優婆塞此是比丘尼

執事人常為比丘尼執事彼使至執事人所

與衣價已還到比丘尼所如是言阿姨所示

某甲執事人我已與衣價大姊知時往彼當

得衣比丘尼若須衣者當往彼執事人所二

反三反語言我須衣若二反三反為作憶念

得衣者善若不得衣四反五反六反在前默

然住令彼憶念若四反五反六反在前默然住得衣者善若不得衣過是求得衣者尼薩耆波逸提若不得衣隨使所來處若自往若遣使往語言汝先遣使持衣價與某甲比丘尼是比丘尼竟不得汝還取莫使失此是時

竟八

若比丘尼自取金銀若錢若教人取若口可

受尼薩耆波逸提竟九

若比丘尼種種買賣寶物者尼薩耆波逸提竟十

若比丘尼種種販賣者尼薩耆波逸提竟十一

若比丘尼畜鉢減五綴不漏更求新鉢為好故尼薩耆波逸提是比丘尼當持此鉢於尼眾中捨從次第買至下坐以下坐鉢與此比丘尼言妹持此鉢乃至破此是時竟十二

若比丘尼自求縷使非親里織師織作衣者

尼薩耆波逸提竟十三

若比丘尼居士居士婦使織師為比丘尼織作衣彼比丘尼先不受自恣請便往到彼所語織師言此衣為我作與我極好織令廣長

堅緻齊整好我當少多與汝價若比丘尼與

價乃至一食得衣者尼薩者波逸提十四

若比丘尼與比丘尼衣已後瞋恚若自奪若

教人奪取還我衣來不與汝是比丘尼應還

衣彼取衣者尼薩者波逸提十五

若諸病比丘尼畜藥酥油生酥蜜石蜜得食

殘宿乃至七日得服若過七日服尼薩者波

逸提十六

若比丘尼十日未滿夏三月若有急施衣比

丘尼知是急施衣應受受已乃至衣時應畜

若過畜尼薩者波逸提十七
若比丘尼知物向僧自求入己尼薩者波逸
提十八

四分律藏卷第二十三

音釋

麩尺沼切 漑漑古代切 躄躄古代切 鬘莫班切 俳
步皆切 簧胡光切 跛布火切 嘯私妙切
戲也 躄躄也 貿莫候切 縷力主切 緻直利切
綴綴也 貿貿也 縷縷也 緻緻也

四分律藏卷第二十四

基四

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第二分三十捨墮法之餘

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時偷羅難陀比丘尼有檀越晨朝著衣持鉢詣其家語言我須酥彼言可爾基四即買與之既買酥與而言我不須酥須油彼言可得彼即往賣酥家語言我不須酥須油其人報言當作買酥法取汝酥當作賣油法與汝油彼檀越即譏嫌言比丘尼無有馱足不知慙愧外自稱言我知正

法求酥索油求油索酥如是有正法若須酥直應索酥須油便應索油若須餘物便應索餘物時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者訶責偷羅難陀比丘尼言云何索酥求油索油求酥時諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責偷羅難陀比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為汝云何求酥索油求油索酥時世尊以無數方便訶責偷羅難陀比丘尼已告

諸比丘此偷羅難陀比丘尼多種有漏處最
初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘
尼欲索是更索彼者尼薩耆波逸提比丘尼
我如上欲索是更索彼者求酥已更求油索
油已更索酥若求餘物亦是若比丘尼欲
索是更索彼者尼薩耆波逸提此尼薩耆應
捨與尼僧若衆多人若一人不得別衆捨若
捨不成捨突吉羅若欲捨時應往僧中偏露
右肩脫革屣禮僧足已右膝著地合掌作如

是言大姊僧聽我某甲比丘尼索是更索彼
犯捨墮今捨與僧捨已應懺悔前受懺人白
已然後受懺作如是白大姊僧聽此某甲比
丘尼索是更索彼犯捨墮今捨與僧若僧時
到僧忍聽聽我受某甲比丘尼懺白如是應
如是白已受彼懺語彼言自責汝心答言爾
比丘尼僧即應還彼比丘尼捨物白二羯磨
應如是與僧中應差堪能羯磨者如上當如
是白大姊僧聽此某甲比丘尼索是更索彼
犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽持此捨

物還某甲比丘尼白如是大姊僧聽此某甲
比丘尼索是更索彼犯捨墮今捨與僧僧持
此捨物還某甲比丘尼誰諸大姊忍僧還某
甲比丘尼捨物者默然誰不忍者說僧已忍
還某甲比丘尼捨物竟僧忍默然故是事如
是持捨物竟不還者突吉羅若還時有人教
言莫還者突吉羅若不還轉作淨施若遣與
人若故壞若燒若作非物若數數用一切突
吉羅比丘突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突
吉羅是謂為犯不犯者若須酥索酥若須油

索油若須餘物便索餘物若從親里索從出
家人索若為彼彼為已索若不求而得不犯
不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏九十
竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有衆多
比丘尼於露地說戒某四有居士見問言阿姨何三
故露地說戒無有說戒堂耶答言無若與堂
直能作堂不答言能即與作說戒堂物時諸
比丘尼便作是念我曹說戒時趣得處便坐
說戒衣服難得應具五衣我今寧可持此物

貿衣共分即便貿衣共分後於異時諸比丘
尼故在露地說戒後居士見即問言何以故
在露地說戒無有堂耶答言無居士言我前
所與說戒堂物作何等答言無所作復問所
由不作比丘尼語言我等作是念我趣得坐
處便可說戒衣服難得應具五衣我等寧可
持此物貿衣即以此物貿衣共分時彼居士
譏嫌言此比丘尼等不知慙愧受取無厭外
自稱言我知正法如是有何正法以我堂物
貿衣共分謂我不知衣服難得當具五衣耶

如佛所說能造第一福者作好房施四方僧
是時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂
學戒知慙愧者訶責彼比丘尼云何汝等居
士施作說戒堂物而貿衣共分諸比丘尼白
諸比丘諸比丘往白世尊世尊爾時以此因
緣集比丘僧訶責彼比丘尼汝所爲非非威
儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云
何比丘尼以居士作堂物貿衣共分時世尊
以無數方便訶責彼比丘尼已告諸比丘彼
比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與

比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼知檀越所為僧施異迴作餘用者尼薩耆波逸提比丘尼義如上所為僧施異者與作說戒堂用作衣與作衣用作說戒堂與此處乃彼處用僧物為僧屬僧物者已許僧為僧者為僧作而未許僧屬僧者已許與僧已捨與僧若比丘尼知檀越所為僧施異迴作餘用尼薩耆波逸提此尼薩耆應捨與僧若眾人若一人不得別眾捨若捨不成捨突吉羅捨與僧時往僧

中偏露右肩脫革屣禮上座足已右膝著地合掌作是語大姊僧聽我某甲比丘尼所為僧施異而迴作餘用犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺人當白已然後受懺如是白大姊僧聽此某甲比丘尼所為僧施異而迴作餘用犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受某甲比丘尼懺白如是作此白已然後受懺當語彼人言自責汝心答言爾僧即應還此比丘尼衣作白二羯磨應如是與僧中應差堪能作羯磨者如上當作如是白大姊

僧聽此某甲比丘尼所為僧施異迴作餘用
 犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽還某甲
 比丘尼衣白如是大姊僧聽此某甲比丘尼
 所為僧施異迴作餘用犯捨墮今捨與僧誰
 諸大姊忍僧還此某甲比丘尼衣者默然誰
 不忍者說僧已忍還某甲比丘尼衣竟僧忍
 默然故是事如是持於僧中捨衣竟不還者
 突吉羅還時若有人教言莫還者突吉羅若
 受作五衣若轉作淨施若作餘用若遣與人
 若故壞若燒若作非衣若數數著一切突吉

羅比丘突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉
 羅是謂為犯不犯者若問主用隨所分處用
 若與物時語言隨意用不犯不犯者最初未
 制戒癡狂心亂痛惱所纏二十
 爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時安隱比
 丘尼欲來詣舍衛國先舊住比丘尼聞安隱
 比丘尼當來為往詣家家乞求大得財物飲
 食至期日而彼比丘尼竟不到舊住比丘尼
 等自相謂言我等與安隱比丘尼共期至舍
 衛國而彼不到比丘尼衣服難得應辦五衣

我等寧可取此物貿衣共分即作五衣分之於異時安隱比丘尼來至舍衛國夜過已到時著衣持鉢入舍衛城乞食時諸居士見即問阿姨何所求索答言乞食又問衆僧無食耶答言無後日居士至舊比丘尼所問言我等先各各出物爲供給安隱比丘尼爲作食不答言不作問言何故不作答言我先與安隱比丘尼共期來至舍衛國而彼不至我等作是念與安隱共期至舍衛國而彼不到比丘尼衣服難得應辦五衣我等寧可以此物

貿衣共分即便貿衣共分時居士皆共譏嫌言此諸比丘尼無有慙愧受取無厭外自稱言我知正法云何先爲安隱比丘尼各各出物作飲食而後貿衣共分如是何有正法我等亦知比丘尼衣服難得應具五衣而我等所以施者正爲安隱遠至供給飲食耳時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者訶責彼比丘尼汝等云何居士施物爲供給安隱比丘尼作食乃貿衣而共分耶時比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊

世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責彼比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼居士施物供給安隱比丘尼作食而乃貿衣共分時世尊以無數方便訶責彼比丘尼已告諸比丘彼比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼所為施物異自求為僧迴作餘用者尼薩耆波逸提比丘尼義如上所為施異者若為食施用作衣為衣施用

作食若為餘處乃更為餘處用自求者處處求僧物者如上說若比丘尼所為施物異自求為僧迴作餘用者尼薩耆波逸提此尼薩耆應捨捨與僧如上法捨已懺悔如上僧即應還彼捨衣白二羯磨還如上若不還受作五衣乃至作非衣七數數著一切突吉羅如上比丘突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者語居士隨意用若居士與物已語言隨意用不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二計

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時安
隱比丘尼有居士爲檀越到時著衣持鉢至
其家敷座而坐時居士問訊住止安樂不答
言不安樂問言何故爾答言所止處憤鬧是
故不安樂即問無別房耶答言無若與舍直
能作舍不答言能被即以舍直與之時彼比
丘尼作是念設作舍者多諸事務比丘尼衣
服難得應辦五衣我今寧可以此舍直貿衣
耶即便貿衣後異時安隱比丘尼著衣持鉢
至居士家就座而坐居士問言阿姨住止安

樂不答言不安樂問言何以不安樂答言所
止處憤鬧故不安樂即問言無別房耶答言
無復問前所與舍直竟不作舍耶答言不作
復問何以故不作答言我自作是念若以此
物作舍者多諸事務比丘尼衣服難得應辦
五衣即以此物貿衣時居士譏嫌言此比丘
尼受無厭足外自稱言我知正法如是何有
正法我與舍直作舍而乃用貿衣我豈不知
比丘尼衣服難得應具五衣耶但我等聞世
尊所說最初第一福者作房施四方僧也時

諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒
知慙愧者訶責安隱言汝云何檀越與物作
房舍乃用作衣諸比丘尼白諸比丘諸比丘
徃白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶
責安隱比丘尼汝所為非非威儀非沙門法
非淨行非隨順行所不應為云何檀越與物
作屋乃用作衣時世尊以無數方便訶責已
告諸比丘安隱比丘尼多種有漏處最初犯
戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至
正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼檀

越所施物異迴作餘用者尼薩耆波逸提比
丘尼義如上所為施物異者作別房用作衣
施作衣用作別房若為餘處施乃餘處用若
比丘尼所為施物異作別房迴作餘用者尼
薩耆波逸提此尼薩耆應捨與僧如上法捨
意懺悔如上僧即應還彼捨衣白二羯磨還
如上若不還受作五衣乃至作非衣若數數
著一切突吉羅比丘突吉羅式又摩那沙彌
沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者問檀越用
隨檀越處分用若與時語言隨意用若親厚

人語言隨意用我當語主不犯不犯者最初

未制戒癡狂心亂痛惱所纏二十一

二竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時衆
多比丘尼為作房舍故人間乞求處處乞索
多得財物諸比丘尼即自念言若我以此物

基四

九

作屋者多諸事故比丘尼衣服難得應辦五
衣我等今寧可以此物用買衣共分念已買
衣共分後於異時諸居士問言前與物作舍
者竟作舍不答言不作問言何以故不作答
言我等自念設作屋者多諸事故比丘尼衣

服難得應具五衣我等寧可以此物買衣共

分念已即買衣共分時諸居士聞已皆譏嫌

言此諸比丘尼受取無厭外自稱言我知正

法如是何有正法以我等舍直買衣共分我

等豈不知比丘尼衣服難得應具五衣耶但

我等聞世尊所說最第一福者作房施四方

僧是諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀

樂學戒知慙愧者訶責彼比丘尼汝等云何

以他舍直買衣共分諸比丘尼往白諸比丘

諸比丘往白世尊世尊爾時以此因緣集比

丘僧訶責諸比丘尼汝所為非非威儀非沙
 門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘
 尼檀越與舍直貿衣共分以無數方便訶責
 諸比丘尼已告諸比丘彼諸比丘尼癡人多
 種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結
 戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如
 是說若比丘尼檀越所為施物異自求為僧
 迴作餘用尼薩耆波逸提比丘尼義如上所
 為施物異者施與作僧房用作衣施作衣用
 作僧房若為餘處施乃餘處用自求者自處

處乞求為僧者僧物如上說若比丘尼所為
 施物異自求為僧迴作餘用者尼薩耆波逸
 提比丘尼薩耆應捨捨與僧如上法捨已懺悔
 如上僧即應還彼捨衣作白二羯磨還如上
 若不還受作五衣乃至作非衣數數著一切
 突吉羅如上比丘突吉羅式又摩那沙彌沙
 彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若問物主隨
 物主處分用若與物時語言隨意用若是親
 厚者語言隨意用我當語主不犯不犯者最
 初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二十
三竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘尼受持好色鉢故者留置彼畜多鉢而不洗浴狼藉在地諸居士詣寺觀看見已譏嫌言此比丘尼受取無厭外自稱言我知正法如是何有正法多畜好色鉢故鉢狼藉在地與瓦肆無異諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者訶責六羣比丘尼汝云何多畜好色鉢故鉢不洗浴狼藉在地諸比丘尼往白諸比丘諸比丘白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責六羣比

丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六羣比丘尼受持好色鉢故者不洗浴狼藉在地時世尊以無數方便訶責六羣比丘尼已告諸比丘此六羣比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法十一久住欲說戒者當如是說若比丘尼畜長鉢尼薩者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼即日得鉢即日應受持一鉢餘者當淨施若遣與人若比丘尼畜長鉢尼薩者波逸提此尼薩者應捨

與僧如上法捨竟懺悔如上僧即應還彼捨鉢作白二羯磨還如上若不還乃至非鉢用一切突吉羅如上式又摩那沙彌沙彌尼空吉羅是謂爲犯不犯者即日得鉢即日受一鉢餘鉢淨施或遣與人若奪想若失想若破想若漂想不淨施不遣與人不犯若奪鉢若失鉢若破鉢若漂鉢若自取用若他與用不犯若所寄鉢者命終若遠行若休道若爲賊所將去若遇惡獸難爲水所漂不作淨施不遣與人不犯者最初未制戒癡狂心亂

痛惱所纏四二十爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘尼多畜好色器不好者留置彼畜如是多器不洗治料理狼藉在地時有衆多居士詣諸寺觀看見已譏嫌言此六羣比丘尼受取無厭不知慙愧外自稱言我知正法如是何有正法多畜器狼藉在地如瓦肆無異諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者訶責六羣比丘尼云何汝等多畜器狼藉在地時諸比丘尼徃白諸比丘諸

比丘往白世尊世尊爾時以此因緣集比丘
 僧訶責六羣比丘尼汝等所為非非威儀非
 沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六
 羣比丘尼多畜器狼藉在地時世尊以無數
 方便訶責六羣比丘尼已告諸比丘此六羣
 比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與
 比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說
 戒者當如是說若比丘尼多畜好色器者尼
 薩耆波逸提比丘尼義如上彼比丘尼即日
 得器應即日受可須用者十六枚餘者當淨

基四

十二

施若遣與人十六者大釜釜蓋大甕及杓小
 釜釜蓋小甕及杓水瓶瓶蓋甕及杓洗瓶瓶
 蓋甕及杓若比丘尼畜多器者尼薩耆波逸
 提此尼薩耆應捨捨與僧如上捨竟懺悔如
 上法僧即應還彼捨器白二羯磨還如上若
 僧不還乃至數數用一切突吉羅如上比丘
 突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂
 為犯不犯者即日得器當受十六枚餘者當
 淨施若遣與人若作奪想若失想若破想若
 漂想不作淨不遣與人不犯若奪器若失器

若破器若漂器若取自用若他與器用若彼所寄器比丘尼命終若休道若遠行若賊將去若惡獸難若水漂不作淨不遣與人不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏十二

竟五

基四

十三

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼月期水出汗身衣坐具諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白佛佛言聽著遮月水衣若脫聽安帶月水猶從兩邊出汗衣更聽作病衣重著外著涅槃僧若至白衣舍應語言

我有病若白衣語但坐無苦彼比丘尼當塞涅槃僧以此病衣遮身坐時有梅檀輸那比丘尼常自謂無有欲想語餘一比丘尼言汝若月水出時從我取此衣彼報言可爾餘比丘尼常望此衣更不辦衣於異時梅檀輸那比丘尼月期水出餘比丘尼亦月期水出時餘比丘尼遣使詣梅檀輸那比丘尼所語言前許我病衣今可見與答言妹我今亦月期水出不得相與彼比丘尼嫌責梅檀輸那比丘尼言前語我若月期水出從我取病衣我

常望得衣不自辦衣而今往索不與我耶諸
比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒
知慙愧者嫌責耨檀輸那比丘尼汝云何許
彼比丘尼病衣使不自辦衣今索不與時諸
比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊
爾時以此因緣集比丘僧訶責耨檀輸那比
丘尼汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非
隨順行所不應爲云何耨檀輸那比丘尼許
彼病衣使不自辦今索不與以無數方便訶
責耨檀輸那比丘尼已告諸比丘耨檀輸那

比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與
比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說
戒者當如是說若比丘尼許比丘尼病衣後
不與者尼薩耆波逸提比丘尼義如上病衣
者月水出時遮內身上著涅槃僧衣者有十
種衣如上彼比丘尼許彼病衣不與者尼薩
耆波逸提除病衣已許餘衣不與者突吉羅
除餘衣已許餘所須物不與者突吉羅若比
丘尼許比丘尼病衣後不與尼薩耆波逸提
此尼薩耆應捨與僧如上捨已懺悔如上僧

即當還彼捨衣如上若不還受作五衣乃至
 數數用一切突吉羅如上比丘突吉羅式又
 摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者
 許病衣與若無病衣若作病衣若浣染打舉
 在牢處求不與無犯彼比丘尼或破戒或破
 見破威儀若被舉若滅擯若應滅擯若由此
 因緣命難梵行難許病衣不與不犯不犯者
 最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏_{二十}
 爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六
 羣比丘尼以非時衣受作時衣諸比丘尼見

語言世尊許比丘尼畜五衣此衣是誰衣答
 言是我等時衣即語言妹今是時非時時諸
 比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒
 知慙愧者嫌責六羣比丘尼云何汝等以非
 時衣受作時衣諸比丘尼白諸比丘諸比丘
 往白世尊世尊_{十四}爾時以此因緣集比丘僧訶
 責六羣比丘尼汝所為非非威儀非沙門法
 非淨行非隨順行所不應為云何六羣比丘
 尼以非時衣受作時衣時世尊以無數方便
 訶責六羣比丘尼已告諸比丘此六羣比丘

尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘
尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者
當如是說若比丘尼以非時衣受作時衣者
尼薩耆波逸提比丘尼義如上時者安居竟
無迦絺那衣一月有迦絺那衣五月非時者
除此於餘時得長衣是衣者有十種衣如上
若比丘尼以此非時衣受作時衣者尼薩耆
波逸提此尼薩耆應捨捨與僧如上捨竟懺
悔如上僧即應還彼所捨衣白二羯磨還如
上若不還受作五衣若乃至數數著一切突

吉羅如上比丘突吉羅式又摩那沙彌沙彌
尼突吉羅是謂為犯不犯者非時衣受作非
時衣時衣受作時衣不犯不犯者最初未制
戒癡狂心亂痛惱所纏二十
七竟
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時偷
羅難陀比丘尼與比丘尼貿衣後瞋恚還奪
取衣還我衣來我不與汝汝衣屬汝我衣屬
我汝自取汝衣我自取我衣時諸比丘尼聞
其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者
嫌責偷羅難陀比丘尼汝云何與比丘尼貿

衣後瞋恚還自奪取妹還我衣來我不與汝
 汝衣屬汝我衣屬我汝自取汝衣我自取我
 衣時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世
 尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責偷羅
 難陀比丘尼汝所為非非威儀非淨行非沙
 門法所不應為云何偷羅難陀比丘尼與比
 丘尼貿衣後瞋恚還奪耶以無數方便訶責
 偷羅難陀比丘尼已告諸比丘此偷羅難陀
 比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與
 比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說

戒者當如是說若比丘尼與比丘尼貿易衣
 後瞋恚還自奪取若使人奪妹還我衣來我
 不與汝汝衣屬汝我衣還我者尼薩耆波逸
 提比丘尼義如上衣者十種衣如上貿易者
 或以衣貿衣或以衣貿非衣或以非衣貿衣
 若以非衣貿非衣若針若刀若縷若碎段物
 乃至一丸藥彼比丘尼與比丘尼貿衣後瞋
 恚自奪若教人奪藏者尼薩耆波逸提奪而
 不藏者突吉羅若彼得衣者舉樹上牆上籬
 上若櫬上象牙杙上衣架上若繩牀上木牀

上大小尊上若地敷上若取離處尼薩耆取而不離處突吉羅此尼薩耆當捨捨與僧如上捨已懺悔如上僧即應當還彼衣白二羯磨還如上若不還受作五衣乃至數數著一切突吉羅如上比丘突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者和喻語妹我悔還我衣彼知有悔意還衣若有餘比丘尼語言此比丘尼欲悔汝還衣或彼借著無道理故還取若豫知當失若恐壞若彼人破戒若破見若破威儀若被舉若滅擯若應滅

基四

十七

擯若為此事命難梵行難奪而不藏者不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏十二竟八爾時婆伽婆在毗舍離獼猴江側高閣講堂上時毗舍離黎奢有因緣應從一居士得財物時有比丘尼名迦羅常出入此居士家以為檀越時黎奢語迦羅言我欲及阿姨一財物事報言可爾即為辦其事彼得財物歡喜問言阿姨欲須何物報言止此便為供養我已彼復問言阿姨若有所須便說報言且止

何須說正使我有須俱不見與居士報言
但說所須我當相與彼即指示一衣價直千
張氎言我須如是衣時居士皆共譏嫌言比
丘尼受取無獸外自稱言我知正法如是何
有正法云何乃索價直千張氎衣正使檀越
施與猶應知足彼即持與復作是語若我往
者足自辦此事可不失此衣時跋陀迦毗羅
比丘尼至親里家就座而坐諸居士問言阿
姨何所須欲報言且止便為供養我已復語
言但說欲須何物報言何須說正使欲有所

須俱不見與報言當與非為不與但說欲須
何物彼即指示價直千張氎衣我須此衣時
諸居士譏嫌言比丘尼受取無獸外自稱言
我知正法如是何有正法乃索價直千張氎
衣正使檀越施與猶應知足即與衣已語言
比丘尼何用此貴價衣基四為時諸比丘尼聞其
中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌
責跋陀迦毗羅比丘尼云何比丘尼乃從彼
索價直千張氎衣時諸比丘尼往白諸比丘
諸比丘往白世尊世尊爾時以此因緣集比

比丘僧訶責迦羅跋陀迦毗羅比丘尼汝所為
非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不
應為云何乃從彼索價直千張氈衣時世尊
以無數方便訶責已告諸比丘此迦羅跋陀
迦毗羅比丘尼多種有漏處最初犯戒自今
已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久
住欲說戒者當如是說若比丘尼乞重衣齊
價直四張氈過者尼薩耆波逸提比丘尼義
如上重衣者障寒衣也衣者十種如上若比
丘尼求重衣時極至十六條若比丘尼求重

衣價過四張氈者尼薩耆波逸提此尼薩耆
當捨與僧如上捨衣竟懺悔如上法僧即應
還彼比丘尼衣作白二羯磨與如上僧若不
還若受作五衣乃至數數著一切突吉羅如
上比丘突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉
羅是謂為犯不犯者索齊四張氈若減若從
出家人乞若彼為已已為彼若不索而自得
不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂癡惱所
纏二竟十
爾時婆伽婆在毗舍離時毗舍離黎耆有因

緣應從一居士得財物有一迦羅比丘尼常
出入其家以爲檀越時黎奢語此迦羅比丘
尼言阿姨我欲及一財物事能爲我辦不答
言能卽爲辦之彼得財物歡喜語言阿姨欲
得何物報言止此便爲供養我已彼復語言
若有所須便說報言且止正使我有須俱
不見與彼報言當與非爲不與但說卽指示
一輕衣價直五百張氎語言我須如是衣時
居士皆共譏嫌言比丘尼受取無厭外自稱
言我知正法如是有何正法乃索價直五百

張氎衣正使檀越施與猶應知足卽持衣與
已如是言若我往者自足辦事乃不失此衣
時有跋陀迦毗羅比丘尼還至親里家就座
而坐時居士問言阿姨欲須何物報言且止
便爲供養我已復言但說無苦欲須何物報
言止不須說正使欲有所須俱不見與報言
當與非爲不與欲須何物卽指示直五百張
氎輕衣言我須此衣時彼居士譏嫌言此比
丘尼受取無厭外自稱言我知正法如是有
何正法乃索直五百張氎輕衣正使檀越施

與猶應知足即與衣已便言比丘尼何用此
貴價衣為時諸比丘尼聞其中有少欲知足
行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責迦羅跋陀迦
毘羅比丘尼云何乃從彼索直五百張氎輕
衣時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世
尊基月世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責迦羅
跋陀迦毗羅比丘尼汝所為非非威儀非沙
門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等
比丘尼乃從彼索價直五百張氎輕衣時世
尊以無數方便訶責已告諸比丘此迦羅跋

陀迦毗羅比丘尼多種有漏處最初犯戒自
今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘尼欲乞輕
衣極至價直兩張半氎過者尼薩耆波逸提
比丘尼義如上輕衣者障熱衣者有十種
如上若比丘尼乞輕衣時極至齊十條若比
丘尼乞輕衣過二張半氎尼薩耆波逸提此
尼薩耆應捨捨與僧如上捨竟懺悔如上法
僧即應還彼捨衣白二羯磨還如上若不還
若受作五衣乃至作非衣數數著一切突吉

羅如上比丘突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼
 突吉羅是謂為犯不犯者乞價直兩張半甌
 若減二張半若從出家者乞若為他乞他為
 已乞不乞而得不犯不犯者最初未制戒癡
 狂心亂痛惱所纏基四 竟三十

第二分一百七十八單提法之一十一

爾時婆伽婆在釋翅搜迦維羅衛國尼俱律
 園中時世尊以此因緣集諸比丘告言自今
 已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久
 住欲說戒者當如是說若比丘尼故妄語者

波逸提竟一

若比丘尼毀些語波逸提竟二

若比丘尼兩舌語波逸提竟三

若比丘尼與男子同室宿者波逸提竟四

若比丘尼共未受戒女人同一室宿若過三

宿波逸提竟五

若比丘尼與未受戒人共誦法者波逸提竟六

若比丘尼知他有麤惡罪向未受大戒人說

除僧羯磨波逸提竟七

若比丘尼向未受大戒人說過人法言我知

是我見是實者波逸提八

若比丘尼與男子說法過五六語除有知女

人波逸提九

若比丘尼自掘地若教人掘波逸提十

若比丘尼壞鬼神村波逸提十一

若比丘尼妄作異語惱他者波逸提十二

若比丘尼嫌罵者波逸提十三

若比丘尼取僧繩牀若木牀若卧具坐蓐露

地自敷若教人敷捨去不自舉不教人舉波

逸提十四

若比丘尼於僧房中取僧卧具自敷若教人

敷在中若坐若卧從彼處捨去不自舉不教

人舉者波逸提十五

若比丘尼知比丘尼先住處後來於中間敷

卧具止宿念言彼若嫌窄者自當避我去作

如是因緣非餘基四非威儀波逸提十六

若比丘尼瞋他比丘尼不喜眾僧房中自牽

出若教人牽出者波逸提十七

若比丘尼若在重閣上脫脚繩牀若木牀若

坐若卧波逸提十八

若比丘尼知水有蟲自用澆泥若草若教人澆者波逸提十九竟

若比丘尼作大房戶扉窓牖及餘裝飾具指

授覆苦齋二三節若過者波逸提二十竟

若比丘尼施一食處無病比丘尼應一食若

過受者波逸提二十竟

若比丘尼別衆食除餘時波逸提餘時者病

時作衣時若施衣時行道時船上時大會時

沙門施食時此是時二十竟

若比丘尼至檀越家殷勤請與餅麩食比丘

尼欲須者二三鉢應受持至寺內分與諸比

丘尼食若比丘尼無病過三鉢受持至寺中

不分與餘比丘尼食波逸提三十竟

若比丘尼非時食者波逸提四十竟

若比丘尼殘宿食噉波逸提五十竟

若比丘尼不受食及藥著口中除水及楊枝

波逸提六十竟

若比丘尼先受請已若前食後食行詣餘家

不囑餘比丘尼除餘時波逸提餘時者病時

作衣時施衣時此是時七十竟

若比丘尼食家中有寶強安坐波逸提二十

八竟十

九竟

若比丘尼獨與男子露地一處共坐者波逸

提三十

若比丘尼語比丘尼如是語大姊共汝至聚
落當與汝食彼比丘尼竟不教與是比丘尼
食如是言大姊去我與汝一處共坐共語不
樂我獨坐獨語樂以是因緣非餘方便遣去
波逸提一三十

一竟十

請比丘尼四月與藥無病比丘尼應受若過

受除常請更請分請盡形請波逸提三十

二竟十

若比丘尼往觀軍陣除時因緣波逸提三十

三竟十

若比丘尼有因緣至軍中若二宿三宿過者

波逸提三十

四竟十

若比丘尼軍中若二宿三宿時或觀軍陣間

戰若觀遊軍象馬勢力波逸提三十

五竟十

若比丘尼飲酒波逸提三十

六竟十

若比丘尼水中戲者波逸提三十

七竟十

若比丘尼以指相擊歷他比丘尼者波逸提

三十
八竟

若比丘尼不受諫者波逸提

三十
九竟

若比丘尼恐怖他比丘尼者波逸提

四十
竟

若比丘尼半月洗浴無病比丘尼應受若過

受除餘時波逸提餘時者熱時病時作時大

風時雨時遠行來時此是時

四十
一竟

若比丘尼無病為灸故露地然火若教人然

除餘時波逸提

四十
二竟

若比丘尼藏比丘尼若鉢若衣若坐具針筒

自藏教人藏下至戲笑波逸提

四十
三竟

若比丘尼淨施比丘比丘尼式叉摩那沙彌

沙彌尼衣後不問主取著者波逸提

四十
四竟

若比丘尼得新衣當作三種染壞色青黑木

蘭若比丘尼得新衣不作三種染壞色青黑

木蘭新衣持者波逸提

四十
五竟

若比丘尼故斷畜生命者波逸提

四十
六竟

若比丘尼知水有蟲飲者波逸提

四十
七竟

若比丘尼故惱他比丘尼乃至少時不樂波

逸提

四十
八竟

若比丘尼知比丘尼有麤罪覆藏者波逸提

四十
九竟

若比丘尼知諍事如法懺悔已後更發舉者

波逸提五十

若比丘尼知是賊伴共一道行乃至聚落波

逸提五十

若比丘尼作如是語廿四我知佛所說法行姪欲

非是障道法彼比丘尼諫此比丘尼言大姊

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犯

姪者是障道法彼比丘尼諫此比丘尼時堅

持不捨彼比丘尼乃至三諫令捨是事乃至

三諫時捨者善不捨波逸提五十

若比丘尼知如是語人未作法如是惡邪不

捨若畜同一羯磨同一止宿波逸提三十

若沙彌尼如是言我知佛所說法行姪欲非

障道法彼比丘尼諫此沙彌尼言汝莫作是

語莫誹謗世尊誹謗世尊不善世尊不作是

語沙彌尼世尊無數方便說姪欲是障道法

犯姪者是障道法彼比丘尼諫此沙彌尼時

堅持不捨彼比丘尼應乃至三訶諫捨此事

故乃至三諫時若捨者善不捨者彼比丘尼
應語是沙彌尼言汝自今已去非佛弟子不
得隨餘比丘尼如諸沙彌尼得與比丘尼二
宿汝今無是事汝去滅去不須此中住若比
丘尼知如是擯沙彌尼若畜共同止宿波逸

提五十
四竟

若比丘尼如法諫時作如是語我今不學是
戒乃至問有知智慧持律者當難問波逸提
若為求解應難問五十
竟
若比丘尼說戒時如是語大姊用說是雜碎

戒為說是戒時令人煩惱懷疑輕毀戒故波
逸提五十
六竟

若比丘尼說戒時作如是語大姊我今始知
是戒半月半月說戒經來餘比丘尼知是比
丘尼若二若三說戒中坐何況多被比丘尼

甚四

廿六

無知無解若犯罪應如法治更重增無知法
大姊汝無利得不善汝說戒時不用心念不
一心兩耳聽法彼無知故波逸提五十
七竟
若比丘尼共同羯磨已後作如是說諸比丘
尼隨親厚以眾僧物與者波逸提五十
八竟

若比丘尼僧斷事時不與欲而起去者波逸

提五十九

若比丘尼與欲竟後更訶波逸提六十

若比丘尼比丘尼共鬪諍後聽此語已而向

彼說波逸提六十一

若比丘尼瞋恚故不喜打彼比丘尼者波逸

提六十二

若比丘尼瞋恚故不喜以手搏比丘尼者波

逸提六十三

若比丘尼瞋恚故不喜以無根僧伽娑尸沙

謗者波逸提六十四

若比丘尼刹利水澆頭王王未出未藏寶若

入過宮門闕者波逸提六十五

若比丘尼捉寶及寶裝飾自捉若教人捉除

僧伽藍中及寄宿處波逸提若僧伽藍中若

寄宿處若寶若以寶裝飾自捉若教人捉若

識者當取如是因緣非餘六十六

若比丘尼非時入聚落又不囑比丘尼波逸

提六十七

若比丘尼作繩牀若木牀足應高八指除入

陞孔上若截竟過者波逸提六十
 若比丘尼持兜羅綿貯作繩淋木淋若卧具
 坐具波逸提九十

四分律藏卷第二十四

音釋

憤憤古對切亂也
 開開奴教切喧也
 那梵語也此云功
 如德締也此云功
 薦欲切
 其月切
 穿也
 扉扉戶扇也
 毳毳毛布也
 牖牖與久切
 覆覆也
 苦苦詩
 擗擗門也
 杓杓與職切
 迦迦也
 締締也
 擗擗也
 苦苦也
 掘掘也

康切草覆
 蓋屋也
 搏擊搏各切
 闕闕門限也
 陞陞部切

四分律藏卷第二十五

基五

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第二分一百七十八單提法之二

爾時婆伽婆在毗舍離獼猴江側高閣堂上
時異處有蒜園偷羅難陀比丘尼去園不遠

基五

而行園主問言阿姨欲須蒜耶報言須蒜即
持蒜與此比丘尼得蒜已後數數復來去彼
不遠而行其人見已復語言阿姨更須蒜耶
報言須我若得蒜便能食即復與蒜與蒜已
勅守園人言從今日給比丘尼人各五枚蒜

時園主留一人守園自持蒜詣毗舍離賣偷
羅難陀比丘尼還至僧伽藍中語諸比丘尼
言汝等知不某處某甲檀越日給比丘尼人
各五枚蒜可往迎取時偷羅難陀將沙彌尼
式又摩那即往蒜園問守蒜人言園主何處
報言詣毗舍離賣蒜時守蒜人言何故問耶
答言園主日給比丘尼人各五枚蒜今可與
守蒜人言小住須園主來我不得自在我正
可守視而已比丘尼語言大家見施奴不肯
與偷羅難陀即勅沙彌尼拔取蒜數知多少

此與上座次座和尚阿闍黎此與同和尚同
阿闍黎親厚知識此今日食此明日食此後
日食即時現園蒜取盡蒜主還見蒜盡問守
園者言蒜何故盡答言大家先信樂故日給
比丘尼僧人各五枚蒜向者有沙彌尼式叉
摩那來至我所語言蒜主今爲所在我答言
入毗舍離賣蒜我問言何故問答我言蒜主
日與我人各五枚蒜今可與我我答言小住
待園主還我正守視而已不得自由比丘尼
言大家與我蒜而奴不肯與我時即勅沙彌

尼拔取蒜已數知多少言此與上座此與次
座此與和尚此與阿闍黎此與同和尚同阿
闍黎此與親厚知識此今日食此明日食此
後日食并復並噉以是故園蒜都盡耳園主
即譏嫌言此比丘尼無有慙愧受無厭足外
自稱言我知正法如是善五有何正法正使檀越
施與猶應知足況不見主而取盡時諸比丘
尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙
愧者訶責偷羅難陀比丘尼汝等云何盡拔
取他蒜并噉持去不留遺餘時諸比丘尼往

白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣
集比丘僧訶責偷羅難陀比丘尼言汝所爲
非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不
應爲云何不見主拔取他蒜盡爾時世尊以
無數方便訶責已告諸比丘往昔有一婆羅
門年百二十形體羸瘦此婆羅門婦端正無
比多生男女此婆羅門繫心其婦及諸男女
初不捨離以此愛著情篤遂至命終便生鴈
中其身毛羽盡爲金色以前福因緣故自識
宿命內自思惟我當以何等方便養活此男

女使不貧苦日日來至其家日落一金羽而
去男女得之便自思惟以何因緣此鴈王日
來落一金羽與我而去我等寧可待其來時
方便捉之盡取其羽如是所謀即捉拔取金
羽取已即便生白羽佛告諸比丘欲知爾時
婆羅門死爲鴈者豈異人乎莫作異觀即園三五
主是其端正婦多生男女者即偷羅難陀比
丘尼是男女者即式叉摩那沙彌沙彌尼等
是以本貪愛故令金羽盡更生白羽今復愛
故令蒜盡更得貧窮世尊以無數方便訶責

偷羅難陀比丘尼已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼噉蒜者波逸提比丘尼義如上若比丘尼噉生蒜熟蒜若雜蒜者咽咽波逸提比丘突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或有如是病以餅裹蒜食若餘藥所不治唯須服蒜差聽服若塗瘡不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏七十一

爾時婆伽婆在舍衛國時偷羅難陀比丘尼剃三處毛往詣檀越家在婦女前就座而坐不自覆身露其形體時彼婦女見已語言阿姨共洗浴來答言且止便爲得供養已復語言但來共洗浴答言我不須洗浴時諸婦女即強脫衣見其剃處即語言阿姨世人所以剃毛者爲於欲事阿姨以何故剃之偷羅難陀答言我從俗已來習此法不但今也時諸居士婦女即譏嫌言比丘尼不知慙愧習不淨行外自稱言我知正法如是有何正法乃

剃三處毛猶如姪女賊女時諸比丘尼聞其中
有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌
責偷羅難陀言汝云何乃剃三處毛諸比丘
尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此
因緣集比丘僧訶責偷羅難陀汝所為非非
威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為
云何偷羅難陀乃剃三處毛時世尊以無數
方便訶責偷羅難陀已告諸比丘此偷羅難
陀比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去
與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲

說戒者當如是說若比丘尼剃三處毛者波
逸提比丘尼義如上三處毛者大小便處及
腋下若比丘尼剃三處毛一動刀一波逸提
若拔拔剪若燒一切突吉羅比丘偷蘭遮式
又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯
者或有如是病若有瘡須剃去著藥或為強
力者所執不犯不犯者最初未制戒癡狂心
亂痛惱所纏七十一竟
爾時婆伽婆在釋翅瘦迦維羅衛尼俱律園
中時摩訶波闍波提比丘尼往至世尊所頭

面禮足在一面立白佛言世尊女人身臭穢不淨說是語已即禮佛足繞三匝而去時世尊以此因緣集比丘僧告諸比丘自今已去聽諸比丘尼以水作淨時偷羅難陀聞此制已即以水作淨欲心內指水道中指深爪傷內血出汗身衣卧具諸比丘尼見問言何所基五患若即具說因緣時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責偷羅難陀比丘尼云何水作淨乃以指內水道中傷內血出汗身衣及汗卧具諸比丘尼往白

諸比丘諸比丘往白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責偷羅難陀比丘尼汝所為非非威儀非淨行非隨順行所不應為云何汝以水作淨以欲心內指爪深傷內血出汗身衣及卧具時世尊以無數方便訶責偷羅難陀已告諸比丘此偷羅難陀多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼以水作淨應齊兩指各一節若過者波逸提比丘尼義如上水作淨者以水洗內彼

比丘尼以水淨內兩指各一節過者波逸提式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若齊兩指各一節若減一節或有如是病或內有草或內有蟲挽出不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二十七竟十

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘尼欲心熾盛顏色憔悴身體羸瘦往詣波斯匿王宮內宮內諸婦女見已問言阿姨有何患苦答言我有色患即問言有何等色患答言我欲心熾盛諸婦女言我在宮內

時時乃得男子若不得男子時或以胡膠作男根內著女根中既得適意不名行姪阿姨亦可作如是既得適意不名行姪時二六羣比丘尼作如是男根已共行姪事餘比丘尼見謂共男子行姪見起已方知非男時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣比丘尼言云何汝等以胡膠作男根共行姪時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘尼汝所為非非威儀非沙門

法非淨行非隨順行所不應為云何六羣比丘尼以此胡膠作男根共行姪時世尊以無數方便訶責六羣比丘尼已告諸比丘此六羣比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼以胡膠作男根波逸提比丘尼義如上作男根者用諸物作或以胡膠作若飯作或用麩作或蠟作若比丘尼以此諸物作男根內女根中者一切波逸提若不磨治內女根中者突吉羅式又摩

那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者或有如是病著果藥及丸藥或衣塞月水或為強力者所執不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏三七十爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘尼欲意熾七盛顏色憔悴形體羸瘦往詣波斯匿王宮時宮中諸婦女見已問言阿姨何所患苦答言以不從願故問言有何願不從答言我姪心熾盛諸婦女言我等在宮內時時乃得男子若不得以胡膠雜物作男

子根內女根中既適姪意不名行姪諸尊何不如是作諸比丘尼報言諸姊世尊制戒不得爾彼即復言阿姨我等在宮時乃得男子若不得男子時共相拍以適姪樂不名行姪阿姨何不爾時二六羣比丘尼共相拍餘比丘尼見謂共男子行姪起已方知非男子時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣比丘尼言汝等云何共相拍時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責六羣

比丘尼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共相拍世尊以無數方便訶責六羣比丘尼已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼共相拍波逸提比丘尼義如上拍者若以手掌若脚踏若女根女根相拍若比丘尼共相拍拍者突吉羅受拍者波逸提若二女根共相拍二俱波逸提比丘突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉

羅是謂為犯不犯者或有如是病或來去若
經行若掃地若以杖觸不故作若洗時手觸
不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所

纏七十四竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時有

一長者共婦出家為道食時詣村乞食得已

持還尼僧伽藍中食時本婦比丘尼持水在

前立并以扇扇比丘語言小避去我羞人莫

在我前立比丘尼語言大德何以羞我彼復

言何不速去我羞比丘尼答言我在前立便

言可羞本來作如是如是事何以不羞其婦
比丘尼瞋恚以扇柄打以水澆頭而捨入房
時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂
學戒知慙愧者嫌責此比丘尼汝云何瞋恚
打比丘時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往
白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責此比
丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非
隨順行所不應為云何比丘尼打比丘時世
尊以無數方便訶責此比丘尼已告諸比丘
此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去

與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲
說戒者當如是說若比丘尼比丘食時供給
水以扇扇者波逸提如是世尊與比丘尼結
戒時諸比丘尼疑不敢瞻視病比丘無人與
水不敢問佛言聽諸比丘尼看病比丘若無
水聽問自今已去應如是結戒若比丘尼比
丘無病食時供給水以扇扇者波逸提比丘
尼義如上若彼比丘尼比丘不病食時供給
水在前立以扇扇者波逸提比丘突吉羅式
又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯

者瞻視病比丘無水問不犯不犯者最初未
制戒癡狂心亂痛惱所纏五七十
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六
羣比丘尼乞求生穀胡麻若米若大小豆大
小麥時諸居士見已譏嫌言諸比丘尼乞求
無恥不知慙愧外自稱言我知正法如有
何正法乃乞如是等種種生穀米似如姪女
賊女無異時諸比丘尼聞其中有少欲知足
行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣比丘尼
言云何汝等乞是種種生穀米時諸比丘尼

往白語比丘諸比丘往白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等乞是種種生穀米時世尊以無數方便訶責六羣比丘尼已告諸比丘此六羣比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼乞生穀者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼乞生穀乃至大小麥一切波逸提比丘突吉羅式又摩那

沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若從親里乞若從出家人乞若他為己已為他若不乞自得者不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏七六竟十爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園去比丘尼精舍不遠七五有好茹萋草生時諸居士數來在中坐卧調戲或唄或歌或舞或有啼哭音聲亂諸坐禪比丘尼諸比丘尼患之居士去後以大小便糞掃置草上諸居士還來在中戲時諸不淨汙身及衣服以此不淨汙草

草遂枯死時諸居士以此事故皆譏嫌言此
諸比丘尼受取無厭不知慙愧外自稱言我
知正法如是有何正法我等數來在此戲笑
歌舞云何比丘尼乃以大小便汙壞淨草復
汙我身及衣服時諸比丘尼聞其中有少欲
知足行頭陀樂學戒知慙愧者訶責此諸比
丘尼云何汝等於居士所遊戲之處以大小
便不淨置生草上汙居士身及衣服又使生
草枯死時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往
白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責

此比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨
行非隨順行所不應為云何比丘尼居士所
遊戲之處以大小便置生草上汙身及衣服
世尊以無數方便訶責此比丘尼已告諸比
丘此諸比丘尼多種有漏處最初犯戒自今
已去與比丘尼結戒集十句義十一乃至正法久
住欲說戒者當如是說若比丘尼在生草上
大小便波逸提比丘尼義如上彼比丘尼於
生草上大小便者波逸提比丘突吉羅式叉
摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者

或有如是病苦在無草處大小便流墮草上
或風吹或鳥銜汗草不犯不犯者最初未制
戒癡狂心亂痛惱所纏七十

爾時婆伽婆在羅閱祇耆闍崛山中時有一
六羣比丘尼夜大小便器中明旦不看牆外
棄之時有不信樂大臣清旦乘車欲問訊瓶
沙王路由比丘尼精舍邊過尼所棄大小便
墮此大臣頭上汗衣服時大臣念言我當向
官斷事人說此事時有篤信知相婆羅門問
言欲何所詣大臣答言比丘尼以大小便汗

辱我我欲向官斷事人言知相婆羅門諫言
且止勿以此事向官言或不成事更得其罪
時此大臣隨語便還彼知相婆羅門即詣比
丘尼精舍問何等比丘尼夜以器盛大小便
不看牆外棄之諸比丘尼答言我等不知諸
比丘尼言何故問此事時婆羅門以此因緣
具向諸比丘尼說我已訶諫此大臣令止自
今已去後莫復爾諸比丘尼即自相檢校誰
爲此事即知六羣比丘尼中有作此事者時
諸比丘尼訶責六羣比丘尼云何汝夜後大

小便器中明旦不看牆外棄之時諸比丘尼
往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因
緣集比丘僧訶責六羣比丘尼汝所為非非
風儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為
云何六羣比丘尼夜後大小便器中不看牆
外棄之時世尊以無數方便訶責六羣比丘
尼已告諸比丘此六羣比丘尼多種有漏處
最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句
義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比
丘尼夜後大小便器中旦不看牆外棄者波

卷五

十二

逸提比丘尼義如上彼比丘尼夜大小便器
中旦日當看牆外然後棄之若夜起者要先
彈指磬欬若比丘尼夜後大小便器中旦不
看牆外棄者波逸提若夜不磬欬不彈指棄
者突吉羅比丘突吉羅式又摩那沙彌沙彌
尼突吉羅是謂為犯不犯者夜大小便器中
旦則看牆外去之若夜彈指磬欬若彼先有
瓦有石若有樹株若有刺諸不淨之處棄若
有汪水若有坑岸若有糞聚者不犯不犯者
最初未創戒處在心亂痛惱所纏七竟十

爾時婆伽婆在羅閱祇耆闍崛山中時國人俗節會日妓樂嬉戲時六羣比丘尼往看時諸居士見皆共譏嫌此諸比丘尼不知慙愧習不淨行外自稱言我知正法如是有何正法乃共看此種種戲事與姪女賊女何異諸比丘尼聞其中十五有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣比丘尼云何汝等共看戲事時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘尼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看戲事時世尊以無數方便訶責六羣比丘尼已告諸比丘此六羣比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼往觀聽妓樂者波逸提比丘尼義如上觀看者種種戲笑彼比丘尼若從道至道從道至非道從非道至道從高至下從下至高往看妓樂若見波逸提不見突吉羅若發意欲去不去若期去中還盡突吉羅比丘突吉羅式又

摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者
或有所啓若被喚道由邊過或被宿止處或
爲強力將去或縛去或命難或梵行難不犯
不犯者是初未制戒癡狂心亂痛惱所纏十七
竟九

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六
羣比丘尼入村在屏處與男子共立語諸居
士見皆共譏嫌言此比丘尼不知慙愧犯不
淨行外自稱言我知正法知是有何正法入
村與男子屏處共語如姪女賊女無異時諸

比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒
知慙愧者嫌責六羣比丘尼汝等云何入村
在屏處與男子共立語時諸比丘尼往白諸
比丘諸比丘往白世尊世尊爾時以此因緣
集比丘僧訶責六羣比丘尼汝所爲非非威
儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云
何汝等入村屏處與男子共立語時世尊以
無數方便訶責六羣比丘尼已告諸比丘此
六羣比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已
去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住

基五

十四

欲說戒者當如是說若比丘尼入村內與男子在屏處共立語波逸提比丘尼義如上村者白衣舍屏處者不見不聞處不見處者若煙雲塵霧黑闇不聞處者乃至不聞常語聲若比丘尼入村內與男子在屏處立共語波逸提若同伴盲而不聾突吉羅聾而不盲突吉羅立而不語突吉羅比丘突吉羅式叉摩沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若比丘尼為伴若有可知人為伴若有多女共立或不育不聾或行不住或病倒地或

為強力者所執或被縛將去或命難或梵行難不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏八十爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘尼與男子共入屏障處時諸居士見皆共譏嫌言此比丘尼不知慙愧犯不淨行十五外自稱言我知正法如有何正法云何比丘尼與男子共入屏障處如姪女賊女不異時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣比丘尼云何汝等

與男子共入屏處障處諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘尼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尼與男子共入屏障處時世尊以無數方便訶責六羣比丘尼已告諸比丘此六羣比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼與男子共入屏障處者波逸提比丘尼義如上屏障處者

若樹若牆若籬若衣若復餘物障彼比丘尼與男子共入屏障處波逸提若同伴盲而不聾突吉羅龍耳而盲突吉羅立住突吉羅比丘突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若有二比丘尼爲伴或有可
知人爲伴若有餘女人爲伴若盲不聾或行不住或病倒地若爲強力者所將入或被縛或命難或梵行難不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏八十一竟
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六

羣比丘尼在村内街巷中屏處與男子共立
共語若遣伴遠去獨與男子耳語時諸居士
見皆共譏嫌言此比丘尼不知慙愧犯梵行
外自稱言我知正法如是有何正法云何比
丘尼入村内巷中屏處與男子共立共語若
遣伴遠去獨與男子耳語如似婬女賊女無
異時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀
樂學戒知慙愧者嫌責六羣比丘尼汝等云
何入村在巷中屏處與男子耳語時諸比丘
尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此

因緣集比丘僧訶責六羣比丘尼汝所為非
非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應
為云何比丘尼入村内巷中屏處獨與男子
耳語時世尊以無數方便訶責六羣比丘尼
已告諸比丘此六羣比丘尼多種有漏處最
初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘
尼入村内巷中遣伴遠去在屏處與男子共
立耳語者波逸提比丘尼義如上村者白衣
舍巷陌屏處者有見屏處聞屏處見屏處者

烟雲霧塵黑闇眼所不見聞屏處者乃至常語不聞聲也耳語者耳邊語彼比丘尼入村巷陌中遣伴至不見不聞處在屏處與男子共立共耳語波逸提離見處至聞處突吉羅離聞處至見處突吉羅比丘突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若十七二比丘尼為伴或與可知女人為伴或有餘人為伴若伴不盲不聾或病發倒地或為強力者所執或被縛將去或命難梵行難若有所與遣伴遠去若伴病若無威儀而語言姝

汝去我當送食與汝若破戒破見破威儀若被舉若滅擯應滅擯若以此事有命難梵行難不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱

所纏八十
二竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時有比丘尼到時著衣持鉢詣一居士家到已居士婦敷一獨坐牀令坐已捨入屋內此比丘尼坐須臾不語主人便捨座去過出門有一摩納來入其家四顧不見人便作是念此牀座於我有益即取持去居士婦出不見比丘

尼亦不見獨坐牀即遣信問比丘尼獨坐牀
為何所在比丘尼答言我不知當我出時有
一摩納來入汝家或彼將去可從彼推求即
往推求還得牀座時諸居士皆共譏嫌言比
丘尼不知慙愧外自稱言我知正法如有
何正法云何坐主人牀座不語便捨去如似
姪女賊女無異諸比丘尼聞其中有少欲知
足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責此比丘尼
云何比丘尼坐主人牀座不語便捨去時諸
比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊

爾時以此因緣集比丘僧訶責此比丘尼汝
所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行
所不應為云何比丘尼坐主人牀座不語主
便捨去時世尊以無數方便訶責此比丘尼
已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯
戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至
正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼入
白衣家內坐不語主人捨去波逸提比丘尼
義如上彼比丘尼入白衣家坐不語主人便
去出門波逸提一脚在門內一脚在門外若

方便欲去不去若共期去而不去一切突吉
羅比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉
羅是謂為犯不犯者語主人而去若座上更
有人坐若去時囑比坐人而去比坐人語言
但去無苦或坐石上木上墜上草敷上若埵
上若屋欲崩或火燒若有毒蛇惡獸盜賊若
為強力所執或被繫或命難或梵行難不語
主人而去不犯不犯者最初未制戒癡狂心
亂痛惱所纏八十
三竟
爾時婆伽婆在羅閱祇耆闍崛山中時羅閱

滅中有一不信樂大臣有一獨坐牀無人敢
坐上者偷羅難陀比丘尼常入出其家以為
檀越偷羅難陀到時著衣持鉢往詣其家不
語便坐大臣牀座上大臣見已問言誰令此
比丘尼坐我牀上答言無有語者自來坐耳
時大臣譏嫌言偷羅難陀比丘尼無有慙愧十九
外自稱言我知正法如是有何正法云何比
丘尼不語主人便坐他座上如賊女姪女無
異偷羅難陀坐牀上時有月水不淨汗他牀
蓐即捨而去大臣見已復更瞋恚言此比丘

尼不知慙愧外自稱言我知正法如是有何
正法不語其主坐他座上如似姪女賊女有
何等異時諸比丘尼聞其中有少欲知足行
頭陀樂學戒知慙愧者嫌耆耆羅難陀比丘
尼云何比丘尼不語主人輒坐他牀座時諸
比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊
以此因緣集比丘僧訶責偷羅難陀比丘尼
汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應爲云何偷羅難陀比丘尼不語主
人輒坐他牀上時世尊以無數方便訶責偷

羅難陀比丘尼已告諸比丘此偷羅難陀比
丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比
丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒
者當如是說若比丘尼入白衣家內不語主
人輒坐牀者波逸提比丘尼義如上彼比丘
尼入白衣家不語主人輒坐牀座者波逸提
比丘突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅
是謂爲犯不犯者語主人而坐或有常處坐
若是親厚若有親厚人語言汝但坐無苦我
當語主人若坐石上木上埵上草敷上若顛

病發卧地或為強力者所執或命難梵行難
不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所

纏

八十
四竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時有
衆多比丘尼道路行向拘薩羅國詣一無住

廿五

二十

處村到已不語主人便自敷坐具於中宿諸
居士見問誰安此諸比丘尼在中宿答言無
有安者自來止住時諸居士譏嫌言此比丘
尼不知慙愧外自稱言我知正法如是有何
正法云何比丘尼不語其主便入他舍輒自

安止與姪女賊女何異時諸比丘尼聞其中
有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責
諸比丘尼云何比丘尼不語主人輒入他舍
坐卧宿止時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘
往白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶
責此比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非
淨行非隨順行所不應為云何比丘尼不語
主人輒入他舍止宿坐卧時世尊以無數方
便訶責此比丘尼已告諸比丘此諸比丘尼
多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼

結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼入白衣家內不語主人輒自敷座宿者波逸提比丘尼義如上敷座者或敷草或敷樹葉乃至敷卧氈彼比丘尼入白衣舍內不語主人自敷坐具宿止隨脇著地若一轉一波逸提比丘突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者語主人宿止若是空舍或作福舍或是知識若有親厚者語言汝但坐我當與汝語主人或強力者所執或被縛或命難或梵行難不犯不

犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏五十八爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘尼與男子共入閤室中諸居士見皆共譏嫌言此比丘尼不知慙愧犯不淨行外自稱言我知正法如何有正法云何比丘尼與男子共入閤室中如姪女賊女無異時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣比丘尼汝等云何與男子共入閤室中時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊爾時以此因緣集比

丘僧訶責六羣比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六羣比丘尼與男子共入閻室中時世尊以無數方便訶責六羣比丘尼已告諸比丘此六羣比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼與男子共入閻室中者波逸提比丘尼義如上閻室中者無燈火無窓牖無光明彼比丘尼與男子共入閻室中者波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙

彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若有燈火向牖光明若為強力者將入若命難或梵行難不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏八十六竟

四分律藏卷第二十五

音釋

蒜蘇貫切 姨延知切 咽於見切 內指內合切
 葷菜也 姊也 於見
 入居着切 之姊切 內指
 也膠黏膏也 疑者為蠟 脾切 葷菜音加
 切 馨效逆氣也 擊古歷切 埵丁果切 屏障必
 耶切障之亮也 擊土擊也 埵切

永樂北藏

四分律藏

第八〇册

四分律藏卷第二十六

基六

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第二分一百七十八單提法之三

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時提舍難陀比丘尼是譏摩比丘尼弟子師語汝

基六

取衣鉢尼師壇針筒來時提舍比丘尼受師教不審諦語諸比丘尼言師教我偷衣鉢尼師壇針筒時諸比丘尼聞此語已即問譏摩比丘尼汝實教弟子偷衣鉢尼師壇針筒耶答言諸妹我豈當有此意教弟子偷衣鉢尼

師壇針筒耶我直語取衣鉢尼師壇針筒來不教偷也時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責提舍難陀比丘尼云何汝受師語不審諦向諸比丘尼言師教我偷衣鉢尼師壇針筒時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責提舍難陀比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何受師語不審諦便語諸比丘尼言師教我偷衣鉢尼師壇針筒耶時世尊以

無數方便訶責提舍難陀比丘尼已告諸比丘此提舍難陀比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼不審諦受語便向人說波逸提比丘尼義如上彼比丘尼不審諦受語便語諸比丘尼言師教我偷衣鉢尼師壇針筒說而了了者波逸提不了了者突吉羅比丘突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者其事實爾語言汝往偷取衣鉢尼師壇針筒來語

諸比丘尼言師教我偷衣鉢尼師壇針筒來或戲笑語或疾疾語或獨語或夢中語或欲說此乃錯說彼不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏八十七竟爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六基六羣比丘尼以小事便共瞋恚作呪詛言墮三惡道不生佛法中我若作是事者使我墮三惡道不生佛法中若汝作是事者亦墮三惡道不生佛法中時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣比

比丘云何汝等自有小事便瞋恚作是呪詛
言墮三惡道不生佛法中若我有是事使我
墮三惡道不生佛法中若汝有是事亦墮三
惡道不生佛法中時諸比丘尼往白諸比丘
諸比丘往白世尊世尊爾時以此因緣集比
丘僧訶責六羣比丘尼汝所爲非非威儀非
沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何六
羣比丘尼自有小事便瞋恚作是呪詛言墮
三惡道不生佛法中若我有是事使我入三
惡道不生佛法中若汝有是事亦當墮三惡

道不生佛法中時世尊以無數方便訶責六
羣比丘尼已告諸比丘此六羣比丘尼多種
有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒
集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是
說若比丘尼有小因緣事便呪詛墮三惡道
不生佛法中若我有如是事墮三惡道不生
佛法中若汝有如是事亦墮三惡道不生佛
法中波逸提比丘尼義如上佛言自今已去
聽稱南無佛若我有如是事南無佛若汝有
如是事亦南無佛彼比丘尼有小事便自呪

基六

三

誑墮三惡道不生佛法中若我有是事墮三
 惡道不生佛法中若汝有是事亦入三惡道
 不生佛法中說而了了者波逸提不了了者
 突吉羅比丘突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼
 突吉羅是謂為犯不犯者若言南無佛或戲
 笑語或成疾語或獨語或夢中語或欲說此
 錯說沙彌不犯者最初未制戒癡狂心亂
 痛惱所起八竟十
 帶戒者等在拘睢彌瞿師羅國中時迦羅比
 丘與他共鬪諍不善憶持諍事便自手椎

曾啼哭時比丘尼聞其中有少欲知足行頭
 陀樂學戒知慙愧者訶責迦羅比丘尼汝去
 何與他共鬪諍自手椎曾啼哭時諸比丘尼
 往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊爾時以
 此因緣集比丘僧訶責迦羅比丘尼汝所為
 非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不
 應為云何迦羅比丘尼與他共鬪諍手椎曾
 啼哭時世尊以無數方便訶責迦羅比丘尼
 已告諸比丘此迦羅比丘尼多種有漏處最
 初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義

乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘
尼共鬪諍不善憶持諍事椎骨啼哭者波逸
提比丘尼義如上彼比丘尼與他共鬪諍者
有四種諍如上若比丘尼共鬪諍不善憶持
諍事椎骨啼哭一椎骨一波逸提一滴淚墮
一波逸提比丘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
或食噎而自椎打或因大小便淚出或因風
寒熱淚出或煙熏淚出或聞法心生厭離淚
出或眼痛著藥淚出不犯不犯者最初未制

戒癡狂心亂痛惱所纏八十九竟
爾時婆伽婆在婆祇陀國時六羣比丘尼二
人同一牀卧諸比丘尼見謂與男子共卧見
起時乃知非男子時有一大將勇健多智衆
術備具善能鬪戰始娶婦未久被官勅當征
便生此念我今遠征婦當付誰正欲付囑居
士居士家多諸男子不得付囑大將先與跋
提迦毗羅比丘尼知識念言我今寧可將婦
付囑迦毗羅比丘尼已然後出征即便付之
持迦毗羅比丘尼受其婦爲擁護故共同牀

止宿此迦毗羅比丘尼身體細軟此婦人身
 觸生染著心時大將征還迎婦歸家其婦樂
 著比丘尼身細軟便逃走還至彼尼所此大
 將作是念我欲作好而更得惡云何我婦今
 不愛樂我染著比丘尼逃走還趣彼所時諸
 比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒
 知慙愧者嫌責六羣比丘尼及跋提迦毗羅
 比丘尼云何汝等二人同牀共卧時諸比丘
 尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊爾時
 以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘尼及迦

毗羅比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非
 淨行非隨順行所不應為云何汝等二人共
 同牀卧時世尊以無數方便訶責六羣及迦
 毗羅比丘尼已告諸比丘此六羣及迦毗羅
 比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與
 比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說
 戒者當如是說若比丘尼二人共同牀卧者
 波逸提如是世尊與比丘尼結戒時有疑者
 不敢與病比丘尼共牀卧亦不敢更互坐更
 互卧佛言聽與病者同牀卧聽更坐更互卧

自今已去應如是結戒若比丘尼無病二人共牀卧波逸提比丘尼義如上牀者有五種如上彼比丘尼無病二人共同牀卧隨脇著牀敷一一波逸提隨轉一一波逸提比丘突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若與病人共牀卧若更坐更卧或病倒地為強力者所執或被縛或命難梵行難不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏九十竟

爾時婆伽婆在婁祇陀國時六羣比丘尼二

人同一褥同一被共卧時諸比丘尼見謂與男子共卧起時乃知非男子時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣比丘尼云何汝等二人同一褥同一被共卧時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊其六世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等二人同一褥同一被共卧耶時世尊以無數方便訶責六羣比丘尼已告諸比丘此六羣比丘

尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘
 尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者
 當如是說若比丘尼二人同一褥同一被共
 卧波逸提如是世尊與比丘尼結戒彼比丘
 尼有一敷或是草或是樹葉諸比丘尼疑不
 敢共卧佛言聽諸比丘尼各別敷卧褥若寒
 時止有一被聽各内著襯身衣得共卧自今
 已去應如是結戒若比丘尼共一褥同一被
 卧除餘時波逸提比丘尼義如上彼比丘尼
 二人同一褥共一被卧隨脇著牀波逸提隨

轉一一波逸提若同一褥別被突吉羅若同
 一被別褥突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙
 彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若有一
 敷若草若葉敷各別敷卧氈若寒時同一被
 内各著襯身衣或病倒地或為強力者所執
 或被繫或命難卷六或梵行難七不犯者最初
 未制戒癡狂心亂痛惱所纏九
 爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六
 羣比丘尼為惱故先住後至後至先住故在
 前誦經問義教授時諸比丘尼聞其中有少

欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣比丘尼云何汝等為惱故先住後至後至先住在前誦經問義教授時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘尼云何汝等為惱故先住後至後至先住在前誦經問義教授耶時世尊以無數方便訶責六羣比丘尼已告諸比丘此六羣比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼

為惱故先住後至後至先住在前誦經問義教授波逸提如是世尊與比丘尼結戒彼比丘尼亦不知是先住非先住不知後至非後至後乃知其中或有作波逸提懺者或疑者不知者不犯自今已去當如是結戒若比丘尼知先住後至知後至先住為惱故在前誦經問義教授者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼知先住後至後至先住為惱故在前誦經問義教授說而了了者波逸提不了了者突吉羅比丘突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼

突吉羅是謂為犯不犯者若不知若先聽若
 是親厚若親厚人語言汝但教授我當為汝
 語若先住者從後至者受經若後至從先住
 者受誦若二人共從他受若彼問此答若共
 誦若戲笑語若疾疾語若夢中語若欲說此
 乃錯說彼不犯卷六不犯者最初未制戒癡狂心
 亂痛惱所纏九十
 爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時偷
 羅難陀比丘尼同活比丘尼病而不瞻視諸
 比丘尼語言汝同活比丘尼病何不看視彼

猶故不瞻視以不瞻視故彼遂命過時諸比
 丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知
 慙愧者嫌責偷羅難陀比丘尼汝云何同活
 比丘尼病而不瞻視諸比丘尼勸汝而不從
 語不瞻視遂令命終時諸比丘尼往白諸比
 丘諸比丘往白世尊世尊爾時以此因緣集
 比丘僧訶責偷羅難陀比丘尼汝所為非非
 威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為
 云何偷羅難陀比丘尼同活比丘尼病而不
 瞻視諸比丘尼勸汝看視而不從語遂令命

終時世尊以無數方便訶責偷羅難陀比丘
尼已告諸比丘此偷羅難陀比丘尼多種有
漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集
十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說
若比丘尼同活卷六比丘尼病不瞻視者波逸提
比丘尼義如上同活者二比丘尼共生活彼
比丘尼同生活比丘尼病不看視者波逸提
除同活病若餘比丘尼病若和尚若阿闍黎
若同阿闍黎若弟子親厚知識病不瞻視一
切突吉羅比丘突吉羅式又摩那沙彌沙彌

尼突吉羅是謂為犯不犯者瞻視同活病若
已身病不堪瞻視病者若由是故命難或梵
行難不看九不犯者最初未制戒癡狂心

亂痛惱所纏九
三竟十

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時偷
羅難陀比丘尼安居初聽餘比丘尼房中敷
牀安居中瞋恚挽牀驅出時彼比丘尼慙愧
懼失宿即便依道時諸比丘尼聞其中有少
欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責偷羅
難陀比丘尼汝云何安居初聽餘比丘尼在

房中安牀安居中瞋恚挽牀驅出使彼慙愧
 休道時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白
 世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責偷
 羅難陀比丘尼汝所為非非威儀非沙門法
 非淨行非隨順行所不應為云何偷羅難陀
 比丘尼安居初聽餘比丘尼在房中安牀安
 居中瞋恚挽牀驅出使彼慙愧休道爾時世
 尊以無數方便訶責偷羅難陀比丘尼已告
 諸比丘此偷羅難陀比丘尼多種有漏處最
 初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義

乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘
 尼安居初聽餘比丘尼在房中安牀後瞋恚
 驅出者波逸提比丘尼義如上安居中者受
 安居已牀有五種牀如上彼比丘尼安居初
 聽餘比丘尼在房中安牀後瞋恚驅出隨作
 方便隨出門一基六一波逸提若方便驅衆多人
 出衆多戶衆多波逸提若方便驅衆多人出
 一戶衆多波逸提若方便驅一人出衆多戶
 衆多波逸提若方便驅一人出一戶一波逸
 提若出餘衣物者突吉羅若閉戶使不得入

突吉羅比丘突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼
突吉羅是謂為犯不犯者不以瞋恚隨上座
次驅下座出未受戒人共宿過二宿第三宿
驅出若令病人出在大小便處便利若破戒
破見破威儀若被舉若滅擯若應滅擯若以
此事命難梵行難一切驅出不犯不犯者最
初未制戒癡狂心亂痛惱所纏九十
四竟
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六
羣比丘尼春夏冬一切時人間遊行時遇暴
風雨河水汎漲漂失衣鉢尼師壇針筒踏殺

生草時諸居士見皆共譏嫌言此比丘尼不
知慙愧斷衆生命外自稱言我知正法如是
有何正法云何比丘尼春夏冬一切時人間
遊行遇天暴雨河水汎漲漂失雜物又踏殺
生草斷衆生命時諸比丘尼聞其中有少欲
知足行頭陀樂學戒知慙愧者十一訶責六羣比
丘尼云何汝等春夏冬一切時人間遊行遇
雨河水汎漲漂失衣物踏殺生草使居士譏
嫌諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊
世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責六羣比

立尼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尼春夏冬
一切時人間遊行遇雨河水汎漲漂失衣物
踏殺生草使居士等譏嫌時世尊以無數方
便訶責六羣比丘尼已告諸比丘此六羣比
丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比
丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒
者當如是說若比丘尼春夏冬一切時人間
遊行若波逸提如是世尊與比丘尼結戒若
彼比丘尼爲佛事法事僧事病比丘尼事佛

言聽受七日法出界去自今已去當如是說
戒若比丘尼春夏冬一切時人間遊行除餘
因緣者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼春
夏冬一切時人間遊行隨入村界一一波逸
提若無村無界處遊行十里間者波逸提減
一村減十里者突吉羅一村間行一界內者
突吉羅方便欲去而不去若共期去而不去
一切突吉羅比丘突吉羅式又摩那沙彌沙
彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者爲佛法僧事
爲病比丘尼事受七日法出界行或爲強者

所執或被縛去或命難或梵行難不犯不犯

者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

九十五

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園爾時

舍衛諸居士請識摩比丘尼共立制度我等

共供養眾僧乃至安居竟識摩比丘尼去時

卷六

十二

而彼即住不去時諸居士皆譏嫌言我等先

有制度請識摩比丘尼來共供養眾僧乃至

安居竟識摩比丘尼去時而今安居竟猶故

不去時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭

陀樂學戒知慙愧者嫌責識摩比丘尼言諸

居士共立制度請識摩比丘尼來共供養眾

僧至安居竟今安居已訖故住不去爾時諸

比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊

以此因緣集比丘僧訶責識摩比丘尼汝所

為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所

不應為云何居士供養汝夏安居今者已訖

云何故住使諸居士譏嫌爾時世尊以無數

方便訶責識摩比丘尼已告諸比丘此比丘

尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘

尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者

當如是說若比丘尼夏安居訖不去者波逸
 提比丘尼義如上若比丘尼安居竟應出行
 乃至一宿若比丘尼安居竟不出行波逸提
 比丘突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅
 是謂為犯不犯者夏安居訖去若彼居士更
 請住我當更供養甚大若家家傳食若親里男女
 請今日食或明日食若遇病無伴瞻視者或
 水難或惡獸難或賊難或水暴漲或為強力
 所執或被繫縛或命難梵行難如是諸難夏
 安居訖不出行者無犯無犯者最初未制戒

癡狂心亂痛惱所纏六九
 爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時王
 波斯匿邊界人民反叛時六羣比丘尼於彼
 人間有疑恐怖處遊行時諸賊見已作是言
 此六羣比丘尼皆為波斯匿王所供養我等
 當共觸媿諸居士見已皆譏嫌言此比丘尼
 無有慙愧皆犯梵行外自稱言我修正法如
 是有何正法於邊界人間恐怖處遊行與賊
 女姪女無異時諸比丘尼聞其中有少欲知
 足行頭陀樂學戒知慙愧者訶責六羣比丘

尼汝等云何於人間恐怖處遊行即往白諸
比丘諸比丘白佛佛爾時以此因緣集比丘
僧訶責六羣比丘尼汝所為非非威儀非沙
門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等
住人間恐怖處遊行爾時世尊以無數方便
訶責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最
初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘
尼邊界有疑恐怖處人間遊行者波逸提比
丘尼義如上邊界者遠城處有疑者疑有賊

盜恐怖者恐有賊盜彼比丘尼於邊界有疑
恐怖處遊行隨入村行一一界一一波逸提
無村阿蘭若處行十里一波逸提行減一村
減十里一一突吉羅若村中行一界內突吉
羅方便欲去共期而不去一切突吉羅比丘
突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂
為犯不犯者若被喚若被請若有所白若為
強力者所執若被繫縛或命難梵行難若先
至後有疑恐怖事起者無犯無犯者最初未
制戒癡狂心亂痛惱所纏九十七
七竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時波斯匿王界內人民反叛爾時六羣比丘尼在彼界內有疑恐怖處遊行時諸賊見已皆作是言此六羣比丘尼皆為波斯匿王所供養我等當共觸燒時諸居士見已皆共譏嫌言此比丘尼無有慙愧皆犯梵行外自稱言我修正法如有何正法乃於界內有疑恐怖處遊行如賊女姪女無異時諸比丘尼聞其中少有欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣比丘尼汝等云何於人間恐怖處遊

行即往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等在界內人間恐怖處遊行時世尊以無數方便訶責已告諸比丘此六羣比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已基六去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住十五欲說戒者當如是說若比丘尼於界內有疑恐怖處在人間遊行波逸提比丘尼義如上界內者繞城四面有疑者疑有盜賊也恐怖

者恐有盜賊若比丘尼於彼界內有疑恐怖處人間遊行隨入村內行一一界一一波逸提無村阿蘭若處行至十里一波逸提減一村減十里突吉羅村中行一界內一突吉羅若方便欲去而不去共期去而不去一切突吉羅比丘突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若有所白若被喚若請去若爲強力者所執若被繫縛或命難梵行難若先至後有疑恐怖事起者無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏九十九

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時有比丘尼親近居士居士兒共住作不隨順行時諸比丘尼諫言汝莫親近居士居士兒行不隨順行汝妹可別住汝若別住於佛法中得增益安樂住而彼故不別住時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責彼比丘尼汝云何親近居士居士兒共住作不隨順行時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘白佛佛以此因緣集比丘僧訶責彼比丘尼言汝所爲非非威儀非沙門法非淨

行非隨順行所不應為云何乃與居士居士
 兒親近共住作不隨順行訶責已告諸比丘
 自今已去聽僧與彼比丘尼作訶責捨此事
 故白四羯磨當作如是訶責捨此事眾中應
 差堪能羯磨者如上當作如是白大姊僧聽
 此某甲比丘尼親近居士居士兒共住作不
 隨順行餘比丘尼訶諫言汝妹莫親近居士
 居士兒作不隨順行汝妹可別住汝若別住
 於佛法有增益安樂住彼比丘尼故不改若
 僧時到僧忍聽僧與彼某甲比丘尼作訶責

差六

十六

令捨此事汝妹莫親近居士居士兒共住作
 不隨順行汝妹可別住若別住於佛法有增
 益安樂住白如是大姊僧聽此某甲比丘尼
 親近居士居士兒共住作不隨順行餘比丘
 尼諫言妹莫親近居士居士兒共住作不隨
 順行汝妹今可別住汝若別住於佛法有增
 益安樂住而彼故不改今僧與彼某甲比丘
 尼作訶責捨此事故汝妹莫親近居士居士
 兒共住作不隨順行汝妹可別住汝若別住
 者於佛法有增益安樂住誰諸大姊忍僧與

彼某甲比丘尼作訶責捨此事者默然誰不
忍者說如是第二第三說僧已忍與彼比丘
尼作訶責捨此事竟僧忍默然故是事如是
持當作如是訶責衆僧爲彼比丘尼作訶責
白四羯磨捨此事已基六諸比丘尼往白諸比丘
諸比丘往白佛佛告諸比丘若有如是比丘
尼僧亦當作白四羯磨訶諫捨此事十七自今已
去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住
欲說戒者當如是說若比丘尼親近居士居
士兒共住作不隨順行餘比丘尼諫此比丘

尼言妹汝莫親近居士居士兒共住作不隨
順行大姊汝可別住若別住於佛法中有增
益安樂住彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不
捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨
此事善若不捨者波逸提比丘尼義如上親
近者數數語數數笑數數調戲居士者未出
家人兒者亦未出家人彼比丘尼親近彼居
士居士兒共住作不隨順行彼比丘尼諫此
比丘尼言妹莫親近居士居士兒作不隨順
行汝當別住汝若別住於佛法中有增益安

樂住汝今可捨此事莫為僧所訶責而犯重
 罪若隨語者善不隨語者當作白白已當語
 言妹我已白餘有羯磨在可捨此事莫為僧
 所訶責而更犯罪若隨語者善不隨語者當
 作初羯磨作初羯磨已當語言妹已白作初
 羯磨餘有二羯磨在可捨此事莫為僧所訶
 責而更犯罪若隨語者善不隨語者作第二
 羯磨作第二羯磨已當語言已作白二羯磨
 餘有一羯磨在可捨此事莫為僧所訶責而
 更犯罪若隨語者善不隨語者作三羯磨竟

波逸提若白二羯磨三突吉羅白一羯磨二
 突吉羅白已一突吉羅白未竟未白前親近
 居士居士兒作不隨順行如是一切突吉羅
 比丘突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅
 是謂為犯不犯者初語時捨非法別眾訶責
 非法和合眾基六法別眾十似法和合眾
 非法非律非佛所教若一切不作訶責不犯
 不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏九
九爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園爾時

六羣比丘尼往觀王宮畫堂園林浴池諸居士見皆共譏嫌言此比丘尼不知慙愧犯梵行外自稱言我知正法如是有何正法乃往觀王宮畫堂園林浴池如賊女姪女無異爾時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣比丘尼汝云何乃往觀王宮畫堂園林浴池爾時諸比丘尼往白比丘比丘尼往白佛佛爾時以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何

六羣比丘尼乃往觀王宮畫堂園林浴池世尊以無數方便訶責六羣比丘尼已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼往觀王宮文飾畫堂園林浴池者甚六波逸提比丘尼義如上十九若比丘尼往觀王宮文飾畫堂園林浴池從道至道從道至非道從非道至道從高至下從下至高去而見者波逸提不見者突吉羅方便欲去而不去若共期去而不去一切突

吉羅比立突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突
吉羅是謂為犯不犯者若入王宮有所白若
喚若請若路由中過若寄宿若為強力者所
執或被縛將去或命難梵行難若復為僧事
塔事而往觀看畫堂欲取模法不犯若至僧
伽藍中受教授聽法或被請道由中過若寄
宿若為強力者所執或復被繫縛將去或命
難梵行難若至僧伽藍中受教授聽法或被
請道由中過若寄宿或為強力者所執或被
縛將去或為僧事塔事往觀園林浴池欲取

模法道由中過若寄宿者不犯不犯者最初
未制戒癡狂心亂痛惱所纏一百
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園爾時
六羣比丘尼露身在河水池水渠水中浴時
有賊女姪女往比丘尼所語言汝等年少掖
下未生毛便出家學道修梵行耶如今年少
可於愛欲中共相娛樂老時可修梵行如是
二事俱得其中年少者聞便生不樂心時諸
居士見皆共譏嫌言此諸比丘尼不知慙愧
外自稱言我知正法知是有何正法而露身

形在河泉池流水中浴如姪女賊女無異爾
時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂
學戒知慙愧者嫌責六羣比丘尼言云何汝
等露形在河泉池流水中浴耶時諸比丘尼
白諸比丘諸比丘往白佛佛爾時以此因緣
集比丘僧訶責六羣比丘尼言汝所為非非
威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為
云何比丘尼露形在河泉池渠水中浴耶時
世尊以無數方便訶責六羣比丘尼已告諸
比丘此六羣比丘尼多種有漏處最初犯戒

自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正
法久住欲說戒者當如是說若比丘尼露身
形在河水泉水渠水池水中浴波逸提比丘
尼義如上彼比丘尼應以四事覆形洗浴若
在流水岸側曲迴處若復有樹蔭覆處若復
水覆障若以衣障身上三事不得相取與器
物以衣障者一切如法事得作彼比丘尼若
露形在河池渠流水中洗浴身盡漬波逸提
不盡漬突吉羅方便欲洗而不洗共期去而
不去一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙

彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者水岸曲
 迴處樹蔭覆處水覆障若以衣障形若為強
 力所執無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂
 痛惱所纏竟一

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園爾時

基六

廿一

世尊聽比丘尼作浴衣時六羣比丘尼聞世
 尊聽比丘尼作浴衣便多作廣大浴衣時比
 丘尼見已問言佛聽諸比丘尼畜五衣此是
 何衣報言此是我等浴衣諸比丘尼聞其中
 有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責

六羣比丘尼言世尊聽畜浴衣云何便多廣
 大作浴衣耶時諸比丘尼白諸比丘諸比丘
 往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責六
 羣比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非
 淨行非隨順行所不應為云何比丘尼多作
 廣大浴衣耶時世尊以無數方便訶責六羣
 比丘尼已告諸比丘言此六羣比丘尼多種
 有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒
 集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是
 說若比丘尼作浴衣應量作應量作者長佛

六搯手廣二搯手半若過者波逸提比丘尼
義如上浴衣者障身浴也彼比丘尼作浴衣
長中過量廣中足長中足廣中過量若二俱
過量自割截作成者波逸提不成者突吉羅
若語他作割截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波逸提
式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不
犯者如量作減量作若得已成者當裁令如
法若重疊無犯無犯者最初未制戒癡狂心
亂痛惱所纏二
竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園爾時
有一比丘尼欲裁縫僧伽梨時偷羅難陀比
丘尼言妹持來我與汝裁縫彼即與衣裁彼
比丘尼聰明多知識善能教化偷羅難陀比
丘尼作是意欲使彼比丘尼久作供養故便
爲裁衣不即爲縫廿六成時偷羅難陀比丘尼所
住精舍失火衣財爲火所燒又爲風吹零落
時居士見已皆譏嫌言此比丘尼不知慙愧
外自稱言我修正法如有何正法云何比
丘尼裁他衣而不即縫成爲火所燒風吹零

落時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責偷羅難陀比丘尼言汝云何為他作衣不即縫成為火所燒風吹零落時諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責偷羅難陀比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼裁衣不即縫成為火所燒風吹零落耶時世尊以無數方便訶責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十

句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼縫僧伽梨過五日波逸提比丘尼義如上如是世尊與比丘尼結戒彼求僧伽梨出迦絺那衣六難事起疑佛言若有如是事無犯自今已去應如是結戒若比丘尼縫僧伽梨過五日除求索僧伽梨出迦絺那衣六難事起者波逸提比丘突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者求索僧伽梨出功德衣五日六難事起若縫若料理時若無刀無鍼若無線若少不足若衣主破

基六

廿三

戒破見破威儀若被舉若滅擯若應滅擯若
由此事故有命難梵行難不縫成過五日者
不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所

纏三
竟

爾時婆伽婆在毗舍離獼猴江側高閣講堂
上時衆僧多得供養時有比丘尼置僧伽梨
在房不看曬治蟲爛色壞後時衆僧供養斷
此比丘尼不看僧伽梨至村邊看欲入村方
見僧伽梨蟲爛色壞時諸比丘尼聞其中有
少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責此

比丘尼言云何置僧伽梨在房不看曬治使
蟲爛色壞時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘
往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責此
比丘尼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置僧伽梨在房
中不看曬治蟲爛色壞時世尊以無數方便
訶責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最
初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘
尼過五日不看僧伽梨波逸提比丘尼義如

四分律藏卷第二十七

基七

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第二分一百七十八單提法之四

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園爾時
偷羅難陀比丘尼有親舊檀越欲為僧設食
并施衣偷羅難陀聞即往問言我聞汝欲設
食并施僧衣審爾以不檀越報言爾偷羅難
陀言眾僧大功德大威神多檀越布施汝供
給處多今但可施食不須施衣檀越即言可
爾不復作衣即其夜辦具飲食明日清旦往

白時到諸比丘尼著衣持鉢往詣其家就座
而坐時檀越觀諸比丘尼僧威儀庠序法服
齊整見已自悔不覺發言如是好眾云何使
我留難不作衣供養耶時諸比丘尼即問言
以何因緣乃發是言時檀越即具白因緣比
丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知
慙愧者嫌責偷羅難陀言云何與眾僧衣作
留難時諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白佛
佛以此因緣集比丘僧訶責偷羅難陀汝所
為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所

不應爲云何與僧衣作留難以無數方便訶責已告諸比丘此偷羅難陀比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼與衆僧衣作留難者波逸提比丘尼義如上衆者如上衣者十種如上彼比丘尼與衆僧衣作留難者波逸提除衆僧與餘人作留難者突吉羅除衣餘物作留難突吉羅比丘突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者欲施少者勸使多與欲

施少人勸與多人欲施麤勸施細者或戲笑語或屏處語或疾疾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_五爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時有比丘尼著他僧伽黎_七不語主入村乞食時衣王不知作失衣意於後求覓乃見彼比丘尼著行即語汝犯偷彼言我不偷汝衣以親厚意故取汝衣著耳時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者訶責此比

丘尼言汝云何不語主盜著他衣使他作失衣意求覓耶即往白諸比丘諸比丘白佛佛以此因緣集比丘僧訶責此比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼不語主盜著他衣使衣主作失衣意求覓耶時世尊以無數方便訶責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼不問主便著他衣者波逸提比丘尼義如上

彼比丘尼取他衣著不語主入村乞食者波逸提比丘突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若問主若是親厚若親厚語言汝但著去我當為汝語主不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏六爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陀釋子有二沙彌一名耳二名蜜一人休道一人著袈裟入外道眾中時六羣比丘尼以沙門衣施與休道者及與彼入外道者爾時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂

學戒知慙愧者訶責六羣比丘尼汝云何持沙門衣施與休道者及與彼入外道者諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白佛佛以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘尼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沙門衣與彼休道及入外道者爾時世尊以無數方便訶責六羣比丘尼已告諸比丘此諸比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼

持沙門衣施與外道白衣者波逸提比丘尼義如上白衣者在家人外道者在佛法外出家人沙門衣者染色衣彼比丘尼以沙門衣施與彼受者波逸提此與彼不受突吉羅方便欲與而不與期要當與而不與一切突吉羅比丘突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若與父母若與塔作人與講堂屋舍作人計校食直與或爲強力者所奪無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟七

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時比丘尼衆得如法施衣欲分時偷羅難陀多諸弟子分散行不在時偷羅難陀作是意遮衆僧如法分衣恐弟子不得諸比丘尼知如是意諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責偷羅難陀云何作是意遮衆僧如法分衣恐弟子不得時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責偷羅難陀汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云

何作是意遮衆僧如法分衣恐弟子不得時世尊以無數方便訶責偷羅難陀已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼作如是意衆僧如法分衣遮令不分恐弟子不得者波逸提比丘尼義如上衆僧者如上法者如法如律如佛所教衣者有十種如上彼比丘尼作如是意衆僧如法分衣遮令不分恐弟子不得波逸提比丘突吉羅式又摩那沙彌沙彌

尼突吉羅是謂為犯不犯者或非時分非法
 別眾非法和合眾法別眾似法別眾似法和
 合眾非法非律非佛所教若欲分時恐失若
 壞遮令不分無犯無犯者最初未制戒癡狂
 心亂痛惱所纏竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸
 比丘尼眾僧如法出迦絺那衣六羣比丘尼
 作是念令眾僧今不出迦絺那衣後當出欲
 令五事久得放捨時諸比丘尼知六羣比丘
 尼作如是意令眾僧今不出迦絺那衣欲令

五事久得放捨時諸比丘尼聞其中有少欲
 知足行頭陀樂學戒知慙愧者訶責六羣比
 丘尼言汝云何作是意令眾僧今不出迦絺
 那衣欲令五事久得放捨耶諸比丘尼白諸
 比丘諸比丘立往白世尊世尊以此因緣集諸
 比丘僧訶責六羣比丘尼言汝所為非非威
 儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云
 何作如是意令眾僧今不出迦絺那衣欲令
 五事久得放捨以無數方便訶責已告諸比
 丘此六羣比丘尼多種有漏處最初犯戒自

今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘尼作如是
意令眾僧今不得出迦絺那衣後當出欲令
五事久得放捨波逸提比丘尼義如上僧者
如上法者如法如律如佛所教彼比丘尼作
如是意停眾僧如法出迦絺那衣欲令五事
久得放捨者波逸提比丘突吉羅式又摩那
沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若非
時出非法別眾非法和合眾法別眾似法別
眾似法和合眾非法非律非佛所教若出時

恐失壞遮令不出無犯無犯者最初未制戒
癡狂心亂痛惱所纏九
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸
比丘尼僧欲出迦絺那衣時六羣比丘尼作
是意今比丘尼僧如法出迦絺那衣遮使不
出欲令久得七五事放捨諸比丘尼六知六羣比
丘尼作如是意遮比丘尼僧如法出迦絺那
衣欲令五事久得放捨諸比丘尼聞其中有
少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六
羣比丘尼言云何作是意遮比丘尼僧如法

出迦絺那衣欲令五事久得放捨往白諸比丘諸比丘往白佛佛以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為比丘尼衆欲知法出迦絺那衣云何遮令不出欲令久得五事放捨耶以無數方便訶責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼作如是意遮比丘尼僧不出迦絺那衣欲令久得五事放捨

波逸提比丘尼義如上僧者如上法者如法如律如佛所教彼比丘尼作是意遮比丘尼僧如法出迦絺那衣欲令久得五事放捨說而了了者波逸提不了了者突吉羅比丘突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者出迦絺那衣非時非法別眾非法基七和合眾法別眾似法別眾似法和合眾非法非律非佛所教若出恐失壞如是遮者無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏十一竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有比丘尼共諍鬪至偷羅難陀比丘尼所語言與我止此鬪諍偷羅難陀比丘尼聰明智慧諍事起能滅竟不爲方便滅此諍事時彼比丘尼以鬪諍事不得和合愁憂遂便休道時比丘尼衆聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責偷羅難陀言云何比丘尼語言爲我滅諍事而竟不爲方便滅此諍事令彼比丘尼以此諍事不和解遂便休道耶即往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣

集比丘僧訶責偷羅難陀汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何竟不與彼和解鬪諍事使彼休道耶時世尊以無數方便訶責已告諸比丘此偷羅難陀比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼餘比丘尼語言爲我滅此諍事而不與作方便令滅者波逸提比丘尼義如上鬪諍有四種如上彼比丘尼語餘比丘尼言爲我滅此諍事而不與方便

滅此諍事波逸提除闇諍已若更有餘小小
諍事不方便滅突吉羅若身闇諍事不方便
滅突吉羅除比丘比丘尼餘人有闇諍不方
便滅突吉羅比丘突吉羅式又摩那沙彌沙
彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若為滅若與
作方便基七右病若言不行若彼破戒破見破威
儀若被舉若滅擯若應滅擯若以此事有命
難梵行難不方便滅者無犯無犯者最初未
制戒癡狂心亂痛惱所纏十一
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時跋

難陀釋子有二沙彌一名耳二名蜜一人罷
道一人著袈裟入外道眾時六羣比丘尼持
食與白衣入外道者時諸比丘尼聞其中有
少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者訶責六
羣比丘尼言汝云何持食與白衣入外道者
時諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世
尊以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘尼言
汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應為云何汝等持食與白衣入外道
者以無數方便訶責已告諸比丘此比丘尼

多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼
結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當
如是說若比丘尼持食與白衣入外道者可
噉食者波逸提如是世尊與比丘尼結戒彼
疑不敢置地與不敢使人與佛言聽使人與
若置地與自今已去當如是說戒若比丘尼
自手持食與白衣入外道食者波逸提比丘
尼義如上白衣者未出家人外道者在佛法
外出家者是可食噉者如上彼比丘尼自手
持食與白衣入外道此與彼受者波逸提不

受者突吉羅方便欲與而不與若期當與悔
不與一切突吉羅比丘波逸提式又摩那沙
彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者或置地
與或使人與若與父母若與塔作人若為強
力者所奪無犯無犯者最初未制戒癡狂心
亂痛惱所纏十二竟
爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣
比丘尼管理家事舂磨或炊飯或炒麥或煮
食或敷牀座卧具或掃地或取水或受人使
令諸居士見已皆共嗤笑言如我婦管理家

業舂磨炊飯乃至受人使令此六羣比丘尼亦復如是時諸居士皆生慢心不復恭敬爾時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣比丘尼言云何營理家業舂磨乃至受人使令如俗人無異耶往白諸比丘諸比丘白佛佛以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何營理家業舂磨乃至受使如俗人無異以無數方便訶責已告諸比丘此比丘尼多種有

漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼為白衣作使者波逸提比丘尼義如上為白衣作使者即如上舂磨乃至受使者是彼比丘尼營理家業舂磨乃至受人使令者一切波逸提^{第七}比丘隨所犯式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若父母病若被繫閉為敷牀卧具掃地取水供給所須受使若有信心優婆塞病若被繫閉為敷牀卧具掃地取水受使若為強力者所執如

是一切無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂

痛惱所纏十三

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六
羣比丘尼手自紡績諸居士見已皆共嗤笑
言如我婦紡績此比丘尼亦如是諸居士即
生慢心無有恭敬心時諸比丘尼聞其中有
少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六
羣比丘尼汝云何手自紡績也往白諸比丘
諸比丘白佛佛以此因緣集比丘僧訶責六
羣比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非

淨行非隨順行所不應為云何自手紡績與
俗人無異耶以無數方便訶責已告諸比丘
此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去
與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲
說戒者當如是說若比丘尼自手紡縷者波
逸提比丘尼義如上縷者有十種如上若比
丘尼手自紡縷一引一波逸提比丘突吉羅
式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不
犯者若自索線合接線或強力所執者無犯
無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏十四

竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時偷羅難陀比丘尼到時著衣持鉢詣一居士家敷座而坐時彼居士婦脫身瓔珞衣服入後園洗浴時偷羅難陀比丘尼輒著他瓔珞衣服在居士牀上卧時彼居士先出行不在後行還至家內卒見偷羅難陀意謂是已婦即便就卧手捉捫摸嗚口彼捫摸時覺其頭禿方問言汝是何人報言我是偷羅難陀比丘尼居士語言汝何故著我婦瓔珞衣服在我

牀上卧令我見已謂是我婦汝可速去自今已去莫復更來入我家時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌青偷羅難陀言汝云何著他婦瓔珞衣服在牀上卧即往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責偷羅難陀言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何入居士家著他婦瓔珞衣服在牀上卧使居士嫌怪耶以無數方便訶責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒

自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說

若比丘尼入白衣舍內在小牀大牀上若坐若卧波逸提比丘尼義如上白衣舍者村小牀者坐牀大牀者卧牀被比丘尼入白衣舍

內在小牀大牀上若坐若卧隨脇著牀一轉

一一波逸提比丘突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病若坐獨坐牀若為比丘尼僧數衆多座若病倒地若為強力者所執若被繫閉若命難

梵行難無犯無犯者最初未制戒癡在心亂痛惱所纏十五

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時有衆多比丘尼向拘薩羅國在道行至一無住處村語其舍主於舍內敷卧具而宿至明日清旦不辭主人而去後村舍失火燒舍時被燒居士謂舍內有人便不往救火火燒舍盡即問比丘尼在何處答言已去諸居士皆共譏嫌言此比丘尼等不知慙愧外自稱言我修正法如是有何正法云何語主人在舍內

止宿明日不辭主人而去我等謂舍內有人而不救火使燒舍盡時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責諸比丘尼言汝云何語主人在他舍內宿去時不語其主人令火烧他舍盡即往白諸比丘

諸比丘往白佛佛以此因緣集比丘僧更訶基七貢諸比丘尼言汝云何語主人在他舍內宿去時不語主使火烧他舍盡以無數方便訶貢已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃

至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼至白衣舍語主人敷座止宿明日不辭主人而去波逸提比丘尼義如上白衣舍者村宿者在中止宿處是敷座者或草敷或葉敷下至自敷卧氈彼比丘尼至白衣舍內語主人敷座止宿明日不辭而去出門波逸提一脚在內一脚在外方便欲去而不去若共期去而不去一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者辭主人而去若先有人在舍內住若舍先空若先

為福舍若是親厚親厚者語言汝但去當為
汝語主人若舍崩壞若為火燒若中有毒蛇
惡獸若有賊入或為強力者所執若被繫閉
或命難梵行難不犯不犯者最初未制戒癡
狂心亂痛惱所纏十六

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時有
六羣比丘尼誦種種雜呪術或支節呪或刹
利呪鬼呪吉凶呪或習轉鹿輪卜或習解知
音聲時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭
陀樂學戒知慙愧者訶責六羣比丘尼言汝

云何習誦如是種種支節呪乃至解諸音聲
訶責已往白諸比丘諸比丘往白佛佛以此
因緣集比丘僧訶責六羣比丘尼汝所為非
非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應
為云何誦習種種呪術乃至解知音聲耶訶
責已告諸比丘十七此比丘尼多種有漏處最初
犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃
至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼
誦習世俗呪術者波逸提比丘尼義如上世
俗呪術者支節乃至解知音聲也彼比丘尼

誦習世俗呪術乃至音聲若口受若執文誦說而了了波逸提不了了突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若誦治腹內蟲病呪若誦治宿食不消呪若學書若誦世俗降伏外道呪若誦治毒呪以護身故無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏十七竟

若比丘尼教人誦習呪術者波逸提十八竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一比丘尼名婆羅度他妊身女人受具足戒已後

便生一男兒自抱入村乞食時諸居士見已皆譏嫌言此比丘尼不知慙愧犯不淨行外目稱言我修正法如是有正法看此出家人新生兒時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者訶責婆羅比丘尼十七竟

言汝云何度他妊身女人往白諸比丘諸比丘白佛佛以此因緣集比丘僧訶責婆羅比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何度他妊身女人以無數方便訶責已告諸比丘此比丘尼多種

有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒
集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是
說若比丘尼度他妊身女人授具足戒者波
逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼
不知妊身不妊身後乃知妊身其中或作波
逸提懺或疑不知者無犯自今已去當如是
說戒若比丘尼知女人妊身度與授具足戒
者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼若知女
人妊身度與授具足戒作三羯磨竟和尚尼
波逸提白二羯磨竟三突吉羅白一羯磨竟

二突吉羅白已一突吉羅白未竟突吉羅未
白前與剃頭著衣與授具足戒若集眾眾滿
一切突吉羅比丘突吉羅是謂為犯不犯者
若不知若信彼人言若信可信人語或信父
母語與授具足戒後生兒不犯若生已疑不
敢捉抱佛言若未能離母自活聽一切如母
法乳哺長養後有疑不敢與此男兒同室宿
佛言若未能離母宿聽共一處宿無犯無犯
者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏十九
爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有比丘

尼度他乳兒婦女留兒在家後家中送兒還
 之此比丘尼抱兒入村乞食時諸居士見已
 皆共譏嫌言此比丘尼不知慙愧犯不淨行
 外自稱言我修正法如何有正法看此出
 家人生兒抱行乞食時諸比丘尼聞其中有
 少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者訶責彼
 比丘尼言汝云何乃度他乳兒婦女令諸居
 士譏嫌徃白諸比丘諸比丘白佛佛以此因
 緣集比丘僧訶責彼比丘尼言汝所為非非
 威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為

云何度他乳兒婦女以無數方便訶責已告
 諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自
 今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法
 久住欲說戒者當如是說若比丘尼度他乳
 兒婦女授具足戒波逸提如是世尊與比丘
 尼結戒時諸比丘尼不知產乳不產乳後乃
 知產乳不知者無犯自今已去當如是說戒
 若比丘尼知婦女乳兒與授具足戒波逸提
 比丘尼義如上彼比丘尼知他婦女有乳兒
 度授具足戒作三羯磨竟和尚尼波逸提白

二羯磨三突吉羅白一羯磨二突吉羅白竟
一突吉羅白未竟突吉羅未白前與剃髮與
出家與著衣與授戒若集眾眾滿一切突吉
羅比丘突吉羅是謂為犯不犯者若不知信
彼人言信可信人言或信父母語而度與授
具足戒已後送兒來不犯其母疑不敢抱養
佛言若未能自活聽如母法乳養至斷乳止
後母與此兒同處宿有疑佛言自今已去聽
未斷乳者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諸比丘
尼聞佛制戒得度人輒度小女童女不知有
欲心無欲心後便與染汙心男子共立共語
調戲時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭
陀樂學戒知慙愧者嫌責諸比丘尼言世尊
制戒聽度人汝等云何乃度小女童女與染
汙心人共立共語調戲耶即白諸比丘諸比
丘往白佛佛以此因緣集比丘僧訶責諸比
丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為云何乃度小女童女不

知有染汙心無染汙心後與染汙心人共立
共語調戲耶以無數方便訶責比丘尼已告
諸比丘尼言汝等諦聽若欲在寺內剃髮者
當語一切尼僧令知若作白已然後與剃髮
當作如是白大姊僧聽此某甲欲從某甲求
剃髮若僧時到僧忍聽為某甲剃髮白如是
作如是白已然後與剃髮若欲在寺內與出
家者當語一切尼僧若作白已與出家當作
如是白大姊僧聽此某甲從某甲求出家若
僧時到僧忍聽與某甲出家白如是作如是

白已然後與出家當作如是出家與剃髮著
袈裟已教右膝著地合掌作如是語我某甲
歸依佛歸依法歸依僧我於如來法中求出
家和尚尼某甲如來至真等正覺是我世尊
如是第二第三說我某甲歸依佛竟歸依法
竟歸依僧竟我於如來法中求出家和尚尼
某甲如來至真等正覺是我世尊如是第二
第三說已次應與受戒盡形壽不殺生是沙
彌尼戒汝能持不能持者答言能盡形壽不
盜是沙彌尼戒汝能持不能持者答言能盡

形壽不姪是沙彌尼戒汝能持不能持者答
言能盡形壽不妄語是沙彌尼戒汝能持不
能者答言能盡形壽不得飲酒是沙彌尼戒
汝能持不能者答言能盡形壽不著花香璣
珞是沙彌尼戒汝能持不能者答言能盡形
壽不歌舞妓樂不得往看是沙彌尼戒汝能
持不能者答言能盡形壽不高廣大牀上坐
是沙彌尼戒汝能持不能者答言能盡形壽
不非時食是沙彌尼戒汝能持不能者答言
能盡形壽不得捉金銀錢是沙彌尼戒汝能

持不能者答言能是為沙彌尼十戒盡形壽
能持不能者答言能自今已去聽年十八童
女二歲學戒年滿二十得授具足戒白四羯
磨當如是說戒沙彌尼當詣僧中偏露右肩
脫華屣禮比丘尼僧足右膝著地合掌當作
是語大姊僧聽我某甲沙彌尼今從僧乞二
歲學戒某甲尼為和尚願僧與我二歲學戒
慈愍故第二第三如是說已沙彌尼應往離
聞處著見處已比丘尼眾中當差堪能羯磨
者如上應作白大姊僧聽彼某甲沙彌尼今

從僧乞二歲學戒和尚尼某甲若僧時到僧
忍聽與某甲沙彌尼二歲學戒和尚尼某甲
白如是大姊僧聽彼某甲沙彌尼從僧乞二
歲學戒和尚尼某甲今僧與某甲沙彌尼二
歲學戒和尚尼某甲誰諸大姊忍僧與彼某
甲沙彌尼二歲學戒和尚尼某甲者默然不
忍者說是初羯磨如是第二第三說衆僧已
忍與某甲沙彌尼二歲學戒和尚尼某甲竟
僧忍默然故是事如是持依式又摩那一切
戒應學除自手取食授食與他彼二歲學戒

已年滿二十當與授具足戒白四羯磨自今
已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久
住欲說戒者當如是說若比丘尼年滿十八
童女二歲學戒已滿二十與授具足戒若比
丘尼年減二十授具足戒者波逸提如是世
尊與比丘尼結戒時諸比丘尼不知滿二十
不滿二十後方知不滿二十或作波逸提懺
或有疑者不知者不犯自今已去當如是結
戒若比丘尼知年不滿二十與授具足戒波
逸提比丘尼義如上彼比丘尼知不滿二十

授具足戒三羯磨竟和尚尼波逸提白二羯
磨竟三突吉羅白一羯磨竟二突吉羅白已
一突吉羅白未竟一突吉羅若未白前集眾
眾滿一切突吉羅比丘突吉羅是謂為犯不
犯者年滿十八二歲學戒滿二十授具足戒
若不知若自言滿二十若信可信人語若信
父母語若受戒後疑當數胎中月當數閏月
數十四日說戒日無犯無犯者最初未制戒
癡狂心亂痛惱所纏_{二十}
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸

比丘尼聞世尊制戒年十八二歲學戒滿二
十授具足戒彼非是十八不二歲學戒年滿
二十與授具足戒闕二歲學戒彼授具足戒
已不知當學何戒時諸比丘尼聞其中有少
欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者訶責諸比
丘尼言世尊制戒年十八二歲學戒滿二十
與授具足戒汝云何非是年十八不二歲學
戒年二十便與授具足戒闕二歲學戒而不
知當學何戒耶時諸比丘尼往白諸比丘諸
比丘往白世尊世尊爾時以此因緣集比丘

僧訶責諸比丘尼言汝所為非非威儀非沙
 門法非淨行非隨順行所不應為世尊制戒
 年十八與不二歲學戒滿二十授具足戒汝
 云何非是年十八不二歲學戒滿二十授具
 足戒闕二歲學戒授具足戒已不知當學何
 戒耶爾時世尊基七以無數方便訶責諸比丘尼十一
 已告諸比丘比丘尼多種有漏處最初犯
 戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至
 正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼年
 十八童女不與二歲學戒年滿二十便與授

具足戒者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼
 若年十八童女不二歲學戒便與授具足戒
 唱三羯磨竟和尚尼波逸提白二羯磨竟三
 突吉羅白一羯磨二突吉羅白已一突吉羅
 白未竟突吉羅未白前集眾及眾滿者一切
 突吉羅比丘突吉羅是謂為犯不犯者年十
 八童女二歲學戒滿二十與授具足戒無犯
 無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏十二
竟二
 爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸

比丘尼聞世尊制戒年十八童女與二歲學戒與六法滿二十與授具足戒彼不與六法便與授具足戒彼學戒時作不淨行盜取五錢斷人命自稱得上人法過中食飲酒時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責諸比丘尼言世尊制戒年十八童女與二歲學戒與六法滿二十與授具足戒汝云何不教六法事授具足戒犯梵行盜五錢乃至飲酒即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責彼

比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為汝等比丘尼應年十八童女與二歲學戒與六法滿二十與授具足戒而云何不與六法令犯姪乃至飲酒耶以無數方便訶責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼年十八童女與二歲學戒不與六法滿二十便與授具足戒波逸提比丘尼義如上若式叉摩那犯姪應滅擯若有染

汙心與染汙心男子身相觸缺戒應更與戒
 若偷五錢過五錢應滅擯若滅五錢缺戒應
 更與戒若斷人命應滅擯若斷畜生命缺戒
 應更與戒若自言得上人法者應滅擯若在
 眾中故妄語者缺戒應更與戒若非時食缺
 戒應更與戒若飲酒缺戒應更與戒若比丘
 尼年十八童女與二歲學戒不與六法滿二
 十便與授具足戒唱三羯磨竟和尚尼波逸
 提白二羯磨竟三突吉羅白一羯磨二突吉
 羅白已一突吉羅白未竟一突吉羅未白前

集眾及眾滿一切突吉羅比丘突吉羅是謂
 為犯不犯者年十八童女二歲學戒與六法
 已授具足戒不犯者最初未制戒癡狂
 心亂痛惱所纏二十
三竟
 爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園諸比
 丘尼聞世尊制戒年滿十八童女二歲學戒
廿三
 與六法滿二十與授具足戒時諸比丘尼便
 度盲瞎癡躄跛聾瘖瘖及餘種種病者毀辱
 眾僧時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭
 陀樂學戒知慙愧者嫌責諸比丘尼言世尊

制戒年十八童女與二歲學戒與六法滿二十與授具足戒汝云何乃度盲瞎及諸病者毀辱衆僧時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責諸比丘尼言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲比丘尼應十八童女與二歲學戒滿二十學授具足戒汝云何乃度盲瞎及諸病人耶以無數方便訶責已告諸比丘自今已去當與比丘尼堅立具足戒白四羯磨當作如是與安受戒人離聞處者

光處已是中戒師應作白差教授師當作如是白大姊僧聽彼某甲從和尚尼某甲求授具足戒若僧時到僧忍聽某甲爲教授師白如是彼人當往受戒人所語言妹此是安陀會此是鬱多羅僧此是僧伽梨此是僧祇支此是覆肩衣此是鉢此衣鉢是汝有不妹聽今是真誠時實語時我今問汝實當言實不實當言不實汝字何等和尚字誰年滿二十未衣鉢具足不父母聽汝不夫主聽汝不汝不負債不汝非婢不汝是女人不女人有如

是諸病癩癰疽白癩乾疔顛狂二形二道合
 道小便常漏大小便涕唾常流出汝有如此
 病不若言無當復語言如我向問汝事在衆
 中亦當如是問如汝向者答我衆僧中亦當
 如是答時教授師問已如常威儀還來入衆
 中舒手相及處立作如是白大姊僧聽彼某
 甲從某甲求授具足戒若僧時到僧忍聽我
 已教授竟聽使來白如是彼即應語言汝來
 來已教授師應為捉衣鉢教禮尼僧足已在
 戒師前右膝著地合掌教授師教作如是白

大姊僧聽我某甲從和尚尼某甲求受具足
 戒我某甲今從僧乞授具足戒某甲尼為和
 尚衆僧慈愍故拔濟我如是第二第三說戒
 師應作白大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲
 求授具足戒此某甲今從衆僧乞授具足戒
 某甲尼為和尚若僧時到僧忍聽我問諸難
 事白如是彼當語言妹諦聽今是真誠時我
 今問汝實當言實不實當言不實汝字何等
 和尚尼字誰年滿二十不衣鉢具足不父母
 聽汝不夫主聽汝不汝不負債耶汝非婢耶

汝^三女人不女人有如是諸病癩癰疽白癩
 乾癯顛狂二形二道合道小便常漏大小便
 涕唾常流出汝有如是病不答言無當作白
 大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求授具足
 戒此某甲今從衆僧乞授具足戒某甲尼爲
 和尚某甲自說清淨無諸難事年滿二十衣
 鉢具足若僧時到僧忍聽授某甲具足戒某
 某甲爲和尚白如是大姊僧聽此某甲從和
 尚尼某甲求授具足戒此某甲今從衆僧乞
 授具足戒某甲尼爲和尚某甲自說清淨無

基七

廿五

諸難事年滿二十衣鉢具足今僧授某甲具
 足戒某甲尼爲和尚誰諸大姊忍僧授某甲
 具足戒某甲尼爲和尚者默然若不忍者說
 此是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍授
 某甲具足戒某甲尼爲和尚竟僧忍默然故
 是事如是持

四分律藏卷第二十七

音釋

春 書容切
 搯 搯也
 炊 尺垂切
 炒 初絞切
 嗤 赤脂切
 妊 汝
 紡績 紡也
 績 則歷切
 捫摸 捫莫奔切
 摸 摸各切
 摩也

四分律藏卷第二十八

基八

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第二分一百七十八單提法之五

時諸比丘尼僧應將彼受戒者至比丘僧中
偏露右肩禮僧足已右膝著地合掌作如是
語大德僧聽我某甲從和尚尼某甲求受具
足戒我某甲今從衆僧乞受具足戒某甲尼
為和尚願衆僧慈愍故拔濟我第二第三亦
如是說彼當問汝字何等和尚字誰乃至論
唾常流出如上汝已學戒清淨不若言學戒

清淨當復更問餘比丘尼此人學戒清淨不
若言學戒清淨者彼戒師當作白大德僧聽
此某甲從和尚尼某甲求受具足戒此某甲
今從衆僧乞受具足戒和尚尼某甲某甲已
學戒清淨若僧時到僧忍聽僧今授某甲具
足戒某甲尼為和尚白如是大德僧聽此某
甲從和尚尼某甲求受具足戒此某甲今從
衆僧乞受具足戒某甲尼為和尚某甲已學
戒清淨今僧授某甲具足戒某甲尼為和尚
誰諸長老忍僧授某甲具足戒某甲尼為和

高者默然誰不忍者說此初羯磨第二第三亦如是說衆僧已忍與某甲受具足戒某甲尼爲和尚竟僧忍默然故是事如是持族姓女聽此是如來無所著等正覺說八波羅夷法犯者非比丘尼非釋種女不得作不淨行行姪欲法若比丘尼意樂作不淨行行姪欲法乃至共畜生此非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得作能持不能持者當言能不得盜乃至草葉若比丘尼偷人五錢若過五錢若自取教人取若自折教人折若自斫教

人斫若自破教人破若燒若埋若壞色彼非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持不能者當言能不得故斷衆生命乃至蟻子若比丘尼故自手斷人命若持刀授與人教死讚死勸死若與人非藥若墮人胎厭禱基八呪詛殺若自作若教人作彼非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持不能持者當言能不得妄語乃至戲笑若比丘尼不真實非已有自稱言我得上人法我得禪得解脫得三昧正受得須陀洹果斯陀舍果阿那

舍果阿羅漢果言天來龍來鬼神來供養我
此非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得
作能持不能者當言能不得身相觸乃至共
畜生若比丘尼有染汙心與染汙心男子身
相觸從腋已下膝已上身相觸若捉若摩若
牽若推逆摩順摩若舉若下若捉若捺彼非
比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持
不能者當言能不得犯八事乃至共畜生若
比丘尼染汙心受染汙心男子捉手捉衣入
屏處屏處共立共語共行身相近共期犯此

八事彼非比丘尼非釋種女犯此八事故汝
是中盡形壽不得犯能持不能者當言能不
得覆他罪乃至突吉羅惡說若比丘尼知他
比丘尼犯波羅夷罪若不自舉不白僧若衆
多人後於異時此比丘尼若罷道若滅擯若
遮不共僧事若入外道後便作是說我先知
有如是如是事彼非比丘尼非釋種女覆重
罪故汝是中盡形壽不得作能持不能者當
言能不得隨順被舉比丘乃至守園人及沙
彌若比丘尼知比丘爲僧所舉如法如律如

佛所教不隨順不懺悔僧未與作共住而隨順是比丘尼諫彼比丘尼言汝妹知不今僧舉此比丘如法如律如佛所教不隨順不懺悔僧未與作共住汝莫隨順是比丘尼諫彼比丘尼時聖持不捨是比丘尼當三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者彼非比丘尼非釋種女由隨舉故汝是中盡形壽不得犯能持不能者當言能族姓女聽如來無所著等正覺說四依法比丘尼依此得出家受具足戒成比丘尼依糞掃衣得出家受具足戒

成比丘尼法汝是中盡形壽能持不能者當言能若得長利檀越施衣割壞衣得受依乞食得出家受具足戒成比丘尼法汝是中盡形壽能持不能者當言能若得長利若僧差食檀越送食月八日食十四十五日食若月初日食若眾僧常食若檀越請食應受依樹下坐得出家受具足戒成比丘尼法汝是中盡形壽能持不能者當言能若得長利別房尖頭屋小房石室兩房一戶應受依腐爛藥得出家受具足戒成比丘尼法汝是中盡形

壽能持不能者當言能若得長利酥油生酥
蜜石蜜應受汝已受具足戒竟白四羯磨如
法成就得處所和尚如法阿闍黎如法二部
僧如法具足滿汝當善受教法應勸化作福
治塔供養衆僧若和尚阿闍黎一切如法教
授不得違逆應學問誦經勤求方便於佛法
中得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢
果汝始發心出家功不唐捐果報不絕餘所
未知當問和尚阿闍黎令受戒人在前餘尼
在後而去自今已去與比丘尼結戒集十句

義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比
丘尼年十八童女與二歲學戒與六法滿二
十衆僧不聽便與受具足戒者波逸提比丘
尼義如上僧者如上若比丘尼年滿二十二
歲學戒與六法衆僧不聽與受具足戒者三
羯磨竟和尚尼波逸提白二羯磨三突吉羅
白一羯磨二突吉羅白已一突吉羅白未竟
突吉羅未白前集衆衆滿一切突吉羅比丘
突吉羅是謂爲犯不犯者年滿二十二歲學
戒衆僧聽受具足戒不犯不犯者最初未制

戒疑狂心亂痛惱所纏二十

四竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時世
尊制戒聽比丘尼授人具足戒而度他年少
婦女與受具足戒受具足戒已不知男子有
染汙心無染汙心與染汙心男子共立共語
共相調戲時諸比丘尼聞其中有少欲知足
行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責諸比丘尼汝
云何世尊制戒聽比丘尼度他人受具足戒
乃度他少年曾嫁婦女受具足戒受具足戒
已不知男子有染汙心無染汙心與染汙心

男子共立共語共相調戲往白諸比丘諸比
丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責
諸比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非
淨行非隨順行所不應為云何度他少年曾
嫁婦女與受具足戒受具足戒已不知男子
有染汙心無染汙心與有染汙心男子共立
共語共相調戲以無數方便訶責已告諸比
丘自今已去若欲度人授具足戒者先白衆
僧剃髮乃至與十戒如上法自今已去聽度
十歲曾嫁女人與二歲學戒年滿十二與受

具足戒白四羯磨如上自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼度曾嫁婦女年十歲與二歲學戒年滿十二聽與受具足戒若減十二與受具足戒者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼知減十二與受具足戒三羯磨竟和尚尼波逸提白二羯磨竟三突吉羅白一羯磨竟二突吉羅白已一突吉羅白未竟突吉羅未白前集眾眾滿一切突吉羅比丘突吉羅是謂為犯不犯者年十歲度與二歲學戒滿

十二與受具足戒不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏_{二十}
_{五竟}

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園諸比丘尼聞世尊制戒得度十歲曾嫁女人與二歲學戒滿十二與受具足戒便度他盲瞎跛_六躄聾及餘種種病者毀辱眾僧時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者訶責諸比丘尼言世尊制戒度年十歲曾嫁婦女與二歲學戒滿十二與受具足戒汝云何乃度他盲瞎聾及餘種種病毀辱眾僧

時比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責諸比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何世尊制戒聽比丘尼度年十歲曾嫁婦女與二歲學戒滿十二與受具足戒而汝等乃度他盲瞎跛躄聾及餘種種病毀辱眾僧以無數方便訶責已告諸比丘自今已去聽與受具足戒白四羯磨當作如是與將受戒者至離聞處著見處乃至我已教授竟聽使來亦如上來已至尼僧中戒師應

作白問難事乃至白四羯磨如上乃至大僧中與受戒一一法如上十八童女法同自今已去當與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼度小年七曾嫁婦女與二歲學戒年滿十二七不白眾僧便與受具足戒七波逸提比丘尼義如上彼比丘尼度小年曾嫁婦女與二歲學戒年滿十二不白眾僧便與受具足戒三羯磨竟和尚尼波逸提白二羯磨三突吉羅白一羯磨二突吉羅白已一突吉羅白未竟突吉羅未白

前集衆衆滿一切突吉羅比丘突吉羅是謂
為犯不犯者度年滿十二曾嫁婦女白衆僧
受具足戒不犯不犯者最初未制戒癡狂心
亂痛惱所纏二十六竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸
比丘尼度他姪女與受具足戒先與此女親
厚者見已自相謂言此姪女先與我等作如
是如是事時所度比丘尼及餘比丘尼聞之
皆慙恥爾時諸比丘尼聞其中有少欲知足
行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責諸比丘尼言

云何汝等乃度他姪女與受具足戒耶即白
諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集
比丘僧訶責諸比丘尼言汝所為非非威儀
非沙門法非淨行非隨順行所不應為汝等
云何度他姪女與受具足戒耶時世尊以無
數方便訶責已告諸比丘此比丘尼多種有
漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集
十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說
若比丘尼與如是人受具足戒者波逸提如
是世尊與比丘尼結戒諸比丘尼不知如是

人非如是人後乃知是或有作波逸提懺者
或疑不知者無犯自今已去當如是結戒若
比丘尼知如是人與受具足戒者波逸提比
丘尼義如上如是人者姪女也彼或有夫主
或有夫主兄弟乃至有故私通者若比丘尼
與如是人受具足戒者應將至五六由延若
不去當深藏安處之彼比丘尼度如是人受
具足戒已不將去五六由旬若不深藏者波
逸提比丘突吉羅是謂為犯不犯者先不知
如是人便與受具足戒若將至五六由延若

教人將至五六由旬若深藏不犯不犯者最
初未制戒癡狂心亂痛惱所纏_{二十}
爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時安隱_{七竟}
比丘尼多度弟子而不教授以不被教授故
不案威儀著衣不齊整乞食不如法處處受
不淨食或受不淨鉢食在小食大食上高聲
大喚如婆羅門聚會法時諸比丘尼見已語
言妹汝等云何不案威儀著衣不齊整乞食
不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在小
食大食上高聲大喚如婆羅門聚會法諸比

丘尼報言我是安隱比丘尼弟子彼弟子衆多而不教授我等以不被教授故耳爾時比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責安隱比丘尼言汝云何多度弟子而不教授以不教授故衆事不如法也訶責已往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責安隱比丘尼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多度弟子不被教授不案威儀者衣不齊整乞食不如法處處受不淨食或

受不淨鉢食在小食大食上高聲大喚如婆羅門聚會法以無數方便訶責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼多度弟子不教二歲學戒不以二法攝取波逸提比丘尼義如上二法者一者法二者衣食法攝取者教增戒增心增慧學問誦經衣食攝者與衣食牀卧具醫藥隨力能辦供給所須若比丘尼多度弟子爲受具足戒不教二歲學戒二法

攝取波逸提比丘突吉羅是謂為犯不犯者
 若度與二歲學戒以二事攝取一者法二者
 衣食若受具足戒已離和尚去若破戒破見
 破威儀若被舉若滅擯若應滅擯以此事命
 難梵行難無犯無犯者最初未制戒癡狂心
 亂痛惱所纏二十
 爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸
 比丘尼多度弟子後皆離和尚去不被教授
 不案威儀著衣不齊整乞食不如法處處受
 不淨食或受不淨鉢食在小食大食上高聲

大喚如婆羅門聚會法時諸比丘尼見已問
 言諸姊汝等何故不案威儀著衣不齊整乞
 食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在
 小食大食上高聲大喚如婆羅門聚會法諸
 比丘尼報言我等受具足已離和尚去不被
 教授故耳爾時諸比丘尼聞其中十有少欲知
 足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責諸比丘尼
 言汝等云何受具足已離和尚去不被教授
 不案威儀著衣服不齊整乞食不如法處處
 受不淨食或受不淨鉢食在小食大食上高

聲大喚如婆羅門聚會法時諸比丘尼訶責已往白諸比丘諸比丘白佛佛以此因緣集比丘僧訶責諸比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何受具足戒已離和尚去不被教授不案威儀乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在小食大食上高聲大喚如婆羅門聚會法以無數方便訶責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是

說若比丘尼不二歲隨和尚尼者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼不三歲隨和尚尼者波逸提比丘突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者受具足戒已二歲隨和尚尼若和尚聽去得去若和尚破戒破見破威儀若被舉若滅擯若應滅擯若由是事命難梵行難於二歲中離者無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二九爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時世尊制戒聽度人受具足戒而諸比丘尼癡者度人

不知教授以不教授故不案威儀著衣不齊
整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢
食在小食大食上高聲大喚如婆羅門聚會
法時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀
樂學戒知慙愧者訶責諸比丘尼言汝等云
何世尊制戒聽度人而汝等愚癡輒便度人
而不知教授以不教授故不案威儀乃至在
小食大食上高聲大喚如婆羅門聚會法即
白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣
集比丘僧訶責諸比丘尼言汝所爲非非威

儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云
何世尊制戒雖聽度人汝等愚癡輒便度人
而不知教授以不教授故不案威儀乞食不
如法處處受不淨食或受不淨鉢食在小食
大食上高聲大喚如婆羅門聚會法耶世尊
以無數方便訶責已告諸比丘自今已去聽
僧與授具足戒者白二羯磨彼欲度人者當
往衆僧中求當作如是求至比丘尼衆中偏
露右肩脫革屣禮諸比丘尼足右膝著地合
掌作如是白大姊僧聽我某甲比丘尼求衆

僧乞度人授具足戒如是第二第三說比丘尼僧當觀察此人堪能教授與二歲學戒二事攝取不一者法二者衣食如是聽若不堪教授不能與二歲學戒及二法攝取法及衣食者當語言妹止勿度人若有智慧堪能教授與二歲學戒以二法攝取者眾中當差堪能羯磨者如上作如是白大姊僧聽此某甲比丘尼今從眾僧乞授人具足戒若僧時到僧忍聽某甲授人具足戒白如是大姊僧聽此某甲比丘尼今從眾僧乞授人具足戒僧

今與某甲比丘尼授人具足戒誰諸大姊忍僧與某甲授人具足戒者默然誰不忍者說僧已忍聽與某甲比丘尼授人具足戒竟僧忍默然故如是持自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼僧不聽而授人具足戒者波逸提比丘尼義如上僧者如上聽者眾僧白二羯磨聽彼比丘尼若僧不聽授人具足戒者波逸提眾僧不聽便與依止若畜沙彌尼式又摩那者突吉羅比丘突吉羅是謂為犯不

犯者衆僧聽授人具足戒受比丘尼依止及
畜沙彌尼式又摩那是謂不犯不犯者最初
未制戒癡狂心亂痛惱所纏三十

爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比

丘尼聞世尊制戒聽比丘尼從衆僧乞授人

具足戒彼新學基八少年從衆僧乞授人具足戒

已不能教授以不被教授故不案威儀著衣

不齊整乞食不如法處處受不淨食或受不

淨鉢食在小食大食上高聲大喚如婆羅門

聚會法時諸比丘尼聞其中有少欲知足行

頭陀樂學戒知慙愧者嫌責諸比丘尼汝等

聞世尊制戒聽度人云何新學少年乞授人

具足戒已不能教授以不被教授故不案威

儀著衣不齊整乃至小食大食上高聲大喚

如婆羅門聚會法時諸比丘尼嫌責已語諸

比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比

丘僧訶責此諸比丘尼汝所為非非威儀非

沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝

等新學少年乞授人具足戒而不能教授彼

以不被教授故不案威儀著衣不齊整乞食

不如法乃至高聲大喚如婆羅門聚會法時
世尊以無數方便訶責此諸比丘尼已告諸
比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今
已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久
任欲說戒者當如是說若比丘尼年未滿十
二歲授人具足戒者波逸提比丘尼義如上
若比丘尼年減十二授人具足戒者波逸提
若減十二與人依止畜式又摩那沙彌尼一
切突吉羅比丘突吉羅是謂為犯不犯者年
滿十二授人具足戒若與依止畜式又摩那

沙彌尼不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂
痛惱所纏三十一竟

爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比
丘尼聞世尊制戒聽年十二歲得授人具足
戒皆自稱言年滿十二歲愚癡輒授人具足

卷八

十四

戒不知教授以不被教授故不案威儀著衣
不齊整乞食不如法處處受不淨食或受不
淨鉢食在小食大食上高聲大喚如婆羅門
聚會法諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭
陀樂學戒知慙愧者嫌責此諸比丘尼汝等

聞世尊制戒年十二歲得授人具足戒而汝云何自稱年滿十二求授人具足戒癡人不知教授彼以不被教授故不案威儀著衣不齊整乞食不如法乃至如婆羅門聚會法時齊整乞食不如法乃至如婆羅門聚會法時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責此諸比丘尼汝等所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為汝等云何自稱言滿十二歲求授人具足戒癡人不知教授彼以不被教授故不案威儀著衣不齊整乞食不如法乃至如

婆羅門聚會法時世尊以無數方便訶責已告諸比丘此諸比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼年滿十二歲眾僧不聽便授人具足戒者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼年滿十二歲眾僧不聽授人具足戒者波逸提眾僧不聽受依止及畜式又摩那沙彌尼一切突吉羅比丘突吉羅是謂為犯不犯者年滿十二眾僧聽授人具足戒及與人依止畜式又摩那沙

彌沙彌尼不犯不犯者最初未制戒癡在心

亂煩惱所纏三十一

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼愚癡不堪教授從眾僧求授人具足戒諸比丘尼諫言妹止勿從眾僧求授人具足戒彼以從眾僧求授人具足戒不得故便言諸比丘尼有愛有恚有怖有癡所愛者便聽不愛者便不聽時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責諸比丘尼汝等云何愚癡從僧乞授人具足戒諸

比丘尼諫言汝妹止勿求眾僧授人具足戒云何便言諸比丘尼有愛有恚有怖有癡愛者便聽不愛者便不聽即白諸比丘諸比丘白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責諸比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等愚癡從僧乞授人具足戒諸比丘尼諫言汝妹止勿求眾僧乞授人具足戒便言諸比丘尼有愛有恚有怖有癡所愛者便聽不愛者不聽世尊以無數方便訶責已告諸比丘比丘尼多種

有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒
 集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是
 說若比丘尼僧不聽授人具足戒便言衆僧
 有愛有恚有怖有癡欲聽者便聽不欲聽者
 便不聽波逸提比丘尼義如上僧者如上不
 聽者衆僧語言^{卷八}妹止不須授人具足戒彼以
 不得授人具足戒故便言諸比丘尼有愛有
 恚有怖有癡所愛者便聽不愛者便不聽若
 說而了了者波逸提不了了者突吉羅比丘
 突吉羅是謂爲犯不犯者其事實爾有愛有

恚有怖有癡有愛者便聽不愛者便不聽彼
 人便作是語有愛有恚有怖有癡愛者便聽
 不愛者不聽若戲笑語疾語屏處語獨語
 若夢中語欲說此乃錯說彼無犯無犯者最
 初未制戒癡狂心亂痛惱所纏^{三三}
 爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸
 比丘尼聞世尊制戒聽度人授具足戒而父
 母夫主不聽輒便度與受具足戒與受具足
 戒已父母夫主皆來將去時諸比丘尼聞其
 中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者訶

責言汝等云何世尊制戒聽度人父母夫主
不聽而度使父母夫主還將去耶時諸比丘
尼往白諸比丘諸比丘白世尊世尊以此因
緣集比丘僧訶責諸比丘尼言汝所為非非
威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為
云何汝等世尊制戒聽度人父母夫主不聽
而輒度後為父母夫主還將去以無數方便
訶責已告諸比丘此諸比丘尼多種有漏處
最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句
義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比

卷八

十七

比丘尼父母夫主不聽與受具足戒者波逸提
比丘尼義如上彼比丘尼若父母夫主不聽
與受具足戒三羯磨竟和尚尼波逸提白二
羯磨三突吉羅白一羯磨二突吉羅白已一
突吉羅白未竟突吉羅未白前方便白僧與
剃髮集眾眾滿一切突吉羅比丘突吉羅是
謂為犯不犯者父母夫主聽若無父母夫主
無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所
纏三十四竟

丘尼聞世尊制戒得度人時諸比丘尼便度
 與童男男子相敬愛愁憂喜瞋恚女人受具
 足戒受具足戒已彼以念男子故愁憂瞋恚
 與比丘尼共鬪諍時諸比丘尼聞其中有少
 欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責諸比
 丘尼言世尊制戒聽度人云何乃度與童男
 男子相敬愛愁憂喜瞋恚者與受具足戒受
 具足戒已念彼男子故愁憂瞋恚與比丘尼
 共鬪諍即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊
 以此因緣集比丘僧訶責諸比丘尼言汝所

為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所
 不應為云何度他與童男男子相敬愛女人
 愁憂喜瞋恚者與受具足戒受具足戒已念
 彼男子故愁憂瞋恚與比丘尼共鬪諍耶以
 無數方便訶責已告諸比丘此諸比丘尼多
 種有漏處最初犯戒卷八自今已去與比丘尼結
 戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如
 是說若比丘尼度他與童男男子相敬愛愁
 憂瞋恚女人受具足戒卷八決逸提如是世尊與
 比丘尼結戒爾時諸比丘尼不知與童男男

子相敬愛不相敬愛愁憂瞋恚不愁憂瞋恚者後乃知與童男男子相敬愛或有作波逸提懺者或疑者不知者無犯自今已去當如是說戒若比丘尼知女人與童男男子相敬愛愁憂瞋恚女人度令出家授具足戒者波逸提比丘尼義如上童男男子相敬愛與私通愁憂瞋恚者與授具足戒已念男子故與比丘尼共鬪諍彼比丘尼知女人與童男男子相敬愛愁憂瞋恚與授具足戒三羯磨音和尚尼波逸提白二羯磨三突吉羅白一羯

磨二突吉羅白已一突吉羅白未竟突吉羅未白前剃髮與受戒集眾眾滿一切突吉羅比丘突吉羅是謂為犯不犯者先不知若信可信人語若信父母語若受具足戒已病生無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所

纏三十
五竟

卷八

十九

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時偷蘭難陀比丘尼語式又摩那言汝學是捨是我當授汝具足戒彼報言爾彼式又摩那聰明智慧堪能勸化時偷蘭難陀作是意欲令

式又摩那久作勸化供養故不與作方便料理時與受具足戒時式又摩那嫌責偷蘭難陀偷蘭難陀語我言汝捨是學是我當授汝具足戒而至今不爲我作方便時授具足戒耶時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責偷蘭難陀言汝云何語式又摩那言汝捨是學是我當授汝具足戒而不與授具足戒耶即往白諸比丘諸比丘白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責偷蘭難陀汝云何語式又摩那言汝捨是學是我

當授汝具足戒云何不與授具足戒耶以無數方便訶責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼語式又摩那言汝妹捨是學是我當與汝授具足戒若不方便與授具足戒波逸提比丘尼義如上彼比丘尼語式又摩那言汝妹捨是學是我當與汝授具足戒後不方便與授具足戒者波逸提比丘突吉羅是謂爲犯不犯者若許與授具足戒便與授具

足戒若彼病若更無共活者若無五衣若無
十眾若缺戒若破戒若破見破威儀若被舉
若滅擯若應滅擯由是命難梵行難不與作
方便授具足戒無犯無犯者最初未制戒癡
狂心亂痛惱所纏三十
六竟

第八

二十

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時有
式叉摩那持衣往僧伽藍中至諸比丘尼所
語言與我授具足戒我當持此衣與時偷蘭
難陀比丘尼語言妹與我衣我當授汝具足
戒即持衣與之偷蘭難陀受彼衣已亦不方

便與受具足戒時式叉摩那嫌責言云何語
我言大妹與我衣來我當授汝具足戒而受
我衣已不與我受具足戒耶時諸比丘尼聞
中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌
責偷蘭難陀言云何要語式叉摩那言妹與
我衣來當與汝授具足戒而授他衣已竟不
與授具足戒耶訶責已白諸比丘諸比丘往
白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責偷蘭
難陀言汝所為非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為云何語式叉摩那言妹

與我衣來當與汝授具足戒而受衣已竟不
 為他受具足戒耶以無數方便訶責已告諸
 比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今
 已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久
 住欲說戒者當如是說若比丘尼語式又摩
 那言持衣來與我卷八我當與汝授具足戒而不
 方便與授具足戒波逸提比丘尼義如上衣
 者有十種如上彼比丘尼語式又摩那言妹
 持衣來我當與汝授具足戒受衣已不作方
 便與授具足戒者波逸提比丘突吉羅是謂

為犯不犯者許與授具足戒便與授具足戒
 若病若無共活者若無五衣若無十眾若彼
 缺戒若破戒破見破威儀若被舉若滅擯若
 應滅擯若命難梵行難而不方便與授具足
 戒無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱
 所纏三十七
 爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時安
 隱比丘尼多度弟子與授具足戒不能一一
 教授彼以不被教授故不崇威儀著衣不齊
 整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢

食在小食大食上高聲大喚如婆羅門聚會
法時諸比丘尼見已問言汝等何以不案威
儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食
受不淨鉢食在小食大食上高聲大喚如婆
羅門聚會法彼即報言我是安隱比丘尼弟
子師不教授我故耳爾時諸比丘尼聞中有
少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責安
隱比丘尼言汝云何多度弟子不能一一教
授彼以不被教授故不案威儀著衣不齊整
乞食不如法處處受不淨食受他不淨鉢食

在小食大食上高聲大喚如婆羅門聚會法
諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊
以此因緣集比丘僧訶責安隱比丘尼言汝
所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行
所不應為云何多度弟子不一廿二教授彼以
不被教授故不案威儀著衣不齊整乞食不
如法處處受不淨食或受他不淨鉢食在小
食大食上高聲大喚如婆羅門聚會法以無
數方便訶責已告諸比丘此比丘尼多種有
漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集

十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說
 若比丘尼不滿十二歲授人具足戒者波逸
 提比丘尼義如上若比丘尼滿十二歲得授
 人具足戒滿十二歲得與人依止滿十二歲
 得授式又摩那二歲學戒滿十二歲得度沙
 彌尼彼比丘尼不滿十二歲授人具足戒者
 波逸提不滿十二歲與依止度式又摩那沙
 彌尼突吉羅比丘突吉羅是謂為犯不犯者
 滿十二歲授人具足戒滿十二歲與人依止
 授式又摩那二歲學戒度沙彌尼無犯無犯

者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏三十
 爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸
 比丘尼聞世尊制戒聽授人具足戒彼便在
 尼眾中與授具足戒經宿已方往比丘僧中
 而所與授具足戒者中間或得盲瞎廿三跛躄
 及餘種種諸病毀辱眾僧時諸比丘尼聞中
 有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者訶責
 諸比丘尼言世尊制戒聽度人汝等云何乃
 度盲瞎癡聾跛躄及餘種種病毀辱眾僧耶
 訶責已白諸比丘諸比丘白世尊世尊以此

因緣集比丘僧訶責諸比丘尼言汝所為非
非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應
為云何乃度諸盲瞎聾癡跛躄及餘種種病
毀辱衆僧耶以無數方便訶責已告諸比丘
此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去
與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲
說戒者當如是說若比丘尼與人授具足戒
已經宿方往比丘僧中與授具足戒者波逸
提比丘尼義如上比丘尼應即日授具足戒
即日詣比丘僧中授具足戒彼比丘尼與授

具足戒經宿已方詣比丘僧中授具足戒波
逸提是謂為犯不犯者即日與授具足戒即
日往比丘僧中授具足戒若欲往授具足戒
彼病若水陸道斷若有惡獸難若賊難若水
大長若為強力者所執若被繫閉若命難梵
行難不得即日往詣比丘衆中無犯無犯者
最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏九十竟

四分律藏卷第二十八

永樂北藏

四分律藏

第八〇册

首釋

厭禱 厭益炎切禳也禱也
 禱 禱部皓切禳也禱也
 也便謂 沮政也 腐爛 腐爛郎奉切
 唐捐 唐捐徒棄切
 呪詛 呪側敝切詛詛
 唐捐 唐捐徒棄切

四分律藏卷第二十九

基九

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第二分一百七十八單提法之六

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼教授日不往受教授時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者訶責諸比丘尼言汝等教授日云何不往受教授即往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責諸比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不

應為云何汝等教授日不來入眾中受教授耶以無數方便訶責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼教授日不往受教授者波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼有佛事法事僧事或瞻病事佛言聽囑授自今已去當如是結戒若比丘尼不病不往受教授者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼不往受教授除餘事波逸提比丘突吉羅是謂

為犯不犯者教授時往受教授佛法僧事及
瞻視病人囑授無犯無犯者最初未制戒癡
狂心亂痛惱所纏四十

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸
比丘尼聞世尊制戒聽諸比丘尼僧半月從
比丘僧求教授而彼比丘尼不往求教授時
諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知
慙愧者嫌責諸比丘尼言汝等聞世尊制戒
聽比丘尼僧半月從比丘僧求教授而汝等
云何不往求教授耶即白諸比丘諸比丘往

白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責諸比
丘尼言汝等所為非非威儀非沙門法非淨
行非隨順行所不應為云何汝等不往比丘
僧中求教授耶以無數方便訶責已告諸比
丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已
去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住
欲說戒者當如是說若比丘尼半月應往比
丘僧中求教授若不求者波逸提比丘尼義
如上世尊有如是教比丘尼半月應往比丘
僧中求教授而彼一切盡往求以是故眾便

闍亂佛言不應一切往聽差一比丘尼爲比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授白二羯磨應如是差衆中當差堪能羯磨者如上作如是白大姊僧聽若僧時到僧忍聽差某甲比丘尼爲比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授白如是大姊僧聽今僧差某甲比丘尼爲比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授誰諸大姊忍僧差某甲比丘尼爲比丘尼僧故半月往比丘僧中求教授者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘尼爲比丘尼僧故半

月往比丘僧中求教授竟僧忍默然故是事如是持彼獨行無護聽爲護故應差二三比丘尼共行彼當往大僧中禮僧足已曲身低頭合掌作如是說比丘尼僧和合禮比丘僧足求教授如是第二第三說時彼比丘尼待僧說戒竟經久住立疲極佛言不應爾聽囑註九一大比丘便去世尊既聽囑授彼便囑授客比丘佛言不應爾彼便囑授遠行者佛言不應爾彼囑授病者佛言不應爾彼囑授無智慧者佛言不應爾彼既囑授已明日不往問

佛言應往問可否比丘應期往比丘尼應期來迎比丘期往而不往者突吉羅比丘尼期迎而不迎者突吉羅若比丘尼聞教授人來當半由旬迎在寺內供給所須洗浴具若羹粥飯食果蓏以此供養若不者突吉羅若比丘僧盡病應遣信往禮拜問訊若別衆若衆不和合若衆不滿當遣信往禮拜問訊若比丘尼僧盡病亦當遣信往禮拜問訊若別衆若尼衆不和合若衆不滿亦當遣信往禮拜問訊若不往者突吉羅比丘突吉羅是謂為

犯不犯者半月往大僧中求教授今日囑明日問比丘期而往比丘尼期而來彼聞教授人來半由旬迎在寺內供給洗浴具飲食羹粥果蓏以此供養若大僧有病應遣信往禮拜問訊若別衆衆不和合若衆不滿遣信往禮拜問訊若比丘尼僧病若別衆若衆不和合若衆不滿亦應遣信禮拜問訊若水陸道斷賊寇惡獸難若河水暴漲若為強力所執若被繫閉命難梵行難如是衆難不遣信問訊者無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛

惱所纏四十一

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸
比丘尼聞世尊制戒聽比丘尼夏安居竟應
往比丘僧中說三事自恣見聞疑然此諸比
丘尼不往至大僧中說三事自恣見聞疑時
諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒
知慙愧者訶責諸比丘尼言云何世尊制戒
聽比丘尼夏安居竟往大僧中說三事自恣
見聞疑而汝等不往說自恣耶即白諸比丘
諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧

訶責諸比丘尼言汝所為非非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應為比丘尼夏安
居竟應往大僧中說三事自恣見聞疑云何
不往耶以無數方便訶責已告諸比丘此比
丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比
丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒
者當如是說若比丘尼僧夏安居竟應往比
丘僧中說三事自恣見聞疑若不者波逸提
比丘尼義如上時世尊既聽比丘尼夏安居
竟應往比丘僧中說三事自恣見聞疑時諸

比丘尼盡往大僧中說自恣聞亂佛言不應
盡往自今已去聽差一比丘尼爲比丘尼僧
故往比丘僧中說三事自恣見聞疑作白二
羯磨衆中當差堪能羯磨者如上當作如是
白大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今差某甲
比丘尼爲比丘尼僧故往大僧中說三事自
恣見聞疑白如是大姊僧聽今僧差某甲比
丘尼爲比丘尼僧故往大僧中說三事自恣
見聞疑誰諸大姊忍僧差某甲比丘尼爲比
丘尼僧故往大僧中說三事自恣見聞疑者

默然誰不忍者說衆僧已忍差某甲比丘尼
爲比丘尼僧故往大僧中說三事自恣竟僧
忍默然故是事如是持彼獨行無護爲護故
應差二三比丘尼爲伴往至大僧中禮僧足
已曲身低頭合掌作是說比丘尼僧夏安居
竟比丘僧夏安居竟比丘尼僧說三事自恣
見聞疑大德慈愍語我我見罪當如法懺悔
如是第二第三說彼即比丘僧自恣日便自
恣而皆疲極佛言不應爾比丘僧十四日自
恣比丘尼僧十五日自恣若大僧病若別衆

衆不和合若衆不滿比丘尼應遣信禮拜問訊不者突吉羅若比丘尼衆病若別衆若衆不和合若衆不滿比丘尼亦當遣信禮拜問訊不者突吉羅比丘突吉羅是謂爲犯不犯者比丘尼僧夏安居竟比丘僧夏安居竟比丘尼說三事自恣見聞疑若比丘十四日自恣比丘尼十五日自恣比丘僧病若別衆若衆不和合若衆不滿比丘尼應遣信往禮拜問訊比丘尼衆病乃至衆不滿亦應遣信禮拜問訊若水陸道斷若賊寇惡獸難河水暴

漲若命難梵行難爲強力者所執若不往問訊一切無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二四竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼在無比丘處夏安居教授日無受教授處有所疑無可諮問時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者訶責諸比丘尼言云何乃在無有比丘處夏安居教授日無受教授處若有所疑事而無可諮問處即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此

因緣集比丘僧訶責諸比丘尼言汝所為非
 非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應
 為云何乃於無比丘處夏安居乃至有所疑
 事而無可諮問耶以無數方便訶責已告諸
 比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今
 已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久
 住欲說戒者當如是說若比丘尼在無比丘
 處夏安居者波逸提比丘尼義如上說彼比
 丘尼無比丘處夏安居者波逸提比丘突吉
 羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯

不犯者有比丘處夏安居若依比丘僧夏安
 居其間命過者若遠行去若休道或為賊所
 將去或為惡獸所害或為水所漂無犯無犯
 者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏四十
 爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時舍
 衛城中有一多知識比丘尼命過復有比丘
 尼於比丘所住寺中為起塔七諸比丘尼數來
 詣寺住立言語戲笑或唄或悲哭者或自莊
 嚴身者遂亂諸坐禪比丘時有長老迦毗羅
 常樂坐禪比丘尼去後即日往壞其塔除棄

者僧伽藍外時彼比丘尼聞迦毗羅壞其塔
除棄比丘執刀杖瓦石來欲打擲時迦毗羅即
以神足飛在虛空時諸比丘尼聞中有少欲
知足行頭陀樂學戒知慙愧者訶責諸比丘
尼汝云何乃欲持刀杖瓦石打迦毗羅耶即
白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以是因緣
集比丘僧訶責諸比丘尼言汝所爲非非威
儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云
何乃持刀杖瓦石欲打比丘以無數方便訶
責已告諸比丘比丘尼多種有漏處最初

犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃
至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼
入比丘僧伽藍中波逸提如是世尊與比丘
尼結戒諸比丘尼疑不敢入無比丘僧伽藍
中佛言聽入自今已去應如是結戒若比丘
尼入有比丘僧伽藍中波逸提如是世尊與
比丘尼結戒時諸比丘尼亦不知有比丘無
比丘後方知有比丘或有作波逸提懺者或
有疑者不知者無犯佛言自今已去當如是
結戒若比丘尼知有比丘寺入者波逸提如

是世尊與比丘尼結戒彼欲求教授不知從何求有疑欲問不知從誰問不敢入寺佛言自今已去聽白然後入寺彼欲禮佛塔聲聞塔佛言欲禮佛塔聲聞塔聽輒入餘者須白已入自今已去當如是說戒若比丘尼知有比丘僧伽藍廿九不白而入者波逸提比丘尼義如上若比丘尼知有比丘僧伽藍不白而入門波逸提一脚在門內一脚在門外方便欲入若期入而不入者一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯

不犯者若先不知若無比丘而入若禮拜佛塔聲聞塔餘者白已入若來受教授若欲問法來入若被請若道由中過或在中止宿或為強力者所將去或被繫閉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四十爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時長老伽毗羅比丘夜過已晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食時諸比丘尼見迦毗羅即罵詈言此弊惡下賤工師種壞我等塔除棄僧伽藍

外時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂
學成知慙愧者嫌責言云何汝等乃罵長老
迦毗羅訶責已往白諸比丘諸比丘往白世
尊世尊以此因緣集比丘僧訶責諸比丘尼
言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨
順行所不應為云何罵迦毗羅耶以無數方
便訶責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處
最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句
義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比
丘尼罵比丘者波逸提比丘尼義如上罵者

下賤處生種姓下賤伎術下賤作業下賤若
說犯罪若說汝有如是如是結使或觸他所
諱彼比丘尼種類罵比丘乃至說他所諱說
而了了者波逸提說不了了者突吉羅比丘
突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂
為犯不犯者若戲笑語若疾疾語若獨語若
夢中語欲說此乃說彼無犯無犯者最初未
制戒癡狂心亂痛惱所纏四十五
爾時婆伽婆在拘睺彌時迦羅比丘尼好喜
鬪諍不善憶持鬪諍事後瞋恚嫌罵尼衆時

諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學
 戒知慙愧者嫌責迦羅比丘尼言汝云何喜
 鬪諍斷已懷恨經宿嫌罵尼衆耶即白諸比
 丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘
 僧訶責迦羅言汝所為非非威儀非沙門法
 非淨行非隨順行所不應為云何喜鬪諍斷
 已懷恨經宿方便罵詈尼衆耶以無數方便
 訶責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最
 初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義
 乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘

尼喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚不喜罵比
 丘尼衆者波逸提比丘尼義如上諍有四種
 如上衆者若四人若過四人彼比丘尼喜鬪
 諍經宿後罵比丘尼衆說而了了者波逸提
 說不了了者突吉羅比丘突吉羅式叉摩那
 沙彌沙彌尼突吉羅^九是謂為犯不犯者若戲
 笑語若疾疾語若獨語夢中語欲說此乃說
 彼無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱
 所纏^{六四}竟^十
 爾時婆伽婆在釋翅瘦迦毗羅國尼拘律園

中時跋陀羅迦毗羅比丘尼身生癰使男子
破之此比丘尼身細軟如天身無異時男子
手觸身覺細滑生染著便前捉欲壞其梵行
即便高聲言勿爾勿爾時左右比丘尼聞其
聲皆來問言向何故大喚耶即具說因緣時
諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒
知慙愧者嫌責跋陀羅迦毗羅言云何比丘
尼乃使男子破癰耶即白諸比丘諸比丘往
白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責跋陀
羅迦毗羅比丘尼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使男
子破身癰瘡耶以無數方便訶責已告諸比
丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已
去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住
欲說戒者當如是說若比丘尼身生癰及種
種瘡第九不白衆及餘人輒使男子破若裹者波
逸提比丘尼義如上僧者亦如上彼比丘尼
若身生癰及種種瘡不白衆使男子破一下
刀一波逸提若一裹時一匝纏一波逸提比
丘突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是

謂爲犯不犯者白衆僧使男子破癰若瘡若
裹若爲強力者所執無犯無犯者最初未制
戒癡狂心亂痛惱所纏四十七

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時有
一居士欲辦具飲食請比丘尼僧即於其夜
辦種種多美飲食夜過已清旦往白時到時
舍衛城中俗節會日諸居士各各持飯乾飯
麩魚及肉來就僧伽藍中與諸比丘尼諸比
丘尼受此施食食已然後方詣居士家食時
居士手自斟酌羹飯與諸比丘尼諸比丘尼

言止止居士不須多著居士報言我所以辦
具此種種多美飯食人別一器肉者正爲阿
姨故耳勿謂我無有信心而不食阿姨但食
我實有信心比丘尼報言我等不以此事朝
是節會日諸居士各各持飯麩乾飯魚肉種
種美食來詣僧伽藍中與諸比丘尼我等先
已食以是故少受耳時諸居士皆共譏嫌言
此比丘尼不知厭足外自稱言我知正法如
是何有正法云何先受我請已復受他種種
飲食食已後方受我食時諸比丘尼聞中有

少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責諸
比丘尼言汝等云何先受居士請復受餘食
即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因
緣集比丘僧訶責諸比丘尼言汝所為非非
威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為
云何先受居士請後復受餘食耶以無數方
便訶責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處
最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句
義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比
丘尼先受請若足食已後食飯麩乾飯魚及

卷九

十二

肉者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼先受
請若足食已後食他飯麩乾飯魚及肉食一
咽一波逸提比丘波逸提式又摩那沙彌沙
彌尼突吉羅是謂為犯不犯者受非正食請
若不滿足食請若先不被請若即於食上更
得食若於其家受前食後食無犯無犯者最
初未制戒癡狂心亂痛惱所纏四
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時提
舍比丘尼是安隱比丘尼弟子彼有知舊檀
越家安隱比丘尼語提舍比丘尼言可共往

八
竟

至檀越家報言欲往可爾二人俱往安隱比
丘尼衣服齊整不失威儀檀越見已生歡喜
心以此歡喜心便與供養時安隱比丘尼食
後還至僧伽藍中語提舍比丘尼言此檀越
篤信歡喜好施供養時提舍比丘尼有嫉妬
心便作是語檀越篤信好施供養於汝時諸
比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知
慙愧者訶責提舍比丘尼言云何生嫉妬心
乃作是言是檀越篤信好施供養於汝即白
諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集

比丘僧訶責提舍比丘尼言汝所為非非威
儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云
何乃生嫉妬心言檀越篤信好施供養於汝
以無數方便訶責已告諸比丘此比丘尼多
種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結
戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如
是說若比丘尼於家生嫉妬心波逸提比丘
尼義如上彼比丘尼於家生嫉妬心言是檀
越篤信好施供養於汝說而了了者波逸提
說不了了者突吉羅比丘突吉羅式叉摩那

沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者其事
 實爾若彼檀越篤信好施供養於彼便作是
 言是汝檀越篤信於汝若戲笑語若疾疾語
 若獨語若夢中語欲說此乃錯說彼無犯無
 犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏四十九
 爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六
 羣比丘尼以香塗摩身諸居士見皆共譏嫌
 言此比丘尼等不知慙愧犯不淨行外自稱
 言我知正法如是有何正法乃至香塗身如
 似姪女賊女無異時諸比丘尼聞其中有少

欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣
 比丘尼言汝等云何乃以眾香塗身耶即白
 諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集
 比丘僧訶責六羣比丘尼言汝所為非非威
 儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云
七
 何比丘尼以香塗身以無數方便訶責已告
 諸比丘此六羣比丘尼多種有漏處最初犯
 戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至
 正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼以
 香塗摩身者波逸提比丘尼義如上彼比丘

尼以香塗摩身波逸提比丘突吉羅式又摩
 那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者或
 時有如是病或為強力所執無犯無犯者最
 初未制戒癡狂心亂痛惱所纏五十一
 爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六
 羣比丘尼以胡麻滓塗摩身諸居士見皆共
 譏嫌此比丘尼無有慙愧犯梵行外自稱言
 我知正法如有何正法云何持胡麻滓塗
 身如似賊女姪女時諸比丘尼聞其中有少
 欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者訶責六羣

比丘尼言汝云何以胡麻滓塗身即白諸比
 丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘
 僧訶責六羣比丘尼言汝所為非非威儀非
 沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比
 丘尼乃以胡麻滓塗身耶以無數方便訶責
 已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯十五
 戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至
 正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼以
 胡麻滓塗摩身者波逸提比丘尼義如上彼
 比丘尼以胡麻滓塗摩身者波逸提比丘突

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強力所執無
犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

一五
竟十

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六
羣比丘尼使諸比丘尼揩摩身諸居士見皆
共譏嫌此比丘尼不知慙愧犯梵行外自稱
言我知正法如是有何正法乃使諸比丘尼
揩摩其身如似賊女姪女無異時諸比丘尼
聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者

訶責六羣比丘尼言汝云何乃使諸比丘尼
揩摩其身即白諸比丘諸比丘往白世尊世
尊以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘尼言
汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應爲云何比丘尼乃使諸比丘尼揩
摩其身以無數方便訶責已告諸比丘是比
丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比
丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒
者當如是說若比丘尼使比丘尼塗摩身波
逸提比丘尼義如上彼比丘尼使比丘尼塗

摩身者波逸提比丘突吉羅式又摩那沙彌
 沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如
 是病或為強力者所執無犯無犯者最初未
 制戒癡狂心亂痛惱所纏五十
二竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六

羣比丘尼使式卷九又摩那塗摩身十六諸居士見皆

共譏嫌此比丘尼等不知慙愧犯梵行外自

稱言我知正法知是有何正法使式又摩那

塗摩其身如似姪女賊女無異時諸比丘尼

聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧

者嫌責六羣比丘尼言汝等云何使式又摩
 那措摩其身即白諸比丘諸比丘往白世尊
 世尊以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘尼
 言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨
 順行所不應為云何比丘尼使式又摩那措
 摩其身以無數方便訶責已告諸比丘此比
 丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比
 丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒
 者當如是說若比丘尼使式又摩那塗摩身
 者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼使式又

摩那塗摩身者波逸提比丘突吉羅式又摩
 那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者或
 有如是病或為強者所執無犯無犯者最初
 未制戒癡狂心亂痛惱所纏三五竟十
 爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六
 羣比丘基九使沙彌尼塗摩身十七諸居士見皆共
 譏嫌言此六羣比丘尼不知慙愧犯梵行使
 沙彌尼塗摩身如似姪女賊女無異時諸比
 丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知
 慙愧者訶責六羣比丘尼言汝等云何乃使

沙彌尼塗摩其身即白諸比丘諸比丘往白
 世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責六羣比
 丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行
 非隨順行所不應為云何比丘尼使沙彌尼
 塗摩身以無數方便訶責已告諸比丘此比
 丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比
 丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒
 者當如是說若比丘尼使沙彌尼塗摩身波
 逸提比丘尼義如上彼比丘尼使沙彌尼塗
 摩身者波逸提比丘突吉羅式又摩那沙彌

沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如
是病或為強力者所執無犯無犯者最初未
制戒癡狂心亂痛惱所纏五十

四竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六
羣比丘尼使白衣婦女塗摩身時諸居士見
皆共譏嫌此比丘尼不知慙愧犯梵行乃使
白衣婦女塗摩其身如似姪女賊女無異時
諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒
知慙愧者訶責六羣比丘尼言汝等云何使
白衣婦女塗摩其身即白諸比丘諸比丘往

白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責六羣
比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨
行非隨順行所不應為云何比丘尼使白衣
婦女塗摩身以無數方便訶責已告諸比丘
此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去
與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲
說戒者當如是說若比丘尼使白衣婦女塗
摩身者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼使
白衣婦女塗摩身者波逸提比丘突吉羅式
又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯

集九

十

者或有如是病或為強力者所執無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏五十爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時偷羅難陀比丘尼作如是念著貯跨衣令身麤大居士見皆共譏嫌此比丘尼等不知慙愧犯梵行外自稱言我知正法如是有何正法云何著貯跨衣令身麤大如似姪女賊女無異時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者訶責偷羅難陀言汝云何作如是念著貯跨衣令身麤大耶即白諸比

丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責偷羅難陀言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼作如是心著貯跨衣令身麤大以無數方便訶責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處十九最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼著貯跨衣者波逸提比丘尼義如上貯跨衣者若用毳若劫貝若俱遮羅若乳葉草若芻摩若野蠶綿一切波逸提比丘突吉羅

式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不
犯者有如是病內著病衣外著涅槃僧次著
袈裟或為強力者所執無犯無犯者最初未
制戒癡狂心亂痛惱所纏

五十
六竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六
羣比丘尼畜婦女莊嚴身具手脚釧及猥處
莊嚴具諸居士見皆共譏嫌言此比丘尼無
有慙愧犯梵行外自稱言我知正法如是有
何正法乃畜婦女莊嚴身具手脚釧及猥處
莊嚴具如姪女賊女時諸比丘尼聞中有少

欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者訶責六羣
比丘尼言汝等云何乃畜婦女莊嚴身具手
脚釧及猥處莊嚴具耶即白諸比丘諸比丘
往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責六
羣比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非
淨行非隨順行所不應為云何比丘尼畜婦
女莊嚴身具手脚釧及猥處莊嚴具以無數
方便訶責已告諸比丘此比丘尼多種有漏
處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十
句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若

比丘尼畜婦女莊嚴具者波逸提如是世尊
與比丘尼結戒時諸比丘尼有命難梵行難
有疑不敢著莊嚴身具走佛言自今已去若
命難梵行難聽著莊嚴身具走自今已去當
如是結戒若比丘尼畜婦女莊嚴身具除時
因緣波逸提若比丘尼畜婦女莊嚴身具手
脚劍猥處莊嚴具乃至樹皮作髮一切波逸
提比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉
羅是謂爲犯不犯者有如是病若命難梵行
難著莊嚴具逃走或強力者所執無犯無犯

基九

二十

者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏七竟五十
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六
羣比丘尼著革屣手擎蓋而行諸居士見皆
共譏嫌此比丘尼不知慙愧犯梵行外自稱
言我知正法如是有何正法著革屣手擎蓋
而行如似姪女賊女時諸比丘尼聞中有少
欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者訶責六羣
比丘尼言汝云何乃著革屣手擎蓋而行即
白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣
集比丘僧訶責六羣比丘尼汝所爲非非威

儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云
 何著革屣手擎蓋而行以無數方便訶責已
 告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒
 自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正
 法久住欲說戒者當如是說若比丘尼著革
 屣持蓋在道行者波逸提如是世尊與比丘
 尼結戒時諸比丘尼至小食大食處若夜集
 若說戒時行遇雨漬壞新染色衣佛言自今
 已去聽護身護衣護卧具故在僧伽藍內作
 樹皮蓋葉蓋竹蓋時有比丘尼天雨時塗跣

行泥汙脚汙衣汙坐具佛言自今已去聽為
 護身衣坐具故在僧伽藍內作櫛著諸比丘
 尼雖作櫛猶汙衣汙身汙坐具佛言自今已
 去聽下著樹皮若皮墮以縷線綴若斷聽用
 筋若毛或用皮帶繫之自今已去當如是說
 戒若比丘尼著革屣持蓋行除時因緣波逸
 提比丘尼義如上彼比丘尼著革屣持蓋行
 除時因緣波逸提彼比丘尼著革屣持蓋行
 隨所行村界一一波逸提無村阿蘭若處隨
 行十里一波逸提行減一村界突吉羅減十

里突吉羅行一界內突吉羅方便欲去而不
 去若共期去而不去一切突吉羅比丘突吉
 羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯
 不犯者或時有如是病若護身護衣護卧具
 於僧伽藍中作樹皮蓋葉蓋竹蓋護身護衣
 護卧具故於僧伽藍內作徠著不犯或為強
 力者所執或為繫閉或命難梵行難著革屣
 持蓋行者無犯無犯者最初未制戒癡狂心
 亂痛惱所纏五十
八竟
 四分律藏卷第二十九

音釋

筋切牛	猥	跨	詈	葳
也	雜鳥	跨貯	罵力	草郎
	也賄	苦直	詈置	實果
	切	化呂	也切	也切
	髮	切	諱	寇
基九	切	切	切	丘
	班	毛	貴	劫
	毛	細	滓	也切
	也	毛	祖	諮
	切	也	滓	訪
	息	也	也	津
	淺	也	指	私
	履	昨	舍	切
廿二	也	舍	指	擲
	也	也	苦	直
	切	也	也	投
	筋	也	貯	也
	也	也	貯	切
	欣	也	貯	切

永樂北藏

四分律藏

第八〇册

四分律藏卷第三十

基十

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第二分一百七十八單提法之七

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘尼乘乘在道行諸居士見皆譏嫌言

基十

此比丘尼不知慙愧犯梵行外自稱言我知正法如是有何正法乘乘而行如姪女賊女無異時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣比丘尼言汝云何乘乘在道行即白諸比丘諸比丘往白

世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼乘乘行以無數方便訶責已告諸比丘比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼乘乘在道行者波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼有老者或羸病氣力微弱不能從此住處至彼住處佛言自今已去聽乘步挽乘一切女乘時諸比丘尼

有難事或命難梵行難疑不敢乘乘走佛言
 自今已去有如是諸難事聽乘乘去自今已
 去當如是說戒若比丘尼無病乘乘行除時
 因緣波逸提比丘尼義如上乘者有四種象
 乘馬乘車乘步乘彼比丘尼無病乘一乘行
 隨所行村界一一波逸提若無村阿蘭若處
 行十里一波逸提減一村界若減十里突吉
 羅若行一家界內突吉羅方便欲去而不去
 共期去而不去一切突吉羅比丘突吉羅式
 叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯

者或時有如是病乘種種女乘若命難梵行
 難乘乘走或為強力所執將去者無犯無犯
 者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏五十九竟
 爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六
 羣比丘尼不著僧祇支入村露曾掖乳腰帶
 諸居士見皆共譏嫌言此比丘尼不知慙愧二
 犯梵行外自稱言我知正法如是有何正法
 不著僧祇支入村如賊女姪女無異時諸比
 丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙
 愧者訶責六羣比丘尼言汝云何不著僧祇

支入村露曾掖乳腰帶即白諸比丘諸比丘
往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責六
羣比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非
淨行非隨順行所不應為云何不著僧祇支
入村露曾掖乳腰帶以無數方便訶責已告
諸比丘此六羣比丘尼多種有漏處最初犯
戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至
正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼不
著僧祇支入村者波逸提比丘尼義如上村
者如上彼比丘尼不著僧祇支入村門波逸

提一脚在門外一脚在門內若方便欲入而
不入若期入而不入者一切突吉羅比丘突
吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為
犯不犯者或時有如是病或掖下有瘡或無
僧祇支或方欲作或浣染未乾若作失或舉
處深固或為強力者所執或命難梵行難無
犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏
六十
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時偷
羅難陀比丘尼向暮至居士家就座而坐隨

坐時頃不語主人開門而去時有賊先常有
心欲偷其家遇見門開即入偷其財物去時
居士問言向暮誰開門出去答言是偷羅難
陀比丘尼時居士即譏嫌言此比丘尼不知
慙愧不與取外自稱言我知正法如是有何
正法乃與賊同謀偷我財物如賊女姪女諸
比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知
慙愧者訶責偷羅難陀言汝云何向暮至居
士家即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以
此因緣集比丘僧訶責偷羅難陀言汝所為

非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不
應為云何向暮至居士家以無數方便訶責
已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯
戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至
正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼向
暮至白衣家者波逸提如是世尊與比丘尼
結戒時諸比丘尼欲營佛法僧事若有贍病
事或為檀越喚皆有疑而不敢去佛言自今
已去若有請喚者聽往自今已去當如是說
戒若比丘尼向暮至白衣家先不被喚波逸

提比丘尼義如上彼比丘尼向暮至白衣家
先不被請喚入門波逸提一脚在門外一脚
在門內若方便欲去而不去若共期去而不
去者一切突吉羅彼比丘尼若至白衣家隨
住時頃不語主人而去出門者波逸提方便
欲去而不去若共期去而不去一切突吉羅
比丘突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅
是謂為犯不犯者若為佛法僧事若瞻視病
事若被請喚去或為強力者所執若被繫縛
將去或命難梵行難先不喚而去至彼家隨

所住時頃語主人而去若彼舍為火所燒崩
壞或有毒蛇或有賊或有惡獸或為強力者
所執若繫縛將出或命難梵行難不語主人
出者無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛
惱所纏六十
一竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六
羣比丘尼眾中有一比丘尼向暮輒開僧伽
藍門出無所語而去時諸賊見已生念我當
劫其財物念已即便入門劫奪財物盡時諸
比丘尼自相問言誰向暮開門無所語而出

即聞六羣比丘尼中一人開門出時諸比丘
尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧
者訶責六羣比丘尼言汝云何向暮無所語
開門而出即白諸比丘諸比丘往白世尊世
尊以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘尼言
汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應爲云何比丘尼向暮無所語開門
而出以無數方便訶責已告諸比丘此比丘
尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘
尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者

當如是說若比丘尼向暮開僧伽藍門出者
波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘
尼以佛法僧事或有看視病事皆疑不敢出
佛言自今已去聽囑授出自今已去當如是
說戒若比丘尼向暮開僧伽藍門不囑授餘
比丘尼而出者波逸提比丘尼義如上彼比
丘尼向暮開僧伽藍門不囑而出門波逸提
一脚在內一脚在外若方便欲去而不去若
共期去而不去一切突吉羅比丘突吉羅或
又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯

者或佛法僧事或看病事囑而出若僧伽藍破壞若為火所燒若有毒蛇若有賊若有惡獸若為強力者所執若被繫縛將出或命難梵行難不囑而出者無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏六十
二竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘尼中一人日沒開僧伽藍門出不囑而去時有賊囚突獄而出遙見僧伽藍門開便來入時諸守獄人追後而來問諸比丘尼頗見如是如是賊不見者言不見其守護

者即便處處推覓得賊時諸居士皆共譏嫌此比丘尼等不知慙愧作妄語外自稱言我知正法如是有何正法見賊而言不見時諸比丘尼自相問言誰日沒開門而出報言六羣比丘尼中一人開門出時諸比丘尼聞中

基十
有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者訶責六羣比丘尼言汝云何日沒輒開門不囑而出即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘尼中一人言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順

行所不應為云何比丘尼日沒輒開門出不
 囑而去以無數方便訶責已告諸比丘此比
 丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比
 丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒
 者當如是說若比丘尼日沒開僧伽藍門而
 出波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比
 丘尼營佛法僧事若瞻視病事疑不敢去佛
 言自今已後聽囑授去自今已去當如是說
 戒若比丘尼日沒開僧伽藍門不囑而出者
 波逸提比丘尼義如上彼比丘尼日沒開僧

伽藍門不囑出門波逸提一脚在內一脚在
 外方便欲去而不去共期去而不去一切突
 吉羅比丘突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突
 吉羅是謂為犯不犯者或為佛法僧事或瞻
 視病事若囑而出或彼僧伽藍破壞或為火
 所燒或有賊有惡獸毒蛇在中或為強力者
 所執或為繫縛將去或命難梵行難不囑而
 去者無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛
 惱所纏六十
三竟
 爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時有

比丘尼不夏安居時諸比丘尼聞中有少欲
知足行頭陀樂學戒知慙愧者訶責諸比丘
尼言云何不夏安居耶即白諸比丘諸比丘
往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責諸
比丘尼言汝所爲非非威儀非沙門法非淨
行非隨順行所不應爲云何比丘尼不夏安
居以無數方便訶責已告諸比丘此比丘尼
多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼
結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當
如是說若比丘尼不夏安居者波逸提如是

世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼有爲佛法
僧事或者病事不及安居疑佛言自今已去
聽有如是因緣後安居自今已去當如是說
戒若比丘尼不前安居不後安居者波逸提
比丘尼義如上若比丘尼不前安居者突吉
羅不後安居者波逸提比丘突吉羅式又摩
那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者前
安居或爲佛法僧事或瞻視病人受後安居
不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所
纏六十
四竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼聞世尊制戒得度人授具足戒便度常漏大小便涕唾常出者與受具足戒彼汗身汗衣汗卧具諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者訶責諸比丘尼言汝等云何輒度常漏大小便涕唾常出者汗身衣淋蓐卧具即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責諸比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼乃度常漏大小

便涕唾常出汗身衣淋蓐卧具耶以無數方便訶責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼度常漏大小便涕唾常出者與受具足戒波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼亦不知常漏大小便不漏大小便涕唾出不出後乃知或有波逸提懺者有疑者不知者無犯自今已去當如是結戒若比丘尼知女人常漏大小便涕唾常出者授具足戒

波逸提比丘尼義如上彼比丘尼知常漏大小便涕唾常出者度受具足戒三羯磨竟和尚尼波逸提白二羯磨三突吉羅白一羯磨二突吉羅白已一突吉羅白未竟突吉羅未白前剃髮與受戒集眾眾滿一切突吉羅比丘突吉羅是謂為犯不犯者先不知若信可信人語信父母語與受具足戒後有如是病無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏六十
五竟

比丘尼度二形人大小便時有比丘尼見白諸比丘尼諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責諸比丘尼言汝等云何度他二形人即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責諸比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼乃度二形人以無數方便訶責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如

是說若比丘尼度二形人受具足戒波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼不知二形不二形後方知有二形或有作波逸提懺者或有疑者不知無犯自今已去當如是結戒若比丘尼知二形人與受具足戒者波逸提比丘尼義如上二形者男形女形彼比丘尼知二形人與受具足戒三羯磨竟和尚尼波逸提白二羯磨竟三突吉羅白一羯磨竟二突吉羅白已一突吉羅白未竟突吉羅未白前剃髮與受戒集眾眾滿一切突吉羅

比丘突吉羅是謂為犯不犯者先不知若信彼人語若信可信者語若信父母語與受具足戒已後變為二形無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏六六爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼度二道合者與受具足戒十大小便時諸比丘尼見時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責諸比丘尼言汝云何度二道合者與受具足戒即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘

僧訶責比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼乃度二道合者與受具足戒以無數方便訶責已告諸比丘比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼度二道合者與受具足戒波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼亦不知二道合不合後乃知二道合或有作波逸提懺者有疑者不知者無犯自今已去當如是結戒若

比丘尼知二道合者與受具足戒波逸提比丘尼義如上二道合者大小便道不別彼比丘尼知二道合者度與受具足戒白三羯磨竟和尚尼波逸提白二羯磨三突吉羅白一羯磨二突吉羅白已一突吉羅白未竟突吉羅未白前若剃髮與受戒若集眾眾滿一切突吉羅比丘突吉羅是謂為犯不犯者先不知若信彼人語若信可信者語若信父母言若與受具足戒後二道合者無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏六十
七十

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼聞世尊制戒聽度弟子便度負債人及諸病者與受具足戒已債主來牽捉若病者常須人守視不得遠離時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責諸比丘尼言世尊制戒聽度人汝云何度他負債人及病者使債主牽捉病者常須守視不得遠離耶即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責比丘尼言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行

所不應爲云何比丘尼度他負債人及病者債主牽捉病者須守視不得遠離耶以無數方便訶責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼度負債人及病者與授具足戒波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼不知有負債難無負債難病難不病難後方知負債及病者難中有作波逸提懺者有疑者不知者不犯自今已去當如是結戒若比丘

尼知有負債難者病難者與受具足戒波逸
提比丘尼義如上負債者乃至一錢為十六
分之一分也病者乃至常頭痛彼比丘尼知
負債難及有病難者度與受具足戒白三羯
磨竟和尚尼波逸提白二羯磨三突吉羅白
一羯磨二突吉羅白已一突吉羅白未竟突
吉羅未白前若剃髮與受戒集眾眾滿一切
突吉羅比丘突吉羅是謂為犯不犯者先不
知若信彼人語若信可信者語若信父母語
若與具足戒已負債若病無犯無犯者最初

第十

十二

未制戒癡狂心亂痛惱所纏六十八竟十
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六
羣比丘尼學習呪術以自活命呪術者或支
節呪利利呪或起尸鬼呪或學知死相知轉
禽獸輪卜知眾鳥音聲諸比丘尼聞中有少
欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責諸比
丘尼言汝等云何乃學習如是諸伎術乃至
知眾鳥音聲即白諸比丘諸比丘往白世尊
世尊以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘尼
言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨

順行所不應為云何比丘尼學如是諸伎術
 乃至知眾鳥音聲以無數方便訶責已告諸
 比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今
 已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久
 住欲說戒者當如是說若比丘尼學世俗伎
 術以自活命波逸提比丘尼義如上伎術者
 如上說彼比丘尼習諸伎術乃至知眾鳥音
 聲說而了了者波逸提不了了突吉羅比丘
 突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂
 為犯不犯者若學呪腹中蟲病若治宿食不

消學書學誦若學世論為伏外道故若學呪
 毒為自護不以為活命無犯無犯者最初未
 制戒癡狂心亂痛惱所纏九六
 爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六
 羣比丘尼以世俗伎術教授諸白衣語言汝
 等莫向日月及神祀廟舍大小便亦莫向日
 月神祀除去糞掃及諸蕩器不淨水莫向日
 月神祀舒脚若欲起房舍耕田種作當向日
 月及向神祀廟舍又言今日某甲星宿日好
 宜種作宜作舍宜使作人宜與小兒剃髮亦

宜長髮宜剃鬚宜舉取財物宜遠行時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣比丘尼言汝云何乃以如是伎術教授白衣語言汝等知不莫向日月神祀廟舍大小便乃至宜出遠行即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘尼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尼乃以伎術教授長者家語言汝知不莫向日月所迴旋處大小便乃至宜出遠行

耶以無數方便訶責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼以世俗呪術教授白衣波逸提比丘尼義如上伎術者如上所說若欲說者當語彼人言莫向如來塔及聲聞塔十四大小便及除棄糞掃蕩器不淨水亦莫向如來塔及聲聞塔舒脚若欲起房舍及耕田種作者當向如來塔及聲聞塔汝又言今日有如星宿好宜起舍宜種作宜使作人宜爲小

兒剃髮長髮剃鬚應語言宜入塔寺供養比丘僧受齋法八日十四日十五日現變化日彼比丘尼以如是世俗伎術教授白衣乃至宜出遠行說而了了者波逸提不了了者突吉羅比丘突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者教言莫向如來塔及聲聞塔大小便及除糞掃不淨水亦莫向如來塔及聲聞塔舒脚若耕田種作若起舍向如來塔乃至受齋法若戲笑語若疾疾語若獨語夢中語欲說此乃說彼無犯無犯者最

初未制成癡狂心亂痛惱所纏七十爾時婆伽婆在周那締羅國六羣比丘尼被擯而不去時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者訶責六羣比丘尼汝云何被擯而不去即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊基十以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何被擯而不去以無數方便訶責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集

十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說
若比丘尼被擯不去者波逸提比丘尼義如
上若比丘尼被擯應去而不去波逸提比丘
突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂
為犯不犯者若被擯即去若隨順不逆下意
悔過求解擯羯磨或得病或無伴去或水陸
道斷或賊難或惡獸難或大水暴漲或為強
力者所執若被繫閉或命難梵行難被擯而
不去者無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂
痛惱所纏

七十一
竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時安
隱比丘尼大智慧問諸比丘義彼諸比丘被
問已不能答皆慙愧時諸比丘尼聞中有少
欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責安隱
比丘尼言汝云何有大智慧而問諸比丘義
使不能答今慙愧耶即白諸比丘諸比丘往
白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責安隱
比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨
行非隨順行所不應為云何有大智慧而問
諸比丘義今諸比丘不能答有慙愧耶以無

數方便訶責已告諸比丘此比丘尼多種有
 漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集
 十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說
 若比丘尼問比丘義者波逸提如是世尊與
 比丘尼結戒時諸比丘尼教授日不知從誰
 求教授有疑不知當何從問義佛言自今已
 去若欲問義者當先求聽已然後問自今已
 去當如是結戒若比丘尼欲問比丘義先不
 求而問者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼
 問比丘義先不求而問說而了了者波逸提

不了了者突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙
 彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者先求而
 後問若先常聽問若先是親厚若親厚者語
 言汝但問我當為汝求請若彼從此受若二
 人俱從他受若彼問此答二人共誦或戲笑
 語或疾疾語或屏處語或夢中語或欲說此
 乃錯說彼無犯無犯者最初未制戒癡狂心
 亂痛惱所纏七十
 爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六
 羣比丘尼先住後至後至先住欲惱亂彼故

在前經行若立若坐若卧爾時諸比丘尼聞
 中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者訶
 責六羣比丘尼言汝云何在先住後至比丘
 尼前欲惱亂故若經行若立若坐若卧耶即
 白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣
 集比丘僧訶責六羣比丘尼言汝所為非非
 威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為
 云何汝等先住後至比丘尼前欲惱亂故若
 經行若立若坐若卧耶以無數方便訶責已
 告諸比丘此六羣比丘尼多種有漏處最初

犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃
 至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼
 先住後至後至先住欲惱亂彼故在前經行
 若立若坐若卧波逸提如是世尊與比丘尼
 結戒彼比丘尼不知先住不先住後至不後
 至後乃知或作波逸提懺者有疑者不知者
 無犯若比丘尼知先住後至後至先住欲惱
 彼故在前經行若立若坐若卧波逸提比丘
 尼義如上彼比丘尼知先住後至後至先住
 欲惱彼故在前經行若立若坐若卧者波逸

提比丘突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若先不知若問若先聽經行若是上座若更互經行若欲經行若是親厚若親厚者語言汝但經行我當為汝語若病倒地若強者所執或被繫縛若命難若梵行難無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏七十竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時舍衛城中有一多知識比丘尼命終時諸比丘尼在比丘僧伽藍中立塔彼處處取大僧洗

足石破用累塔有客比丘來不知是比丘尼塔便向禮拜時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者訶責諸比丘尼言云何乃在大僧僧伽藍中立塔令客比丘來不知而禮拜耶即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責諸比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼乃於大僧僧伽藍中立塔令客比丘不知而向禮拜以無數方便訶責已告諸比丘此比丘尼多種有漏

處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十
白義乃至正法久住欲說戒者當如是說若
比丘尼在比丘僧伽藍內起塔者波逸提如
是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼在故壞
無比丘僧伽藍中起塔疑佛言無犯自今已
去當如是結戒若比丘尼在有比丘僧伽藍
內起塔波逸提彼比丘尼義如上彼比丘尼
不知有比丘無比丘後乃知或作波逸提讖
者或有疑者不知無犯自今已去應如是結
戒若比丘尼知有比丘僧伽藍中起塔波逸

提若比丘尼知有比丘僧伽藍中起塔隨所
取洗足石若團泥若草團多少一一波逸提
比丘突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅
是謂為犯不犯者若先不知若故壞僧伽藍
若先起塔後作僧伽藍無犯無犯者最初未
制戒癡狂心亂痛惱所纏七十九
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時世
尊制戒聽百歲比丘尼見新受戒比丘當起
迎逆禮拜恭敬問訊與敷坐具然彼諸比丘
尼不起迎逆禮拜恭敬問訊諸比丘尼聞中

有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責諸比丘尼言云何世尊制戒聽百歲比丘尼見新受戒比丘應起迎逆恭敬禮拜問訊與敷坐具云何不起迎逆耶即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責諸比丘尼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百歲比丘尼見新受戒比丘不起迎逆禮拜恭敬問訊與敷坐具以無數方便訶責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去

與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若百歲比丘尼見新受戒比丘應起迎逆恭敬禮拜問訊若不者波逸提如是世尊與比丘尼結戒或有一坐食不作餘食法食或有病者或有足食者而不起疑佛言自今已去聽語言大德懺悔我有如是如是因緣不得起迎逆自今已去當如是說戒若比丘尼見新受戒比丘應起迎逆恭敬禮拜問訊請與坐不者除因緣波逸提比丘尼義如上彼比丘尼見比丘不起除因緣

波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼
突吉羅是謂為犯不犯者若起迎逆或一坐
食或不作餘食法食或病或足食語言大德
忍我有如是如是因緣或病倒地或為強力
所執或命難梵行難者無犯無犯者最初未

制戒癡狂心亂

痛惱所纏

七十

基十

二十

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六
羣比丘尼著衣搖身趨行為好故時諸居士
見皆譏嫌言此比丘尼等不知慙愧犯梵行
外自稱言我知正法如是有何正法為好故

搖身趨行猶若姪女賊女時諸比丘尼聞中
有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責
六羣比丘尼言汝等云何為好故搖身趨行
猶如姪女賊女即白諸比丘諸比丘往白世
尊世尊以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘
尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非
隨順行所不應為云何比丘尼為好故搖身
趨行以無數方便訶責已告諸比丘此比丘
尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘
尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者

當如是說若比丘尼為好故搖身趨行者波
 逸提比丘尼義如上彼比丘尼為好故搖身
 趨行者波逸提比丘突吉羅式又摩那沙彌
 沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如
 是病或為他所打避杖或有暴象來或遇賊
 或遇惡獸或有刺棘來以手遮基十或渡河水或
 渡溝渠汪水若渡泥或時欲齊整著衣恐有
 高下參差象鼻多羅葉細襴皺如是左右顧
 視搖身看無犯無犯者最初未制戒癡狂心
 亂痛惱所纏六七十

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六
 羣比丘尼自莊嚴身梳髮香塗身諸居士見
 皆共嗤笑言我等婦莊嚴其身梳髮香塗摩
 身此比丘尼亦復如是便生慢心不恭敬時
 諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒
 知慙愧者嫌責六羣比丘尼言汝等出家云
 何如是莊嚴其身即白諸比丘諸比丘往白
 世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責六羣比
 丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行
 非隨順行所不應為云何六羣比丘尼莊嚴

其身以無數方便訶責已告諸比丘此比丘
尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘
尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者
當如是說若比丘尼作婦女莊嚴香塗摩身
波逸提比丘尼義如上彼比丘尼作婦女莊
嚴香塗摩身乃至一點者一切波逸提比丘
突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂
為犯不犯者或時有如是病或時父母得病
被繫閉為洗沐梳髮若有篤信優婆夷遇病
被繫閉與洗浴或為強力者所執無犯無犯

者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏七十七
爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時有
伽羅旃陀輸那比丘尼是出家外道女姊時
彼比丘尼使此外道妹香塗摩身時諸居士
見皆共嗤笑言此比丘尼無有慙愧犯梵行
外卷十自稱言我知正法如是有何正法廿二使外道
妹香塗摩其身如姪女賊女無異諸比丘尼
聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者
訶責伽羅旃陀輸那比丘尼言汝云何乃使
外道妹香塗摩身耶訶責已即白諸比丘諸

比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責伽羅旃陀輸那比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼乃使外道妹香塗摩身以無數方便訶責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼使外道女香塗摩身波逸提比丘尼義如上彼比丘尼使外道女香塗摩身者波逸提比丘突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉

羅是謂為犯不犯者或時有如是病或為強力者所執無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏一百七十八竟

第二分八提舍尼法

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園爾時

卷十

廿三

六羣比丘尼乞酥而食諸居士見皆共譏嫌言此比丘尼不知慙愧乞求無厭外自稱言我知正法如有何正法乞酥而食如賊女姪女無異時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者訶責六羣比丘尼言

汝云何乞酥而食耶訶責已即白諸比丘諸
比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶
責六羣比丘尼言汝所為非非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼
乞酥而食耶以無數方便訶責已告諸比丘
此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去
與比丘尼結戒集十句義乃至正法文住欲
說戒者當如是說若比丘尼乞酥食犯應懺
可訶法應向餘比丘尼說言大姊我犯可訶
法所不應為今向大姊悔過是法名悔過法

如是世尊與比丘尼結戒彼有疑不敢為病
者乞自身病亦不敢乞他為乞復不敢食佛
言自今已去聽自病乞為病者乞他為乞得
食自今已去當如是結戒若比丘尼不病乞
酥食者犯應懺悔可訶法應向餘比丘尼說
言大姊我犯可訶法所不應為我今向大姊
懺悔是名悔過法比丘尼義如上彼比丘尼
無病而乞酥食一咽一波羅提提舍尼比丘
突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂
為犯不犯者為已病乞為病者乞若得不為

四分律藏卷第三十一

籍一

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第二分受戒捷度法之一

我曾聞有作如是說古昔有王最初出世名
 大人衆所舉時王有太子名善王善王有太
 子名樓夷樓夷王有子名曰齊王齊王有子
 名頂生頂生王有子名遮羅遮羅王有子名
 跋遮羅跋遮羅王有子名微微王有子名微
 麟陀羅微麟陀羅王有子名鞞醯黎肆鞞醯
 黎肆王有子名舍迦陀舍迦陀王有子名樓

脂樓脂王有子名脩樓脂脩樓脂王有子名
 波羅那波羅那王有子名摩訶波羅那摩訶
 波羅那王有子名貴舍貴舍王有子名摩訶
 貴舍摩訶貴舍王有子名善現善現王有子
 名大善現大善現王有子名無憂無憂王有
 子名光明光明王有子名黎那黎那王有子
 名彌羅彌羅王有子名末羅末羅王有子名
 精進力精進力王有子名牢車牢車王有子
 名十車十車王有子名百車百車王有子名
 堅弓堅弓王有子名十弓十弓王有子名百

弓百弓王有子名能師子能師子王有子名
真闍從真闍王次第已來有十轉輪聖王種
族一名伽菟支二名多樓毗帝三名阿濕卑
四名乾陀羅五名伽陵迦六名瞻鞞七名拘
羅婆八名般闍羅九名彌悉黎十名懿師摩
伽菟支次第相承五王多樓毗帝次第五王
阿濕卑七王乾陀羅八王伽陵迦九王瞻鞞
十四王拘羅婆三十一王般闍羅三十二王
彌悉黎次第八萬四千王懿師摩王次第百
王從懿師摩王後有王名大善生大善生王

有子名懿師摩懿師摩王有子名優羅陀優
羅陀有子名瞿羅瞿羅有子名尼浮羅尼浮
羅有子名師子頰師子頰有子名悅頭檀悅
頭檀有子名菩薩菩薩有子名羅睺羅北方
國界雪山側釋種子生處豪族父母真正衆
相具足適生已時諸相師婆羅門皆共占相
記言大王此兒有三十二大人之相有此相
者必趣二道終無差錯若不出家當爲刹利
水澆頭轉輪聖王能勝一切主四天下名爲
法王爲衆生故而作自在七寶具足所謂七

寶者一輪寶二象寶三馬寶四珠寶五玉女
寶六主藏臣寶七典兵寶有千子滿足雄猛
勇健能却衆敵從海內諸地不加刀杖自以
已力正法治化無所畏懼不行王事所爲自
在不爲怯弱若當出家入非家者當成無上
正真等正覺明行足爲善逝世間解無上士
調御丈夫天人師佛世尊彼於魔衆梵衆沙
門婆羅門衆天及人衆自身作證而自娛樂
與衆生說法上善中善下善有義味具足開
現梵行時摩竭王萍沙備慮邊國遣人處處

衛邏時王聞邏人所說北方國界雪山側有
釋種子生處豪族父母真正有三十二大人
之相相師占相如上所說時邏人往至王所
白王言大王當知北方國界雪山側有釋種
子生處豪族父母真正有三十二大人相如
上所說王今宜設方便除去彼人若不爾者
恐後必爲王作害亡國失土將由此起王報
言何得余去若彼不出家者當爲刹帝利水
澆頭轉輪聖王七寶具足領四天下所爲自
在無所怯弱我當臣屬給使設當出家學道

者必成無上至真等正覺爲人說法上中下
 言悉善我當爲其作弟子爾時菩薩漸漸長
 大諸根具足於閑靜處作是念今觀此世間
 甚爲苦惱有生有老有病有死死此生彼以
 此身故不盡苦際如此苦身何可得盡時菩
 薩年少髮紺青色顏貌殊特年壯盛時心不
 樂欲父母愁憂涕泣不欲令出家學道時菩
 薩強違父母輒自剃鬚髮著袈裟捨家入非
 家爾時菩薩漸漸遊行從摩竭國界往至羅
 閱城於彼山宿明日清旦著袈裟持鉢入羅

閱城乞食顏貌端正屈伸俯仰行步庠序視
 前直進不左右顧眄著衣持鉢入羅閱城乞
 食時摩竭王在高樓上諸臣前後圍遶王遙
 見菩薩入城乞食屈伸俯仰行步庠序視前
 直進不左右顧眄見已即向諸大臣以偈讚

曰

汝等觀彼容	聖行爲最勝	相好甚嚴好
非是下賤人	諦視不顧眄	視地而前進
王即遣信問	比丘欲所詣	王所遣使人
隨逐比丘後	比丘欲所至	造詣何所宿

家家遍乞已	諸根寂然定	鉢飯速滿已
志意常悅豫	時乞食得已	聖還出城住
山石斑茶婆	當於彼止宿	已知彼宿處
一使在邊住	一使速還返	白王如是事
大王此比丘	今宿班茶山	坐卧如師子
如虎在於山	王聞彼使言	即嚴好象乘
衆人共尋從	即往禮菩薩	到彼問訊已
即在一面坐	共相問訊已	復作如是說
今觀年盛壯	衆行甚清淨	應乘此大乘
羣臣侍從好	顏貌甚端正	必從刹利生

我今與汝對 願說所生處 有國大王治
 今在雪山北 父姓名為日 生處名釋迦
 財寶伎術具 父母俱真正 捨彼行學道
 不樂處五欲 觀欲多衆惱 出離永安隱
 要求滅欲處 是我心所樂

時王語太子言今可於此住當分半國相與
 菩薩報言我不從此語時王復重語言汝可
 作大王我今舉國一切所有及脫此寶冠相
 與可居王位治化我當為臣時菩薩報言我
 捨轉輪王位出家學道豈可貪於邊國王位

而處俗耶王今當知猶如有人曾見大海水
後見牛跡水豈可生染著心此亦如是豈可
捨轉輪王位習粟散小王位此事不然時王
前白言若成無上道者先詣羅閱城與我相
見菩薩報言可爾爾時王即從座起禮菩薩
足^{母一}連三帀而去時有人名阿藍迦藍^五於衆人
中爲師首與諸弟子說不用處定時菩薩至
阿藍迦藍所問言汝今以何等法與諸弟子
說今得證報言瞿曇我與諸弟子說不用處
定今其得證時菩薩便作是念阿藍迦藍而

無有信我今有信阿藍迦藍無有精進我今
有精進藍無智慧我有智慧藍今以此法得
證而況我不靜坐思惟以證智慧我今寧可
勤精進證此法耶彼即勤精進不久得證此
法時菩薩得證已往阿藍迦藍所語言汝但
證此不用處定爲人說耶報言我正有此法
更無有餘菩薩報言我亦證此不用處定而
不爲人說阿藍迦藍問言瞿曇汝正有此不
用處定而不爲人說耶我亦證不用處定爲
人說瞿曇如我所知汝亦知之汝所知者我

亦知之汝似我我似汝瞿曇寧可共知僧事
耶時阿藍迦藍極生歡喜恭敬心承事菩薩
以之爲匹正與我等時菩薩復作是念此不
用處定非息滅非去欲非滅盡非休息非成
等正覺非沙門非得涅槃永寂之處不樂此
法便捨阿藍迦藍而去更求勝法時有鬱頭
藍子處大衆中而爲師首其師命終後教師
諸弟子與說有想無想定時菩薩往鬱頭藍
子所問言汝師以何等法教諸弟子報言我
師以有想無想定教諸弟子時菩薩念言藍

今無信而我有信藍無精進我有精進藍無
智慧我有智慧藍證此法而爲人說況我不
證此法我今寧可勤精進證此法即勤精進
不久得證此法時菩薩往至鬱頭藍弗所問
言汝正有此有想無想定更有餘法耶報言
瞿曇我正有此法更無餘法菩薩報言我亦
證此有想無想定彼問菩薩言汝正有此有
想無想定耶我師藍亦有此有想無想定作
證我師知者汝亦知之汝所知者藍亦知之
汝似藍藍似汝瞿曇今可共知僧事時鬱頭

藍子極發歡喜心承事菩薩推著師處而師事之爾時菩薩復作是念我觀此有想無想定處非息滅非無欲非休息非滅盡非沙門非涅槃永寂之處不樂此法便捨鬱頭藍子而去更求勝法時菩薩更求勝法者即無上休息法也從摩竭界遊化南至象頭山詣鬱毗羅大將村中見一淨地平正嚴好甚可娛樂生草柔軟悉皆右旋浴池清涼流水清淨園林茂好周遍觀之左右村落人民衆多見已便生念言夫爲族姓子欲求斷結處此是

好處我今未斷結處此處即是我今寧可於此處坐而斷結使時有五人追逐菩薩念言若菩薩成道當與我等說法爾時鬱鞞羅有四女一名婆羅二名鬱婆羅三名孫陀羅四名金婆伽羅皆繫心菩薩所若使菩薩出家學道我等當爲弟子若菩薩不出家學道在家習俗者我等爲婁婁時菩薩即於彼處六年苦行雖爾猶不證增上聖智勝法爾時菩薩自念昔在父王田上坐閻浮樹下除去欲心惡不善法有覺有觀喜樂一心遊戲初禪

時菩薩復作是念頗有如此道可從得盡苦
原耶復作是念如此道能盡苦原時菩薩即
以精進力修習此智從此道得盡苦原時菩
薩復作是念頗因欲不善法得樂法不復作
是念不由欲不善法得樂法復作是念頗有
習無欲捨不善法得樂法耶然我不由此自
苦身得樂法我今寧可食少飯麩得充氣力
耶爾時菩薩於異時食少飯麩得充氣力時
菩薩食少食時五人各各厭捨而去自相謂
言此瞿曇沙門狂惑失道豈有真實道耶時

菩薩氣力已充復詣尼連禪水側入水洗浴
身已出水上岸往菩提樹下時去樹不遠有
一人刈草名曰吉安菩薩前至此人所語言
我今須草見惠少多吉安報曰甚善不爲愛
惜即授草與菩薩菩薩持草更詣一吉祥樹
下自敷而坐直身正意繫念在前時菩薩除
欲愛惡不善法有覺有觀喜樂一心遊戲初
禪是謂菩薩最初得勝善法何以故由繫意
專念不放逸故時菩薩除有覺有觀得內信
喜樂一心念無覺無觀遊戲二禪是謂菩薩

得此二勝善法何以故由繫意專念不放逸
故時菩薩除去喜身受快樂得聖智所見護
念樂遊戲三禪是謂得三勝法何以故由繫
意專念不放逸故時菩薩已捨苦樂先已去
憂喜無苦無樂護念清淨遊戲四禪是謂菩
薩得此四勝法何以故由繫意專念不放逸
故時菩薩得此定意諸結使除盡清淨無瑕
穢所行柔軟住堅固處證宿命智自識宿命
一生二生三生四生五生十生二十生三十
生四十生五十生百生千生百千生無數百

生無數千生無數百千生劫成劫敗無數劫
成無數劫敗無數劫成敗我曾生某處字某
姓某如是生食如是食壽命如是壽命限齊
如是住世長短如是受如是苦樂從彼終生
彼從彼終復生彼從彼終生此如是相貌識
無數宿命事時菩薩於初夜得此初明無明
盡明生闇盡光生所謂宿命通證何以故由
精進不放逸故時菩薩復以三昧定意清淨
無瑕無結使衆垢已盡所行柔軟住堅固處
知衆生生者死者以清淨天眼觀見衆生生

者死者善色惡色善趣惡趣若貴若賤隨衆
生所造行皆悉知之即自察知此衆生身行
惡口行惡意行惡邪見誹謗賢聖造邪見業
報身壞命終墮地獄畜生餓鬼中復觀衆生
身行善口行善意行善正見不誹謗賢聖造
正見業報身壞命終生天上人中如是天眼
清淨觀見衆生生者死者隨所造行是謂菩
薩中夜得此第二明無明盡明生闇盡光生
是謂見衆生天眼智何以故由精進不放逸
故時菩薩得如是清淨定意諸結除盡清淨

無瑕穢所行柔軟所住堅固得漏盡智而現
在前心緣漏盡智如實諦知苦知苦集知苦
盡知苦盡向道以得聖諦如實知之如實知
漏知漏集漏盡向道如實知之彼作如是知
如是觀於欲漏意解脫有漏意解脫無明漏
意解脫已解脫得解脫智我生已盡梵行已
立所作已辦更不復受生是謂菩薩後夜獲
此三明無明盡明生闇盡光生是謂漏盡智
何以故由如來至真等正覺發起此智得無
礙解脫故爾時世尊於彼處盡一切漏除一

切結使即於菩提樹下結加趺坐七日不動
受解脫樂爾時世尊過七日已從定意起於
七日中未有所食時有二賈客兄弟二人一
名爪二名憂波離將五百乘車載財寶去菩
提樹不遠而過時樹神篤信於佛曾與此二
賈客舊知識欲令彼得度即往至賈人所語
言汝等知不釋迦文佛如來等正覺於七日
中具足諸法於七日中未有所食汝等可以
蜜麩奉獻如來令汝等長夜得利益安隱快
樂爾時兄弟二人聞樹神語已歡喜即持蜜

麩往詣道樹遙見如來顏貌殊異諸根寂定
最上調伏如彼調象無有卒暴如水澄清無
有塵穢見已發歡喜心於如來所前至佛所
頭面禮已在一面立時二人白世尊言今奉
獻蜜麩慈愍納受時世尊復作如是念今此
二人奉蜜麩當以何器受之復作是言過去
諸佛如來至真等正覺以何物受食諸佛世
尊不以手受食也時四天王立在左右知佛
所念往至四方各各人取一石鉢奉上世尊
白言願以此鉢受彼賈人麩蜜時世尊慈愍

故即受四天王鉢令合爲一受彼賈人麩蜜受彼賈人麩蜜已以此勸喻而開化之即呪願言

所爲布施者 必獲其利義 若爲樂故施後必得安樂

汝等賈人今可歸依佛歸依法即受佛教言大德我今歸依佛歸依法是爲優婆塞中最初受二歸依是賈客兄弟二人爲首時二賈人白佛言我今從此欲還本生處若至彼間當云何作福何所禮敬供養時世尊知彼至

意即與髮爪語言汝等持此往彼作福禮敬供養時賈人雖得髮爪不能至心供養言此髮爪世人所賤除棄之法云何世尊持與我等供養時世尊知賈人心中所念即語賈人言汝等莫於如來髮爪所生毛髮許懈慢心亦莫言世人所賤云何如來使我供養賈人當知普天世界魔衆梵衆沙門婆羅門衆天及人於如來髮爪與供養恭敬令一切諸天人魔衆梵衆及沙門婆羅門衆得其功德不可稱計賈人白佛言設供養此髮爪有何

證驗佛告賈人言過去久遠世時有王名曰勝怨統領閻浮提爾時閻浮提內米穀豐熟人民熾盛土地極樂有八萬四千城郭有五十五億村有六萬小國土時勝怨王所住治城名蓮華東西十二由旬南北七由旬土地豐熟米穀平賤人民熾盛國土安樂園林茂盛城塹牢固浴池清涼衆事具足街陌相當賈人當知時王勝怨有婆羅門爲大臣名曰師閻浮婆提是王少小周旋極相親厚後於異時王即分辛國與此大臣時彼大臣所得

國分即於中更起城郭東西長十二由旬南北廣七由旬米穀豐賤人民熾盛國土安樂園林茂盛城塹牢固浴池清涼衆事具足街陌相當城名提婆婆提勝彼蓮華城邑賈人當知其王無有繼嗣以無嗣故向諸神祀泉流山原河水浴池滿善神寶善神日月帝釋梵天火神風神水神魔醯首羅神園神林神市神四微巷神鬼子母城神天祀福祀所在求請願生男兒於異時王第一夫人懷妊婦人有三種智慧如實不虛一自知有身二自

知從某甲許得三知男子有愛心於我時彼
夫人往白王言大王當知我今懷妊王報言
大善即勅左右供給供養第一飲食衣服卧
具一切所須皆加一倍至十月滿已生一男
兒端正無比世之希有始生在地無人扶侍
自行七步而說此言我於天上世間最上最
尊我當度一切衆生生老病死苦即號曰定
光菩薩賈人當知爾時國王即召婆羅門中
善明相法者告言汝等當知我夫人生一男
兒顏貌端正世之希有始生出胎無人扶侍

自行七步而說此言我於天上世間最上最
尊能度一切衆生生老病死苦汝等善明相
法與我占相時相師白王言願王出此兒令
我等相之時王即自入宮抱兒出視之令相
諸相師相已白王言王生此兒有大威神有
大功德福願具足若此王子在家者應作刹
利水澆頭轉輪王七寶具足領四天下千子
滿足勇健雄猛能却衆敵以法治化不加刀
杖若出家者成如來至真等正覺明行足爲
善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世

尊天及人魔若魔天梵天沙門婆羅門自身
作證而自遊戲彼當說法上善中善下善有
義有味具足修梵行賈人當知爾時王賞賜
婆羅門已差四乳母扶持瞻視定光菩薩一
者臍節乳母二者洗浴乳母三者與乳乳母
四者遊戲乳母十一臍節乳母者抱持案摩臍節
迴戾令正洗浴乳母者洗身浣濯衣服與乳
乳母者隨時與乳遊戲乳母者諸童子等乘
象乘馬乘車乘輿諸雜寶器樂器轉機關作
如是種種供養之具供養娛樂定光菩薩

孔雀蓋從之賈人當知定光菩薩年向八歲
十歲時王教菩薩學種種伎術書算數印畫
戲笑歌舞鼓絃乘象乘馬乘車射御搆力一
切伎術無不貫練賈人當知定光轉年至十
五十六時王即爲設三時堂冬夏春給二萬
姝女使娛樂之與作園池縱廣二十由旬現
閻浮提一切華果樹香樹諸奇異樹盡植之
於園賈人當知首陀會天日來侍衛作是念
言今菩薩在家已久我今寧可爲作厭離菩
薩得厭離已早得出家剃除鬚髮著袈裟修

無上道耶伺菩薩入後園時即往化作四人
一者老二者病三者死四者出家作沙門時
菩薩見此四人已極懷愁憂厭患世苦觀世
如是有何可貪賈人當知爾時菩薩得厭離
已即日出家即日成無上道賈人當知定光
如來至真等正覺遍觀一切未見有應度可
爲轉無上法輪者時定光如來去提婆跋提
城不遠化作一大城高廣妙好懸繒幢幡處
處刻鏤作衆鳥獸形周帀淨妙浴池園果勝
於提婆跋提城化作人民顏貌形色亦勝彼

國人民使已國人民共與往來交接爲親友
賈人當知定光如來觀察提婆跋提城人民
諸根純淑即使化城忽爾火然時提婆跋提
城人見此已極懷愁憂厭離心生定光如來
於七日之中度六十六郡由他人五十五億
聲聞賈人當知爾時定光如來有十四大名稱流
布十方莫不聞知皆共稱言定光如來至真
等正覺明行足爲善逝世間解無上士調御
丈夫天人師佛世尊普天世界魔若魔天梵
衆沙門婆羅門天及人自身作證而自娛樂

與人說法上中下言悉善有義有味具足修
梵行賈人當知定光如來凡常身光照一百
由旬諸佛世尊常法光照無量還攝光時餘
光七尺賈人當知時勝怨王聞王提閻婆提
宮中生一太子福德威神衆相具足即日出
家即日成無上正真等正覺道名聞遠布皆
共稱言定光如來至真等正覺乃至具足修
梵行勝怨王即遣使往與提閻婆提王相聞
知卿生太子福德威神衆相具足即日出家
即日成道乃至具足修梵行有大名稱流布

十方今可遣來吾欲看之若卿不遣來者吾
當身自往彼時提閻婆提王聞此使語已即
懷愁憂集諸羣臣語言汝等思惟當以何報
作何等方宜稱可彼意諸臣答言當問定光
如來隨佛有所言教我等當順從行之時王
提閻婆提與諸羣臣即往定光佛所頭面禮
足十五以此因緣具白世尊世尊告王言王今且
止勿懷愁憂我自當往彼賈人當知時王提
閻婆提自於其國七日供養定光如來衣服
飲食牀卧具病苦醫藥及比丘僧不令有乏

賈人當知定光如來過七日後與諸比丘人間遊行經詣藥山龍王池邊曹人當知此龍王宮縱廣五百由旬爾時定光如來及比丘僧在彼山住時定光如來放大光明普照三千大千刹土晝夜不別若憂鉢鉢頭摩鳩勿頭分陀利華等合鳥獸不鳴則知是夜若憂鉢諸華開及諸衆鳥獸鳴者則知是晝如是經歷十二年中晝夜不別時勝怨王即集諸大臣告言自憶昔日有晝有夜如今何故無書無夜若憂鉢衆華開及衆鳥獸鳴則知是

晝若華合鳥不鳴則知是夜爲世間有非法爲我行者闕汝等有過耶以誠告我諸臣白言王亦無咎國無非法我等無過今定光如來在呵黎陀山上龍王宮放大光明普照三千大千刹土是其威神令晝夜不別欲知晝夜者華合鳥不鳴則知是夜若華開鳥鳴者則知是晝王亦無咎國無非法我亦無過此是定光如來威神不足畏懼王問左右臣呵黎陀山龍王宮去此遠近臣白王言去此不遠可三十里王勅左右嚴駕羽葆之車今欲

往彼禮拜定光如來左右即承教嚴駕羽葆車已前白王言嚴駕已辦王知是時賈人當知王即乘車諸臣侍從詣呵梨陀山龍王宮所到已齊不乘車處下車步進前至龍王宮賈人當知時王遙見定光如來顏色端正諸根寂定見已發歡喜心即前至定光佛所頭前面禮足已在一面坐時世尊漸與王說微妙法勸令歡喜時王聞佛說微妙法勸令歡喜已前白佛言如來今正是時應入蓮華城時定光如來默然受王請時勝怨王知佛默然

受請已便從坐起頭面禮足而去還至國界告勅人民汝等從蓮華城至藥山掘地至膝以杵搗令堅以香汁灑地左右道側種植種種華道側作欄楯然好油燈安置其上作四寶香爐金銀瑠璃玻瓈時諸人民受王教令已如上所說時王即集大臣告言汝等莊嚴此蓮華大城除去糞土石沙穢惡以好細土泥塗其地懸繒幡蓋燒種種好香復敷種種毘毘以種種好華布散其地時諸臣即受王教如勅莊嚴時勝怨王復告諸大臣告下國

土人民莫使有賣香華者若有賣者莫使有
買者若有賣買者當重罰何以故我自欲供
養定光如來至真等正覺故爾時彼國有一
大臣婆羅門名曰祀施多饒財寶真珠琥珀
碑礫碼碯水精金銀瑠璃珍奇異寶不可稱
計時彼婆羅門十二年中祠祀若彼祠祀衆
中有第一多智慧者當以金鉢盛滿銀粟或
以銀鉢盛滿金粟并金澡瓶極妙好蓋履屣
及二張好氎衆寶雜廁杖并莊嚴端正好女
名曰蘇羅婆提與之時彼祠祀衆中第一上

座一大婆羅門是王大臣有十二醜偃倮凸
瘠癭黃色黃頭眼青鋸齒齒黑手脚曲戾身
不與人等凸體賈人當知彼祀施婆羅門作
如是念今此上座有十二醜復是王臣云何
以我寶物并女與此人耶復作此念我今寧
可更延祀日若更有端正聰明智慧婆羅門
者我當與之賈人當知雪山南有一仙人名
曰珍寶少欲樂閑心無所貪修習禪定獲五
神通教授五百梵志使令誦習時五通仙人
有第一弟子名曰彌却父母真正七世清淨

亦復教授五百弟子賈人當知時弟子彌却
往至珍寶仙人所自言我今所學者已達當
更學何等時彼珍寶仙人即更自造經書一
切婆羅門所不能知造已告弟子言汝可誦
習之此書諸沙門婆羅門所無有者設誦習
者於諸婆羅門中可得最勝第一賈人當知
爾時彼弟子即學習此書誦利已往至珍寶
仙人所自言所學已訖當更習何等師告言
汝若誦竟夫爲弟子應報師恩汝今當報即
問言云何當報師恩師報言須五百金錢時

彌却聞師語已將五百弟子雪山南人間遊
行從國至國從村至村漸至蓮華城聞諸人
言耶若達婆羅門十二年中祠祀天神若有
聰明第一者當以金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟
并金澡瓶及好蓋極好氎七寶雜器杖莊嚴
蘇羅婆提端正好女與之我今寧可入彼衆
中或能得彼五百金錢賈人當知彌却即入
彼祀中當入時有大威神光明時耶若達婆
羅門作是念此人來入祠祀有大威神光明
今必當移上座去以此摩納安置其處若此

摩納得上座處坐者汝等當如我所作皆共
高聲稱善作衆伎樂散華燒香恭敬禮事時
諸人等即受教言可爾當如教爲之時彌却
摩納入彼衆已從下而問汝等誦何等經書
誦得幾許隨所誦多少者報言我誦爾許於
摩納所誦 倍萬倍巨億萬倍不可爲比不
如摩納次 一三人乃至百千人汝等誦何
等知何經 所誦得幾許隨所誦報言我等
誦爾所於 納所誦百倍萬倍巨億萬倍不
相爲比次 第一上座汝知何經書誦得幾

許其人隨所誦多少報言我誦爾所彌却摩
納復勝於彼時彌却摩納語言我所誦知者
出過汝上即語其人言汝去我坐汝處上座
報言汝莫使我移我設於此得好供養及金
寶兩倍與汝彌却摩納報言正使滿閻浮提
七寶與我者我終不取汝但移去何以故我
有此法應坐此座賈人當知時彼彌却摩納
移彼上座即自坐之當移坐時地六種震動
即共高聲稱善作衆伎樂華香供養賈人當
知彼耶若達極懷歡喜自慶無量金鉢盛銀

粟銀鉢盛金粟金蓋七寶廁杖金銀澡瓶極
妙好毘莊嚴好女至彌却摩納前白言唯願
受此衆寶物并受此好女彌却報言我不須
是即問言欲須何等報言我須五百金錢即
以五百金錢與之賈人當知時彌却摩納取
此五百金錢已從坐起而去時蘇羅婆提女
亦隨而去時彌却摩納還顧語女言汝何故
隨我後行女報言父母遣我與君作妻彌却
摩納報言我今修梵行不須汝若有愛欲者
乃須汝耳時彼女即還入父園中園中有清

淨浴池池中有七莖蓮華五華共一莖香氣
芬馥華色殊妙復有二華共一莖其香色殊
妙見已便生此念我今觀此華極爲妙好我
今寧可採此華與彌却摩納令心喜悅即採
華置水瓶中出園外遍求彌却摩納時彌却
摩納還入鉢摩大國見國內人民掃除道路
除去不淨以好土填治平正以華布地香汁
灑之懸繒旛蓋敷好毘毘見已問城中行人
言今觀此城嚴好乃爾爲用歲節爲用星宿
吉日而修治如是耶行人報言今定光佛當

來入城以此故修治如是彌却摩納心念言
我今宜可以五百金錢買好華鬢好香好伎
樂幢幡好蓋先當持用供養定光如來後當
更與師求財即於彼鉢摩國所可求買者皆
不可得何以故勝怨王制重故時蘇羅婆提
女遙見彌却摩納來語言年少何故行步速
疾汝有所須耶即報女言是我須好華問言
摩納用華作何等報言我欲作佛種無上根
栽其女問言此華已萎枯色變不可復種云
何由此作佛種無上根栽摩納報女言此田

良美正使此華萎枯色變種子焦爛種之故
生耳其女報言汝可取此華去作佛種無上
根栽摩納報言若受我價賣與我者我當取
之其女報言摩納何以惜我財物我父名耶
若達自多饒財寶摩納欲買華者與我作要
誓所生之處常與我作夫耶摩納報言我行
菩薩道一切無所愛惜有人乞者乃至骨肉
不惜唯除父母但恐汝當與我作礙其女報
言汝所生處必有大威神我亦有威神欲以
我施隨汝與之時以五百金錢買五莖蓮華

餘二莖華與彌却摩納言此是我華寄汝上
定光如來何以故願與汝所生之處常不相
離賈人當知爾時彌却摩納得此七莖華已
極懷歡喜不能自勝即詣城東門當爾時不
可數億千衆生皆持華香懸繒幡蓋作衆伎
樂待定光如來時彌却摩納欲前散華而不
能得前即還問勝怨王言汝以何故修治城
內爲用歲節會日爲用星宿吉日而莊嚴國
土妙好乃爾耶時王報言今有定光如來當
入城是故治之耳摩納問王言云何得知如

來三十二相耶王報言諸婆羅門書識所記
是故知之耳摩納報言若爾者我誦此書明
知是事二言汝若審知者先可往瞻三十二
相然後我當見之賈人當知爾時摩納聞王
語已歡喜不能自勝即往城東門外時衆多
人民見摩納來歡喜皆與開道何以故承王
命故賈人當知時摩納遙見如來心中歡喜
即以七莖華散定光如來上佛以威神即於
空中化作華蓋廣十二由旬莖在上葉在下
香氣馥芬普覆其國無不周遍視之無厭佛

所遊行華蓋隨從時城中人民男女盡脫新
衣敷地時摩納所被二鹿皮衣脫一敷地時
城中人捉此皮衣擲棄時摩納心自念言定
光如來不見愍念時定光如來即知彼如所
念化地作泥無人能敷衣置上者賈人當智
摩納復作是念城內人愚癡無所分別所應
敷處不敷即持鹿皮衣敷彼泥中然不掩泥
賈人當知摩納髮五百歲常纏未曾解摩納
即問如來不審世尊能蹈我髮上過耶報言
能摩納即解纏髮以布泥上心發願言若今

定光如來不授我荊者我當於此處形枯命
終終不起也時定光如來知此摩納至心宿
植善根衆德具足以左足蹈髮上而過語言
摩納汝還起汝於當來無數阿僧祇劫號釋
迦文如來至真等正覺明行足爲善逝世間
解無上士調御丈夫天人師佛世尊聞此荊
已即踊在空中去地七多羅樹髮猶布地如
故賈人當知時定光如來至真等正覺右顧
猶如大象王告諸比丘汝等莫以足蹈摩納
髮上何以故此是菩薩髮一切聲聞辟支佛

所不應蹈上時數千巨億萬人皆散華燒香
供養其髮賈人當知時勝怨王大臣十二醜
者聞定光如來授摩納荊號尋往至勝怨王
所自言我能堪任二萬歲中供養定光如來
及衆僧衣被飲食牀卧具病瘦醫藥王報婆
羅門言汝意快哉宜知是時時此婆羅門於
二萬歲中供養定光如來及比丘僧衣服欲
食牀卧具病瘦醫藥已發此願言我分之萬
歲中供養定光如來及比丘僧衣服飲食牀
卧具病瘦醫藥然摩納移我坐處座奪我供

養毀我名譽緣此福報因緣在在生處常當
毀辱此人乃至成道終不相捨離賈人當知
爾時耶若達婆羅門者豈異人乎莫作異觀
今執杖釋種是爾時蘇羅婆提女者豈異人
乎今釋女瞿夷是爾時勝怨王大臣十二醜
婆羅門者豈異人乎莫作異觀第一今提婆達身
是爾時珍寶仙人者豈異人乎莫作異觀今
彌勒菩薩是爾時彌却摩納者豈異人乎莫
作異觀今我身是賈人當知學菩薩道能供
養爪髮者必成無上道以佛眼觀天下無不

入無餘涅槃界而般涅槃況復無欲無瞋無
恚無癡施中第一爲福最尊受取中第一而
無報相也爾時賈人兄弟二人即從坐起復
道而去爾時世尊食賈人麩蜜已即於樹下
結跏趺坐七日不動遊解脫三昧而自娛樂
七日已從三昧起由食麩蜜故身內風動所
以名閻浮提地者樹名閻浮提去彼不遠有
呵梨勒樹彼樹神篤信於佛即取呵梨勒果
來奉世尊頭面作禮已在一面立樹神白佛
言世尊由食麩蜜故身內風動願今可食此

果亦可當食兼以爲藥得除內風時世尊慈
愍彼故即便受之告言汝今歸依佛歸依法
答言如是即歸依佛歸依法諸神受歸依者
呵梨勒樹神最初爾時世尊食呵梨勒果已
松樹下結跏趺坐七日思惟不動遊解脫三
昧而自娛樂七日後從三昧起到時著衣持
鉢入鬱鞞羅村乞食漸至鬱鞞羅村婆羅門
舍中庭默然而住婆羅門見世尊默然住發
歡喜心即出食施與世尊世尊慈愍故即受
彼食告言汝今歸依佛歸依法答言如是世

尊我今歸依佛歸依法時世尊受此婆羅門
食已更詣一離婆那樹下七日中結跏趺坐
思惟不動遊解脫三昧而自娛樂時世尊七
日後從三昧起到時著衣持鉢入鬱鞞羅村
乞食漸至鬱鞞羅婆羅門舍中庭默然而住
時彼婆羅門婦是蘇闍羅大將女見如來中
庭默然住見已發歡喜心即出食施與世尊
世尊慈愍彼故即受其食食已告言汝今歸
依佛歸依法答言如是我今歸依佛歸依法
諸優婆夷受歸依佛歸依法者此鬱鞞羅婦

蘇闍羅大將女優婆夷為最初爾時世尊食
彼食已即還詣離婆那樹下七日結跏趺坐
思惟不動遊解脫三昧而自娛樂時世尊七
日後到時著衣持鉢入鬱鞞羅村乞食漸次
至鬱鞞羅婆羅門舍中庭默然而住時鬱鞞
羅婆羅門男女見如來已發歡喜心即出食
施如來如來慈愍彼故即受其食食已告言
汝等今歸依佛歸依法答言爾我等今歸依
佛歸依法時世尊食彼食已即詣文麟樹文
麟水文麟龍王宮到彼已結跏趺坐七日思

惟不動遊解脫三昧而自娛樂爾時七日天
大暴雨極寒文驎龍王自出其宮以身遶佛
頭蔭佛上而白佛言不寒不熱耶不爲風飄
日暴不爲蚊蝱所觸媯耶爾時七日後雨止
清明時龍王已見雨止清明還解身不復遶
佛即化作一年少婆羅門在如來前合掌互
跪禮如來足時世尊七日後從三昧起即以
此偈而讚歎曰
離欲歡喜樂 觀察法亦樂 世間無志樂
不媯於衆生 世間無欲樂 越度於欲界

能伏我慢者 此最第一樂

爾時文驎龍王前白佛言我所以身遶如來
頭蔭如來者不欲媯佛如來但恐如來身爲
寒熱風飄日暴蚊蝱所媯以是故遶佛身頭
蔭其上耳佛告龍王汝今歸依佛法答言如
是我今歸依佛法是謂畜生中受二歸依龍
王爲首爾時世尊遊文驎龍王樹下住已便
往詣阿踰波羅尼拘律樹下到已敷坐具結
跏趺坐作是念言我今已獲此法甚深難解
難知永寂休息微妙最上智者能知非愚者

四分律藏卷第三十二

籍二

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第二分受戒捷度法之二

爾時世尊作是思惟已默然而不說法時梵天王於梵天上遙知如來心中所念已念世間大敗壞如來今日獲此妙法云何默然而住令世間不聞耶爾時梵天如力士屈伸臂頃從彼而來到如來前頭面禮已在一面立白世尊言唯願如來說法唯願善逝說法世間衆生亦有垢薄智慧聰明易度者能滅不

善法成就善法爾時世尊告梵天王如是如是梵王如汝所言我向者在閑靜處而生此念言我今已獲此法此法甚深難知難解永寂休息微妙最上賢聖所知非愚者所習衆生異見異忍異欲異命依於異見樂於巢窟衆生以是樂於巢窟故於緣起法甚深難解復有甚深難解處滅諸欲愛盡涅槃是處亦難見故我今欲說法餘人不知則於我唐勞疲苦耳時世尊曾見有此二偈非先所聞亦未曾說

我成道極難 為在巢窟說 貪恚愚癡者
 不能入此法 逆流迴生死 深妙甚難解
 著欲無所見 愚闇身所覆
 是故梵天我默然而不與人說法爾時梵天
 復白佛言世間大敗壞今如來獲此正法云
 何默然不說今世間不聞耶唯願世尊時演
 正法流布於世世間亦有垢薄聰明衆生易
 度者能滅不善法成就善法爾時梵天說此
 語已復說偈言
 摩竭雜垢穢 而佛從中生 願開甘露門

為衆生說法
 爾時世尊受梵天勸請已即以佛眼觀察世
 間衆生世間生世間長有少垢有多垢利根
 鈍根有易度有難度畏後世罪能滅不善法
 成就善法猶如優鉢池鉢頭池拘牟頭池分
 陀利池優鉢鉢頭拘牟頭分陀利華有初出
 地未出水或有已出地與水齊或有出水塵
 水不著如來亦復如是以佛眼觀世間衆生
 世間生世間長少垢多垢利根鈍根易度難
 度畏後世罪能滅不善法成就善法爾時世

尊即與梵天而說此偈言

梵天我告汝 今開甘露門 諸聞者信受

不為燒故說 梵天微妙法 牟尼所得法

爾時梵天知世尊受勸請已禮世尊足右繞

三帀而去即沒不現爾時世尊復作是念我

今當先與誰說法聞便即解即念阿蘭迦蘭

垢薄利根聰明有智我今寧可先與說法念

已復更智生今阿蘭迦蘭命終已經七日亦

有諸天來白我言阿蘭迦蘭命終來七日時

佛作是念言何其苦哉汝有所失此法極妙

如何不聞若得聞者速疾得解時世尊復作

是念我今當先與誰說法速疾得解念言鬱

頭藍子垢薄利根聰明有智我今寧可先與

說法作如是念已復更智生鬱頭藍子昨日

命終諸天亦來白我言鬱頭藍子昨日命終

佛言何其苦哉汝有所失此法微妙如何不

聞若得聞者速得解脫

爾時世尊復作是念我今先當與誰說法聞

我法者速得解脫念言此五比丘執事勞苦

不避寒暑侍衛供養我今寧可先與說法耶

時世尊復作是念五比丘今於何居止即以
 天眼清淨過於天人觀五比丘於波羅奈國
 仙人鹿苑中見已即往詣彼仙人鹿苑所時
 見優陀耶梵志亦在路行遙見世尊前白佛
 言瞿曇諸根寂靜顏色怡悅汝師是誰為從
 誰學為學何法爾時世尊以偈報言
 一切智為上 一切欲愛解 自然得解悟
 云何從人學 我亦無有師 亦復無等侶
 世間唯一佛 淡而常安隱 我是世無著
 我為世間最 諸天及世人 無有與我等

欲於波羅奈 轉無上法輪 世間皆盲冥
 當擊甘露鼓
 梵志問言向瞿曇所說我無著最勝者願聞
 其義佛以偈報言
 我脫一切結 得盡於諸漏 我勝諸惡法
 優陀我最勝
 爾時梵志默然時世尊拾去往仙人鹿苑所
 五比丘遙見世尊來各各相誠勅言此瞿曇
 沙門行不著路迷荒失志若來至此汝等莫
 與言語亦莫禮敬更別施小座令坐時世尊

漸漸至五比丘所時五比丘不自覺皆起迎
禮敬或有爲敷座者或有爲執衣鉢者或取
水與洗足者時世尊作是念此愚癡人不能
堅固其志共作制限而復自壞何以故不堪
佛威故我今寧可即就座而坐五比丘見如
來坐已皆稱名汝如來時佛告五比丘言汝
等莫稱名汝如來至真等正覺如來威神無
量最勝汝若稱名汝如來長夜受苦無量時
五人語言瞿曇汝本所造苦行執持威儀猶
不能得上人法神通智見有所增益得自娛

樂況今行不著路迷荒失志佛告五人言汝
等曾聞我有二言返覆不報言瞿曇昔來不
聞有二言佛言汝等來我今已獲甘露當教
授汝等汝等能承受我言者如是不久必有
所得所以族姓子以信牢固從家捨家爲道
修無上梵行者於現法中自身作證而自娛
樂生分已盡梵行已立所作已辦更不受有
比丘出家者不得親近二邊樂習愛欲或自
苦行非賢聖法勞疲形神不能有所辦比丘
除此二邊已更有中道眼明智明永寂休息

成神通得等覺成沙門涅槃行云何名中道
眼明智明永寂休息成神通得等覺成沙門
涅槃行此賢聖八正道正見正業正語正行
正命正方便正念正定是謂中道眼明智明
永寂休息成神通等正覺道沙門涅槃行四
聖諦何謂為聖諦苦聖諦苦集聖諦苦盡聖
諦苦出要聖諦何等為苦聖諦生苦老苦病
苦死苦怨憎會苦愛別離苦所欲不得苦取
要言之五盛陰苦是謂苦聖諦復次當知苦
聖諦我已知此當修八正道正見正業正語

正行正命正方便正念正定何等為苦集聖
諦緣愛本所生與欲相應受樂是謂苦集聖
諦復次當滅此苦集聖諦我已滅作證當修
八正道正見乃至正定云何名苦盡聖諦彼
愛永盡無欲滅捨出要解脫永盡休息無有
巢窟是謂苦盡聖諦復次當以苦盡聖諦為
證我已作證當修八正道正見乃至正定何
等是苦出要聖諦此賢聖八正道正見乃至
正定是謂苦出要聖諦復次當修此苦出要
聖諦此苦出要聖諦我已修此苦聖諦本未

聞法智生眼生覺生明生通生慧生得證復
次當知此苦聖諦本所未聞法智生乃至慧
生復次我已知苦聖諦本未聞法智生眼生
覺生明生通生慧生是謂苦聖諦此苦集聖
諦本未聞法智生眼生覺生明生通生慧生
復次當滅此苦集聖諦本未聞法智生乃至
慧生復次我已滅此苦集聖諦本未聞法智
生乃至慧生是謂苦集聖諦此苦盡聖諦本
所未聞法智生乃至慧生復次此苦盡聖諦
應作證本未聞法智生乃至慧生復次此苦

盡聖諦我已作證本未聞法智生乃至慧生
此苦出要聖諦本未聞法智生乃至慧生復
次當修苦出要聖諦本未聞法智生乃至慧
生復次我已修此苦出要聖諦本未聞法智
生乃至慧生是謂四聖諦若我不修此四聖
諦三轉十二行如實而不知者我今不成無
上正真道然我於四聖諦三轉十二行如實
而知我今成無上正真道如無疑滯如來說
此四聖諦衆中無有覺悟者如來則爲不轉
法輪若如來說四聖諦衆中有覺悟者如來

則爲轉法輪沙門婆羅門魔若魔天天及世
間人所不能轉者是故當勤方便修四聖諦
苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦出要聖諦當
如是學爾時世尊說此法時比丘阿若憍
陳如諸塵垢盡得法眼生爾時世尊已知阿
若憍陳如心中所得便以此言而讚曰阿若
憍陳如已知阿若憍陳如已知從是已來名
阿若憍陳如時地神聞如來所說便即相告
語今如來至真等正覺於波羅奈仙人鹿苑
所轉無上法輪本所未轉沙門婆羅門魔若

魔天天及人不能轉者地神唱聲聞四天王
忉利天餓摩天兜術天化樂天他化天展轉
相告語言今如來至三等正覺於波羅奈仙
人鹿苑中轉無上法輪沙門婆羅門魔若魔
天天及人所不能轉爾時一念頃須臾間展
轉相告語聲乃徹梵天爾時尊者阿若憍陳
如見法得法成辦諸法已獲果實前白佛言
我今欲於如來所修梵行佛言來比丘於我
法中快自娛樂修梵行盡苦原時尊者憍陳
如即名出家受具足戒是謂比丘中初受具

足戒阿若憍陳如爲首時尊者阿若憍陳如
前白佛言我今欲入波羅奈城乞食願聽佛
言比丘宜知是時時尊者阿若憍陳如即從
座起頭面禮世尊足已著衣持鉢入波羅奈
城乞食爾時世尊與尊者阿濕卑摩訶摩男
比丘說法勸令歡喜所謂法者布施持戒生
天之法呵欲不淨有漏繫縛讚歎出離爲樂
即於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得法獲
果實前白佛言我等欲於如來所出家修梵
行佛言來比丘於我法中快自娛樂修梵行

得盡苦原即名出家受具足戒時阿濕卑摩
訶摩男比丘前白佛言我等欲入波羅奈城
乞食佛言比丘宜知是時時尊者阿濕卑等
即從座起頭面禮世尊足已著衣持鉢入波
羅奈乞食時世尊與婆提婆敷二人說法勸
令歡喜所謂法者布施持戒生天之法呵欲
不淨有漏繫縛讚歎出離爲樂即於座上諸
塵垢盡得法眼淨見法得法成辦諸法前白
佛言我等欲於如來所修梵行得盡苦原佛
言來比丘於我法中快自娛樂修梵行得盡

若原耶名受具足戒時婆提婆敷二人前白
佛言我等欲詣波羅奈乞食佛言宜知是時
時尊者婆提等即從座起頭面禮世尊足已
著衣持鉢入波羅奈城乞食時世尊與三人
說法二人乞食二人所得食足六人共食若
世等五人中與二人說法三人乞食三人所
得食足六人共食爾時世尊勸喻五比丘漸
漸教訓令發歡喜心時世尊食後告五比丘
色無我若色是我者色不增益而我不受苦
若色是我者應得自在欲得如是色不用如

是色以色無我故而色增長故受諸苦亦復
不能得隨意欲得如是色便得不用如是色
便不得受想行識亦復如是云何比丘色是
常耶色無常耶諸比丘白佛言世尊色無常
佛言若色無常者是苦是樂耶諸比丘白佛
言世尊色是苦佛言若色無常苦者變易法
汝等云何色是我是彼是彼所是我所不對
曰非也受想行識亦復如是是故諸比丘一
切色過去未來現在色若內若外若麤若細
若好若醜若遠若近一切色非我非彼非彼

所非我所應作是如實正觀智慧受想行識
亦復如是如是比丘賢聖弟子作是觀已厭
患色已厭患便不著已不著便得解脫已解
脫便得解脫智我生已盡梵行已立所作已
辦更不復受有受想行識亦復如是爾時世
尊說此法時五比丘一切有漏心解脫得無
礙解脫智生爾時此世間有六羅漢五弟子
如來至真等正覺爲六
爾時世尊遊波羅奈國時波羅奈國有族姓
子名耶輸伽父母止有此一子愍念瞻視不

去目前父母與設三時殿春夏冬使其子常
遊戲其中五欲娛樂時童子於五欲中極自
娛樂已疲極眠睡眠睡覺已即觀第一殿又
見諸妓人所執樂器縱橫狼籍更相荷枕頭
髮髻亂却卧鼾睡齒齟齬語見已恐怖身毛
爲豎即生厭離意不欲與會此爲苦哉有何
可貪即捨所居殿更詣中殿到彼觀其殿舍
并妓人如前無異倍生恐怖身毛爲豎即生
厭離不欲與會此爲苦哉有何可貪即捨去
詣第三殿所亦復如上倍生恐怖身毛爲

堅生獸離心不欲與會亦復如上即還出殿
詣尸佉城門時尸佉門神遙見童子來見已
便生念此童子來必欲見如來更無餘道我
當開門使去即與開門時童子出尸佉城門
已詣婆羅河側到已於河岸上解金屐渡婆
羅河詣仙人鹿苑所爾時世尊在露處經行
遙見童子來即敷座而坐諸佛當法圓光遍
照耶輸伽童子遙見如來顏貌端正生喜悅
心前至世尊所到已白言我今苦厄無所歸
趣願救濟我佛告童子來此處無為此處無

厄此處安隱欲求永寂無為者欲盡無愛滅
盡涅槃也爾時耶輸伽童子禮世尊已在一
面坐世尊漸與說法勸令發歡喜心所謂法
者布施持戒生天之法呵欲不淨讚嘆出離
為樂即於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得
法成就諸法第二自身得果證前白佛言我欲於
如來所淨修梵行佛言比丘來於我法中快
自娛樂修梵行盡苦原時耶輸伽即受具足
戒第一殿舍宮人妓女盡皆睡覺已求覓耶
輸伽不見往至中殿求之亦不見復至第三

殿舍求索亦復不見時諸宮人妓女往至其
母所自言大家今者耶輸伽不知所在時母
即速疾至其父所告言知不今不知兒爲何
所在時父在彼中殿前沐浴梳頭速疾檢髮
即勅左右人言於波羅奈國斷諸巷道自出
尸佉城門至婆羅河所見子金履在河側便
作是念我子必當渡河即尋迹渡河往仙人
鹿苑中爾時如來遙見耶輸伽父來即以神
力使耶輸伽父見佛不見其子至佛所自言
大沙門頗見我子耶輸伽不佛言汝今且坐

或當見汝子耶輸伽父念言此大沙門甚奇
甚特乃見慰勞如是也時耶輸伽父禮佛足
已在一面坐世尊漸與說法令發歡喜心呵
欲不淨讚歎出要爲樂即於座上諸塵垢盡
得法眼淨見法得法成辦諸法自審得果證
已前白佛言我今歸依佛歸依法歸依僧十一唯
願世尊聽爲優婆塞自今已去盡形壽不殺
生乃至不飲酒是爲最初優婆塞三自歸耶
輸伽父爲首爾時世尊與耶輸伽父說法時
耶輸伽身漏盡意解得無礙智解脫爾時世

間有七羅漢弟子有六佛爲七爾時世尊即攝神足使耶輸伽父見子去佛不遠坐即到耶輸伽所語言汝母在後失汝不知所在極懷愁憂乃欲自害汝可往瞻省勿令自害時耶輸伽瞻視世尊顏時世尊告耶輸伽父言云何族姓子學智學道諸塵垢盡得法眼淨作如是觀已有漏心得解脫云何長者汝已捨欲還復能習欲不耶對曰不也如是耶輸伽族姓子已學智學道諸塵垢盡得法眼淨彼作如是觀已有漏心得解脫終不復習欲

如本在俗時也今耶輸伽族姓子善獲大利學智學道無漏心解脫諸塵垢盡得法眼淨作是觀已有漏心得解脫唯願世尊今受我請及耶輸伽并侍比丘爾時世尊默然受請然耶輸伽不肯受別請世尊未聽我受別請佛言自今已去聽受別請請有二種有僧次請有別請時耶輸伽父知如來默然受請即從座起禮佛足而去語耶輸伽母及其本二言汝今知不耶輸伽身在大沙門所修梵行我今日請大沙門及耶輸伽侍從後來汝今知

時可供辦所須耶輸伽母及其本二即辦具
種種所須飲食已往白時到爾時世尊到時
著衣持鉢耶輸伽侍從通已二人往其父舍
到已就座而坐時耶輸伽母及本二奉世尊
種種所須飲食食訖攝鉢更取一小座於如
來前坐爾時世尊漸次與說微妙法勸令發
歡喜心即於座上諸塵垢盡得法眼淨見法
得法成就諸法即白佛言自今已去歸依佛
法僧聽爲優婆夷我自今已去盡形壽不殺
生乃至不飲酒是謂最初受三自歸優婆夷

耶輸伽母及其本二爲首時世尊與耶輸伽
母及其本二說法已即從座起而去爾時世
尊遊波羅奈國時耶輸伽有少小同友四人
在波羅奈住一名無垢二名善臂三名滿願
四名伽梵婆提聞耶輸伽在大沙門所修梵
行各念言此戒德必不虛修沙門梵行亦不
虛何以故乃使以族姓子從其受學修梵行
彼族姓子能於彼修梵行我等寧可於大沙
門所修梵行耶爾時同友四人即往詣耶輸
伽所語言汝今於大沙門所修梵行爲勝耶

耶輸伽報言我從大沙門所修梵行甚爲微妙此四人語耶輸伽言我亦欲於大沙門所出家修梵行時耶輸伽即將往世尊所頭面禮足在一面坐白世尊言此四同友在波羅奈住今欲從如來出家修梵行願慈愍聽出家修梵行時世尊即聽漸次爲說勝法勝法者布施持戒生天之法呵欲不淨讚歎出離爲樂即於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得法成就諸法得果證前白佛言我等欲從如來所修梵行佛言來比丘於我法中快修梵

行盡苦原即名爲出家受具足戒即如先所見重觀察便得盡有漏心得解脫無礙解脫智生時此世間有十阿羅漢弟子如來爲十一爾時世尊遊波羅奈國時耶輸伽少小同友有五十人在波羅奈城外住聞耶輸伽在大沙門所修梵行各生念言此戒德所修梵行不虛何以故知人此族姓子在大沙門所修梵行以是故知彼族姓子能於彼修梵行我今寧可往詣大沙門所修梵行耶爾時同友五十人等往詣耶輸伽所語言此處勝耶

修梵行妙耶耶輸伽報言此處勝修梵行亦
妙此五十人語耶輸伽言我亦欲於大沙門
所出家修梵行時耶輸伽即將往世尊所頭
面禮足在一而坐已白世尊言此五十同友
在波羅奈城外住今欲從如來出家修梵行
願世尊慈愍聽出家修梵行時世尊即聽漸
次爲說勝法所謂法者布施持戒生天之法
呵欲不淨讚歎出離爲樂即於座上諸塵垢
盡得法眼淨見法得法成就諸法得果證前
白佛言我等欲從如來所出家修梵行佛言

來比丘於我法中快修梵行盡苦原即名爲
受具足戒如先所見重觀已有漏心解脫無
礙解脫智生時此世賢有六十阿羅漢弟子
如來爲六十一爾時世尊遊波羅奈國時有
同友五十人來向波羅奈國欲成婚姻在波
羅奈城外處遊觀漸詣仙人鹿野苑時五
十人等遙見世尊顏貌端正衆相殊特見已
發歡喜心於如來所即前頭面禮足在一面
坐已時世尊與說勝法勸令發歡喜心所謂
勝法者布施持戒生天之福呵欲不淨讚歎

出離為樂即於座上諸塵垢盡得法眼淨得
 法見法成就諸法得果證前白佛言世尊我
 等欲從如來所出家修梵行佛言來比丘於
 我法中快修梵行盡苦原即名受具足戒如
 先所見重觀已有漏心解脫無礙解脫智生
 時世間有百一十阿羅漢弟子佛為百一十
 一爾時世尊遊波羅奈國時伊羅鉢羅龍王
 自出恒河水所居宮手執金鉢盛滿銀粟銀
 鉢盛滿金粟將諸龍女八日十四日十五日
 而說此偈

何者王中上 染者與染等 云何得無垢
 何者名為愚 何者流所漂 得何名為智
 云何流不流 而名為解脫
 龍王言若有宣暢此偈義者我當持金鉢盛
 銀粟銀鉢盛金粟及所將龍女盡當與之我
 求如來等正覺時第二衆人大集十五或有人往詣觀
 金鉢銀粟銀鉢金粟或有往觀諸龍女者或
 有往欲與龍王分別偈義者爾時有一梵志
 名那羅陀住波羅奈城側少垢利根多智聰
 明時那羅陀出波羅奈城詣龍王所到已語

龍王言汝今說偈我欲與汝廣演其義爾時
伊羅鉢羅龍王即以偈向那羅陀說言

何者王中上 洙者與洙等 云何得無垢

何者名爲愚 何者流所漂 得何名爲智

云何流不流 而名爲解脫

龍王言若有宣暢分別此偈義者我當持金
鉢盛滿銀粟銀鉢盛滿金粟及所將龍女盡
當與之我求如來等正覺時那羅陀梵志語
伊羅鉢羅龍王言且止龍王却後七日當廣
演此偈義時那羅陀梵志誦此偈通利還入

波羅奈城復作是念此中何者高才大德沙
門婆羅門我當以此偈問之復作是念此不
蘭迦葉衆中長大爲人師導衆人宗仰名稱
遠聞所知如海多人供養我今宜可往彼問
此偈義也時那羅陀梵志往至迦葉所以此
偈與不蘭迦葉說時迦葉聞此偈實不知即
便蹙眉瞋目出惡音聲怒項脉脹瞋恚熾盛
不答彼即捨去作是念今當更於何處求沙
門婆羅門而問此偈義中路復作是念末佉
梨劬奢羅阿夷頭翅舍欽婆羅末提侈婆休

迦旃延訛若毗羅吒子尼捷子等在於衆中
爲師首衆人宗仰名稱遠聞所知如海多人
供養我今宜可往彼問此偈義時那羅陀梵
志往至末佉梨尼乾子等所以此偈句說彼
聞此偈實不知即蹙眉瞋目出惡音聲怒項
脉脹瞋恚熾盛不能答見已即復捨去復作
是念更於何處求沙門婆羅門而問此義也
即念言此大沙門瞿曇在大衆中爲師首衆
人宗仰名稱遠聞所知如海多人供養我今
宜可往彼問此偈義復作是念餘有沙門婆

羅門耆年出家學久猶尚不能解此偈義況
此沙門瞿曇年尚幼稚出家日淺豈能解也
復作是念年雖幼稚亦不可輕亦有年少出
家學道得阿羅漢神足自由者我今當往詣
彼沙門問此偈義時那羅陀梵志出波羅奈
城往詣仙人鹿苑所到已舉手與如來共相
問訊已在一面坐白世尊言欲有所問若沙
門瞿曇聽者我當相問佛言梵志汝欲有問
隨意時那羅陀復生此念我見彼諸沙門婆
羅門無有賜我顏色不與我解亦不言隨所

問今所見者甚為奇特爾時梵志即以偈向佛說

何者王中上 染者與染等 云何得無垢

何者名為愚 何者流所漂 得何名為智

云何流不流 而名為解脫

爾時世尊以偈報那羅陀梵志言

第六王為上 染者與染等 不染則無垢

染者謂之愚 愚者流所漂 能滅者為智

能捨一切流 天及於世間 不與流相應

不為死所惑 能以念為主 諸流得解脫

爾時那羅陀從如來聞此偈善諷誦讀已即從坐起禮世尊足遶二帀而去還入波羅奈城時伊羅鉢龍王七日後自出龍宮將諸龍女持金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟而來並說此偈

何者王中上 染者與染等 何者名無垢

何者名為愚 何者流所漂 得何名為智

云何流不流 而名為解脫

若有能演說此偈義者當以此金鉢盛銀粟

銀鉢盛金粟及所將龍女當盡與之欲求無

上正真等正覺爾時多有人衆集會或有看
 金鉢盛銀粟者或有看銀鉢盛金粟者或有
 看龍女者或有欲聽那羅陀梵志解說偈義
 者爾時那羅陀梵志出波羅奈城往詣伊羅
 鉢龍王宮語龍王言所論偈者一一說之吾
 當與汝分別解義時龍王即以此偈向那羅
 陀說

何者王中上 染者與染等 何者名無垢
 何者名爲愚 何者流所漂 得何名爲智
 云何流不流 而名爲解脫

時那羅陀復以此偈報龍王言

第六王爲上 染者與染等 不染則無垢

染者謂之愚 愚者流所漂 能滅者爲智

能捨一切流 天及於世間 不與流相應

不爲死所惑 能以念爲主 諸流得解脫

時伊羅鉢龍王問言云何梵志汝自有此智

而說耶爲從沙門婆羅門聞而說耶報言龍

王我無此智說今有沙門瞿曇釋子出家學

道成無上正真等正覺從彼聞而說時龍王

便作是念釋迦文如來至真等正覺已出現

於世耶已出現於世耶即問那羅陀言今日
如來爲在何處住報言今近在仙人鹿苑住
時龍王語那羅陀可共至彼仙人鹿苑所禮
如來至真等正覺時那羅陀及龍王將八萬
四千衆前後圍遶往仙人鹿苑到世尊所到
已禮世尊足在一面立那羅陀共相問訊在
一面坐八萬四千衆或有禮如來足在一面
立者或有擎拳共相問訊在一面坐者或有
向如來自稱姓名而在一面坐者或叉手視
如來在一面坐者或有默然不語在一面坐

者八萬四千衆已坐定世尊漸次爲說勝法
勸令發歡喜心所謂法者布施持戒生天之
法呵欲不淨讚歎出離爲樂時那羅陀及八
萬四千衆即於坐上諸塵垢盡得法眼淨見
法得法成就諸法得果證前白佛言我等自
今已去歸依佛法僧唯願世尊聽爲優婆塞
盡形壽不殺生乃至不飲酒時伊羅鉢龍王
悲泣不能自勝或時踊躍歡喜時那羅陀語
龍王言今者悲泣爲惜金鉢盛銀粟銀鉢盛
金粟及龍女等而悲泣耶龍王報言我不以

此諸物故悲泣那羅陀當知汝今取金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟應取無苦若須波羅奈城中刹利女婆羅門女居士女工師女者我當勸令與汝何以故那羅陀汝不能與龍女共會那羅陀報龍王言金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟我不須龍女亦不須我今欲於如來所修梵行爾時那羅陀梵志見法得法成就諸法自知得果證前白佛言唯然世尊我今欲於如來所出家修梵行佛言來比丘於我法中快修梵行盡苦原即名受具足戒如先所見

重觀察已有漏心解脫無礙解脫智生時世間有一百一十一阿羅漢佛爲百一十二爾時世尊告龍王言汝何故悲泣不能自勝耶時龍王白佛言世尊我念古昔迦葉佛時修梵行故犯戒壞伊羅鉢樹葉此當有何報應世尊我由此業報故生長壽龍中如來般涅槃法滅盡後我乃當轉此龍身我失彼此二邊利不得修梵行以是故悲泣不能自勝爾時世尊復問龍王言汝以何緣復歡喜耶龍王白佛言我身自從迦葉佛聞而告我言却

後當有釋迦牟尼佛出現於世爲如來至真
 等正覺如令所見如實不異我作此念未曾
 有如來智慧所見如實無二以是故歡喜踊
 躍不能自勝佛告龍王汝今歸依佛法僧答
 言如是我今歸依佛法僧是爲畜生中最初
 受三自歸伊羅鉢龍王爲首爾時世尊以偈
 告諸比丘
 我已脫一切 天及於世間 汝亦脫一切
 天及於世間
 爾時魔波旬以偈向世尊說

永樂北藏

四分律藏

汝爲諸結縛 天及於世間 一切衆結縛
 沙門不得脫
 爾時世尊復以偈報波旬言
 我脫於諸縛 天及於世間 一切縛得脫
 我今已勝汝
 爾時波旬復以偈報佛言
 汝內有結縛 心在於中行 以是隨逐汝
 沙門不得脫
 爾時世尊復以偈報波旬言
 世間有五欲 意識爲第六 我於中無欲

第八〇册

我今得勝汝

時魔波旬作是念如來鑒察我意皆悉知之
即懷愁憂不樂自隱形還歸本處爾時世尊
告諸比丘說此偈言

我今一切解第二 天及於世間 汝等一切解第一

天及於世間

佛告諸比丘汝等人間遊行勿二人共行我
今欲詣憂留頻螺大將村說法對曰如是世
尊諸比丘受教已人間遊行說法時有聞法
得信欲受具足戒時諸比丘將欲受具足戒

者詣如來所未至中道失本信意不得受具
足戒諸比丘以此事白佛佛言自今已去聽
汝等即與出家受具足戒欲受具足戒者應
作如是教令剃鬚髮著袈裟脫革屣右膝著
地合掌教作如是語我某甲歸依佛歸依法
歸依僧今於如來所出家如來至真等正覺
是我所尊如是第二第三竟我某甲已歸依
佛歸依法歸依僧於如來所出家如來至真
等正覺是我所尊如是第二第三佛言自今
已去聽三語即名受具足戒爾時世尊遊鬱

鞞羅劫波園中時有鬱鞞羅跋陀羅跋提同
友五十人將諸婦女於此園中共相娛樂其
同友中一人無婦以錢雇一婬女將來共相
娛樂婬女即偷其人財物逃走時諸同友見
其失物即於此園中求覓此婬女遙見如來
顏貌端正諸根寂定見已便發歡喜心於如
來所即前白世尊言大沙門頗見一婦人來
此不佛問言汝等是何童子求何等婦女耶
答言大沙門當知鬱鞞羅跋陀羅跋提同友
五十人於此園中與諸婦女共相娛樂一同

友無婦以錢雇一婬女將來在此共相娛樂
即便偷其物逃走不知所在我今同友等故
來於此求覓此女佛問言云何童子寧自求
耶求婦女耶諸童子言寧自求不求婦女佛
言諸童子且坐與汝說法時童子等禮世尊
足在一面坐爾時世尊與童子等說勝法勸
令發歡喜心所謂法者布施持戒生天之法
呵欲不淨讚歎出離為樂即於座上諸塵垢
盡得法眼淨見法得法成就諸法得果證前
白佛言我等諸童子欲於如來所出家修梵

行佛言來比丘於我法中快修梵行盡苦源
即名為受具足戒

爾時世尊游鬱裨羅時鬱裨羅婆界有梵志
名鬱裨羅迦葉於彼住止將五百螺髻梵志
為最尊長師首鴛伽摩竭國中皆稱為阿羅

漢爾時世尊詣鬱裨羅迦葉所到已語言吾
欲借室寄止一宿可爾以不報言不惜但此
室有毒龍極惡恐相害耳佛言無苦但見借
龍不害我迦葉報言此室寬廣欲宿隨意時
世尊即入石室自敷坐具結加趺坐直身正

意爾時毒龍見如來默然坐已即放烟如來
亦放烟龍見如來放烟已復放火如來亦復
放火時石室中烟火俱起時迦葉遙見石室
烟火俱起便作是念瞿曇沙門極端正可惜
必為毒龍所害無疑時世尊作是念我今宜
可取此毒龍第二不傷其體而降伏之廿三即以神力
降之不傷龍身毒龍身放烟火漸漸減少如
來身中放無數種種光明青黃赤白瑠璃玻
瓈色時如來即降毒龍威著鉢中明日清旦
往鬱鞞羅迦葉所語言汝欲知不所言毒龍

者吾已降之今在鉢中迦葉念言此沙門瞿曇有大威德神足自在乃能降此毒龍無所傷害此沙門瞿曇雖神足自在得阿羅漢不如我得阿羅漢迦葉言大沙門可於此止宿吾當給食佛告迦葉汝能身自白時到者我當受汝請迦葉白言大沙門但在此止宿我當自來白時到時如來即於迦葉所食已還石室宿時世尊其夜寂靜入火光三昧照彼石室炯然大明時迦葉夜起見石室火光炯然見已便作是念今大沙門極端正止彼石

室爲火所燒即將徒衆圍遶石室住清旦迦葉白佛言食時已到可往就食又復問言大沙門昨夜何故有大火光佛告迦葉我昨夜入火光三昧令此石室炯然大明迦葉念言此大沙門有大威神於夜寂靜入火光三昧照此石室沙門瞿曇雖得羅漢不如我得羅漢爾時世尊食迦葉食已更詣一林於彼止宿明日迦葉往世尊所白時到可往就食佛告言汝並在前吾尋後往爾時世尊遣迦葉已詣閻浮提樹名閻浮提者由有閻浮樹故

如來往彼取閻浮果先至迦葉座上而坐迦
葉後到見佛先在坐見已白言云何大沙門
先遣我前來今云何已在前至耶佛告迦葉
我發遣汝在前已我詣閻浮提取閻浮果先
來至此坐此果色好香美汝可食之迦葉報
言止大沙門釋二此便爲供養我已大沙門自
食此是大沙門所應食迦葉念言此大沙門
有大神足自在得阿羅漢不如我得阿羅漢
時世尊食迦葉食已還本林住時迦葉明日
清旦往詣世尊所到已白言今時已到宜可

就食佛告迦葉汝並在前吾尋後至時世尊
遣迦葉已詣閻浮提去彼不遠有呵黎勒樹
取呵黎勒果如來先至在座而坐時迦葉後
至見如來先至問言大沙門先遣我言當尋
後至今云何先至坐我座耶佛告迦葉我遣
汝後詣閻浮提去彼不遠有呵黎勒樹我詣
彼取呵黎勒果來到此此呵黎勒果色好香
美可取食之迦葉報言大沙門止此便爲
得供養已大沙門可自食此是大沙門所應
食迦葉念言此大沙門有神足自在得阿羅

漢雖爾不如我得阿羅漢阿摩勒果鞞醯勒
果亦復如是時如來食迦葉食已還於本林
止宿明日迦葉往詣如來所白言時已到可
就食佛告迦葉汝並在前吾尋後往世尊遣
迦葉已詣^{廿五}壯鬱單越取自然粳米而還先至
在座而坐迦葉後至見已問言大沙門先遣
我言並在前當尋後至云何今者先至耶佛
言吾遣汝後^{廿五}壯至鬱單越取自然粳米來至
此坐此米色好香美汝可取食之迦葉報言
且止此便為得供養已可自取食之此是大

沙門所應食者迦葉念言此大沙門有神足
自在得阿羅漢雖爾不如我得阿羅漢時世
尊即食此已還詣本林止宿明日清旦迦葉
往詣佛所白言時到可就食佛告迦葉汝並
在前吾正爾後往時世尊遣迦葉已往詣切
利天取曼陀羅華先至迦葉座上坐時迦葉
後至見已白言大沙門先遣我言吾尋後至
云何今者先至坐耶佛告迦葉吾遣汝已到
切利天取此華先來至此坐此華色好香氣
芬馥迦葉須者便可取之迦葉報言止止大

沙門我便為得供養已大沙門可自取用之
迦葉念言甚奇甚持此大沙門有大神足自
在得阿羅漢雖爾不如我得阿羅漢時世尊
食迦葉食已還詣本林止宿其夜四天王持
供養具來詣世尊所皆欲聞法供養夜暗時
放光明照四方猶如火聚合掌禮如來足
已在前而住時迦葉夜起見彼林有大光明
照四方如火聚明日清旦往如來所白言
時已到可往就食又問言大沙門昨夜云何
有此光明照四方如火聚佛告迦葉昨夜

四天王持供養具來詣我所欲聽受法是其
光明照四方非火也迦葉言甚奇甚持大沙
門有大神力乃使四天王來聽法大沙門有
大神足自在得阿羅漢雖爾故不如我得阿
羅漢時世尊食迦葉食已還詣本林時釋提
桓因持供養具來欲聞法夜闇時放大光明
照四方如火聚踰於前光清淨無瑕穢叉
手合掌禮如來在前而住聽法迦葉夜起遙
見光明照四方踰於前光清淨無瑕穢見已
明日往世尊所白時到可往就食又復問言

永樂北藏

四分律藏

第八〇册

四分律藏卷第三十三

籍三

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第二分受戒捷度法之三

佛告迦葉昨夜釋提桓因持供養具來供養
 我欲聽法是其光耳迦葉念言甚奇甚特大
 沙門威德乃爾使釋提桓因持供養具來聽
 法也大沙門神足自在得阿羅漢雖爾故不
 如我得阿羅漢時世尊食彼食已還詣本林
 時梵天王欲興供養於如來所夜闇時放大
 光明照四方如火聚勝於前光清淨無瑕

穢叉手合掌禮如來已在前而住迦葉夜起
 見林中有大光明照四方如火聚清淨無
 瑕穢勝於前光見已明日往如來所自言時
 已到可往就食又復問言昨夜有大光勝於
 前光云何得爾耶佛告迦葉昨夜梵天王來
 聽法是其光耳迦葉念言此大沙門有大神
 德甚奇特乃能令梵天王來聽法此大沙門
 有大神足自在得阿羅漢雖爾故不如我得
 阿羅漢時世尊食彼迦葉食已還彼林中時
 迦葉欲大祠祀於摩竭國界多人集會迦葉

念言我祠祀多人集會大沙門不來者不亦快也何以故我今大祠祀摩竭國人皆集大沙門顏貌端正世所希有若衆人見者必當捨我事彼爲師不承事我時世尊知迦葉心所念即詣鬱單越取自然粳米於阿耨大泉坐晝日坐處時迦葉復生此念大沙門今何以不來就食我今大祠祀摩竭國人大會寧可留分耶即勅左右留分明日清旦迦葉詣佛所自言日時已到宜知是時又復問言大沙門昨日何以故不來耶我昨日大祀多人

集會我作是念云何今日沙門不來至耶我即留食分佛告迦葉我亦先知汝意汝自念言今日大沙門不來者則成我大祠何以故我今大祠祀摩竭國多人集會大沙門顏貌端正諸人見者皆當捨我事彼爲師不復事我我知汝心中所念已便至鬱單越取自然粳米詣阿耨大泉坐晝日坐處時迦葉念言此大沙門甚奇甚奇有大神德知我心中所念已乃至鬱單越取自然粳米至阿耨大泉坐晝日坐處此大沙門雖有大神足自在得

阿羅漢故不如我得阿羅漢爾時世尊食迦
葉食已還本林中時世尊得一貴價糞掃衣
念言當云何得水浣此衣爾時釋提桓因知
佛心中所念即於如來前指地成大池極爲
清淨無有垢濁前白佛言願世尊用此水浣
衣時世尊復作是念當於何物上浣衣爾時
釋提桓因知如來心中所念往詣摩頭鳩羅
山取四方大石置如來前唯願世尊於此石
上浣衣時世尊復作是念浣衣已當於何處
曬衣釋提桓因復知世尊心中所念復詣摩

頭鳩羅山更取大方石置如來前願於此石
上曬衣時世尊浣曬衣已復生此念我今寧
可於此指地池中洗浴即脫衣洗浴世尊復
作是念我今當攀何物出此池時彼池側有
一大迦休樹本曲第三外向世尊生此念已樹即
迴向池世尊得攀而出時迦葉明日清旦往
世尊所白言時已到可往就食又問言大沙
門何由有此好池本所不見佛告迦葉我近
者得一貴價糞掃衣我念言當云何得水浣
此衣時釋提桓因知我所念即以指指地便

有此池清淨無有垢濁願世尊可於此池浣
衣迦葉當知此池名爲指地池猶若神池無
異復問言何由有此大方石本所無有佛告
迦葉我作是念當於何處浣衣時釋提桓因
知我所念已即詣摩頭鳩羅山上取此四方
石來語我言可於此石上浣衣復問言此第
二方石何由而有本來不見佛告迦葉我浣
衣已念言當於何處曬衣釋提桓因知我心
中所念復詣摩頭鳩羅山上取此方石來語
我言願於此石上曬衣復問言此池上樹本

曲外向今何由內向佛告迦葉我浣曬此衣
已作是念我寧可入此池洗浴即便入池浴
浴已念言何所攀而出於是此樹即迴曲內
向令我得攀而出是故爾耳即告迦葉當知
猶如神樹無異時迦葉念言大沙門甚奇甚
特有大神力釋提桓因供給所須乃使無情
物隨意迦葉言此大沙門神足自在得阿羅
漢雖爾故不如我得阿羅漢時世尊食迦葉
食已還詣本林時迦葉復生此念若有人來
至此我當與食時世尊即化作五百比丘著

衣鉢從遠而來時迦葉遙見五百比丘著
衣持鉢從遠而至生此念咄哉此諸比丘從
何而來我何由得食與之時世尊即攝神足
還使五百比丘不現迦葉念言此皆是大沙
門神力所為時迦葉復作是念若有人來至
此者我當與食時世尊復以神力化作五百
螺髻梵志手持澡瓶從遠而來時迦葉遙見
五百辮髮梵志手持澡瓶來作是念言咄哉
今五百梵志來何由得食與之時世尊即攝
神足令五百梵志不現迦葉念言此大沙門

所為時迦葉復生此念若有人來至此我當
與食時世尊復化作五百事火梵志去石室
不遠皆共禮火神時迦葉見已作是念言咄
哉此從何來我當何由得食與之時世尊即
攝神足令五百梵志不現迦葉念言此皆是
大沙門所為時迦葉弟子諸梵志日三入水
浴極寒顫不堪爾時世尊即化作五百火爐
皆無烟焰使諸梵志各得自炙諸梵志念言
此皆是大沙門所為時諸梵志皆欲破薪而
不能得破諸梵志念言此皆是大沙門威力

所爲適得破便復念言是大沙門神力所爲
欲得舉斧不能得舉念言是大沙門所爲適
得舉斧復念言是大沙門所爲諸梵志欲得
下斧而不能得下念言此大沙門所爲適得
下斧念言是大沙門所爲諸梵志欲然火不
能得然念言皆是^三大沙門所爲火既得然念
言大沙門所爲欲滅而不能得滅念言皆是
大沙門所爲適得滅念言是大沙門所爲提
澡瓶水欲寫去而不能得出念言大沙門所
爲既得去水念言大沙門所爲諸梵志欲得

止澡瓶水不能得止念言大沙門所爲既得
止念言大沙門所爲爾時四面有大黑雲起
天大雨墮如象尿潦水齊腰時迦葉念言此
大沙門極爲端正人中第一或能爲水所漂
即將徒衆乘一樹船往救世尊世尊爾時在
外露地經行地燥如舊時迦葉見佛露地經
行地燥如舊猶如屋內念言此大沙門甚奇
甚特使無情之物迴轉如意此大沙門神足
自在得阿羅漢雖爾故不如我得阿羅漢迦
葉他日復往世尊所自言食時已到可往就

食佛言迦葉汝並在前吾後當往時世尊遣
迦葉已猶如力士屈伸臂頃從經行地没即
於彼貫迦葉船底而出見已便作是言此大
沙門有大神德先遣我言後至今者乃先在
船耶佛告迦葉吾遣汝已如力士屈伸臂頃
於經行地没貫汝船底而出迦葉作是念言
此大沙門有大神力先遣我已後來湧出船
上大沙門有大神力得阿羅漢雖爾故不如
我道真爾時世尊知迦葉心中所念告言汝
常稱言大沙門雖得阿羅漢不如我得阿羅

漢如今觀汝非阿羅漢非向阿羅漢道迦葉
念言此大沙門有大威神知我心中所念此
大沙門有大神足自在得阿羅漢我今寧可
從彼修梵行即前白佛我今欲從如來所修
梵行佛告迦葉汝有五百弟子從汝學梵行
汝應告彼使知若彼有意樂者自隨所樂修
行時迦葉即往弟子所告言汝等知不我今
欲從沙門瞿曇所修梵行汝等心所樂者各
自隨意諸弟子白言我等久已有信心於彼
沙門所唯待師耳爾時五百弟子即持螺髻

事火具淨衣澡瓶往擲尼連禪水中已來詣
如來所頭面禮足在一面坐時世尊與五百
人漸次爲說勝法勸令發歡喜心所謂法者
布施持戒生天之法呵欲不淨讚歎出離爲
樂五百人即於座上諸塵垢盡得法眼淨見
法得法成就諸法得果證前白佛言我等欲
於如來所出家修梵行佛言來比丘於我法
中快修梵行得盡苦際即名爲受具足戒時
迦葉中弟名那提迦葉在尼連禪水下流居
有三百弟子於中最爲尊上爲衆人師首時

彼衆中有一弟子至尼連禪水上看見水中
有事火具及髮澡瓶有淨衣爲水所漂見已
疾疾來至那提迦葉所語言師當知此尼連
禪水中有髮事火具淨衣澡瓶爲水所漂不
審上流大師將無爲惡人所害時鬱鞞羅迦
葉小弟名伽耶迦葉居象頭山中有二百弟
子於中爲師首時那提迦葉語一弟子言汝
速往至象頭山中到已語伽耶迦葉言知不
今尼連禪水中有事火具諸物盡爲水所漂
汝速來可共往看兄將無爲惡人所害也時

弟子受那提迦葉語已往伽耶迦葉所小師
知不師有此語尼連禪水中有澡瓶淨衣髮
諸事火具爲尼連禪水所漂速來共往看大
兄將無爲惡人所害也時小弟聞其語已即
將二百弟子詣那提迦葉所到已那提迦葉
伽耶迦葉復語一弟子言汝速往至大兄所
看將無爲惡人所害也時彼弟子受二師語
已即往看大兄到已問言云何大師從此大
沙門學修梵行爲勝也迦葉報言汝等當知
我從世尊出家學道極爲勝妙時彼弟子還

至二師所語言諸師當知我大師已將諸弟
子詣大沙門所出家修梵行時二師念言從
家捨家從彼學梵行者必不虛何以故我兄
聰明垢薄多有智慧而將諸弟子從彼受學
必思量得所故爾耳而況我等不從受學時
那提迦葉伽耶迦葉各將諸弟子詣大兄所
到已白兄言大兄此處勝也兄報二弟言此
處極勝從家捨家從大沙門修梵行者乃爲
勝妙二弟白兄言我弟亦欲從大沙門學修
梵行爾時鬱鞞羅迦葉將二弟并五百弟子

往詣世尊所頭面禮足在一面坐時鬱鞞羅迦葉前白佛言我有中弟名那提迦葉在尼連禪水邊住常教授三百弟子為人師首次第三弟在象頭山中住教授二百弟子為人師首今各來集欲從世尊求修學梵行唯願世尊聽出家受具足得修梵行世尊即聽漸次爲說勝法所謂法者布施持戒生天之法呵欲不淨讚歎出離爲樂即於坐上諸塵垢盡得法眼淨見法得法成就諸法得果證各前白佛言唯然世尊我等欲從如來法中出

家修梵行佛言來比丘於我法中快得修梵行得盡苦際即名爲受具足戒時世尊度此千梵志授具足已將至象頭山中於象頭山中有千比丘僧以三事教化一者神足教化二者憶念教化三者說法教化彼神足教化者或化一作無數或無數還爲一內外通達石壁皆過如遊虛空無所妨礙於空中結跏趺坐亦如飛鳥周旋往來入地如水出沒自在履水如地而不沒溺身放煙火如火聚日月有大神德靡所不照能以手捫摸身至

梵天往來無礙是謂世尊神足教化千比丘
憶念教化者教言汝當思惟是莫思惟是當
念是莫念是當滅是當成就是是謂世尊憶
念教化千比丘說法教化者一切熾然何等
一切熾然眼熾然色熾然眼識熾然眼觸熾
然若復眼觸第三因緣生受若苦若樂若不苦不
樂亦名為熾然何等為熾然熾然者欲火恚
火癡火也復云何名熾然熾然者生老病死
愁憂苦惱熾然我說此苦所生處乃至意亦
如是爾時世尊以此三事教授千比丘爾時

千比丘受此三事教授已即時無漏心解脫
無礙解脫智生爾時世尊化此千比丘已便
作是念我先許瓶沙王請若我成佛得一切
智先來至羅閱城我今應往見瓶沙王即正
衣服將大比丘千人皆是舊學螺髻梵志皆
已得定調柔永得解脫從摩竭國界遊化漸
至杖林中爾時世尊於杖林中善住尼拘律
樹王下坐時瓶沙王聞沙門瞿曇出自釋種
出家學道將千弟子遊行摩竭界皆是舊學
螺髻梵志皆已得定調柔永得解脫從摩竭

界遊行來至杖林中止善住尼拘律樹王下
坐彼沙門瞿曇有大名稱靡所不聞所謂名
稱者如來至真等正覺明行足爲善逝世間
解無上士調御丈夫天人師佛世尊於天及
世間人魔若魔天及梵天衆沙門婆羅門衆
中自知得神通智證常自娛樂與人說法上
中下言悉善義味深遠具足演布修諸梵行
善哉乃得見如是阿羅漢我今寧可自往見
大沙門瞿曇時王瓶沙駕萬二千乘車將八
萬四千人前後圍遶以王威勢出羅闕城欲

見世尊時王瓶沙往杖林中齊車所至處即
下車步進入林遙見世尊顏貌殊特猶如紫
金便發歡喜心於如來所前頭面禮足已在
一面坐時摩竭國人或有禮足而坐者或有
舉手相問訊而坐者或有稱姓名而坐者或
有叉手合掌向如來而坐者或有默然而坐
者時摩竭國人作是念爲大沙門從鬱鞞羅
迦葉學梵行也爲鬱鞞羅迦葉并弟子衆從
大沙門瞿曇學梵行也時世尊知其國人心
中所念即以偈向鬱鞞羅迦葉說

汝等見何變 捨諸事火具 吾今問迦葉

云何捨火具

爾時迦葉復以偈報世尊言

飲食諸美味 愛欲女及祀 我見如來垢

故捨事火具

世尊復以偈問迦葉言

飲食諸美味 於中無所樂 天上及世間

今說樂何處

迦葉復以偈報世尊言

我見迹休息 三界無所礙 不異不可異

不樂事火祀

時摩竭國人復生是念大沙門說二偈鬱鞞

羅迦葉亦說二偈我等猶故未別為大沙門

從迦葉受學耶為迦葉及弟子從大沙門受

學耶時世尊知摩竭國人心中所念已告迦

符三

十一

葉言汝起為吾扇背答言爾時迦葉受佛教

已即從座起上昇虛空還下禮世尊足以手

摩捫如來足以口鳴之自稱姓字世尊是我

師我是弟子即持扇在如來後而扇時摩竭

國人自相謂言大沙門瞿曇不從迦葉學梵

行迦葉及弟子衆從大沙門瞿曇學梵行爾時世尊知摩竭國人無有疑故漸次爲說法勸令發歡喜心所謂法者布施持戒生天之法呵欲不淨讚歎出離爲樂時摩竭國人瓶沙王爲首八萬四千人十二那由他天諸塵垢盡得法眼淨見法得法成就諸法自知得果證前白佛言我等歸依佛法僧聽爲優婆塞盡形壽不殺生乃至不飲酒瓶沙王見法得法前白佛言自念昔日爲太子時心生六願一者若父壽終我登位爲王二者當我治

國時願佛出世三者使我身見世尊四者設我見佛已生歡喜心於如來所五者已發歡喜心得聞正法六者聞法已尋得信解今我父王已命終得登位爲王然我治國正值佛出世今復自見佛見佛已發歡喜心於佛所已發歡喜心便得聞法聞法已便得信解今正是時唯願世尊入羅閱城時世尊默然受瓶沙王請已即從座起著衣將千比丘皆是舊學螺髻梵志皆已得定調柔永得解脫萬二千乘車八萬四千人衆前後圍遶以佛威神

入羅閱城爾時值天雨世尊前後中則清明
 上有雲蓋世尊現此變化入羅閱城時釋提
 桓因化作一異婆羅門手執金杖金澡瓶金
 柄扇身在空中去地四指在如來前引導復
 以無數方便讚歎佛法僧時摩竭國人皆作
 是念誰威神化作此婆羅門形手執金杖金
 澡瓶金柄扇身在空中去地四指在如來前
 引導遮却衆人復以無數方便讚歎佛法僧
 也時摩竭國人向釋提桓因而說頌曰
 誰化作梵志 今在衆僧前 歎頌佛功德

汝所事者誰

爾時釋提桓因復以偈報摩竭國人

勇猛一切解 愛欲及飲食 慙愧念知足

我是彼弟子 世無有與等 不見相似者

如來至真佛 我是給使者 滅欲及瞋恚

無明永已盡 漏盡阿羅漢 我是給使者

猶如度溺者 瞿曇是法船 最勝度彼岸

我是給使者 已度四流際 能說不死法

最勝無礙法 我是給使者

爾時摩竭國王瓶沙復作是念若使世尊將

諸弟子入羅閱城先至國中者我當即以此園地施之立精舍時羅閱城諸園中迦蘭陀竹園最勝時世尊知摩竭王心中所念即將大衆詣竹園已王即下象自疊象上褥作四重敷地前白佛言願世尊坐世尊即就座而坐時瓶沙王持金澡瓶水授如來十三令清淨白佛言今羅閱城諸園中此竹園最勝我今施如來願慈愍故受佛告王言汝今持此竹園施佛及四方僧何以故若如來有園物房舍房舍物衣鉢尼師壇針筒即是塔諸天世人

魔若魔天沙門婆羅門所不堪用王言我今以此竹園施佛及四方僧時世尊以慈愍心受彼園已即為呪願
 種植諸園樹 并作橋船梁 園果諸浴池 及施人居止 如是之人等 晝夜福增長 持戒順正法 彼人得生天
 爾時瓶沙王前禮世尊足已更取一小牀在如來前坐欲得聞法時世尊漸次為王說法勸令發歡喜心發歡喜心已從座起禮佛而去爾時世尊在羅閱城時城中有刪若梵志

有二百五十弟子優波提舍拘律陀爲上首
爾時尊者阿濕卑給侍如來時到著衣持鉢
入城乞食顏色和悅諸根寂定衣服齊整行
步庠序不左右顧視不失威儀時優波提舍
時到已入園觀看見阿濕卑威儀如是便生
是念今觀此比丘威儀具足我今寧可往問
其義復自念言此比丘乞食時非問義時今
且待彼彼乞食已當往問義時優波提舍尋
從其後時阿濕卑比丘入羅闍城乞食已置
鉢在地疊僧伽黎優波提舍念言此比丘乞

食已竟今正是問義時我今當問即往問義
汝爲誰師字誰學何法即報言我師大沙門
是我所尊我從彼學優波提舍即復問言汝
師大沙門說何法也報言我年幼稚出家日
淺未堪廣演其義我今當略說其要優波提
舍言我唯樂聞爲要不在廣略阿濕卑言汝
欲知之如來說因緣生法亦說因緣滅法若
法所因生如來說是因若法所因滅大沙門
亦說此義此是我師說時優波提舍聞已即
時諸塵垢盡得法眼淨時優波提舍念言齊

入如是法至無憂處無數億百千那由他劫
本所不見優波提舍拘律陀先有要言若先
得妙法者當相告語時優波提舍即往至拘
律陀所拘律陀見優波提舍來便作是語汝
今顏色和悅諸根寂定如有所得將不見法
耶答曰如汝所言問言得何等法報言彼如
來說因緣生法亦說因緣滅法若法所因生
如來說是因若法所因滅大沙門亦說此義
拘律陀聞是語已即時諸塵垢盡得法眼淨
拘律陀念言齊入如此法得至無憂處無數

億千那由他劫本所不見拘律陀問言不審
世尊今在何處住報言如來今在迦蘭陀竹
園住拘律陀語優波提舍言今日可共往如
來所禮敬問訊即是我等師優波提舍報言
我等先有二百五十弟子從我所修梵行當
語彼今知隨彼意所欲時優波提舍與拘律
陀詣諸弟子所語言汝等知不我等二人欲
從大沙門學梵行汝等各隨意所欲諸弟子
各言我等諸人皆從師受學今大師猶從彼
學我等豈得不從學耶若師所得者我等亦

當得之時優波提舍拘律陀并諸弟子相與俱詣竹園時世尊與無數百千衆圍遶而爲說法遙見優波提舍拘律陀并諸弟子來見已告諸比丘彼遠來二人者一名優波提舍二名拘律陀此二人於我諸弟子中最爲上首智慧無量無上得二解脫未至竹園如來已授記前二人爲匹同友二人并諸弟子到如來所頭面禮足已在一面坐時世尊漸次爲說勝法令發歡喜心所謂法者布施持戒生天之法呵欲不淨讚歎出離爲樂即於座

上諸塵垢盡得法眼淨見法得法成就諸法自知得果證已前白佛言我等欲從如來法中出家修梵行佛言來比丘於我法中快修梵行得盡苦原即名出家受具足戒爾時世尊遊羅閱城時尊者鬱鞞羅迦葉與諸弟子出家學道復有刪若二百五十梵志出家學道羅閱城中諸豪貴族姓子等亦出家學道時羅閱城中諸長者自相誠勅言汝等有兒者各自慎護婦有夫主者亦慎護之今大沙門從摩竭國界度諸梵志自隨今來至此復

當將此諸人去爾時諸比丘乞食時聞此諸人所說此大沙門將諸梵志自隨來此今復當將此諸人去諸比丘皆懷慙愧往世尊所以此因緣具白世尊世尊告諸比丘汝等入羅闍城中乞食聞諸長者作是言大沙門來至國界度諸梵志將自隨今復當度此諸人將去者汝等便以此偈報之

如來大勢力 以法而將去 以法將去者 汝等何憂懼

爾時諸比丘受佛教已入羅闍城乞食聞諸

長者說此語時即以此偈報之

如來大勢力 以法而將去 以法將去者 汝等何憂懼

時諸長者作是念我等如所聞大沙門以法將去不為非法

爾時尊者鬱鞞羅迦葉將諸弟子出家學道 刪若梵志亦將二百五十弟子出家學道 羅闍城諸豪姓子亦出家學道大眾皆集遊羅闍城時彼未被教誡者不察威儀著衣不齊 整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢

食在小食大食上高聲大喚如婆羅門聚會
法時有一比丘無弟子無瞻視者命終諸
比丘以此因緣往白世尊世尊言自今已去
聽有和尚和尚看弟子當如兒意看弟子看
和尚當如父意展轉相敬重相瞻視如是正
法便得久住增益廣大當如是請和尚請時
當教偏露右臂脫革屣右膝著地合掌作如
是語我某甲今請大德為和尚願大德為我
作和尚我依大德故得受具足戒第二第三
亦如是說和尚當報言可爾若言如是若言

當教授汝若言清淨莫放逸佛言自今已去
捨去語授具足戒自今已去聽滿十人當授
具足戒白四羯磨當如是授具足戒欲受戒
者詣僧中偏露右臂脫革屣禮僧足右膝著
地合掌作如是白大德僧聽我某甲從某甲
求受具足戒我某甲今從眾僧乞受具足戒
某甲為和尚願僧濟度我慈愍故如是第二
第三說眾中當差堪能羯磨者如上當作如
是白大德僧聽此某甲從某甲求受具足戒
此某甲今從眾僧乞受具足戒某甲為和尚

若僧時到僧忍聽與某甲受具足戒某甲爲和尚白如是大德僧聽此某甲從某甲求受具足戒此某甲今從衆僧乞受具足戒某甲爲和尚誰諸長老忍僧與某甲受具足戒某甲爲和尚者默然誰不忍者說此是初羯磨

第二第三亦如是說衆僧已與某甲受具足戒某甲爲和尚竟僧忍默然故是事如是持時諸比丘知世尊制戒聽授人具足戒新學比丘輒授人具足戒不能教授以不能教授故不察威儀著衣不齊整乞食不如法處處

受不淨食或受不淨鉢食在小食大食上高聲大喚如婆羅門聚會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彼比丘言世尊制戒聽授人具足戒云何汝等新受戒比丘輒授人具足戒而不能教授以不教授故不察威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在小食大食上高聲大喚如婆羅門聚會法時尊者第三和先始二歲將一歲弟子往世尊所頭面禮足已在一面坐世尊知而故問此是何等比

丘報言世尊是我弟子問言汝今幾歲報言
二歲復問言汝弟子幾歲報言一歲爾時世
尊以無數方便訶責汝所爲非非威儀非沙
門法非淨行非隨順行所不應爲云何和先
汝身自未斷乳應受人教授云何教授人時
諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此
因緣具白世尊世尊言向者和先比丘二歲
將一歲弟子來至我所頭面禮足在一面坐
一面坐已我知而故問此是何等比丘報言
是我弟子問言汝幾歲報言二歲汝弟子幾

歲報言一歲我即以無數方便訶責汝所爲
非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不
應爲云何和先汝自未斷乳應受人教授云
何教授人佛既聽授人具足戒而汝新受戒
比丘輒便授人具足戒不知教授以不教授
故不案威儀著衣不齊整乞食不如法處處
受不淨食或受不淨鉢食在大食小食上高
聲大喚如婆羅門聚會法時世尊以無數方
便訶責已告諸比丘自今已去聽十歲比丘
授人具足戒彼諸比丘聞世尊制戒聽十歲

比丘得授人具足戒十歲愚癡比丘輒授人具足戒而不知教授以不教授故不案威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在大食小食上高聲大喚如婆羅門聚會法諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者訶責彼比丘言世尊制戒聽十歲比丘得授人具足戒汝云何十歲愚癡比丘輒授人具足戒而不知教授以不教授故不案威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在大食小

食上高聲大喚如婆羅門聚會法時諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集諸比丘僧以無數方便訶責彼比丘汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲佛制戒聽十歲智慧比丘得授人具足戒云何十歲愚癡比丘輒授人具足戒不知教授以不教授故不案威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在大食小食上高聲大喚如婆羅門聚會法時世尊以無數方便

訶責已告諸比丘自今已去聽十歲智慧比丘授人具足戒時諸比丘聞世尊制戒聽十歲智慧比丘得授人具足戒便自言我十歲智慧得授人具足戒而輒授人具足戒不知教授以不教授故不案威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在大食小食上高聲大喚如婆羅門聚會法時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者訶責彼比丘言世尊制戒聽十歲智慧比丘得授人具足戒汝云何自言智慧

輒授人具足戒而不教授以不教授故不案威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在大食小食上高聲大喚如婆羅門聚會法時諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧訶責彼比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為佛制戒聽十歲智慧比丘得授人具足戒云何汝等自言智慧輒授人具足戒不教授以不教授故不案威儀著衣不齊整乞食不如

法處處受不淨食或受不淨鉢食在大食小
 食上高聲大喚如婆羅門聚會法時世尊以
 無數方便訶責已告諸比丘自今已去當制
 和尚使行和尚法和尚於弟子當作如是法
 應如是行若弟子衆僧欲爲作羯磨作訶責
 作擯作依止作遮不至白衣家作舉和尚當
 於中如法料理令僧不與弟子作羯磨若作
 令如法復次若僧與弟子作羯磨作訶責作
 擯作依止作遮不至白衣家作舉和尚於中
 當如法料理令弟子順從於僧不違逆求除

罪令僧疾與解羯磨復次若弟子犯僧殘和
 尚當如法料理若應與波利婆沙當與波利
 婆沙應與本日治當與本日治應與摩那埵
 當與摩那埵應與出罪當與出罪復次弟子
 得病和尚當瞻視若令餘人看乃至差若命
 終弟子若不樂住處當自移若教人移弟子
 若有疑事當以法以律如佛所教如法教除
 之若惡見生當教令捨惡見住善見當以二
 事將護以法以衣食將護是中法將護者應
 教增戒增心增慧教學問誦經是中衣食將

護者當與衣食牀卧具病瘦醫藥隨力所堪
爲辦自今已去制和尚法如是和尚應行若
不行如法治時和尚於弟子所行和尚法弟
子於和尚所不行弟子法彼不白和尚入村
入白衣家或從餘比丘或將餘比丘爲伴或
與或受或時佐助衆事或時受他佐助或時
爲他剃髮或受他剃髮不白和尚入浴室或
時爲他揩摩身或時受他揩摩身或時不白
和尚至晝日住處房或至塚間或至界外或
至他方爾時諸比丘聞其中有少欲知足行

頭陀樂學戒知慚愧者嫌責彼諸比丘言云
何和尚於弟子所行和尚法而弟子於和尚
所不行弟子法而不白和尚入村入白衣家
乃至不白至他方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
不應爲云何和尚於弟子所行和尚法弟子
於和尚所不行弟子法不白和尚入村入白
衣家乃至不白至他方爾時世尊以無數方

便訶責彼比丘已告諸比丘自今已去當制弟子如弟子所行法使弟子於和尚所行弟子法作如是行若和尚衆僧爲作羯磨作訶責作擯作依止作遮不至白衣家作舉弟子當如法料理令僧不與和尚作羯磨若作令輕復次若僧與和尚作羯磨作訶責乃至作舉弟子當於中如法料理令和尚順從於僧不違逆求除罪令僧疾疾與解羯磨復次和尚犯僧殘弟子當如法料理若應與波利婆沙當與波利婆沙應與本日治當與

本日治應與摩那埵當與摩那埵應與出罪當與出罪復次和尚若病弟子當瞻視若令餘人看乃至差若命終若和尚意不樂住處當自移若教餘人移若和尚有疑事當以法以律如佛所教如法除之若惡見生當勸令捨惡見住善見當以二事將護以法以衣食法將護者勸令增戒增心增慧學問誦經衣食將護者當供養衣食牀褥卧具醫藥所須之物隨力所堪自今已去制弟子法如是弟子應行若不行應如法治時弟子於和尚所

不行第二法弟子不白和尚不得入村不得至他家不得從餘比丘或將餘比丘爲伴不得與不得受不得佐助衆事不得受他佐助衆事不得與他剃髮不得使他剃髮不得入浴室不得爲人揩身不得受他揩身不得至晝日住處房不得至塚間不得至界外不得行他方彼當清旦入和尚房中受誦經法問義當除去小便器應白時到若澡豆若牛屎灰淨洗手若有可食物當爲取若僧中有利養當爲取當持澡豆楊枝授與和尚令和尚

洗手漱口有可食物授與和尚僧中有利養當白和尚言得如是如是物是和尚分彼當問和尚言欲入村不若言不入當問言從何處取食若和尚言某處取當如勅往取若報言我入村彼當洗手已衣架上徐徐取衣勿使倒錯當取安陀會舒張抖擻看勿令有蟲蛇蜂諸惡蟲次取腰帶僧祇支鬱多羅僧舒張抖擻看勿令有虵蝎蜂諸惡蟲當授與和尚應疊僧伽黎著頭上若肩上復次取鉢當以澡豆若灰牛屎洗盛絡囊中若手巾裹若

鉢囊中持去應取和尚襯身衣疊舉復取洗
足物卧氈被舉之若和尚出行時當捉和尚
行道革屣出房舍時當還顧閉戶復以手推
扉看爲牢不若不牢當更重閉若牢已當取
戶扉孔中繩內之遍觀左右已持戶闔著屏
處若恐人見若恐不牢若不牢若人見當持
去若移置深牢處令和尚在前行若道路逢
相識人當共善語善心憶念行時當避人道
彼若欲入村時應小下道安鉢置一面頭上
若肩上下僧伽黎舒張看勿令有蛇蝎百足

諸惡蟲授與和尚若彼村外有客舍坐肆舍
若作坊當持行道革屣置中應問和尚我得
尋從不若言可爾即當尋從若言不須在某
處住彼應如言在某處住若和尚入村不時
出彼當作如是意入村乞食此分與和尚此
分屬我彼出村已還至革屣所取革屣下道
持鉢置地疊僧伽黎著頭上若肩中若中路
見相識人當善意問訊若和尚所住食處當
掃令淨與敷坐具具淨水瓶洗浴器盛食器
復當與和尚安置洗浴座洗足石具拭脚巾

若遙見和尚來即起奉迎取手中鉢置鉢枝
上若鉢牀上若繩牀角頭若頭上肩取僧
伽黎舒張看之勿令有脂膩沾汗或為塵土
至或為泥污或飛鳥糞污若有如是汚應去
之宜浣者浣之絞去水舒張曬置若木牀若
繩牀上復當與和尚敷座與革屣洗足石拭
足中與盛水器抖擻革屣已置左面看之恐
在下地濕處若在下地濕處便取移彼與和
尚洗足竟當棄水持洗足石拭足中還置本
處復自淨洗手已授淨水與和尚洗手自所

有食當取與和尚白言此是我食分可食彼
須者當取若和尚食時當侍立看供給所須
若後食時有酪漿煎漿苦酒鹽大麥漿菜茹
授與之若熱撓令冷若須水授水與想日時
若欲過者當即同時食若和尚食已當手中
取鉢行澡漱水若自食竟若有餘食當與人
若非人若著淨地無草處若著淨無蟲水中
取盛食器淨洗還置本處取坐具洗足牀淨
水瓶澡洗瓶還置本處食處淨掃除彼以食
鉢盛糞棄之餘比丘見者皆共惡之自今以

去不得持食鉢盛糞棄聽用除糞器若破器若故竹筐若掃帚上除去食鉢當好淨潔持之復次入和尚房時當看恐有塵土若有塵土當出繩牀木牀坐具大小褥枕氈被若牀支若地敷當記本處出在外曬之淨掃除房中去糞土棄時當看若有鐵線若刀若弊故段衣下至一九二丸藥當取舉置現處若有主識者當取復當拂拭嚮上若牀上若龍牙牀上若衣架上若房有破壞處若蟲鼠孔穴可補塞者當治之可泥者便泥之可擣便擣

可平治便平治當以泥漿汚灑極令淨潔當取地敷曬令燥抖擻內房中若本敷座不齊當更齊整若本齊整當如本齊整先內牀脚支拂拭之當急繩牀繩牀脚向身內房中安置牀支上取大小褥枕氈被衣內著房中先敷大褥次敷小褥第氈被安枕第置上彼取所著衣不著衣併置一處取時各各錯亂自今已去不得持所著衣不著衣併置一處應各各別一處彼取鉢囊革屣囊針筒油器置一處諸比丘見惡之佛言不應爾自今已去聽持

鉢囊針筒置一處革屨囊與油器著一處彼
應在房內當捉戶闔牡好看令不高下出房
外應還禪戶觀中庭恐有塵土不淨若有即
掃除去當取水瓶淨洗已還盛淨水置本處
復當與和尚具水瓶洗浴瓶飲水器若浴室
中有洗浴時當往問和尚欲洗浴不若言洗
浴當先至浴室中看地若有塵土草芥當除
去應灑便灑應掃便掃若有不淨滂水應棄
便棄應內水便內水應內薪便內薪應破薪
便破薪應內竈中便內應與和尚具溫室中

瓶及坐机刮汗刀水器泥土器若澡豆諸洗
浴具彼當先白上座已然後然火然火已白
時到若和尚病羸若老極當自扶抱若繩牀
木牀上若以衣輿往溫室中當從和尚手中
取衣若浴室中有杙第三若龍牙杙廿七若衣架當持
衣置是諸處若有油持油與塗身若盛油器
處處在地當取貫著龍牙杙上若和尚病羸
瘦老極當扶抱至浴室中至已當取浴机牀
浴瓶若刮汗刀與若水器若泥器若澡豆諸
洗浴具若烟熏面當持巾與障若頭背熱當

以巾覆彼當白和尚已然後入浴室若和尚
先入已恐浴室中鬧不敢入當作是念我今
不自爲已以和尚洗浴故入可作是意入入
已當與和尚揩摩身當立和尚後若欲與異
人揩身若受他揩身當白和尚使知然後當
與揩身若受他揩身彼與和尚洗自洗已若
和尚病羸瘦若老極當扶出浴室外取座與
坐取拭身巾若拭面巾若拭眼中授與和尚
已當安洗脚石與水洗脚取拭脚巾與當取
洗足革屣拂拭抖擻授與次取衣舒張看抖

擻授與若有眼藥若丸香授與若有甜漿蜜
漿黑石蜜漿洗手已授與若和尚病瘦老極
當以繩牀木牀上與若衣上與還房中還房
中已手捫摸卧處看與敷卧氈令卧先與襯
身衣次以被衣覆之出房已還向閉戶還至
浴室中遍看水瓶洗浴瓶浴机刮汗刀盛水
瓶盛泥土器細末藥若澡豆諸洗浴物還置
本處若浴室中有不淨滂水應除去便除去
應滅火便滅之應覆火便覆應閉戶便閉應
持戶闔去便持去彼當日三問訊和尚朝中

四分律藏卷第三十三

日暮當爲和尚執二事勞苦不得辭憚一修
 理房舍二爲補浣衣服和尚如法所教事盡
 當奉行若遣往方面周旋不得辭憚假託因
 緣住若辭憚者當如法治自今已去制弟子
 修弟子法弟子於和尚所不修弟子法當如
 法治

篇三

廿八

音釋

曬所賣切也
 辨婢典切髮交也
 捫捫音門摸摸音莫刪刪音若
 者若汝切要要音邀言約也
 抖抖音斗擻擻音叟蝎
 許許謁切觀初觀切
 毒毒也觀初觀切扉音非闌音蘭屏音屏處餅音
 也蒲闕切絞古巧切筐音匡篋音九
 也塵闕切絞古巧切筐音匡篋音九
 也柳到切杙音弋牡音母好好音母到到切孔孔也禪徒點切滂

永樂北藏

四分律藏

第八〇册

四分律藏卷第三十四

籍四

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第二分受戒捷度法之四

時諸新受戒比丘和尚命終無人教授以不被教授故不案威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食依止或受不淨鉢食在大食小食上高聲大喚如婆羅門聚會法無異時諸比丘往白世尊世尊言自今已去聽有阿闍黎聽有弟子阿闍黎於弟子當如兒想弟子於阿闍黎如父想展轉相教展轉相奉事如

是於佛法中倍增益廣流布當作是請阿闍黎偏露右臂脫革屣右膝著地合掌作如是言大德一心念我某甲今求大德爲依止願大德與我依止我依止大德住第二第三亦如是說彼當言可爾與汝依止汝莫放逸時諸比丘聞世尊制戒聽作依止彼新受戒比丘與他依止不知教授以不被教授故不案威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在大食小食上高聲大喚如婆羅門聚會法時諸比丘聞中有少欲知

足行頭陀樂學戒知慙愧者訶責彼比丘言
世尊制戒聽受人依止而汝等新受戒比丘
云何受他依止而不知教授以不教授故不
案威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不
淨食或受不淨鉢食在大食小食上高聲大
喚如婆羅門聚會法訶責已往世尊所頭面
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訶責彼比丘言汝所
爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所
不應爲云何比丘世尊制戒聽受人依止汝

等新受戒比丘受他依止不知教授以不被
教授故不案威儀著衣不齊整乞食不如法
處處受不淨食或受不淨鉢食在大食小食
上高聲大喚如婆羅門聚會法時世尊以無
數方便訶責已告諸比丘自今已去聽十歲
比丘與人依止彼諸比丘聞世尊制戒聽十
歲比丘與人依止彼十歲比丘愚癡無智慧
便與人依止不知教授以不被教授故不案
威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨
食或受不淨鉢食在大食小食上高聲大喚

如婆羅門聚會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彼比丘
云何世尊制戒聽十歲比丘與人依止而汝
等雖十歲愚癡與人依止不知教授以不被
教授故不案威儀著衣不齊整乞食不如法
處處受不淨食或受不淨鉢食在大食小食
上高聲大喚如婆羅門聚會法訶責已往白
世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責彼
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我制戒聽十歲比

丘受人依止汝等雖十歲愚癡受人依止不
知教授以不教授故著衣不齊整乃至如婆
羅門聚會法時世尊以無數方便訶責已告
諸比丘自今已去聽十歲智慧比丘與人依
止彼自稱言我十歲智慧便與人依止然彼
與依止已不被教授以不被教授故著衣不
齊整乞食不如法處處受不淨食或受不淨
鉢食在大食小食上高聲大喚如婆羅門聚
會法時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀
樂學戒知慙愧者訶責彼比丘言云何世尊

制戒聽十歲有智慧比丘應與人依止而汝
 輒自言我有智慧便與人依止既與已而不
 被教授以不被教授故不案威儀著衣不齊
 整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢
 食在大食小食上高聲大喚如婆羅門聚會
 法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
 比丘僧訶責彼比丘言汝所為非非威儀非
 沙門法非淨行非隨順行所不應為云何我
 制戒聽十歲有智慧比丘與人依止而汝自

言有智慧與人依止既與依止而不教授以
 不被教授故不案威儀著衣不齊整乞食不
 如法處處受不淨食或受不淨鉢食在大食
 小食上高聲大喚如婆羅門聚會法爾時世
 尊以無數方便訶責已告諸比丘自今已去
 當制阿闍黎法使行阿闍黎法阿闍黎於弟
 子所當作如是法應如是行阿闍黎於弟子
所行阿闍黎法
一一如上和尚於弟子所行和
尚法弟子於
阿闍黎所行弟子法一亦如上
弟子於和
尚所不一行弟子法
文同不異故不出也爾時諸弟子不承事恭
 敬和尚亦不順弟子法時諸比丘往白世尊

世尊言自今已去當與作訶責彼不知云何
訶責佛言聽以五事訶責和尚當作如是語
我今訶責汝汝去汝莫入我房汝莫爲我作
使汝亦莫至我所不與汝語是謂和尚訶責
弟子五事阿闍黎訶責弟子亦有五事語言
我今訶責汝汝去莫入我房莫爲我作使汝
莫依止我住不與汝語是謂阿闍黎訶責弟
子五事世尊既聽訶責不知當以何事訶責
諸比丘往白佛佛言弟子有五事和尚阿闍
黎應與作訶責無慙無愧不受教作非威儀

不恭敬弟子有如是五事和尚阿闍黎應與
作訶責復有五事無慙無愧難與語與惡人
爲友好往姪女家復有五事無慙無愧難與
語與惡人爲友好往婦女家復有五事無慙
無愧難與語與惡人爲友好往大童女家復
有五事無慙無愧難與語與惡人爲友好往
黃門家復有五事無慙無愧難與語與惡人
爲友好往比丘尼精舍復有五事無慙無愧
難與語與惡人爲友好往式叉摩那沙彌尼
精舍復有五事無慙無愧難與語與惡人爲

友好往看捕龜鼈弟子有如是五事和尚阿闍黎應與作訶責世尊既聽訶責弟子彼盡形壽訶責佛言不應盡形壽訶責彼竟安居訶責佛言不應爾彼訶責病者和尚阿闍黎不看餘比丘亦不看病者困篤佛言不得訶責病者彼不在前訶責餘比丘語言汝已被訶責彼言我不被訶責佛言不應不現前訶責彼不與出過而訶責時諸弟子言我犯何過而見訶責耶佛言不應不出其過而訶責當出其過言汝犯如是如是罪彼既被訶責

已便供給作使佛言不應爾彼與作訶責已便受供給作使佛言不應爾彼被訶責已故受依止佛言不應爾彼與作訶責已故與依止佛言不應爾彼被訶責已不懺悔和尚阿闍黎便去佛言不應爾彼被訶責已便於餘比丘邊住不與和尚阿闍黎執事亦復不與餘比丘執事佛言不應爾彼被訶責已無人為將順或遠行或休道或不樂佛法佛言聽餘人作如是意受為其和尚阿闍黎欲令懺悔和合故受爾時六羣比丘誘將他弟子去

諸比丘往白佛佛言不應誘將他弟子去若將去應如法治彼和尚阿闍黎或破戒破見破威儀若被舉若滅擯若應滅擯於沙門法無利益時諸比丘往白佛佛言聽作如是意所以誘進將去欲令其長益沙門法故彼被訶責已不向和尚阿闍黎懺悔佛言被訶責已應向和尚阿闍黎懺悔當如是懺悔偏露右臂脫革屣右膝著地合掌作如是語大德我今懺悔更不復作若聽懺悔者善若不聽者當更日三時懺悔早起日中日暮若聽懺

悔者善若不聽者當下意隨順求方便解其所犯若彼下意隨順無有違逆求解過師當受若不受當如法治時有新受戒樂靜比丘當須依止彼觀看房舍見阿蘭若處有窟彼作是念我若得依止當於此處住語諸比丘諸比丘往白佛佛言註四自今已去新受戒比丘樂閑靜須依止者聽餘處依止即日得往還若不得新受戒比丘樂靜處者聽無依止而住爾時新受戒舊住比丘須依止彼作是念世尊有制不得無依止而住彼輒捨所住處

去住處壞時諸比丘以此事往白佛佛言自
今已去有新受戒舊住比丘須依止聽無依
止而住爲護住處故時有比丘決意出界外
去不作還意而彼出界外即其日還諸比丘
白佛言此失依止不佛言此失依止彼和尚
阿闍黎決意出界外去作不還意而出界外
即其日還諸比丘白佛言此失依止不佛言
失依止時有比丘白和尚阿闍黎暫出界外
出界外即其日還諸比丘白佛言爲失依止
不佛言不失依止時有和尚阿闍黎念言暫

出界外出界外即其日還諸比丘白佛言爲
失依止不佛言不失依止爾時諸比丘將受
戒人出界外喚六羣比丘來授戒彼六羣比
丘不來不得受戒時諸比丘以此事往白佛
佛言自今已去若作波利婆沙本日治摩那
埤阿浮呵那作羯磨若立制若受戒若衆差
人若有所解如此衆事喚應赴不赴當如法
治爾時諸比丘將欲受戒者出界外語上座
言作白羯磨報言我不誦復語中座下座言
作白亦言不誦便留難不得受戒諸比丘以

此因緣往白佛佛言自今已去五歲比丘當誦白羯磨若不者當如法治時有比丘將受戒者出界外語上座言作白上座報言我曾誦今不利復語中座言作白亦言我曾誦今不利便不得受戒時諸比丘以此事往白佛佛言自今已去聽五歲比丘當誦白羯磨使利不者當如法治爾時有比丘將受戒者出界外聞有賊來皆恐怖從坐起去不得受戒諸比丘以此因緣往白佛佛言自今已去有八難事及餘因緣二人三人聽一時作

羯磨不得過所謂難處者一王二賊三火四水五病六人七非人八失黎蚩蟲所謂餘因緣者有大衆集坐具少若多病人聽二人三人一時作羯磨若有大衆集房舍少若天雨漏聽二人三人一時作羯磨爾時尊者優波離即從座起偏露右臂脫革屣右膝著地合掌白佛言若於諸重事得過二人三人一時作羯磨不佛言不得過彼遣使受依止佛言不應爾彼遣使與依止佛言不應爾時和尚阿闍黎出界外行弟子念言和尚阿闍黎行

不久當還我即依止而住便無依止而住諸比丘以此因緣往白佛佛言自今已去聽和尚阿闍黎出界外行日即日應受依止若不_若受當如法治彼諸弟子出界外遠行彼自念言我等行不久還即以此依止和尚阿闍黎住便無依止而住時諸比丘以此因緣往白佛佛言自今已去聽新受戒客比丘須依止者不得先洗足不得先飲水先當受依止爾時客新受戒比丘須依止彼作是念世尊制言新受戒客比丘須依止不得先洗足不得

先飲水當先受依止當受依止時迷悶倒地便得病爾時諸比丘以此因緣往白佛佛言自今已去聽客新受戒比丘須依止先洗足先飲水小停息已受依止彼不選擇人受依止而師破戒破見破威儀若作訶責作依止作擯若作遮不至白衣家若被舉無有長益沙門行佛言自今已去不得不選擇師受依止彼不選擇與依止而弟子或破戒破見破威儀若被作訶責若擯作依止作遮不至白衣家作舉佛言不得不選擇與依止爾時新

受戒比丘病須依止彼作是念世尊制言不
依止不得住即日捨住處去病增劇時諸比
丘往白世尊世尊言自今已去所受戒比丘
病須依止聽無依止得住時瞻視新受戒病
比丘者須依止彼作是念世尊制言無依止
不得往彼捨病人去病者命終諸比丘往白
世尊世尊言自今已去聽瞻視新受戒病比
丘者無依止得住彼諸比丘和尚阿闍黎衆
僧與作羯磨與作訶責作擯作依止作遮不
至白衣家作舉諸比丘念言爲失依止不佛

言不失依止彼諸弟子衆僧與作羯磨作訶
責乃至遮不至白衣家作舉羯磨諸比丘念
言爲失依止不佛言不失依止彼和尚阿闍
黎衆僧爲作滅擯羯磨諸比丘念言爲失依
止不佛言失依止彼諸弟子衆僧爲作滅擯
羯磨諸比丘念言爲失依止不佛言失依止
爾時世尊遊羅閱城時鬱毗羅迦葉將諸徒
衆捨家學道刪若將二百五十弟子捨家學
道羅閱城中有大富豪貴家子亦出家學道
如此大衆等住羅閱城時諸大臣自相謂言

今諸外道出家學道春秋冬夏人間遊行此
沙門釋子聚住此間不餘處遊行將由此處
爲最勝故爾時諸比丘聞已以此因緣具白
世尊世尊爾時告阿難汝往房房勅諸比丘
言世尊今欲至南方人間遊行若有欲侍從
者各隨意阿難受教往房房語諸比丘言世
尊今欲往南方遊行諸比丘若有欲侍從者
各自隨意時有信樂新受戒比丘白阿難言
若我等和尚阿闍黎去我當去若不去我等
不去何以故我等新受戒比丘若去須依止

還此復當受依止人當謂我輕躁無志爾時
世尊將少比丘遊行南方後還王舍城時世
尊觀南方遊行比丘衆少知而故問阿難諸
比丘何以故少阿難具以上事白世尊世尊
爾時以此因緣集比丘僧告言自今已去聽
五歲有智慧比丘十歲有智慧比丘五歲比
丘應從十歲比丘受依止若愚癡無智者盡
形壽依止有五法失依止一師訶責二去三
休道四不與依止五入戒場上復有五事一
者死二者去三休道四不與依止五若五歲

若過五歲復有五事若死若去若休道若不
 與依止若見本和尚復有五事若死若去若
 休道若不與依止若和尚阿闍黎休道復有
 五法若死若去若休道若不與依止若弟子
 休道復有五事若死若去若休道若不與依
 止若和尚阿闍黎命終復有五事若死若去
 若休道若不與依止若弟子命終復有五事
 若死若去若休道若不與依止若還在和尚
 目下住是為五事失依止有五法不成就不
 得授人具足戒戒不成就定不成就智慧不

成就解脫不成就解脫知見不成就此五法
 不成就不得授人具足戒若成就五法者得
 授人具足戒即反上句是復有五法成就不得授
 人具足戒即反上句是自身戒不成就不能教人堅住於
 戒即反上句是自身定智慧解脫解脫知見不成就不能
 教人堅住於定即反上句是智慧解脫解脫知見成就此
 五法不得授人具足戒五法成就得授人具
 足戒即反上句是復次五法成就不得授人具足
 戒無信無慙無愧懶惰多忘成就此五法不
 得授人具足戒有五法成就得授人具足戒

句即反是 復次有五法成就不得授人具足戒
 破增上戒破增上見破增上威儀少聞無智
 慧成就此五法不得授人具足戒有五法成
 就得授人具足戒句即反是 復次五法成就不
 得授人具足戒不瞻視病弟子不能使人瞻
 視乃至差若命終若弟子不樂住處方便當
 移異處若有生疑事不能開解其意如法如
 律如佛所教如法除之不能教授捨惡見住
 善見若減十歲成就此五法不得授人具足
 戒有五法成就得授人具足戒句即反是 復有

五法成就不得授人具足戒不知犯不知不
 犯不知若輕若重減十歲成就此五法者不
 得授人具足戒若成就五法得授人具足戒
句即反是 復有五法成就不得授人具足戒不
 知教授弟子增上威儀增上淨行增上波羅
 提木叉白羯磨成就此五法者不得授人具
 足戒成就五法得授人具足戒句即反是 復有
 五法成就不得授人具足戒不知增戒增心
 增智慧不知白不知羯磨成就此五法不得
 授人具足戒成就五法得授人具足戒知增

戒增心增智慧知白羯磨成就此五法者得授人具足戒如是不得與依止得與依止不得畜沙彌得畜沙彌盡如上

爾時佛在羅閱城時城中有裸形外道名布薩善能論議常自稱說言此間若有沙門釋子能與我論者來時舍利弗言我堪與汝論時諸比丘以此事往白佛佛言論有四種或有論者義盡文不盡或有文盡義不盡或有文義俱盡或有文義俱不盡有四辯法辯義辯了了辯辭辯若論師有此四辯者而言文

義俱盡無有是處今舍利弗成就此四辯而言文義俱盡無有是處彼裸形即難問舍利弗義舍利弗即還答遣時彼裸形以五百迫難舍利弗舍利弗即稱彼五百迫難以深義難問而彼裸形得難問不解時彼裸形即生念言甚奇甚特沙門釋子極為智慧聰明我今寧可從彼出家學道耶即往僧伽藍中遙見跋難陀釋子生此念言沙門釋子少知識者猶智慧乃爾況多知識者豈得多耶前至跋難陀釋子所自言我欲出家學

道時跋難陀即度為弟子授具足戒後於異
時問跋難陀義而不能答時彼裸形復生此
念沙門釋子愚闇無所知我今宜可休道即
著袈裟入外道衆中時諸比丘以此因緣往
白佛佛言自今已去聽與外道衆僧中四月
共住白二羯磨當作如是與先剃髮已著袈
裟脫革屣右膝著地合掌教作如是言大德
僧聽我某甲外道歸依法歸依僧我
於世尊所求出家為道世尊即是我如來至
真等正覺如是第二第三說我某甲外道歸

依佛法僧已從如來出家學道如來是我至
真等正覺如是第二第三說當教受戒盡形
壽不殺生是沙彌戒乃至盡形壽不畜金銀
寶物是沙彌戒此是沙彌十戒盡形壽不得
犯彼外道應先至衆僧中偏露右臂脫革屣
禮僧足已右膝著地合掌教作如是說大德
僧聽我某甲外道從衆僧乞四月共住願僧
慈愍故與我四月共住如是第二第三說已
安彼外道著眼見耳不聞處衆中應差堪能
作羯磨者如上作如是白大德僧聽彼某甲

外道今從衆僧乞四月共住若僧時到僧忍聽與彼某甲外道四月共住白如是大德僧聽彼某甲外道從衆僧乞四月共住僧今與彼四月共住誰諸長老忍僧與彼四月共住者默然誰不忍者說衆僧已忍與彼外道四月共住竟僧忍默然故是事如是持彼外道行共住竟令諸比丘喜悅然後當於衆僧中受具足戒白四羯磨云何外道不能令諸比丘心喜悅彼外道心故執持外道白衣法不親比丘親外道不隨順比丘誦習異論若

聞人說外道不好事便起瞋恚若聞人毀訾外道師教亦起瞋恚聞說佛法僧非法事便踊躍歡喜若有異外道來讚歎外道好事歡喜踊躍若有外道師來聞讚歎外道事亦歡喜踊躍若聞是說佛法僧非法事亦歡喜踊躍是謂外道不能令諸比丘喜悅云何外道能令比丘喜悅即反上是謂外道共住和調心意令諸比丘喜悅爾時有一外道衆僧與四月共住當與共住時得正決定心時諸比丘以此因緣往白佛佛言若得正決定心者

當白四羯磨與授具足時裸形布薩聞此語便作是念沙門釋子智慧聰明我今寧可還彼出家學道耶即詣僧伽藍中語諸比丘言我欲出家學道時諸比丘以此事往白佛佛言此壞内外道者於我法中無所長益若未受具足戒者不應與受具足戒已受具足戒者當滅擯爾時世尊遊羅閱城時摩竭王瓶沙告語國人言欲於沙門釋子中能出家學道者聽如來法中善修梵行盡諸苦際時有一奴來詣僧伽藍中語諸比丘言我欲出家

作比丘時諸比丘即與出家爲道漸漸人間乞食爲本主所捉舉聲喚言止莫捉我止莫捉我左右諸居士問言何故大喚耶報言此人捉我即問彼人言何故捉耶報言是我家奴諸居士語言汝放去不應捉汝或不能得此人或爲官所捕何以故知摩竭王瓶沙先有教令若有能於沙門釋子中出家學道者聽如來法中善修梵行得盡苦際莫有留難其主即放大喚喚恚禍哉是我奴而不得自由如今觀之沙門釋子盡是奴聚時諸比丘

以此事往白佛佛言自今已去不得度奴若
度者當如法治爾時有賊囚突獄逃走來至
園中語諸比丘言我欲出家學道時諸比丘
輒度出家與受具足時監獄官檢校名簿問
守獄者言某甲賊囚今爲所在守獄者報言
某甲賊囚突獄逃走投沙門釋子出家時監
獄官皆譏嫌言沙門釋子不知慙愧外自稱
言我知正法如何有正法今觀此沙門釋
子盡是賊聚爾時諸比丘以此事往白佛佛
言自今已去不得度賊若度者當如法治爾

時有負債人逃避債主來至園中語諸比丘
言度我出家爲道時諸比丘輒與出家受具
足已人間乞食爲財主所捉高聲喚言止莫
捉我止莫捉我左右諸居士聞即問言何故
喚耶報言此人捉我問其人言汝何故捉耶
報言負我財物諸人語言汝放去莫捉汝既
不得財或爲官所罰何以故摩竭國王瓶沙
先有敎令若有能出家學道聽善修梵行得
盡苦際隨意莫有留難財主即便放之而生
瞋恚言負我財物而不能得以此推之沙門

釋子盡是負債人時諸比丘以此事往白佛
佛言自今已去不得度負債人出家若度者
當如法治爾時佛遊羅闍城迦蘭陀竹園時
有十七羣童子共為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卅六父母唯有此一子
愛之未曾離目前父母念言我當教此兒學
何等伎術我等死後快得生活無所乏短即
自念言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學書

亦有身力疲苦耳更教學何伎術我等死後
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
所乏短身力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等
伎術我等死後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快
得生活無所乏短復自念言今教此兒學畫
像伎術恐兒眼力疲苦當教此兒更學何等
伎術我等死後快得生活無所乏短眼力不

疲苦即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
爲道我等死後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
言可共出家爲道何以故我等今共相娛樂
於彼亦當如是嬉戲共相娛樂時優波離童
子語諸童子言汝等小待須我白父母優波
離童子即往父母所白言我今欲出家爲道

願見聽許父母報言我等唯有汝一子心甚
愛念乃至不欲令死別況當生別優波離童
子如是再三白父母言願聽我出家父母亦
如是報言我等唯有汝一子心甚愛念乃至
不欲令死別況當生別爾時父母得優波離
童子再三慇懃作如是念我等先已有此意
當教此兒學何伎術我等死後令兒快得生
活無所乏短令身力不疲苦即作是念若教
學書乃至畫像我等死後快得生活無所乏
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眾苦
惱若令此兒在中出家快得生活無有眾苦
時父母報兒言今正是時聽汝出家時優波
離還至十七羣童子所語言我父母已聽我
出家汝等欲出家者今正是時時諸童子即
往僧伽藍中白諸比丘言大德我欲出家學
道願諸大德見與出家為道爾時諸比丘即
與出家受具足戒諸童子小來習樂不堪一
食至於中夜患飢高聲大喚言與我食與我
食諸比丘語言汝小待須天明若眾僧有食

當共汝食若無當共汝乞食何以故此中先
都無作食處爾時世尊夜在靜處思惟聞小
兒啼聲知而故問阿難中夜何等小兒啼聲
阿難以此因緣具白世尊世尊告阿難言不
應授年未滿二十者具足戒何以故若年未
滿二十不堪忍寒熱飢渴風雨蚊蠹毒蟲及
不忍惡言若身有種種苦痛不能堪忍又不
堪持戒及一食若度令出家受具足戒者當
如法治阿難當知年滿二十者堪忍如上眾
事爾時摩竭國界五種病出一者癩二者癰

三者白癩四者乾疔五者癩狂彼國人有此病者皆詣耆婆童子所語言唯願見為治我等當與如是如是財物耆婆童子報言我不能治汝時病者復語言唯願救濟我等當以家一切所有身及妻子供給使令耆婆報言我不能療治汝患時諸病者自相謂言此人意正必不與我等治病我曹當往至彼所欲樂治處時諸病者來至僧伽藍中語諸比丘言我欲出家學道時諸比丘輒度出家時耆婆童子療治佛及比丘僧給與吐下藥或可

與羹者與作不可者不與作或與野鳥肉作羹隨病者所食蒙此轉得除差既得除差已皆還休道時耆婆童子在道行見罷道道人在道而來見已語言汝先不出家耶報言曾出家問言汝何故休道報言我先有患詣汝所求治言當與汝如是如是財物而汝報我言我不能治我復重求汝治當以家一切所有身及妻子供給使令而汝猶意正不見為治我等自相謂言此人意正必不為我等治病我曹當更往至彼所樂治處而必為我治

我等爲此病故往僧伽藍中權求出家治病
本無信心於佛法衆出家時耆婆聞已不悅
即往世尊所頭面禮足在一面坐白世尊言
昔我先療治衆僧病故捨王事而諸比丘度
五種病者癩癰白癩乾疔癩狂唯願世尊見
愍爲勅諸比丘自今已去勿復度此五種病
者爲道爾時世尊默然可之時耆婆知世尊
默然可已從座起頭面禮足遶三匝而去爾
時世尊以此因緣集比丘僧告諸比丘汝等
當知耆婆童子先療治衆僧病苦故捨於王

事而諸比丘輒度五種病人自今已去不得
度五種病人授具足若度者當如法治
爾時佛在羅閱城城中有一比丘字難提常
樂坐禪得世俗定心解脫從四禪起時魔女
來在前立彼比丘捉欲犯魔即出外比丘亦
隨出外彼魔出屋闌外比丘亦隨出屋闌外
彼出中庭比丘亦至中庭魔復出至寺外比
丘亦至寺外寺外有死草馬時魔至死馬所
即滅天身不現時難提比丘即於此死馬所
作不淨行行不淨已都無覆藏心便作是念

世尊與比丘制戒若比丘作不淨行波羅夷
不共住我今犯不淨行無有覆藏心將不犯
波羅夷耶我今當云何即語親友比丘言世
尊與比丘結戒若犯不淨者得波羅夷不共
住今我犯姪不淨行都無覆藏心我將無犯
波羅夷耶善哉第四長老為我往白世尊世尊若
有教勅我當奉行時諸比丘以此因緣具白
世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧告言僧
今與難提比丘波羅夷戒白四羯磨作如是
與教難提比丘到僧中偏露右臂脫革屣禮

僧足右膝著地合掌作如是白大德僧聽我
難提比丘犯不淨行都無覆藏心今從僧乞
波羅夷戒願僧與我波羅夷戒慈愍故如是
第二第三說衆中應差堪能羯磨者如上作
如是白大德僧聽此難提比丘犯不淨行都
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白如是大
德僧聽此難提比丘犯不淨行無覆藏心今
從僧乞波羅夷戒僧今與難提比丘波羅夷
戒誰諸大德忍僧與難提比丘波羅夷戒者

默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與難提比丘波羅夷戒竟僧忍默然故是事如是持與波羅夷戒已當事事隨順行之隨順行法者不得授人具足戒不得與人依止不得畜沙彌若差教授比丘尼不得受設差第四不應往教不應為僧說戒廿一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斷事不應受僧差使命不應早入聚落逼暮還當親近比丘不得親近外道白衣當順從比丘法不得說餘俗語不

得衆中誦律若無能誦者聽不得更犯此罪餘亦不應若相似若從此生若惡於此者不得非僧羯磨及作羯磨者不得受清淨比丘敷坐洗足水拭革屣揩摩身及禮拜迎逆問訊不應受清淨比丘捉衣鉢不得舉清淨比丘為作憶念作自言治不應證正人事不得遮清淨比丘說戒自恣不得與清淨比丘共諍與波羅夷戒比丘僧說戒及羯磨時來與不來衆僧無犯諸比丘作如是言若與波羅夷戒比丘彼比丘重犯姪不淨行復得與波

羅夷戒不佛言不應爾應滅擯

爾時佛在釋翅搜迦維羅衛尼拘律園時世尊時到著衣持鉢入迦維羅衛城乞食乞食已還出城於時羅睺羅母與羅睺羅在高閣上見佛來語羅睺羅言彼來者是汝父爾時羅睺羅疾疾下樓至如來所頭面禮足在一面立時世尊以手摩羅睺羅頭羅睺羅自念從生已來未曾得如是細滑柔軟樂佛問言汝能出家學道不答言我能出家爾時佛舒一指與羅睺羅捉將至僧伽藍中告舍利弗

言汝度此羅睺羅童子當如是度與剃髮教著袈裟偏露右肩脫革屣右膝著地合掌當如是說我羅睺羅歸依佛歸依法歸依比丘僧我於如來所出家學道如來是我至真等正覺如是第二第三說我羅睺羅歸依佛法僧竟於如來所出家學道如來即是我至真等正覺如是第二第三說當教受戒言盡形壽不得殺是謂沙彌戒乃至不捉金銀寶物是謂沙彌戒此是沙彌十戒盡形壽不得犯時舍利弗答言如是受教度羅睺羅童子已

將至如來所頭面禮足已在一面立時舍利
弗白世尊言我已度羅睺羅竟云何與沙彌
房舍卧具佛言自今已去從大比丘下次第
與時小沙彌等大小便吐汗泥織繩牀坐卧
具諸比丘往白佛佛言自今已去不得令沙
彌坐卧此織繩牀上若能愛護不汗聽坐卧
舍利弗白佛言若衆僧得施物時云何與沙
彌分佛告舍利弗若衆僧和合應等與若不
和合當與半若復不和合當三分與一分若
不爾衆僧不得分若分當如法治舍利弗白

佛小食大食云何與沙彌佛言隨大僧次第
與爾時輸頭檀那王聞佛度羅睺羅出家悲
泣來僧伽藍中至世尊所到已頭面禮足在
一面坐一面坐已白世尊言世尊出家我有
少望心而難陀童子當爲家業而世尊復度
令出家難陀并四既出家已我復有少望羅睺羅
當爲家業紹嗣不絕而今世尊復度出家父
母於子多所繞益乳養瞻視逮其成長世人
所觀而諸比丘父母不聽輒便度之唯願世
尊自今已去勅諸比丘父母不聽不得度令

出家爾時世尊默然受王語王見世尊默然受語已即從座起頭面禮足遶三匝而去爾時世尊以此因緣集比丘僧告諸比丘父母於子多所饒益養育乳哺冀其長大世人所觀而諸比丘父母不聽輒便度之自今已去父母不聽不得度令出家若度當如法治爾時佛遊拘睢毗瞿師羅園中時巧師家兒來至僧伽藍中求諸比丘出家爲道諸比丘輒與出家度爲道時其父母啼泣來僧伽藍中問諸比丘頗見如是如是小兒來不見者

報言不見即便於諸房中求覓得時諸長者皆共譏嫌言沙門釋子不知慙愧而作妄語外自稱言我修正法如有何正法今度我小兒已皆言不見時諸比丘以此因緣往白世尊世尊言汝等善聽自今已去若欲在僧伽藍中剃髮當白一切僧若不得和合房房語令已與剃髮僧若和合當作白白已然後與剃髮當作如是白大德僧聽此某甲欲求某甲剃髮若僧時到僧忍聽與某甲剃髮白如是若欲僧伽藍中度令出家當白一切

僧白已聽與出家當作如是白大德僧聽此
某甲求某甲出家若僧時到僧忍聽與某甲
出家白如是作如是白已與出家教使者袈
裟偏露右臂脫革屣右膝著地合掌教作如
是語我某甲歸依佛歸依法歸依僧隨如來
出家某甲爲和尚如來至真等正覺是我世
尊如是第二第三說我某甲歸依佛法僧隨
如來出家竟某甲爲和尚如來至真等正覺
是我世尊如是第二第三說當授戒盡形壽
不殺生是謂沙彌戒能者報言能盡形壽不

盜是謂沙彌戒能者報言能盡形壽不姪是
謂沙彌戒能者報言能盡形壽不妄語是謂
沙彌戒能者報言能盡形壽不飲酒是謂沙
彌戒能者報言能盡形壽不得著華髮香塗
身是謂沙彌戒能者報言能盡形壽不得歌
舞唱伎及往觀聽是謂沙彌戒能者報言能
盡形壽不得高廣大牀上坐是謂沙彌戒能
者報言能盡形壽不得非時食是謂沙彌戒
能者報言能盡形壽不得執持生像金銀寶
物是謂沙彌戒能持者報言能此是沙彌十

戒盡形壽不得犯能持者報言能時有小沙彌衆僧不聽入近材寺及阿蘭若處住沙彌遂爲豹所害諸比丘以此事往白佛佛言不得兩邊遮小沙彌彼時或村邊寺無阿蘭若處遮沙彌佛言不應爾彼阿蘭若處無村邊寺彼遮沙彌佛言不應爾彼復遮沙彌不聽第肆至多人處温室食堂經行堂沙彌無有止宿處佛言不應遮入多人處乃至經行堂處若閣上多人宿處閣下多人行處閣下多人宿處閣上多人行處聽語言莫入我宿處時沙

彌不爲和尚阿闍黎作使亦不爲餘人作使而彼遮不與沙彌僧中利養物佛言不應遮此是施主物佛言自今已去應語沙彌言汝應如法供給和尚阿闍黎及衆僧若僧作使次至應作爾時有長老比丘將兒出家已入村乞食若到諸市肆前見有餅飯舒手言與我餅與我飯時諸長者見已皆共嫌之沙門釋子不知慙愧犯梵行外自稱言我知正法云何出家故生兒而將自隨如是有何正法時諸比丘以此因緣往白世尊世尊言自今

已去不得度年減十二者爾時阿難有檀越家死盡唯有一小兒在將至佛所頭面禮足在一面坐佛知而故問此是何等小兒阿難以此因緣具白世尊世尊告言何故不度令出家答言世尊先有制不得度年減十二者是以不度佛問阿難此小兒能驅烏能持戒能一食不若能如是者聽令出家阿難報言此小兒能驅烏能持戒能一食佛告阿難若此小兒盡能爾者聽度令出家爾時跋難陀有一沙彌一名罽那二名摩佉無慙無愧更

互犯不淨行時諸比丘以此因緣往白世尊世尊言自今已去不得畜二沙彌爾時有一比丘兒來至僧伽藍中看時比丘即為說法言當知地獄苦畜生苦餓鬼苦佛出世難值如優曇鉢華時乃一出耳汝何不出家為道彼報言若大德第廿四即為作和尚者我當出家而彼比丘先有沙彌念言世尊制戒不得畜二沙彌彼疑不畜二沙彌時諸比丘以此因緣往白佛言若能教持戒增心增慧學問諷誦聽畜爾時有年不滿二十者受具足已後

便生疑諸比丘往問佛佛言自今已去若受具足已有如是疑聽數胎月若數閏若數十四日說戒日若得阿羅漢即名爲出家受具足時有欲受戒者至界外六羣比丘往遮受戒諸比丘以此因緣往白佛佛言汝等善聽自今已去不同意未出界在界外疾疾一處集結小界作白二羯磨已授戒衆中當差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽僧集一處結小界若僧時到僧忍聽結小界白如是大德僧聽今此僧一處集結小界誰諸長老

忍僧一處集結小界者默然誰不忍者說僧已忍結小界竟僧忍默然故是事如是持若不同意者在界外遮不成遮彼不解界便去餘比丘疑白佛佛言自今已去應解界去不應不解界而去作白二羯磨解衆中當差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽今衆僧集解界若僧時到僧忍聽解界白如是大德僧聽今衆僧集解界誰諸長老忍僧集解界者默然誰不忍者說僧已忍解界竟僧忍默然故是事如是持爾時無和尚受具足戒佛

言不得受戒二和尚得受戒不佛言不得受
戒三和尚得受戒不佛言不得受具足戒衆
多和尚得受戒不佛言不得受具足戒爾時
和尚九歲受戒得名受具足戒而衆僧有罪
爾時佛遊波羅柰國時國土飢儉米穀勇貴
乞求難得人民飢色時佛及衆僧多得供養
有一年少外道見佛衆僧多得供養見已便
自剃髮著袈裟出家受戒後僧供養斷諸比
丘語言汝往入村乞食問言衆僧無食耶報
言無彼言我當云何比丘報言汝當乞食彼

言若乞食此亦乞彼亦乞我當彼間乞食其
人即休道爾時諸比丘以此因緣往白佛佛
言自今已去聽先與四依爾時復有一年少
外道來詣僧伽藍中語諸比丘言我欲出家
諸比丘即與出家先與四依法彼外道報言
大德我堪受二依乞食依樹下坐我堪此二
事納衣腐爛藥我不堪此二事何以故誰能
自觸已物即便休道不出家諸比丘以此因
緣往白佛佛言此外道不出家大有所失若
出家者當得道證佛言自今已去先受戒已

後受四依爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一勇健大將來至僧伽藍中語諸比丘言我欲出家爲道時諸比丘即與出家授具足戒於異時波斯匿王土界人民反叛即遣軍往伐遂爲彼所破重遣軍往復爲彼所破王即問言我健將某甲今爲所在廿八報言從沙門釋子出家爲道時王即譏嫌言沙門釋子不知慙愧多欲無厭外自稱言我知正法云何度我勇健大將出家爲道如是何有正法以此推之沙門釋子盡是官人時諸比丘以

此因緣具白佛佛言自今已去不得度官人若度者當如法治爾時與無衣鉢者出家受具足戒諸比丘語言汝入村乞食彼言我無衣鉢時諸比丘以此事往白佛佛言自今已去無衣鉢者不得受具足戒時有借他衣鉢受具足戒受戒已其主還取裸形蹲羞慙時諸比丘以此因緣往白佛佛言自今已去不得借衣鉢受具足戒若與衣者當令乞取若不與者當與價直爾時衆多比丘從拘薩羅國道路行往黑暗河側其中一比丘言此中

曾有白衣與著袈裟者共行姪衆人問言汝云何知答曰我即彼之一數爾時諸比丘以此因緣白佛佛言若犯比丘尼者於我法律中無所長益不應與出家受大戒若出家受大戒者應滅擯爾時佛在波羅奈國時國界米穀勇貴乞求難得人皆飢色時佛及比丘僧多得供養時有一年少外道見佛及僧多得供養便生此念當以何方便得此食而不出家彼即自剃髮著袈裟手執鉢入衆中食諸比丘問言汝爲幾歲彼不知復問汝何時

彼言不知汝和尚誰阿闍黎誰亦言不知復問言汝是誰耶答言我是某甲外道見佛及僧大得供養見已便生此念以何方便得此食而不出家是故我便輒自剃鬚髮著袈裟入衆中求食時諸比丘以此因緣具白佛佛言自今已去賊心入道者於我法中無所長益不應與出家受具足戒若出家受具足戒應滅擯是中賊心入道者或至一比丘二比丘三比丘衆僧所共羯磨說戒或至一比丘二比丘三比丘衆僧所共羯磨不說戒或至

一比丘二比丘三比丘衆僧所不共羯磨說戒或至一比丘二比丘三比丘所不至衆僧所不共羯磨說戒或至一比丘二比丘所不至三比丘衆僧所不共羯磨說戒或至一比丘所不至二比丘三比丘衆僧所不共羯磨說戒如是人若未出家受具足戒不應與出家受具足戒若與出家受具足戒聽即名出家受具足戒是中賊心入道者至一比丘二比丘所不至

三比丘若衆僧所不共羯磨說戒若未出家受具足戒不得與出家受具足戒若與出家受具足戒聽即名出家受具足戒是中賊心入道者至一比丘二比丘三比丘若僧所不共羯磨說戒若未出家受具足戒者不得與出家受具足戒若已出家受具足戒聽即名出家受具

足戒是中賊心入道者至一比丘二比丘三
 比丘眾僧所羯磨不共說戒若未出家受具
 足戒不得與出家受具足戒若已與出家受
 具足戒者應滅擯是中賊心入道者至一比
 丘二比丘三比丘眾僧所共羯磨說戒若未
 出家受具足戒者不得與出家受具足戒若
 已與出家受具足戒者應滅擯

四分律藏卷第三十四

音釋

沙音沙劇竭錢切 裸郎果切 癩音賴 癱於
 也腫 痲音洧 渴 乳音步 疔居例切 癩音賴 癱於