
永樂北藏

永樂北藏

『永樂北藏』整理委員會

綫裝書局

御製

天清地寧陰陽和順七政明朗
風雨警調俗厚作均萬物咸暢
烽化外俗内安明際順類悉遂
大普光明統五年既一十一月
普明正統五年既一十一月
人禮教皆統慈興善行豐孝
百穀常熙來臻登幽
陰陽和順七政明朗
萬物咸暢
類悉遂
登幽
厥臣害忠良
災

永樂北藏第八一册目録

○四分律藏　續前（本册卷第三十五至卷第六十　籍五—無十）……一
○根本説一切有部毗奈耶　五十卷　唐義浄譯（本册卷第一至卷第三　竟一—三）……八四九

四分律藏卷第三十五　籍五

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第二分受戒揵度法之五

爾時有黃門來至僧伽藍中語諸比丘言我欲出家受具足戒諸比丘即與出家授具足戒受具足戒已語諸比丘言共我作如是如是事來比丘答言汝滅去失去何用汝爲彼復至守園人及沙彌所語言共我作如是如是事守園人沙彌語言汝滅去失去何用汝爲彼黃門出寺外共放牛羊人作婬欲事時諸居士見已譏嫌言沙門釋子并是黃門中有男子者共作婬欲事時諸比丘以此因緣白佛佛言黃門於我法中無所長益不得與出家受具足戒若已出家受具足戒應滅擯是中黃門者生黃門揵黃門妬黃門變黃門半月黃門生者生已來黃門揵者生已都截去作黃門妬者見他行婬已有婬心起變者與他行婬時失男根變爲黃門半月者半月能男半月不能男爾時佛遊波羅柰國善現龍王壽命極長生猒離心而作是念今生此

長壽龍中何時得離此身復作是念此沙門釋子修清淨行我今寧可就彼求出家爲道可得離此龍身即變身作一年少外道形往至僧伽藍中語諸比丘言我欲出家受具足戒時諸比丘不觀其本輒與出家授具足戒與一比丘同一房住時彼比丘出外小行善現龍王放身睡眠諸龍常法有二事不離本形若眠時若婬時不離本形時龍王身脹滿房中窓戶窻孔中身皆凸出時彼比丘還以手排戶手觸龍身覺內有異即便高聲唱言蛇蛇比丘聞其聲便問言何故大喚即以此事具爲說之時彼龍王亦聞比丘喚聲即還覺結跏趺坐直身正意繫念在前時比丘即入問言汝是誰答言我是善現龍王我生長壽龍中猒離此身作此念我何時當得離此龍身復生此念沙門釋子修清淨行我今寧可從其出家學道免此龍身時諸比丘以此因緣往白佛佛言畜生者於我法中無所長益若未出家不得與出家受具足戒若已與出家受具足戒當滅擯爾時有一年少

外道故殺母既殺已常懷愁憂念言誰能爲
我除此憂者即復念言此沙門釋子多修善
法我今寧可從其出家學道得滅此罪即來
詣僧伽藍中語諸比丘我欲出家學道時諸
比丘見已復謂是善現龍王即問言汝是何
等人答言我是某甲外道我故殺母既殺已
常懷愁憂念言誰能爲我除此憂愁復作是
念沙門釋子多修善法我今寧可從其出家
學道得滅此罪是故來求出家時諸比丘以
此事往白佛佛言殺母者於我法中無所長
益若未出家不得與出家受具足戒若與出
家受具足戒應滅擯時復有一外道故殺父
既殺已常懷愁憂念言誰能爲我除此憂苦
即念言沙門釋子多修善法我今寧可從其
出家學道可得滅此罪即往僧伽藍中語諸
比丘言我欲出家爲道諸比丘見已謂爲善
現龍王問言汝是何等人答言我是某甲外
道故殺父既殺已常懷愁憂念言誰能爲我
除此憂苦即復念言沙門釋子多修善法我
今寧可從其出家學道可得滅此罪是故來

未出家時諸比丘以此事往白佛佛言殺父者於我法中無所長益若未出家不得與出家受具足戒若與出家受具足戒應滅擯時有衆多比丘從拘薩羅國在道行見有阿蘭若處自相指示言此是某甲阿蘭若處於中殺阿羅漢中有一人言此實是阿羅漢何以故當殺時心無有異有人問言云何得知答言我即是其人之一數時諸比丘以此事具白佛佛言殺阿羅漢人於我法中無所長益若未出家不得與出家受具足戒若與出家受具足戒當滅擯時尊者優波離從坐起偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白佛言若有破壞僧者當云何佛言如提婆達比若未出家受具足戒不得與出家受具足戒者當滅擯又問惡心出佛身血者當云何佛言如提婆達比若未出家受具足戒者不得與出家受具足戒若與出家受具足戒當滅擯爾時有一比丘變爲女形諸比丘念言應滅擯不佛言不應滅擯聽即以先受具足戒年歲和尚阿闍黎送置比丘尼

衆中爾時有一比丘尼變爲男子形諸比丘尼念言應滅擯不佛言不應滅擯聽即以先受戒年歲和尚阿闍黎當安止置比丘衆中爾時有一比丘變爲男女二形諸比丘念言應滅擯不佛言應滅擯爾時有一比丘尼變爲男女二形諸比丘尼念言應滅擯不佛言應滅擯爾時有比丘被賊截其男根并卵諸比丘念言應滅擯不佛言不應滅擯爾時有比丘爲怨家截其男根及卵諸比丘念言應滅擯不佛言不應滅擯爾時有比丘爲惡獸噉男根及卵諸比丘念言應滅擯不佛言不應滅擯爾時有比丘業報因緣男根自落諸比丘念言應滅擯不佛言不應滅擯爾時有比丘自截其男根諸比丘念言應滅擯不佛言應滅擯爾時有欲受具足戒者將出界外諸比丘問汝是誰不自稱字復問言汝和尚是誰復不稱和尚名教乞戒而不乞諸比丘白佛佛言有三種人名爲不得受具足戒不自稱字不肯稱和尚名教乞戒而不乞是爲三種人不得受具足戒爾時有著白衣衣服

受具足戒授具足戒已即著入村中乞食諸居士見問言汝是誰答言我是沙門釋子居士言沙門釋子不如是佛言不得著白衣衣服受具足戒爾時復有著外道衣服受具足戒授具足戒已入村乞食諸居士見問言汝是何等人答言我是沙門釋子居士言沙門釋子不如是佛言著外道衣服者不應與受具足戒爾時有著衆莊嚴身具者受具足戒授具足戒已入村乞食諸居士見問言汝是何等人答言我是沙門釋子居士言沙門釋

子不如是佛言著衆莊嚴身具者不得與受具足戒有三種人不名爲受具足戒著俗服外道服莊嚴身具是謂三種人不成受具足戒爾時有與眠人受具足戒覺已還家諸比丘言止莫還家汝已受具足戒彼答言我不受具足戒諸比丘往白佛佛言不得受眠者具足戒爾時有與醉者受具足戒酒解已即還家諸比丘言汝已受具足戒止莫還家答言我不受具足戒佛言不得授醉者具足戒爾時有與狂者受具足戒狂者得心已便還

家諸比丘言汝止莫去汝已受具足戒答言我不受具足戒佛言不得與狂者授具足戒有三種人不得受具足戒眠醉狂是謂三種人不得受具足戒爾時有與裸形人受具足戒後得衣服已還家諸比丘言汝已受具足戒止莫還家答言我不受具足戒佛言不得與裸形人授具足戒爾時有與瞋恚人受具足戒後瞋恚止還家諸比丘語言汝已受具足戒莫還家答言我不受具足戒佛言不得與瞋恚者授具足爾時有强授人具足戒後便逃走還家諸比丘言汝已受具足戒止莫還家答言我不受具足戒佛言不得强授人具足戒有三種人非受具足戒裸形瞋恚强與授具足戒者是謂三種人非受具足戒如是截手截脚截手脚截耳或截鼻或截耳鼻或截男根或截卵或截男根卵或截臂或截肘或截指或常患瘧或死相現或身癭或身如女身或有名籍或避官租賦或癰瘡或身駮或尖頭或左臂壞或右臂壞或鋸齒或蟲身或蟲頭或頭髮禿癭或曲指或六指或

緩指或有一卵或無卵或癲或內曲或外曲或內外曲或上氣病或瘕病或吐沫病或病或諸苦惱或男根病或青眼或黃眼或赤眼或爛眼或有紅眼或有黃赤色眼或青瞢眼或黃瞢眼或白瞢眼或水精眼或極深眼或三角眼或獼猴眼或大張眼或凸眼或一眼或睞眼或盲眼或尖出眼或邪眼或瞋怒眼或瞤眼或眼有瘡患或有斑或身疥臊或身侵婬瘡或痤或聾或瘂聾或攣足指或跛或曳脚或一手一脚一耳或無手無脚無耳或無髮無毛或無齒或青髮黃髮白髮大長大短婦女蹲天子阿脩羅子揵闥婆子或有象頭或有馬頭或有駝驢頭或有牛頭或驢頭或有猪頭或有羖羊頭或有白羊頭或有鹿頭或有蛇頭或有魚頭或有鳥頭或有二頭或有三頭或有多頭一切青一切黃一切黑一切赤一切白一切似獼猴色或有風病或有熱病或有痰癊病或癖病或有喉戾或有兔缺或無舌或截舌或不知好惡或身前凸或後凸或前後凸或內病或外病或內外病

或有癖病常卧不轉病或有常老極或有乾痟病或有失威儀行下極至一切汙辱衆僧如此人不得度受具足戒爾時有神足在虛空中受具足戒佛言不名受具足戒和尚在虛空中與下人受具足戒佛言不名受具足戒神足在虛空足數受具足戒佛言不名受具足戒爾時有隱沒不現者受具足戒佛言不名受具足戒和尚隱沒受具足戒佛言不名受具足戒足數比丘隱沒受具足戒佛言不名受具足戒爾時離見聞處受具足戒佛言不名受具足戒和尚離見聞處受具足戒佛言不名受具足戒足數人離見聞處受具足戒足戒佛言不名受具足戒爾時在界外受具足戒佛言不名受具足戒和尚在界外受具足戒佛言不名受具足戒足數人在界外受具足戒佛言不名受具足戒時有不與沙彌戒便受具足戒佛言得受具足戒衆僧有犯世尊有如是教一切汙辱衆僧者不得受具足戒時有欲受戒者彼將至界外脫衣看時受戒者慙恥稽留受戒事爾時諸比丘以此

事往白世尊世尊言不得如是露形看而為受戒自今已去聽問十三難事然後授具足戒白四羯磨當作如是問汝不犯邊罪不汝不犯比丘尼不汝非賊心入道不汝非壞二道不汝非黃門不汝非殺父殺母不汝非殺阿羅漢不汝非破僧不汝不惡心出佛身血不汝非是非人不汝非畜生不汝非有二形不佛言自今已去聽先問十三難事然後受具足戒當作白四羯磨如是受具足戒爾時立欲受具足者置眼見耳不聞處時戒師當作白羯磨言大德僧聽彼某甲從某甲求受具足戒若僧時到僧忍聽某甲為教授師白如是時教授師當往彼語言此安陀會鬱多羅僧僧伽黎鉢此衣鉢是汝有不彼答言是應語言善男子諦聽今是至誠時我今當問汝隨我問答若不實者當言不實若實當言實汝字何等和尚字誰年滿二十不衣鉢具足不父母聽汝不汝非負債人不汝非奴不汝非官人不汝是丈夫不丈夫有如是病癩瘡疽白癩乾痟顛狂病汝今有此諸病不若

言無應語言如我今問汝僧中亦當如是問如汝向者答我衆僧中亦當如是答彼教授師如是問已還來衆僧中如常威儀相去舒手相及處立當如是白大德僧聽彼某甲從某甲求受具足戒若僧時到僧忍聽我已問竟聽將來白如是彼來已當為捉衣鉢教禮僧足已教在戒師前右膝著地合掌當教作如是語大德僧聽我某甲從某甲求受具足戒我某甲今從衆僧乞受具足戒某甲為和尚願僧慈愍拔濟我第二第三如是說時戒師當作白羯磨應如是白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為和尚若僧時到僧忍聽我問諸難事白如是善男子聽今是至誠時實語時我今隨所問汝汝當隨實答我汝字何等和尚字誰汝年滿二十未三衣鉢具不父母聽汝不汝不負債不汝非奴不汝非官人不汝是丈夫不丈夫有如是病癩瘡疽白癩乾枯顛狂病汝今有如是病不若言無者當作白四羯磨應如是白大德僧聽此某甲從某

甲求受具足戒此某甲今從僧乞受具足戒某甲爲和尚某甲自說清淨無諸難事年滿二十三衣鉢具若僧時到僧忍聽僧今授某甲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僧乞受具足戒某甲爲和尚某甲自說清淨無諸難事年滿二十三衣鉢具僧今授某甲具足戒某甲爲和尚誰諸長老忍僧與某甲授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忍與某甲授具足戒某甲爲和尚竟僧忍默然故是事如是持時有比丘受具足戒已衆僧盡捨去時所受具足戒人本二去彼不遠即前問言汝向者何所爲答言我受具足戒本二語言汝今可共作如是如是可謂最後作如是如是事時受具足者即共行不淨已後還詣衆中諸比丘問汝何故在後彼即以此因緣具向諸比丘說諸比丘語言汝速滅去失去何用汝爲不應住此其人言我所作事不應爾也諸比丘報言不應爾其人語言汝何不

先語我我當避之不作爾時諸比丘以此事往白世尊世尊言自今已去作羯磨已當先說四波羅夷法善男子聽如來至眞等正覺說四波羅夷法若比丘犯一一法非沙門非釋種子汝一切不得犯婬作不淨行若比丘犯不淨行受婬欲法乃至畜生非沙門非釋子爾時世尊與說譬喻猶如有人截其頭終不能還活比丘亦如是犯波羅夷法已不能還成比丘行汝是中盡形壽不得作能持不答言能一切不得盜下至草葉若比丘盜人五錢若過五錢若自取教人取若自破教人破若自斫教人斫若燒若埋若壞色者彼非沙門非釋子譬如斷多羅樹心終不復更生長比丘犯波羅夷亦如是終不還成比丘行汝是中盡形壽不得作能持不答言能一切不得故斷衆生命下至蟻子若比丘故自手斷人命求刀授與人教死歎死勸死與人非藥若墮胎若厭禱殺自作方便若教人作非沙門非釋子譬喻者說言猶如針鼻缺不堪復用比丘亦如是比丘犯波羅夷法不復成

比丘行汝是中盡形壽不得作能持不答言能一切不得妄語乃至戲笑若比丘非眞實非已有自說言我得上人法得禪得解脫得定得四空定得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果天來龍來鬼神來彼非沙門非釋子譬喻者說譬如大石破爲二分終不可還合比丘亦如是犯波羅夷法不可還成比丘行汝是中盡形壽不得作能持不能者答言能善男子聽如來至眞等正覺說四依法比丘依此得出家受具足戒成比丘法比丘依糞掃衣依此得出家受具足戒成比丘法是中盡形壽能持不答言能若得長利檀越施衣割壞衣得受比丘依乞食比丘依是得出家受具足得成比丘法是中盡形壽能持不答言能若得長利若僧差食檀越送食月八日食十五日食月初日食若僧常食檀越請食得受依樹下坐比丘依此得出家受具足成比丘法是中盡形壽能持不答言能若得長利若別房尖頭屋小房石室兩房一戶得受依腐爛藥比丘依此得出家受具足成

比丘法是中盡形壽能持不答言能若得長利酥油生酥蜜石蜜得受汝受戒已白四羯磨如法成就得處所和尚如法阿闍黎如法衆僧具足滿汝當善受教法應當勸化作福治塔供養佛法衆僧和尚阿闍黎若一切如法教不得違逆應學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絶餘所未知當問和尚阿闍黎自今已去令受具足者在前而去爾時有比丘衆中被舉已即休道後來至僧伽藍中語諸比丘言我欲還出家時諸比丘以此因緣往白佛佛言當問彼人汝自見罪不若報言我不見罪不應與出家若言我見罪與出家已復當問言汝自見罪不答言不見罪不應與受具足戒若言見罪應與受具足戒與授具足戒已當語言汝能懺悔不若言不能懺悔不得解羯磨若言能懺悔當與解羯磨與解羯磨已當語言汝懺悔罪若懺悔善不者若僧得和合更與作舉若僧不和合與共住止無犯

爾時舍利弗從座起偏袒右臂右膝著地合掌白佛言年不滿二十而受具足戒當言是受具足人不佛言是受具足人復問所受具足人是善受不佛言是善受作羯磨者是善作羯磨不佛言善作羯磨自制已後如是受具足戒不名善受具足戒復問三語受具足戒是受具足戒不佛言是受具足戒所受具足戒者是善受不佛言是善受作羯磨者是善作羯磨不佛言是善作羯磨自制已後如是受具足者不名受具足戒又問不問十三難事而受具足戒當言是受具足戒不佛言是善受具足戒問言所受具足者為善受具足戒不佛言是善受具足戒問言作羯磨者善作羯磨不佛言善作羯磨自制已後如是受具足者不名受具足戒爾時阿難即從座起偏露右肩右膝著地合掌白佛言若和尚十三難事中有一一難事授弟子具足戒當言善受具足不佛言善受具足戒問言所受具足人名為善受具足戒不佛言是善受作羯磨者善作羯磨不佛言是善作羯磨自制

已後若如是授人具足戒衆僧有罪爾時有從不持戒和尚受具足戒後有疑佛問言汝知和尚不持戒不答言不知佛言得名受具足戒復有從不持戒和尚受具足戒後有疑佛問言汝知和尚不持戒不報言知汝知不應從如此人受具足戒不報言不知佛言此得受具足戒爾時復有從不持戒和尚受具足戒後有疑佛問言汝知和尚不持戒不答言知汝知如此人不應從受具足戒不答言知佛言汝知從如此人受具足戒不得具足戒不報言不知佛言得名受具足戒爾時有從不持戒和尚受具足戒後有疑佛問言汝知和尚不持戒不答言知佛言汝知如此人不應從受具足戒不答言知佛問言汝知從如此人受具足戒不成受具足戒不答言知佛言不名受具足戒

十四

第二分說戒揵度法之一

爾時佛在羅閱城時城中諸外道梵志三時集會月八日十四日十五日衆人大集來往周旋共爲知友給與飲食極相愛念經日供

養時瓶沙王在閣堂上遥見大衆往詣梵志聚會處即便問左右人言本此諸人爲欲何所至答言王今當知此城中梵志月三集會八日十四日十五日衆人來往周旋共爲知友給與飲食極相愛念是故衆人往詣梵志聚集處時瓶沙王即下閣堂往詣世尊所頭面禮足已在一面坐白佛言今此羅閱城中諸梵志月三時集會八日十四日十五日周旋往反共爲知友給與飲食善哉世尊今勑諸比丘今月三時集會八日十四日十五日

亦當使衆人周旋往來共爲知友給與飲食我及羣臣亦當來集時世尊默然受王瓶沙語王見世尊默然受語已即從座起頭面禮足遶已而去時世尊以此因緣集比丘僧告言今此羅閱城中諸梵志月三時集會八日十四日十五日共相往來周旋共爲知友給與飲食極相愛念汝亦月三時會八日十四日十五日集亦使衆人來往周旋共爲知友給與飲食瓶沙王及羣臣亦當來集答言如是世尊時諸比丘受教已月三時集八日十

四日十五日時大衆集周旋往來共爲知友給與飲食王瓶沙亦復將諸羣臣大衆來集時諸比丘來集已各各默然而坐諸長者白諸比丘言我等欲聞說法諸比丘不敢說以此事白佛佛言聽汝等與說法既聽已不知當說何法佛言自今已去聽說契經時比丘欲分別說義當說義時不具說文句時二比丘共一高座說法佛言不應爾二比丘同一高座說法共諍佛言不應爾彼相近敷高座說義互求長短佛言不應爾彼因說義共相逼切佛言不應爾時諸比丘二人共同聲合唄佛言不應爾時諸比丘欲歌詠聲說法佛言聽時有一比丘去世尊不遠極過差歌詠聲說法佛聞已即告此比丘汝莫如是說法汝當如如來處中說法勿與凡世人同欲說法者當如舍利弗目揵連平等說法勿與凡世人同說法諸比丘若過差歌詠聲說法有五過失何等五若比丘過差歌詠聲說法便自生貪著愛樂音聲是謂第一過失復次若比丘過

差歌詠聲說法其有聞者生貪著愛樂其聲是謂比丘第二過失復次若比丘過差歌詠聲說法其有聞者令其習學是謂比丘第三過失復次比丘過差歌詠聲說法諸長者聞皆共譏嫌言我等所習歌詠聲比丘亦如是說法便生慢心不恭敬是謂比丘第四過失復次若比丘過差歌詠聲說法若在靜寂之處思惟但緣憶音聲以亂禪定是謂比丘第五過失時諸比丘欲夜集一處說法佛言聽說諸比丘不知何日集佛言聽十五日十四日十三日若十日若九日若八日若七日若六日若五日若三日若二日若日日說若說法人少應次第請說彼不肯說佛言不應爾聽應極少下至說一偈一偈者諸惡莫作諸善奉行自淨其意是諸佛教若不肯者當如法治時諸比丘夜集欲說法時坐卑座有疑佛言若夜集說法者坐高卑無在時諸比丘夜集欲坐禪佛言聽時諸比丘睡眠佛言比坐者當覺之若手不相及者當持戶關若拂柄覺之若與同意者當持革屣擲之若猶故

睡眠當持禪杖覺之中有得禪杖覺已訶不受佛言不應爾若訶不受者當如法治若復睡眠佛言聽以水灑之其中有得水灑者若訶不受亦當如法治若故復睡眠佛言當捫眼若以水洗面時諸比丘猶故復睡眠佛言當自摘耳鼻若摩額上若復睡眠當披張鬱多羅僧以手摩捫其身若當起出戶外瞻視四方仰觀星宿若至經行處守攝諸根令心不散爾時世尊在閑靜處思惟作是念言我與諸比丘結戒說波羅提木叉中有信心新受戒比丘未得聞戒不知當云何學戒我今寧可聽諸比丘集在一處說波羅提木叉戒爾時世尊從靜處出以此因緣集諸比丘告言我向者在靜處思惟心自念言我與諸比丘結戒及說波羅提木叉戒有信心新受戒比丘未得聞戒不知當云何學戒復自念言我今寧可聽諸比丘集在一處說波羅提木叉戒以是故諸比丘共集在一處說波羅提木叉戒作如是說諸大德我今欲說波羅提木叉戒汝等諦聽善心念之若自知有犯者

即應自懺悔不犯者默然默然者知諸大德清淨若有他問者亦如是答如是比丘在衆中乃至三問憶念有罪不懺悔者得故妄語罪故妄語者佛說障道法若彼比丘憶念有罪欲求清淨者應懺悔懺悔得安樂波羅提木叉者戒也自攝持威儀住處行根面首集衆善法三昧成就我當說當結當發起演布開現反復分別是故諸大德我今當說戒共集在一處者同羯磨集在一處應與欲者受欲來現前應訶者不訶是故言應集在一處

諦聽善心念者端意專心聽法故曰諦聽善心念之有犯者所作犯事未懺悔無犯者不犯若犯已懺悔若有他問亦如是答者譬如一一比丘相問答故妄語佛說障道法者障何等道障初禪二禪三禪四禪空無相無願障須陀洹果乃至阿羅漢果懺悔則安樂得何等安樂得初禪乃至四禪空無相無願得須陀洹果乃至阿羅漢果故曰懺悔則安樂時諸比丘欲歌詠聲說戒佛言聽歌詠聲說戒時諸比丘日日說戒疲倦佛言不應日日

說戒自今已去聽布薩日說戒時諸長者問比丘言今日是何日比丘言不知皆慙愧時諸比丘以此因緣白佛佛言自今已去當數日既數日而多忘佛言當作數法時諸比丘以實作數法佛言不應爾聽以骨牙角若銅鐵鉛錫白鑞石泥丸作諸比丘患數法零落佛言聽作孔以繩縷貫置僧常大食小食處夜集處說戒處若置杙上若龍牙杙上若一日過一時諸長者來問比丘言今日是黑月是白月耶諸比丘不知皆懷慙愧以此事往白佛佛言聽作三十數法十五屬黑月十五屬白月時諸比丘用數法錯亂黑月數法墮白月數法中白月數法墮黑月數法中佛言自今已去聽黑月數法染使黑白月數法染使白若患數法相觸破壞者佛言聽中間安隔時諸比丘欲（第五）十四日若十五日（十九）說戒佛言若王或改日隨王者法時諸比丘不知爲今日說戒爲明日說戒往白佛佛言聽上座布薩日唱言今日衆僧說戒時諸比丘不知何時佛言聽作時若量影時若作破竹聲若打

地聲若作烟若吹貝若打鼓若打揵椎若告語言諸大德布薩說戒時到時六羣比丘聞世尊聽說戒便於園中若別房中與和尚阿闍黎同和尚同阿闍黎同意親厚知識別部說戒時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣比丘言云何鬪世尊聽說戒便自於園中若別房中與和尚阿闍黎若同和尚同阿闍黎親厚知識別部說戒耶爾時大迦賓覺在仙人住處黑石山側在靜處思惟而作是念我今若往說戒若不往我常第一清淨爾時世尊知長老大迦賓覺心中所念譬如力士屈伸臂頃從耆闍崛山忽然不現乃至仙人住處黑石山側在迦賓覺前敷座而坐時迦賓覺禮世尊足已在一面坐時世尊知而故問汝在此閑靜處思惟心作是念我今若往說戒若不往我常第一清淨爲爾已不答言爾佛言如是如是迦賓覺如汝所言汝若往就說戒若不往汝常第一清淨然迦賓覺說戒法當應恭敬尊重承事若汝不恭敬布薩尊重承事者誰當恭

敬尊重承事是故汝應往說戒不應不往應當步往不應乘神足往我亦當往爾時迦賓覓默然受佛敕勑時世尊以此因緣告迦賓覓已譬如力士屈伸臂頃沒仙人住處黑石山還者闍崛山就座而坐爾時諸比丘往至佛所頭面禮足在一面坐以此事白佛佛具以上事爲說已佛告諸比丘我聽諸比丘一住處和合說戒汝等云何與和尚阿闍黎同和尚阿闍黎親厚知識別部說戒若一住處不和合說戒者得突吉羅自今已去聽集一處說戒爾時諸比丘知世尊聽一處說戒或在仙人所住山黑石處相待或在毗呵勒山七葉樹窟相待或在冢間相待或在溫泉水邊相待或在竹園迦蘭陀所相待或在耆闍崛山相待或有大堂食堂經行堂河邊樹下生藾草處相待而疲倦時諸比丘白佛佛言自今已去隨所住處人多少共集一處說戒諸比丘不知當於何處說戒佛言聽作說戒堂白二羯磨作如是白當稱名處所大堂若閣上堂經行堂若河側若樹下石側若生草

處衆中應差堪能羯磨者如上當作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽在某甲處作說戒堂白如是大德僧聽今衆僧在某甲處作說戒堂誰諸長老忍僧在某甲處作說戒堂誰諸長老忍僧在某甲處作說戒堂者默然誰不忍者說衆僧已忍聽在某甲處作說戒堂竟僧已忍默然故是事如是持爾時於耆闍崛山中先立說戒堂復欲於迦蘭陀竹園立說戒堂時諸比丘往白佛佛言自今已去聽解前說戒堂然後更結白二羯磨解衆中應差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽解某處說戒堂白如是大德僧聽今解某處說戒堂誰諸長老忍僧解某處說戒堂者默然誰不忍者說僧已忍聽解某處說戒堂竟僧忍默然故是事如是持時一住處作二說戒堂經營者二人共諍二人各言衆僧應先於我堂說戒時諸比丘以此事往白佛佛言自今已去聽二人更互從上座為始爾時有住處布薩日大衆集而說戒堂小不相容受諸比丘念言世尊制戒不結說戒堂不得說戒今當云何諸比

丘以此事往白佛佛言僧得自在若結若不結得說戒時上座比丘先至說戒堂掃灑敷坐具淨水瓶具洗足瓶然燈具舍羅疲極諸比丘以此事往白佛佛言自今已去年少比丘應作年少比丘於布薩日應先至說戒堂中掃灑敷坐具具淨水瓶洗足瓶然燈火具舍羅若年少比丘不知者上座當教若上座不教者突吉羅若不隨上座教者亦突吉羅時上座說戒竟在後自收攝牀坐水瓶洗足瓶及燈火具舍羅復本處疲極時諸比丘以此事往白佛佛言自今已去說戒竟年少比丘應攝水瓶洗足瓶燈火及舍羅復本處若年少不知上座當教上座不教者突吉羅不隨上座教者亦突吉羅時六羣比丘於說戒日與諸白衣言語問訊作羯磨說戒說法爾時諸比丘以此事往白佛佛言此是上座應作爾時有一住處癡和先為上座彼不能於說戒日與白衣言談問訊作羯磨說戒說法爾時諸比丘以此事往白佛佛言聽請能作者作上座若上座不請能者突吉羅若不受

上座請宍吉羅時諸白衣問比丘說戒時有幾人問已不知數有慙愧諸比丘往白佛佛言聽數比丘雖數猶復忘佛言當具舍羅彼以寶作佛言不得以寶作當用骨牙若角銅鐵白鑞鉛錫葦若竹若木患作零落佛言當繩纏雖纏猶故零落佛言當作函筒盛彼用寶作筒佛言不應爾當用骨牙角銅鐵白鑞鉛錫葦竹木若從筒中出佛言當作蓋彼用寶作蓋佛言不應爾當以骨牙角銅鐵白鑞鉛錫葦竹木不知安筒何處佛言安著繩牀若木牀下若懸著杙上若龍牙杙上衣架上幾人問已不知數有慙愧諸比丘往白佛佛言聽數比丘雖數猶復忘佛言當具舍羅彼在諸方聞者來集說戒疲極時諸比丘白佛佛言自今已去隨所住處若村若邑境界處說戒聽結界白二羯磨當作如是結界方相若空處若樹下（第五廿三）若山若谷若巖窟若露地若草積處若近園邊若家間若水間若石積所若樹杌若荊棘邊若汪水若渠側若池若糞聚所若村若村界彼稱四方相已衆中應差堪能羯磨者如上當作白大德僧聽如所

說界相若僧時到僧忍聽於此一住處一說戒結界白如是大德僧聽如所說界相僧今於此一住處一說戒結界誰諸長老忍僧於此一住處一說戒結界者默然誰不忍者說衆僧已忍於此一住處一說戒結界竟僧忍默然故是事如是持佛言自今已去聽結界應如是結當數座當打揵椎盡共集一處不聽受欲是中舊住比丘應唱大界四方相若東方有山稱山有瀆稱瀆若村若城若疆畔若園若林若池若樹若石若垣墻若神祀舍如東方相餘方亦爾衆中應差堪能羯磨者如上當如是白大德僧聽此住處比丘唱四方大界相若僧時到僧忍聽僧今於此四方相內結大界同一住處同一說戒白如是大德僧聽此住處比丘唱四方大界相僧今於此四方相內結大界同一住處同一說戒誰諸長老忍僧今於此四方相內結大界同一住處同一說戒者默然誰不忍者說僧已忍於此四方相內同一住處同一說戒結大界竟僧忍默然故是事如是持時諸比丘有須

四人衆羯磨事起五比丘衆十比丘衆二十比丘衆羯磨事起是中大衆集會疲極諸比丘白佛佛言聽結戒場當如是結白二羯磨稱四方界相若安杙若石若疆畔作齊限衆中當差堪能羯磨人如上大德僧聽此住處比丘稱四方小界相若僧時到僧忍聽於此四方小界相内結作戒場白如是大德僧聽此住處比丘稱四方小界相今僧於此四方小界相内結戒場誰諸長老忍僧於此四方相内結戒場者默然誰不忍者說僧已忍於此四方相内結戒場竟僧忍默然故是事如是持時諸比丘意有欲廣作界者有欲狹作者佛言自今已去若欲改作者先解前界然後欲廣狹作從意當白二羯磨解衆中當差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽今此住處比丘同一住處同一説戒若僧時到僧忍聽解界白如是大德僧聽此住處比丘同一住處同一説戒今解界誰諸長老忍僧同一住處同一説戒解界者默然誰不忍者説僧已忍聽同一住處同一説戒解界竟僧忍

默然故是事如是持時有猒離比丘見阿蘭若處有一好窟自念言我若得離衣宿者可即於此窟住時諸比丘以此事往白佛佛言自今已去當結不失衣界白二羯磨結衆中當差堪能羯磨者如上如是白大德僧聽此住處同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽結不失衣界白如是大德僧聽此處同一住處同一說戒今僧結不失衣界誰諸長老忍僧同一住處同一說戒結不失衣界者默然誰不忍者說僧已忍此處同一住處同一說戒結不失衣界竟僧忍默然故是事如是持時諸比丘脫衣置白衣舍當著脫衣時形露時諸比丘以此事往白佛佛言自今已去聽比丘結不失衣界除村村外界白二羯磨衆中當差堪能羯磨人如上當作如是白大德僧聽此住處同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽結不失衣界除村村外界白如是大德僧聽此住處同一住處同一說戒今僧結不失衣界除村村外界誰諸長老忍僧於此住處同一住處同一說戒結不失衣界除村

村外界者默然誰不忍者說僧已忍聽同一住處同一說戒結不失衣界除村村外界竟僧已忍默然故是事如是持時諸比丘二界相接佛言不應爾當作標式彼二界共相錯涉佛言不應爾應留中間彼諸比丘先解大界却解不失衣界佛言不應爾先解不失衣界却解大界時隔駛流河水外結不失衣界時比丘往取衣為水所漂諸比丘往白佛佛言自今已去不得隔駛流水外結不失衣界除常有橋者

爾時有二住處別利養別說戒諸比丘欲結共一說戒共一利養諸比丘往白佛佛言自今已去聽解界已然後結白二羯磨如是解彼此各自解界應盡集一處不得受欲當唱界四方相阿蘭若處樹下空處若山若谷若巖窟露地草積園林冢間河側若石積若杭樹若荊棘若墟若渠若池若糞聚若村村界唱界齊限處已衆中當差堪能羯磨者如上當作如是白大德僧聽如所說界相若僧時到僧忍聽於此處彼處結同一利養同一說

戒白如是大德僧聽如所說界相今僧於此處彼處結同一說戒同一利養誰諸長老忍僧於此處彼處結同一說戒同一利養結界者默然誰不忍者說僧已忍於此處彼處同一說戒同一利養結界竟僧忍默然故是事如是持爾時有二住處別說戒別利養時諸比丘意欲同一處說戒別利養佛言自今已去聽解界然後結白二羯磨彼此各自解應盡集一處不得受欲當唱界方相若阿蘭若空處乃至村界如上稱二住處名衆中當差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽如所說界方相若僧時到僧忍聽於此處結同一說戒別利養白如是大德僧聽如所說界方相僧今於此處結同一說戒別利養誰諸長老忍僧於此界四方相內結同一說戒別利養者默然誰不忍者說僧已忍於此界四方相內結同一說戒別利養竟僧已忍默然故是事如是持時有二住處別說戒別利養時諸比丘欲得別說戒同一利養欲守護住處故佛言聽集僧解界已白二羯磨結衆中當

差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽於此彼住處結別說戒同一利養為欲守護住處故白如是大德僧聽今僧於此彼住處結別說戒同一利養為守護住處故誰諸長老忍僧於此彼住處結別說戒同一利養為守護住處故僧忍者默然誰不忍者說僧已忍於此彼住處結別說戒同一利養為守護住處故竟僧已忍默然故是事如是持時有二住處同一說戒同一利養時諸比丘欲得別說戒別利養佛言自今已去聽集在一處解界已隨彼所住處各自更結界爾時有二住處相去遠同一說戒同一利養若彼得少飲食供養具持來至此日時已過若此得利養持至彼日時已過時諸比丘往白佛佛言不得相去遠處同一說戒同一利養佛言自今已去聽作如是語若此處得少飲食供養即於此處分若彼得少供養即於彼處分爾時布薩日有衆多比丘於無村曠野中行心自念言世尊制法當集一處和合說戒我等當云何以此事往白佛佛言

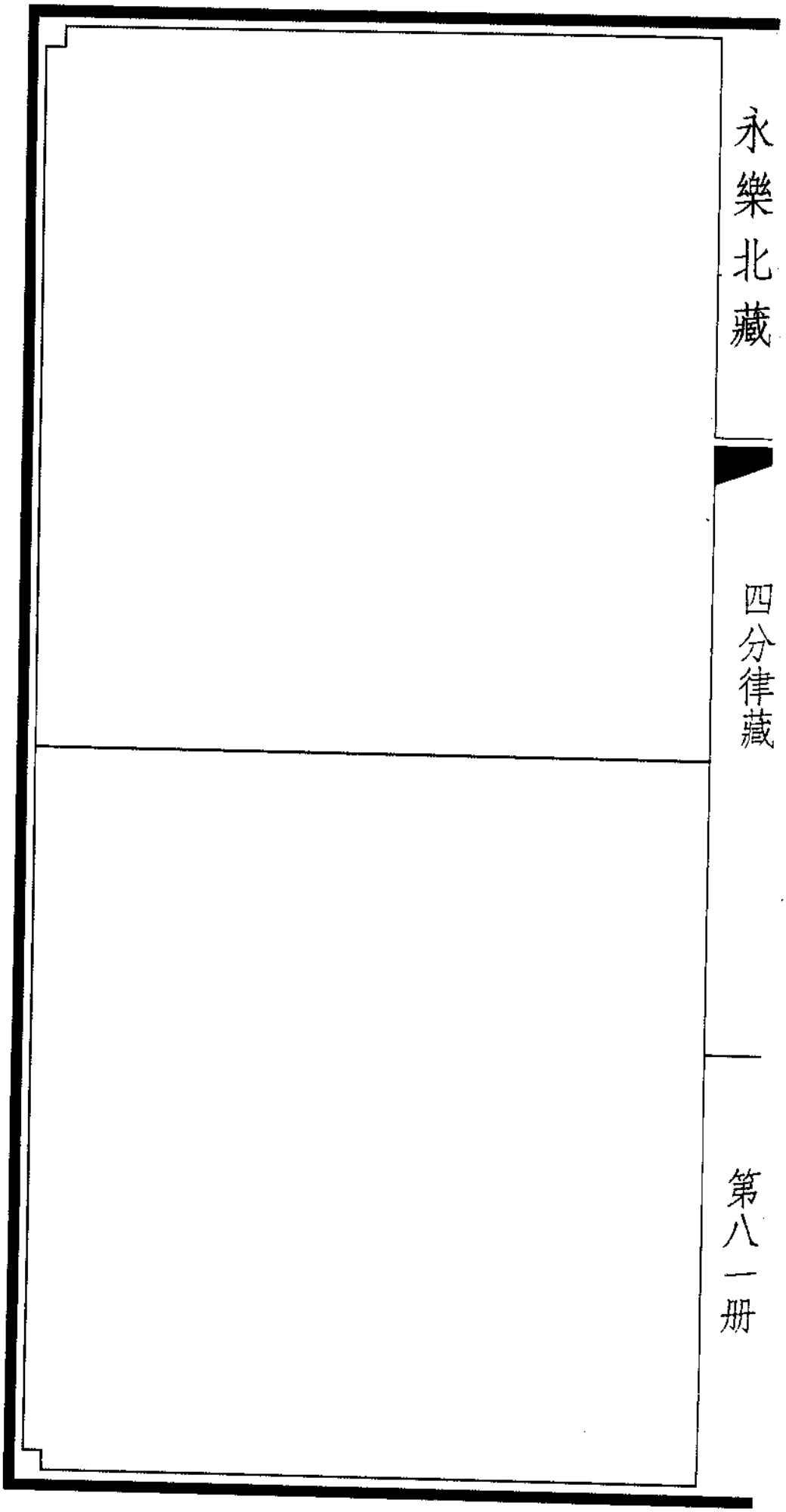
比丘善聽若布薩日於無村曠野中行衆僧應和合集在一處共說戒若僧不得和合隨同和尚同阿闍黎善友知識當下道集一處結小界說戒白二羯磨當作如是結界衆中差堪能羯磨者如上當如是白大德僧聽今有尒許比丘集若僧時到僧忍聽結小界白如是大德僧聽今有尒許比丘集結小界誰諸長老忍今有尒許比丘集結小界者默然誰不忍者說僧已忍聽尒許比丘集結小界竟僧忍默然故是事如是持時諸比丘結界不解而去餘者嫌往白佛佛言不應不解而去作白二羯磨解衆中當差堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽今有尒許比丘集若僧時到僧忍聽解此處小界白如是大德僧聽今有尒許比丘集解此處小界誰諸長老忍僧解此處小界者默然誰不忍者說僧已忍解此處小界竟僧忍默然故是事如是持時天暴雨河水大漲時諸比丘隔河水結同一住處同一說戒十五日欲往就彼說戒而不能得渡即不成就說戒諸比丘以此事

往白佛佛言不得合河水結同一說戒界除有船橋梁時有二住處相去遠結同一說戒時諸比丘十五日欲往相就說戒不能即日達彼不成就說戒諸比丘往白佛佛言不得住處相去遠結同一說戒若住處隔河水相去遠同一住處同一說戒者諸比丘十五日說戒應十四日先往十四日說戒十三日應先往不得受欲爾時說戒日住處有一比丘入房閉戶而眠諸比丘說戒已從座起而去時眠者聞聲即起問諸比丘言諸大德欲何處去不說戒耶諸比丘報言我等已說戒即問汝向者何處來耶報言我白日在自房閉戶眠耳諸比丘往白佛佛言不得於說戒日在房中眠自今已去聽比坐者當共相撿校知有來者不來者自今已去聽先白然後說戒作如是白大德僧聽今十五日衆僧說戒若僧時到僧忍聽和合說戒白如是作如是白已然後說戒

四分律藏卷第三十五

音釋

犍居言切 駮北角切 駮與駁同 癍他典切 瘢土緩切 癩杜回切 瘕戶鉤切 瘕疹瘦也 瞎洛代切 瞎目不正也 瞷胡間切 瞷戴目也 捲達圓切 捲曲也 曳音裔 曳拖也 疽七余切 疽痛也 揵梵語也此云磬亦云鐘 揵椎 揵椎巨寒切 椎直追切 積子智切 積聚也 駛疎士切 駛有丸木銅鐵鳴者皆曰揵椎


永樂北藏
四分律藏
第八一册

四分律藏卷第三十六　籍六

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第二分說戒捷度法之二

爾時說戒日有一比丘住心自念言佛制法應和合集一處說戒我今當云何即語諸比丘諸比丘往白佛佛言汝等善聽若說戒日有一比丘住者彼比丘應詣說戒堂掃灑令淨敷坐具具澡水瓶洗足瓶然燈火具舍羅若有客比丘來若四若過四應先白已然後說戒若有三人各各相向說今僧十五日說戒我某甲清淨如是三說若有二人亦相向說今僧十五日說戒我某甲清淨如是三說若有一人應心念口言今日衆僧十五日說戒我某甲清淨如是三說若三人不得受第四人欲清淨白說戒二人不得受第三人欲清淨應各各三語說若一人不得受第二人欲清淨應心念三說時六羣比丘非法別衆羯磨說戒非法和合衆法別衆羯磨說戒爾時諸比丘往白世尊世尊言不得非法別衆羯磨說戒非法和合衆不得法別衆羯磨說

戒說戒有四種時諸比丘非法別衆非法和合衆法別衆法和合衆羯磨說戒若彼比丘非法別衆羯磨說戒者彼不成說戒若非法和合衆法別衆羯磨說戒者不成說戒法和合衆羯磨說戒者此名爲說戒應如是說戒是我所教法時說戒日衆僧集有僧事世尊告諸比丘寂靜令僧有事有異比丘白佛言大德有病比丘不來佛言自今已去聽與欲受欲人當往受欲來彼應如是與欲若言與汝欲成與欲若言我說欲成與欲若言爲我說欲成與欲若現身相與欲成與欲若廣說與欲成與欲若不現身相不口說欲者不成與欲當更與欲若受欲比丘往病比丘所受欲受欲已便命過若餘處行若罷道若入外道衆若入別部衆若至戒場上若明相出若自言犯邊罪（註六）若犯比丘尼若賊心作沙門若破二道若黃門若殺父母殺阿羅漢若鬪亂衆僧若惡心出佛身血若非人若畜生若二形若被舉若滅擯若應滅擯若神足在空若離聞見處不成與欲應更與餘者欲若至中

道若至僧中亦如是若受欲人若睡若入定或忘若不故作如是名爲成與欲若故不說者突吉羅若能如是者善不能如是者彼比丘應扶將病比丘若牀若繩牀上舁來至僧中若慮此病比丘或能動病或能死一切衆僧應往病比丘所圍遶與作羯磨若病者衆多能集一處者善若不能者諸比丘當出界外作羯磨更無方便得別衆作羯磨

爾時說戒日衆僧集一處欲說戒時世尊告諸比丘汝等寂靜今欲說戒時有異比丘白世尊言今有病比丘不來佛言自今已去聽與清淨聽比丘往受清淨彼應如是與若說清淨成與清淨若乃至廣說與清淨如上與欲法成與清淨若不動身不口言清淨不成與清淨亦如上與欲法當更與清淨若受清淨人到病比丘所受清淨受清淨已（第六三）便命終若餘道行若休道若入外道衆若入別部衆或至戒場上若明相出若自言犯邊罪若犯比丘尼若賊心作沙門若破二道若黃門若殺母殺父若殺阿羅漢若鬪亂衆僧若惡心

出佛身血若非人若畜生若二形若被舉若滅擯若應滅擯若神足在空若離聞見處不成與清淨當更與餘者如是若至中道若至衆中亦如是受清淨人若眠若入定若忘若不故作如是成與清淨若故不說者突吉羅若能如是善不能如是者當扶病人若牀若繩牀若舉上界來至僧中時諸比丘作是念若界病比丘來恐病增動若或不至便命終者我等當往就與作羯磨說戒若有衆多病者集一處善若不得集諸比丘應出界外作羯磨說戒若不出界外不得別衆作羯磨說戒更無有方便得別衆羯磨說戒爾時六羣比丘與欲不與清淨僧中有事起不得說戒時持欲來比丘言我持欲來不得清淨而稽留羯磨說戒諸比丘皆疲倦時諸比丘往白佛佛言自今已去與欲時應與清淨應如是言我與汝欲清淨時六羣比丘稱事言我以此事與汝欲及清淨僧中有餘事起時持欲比丘言我持某事欲清淨來不持餘事欲清淨來以此事故有稽留諸比丘皆疲倦諸比

丘往白佛佛言不應稱事與欲清淨聽如法僧事與欲清淨受欲清淨比丘或命終或休道或入外道衆或入別部衆或至戒場上若明相出諸比丘念言爲失與欲清淨不佛言失時受欲清淨比丘遇道路隔塞有賊難有惡獸難若河水大漲不得至更從界外來至僧中與欲清淨諸比丘念言爲失與欲清淨不佛言不失自今已去聽與欲清淨比丘若命難梵行難若界内不得至僧中界外來至僧中與欲清淨如是不失與欲清淨是我所

說時諸比丘受一人與欲清淨已疑不受二人欲清淨佛言聽受彼受二人欲清淨已復疑不受三人欲清淨佛言聽受彼受三人欲清淨疑不受四人欲清淨佛言聽受佛言若能盡記識字者隨憶多少受若不能憶字者當稱姓不能記識姓者當稱相貌若不能記相貌但言衆多比丘如法僧事與欲清淨時說戒日一處有大衆來集說戒者聲音小大衆不悉聞諸比丘往白佛佛言自今已去聽當在衆中立說戒猶故不聞應在衆中數高

座極令高好座上說戒猶故不聞應作轉輪高座平手立及在座上說戒誦時若忘若誤次座比丘當授語若故忘者次第二比丘當代說即以次說不得重說爾時持欲清淨比丘有事起或有僧事佛事法事病比丘事時諸比丘以此事往白佛佛言自今已去聽轉授欲清淨與餘比丘當作如是言我與衆多比丘受欲清淨彼及我身如法僧事與欲清淨時六羣比丘汝和尚阿闍黎及字時諸比丘以此事往白佛佛言不得汝和尚阿闍黎若稱字時諸比丘相問汝和尚阿闍黎字何等疑不敢稱字諸比丘以此事往白佛佛言若有問者聽稱和尚阿闍黎字若比丘行波利婆沙本日治若摩那埵阿浮呵那時若羯磨立制時若受戒時若差人時若解時應稱和尚阿闍黎字時比丘有事因緣應稱字疑不敢稱和尚阿闍黎名字時諸比丘往白佛佛言若有事因緣聽稱和尚阿闍黎字若比丘爲事故與欲清淨與欲已事休便生疑不敢就說戒處諸比丘以此事往白佛佛言若

事休應往若不往當如法治時六羣比丘作如是念不往說戒處恐餘比丘爲我作羯磨遮我說戒諸比丘往白佛佛言不應爾彼復作如是念我往說戒處不坐恐餘比丘爲我作羯磨若遮說戒佛言不應爾若爲親厚知識往說戒處不坐亦如是爾時有住處說戒日衆僧大集欲說戒時聞有賊來皆恐怖從座起去不成說戒諸比丘往白佛佛言自今已去聽八難事起若有餘緣聽略說戒八難者若王若賊若火若水若病若人若非人若惡蟲餘事緣者若有大衆集坐少若衆多病聽略說戒若有大衆集座上覆蓋不周或天雨聽略說戒若布薩多夜已久或鬪諍事或論阿毗曇毗尼或說法夜已久自今已去聽一切衆未起明相未出應作羯磨說戒更無方便可得宿受欲清淨羯磨說戒彼比丘作是念今以此難因緣聽略說戒難來猶遠未至我等可得廣說戒時彼比丘應廣說戒不廣說

者如法治時彼比丘作是念此難事近我曹不得廣說戒可說至九十事彼比丘應說至九十事若不說者當如法治時諸比丘作是念此難事近我等不得廣說至九十事可說至三十事應廣說至三十事不說者當如法治時諸比丘作是念此難事近我等不得廣說至三十事可說至二不定法比丘應說至二不定法若不說者當如法治時諸比丘作是念此難事近我等不得廣說至二不定法可說十三事彼應說至十三事若不說者當如法治彼諸比丘作是念此難事近不得說至十三事可說四事彼比丘應說四事若不說者如法治彼比丘作是念此難事近我等不得說四事可說戒序彼應說戒序若不說者如法治時諸比丘作是念此難事近我等不得說戒序諸比丘以此難事因緣應即從座起去五種說戒說序已餘者應言僧常聞若說序四事已餘者應言僧常聞若說序四事十三事已餘者應言僧常聞若說序四事十三事二事已餘者應言僧常聞廣說第五

是謂說戒五種復有五事說序四事餘者應言僧常聞說序四事十三事已餘者應言僧常聞說序四事十三事二事已餘者應言僧常聞說序四事十三事二事三十事已餘者應言僧常聞廣說第五復有五事說序四事十三事已餘者應言僧常聞說序四事十三事二事已餘者應言僧常聞說序四事十三事二事三十事已餘者應言僧常聞說序四事十三事二事三十事九十事已餘者應言僧常聞廣說第五是謂說戒五種

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

狂癡或憶說戒或不憶或來或不來今僧與
那那由比丘作心亂狂癡羯磨若憶若不憶
或來或不來作羯磨說戒誰諸長老忍僧與
此那那由作狂癡心亂憶不憶或來或不來
作羯磨說戒者默然誰不忍者說僧已忍與
那那由比丘作狂癡心亂憶不憶來不來作
羯磨竟僧忍默然故是事如是持有三種狂
癡一者說戒時憶不憶來不來二者或有狂
癡憶說戒而來三者或有狂癡不憶說戒不
來是謂三種狂癡是中有憶說戒不憶說戒
有來不來如是比丘者衆僧應與作癡狂羯
磨彼憶說戒而來者衆僧不應與作癡狂羯
磨彼狂癡不憶說戒亦不來者不應與作狂
癡羯磨彼比丘與作羯磨已後狂癡病止作
是念言我今當云何即告諸比丘諸比丘往
白佛佛言若狂者與作羯磨已後狂癡病止
應與作白二羯磨解應作如是解那那由比
丘應往衆僧中偏露右臂脫革屣右膝著地
合掌白大德僧聽我那那由比丘先得狂癡
病說戒時或憶或不憶或來或不來衆僧與

我作狂癡病羯磨作已還得正念求解狂癡羯磨如是三說衆中當差堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽此那那由比丘先得狂癡病彼說戒時或憶或不憶或來或不來衆僧與作狂癡羯磨與作已狂癡病還得止今求解狂癡病羯磨若僧時到僧忍聽與解狂癡病羯磨白如是大德僧聽此那那由比丘先得癡狂病說戒時或憶或不憶或來或不來衆僧與作癡狂病羯磨與作已狂癡病還得止今求衆僧解狂癡病羯磨誰諸長老忍僧與那那由比丘解狂癡病羯磨者默然誰不忍者說僧已忍與那那由比丘解狂癡病羯磨竟僧忍默然故是事如是持時諸比丘各心念言與狂癡病者作羯磨已後還得止得解癡狂羯磨若復更狂癡後得與作羯磨不佛言自今已去隨狂病時與作羯磨狂止還解

爾時世尊在瞻婆國伽伽河側十五日說戒時世尊露地坐衆僧前後圍遶時阿難初夜過中夜初從座起偏露右肩脫革屣右膝著

地合掌白佛言初夜已過願世尊說戒世尊默然阿難見世尊默然還就坐阿難初夜中夜過已從座起偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白佛言初夜中夜已過願世尊說戒世尊默然阿難見世尊默然還就坐阿難初夜過中夜過後夜已過明相出衆鳥鳴阿難從座起偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白佛言初中後夜已過明相已出衆鳥鳴衆僧坐久願世尊說戒佛告阿難衆中有不淨者若衆中有不淨者欲令如來在中說戒者無此理也時阿難默然還坐時尊者大目連作是念今衆中何者不淨如來乃說言衆中有不淨者而於中說戒無此理也時目連即觀衆人心見有不淨人去如來不遠坐既非沙門而稱沙門非梵行而言梵行犯戒犯惡法不淨汙穢邪見覆藏惡業內懷腐爛猶如空樹見已念言佛正為此人故語阿難言衆中有不淨如來於中說戒者終無此理時目連即往其人所語言汝起如來已見汝已知汝速起去不須住此時目連捉手牽出門外已還

至世尊所頭面禮足白佛言衆僧已清淨願世尊說戒佛語目連汝今不應爲後亦不應爲目連自今已去聽作自言治若不自言不應治自今已去汝等自作羯磨說戒佛告目連此如來最後說戒何以故有犯者不得與說戒有犯者不得聞戒不得向犯戒者解罪有罪者不得受他解罪佛告目連海水有八奇特法所以阿脩羅娛樂住者以此八事故何等爲八諸一切衆流皆往投之是謂一奇特阿脩羅所娛樂復次目連海水常住不失

第六十二

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

出珍奇異寶陸地所無有盡出於海所謂寶者金銀真珠瑠璃珊瑚碑磲瑪瑙是謂目連海水七奇特阿脩羅所娛樂復次目連大海水大形者所居處所謂大形者身有長百由旬二百由旬三百由旬乃至七百由旬是謂目連海水八奇特阿脩羅所娛樂謂是目連大海水有八奇特阿脩羅所娛樂如是目連我法中亦有八奇特使諸弟子見已於中而自娛樂何等八如彼大海水一切衆流皆往投之如是目連我諸弟子漸次學戒皆歸我法於中學諸善法是謂目連於我法中一奇特令諸弟子見已而自娛樂目連猶如大海常住不失潮法我諸弟子住於戒中乃至於死終不犯戒是謂於我法中二奇特令諸弟子見已而自娛樂目連猶如五大河盡歸於海失於本名名之為海如是目連於我法中四種姓剃刹利婆羅門毗舍首陀以信堅固從家捨家學道滅本名皆稱為沙門釋子是謂目連於我法中三奇特令諸弟子見已而自娛樂目連猶如五大河及天雨皆歸於海而

海水無有增減如是目連於我法中諸族姓子以信堅固從家捨家學道入無餘涅槃界而無餘涅槃界無增無減是謂目連於我法中四奇特令諸弟子見已而自娛樂目連猶如大海水鹹同一味於我法中同一解脫味是謂目連於我法中五奇特令諸弟子見已而自娛樂目連猶如大海不受死屍設有死屍大風飄置岸上於我法中亦復如是不受死屍所謂死屍者非沙門自稱爲沙門非梵行自稱爲梵行犯戒惡法不淨汙穢邪見覆藏不善業內懷腐爛如空中樹雖在衆中坐常離衆僧遠衆僧亦離彼遠是謂目連於我法中六奇特令諸弟子見已而自娛樂目連猶如大海水多出珍奇異寶陸地所無有所謂珍寶者金銀眞珠瑠璃珊瑚碑磲碼碯於我法中亦多出珍寶所謂珍寶者四念處四正勤四如意足四禪五根五力七覺意八賢聖道是謂目連於我法中七奇特令諸弟子見已而自娛樂目連猶如大海水大形所居處所謂大形者百由旬乃至七百由旬如是

目連於我法中亦受大形所謂大形者衆僧中向須陀洹得須陀洹果乃至向阿羅漢得阿羅漢果是謂目連於我法中八奇特令諸弟子見已而自娛樂

爾時說戒日諸衆多癡比丘集一處住語上座言說戒答言我先不誦戒次語中座下座說戒皆言不誦即不成說戒爾時諸比丘以此事往白佛佛言衆多癡比丘不應共集一處既不知戒復不知說戒不知布薩不知布薩羯磨自今已去制五歲比丘誦戒羯磨若不誦戒羯磨如法治爾時有衆多癡比丘共集一處住語上座言說戒報言我等先誦今者悉忘次問中座下座皆言先誦今者悉忘即不成說戒時諸比丘以此事往白佛佛言衆多癡比丘不應集在一處既不知戒復不知說戒不知布薩不知布薩羯磨自今已去制五歲比丘當誦戒誦羯磨使利若不者如法治自今已去聽依能誦戒比丘夏安居爾時有比丘依誦戒者夏安居誦戒者安居中命終諸比丘念言我等當云何即白諸比丘

諸比丘往白佛佛言汝等善聽若有比丘依
誦戒比丘夏安居安居中誦戒者命終若遠
行若休道若至外道衆若至別部衆中若犯
邊罪若犯比丘尼若賊心作沙門若壞二道
若黃門或殺父母或殺阿羅漢或鬪亂衆僧
或惡心出佛身血若非人若畜生若二形若
後安居未至當詣比近處結後安居若不者
當請比近能誦戒者來過安居若已結後安
居諸比丘應詣比近處有學誦序者若誦四
事者若十三者若二不定者若三十事者若
九十事者若誦餘殘法者彼各誦所得已還
至本住處教一人使誦若一人不能盡誦者
隨先所誦得各次第誦不得重誦若爾者善
不者但說法誦經已從座起而去
爾時難陀有弟子聰明善能營事時跋難陀
語言汝與我人間遊行其人報言小留待我
往問和尚還即往難陀所白言聽我與跋難
陀人間遊行難陀報言隨汝意時諸比丘聞
其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者
嫌責難陀汝云何聽弟子隨跋難陀人間遊

行耶此人癡不知戒不知說戒不知布薩不知布薩羯磨爾時諸比丘往佛所頭面禮足在一面坐以此事具白佛佛爾時以此事集比丘僧知而故問難陀言汝審遣弟子與跋難陀人間遊行耶跋難陀癡人不知戒不知說戒不知布薩不知布薩羯磨答言如是時世尊以無數方便訶責難陀言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何難陀汝遣弟子與跋難陀人間遊行癡人既不知戒不知說戒不知布薩不知布薩羯磨爾時世尊以無數方便訶責難陀已告諸比丘汝等善聽若有弟子辭和尚師方面遠行和尚當問弟子汝爲何事行同伴是誰爲詣何處若所營事非若同伴非其人及所詣處非者當遮令莫去若所營事非所詣處亦非同伴雖好亦當遮令莫去若所營事非所詣處好同伴不善亦當遮令莫去若所營事非所詣處好同伴善亦當遮令莫去若所營事好所詣處不好同伴亦不善當遮令莫去所營事好所詣處好同伴不好亦遮令莫

去所營事好所詣處好同伴亦好當聽令去
爾時有一住處衆多癡比丘共集一處時尊
者優波離爲客來至此衆中而諸癡比丘都
不瞻視迎逆承事優波離以不瞻視迎逆承
事即於其日離彼處去時諸比丘以此事往
白佛佛言善聽若有住處有衆多癡比丘共
集一處若有客比丘來至能說法持律持摩
夷能說契經義諸比丘聞當往至半由旬迎
逆承事瞻視安處洗浴給其所須飲食若不
爾者當如法治爾時有住處一比丘當說戒
日犯罪心自念言世尊制戒犯者不得說戒
不得聞戒不得向犯戒者懺悔犯者不得受
他懺悔我今當云何即告諸比丘諸比丘往
白佛佛言汝等善聽若說戒日有比丘犯罪
自念言世尊制戒若有犯者不得說戒不得
聞戒不得向犯戒者懺悔犯者不得受他懺
悔彼比丘當詣清淨比丘所偏露右臂脫革
屣右膝著地合掌若上座應禮足自稱所犯
名字口作是說大德憶念我某甲比丘犯某
甲罪今向大德懺悔不敢覆藏懺悔則安樂

不懺悔不安樂憶念犯發露知而不覆藏願長老憶我清淨戒身具足清淨布薩如是三說彼應語言汝當生歡離心彼當報言爾作如是已得聽說戒

爾時說戒日有一比丘於犯中生疑彼自念言世尊制戒有犯者不得說戒不得聞戒不得從犯者懺悔犯者不得受他懺悔我今當云何即告諸比丘諸比丘往白佛佛言汝等善聽說戒日若比丘於犯有疑者自念言世尊制戒若有犯者不得說戒不得聞戒不得向犯者懺悔犯者不得受他懺悔彼比丘當詣清淨比丘中偏露右臂脫革屣右膝著地合掌若上座禮足已稱所犯名字口作是言我某甲於所犯罪生疑今向大德自說須後無疑時當如法懺悔如是已得聞戒

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

懺悔作是語頃舉衆鬧亂時諸比丘以此事往白佛佛言汝等善聽若有異處衆僧集在一處欲說戒當說戒時有比丘犯罪彼比丘若有人舉若不舉若作憶念不作憶念其人自憶罪而發露自知有是罪彼比丘當語邊（第六十七）人言我犯某甲罪今向長老懺悔復作是念設語傍人者恐鬧亂衆僧不成說戒彼比丘當心念須罷座已當如法懺悔作如是已得聽說戒爾時衆僧集在一處欲說戒當說戒時有比丘於罪有疑彼作是念言世尊制戒有犯者不得說戒不得聞戒不得向犯者懺悔犯者不得受他懺悔我今當云何即語彼說戒人言汝小止我疑某甲罪欲向長老說作是語已舉衆鬧亂時諸比丘以此事往白佛佛言汝等善聽若衆僧集在一處欲說戒當說戒時有比丘於罪有疑而彼比丘有舉有不舉有作憶念不作憶念彼自憶過當語比座言我於罪有疑今向長老說須罷座已無疑時當如法懺悔若復作是念我向比座語恐衆僧鬧亂不成說戒彼應心念須座罷

已無疑時如法懺悔作如是者得聞說戒
爾時當說戒日有異住處一切僧盡有犯皆
自念言世尊制戒有犯者不得說戒不得聞
戒不得從犯者懺悔犯者不得受他懺悔我
等當云何即告諸比丘諸比丘往白佛佛言
汝等善聽若有異住處一切僧盡犯皆念言
世尊制戒有犯者不得說戒不得聞戒不得
從犯者懺悔犯者不得受他懺悔若有客比
丘來清淨無犯當往彼所偏露右肩脫革屣
右膝著地合掌若上座禮足已口自稱所犯
戒名作如是言我某甲犯某甲罪今向大德
說彼當語言生猒離心此報言爾若無客比
丘來者即當差二三人詣比近清淨比丘衆
中偏露右肩脫革屣右膝著地合掌自稱所
犯戒名口作是言我犯某罪今向諸大德說
彼當語言汝生猒離心報言爾此比丘當還
來至所住處住處比丘當向此比丘說犯作
如是已當說戒爾時有一異住處一切僧於
罪有疑各作是念世尊制戒有犯者不得說
戒不得聞戒不得從犯者懺悔犯者不得受

他懺悔我等當云何即告諸比丘諸比丘白佛佛言汝等善聽若異住處一切僧於罪有疑各作是念世尊制戒有犯者不得說戒不得聞戒不得從犯者懺悔犯者不得受他懺悔若有客比丘來清淨無犯當往詣彼所偏露右肩脫革屣若上座禮足已右膝著地合掌自稱所犯戒名口作是語我於某罪生疑今向大德說須後無疑時當如法懺悔若無有客比丘者當遣二三比丘詣比近清淨比丘衆中偏露右肩脫革屣右膝著地合掌若上座禮足已自稱所犯戒名口作是語我於某罪生疑今向大德說須後無疑時當如法懺悔彼比丘當還本住處諸比丘當向此比丘說犯戒作如是已然後說戒爾時衆僧集在一處欲說戒當說戒時一切衆僧盡犯罪各作是念世尊制戒有犯者不得說戒不得聞戒不得向犯戒比丘懺悔犯者不得受他懺悔我等當云何即告諸比丘諸比丘往白佛佛言汝等善聽衆僧集在一處欲說戒當說戒時一切衆僧盡犯罪彼各各作是念世

尊制戒犯者不得說戒不得聞戒不得向犯者懺悔犯者不得受他懺悔彼比丘白已當懺悔當作如是白大德僧聽此一切衆僧犯罪若僧時到僧忍聽此一切僧懺悔白如是作是白已然後說戒爾時衆僧集在一處欲說戒當說戒時一切衆僧於罪有疑彼各作是念世尊制戒有犯者不得說戒不得聞戒不得向犯者懺悔犯者不得受他懺悔我等當云何即語諸比丘諸比丘往白佛佛言汝等善聽若衆僧集在一處欲說戒當說戒時一切僧於罪有疑各念言世尊制戒有犯者不得說戒不得聞戒不得向犯者懺悔犯者不得受他懺悔彼一切僧作白已應說其罪當作如是白大德僧聽此一切僧於罪有疑若僧時到僧忍聽此衆僧自說罪白如是作如是白已然後得說戒

爾時說戒日一切僧盡犯罪然不識所犯罪名不識罪相諸比丘作是念我等當云何即告諸比丘諸比丘往白佛佛言汝等善聽說戒日一切僧盡犯罪而不識罪名不識罪相

若有客比丘來持法持律持摩夷者當往彼所偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白言大德若有比丘作如是如是者犯何等彼持律報言犯如是如是罪客比丘知彼比丘易教授者將在屏處令餘比丘眼見耳不聞處立教令如法懺悔懺悔已還至彼比丘所作是言此比丘所犯罪者今已懺悔餘比丘信如是比丘懺悔者善若不信懺悔者餘比丘不得強逼令懺悔

爾時說戒日有客比丘至彼客比丘十四日說戒舊比丘十五日說戒諸比丘不知云何即告諸比丘諸比丘往白佛佛言汝等善聽若有住處說戒日有客比丘來少客比丘十四日舊比丘十五日客比丘少當從舊比丘若不者如法治爾時有住處說戒日有客比丘來與舊比丘等客比丘十四日說戒舊比丘十五日客比丘等應從舊比丘若不從當如法治若說戒日有客比丘來多客比丘十四日說戒舊比丘十五日舊比丘少應從客比丘求和合若彼與和合者善若不與和合

舊比丘應出界外說戒時說戒日有異住處客比丘來少客比丘十五日舊比丘十四日客比丘少應從舊比丘求和合若與和合者善若不與和合客比丘應出界外說戒時說戒日有異住處客比丘來與舊比丘等客比丘十五日舊比丘十四日客比丘等應從舊比丘求和合若與和合者善不與和合客比丘應出界外說戒時說戒日有異住處客比丘來多客比丘十五日舊比丘十四日舊比丘少應從客比丘求和合若從者善若不從

如法治當說戒日客比丘來少客比丘十六日舊比丘十五日亦如是時說戒日有住處舊比丘集欲說戒時客比丘來少彼作如是念我等當云何即告諸比丘諸比丘往白佛佛言若說戒日有住處舊比丘集欲說戒說戒時客比丘來少舊比丘若已說戒序竟客比丘當告清淨餘者當次第聽若說戒竟舉衆未起若多未起若都已起客比丘來少當告清淨不告者如法治時說戒日舊比丘欲說戒客比丘來等舊比丘當更與說戒

不說者當如法治若說戒竟若舉衆未起若多未起若都已起客比丘來等舊比丘當更與說戒不者應如法治

爾時說戒日有一住處舊比丘集欲說戒時有客比丘來多舊比丘應更與說戒不者如法治若說戒竟舉衆未起若多未起若都已起客比丘來多舊比丘應更與說戒不者如法治爾時有住處說戒日客比丘坐欲說戒舊比丘來少客比丘若已說戒序竟當告清淨餘者當次第聽若說戒竟舉衆未起若多未起若都已起舊比丘來少當告清淨不者如法治爾時有住處說戒日客比丘坐欲說戒舊比丘來等客比丘應更與說戒不者如法治若說戒竟舉衆未起若多未起若都已起舊比丘來等客比丘應更與說戒不者如法治爾時有住處說戒日客比丘坐欲說戒舊比丘來多客比丘應更與說戒不者如法治若說戒竟舉衆未起若多未起若都已起舊比丘來多客比丘應更與說戒不者如法治舊比丘說戒舊比丘來亦如是客比丘說

戒客比丘來亦如是爾時有異住處說戒日有客比丘來知舊比丘未來我等若有四人若過四人可作羯磨共說戒即便作羯磨共說戒作羯磨說戒時舊比丘來客比丘作是念我等當云何即告諸比丘諸比丘往白佛佛言汝等善聽若說戒日有住處有客比丘來知有舊比丘未來我等若有四人若過四人可作羯磨共說戒彼人即共作羯磨說戒作羯磨說戒時舊比丘來少若已說戒序當告清淨餘者次第聽若說戒竟舉衆未起若多未起若都已起舊比丘來少當告清淨不者如法治爾時有住處說戒日有客比丘來至知有舊比丘未來我等有四人若過四人可作羯磨說戒即作羯磨說戒作羯磨說戒時舊比丘來等客比丘應更說戒若不如法治若說戒竟舉衆未起若多未起若都已起舊比丘來等客比丘應更說戒不者當如法治爾時有住處說戒日有客比丘來知有舊比丘未來我等有四人若過四人可作羯磨說戒即作羯磨說戒作羯磨說戒時舊比丘

來多客比丘應更說戒若不如法治若說戒竟舉衆未起若多未起若都已起舊比丘來多客比丘應更說戒不者如法治爾時有住處說戒日舊比丘來知客比丘未來少若等若多亦如是客比丘說戒客比丘來亦如是舊比丘說戒舊比丘來亦如是或言應說戒或言不應說戒若不來者失去滅去欲作種種方便破壞他便作羯磨說戒彼作羯磨羯磨不成得偷蘭遮

爾時說戒日有客比丘來見舊比丘住處房舍舊比丘相敷繩牀木牀坐具氈褥枕具洗足石淨水淨水瓶見相已不求便作羯磨說戒作羯磨說戒時舊比丘來客比丘作是念我等當云何即告諸比丘諸比丘往白佛佛言汝等善聽若一住處說戒日有客比丘來見舊比丘相敷繩牀木牀敷具氈褥被枕具洗足石淨水淨水瓶見有相不求便作羯磨說戒若作不成羯磨說戒有罪見相便求求而不得即應喚若不喚便作羯磨說戒不成羯磨說戒有罪見相便求求而不得求既不

得便言滅去失去作種種方便欲使他破壞便作羯磨說戒彼比丘不成羯磨犯偷蘭遮見相便求求而不得不得便喚喚已作羯磨說戒彼比丘羯磨不成不犯見相便求求而得之和合作羯磨說戒成羯磨說戒無犯見疑亦如是爾時有住處舊比丘來見客比丘相見衣鉢針筒尼師壇洗脚處見已不求便作羯磨說戒彼比丘不成羯磨說戒有罪若見相便求求而不得即應喚若不喚便作羯磨說戒不成羯磨說戒有罪見相便求求而不得便言失去滅去種種方便欲使他破壞便作羯磨說戒彼比丘不成羯磨犯偷蘭遮見相便求求而不得不得便喚喚已作羯磨說戒彼比丘不成羯磨不犯見相便求求而得和合作羯磨說戒彼比丘成羯磨說戒無罪見疑亦如是

爾時說戒日有一異住處客比丘來聞舊比丘聲經行聲謦欬聲聞誦經聲聞說法聲聞已不求便作羯磨說戒作羯磨說戒時舊比丘來彼不知云何即告諸比丘諸比丘往白

佛佛言汝等善聽若說戒日有一住處客比丘來聞舊比丘聲經行聲謦欬聲誦經聲說法聲聞已不求便作羯磨說戒彼比丘不成羯磨說戒得罪若聞已求求已不得不得而復不喚既不喚便言失去滅去種種方便欲使他破壞便作羯磨說戒彼比丘不成羯磨說戒得偷蘭遮聞已求求已不得不得便喚喚已作羯磨說戒彼比丘羯磨不成無罪聞已求求已得得已和合共作羯磨說戒彼比丘成羯磨說戒無罪若聞疑亦如是時有一住處說戒日舊比丘來聞客比丘聲經行聲謦欬聲誦經聲說法聲抖擻衣聲聞已不求便作羯磨說戒彼比丘不成羯磨說戒有罪聞已求求已不得不得已不喚作羯磨說戒彼比丘不成羯磨說戒有罪聞已求而不得不得已不喚不喚已便言失去滅去種種方便欲使他破壞便作羯磨說戒彼比丘不成羯磨說戒得偷蘭遮聞已求求已不得不得已便喚喚已作羯

磨說戒彼比丘不成羯磨無罪聞已求求得已和合共作羯磨說戒彼比丘成羯磨說戒無罪聞疑亦如是爾時有一異住處說戒日客比丘來見舊比丘在戒場上見而不求便作羯磨說戒諸比丘作是念我等當云何即告諸比丘諸比丘往白佛佛言汝等善聽若有異住處說戒日客比丘來見舊比丘在戒場上見而不求便作羯磨說戒彼比丘成羯磨說戒有罪若見已便求求已不得不喚作羯磨說戒彼比丘成羯磨說戒有罪見已求求已喚喚已作羯磨說戒彼比丘成羯磨說戒無罪見疑亦如是爾時有住處說戒日舊比丘來見客比丘在戒場上見而不求便作羯磨說戒彼比丘成羯磨說戒有罪若見已便求求已不得而不喚便作羯磨說戒彼比丘成羯磨說戒有罪見已求求已喚喚已作羯磨說戒彼比丘成羯磨說戒無罪見疑亦如是爾時有異住處說戒日客比丘來聞舊比丘在戒場上聞已不求便作羯磨說戒彼比丘成羯磨說戒有罪聞已求求已不喚不

喚已便作羯磨說戒彼比丘成羯磨說戒有罪聞已求求已喚喚已作羯磨說戒彼比丘成羯磨說戒無罪聞疑亦如是舊比丘來聞客比丘在戒場上亦如是聞疑亦如是爾時有一異住處說戒日客比丘來見舊比丘在界內見而不求便作羯磨說戒作羯磨說戒時舊比丘來彼作是念我等當云何即告諸比丘諸比丘往白佛佛言汝等善聽若有一異住處說戒日客比丘來見舊比丘在界內見而不求便作羯磨說戒彼比丘不成羯磨說戒有罪見而求求而不喚便作羯磨說戒不成羯磨說戒有罪見相便求求已喚喚已和合作羯磨說戒彼比丘成羯磨說戒無罪見疑亦如是爾時有住處說戒日有舊比丘來見客比丘在界內亦如是見疑亦如是客比丘聞舊比丘在界內亦如是聞疑亦如是舊比丘聞客比丘在界內亦如是聞疑亦如是時六羣比丘作如是念從有比丘有住處至無比丘有住處恐餘比丘爲我等作羯磨若遮說戒時諸比丘往白佛佛言不應作如

是念從有比丘有住處至無比丘有住處恐餘比丘爲我等作羯磨若遮說戒彼比丘作是念從有比丘有住處至無比丘無住處恐餘比丘爲我等作羯磨若遮說戒佛言不應作如是念從有比丘有住處至無比丘無住處恐餘比丘爲我等作羯磨若遮說戒彼比丘作是念我從有比丘有住處至無比丘有住處無住處若往比丘戒場上恐餘比丘爲我作羯磨若遮說戒佛言不應作是念從有比丘有住處至無比丘有住處無住處若往比丘戒場上恐餘比丘爲我作羯磨若遮說戒若無僧共去若無難事去者突吉羅從有比丘無住處至無比丘有住處亦如是從有比丘無住處至無比丘有住處亦如是從有比丘無住處至無比丘無住處亦如是從有比丘有住處無住處至無比丘有住處無住處亦如是從有比丘有住處無住處至無比丘有住處無住處亦如是從有比丘有住處無住處至無比丘有住處無住處亦如是從有比丘有住處無住處至無比丘有住處無住處亦如是念從有比丘有住處無住處至無比丘有住處無住處亦如是時六羣比丘尼作如若爲親厚知識亦如是時六羣比丘尼作如

是念往寺內遮餘比丘言勿爲六羣比丘作羯磨若遮說戒爾時諸比丘以此事往白佛佛言比丘尼不應作如是念往寺內遮餘比丘言勿爲六羣比丘作羯磨若遮說戒亦不應於比丘尼前作羯磨若遮說戒時諸比丘尼遣式叉摩那沙彌沙彌尼至寺內遮餘比丘勿爲六羣比丘作羯磨若遮說戒諸比丘往白佛佛言比丘尼不應作是念遣式叉摩那沙彌沙彌尼至寺內遮餘比丘勿爲六羣比丘作羯磨若遮說戒亦不應在式叉摩那沙彌沙彌尼前作羯磨若遮說戒彼諸比丘尼復作是念遣白衣知識往寺內遮餘比丘勿爲六羣比丘作羯磨若遮說戒諸比丘往白佛佛言比丘尼不應作如是念遣白衣知識往寺內遮餘比丘勿爲六羣比丘作羯磨若遮說戒不應在白衣前作羯磨若遮說戒爾時摩竭國瓶沙王爲佛衆僧故遣諸將守護僧伽藍時諸比丘語諸將言汝等且出在外我等欲作羯磨說戒諸將報言王瓶沙見遣來爲佛衆僧故守護王意難犯我等不能

出外爾時諸比丘以此事往白佛佛言當和
喻語使出若出者善不出者汝等自相將出
至不見不聞處作羯磨共說戒不應在未受
大戒人前作羯磨說戒時有天龍鬼神來聽
說戒有得天眼比丘見之皆生畏慎心念言
世尊制戒不聽我等於未受大戒人前作羯 第六 廿九
磨說戒爾時諸比丘以此事往白佛佛言自
今已去聽除人未受大戒餘者聽在前作羯
磨說戒
爾時拘睒彌衆僧破爲二部時諸比丘欲於
舍衛和合佛言自今已去聽白已然後和合
當作如是白大德僧聽所由諍事今僧鬪諍
彼此不和彼人犯罪爲作舉已還爲解罪僧
塵已滅若僧時到僧忍聽僧和合白如是應
作如是白已作和合爾時尊者優波離從坐
起偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白佛言
世尊所因事令僧鬪諍而不和合衆僧破壞
令僧塵垢令僧別異分爲二部而此事未決
斷除滅衆僧爲成如法和合不佛告優波離
若衆僧所因事令僧鬪諍而不和合衆僧破

壞令僧塵垢令僧別異分爲二部若能於中改悔不相發舉此則名爲衆僧以法和合自今已去聽先白然後說戒當作如是白大德僧聽衆僧所因諍事令僧鬪諍而不和合衆僧破壞令僧塵垢令僧別異分爲二部彼人自知犯罪事今已改悔除滅僧垢若僧時到僧忍聽和合說戒白如是作如是白已然後和合說戒

四分律藏卷第三十六

音釋

擧羊朱切車也
昇羊朱切共擧也
譽敖聲苦頂切敖苦叫切聲敖逆氣

四分律藏卷第三十七　　籍七

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第三分安居揵度法

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘於一切時春夏冬人間遊行時夏月天暴雨水大漲漂失衣鉢坐具針筒蹈殺生草木（一信七）時諸居士見皆共譏嫌沙門釋子不知慙愧蹈殺生草木自言我知正法如是何有知正法於一切時春夏冬人間遊行夏天暴雨水大漲漂失衣鉢坐具針筒蹈殺生草木斷他命根諸外道法尚三月安居此諸釋子而於一切時春夏冬人間遊行天暴雨水大漲漂失衣鉢坐具針筒蹈殺生草木斷他命根至於蟲鳥尚有巢窟止住處沙門釋子一切時春夏冬人間遊行天暴雨水大漲漂失衣鉢坐具針筒蹈殺生草木斷他命根時諸比丘聞其中有少欲知足知慙愧行頭陀樂學戒者訶責六羣比丘言汝云何於一切時春夏冬人間遊行夏天暴雨水大漲漂失衣鉢坐具針筒蹈殺生草木諸居士於草木中有命

根想令居士譏嫌故得罪耶時諸比丘往世尊所頭面禮佛足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧以無數方便訶責六羣比丘汝所為非非威儀非淨行非沙門法非隨順行所不應為云何六羣比丘於一切時春夏冬人間遊行夏天暴雨水大漲漂失衣鉢坐具針筒蹈殺生草木居士於草木有命根想譏嫌故令居士得罪以無數方便訶責六羣比丘已告諸比丘汝不應於一切時春夏冬人間遊行從今已去聽諸比丘三月夏安居白所依人言我於此處夏安居長老一心念我比丘某甲依某甲聚落某甲僧伽藍某甲房前三月夏安居房舍破修治故如是第二第三說後三月夏安居法亦如是時諸比丘住處無所依人不知何所白諸比丘有疑不知成安居不即白世尊世尊言發意為安居故便得成從今日聽諸比丘若無所依人心念安居爾時比丘於住處欲安居無所依人無白處忘不心念安居有疑不知成安居不往白世尊世尊言若為

安居故來便成安居時諸比丘往安居處欲安居入界內便明相出彼有疑爲成安居不即白世尊世尊言若爲安居故來便成安居爾時比丘往安居處欲安居入僧園內明相出彼有疑不知成安居不即白世尊世尊言若爲安居故來便成爾時比丘往住處欲安居一脚入界內一脚在界外明相出有疑不知成安居不即白世尊世尊言若爲安居故來便成安居竟客比丘來移舊比丘佛言不應移亦不應去

時諸比丘於住處不看房舍卧具便授房得不好房惡卧具便瞋舊住比丘言汝心不平等所喜者便與好房好卧具不喜者便與惡房惡卧具不喜我故與我惡房惡卧具時諸比丘以此因緣具白世尊世尊告諸比丘若比丘於住處欲安居應先自往看房舍卧具然後方受房從今已去聽分房分卧具應差

分房分卧具人白二羯磨有五法者不應差分房卧具若愛若瞋若怖若癡若不知可分不可分有如是五法不應差分卧具房舍有五法應差分房舍分卧具若不愛不瞋不怖不癡知可分不可分有如是五法應差分房舍分卧具應如是差堪能羯磨者若上座若次座若誦律若不誦律堪能者應如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽差某甲比丘分卧具房舍白如是大德僧聽僧差某甲比丘分卧具房舍誰諸長老忍僧差某甲比丘分房舍卧具者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘分房舍卧具竟僧忍默然故是事如是持差分房舍卧具人竟應數比丘數房舍數卧具彼應問幾房有人住幾房空幾房有卧具幾房無卧具幾房有被幾房無被幾房有利養幾房無利養幾房有器物幾房無器物幾房有檀越施衣幾房無檀越施衣幾房有福饒幾房無福饒誰是經營房主若有經營者應問長老欲住何處房不住何處房彼盡數房舍卧具竟至上座前如是言大德上座

如是房舍卧具隨意所樂便取先與上座房竟次與第二上座第二上座竟次與第三上座第三上座竟次與第四上座如是展轉乃至下座若有餘房卧具在應從上座更分若復有餘房復應更從上座分若餘故多應開客比丘住處若有客比丘來應與若惡比丘來不應與善比丘來應與若有餘應留若留房不應遮若遮應如法治

時有比丘得缺壞房心念我不受是房恐使我修治諸比丘即白世尊世尊言應受隨力當治時諸比丘分僧集處若溫室若夏堂若經行堂客比丘來不得房無住處諸比丘以此因緣具白世尊世尊言不應分僧都集處若溫室若夏堂若經行堂若閣下堂是衆集處閣上應分若閣上衆集處閣下堂應分時諸比丘遍看房舍見阿練若窟彼自念言我當於此處安居後更有餘比丘見阿練若窟彼如是言我當於此處安居初十六日衆多比丘共集在窟內住處窄狹多諸疾病諸比丘即白世尊世尊言若比丘欲在如是處安

居先往作相若作手迹若作輪若摩醯陀羅像若藤像若作蒲萄蔓像若作華若作五色若書作名字其甲欲於此安居佛聽先作相者住此比丘若於此住處去不滅名字便去餘比丘見先已有名者不敢住諸比丘以此白佛佛言不應不滅名便去應滅名而去爾時波斯匿王邊國人民反叛時王自領軍往討諸比丘往邊國彼間房舍窄狹不相容受諸比丘作如是言佛勅我等應分卧具諸比丘白佛佛言聽齊牀分若不相容受應等繩牀分若故不容受應等卧處分若故不容受應共分坐處彼比丘移此定牀褥卧具置餘房中諸比丘往白佛佛言不應移轉或有房多卧具或有房少卧具諸比丘以此因緣白佛佛言聽諸比丘語舊住人若佛圖主若經營人若有三月安居得房者問如是人等然後得移轉卧具諸比丘不還復卧具著本處便去後比丘來謂是此房卧具便用諸比丘以此因緣往白佛佛言不應不還復卧具便去應還復卧具而去若不者應如法治

時有房舍缺壞諸比丘有畏慎佛不聽移轉卧具從此房至彼房諸比丘以此因緣白佛佛言若房舍破壞聽移此房卧具置餘房彼移卧具不用而蟲爛壞諸比丘白佛佛言應用佛既聽用彼不洗脚不拭脚用作襯體衣諸比丘以此因緣白佛佛言不應不洗脚不拭脚及作襯體衣諸比丘畏慎以佛言不應用作襯體衣故不敢手脚觸諸比丘以此事白佛佛言滕已上腹已下不得襯體手脚觸無苦時諸檀越布施諸比丘襯體衣諸比丘畏慎不敢受佛不聽用襯體諸比丘白佛佛言聽隨檀越施意若治房舍竟先此房卧具不還移來本處諸比丘以此事白佛佛言若治房舍竟應還移卧具著本處不者應如法治彼比丘移此寺定卧具著餘寺諸比丘以此事白佛佛言不應移此寺定卧具著餘寺若有恐怖若有怨家若人民反叛若國邑荒壞人民破喪住處亦壞諸比丘畏慎佛不聽移此寺定卧具著彼寺諸比丘以此事白佛佛言若有恐怖怨家若反叛國邑荒壞人民

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

爾時舍利弗目連欲共世尊安居十五日從所住處往十七日乃至不知當云何即白諸比丘諸比丘以此事白佛佛言聽後安居有二種安居有前安居有後安居若在前安居應住前三月若後安居應住後三月前安居者欲自恣後安居者不知得自恣不諸比丘以此事白佛佛言聽受自恣住待日足前安居人自恣已數歲後安居人不知得數歲不

諸比丘以此事白佛佛言不應三月未足便數歲前安居者自恣竟驅遣後安居者諸比丘以此事白佛佛言不應遣亦不應去前安居人自恣竟分夏所得物後安居者畏慎不敢受分佛不聽我等三月未竟乞求受物諸比丘以此事白佛佛言聽比丘受餘日應足令滿前安居者自恣竟分卧具後安居者畏慎不敢受以夏三月日未滿故諸比丘以此事白佛佛言聽為未來故受

爾時諸比丘露處安居得風飄日暴形體黑瘦皮膚剥裂往詣佛所頭面禮足却坐一面世尊知而故問汝等何故形體黑瘦皮膚剥裂耶諸比丘白佛言在露地安居故爾佛言不應在露地安居自今已去聽諸比丘作覆障處安居爾時諸比丘樹上安居即在樹上大小便利時樹神瞋嫌伺其便欲斷命根諸比丘以此事白佛佛言自今已去不聽比丘在樹上安居亦不應上樹除齊人頭不應過樹左右大小便利洗濺汙樹爾時諸比丘在拘薩羅國人間遊行道有惡獸時諸比丘上

樹過人畏慎還下佛不聽我等上樹過人遂爲惡獸所害諸比丘以此事白佛佛言自今已去聽爲命難淨行難故得上樹過人頭諸比丘欲取樹上乾薪聽作鉤鉤取聽作梯取若繩羂取後諸比丘畏慎不敢上乾樹上佛言若樹通身乾聽上爾時諸比丘欲於樹下安居往白佛佛言自今已去聽在樹下安居若樹高過人頭者枝葉足覆蔭一坐時六羣比丘用蠟蜜塗帳坐中安居彼作如是心我等夜在中宿朝則藏弃其有見者當謂我等得神通人諸比丘以此事白佛佛言自今已去不聽以蠟蜜塗帳在中安居亦不得諂曲爲身故改常威儀爾時比丘欲在小屋內安居諸比丘白佛佛言自今已去聽諸比丘在小屋內安居起不礙頭坐趣容膝亦足障水雨爾時比丘欲在山窟中安居即往白佛佛言自今已去聽在山窟中安居起不礙頭坐趣容膝亦足障水雨爾時比丘欲於自然山窟中安居時諸比丘往白佛佛言自今已去聽比丘在自然山窟中安居起不礙頭坐趣

容膝亦足障水雨爾時比丘欲於樹空中安居諸比丘往白佛佛言自今已去聽諸比丘在樹空中安居起不礙頭坐趣容膝亦足障水雨爾時比丘欲依牧牛者安居往白佛佛言自今已去聽依牧牛者安居中移徙隨牧牛者所去處應去爾時諸比丘欲依麼麻油人安居往白佛佛言自今已去聽依麼油人安居安居中移徙隨麼油人所去處應去爾時比丘欲於船上安居往白佛佛言自今已去聽諸比丘在船上安居安居中移徙隨船所去處應去爾時比丘欲依斫材人安居往白佛佛言自今已去聽諸比丘依斫材人安居安居中移徙隨斫材人所去處應去爾時比丘欲依聚落安居往白佛佛言自今已去聽依聚落安居安居中若聚落分爲二分隨所供給所須具足處住安居中移徙隨所去處應去

爾時有檀越請比丘言我欲布施及房舍彼比丘自念彼處遠不得即日還佛未聽有如是因緣得去諸比丘往白佛佛言自今已去

聽受七日去不應專爲飲食故受七日去除餘因緣若爲衣鉢坐具針筒乃至藥草至第七日應還爾時諸比丘註餘比丘長老來我等得僧殘爲我治覆藏法本日治摩那埵出罪比丘自念彼處遠不得即日還佛未聽有如是因緣去諸比丘以此事白佛佛言聽有如是事受七日去及七日還爾時比丘尼請比丘長老來我等得僧殘爲我作摩那埵出罪比丘自念彼處遠不及即日還佛未聽我等有如是事去往白佛佛言自今已去聽有如是事受七日去及七日還爾時有式叉摩那請比丘言長老來我等犯戒爲我等懺悔更受戒若受大戒比丘自念彼處遠不及即日還佛未聽有如是事去往白佛佛言自今已去聽有如是事受七日去及七日還爾時有沙彌請比丘長老衆我欲受戒比丘自念彼處遠不及即日還佛未聽有如是事去往白佛佛言自今已去聽有如是事受七日去及七日還爾時有沙彌尼請比丘大德來我欲受六法比丘自念彼處遠不得及即日還

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

利益事及七日還爾時有母請比丘大德來我欲相見比丘自念彼處遠不及即日還佛未聽有如是事去往白佛佛言自今已去有如是事聽受七日去及七日應還爾時有父請比丘亦如是兄弟姊妹及諸親里知識亦如是爾時有比丘誦六十種經如梵動經爲求同誦人故欲人間遶行比丘自念彼處遠不及即日還佛未聽我等有如是事去往白佛佛言自今已去聽有如是事受七日去及七日還爾時經營比丘有作事須往林樹間自念彼處遠不及即日還往白佛佛言自今已去聽有如是事受七日去及七日還爾時波斯匿王邊國人民反叛王自領軍往討王所供養佛及衆僧衣被飲食所須之物不信樂大臣便奪不與諸比丘欲往白王自念彼處遠不及即日還佛未聽有如是事去往白佛佛言自今已去有如是事聽受七日去及七日還爾時波斯匿王邊國人民反叛時王自領軍往討爾時有不信樂大臣懷嫉妬惡心欲鑿祇桓通渠比丘欲往白王自念彼處

遠不及即日還佛未聽有如是事去往白佛佛言自今已去有如是事聽受七日去及七日還

爾時有檀越遣信請比丘大德來我欲布施及房舍比丘自念彼處遠不及七日還佛未聽有如是事去往白佛佛言自今已去聽有如是事受過七日法若十五日若一月白二羯磨如是差堪能羯磨者若上座若次座若誦律若不誦律能羯磨者應作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽某甲比丘受過七日法若十五日若一月出界外為某甲事故還此中安居如是白大德僧聽某甲比丘受過七日法若十五日若一月出界外為某甲事故還此中安居誰諸長老忍僧聽某甲比丘受過七日法若十五日若一月出界外為某甲事故還此中安居者默然誰不忍者說僧已忍某甲比丘受過七日法若十五日若一月出界外為某甲事故還此中安居竟僧忍默然故是事如是持比丘遣信請比丘受過七日羯磨亦如是比丘尼請比丘受過七日

羯磨亦如是式叉摩那請比丘羯磨亦如是沙彌請比丘受戒亦如是沙彌尼請比丘受過七日羯磨亦如是不信大臣請比丘受過七日法羯磨亦如是有信大臣羯磨亦如是不信父母信父母兄弟姊妹諸親里知識誦六十種經比丘經營事比丘不信樂大臣奪供養通渠亦如是一切受過七日羯磨法盡同上爾時世尊在拘睒彌國時有大臣勇健能鬪往詣佛所以信捨家為道時優填王語言汝何不休道當與汝婦資生田宅財寶比丘自念我在此安居必與我淨行作留難作此念已往白佛佛言若有此難事便應去爾時有比丘於住處安居時有大童女來誘調比丘汝何不休道我當為汝作婦彼比丘自念我在此安居必為淨行作留難作此念已往白佛佛言若有此難事應去爾時有比丘在住處安居時有婬女來誘調比丘汝可休道我當為汝作婦或嫁女與汝彼比丘自念我在此安居必為淨行作留難作此念已往白佛佛言若有此難應去爾時有比丘在住

處安居有黃門貪愛比丘故數喚比丘共行不淨比丘自念我在此安居必為我淨行作留難作此念已往白佛佛言若有此事應去爾時有比丘在住處安居時有鬼神語比丘言此中有伏藏比丘自念我在此安居必為淨行作留難作此念已往白佛佛言若有此事應去爾時有比丘在住處安居時有鬼神伺比丘便欲斷其命根比丘自念我在此安居必為命作留難作此念已往白佛佛言若有此事應去爾時有比丘在住處安居有賊伺比丘便欲斷命根比丘自念我在此安居必斷我命作此念已往白佛佛言若有此事應去爾時有比丘在住處安居毒蛇瞋恚伺比丘便欲斷命根比丘自念我在此安居必有斷命留難作此念已往白佛佛言若有此事應去爾時有比丘在住處安居諸惡獸瞋伺比丘便欲斷命根比丘自念我在此安居必有斷命留難作此念已往白佛佛言若有此事應去爾時有比丘在住處安居不得如意飲食不得隨意醫藥不得隨意使人彼自

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

爾時有比丘在住處安居見有比丘作方便欲破僧時彼自念言破僧事重甚為醜惡莫為我故破僧我當云何即白諸比丘諸比丘以此事白佛佛言若比丘於住處安居見有比丘勤方便欲破僧時彼作如是念破僧事重甚為醜惡莫為我故破僧彼比丘即應以此事去若比丘於住處安居見有比丘勤方便欲破僧彼如是念破僧事重甚為醜惡莫為我故破僧彼即應以此事去若比丘於住處安居已聞有比丘尼欲方便破僧彼如是念破僧

事重甚無醜惡莫為我故破僧彼即應以此事去爾時有比丘於住處安居聞彼有比丘欲方便破僧彼自念言我若往訶諫責數必用我言止不破僧復作是念若我自往或不用我語不能止其破僧事我有親友能止彼破僧事我若語彼必用我言為我止彼破僧事我當云何即語諸比丘諸比丘往白佛佛言若比丘於住處安居聞有比丘欲方便破僧比丘自念我若自往彼訶諫責數必用我言令其止不破僧復作是念我或不能止彼

諍事我有親友能止彼諍事我當語彼令止破僧事彼即應以此事去若比丘住處安居聞彼有比丘尼勤方便欲破僧彼比丘自念我若往彼訶諫責數必用我言止破僧事復作是念我或不能我有親友能止彼諍若我語彼必能為我止破僧事彼即應以此事去若比丘是中安居聞彼僧破比丘自念我若往彼訶諫責數必用我言令僧和合復作是念我或不能我有親友能止彼諍我若語彼必用我言和合彼僧比丘即應以此事去若

比丘是中安居聞彼比丘尼破僧我若往彼訶諫責數必用我言令僧和合復作是念我或不能我有親友能止彼諍若我語彼必用我言和合彼僧彼即應以此事去

爾時有比丘受七日出界外為母所留至意欲還而遂不及七日彼自念言為失歲為不失歲即白諸比丘諸比丘往白佛佛言不失歲父母兄弟姊妹本二若本私通者若夜叉鬼神難亦如是爾時比丘受七日出界外住水陸道不通若賊難虎狼師子諸難作如是念我為失歲為不失歲即白諸比丘諸比丘往白佛佛言不失歲

爾時佛在拘睒彌國瞿師羅園爾時王優陀延與跋難陀釋子為親友請跋難陀夏安居跋難陀拘睒彌國結安居聞餘住處大得利養大得衣物即便往彼住處小住彼已復還拘睒彌爾時王優陀延聞已嫌言云何跋難陀釋子受我請在此住安居聞彼住處大得利養衣物便往至彼在彼住已復還來此諸比丘聞中有少欲知足行頭陀知慙愧樂學

戒者訶責跋難陀釋子云何汝在彼夏安居
閒異住處大得利衣物便往彼住住既不久
而還此即往佛所頭面禮足各坐一面以此
因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧以
無數方便訶責跋難陀汝無知非威儀非淨
行非沙門法非隨順行所不應爲云何跋難
陀汝於拘睒彌夏安居聞彼異處大得利養
大得衣物便往彼住而復還拘睒彌訶責已
告諸比丘若比丘在前安居處聞彼處大得
利養即便往彼彼比丘不得前歲違本要得
罪若比丘於此受他前安居請至界外布薩
已便往餘處彼比丘破前安居違本要得罪
若比丘受他前安居請在界外布薩已來至
請處即白還去彼比丘破前安居違本要得
罪若比丘受他前安居請界外布薩已來至
請處受房舍卧具無事便去彼破前安居違
本要得罪若比丘受他前安居請界外布薩
已來至住處受七日出界外意欲來過七日
彼比丘破前安居違本要得罪若比丘受他
前安居請在界外布薩布薩已來至住處受

七日出界外及七日還彼比丘成前安居不違本要無罪若比丘受他前安居請在界外布薩布薩已來至住處末後受七日出界外彼比丘若來若不來住處彼比丘成前安居不違本要無罪若比丘受他前安居請來至界內布薩已到住處即日還去彼比丘破前安居違本要得罪若比丘受他前安居請來至界內布薩布薩已到住處受房舍卧具無事便去彼比丘破前安居違本要得罪若比丘受他前安居請來至界內布薩布薩已到住處受七日出界外意欲還不及七日彼比丘破前安居違本要得罪若比丘受他前安居請來至界內布薩已到住處末後受七日出界外若還若不還住處不破前安居不違本要無罪後安居亦如是爾時有比丘受他前安居請在彼見有命難若淨行難彼作如是念我當云何即告諸比丘諸比丘往白佛佛言若比丘在住處若受

前安居後安居見有命難若淨行難彼比丘若自往若遣信使往白檀越求移去若聽者善若不聽便應去

第三分自恣捷度法

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有衆多比丘在拘薩羅國於異住處夏安居彼作如是念我曹當云何得安樂住不以飲食爲疲苦彼作如是語我等當共作制結安居不得共語禮拜問訊若先入聚落乞者先還掃除食處敷坐具具水器具洗足器具盛食器各自持食來置食處若得食多者先應減留若足便食食訖默然還房若次有入聚落乞者得食便還持食至食處若得食多者先應減留若足便食若不足者取先所留食足食食訖默然還房若末後入聚落乞者得食便還持食至食處若得食多者先應減留若足食便食若不足食者取先所留者足食之有餘殘食若與乞人若非人若無與處應置淨地無草處若置無蟲水中洗治食器還復本處卧具水器洗足器及坐具還復本處掃除食

處若見水器洗足器空若能勝者即應持還若不能勝以手招伴共持器還復本處默然還房不應以此因緣有所說如是我等可得安樂住不以食飲為苦作如是制結安居自恣竟詣舍衛國祇洹中至佛所頭面禮足各坐一面時世尊慰勞諸比丘汝曹安樂不飲食足不住止和合不不以飲食為疲苦耶諸比丘白佛言住止安樂飲食不乏彼此和合不以飲食為苦佛問諸比丘汝等以何方便住止安樂彼此和合不以飲食為苦諸比丘以向因緣事具白佛佛告諸比丘汝曹癡人自以為樂其實是苦汝曹癡人自以無患其實是患汝曹癡人共住如似怨家猶如白羊何以故我無數方便教諸比丘彼此相教共相受語展轉覺悟汝曹癡人同於外道共受癌法不應如是行癌法若行癌法突吉羅時六羣比丘作如是言佛教諸比丘彼此相教共相受語展轉覺悟便舉他清淨比丘罪諸比丘往白世尊世尊言不應舉他無罪比丘事若欲舉有事比丘應先當語令知求聽然

後應舉時六羣比丘聞佛教應先當語令知
求聽然後舉先清淨比丘曾從六羣比丘求
聽六羣比丘以嫌故復從清淨比丘求聽諸
比丘以此事往白佛佛言不應先清淨比丘
曾從六羣比丘求聽六羣比丘不應以嫌故
復從清淨比丘求聽自今已去聽具五法得
求聽何等五知時不以非時如實不以虛妄
有利益不以無利益柔軟不以麤獷慈心不
以瞋恚彼六羣比丘內無五法餘清淨比丘
具足五法者從六羣比丘求聽六羣比丘不
聽諸比丘以此因緣往白佛佛言聽比丘具
足五法者若求聽應聽時六羣比丘從他求
聽已去或與他聽已便離住處去諸比丘以
此事白佛佛言不應求他聽既聽已便去亦
不應與他聽已便去自今已去聽言要莫去
六羣比丘便要他已而自去或與他言要而
復自去諸比丘以此事往白佛佛言不應要
他已而自去不應與他言要已而復自去自
今已去聽安居竟自恣聽遮自恣不應求聽
何以故自恣即是聽

諸比丘作是念佛聽諸比丘自恣諸比丘一時自恣鬧亂諸比丘以此事白佛佛言不應一時自恣自今已去聽一一自恣諸比丘不求次第隨意自恣上座疲極諸比丘以此事白佛佛言不應隨意自恣應從上座自恣聽差授自恣人白二羯磨若有五法者不應差作授自恣人若愛若瞋若怖若癡不知自恣未自恣具如是五法者不應差授自恣有五法者應差作授自恣人若不愛不瞋不怖不癡知自恣未自恣具如是五法者應差授自

恣應如是差堪能人若上座若次座若誦律若不誦律堪能羯磨者白二羯磨當作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘作授自恣人白如是大德僧聽僧差某甲比丘作授自恣人誰諸長老忍僧差某甲比丘作授自恣人者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘作授自恣人竟僧忍默然故是事如是持時諸比丘在座上自恣諸比丘以此事白佛佛言不應在座上自恣聽離座互跪自恣時上座離座自恣一切僧故在座自

恣佛言若上座離座互跪一切僧亦應離座互跪時上座自恣竟互跪乃至一切僧自恣竟上座疲極諸比丘以此事白佛佛言聽隨意自恣竟復坐時六羣比丘念言我曹竊語自恣彼比丘或能爲我作羯磨若遮我自恣諸比丘以此事往白佛佛言不應作如是念竊語自恣恐餘比丘爲我作羯磨若遮我自恣應了了自恣是使他聞彼六羣比丘作是念我當疾疾自恣恐餘比丘爲我作羯磨或遮自恣諸比丘白佛佛言不應作如是念我當疾疾自恣恐餘比丘爲我作羯磨若遮我自恣自念已去聽安居已徐徐自恣彼六羣比丘作是念我當一說自恣恐餘比丘爲我作羯磨若遮自恣諸比丘白佛佛言不應作是念我當一說自恣恐餘比丘爲我作羯磨若遮自恣彼六羣比丘自念我當再說自恣恐餘比丘爲我作羯磨若遮自恣諸比丘白佛佛言不應作是念我當再說自恣恐餘比丘爲我作羯磨若遮自恣自今已去聽諸比丘三說自恣時諸六羣比丘反抄衣自恣衣

纏頸自恣裹頭自恣通肩被衣自恣著革屣自恣若地坐自恣若牀上坐自恣諸比丘往白佛佛言不應反抄衣纏頸裹頭通肩被衣著革屣若地坐若牀上坐自恣自今已去聽諸比丘偏露右肩脫革屣互跪合掌作如是語大德衆僧今日自恣我某甲比丘亦自恣若見聞疑罪大德長老哀愍故語我我若見罪當如法懺悔如是第二第三說時有病比丘偏露右肩脫革屣互跪合掌時頃久病即更增諸比丘白佛佛言自今已去聽病比丘隨身所安受自恣

爾時有異住處比丘自恣有比丘在說戒堂外諸比丘自恣竟欲出去外比丘問言長老何處去不自恣耶彼答言我已自恣竟汝從何來答言我在說戒堂外諸比丘白佛佛言自今已去自恣時不應在說戒堂外聽比坐（籍七）（廿三）應知若來若不來聽先白已然後自恣如是白大德僧聽今日衆僧自恣若僧時到僧忍聽僧和合自恣白如是如是白已自恣

六羣比丘非法別衆自恣非法和合自恣法

別衆自恣諸比丘白佛佛言不應非法別衆自恣非法和合自恣法別衆自恣有四種自恣若比丘非法別衆自恣非法和合自恣法別衆自恣法和合自恣若比丘作非法別衆自恣非法和合自恣法別衆自恣如是不應自恣法和合自恣應如是自恣是我所聽自恣爾時自恣時異住處前安居後安居人雜住不知云何隨前安居爲隨後安居自恣耶諸比丘白佛佛言隨上座所在處自恣上座或前安居或後安居應隨舊住者自恣舊住者亦有前安居有後安居隨多者應自恣時諸比丘欲十四日十五日自恣佛言聽如是自恣若王改日時應隨時諸比丘不知今日自恣明日自恣諸比丘往白佛佛言自今已去聽若小食上中食上上座唱令今日衆僧自恣復不知用何時佛言聽作時相若打揵稚若吹貝打鼓若起烟若量影若唱言今自恣時到六羣比丘聞佛聽自恣便於別房中共同和尚阿闍黎親厚同學得意者別部作自恣諸比丘白佛佛言不應於別房共同和

尚阿闍黎親厚同學得意者別部作自恣自
今已去一處和合自恣諸比丘復不知在何
處自恣白佛佛言聽在說戒處自恣爾時有
衆多比丘於自恣日在非村阿練若未結界
處道路行諸比丘自念佛教我等和合自恣
我等當云何諸比丘白佛佛言若衆多比丘 廿四
於自恣日在非村阿練若未結界處道路行
諸比丘若和合得自恣者善若不得和合者
隨所同和尚阿闍黎隨親厚同意移異處結
小界作自恣白二羯磨如是結小界差堪能
者若上座若次座若誦律若不誦律堪能羯
磨者如是白大德僧聽諸比丘坐處已滿齊
如是比丘坐處若僧時到僧忍聽僧於此處
結小界白如是大德僧聽齊如是比丘坐處
僧於此處結小界誰諸長老忍齊如是比丘
坐處僧於中結小界者默然誰不忍者說僧
已忍齊如是比丘坐處結小界竟僧忍默然
故是事如是持時比丘不捨界便去諸比丘
不喜即往白佛佛言不應不捨界而去捨界
然後去應如是捨白二羯磨差堪能人若上

座若次座若誦律若不誦律堪能作羯磨者應作如是白大德僧聽齊如是比丘坐處若僧時到僧忍聽僧解此處小界白如是大德僧聽齊如是比丘坐處僧於中解小界誰諸長老忍僧齊如是比丘坐處解小界者默然誰不忍者說僧已忍齊如是比丘坐處解小界竟僧忍默然故是事如是持

四分律藏卷第三十七

音釋

靴毛（靴音禍毳音登毳毛席也）能（山于切毹能毛褥也）剥裂（剥北角切傷也裂良薛切破也）澆瀉（澆古堯切沃也瀉音謝瀉也）弃（弃羌舉切藏）

四分律藏卷第三十八

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第三分自恣捷度法之餘

爾時自恣日有異住處有一比丘住彼自念言世尊有教和合一處共自恣我當云何即白諸比丘諸比丘白佛佛言自恣日於異處有一比丘住彼應往說戒處掃灑敷坐具盛水器具洗脚器然燈具舍羅為客比丘若客比丘來五人若過五人應作白羯磨差授自恣人若有四人互為自恣言今日衆僧自恣我某甲比丘亦自恣清淨第二第三亦如是說若有三人二人亦如是自恣若一人心念口言自恣今衆僧自恣我某甲比丘自恣清淨第二第三亦如是說若有五人一人受欲不得白差授自恣人若有四人不得受第五人欲共更互自恣若有三人不得受第四人欲更互自恣若有二人不得受第三人欲其餘二人共更互自恣若有一人不得受第二人欲心念自恣

爾時自恣日衆僧集聚欲自恣佛告諸比丘

靜聽今日衆僧自恣餘比丘白佛言有病比丘不來佛言聽與自恣聽囑授自恣應如是與病人言與汝自恣若言我語汝自恣若言為我說自恣若動身與自恣若廣說自恣如是名為與自恣若不動身若不口言不成與自恣應更與自恣囑授比丘若到病人所便命過若出界去若休還至外道所住處若入破僧伴黨若至戒場上若明相出若自言犯邊罪若犯比丘尼若賊心入道若從外道中還若黃門若殺父母若殺阿羅漢若破僧若惡心出佛身血若是非人若是畜生若二根人若為他所舉若滅擯若應與滅擯者若與如是人等不成囑授自恣應更與餘人若在道中若至僧中有如是事起若僧為作不見罪羯磨若作不懺悔罪羯磨若作不捨惡見羯磨如是不成囑授自恣應更與餘人若眠不說若入定若忘誤若不故作至自恣處是為囑授自恣到若故不說突吉羅若能如是作者善若不能爾者彼應扶將病比丘去若以繩牀木牀若合衣輿去至自恣處彼比丘

作如是念我曹扶將病比丘或能增病或能死衆僧應盡來至病人所作羯磨自恣若有多比丘病集在一處者善若不能者諸比丘應出界外作羯磨自恣不應別衆自恣爾時有比丘受囑授自恣便命過若休道若至戒場上若至明相出諸比丘自念爲失囑授自恣不佛言失爾時有比丘囑授自恣二道斷賊虎狼師子難水大漲界內道斷不得往出界外持囑授自恣來諸比丘作如是念不失囑授自恣不佛言不失自今已去受囑授自恣比丘若有命難淨行難界內無道聽從界外持囑授自恣來我說不失囑授自恣諸比丘受一人囑授自恣畏慎不敢復受二人囑授自恣即白佛佛言聽受比丘受二人囑授自恣畏慎不敢復受三人囑授自恣即白佛佛言聽受時比丘受三人囑授自恣畏慎不敢受四人囑授自恣即白佛佛言聽受乃至隨能憶字多少應受若憶字盡應說字若不憶字應說姓若說相貌若言我受衆多比丘囑授自恣彼如法僧事與欲說自恣年少比

丘不知自恣告諸比丘諸比丘白佛佛言自
今已去應和尚阿闍黎教詔若教喜忘不憶
應使授自恣者教詔若故復忘應共句句說
若比丘受囑授自恣已有事起諸比丘白佛
佛言自今已去聽更轉與餘人應如是與我
爲衆多比丘受囑授自恣我今有事爲彼與
欲并復自與欲如法僧事與欲說自恣彼比
丘與欲竟事還息彼畏慎我已轉囑授自恣
竟不知云何諸比丘往白佛佛言還自應往
若不往應如法治

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

佛佛言不應作如是念我往彼不說自恣恐諸比丘爲我作羯磨若遮自恣若爲知識親厚亦如是爾時自恣日有異住處衆僧和合欲自恣聞有賊來恐怖離座而去竟不自恣諸比丘以此事白佛佛言聽若有八難事來聽略說自恣是中難者王難賊難(四)火難水難病難人難非人難毒蟲難是中事者若衆僧多坐處窄若多人病應略說自恣若衆僧多若房屋少若天雨應略說自恣若布薩夜過多若鬪諍事若論阿毗曇若毗尼斷事若說法若已久衆僧未起明相未出應羯磨自恣受他囑授自恣不得至明相出若至明相出不得羯磨自恣諸比丘作如是言爲難事略說自恣而難事尚遠我等容得廣說自恣彼比丘應廣說自恣若不廣說者應如法治諸比丘作如是言爲難事略說自恣今難事不遠我曹不得廣說三語自恣當再說自恣彼即應再說自恣若不再說應如法治諸比丘如是言爲難事略說自恣今難事近不容得再說自恣可得一說白恣彼比丘即應一說

自恣若不應如法治諸比丘如是言爲難事故略說自恣難事近不得一說自恣我等可容各各共三語自恣諸比丘即應作白各各共三語自恣如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今各各共三語自恣白如是如是白已各各共三語自恣再說一說亦如是諸比丘如是言爲難事故各各共三語自恣難事近不得各各共三語自恣亦不得白彼比丘即應以此難事去

爾時有異住處比丘犯僧殘彼不知云何告諸比丘諸比丘往白佛佛言若比丘於異住處犯僧殘彼比丘若應與覆藏當與覆藏與覆藏羯磨竟應自恣應與本日治當與本日治與本日治羯磨竟應自恣應與摩那埵與摩那埵羯磨竟應自恣應與出罪當與出罪與出罪羯磨竟應自恣爾時自恣日異住處有比丘犯波逸提或言犯波逸提或言犯波羅提提舍尼彼作如是言我等當云何即告諸比丘諸比丘白佛佛言若自恣日異住處有比丘犯波逸提是中比丘或

言犯波逸提或言犯波羅提提舍尼若知犯波逸提者即應將此人在一處令彼言犯波羅提提舍尼者眼見耳不聞處教令懺悔已到彼言犯波羅提提舍尼比丘所語言彼犯罪比丘我教懺悔已應作如是方便已自恣爾時自恣日異住處有比丘犯偷蘭遮諸比丘或言犯偷蘭遮或言犯波羅夷言犯偷蘭遮者皆是多聞通阿含阿毗曇持律多知識比丘比丘尼優婆塞優婆夷若王若大臣若種種外道沙門梵志言犯波羅夷比丘亦是多聞通阿毗曇阿含持律亦復多知識比丘比丘尼乃至沙門梵志諸比丘作如是言若今日自恣衆僧必有諍事或能破僧或生僧塵垢汙染衆僧使僧別異我等當云何即告諸比丘諸比丘往白佛佛言若自恣日異住處有比丘犯偷蘭遮諸比丘或言犯偷蘭遮或言犯波羅夷言犯偷蘭遮者比丘是多聞通阿含阿毗曇持律多知識比丘比丘尼優婆塞優婆夷若王若大臣若種種外道沙門梵志言犯波羅夷者比丘亦是多聞通阿含

阿毗曇持律亦復多知識比丘比丘尼乃至沙門梵志諸比丘作如是言若今日自恣衆僧必當有諍事或能破僧或生僧塵垢汙染衆僧使僧異者若畏破僧不應即日自恣應小停自恣自恣時六羣比丘聞佛聽遮自恣即遮清淨比丘不令自恣諸比丘往白佛佛言不應遮清淨比丘自恣若遮猶如不遮若遮無根不作者是謂不遮自恣若遮有根有作者是謂遮自恣若遮無根有餘不作者是謂不遮自恣若遮有根有餘作者是謂遮自恣若遮無根無餘不作者是謂不遮自恣若遮有根無餘作者是謂遮自恣若遮無根無餘不作者是謂不遮自恣若遮有根無餘作者是謂遮自恣若遮有根無餘作者是謂不遮自恣若遮無根無餘不作者是謂不遮自恣若遮有根無餘作者是謂遮自恣若遮無根無餘不作者是謂不遮自恣若遮有根無餘作者是謂遮自恣一說再說亦如是遮自恣人若身業不清淨口業不清淨意業不清淨無智不分明不知問不能答餘比丘應語此比丘止長老不須起此鬪諍事莫用此比丘語便應自恣若遮自恣人身業清淨口意業不清淨無智不分明不知問不能答餘比丘語

此比丘止長老不須起此鬪諍事莫用此比丘語便應自恣若遮自恣人身口業清淨意業不清淨無智不分明不知問不能答餘比丘語此比丘止長老不須起此鬪諍事莫用此比丘語便應自恣若遮自恣人身口意業清淨有智分明能問能答餘比丘語此比丘言汝以何事故遮此比丘自恣也爲以犯戒故遮破見故遮破威儀故遮也若答言以犯戒故遮應問犯何等戒若言犯波羅夷若僧殘偷蘭遮是謂犯戒若言不以破戒故遮以破見故遮應問云何破見也若言六十二見諸邪見是謂破見若言不以破見以破威儀故遮應問云何破威儀若言犯波逸提波羅提提舍尼突吉羅惡說是謂破威儀復應更問以何事故遮他自恣耶爲以見故聞故疑故耶答言見故應問見何事云何見汝以何因故見耶彼比丘復以何因緣使汝見也汝在何處住彼復在何處住見何事爲犯波羅夷爲犯僧殘爲波逸提爲波羅提提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說耶若言不見以聞故應問

聞何事云何聞從誰聞爲從比丘聞比丘尼優婆塞優婆夷聞耶聞犯何事爲波羅夷爲僧殘乃至惡說耶若言不聞以疑故應問疑何事云何疑從誰聞而生疑爲比丘比丘尼優婆塞優婆夷聞耶疑何事爲疑波羅夷僧殘乃至惡說耶（校八）若遮自恣人不能答有智人若以波羅夷遮應與僧殘罪然後僧應自恣若以僧殘罪遮應與波逸提罪然後僧應自恣若以波逸提罪遮應與餘罪然後僧應自恣若以餘事遮應如法治然後僧應自恣若遮自恣人能答有智人若以波羅夷遮應滅擯已然後僧自恣若以僧殘遮若應與波利婆沙若本日治若摩那埵若出罪與已應自恣若以波逸提遮懺悔已應自恣若以餘事遮應如法治然後自恣

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

說如是作已然後自恣爾時有住處自恣日病比丘遮無病比丘自恣彼比丘語此比丘言長老佛如是語須待病瘥應如法說彼亦當如法說如是作已然後自恣爾時有異住處衆多比丘結安居精勤行道得增上果證彼作如是念我曹若今日自恣者便當捨往餘處恐不得如是樂我曹當云何即告諸比丘諸比丘白佛佛言若有住處衆多比丘結夏安居精勤行道得增上果證諸比丘作如是念我曹若今日自恣便當移往餘處恐不得如是樂彼比丘即應作白增益自恣如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今日不自恣四月滿當自恣白如是應作如是白四月自恣

爾時有異住處衆多比丘共住自恣日諸比丘聞彼住處比丘鬪諍不和合欲來此自恣我曹當云何即告諸比丘諸比丘往白佛佛

言若有住處衆多比丘共住自恣日聞異住處比丘鬪諍不和合欲來此自恣彼比丘應若二若三減日自恣若十五日自恣減作十四日若十四日自恣減作十三日若聞今日來便應集僧疾疾自恣若聞已至界內便應出界外自恣若聞已入寺內應爲具洗浴器應具浴牀浴瓶具刮垢刀水器泥器澡豆藥草白上座然火請僧入浴室舊比丘應密從浴室一一出至界外自恣若客比丘喚自恣應答言我曹已自恣竟若舊比丘自恣竟客比丘遮自恣不得遮客比丘自恣時舊比丘遮得遮若能如是方便得作者善若不能者彼比丘應作白增上自恣作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽今日僧不自恣至黑月十五日當自恣白如是應作如是白增上自恣若客比丘住至黑月十五日舊比丘應作白第二增上自恣如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今日不自恣後白月十五日當自恣如是白應作如是白第二增上自恣若客比丘不去舊比丘應如法如律强和合自

恣爾時自恣日有住處自恣時不識罪不識人自恣竟識罪識人彼作如是念我曹當云何即告諸比丘諸比丘白佛佛言有住處自恣時不識罪不識人自恣竟識罪識人若自恣竟不應以前聽舉他罪爾時有住處自恣時不識罪識人自恣竟識罪識人若自恣竟不應以前聽舉他罪爾時有異住處自恣時有識罪不識人自恣竟識罪識人若自恣竟不應以前聽舉他罪爾時有異住處自恣日有客比丘來十四日舊比丘十五日諸比丘不知云何即告諸比丘諸比丘白佛佛言若有住處自恣日有客比丘來多少客比丘十四日舊比丘十五日客比丘少應從舊比丘若不從應如法治若有住處自恣時有客比丘來與舊住比丘等客比丘十四日自恣舊比丘十五日客比丘等應從舊比丘若不從應如法治若自恣時有住處客比丘來多客比丘十四日自恣舊比丘十五日舊比丘少應從客比丘求和合若彼與和合者善若不與和合者舊比丘應出界外自恣若自恣日

有異住處客比丘來少客比丘十五日舊比丘十四日客比丘少應從舊比丘求和合若與和合者善若不與客比丘應出界外自恣若自恣日有異住處客比丘來與舊比丘等客比丘十五日舊比丘十四日客比丘來等應從舊比丘求和合若與和合者善若不與客比丘應出界外自恣若自恣日有異住處客比丘來多客比丘十五日舊比丘十四日舊比丘少應從客比丘求和合若從者善若不從如法治客比丘十六日舊比丘十五日亦如是爾時自恣日有住處舊比丘集欲自恣自恣時客比丘來彼比丘如是念我曹當云何即告諸比丘諸比丘白佛佛言若自恣日有住處舊比丘集欲自恣自恣時客比丘來少客比丘上座隨上座次自恣下座隨下座次自恣若說自恣竟舉衆未起若多未起若都已起若客比丘來少應白與清淨若不與如法治爾時自恣日舊比丘欲自恣客比丘來等舊比丘應更自恣若不自恣如法治自恣竟若舉衆未起若多未起若都已起客

比丘來等舊比丘應更自恣若不者如法治
爾時自恣日有住處舊比丘欲自恣有客比
丘來多舊比丘應更自恣若不自恣應如法
治若自恣竟舉衆未起若多未起若都已起
客比丘來多舊比丘應更自恣若不者如法
治爾時有住處自恣日客比丘坐（結八）（十二）欲自恣舊
比丘來少舊比丘上座隨上座自恣處自恣
下座隨下座處自恣若自恣竟舉衆未起若
多未起若都已起舊比丘來少應說清淨自
恣若不說者如法治爾時有住處自恣日客
比丘坐欲自恣舊比丘來等客比丘應更自
恣若不如法治若自恣竟舉衆未起若多未
起若都已起舊比丘來等客比丘應更自恣
若不如法治爾時有住處自恣日客比丘坐
欲自恣舊比丘來多客比丘應更自恣若不
自恣如法治若自恣竟舉衆未起若多未起
若都已起舊比丘來多客比丘應更自恣若
不如法治舊比丘自恣舊比丘來亦如是客
比丘自恣客比丘來亦如是爾時有住處自
恣日客比丘來客比丘知舊比丘未來我等

若有五人若過五人可作羯磨自恣即作羯磨自恣作羯磨自恣時有舊比丘來客比丘自念我當云何即告諸比丘諸比丘白佛佛言若自恣日有住處客比丘來客比丘知有舊比丘未來我等若五人若過五人可作羯磨自恣作羯磨自恣時舊比丘來少舊比丘上座隨上座次自恣若下座隨下座次自恣若自恣竟舉衆未起若多未起若都已起舊比丘來少舊比丘應說清淨自恣若不如法治爾時有住處自恣日客比丘來客比丘知舊比丘未來我等若五人若過五人可作羯磨自恣即作羯磨自恣時舊比丘來等客比丘應更自恣若不如法治自恣竟舉衆未起若多未起若都已起舊比丘來等客比丘應更自恣若不如法治爾時有住處自恣日客比丘來客比丘知有舊比丘未來我等若五人若過五人可共羯磨自恣即作羯磨自恣作羯磨自恣時有舊比丘來多客比丘應更自恣若不如法治若自恣竟舉衆未起若多未起若都已

起舊比丘來多客比丘應更自恣若不如法治爾時有住處自恣日舊比丘來舊比丘知有客比丘未來我等若五人若過五人可作羯磨自恣時有客比丘來少客比丘上座隨上座次自恣下座隨下座次自恣若自恣竟舉衆未起若多未起若都已起客比丘來少應說清淨自恣若不說如法治爾時有住處自恣日有舊比丘來舊比丘知有客比丘未來我等若五人若過五人可作羯磨自恣作羯磨自恣時客比丘來等舊比丘應更作自恣若不如法治若自恣竟舉衆未起若多未起若都已起舊比丘應更自恣若不如法治爾時有住處自恣日舊比丘知有客比丘未來我等若五人若過五人可作羯磨自恣作羯磨自恣時客比丘來多舊比丘應更自恣若不如法治若自恣竟舉衆未起若多未起若都已起客比丘來多舊比丘應更自恣若不如法治客比丘自恣客比丘來亦如是舊比丘自恣舊比丘來亦如是或言應自恣或言不應自恣若不

來者失去滅去欲作種種方便欲破壞他便作羯磨自恣彼若作羯磨彼比丘不成羯磨得偷蘭遮爾時自恣日若客比丘來見有舊比丘相敷繩牀木牀敷具氈褥枕具洗脚處見有相不求覓便作羯磨自恣作羯磨自恣時舊比丘來客比丘自念我當云何即告諸比丘諸比丘白佛佛言若自恣日有客比丘來見有舊比丘相敷繩牀木牀敷具氈褥枕具洗脚處見有相不求覓便作羯磨自恣若作羯磨自恣不成羯磨自恣有罪見相便求求而不得即應喚若不喚而作羯磨自恣不成羯磨自恣有罪見相便求求而不得不得便求而不得即應喚若不喚而作羯磨自恣不成羯磨自恣有罪見相便求求而不得不得便喚喚已作羯磨自恣彼比丘羯磨不成不犯罪見相便求求而得之和合羯磨自恣彼比丘成羯磨自恣不得罪見疑亦如是爾時有住處自恣日舊比丘來見客比丘相見衣鉢坐具針筒洗脚處而不求覓便作羯磨自恣彼比丘不成

羯磨自恣得罪見相便求求而不得即應喚若不喚而作羯磨自恣不成羯磨自恣有罪見相便求求而不得既求不得便言失去滅去種種方便欲使他破壞便作羯磨自恣彼比丘不成羯磨得偷蘭遮見相便求求而不得不得便喚喚已作羯磨自恣彼比丘不成羯磨不犯罪見相便求求而得和合羯磨自恣彼比丘成羯磨自恣不得罪見疑亦如是爾時自恣日有住處客比丘來聞舊比丘聲經行聲謦欬聲誦經聲言論聲聞而不求便作羯磨自恣作羯磨自恣時舊比丘來彼不知云何即告諸比丘諸比丘白佛佛言若自恣日有住處客比丘來聞舊比丘聲經行聲謦欬聲誦經聲言論聲聞而不求便作羯磨自恣得罪從聞而求乃至和合自恣亦如是聞疑亦如是爾時有住處自恣只有舊比丘來聞客比丘來聲經行聲謦欬聲誦經聲言論聲抖擻衣聲聞而不求便作羯磨自恣彼比丘不成羯磨有罪從聞而求乃至和合自恣亦如是聞疑亦如是爾時

有住處自恣日有客比丘來見舊比丘在戒場上見而不求諸比丘便作羯磨自恣諸比丘不知云何即白佛佛言有住處自恣日有客比丘來見舊比丘在戒場上見而不求諸比丘便作羯磨自恣彼比丘成羯磨有罪若見便求既求而不喚便作羯磨自恣彼比丘成羯磨自恣有罪若見而求求而喚作羯磨自恣彼比丘不破羯磨無罪見疑亦如是爾時有住處自恣日有舊比丘來見客比丘在戒場上見而不求諸比丘便作羯磨自恣彼比丘成羯磨自恣有罪若見便求既求不得而不喚便作羯磨自恣彼比丘成羯磨有罪若見而求求而喚作羯磨自恣彼比丘成羯磨無罪見疑亦如是客比丘聞舊比丘亦如是聞疑亦如是爾時有住處自恣日有客比丘來見有舊比丘在界內見而不求便作羯磨自恣作羯磨自恣時見有舊比丘來不知云何即告諸比丘諸比丘白佛佛言若有住處自恣日有客比丘來見有舊比丘在界內

見而不求便作羯磨自恣彼比丘不成羯磨有罪見而求求而不喚便作羯磨自恣彼比丘不成羯磨有罪見便求求已喚和合作羯磨自恣彼比丘成羯磨無罪見疑亦如是爾時有住處自恣日有舊比丘來見客比丘在界內見而不求便作羯磨自恣彼比丘不成羯磨自恣有罪若見便求求而不喚便作羯磨自恣彼比丘不成羯磨自恣有罪若見而求求而喚和合作羯磨自恣彼比丘成羯磨自恣無罪見疑亦如是客比丘聞舊比丘亦如是聞疑亦如是舊比丘聞客比丘亦如是有住處至無比丘有住處恐餘比丘為我作羯磨若遮自恣諸比丘即白佛佛言不應作如是意從有比丘有住處至無比丘有住處恐餘比丘為我作羯磨若遮自恣彼作如是念從有比丘有住處至無比丘無住處恐餘比丘為我作羯磨若遮自恣佛言不應作如是念從有比丘有住處至無比丘無住處恐餘比丘為我作羯磨若遮自恣彼作如是念

從有比丘有住處至無比丘有住處無住處若住比丘戒場上恐餘比丘爲我作羯磨若遮自恣佛言不應作如是意從有比丘有住處至無比丘有住處無住處若住比丘戒場上恐餘比丘爲我作羯磨若遮自恣若無僧共去無難事去者得突吉羅從有比丘無住處至無比丘有住處亦如是從有比丘無住處至無比丘無住處亦如是從有比丘無住處至無比丘有住處無住處亦如是從有比丘有住處無住處至無比丘有住處亦如是

從有比丘有住處無住處至無比丘無住處亦如是從有比丘有住處無住處至無比丘有住處亦如是爾時六羣比丘尼作如是意往寺內遮餘比丘莫爲六羣比丘作羯磨若遮自恣諸比丘白佛佛言比丘尼不應作如是意往寺內遮餘比丘言莫爲六羣比丘作羯磨若遮自恣不應在比丘尼前若作羯磨若遮自恣時諸比丘尼遣式叉摩那沙彌尼至寺內遮餘比丘莫爲六羣比丘作羯磨若遮自恣諸比

丘白佛佛言比丘尼不應遣式叉摩那沙彌尼至寺內遮餘比丘莫爲六羣比丘作羯磨若遮自恣不應在式叉摩那沙彌尼前作羯磨若遮自恣彼諸比丘尼復作如是念遣白衣知識往寺內遮餘比丘莫爲六羣比丘作羯磨若遮自恣諸比丘白佛佛言比丘尼不應作如是念遣白衣知識往寺內遮餘比丘莫爲六羣比丘作羯磨若遮自恣不應在白衣前作羯磨若遮自恣爾時王波斯匿遣兵衛護衆僧諸比丘語衆兵人言小出外我曹欲作羯磨自恣彼人言王遣我等衛護衆僧今不敢往餘處諸比丘白佛佛言應更語使避餘處去若去者善若不去自應去至不見不聞處作羯磨自恣不應在未受大戒人前作羯磨自恣時諸天龍夜叉來聽自恣有天眼比丘見已生畏慎心佛不聽我曹在未受大戒人前自恣即白佛佛言除人未受大戒者餘聽在前羯磨自恣彼自恣竟說戒坐久疲極諸比丘白佛佛言不應自恣竟復說戒自恣即是說戒佛說如是

第三分皮革揵度法

爾時世尊在王舍城時瞻波城有大長者子字守籠那其父母唯有此一子甚愛念之生來習樂未曾蹋地而行足下生毛時摩竭國王聞瞻波城中大長者有子父母甚愛念之生來習樂未曾蹋地而行足下生毛遶欲見之即勑瞻波城主使諸長者各將其兒來至我所時瞻波城主即各將其兒詣摩竭王所到已頭面禮王足在一面住即白王言王欲見瞻波城中大長者子此子生來習樂父母愛之未曾蹋地而行足下生毛願王聽以衣敷地王言聽以衣敷地時長者子守籠那即以衣敷地詣王所頭面作禮王見足下生毛心甚歡喜王即與現世利益已語言我已與汝現世利益世尊在王舍城耆闍崛山中汝可往見禮拜問訊當與汝後世利益時瞻波城主及諸長者聞王語已共詣耆闍崛山時有長老婆竭陀為佛給使在異處磐石上坐時瞻波城主詣長老婆竭陀所問言今世尊在何處我等欲見如來婆竭陀言小待長者

須我白佛爾時長老娑竭陀即沒石上如大力士屈伸臂頃從彼來湧出佛前白言瞻波長者欲見世尊佛告言汝往屋蔭中敷座我當往坐時娑竭陀即受教敷座已還到佛所頭面禮足在一面住白世尊言我已敷座竟今正是時爾時世尊從屋中出坐已告娑竭陀言語瞻波長者來時長老娑竭陀沒於佛前如力士屈伸臂頃湧出於石上時諸長者見歎未曾有世尊弟子神足猶爾況復如來娑竭陀言長者宜知是時瞻波城主來詣佛所頭面作禮却坐一面世尊爾時即為諸長者子及瞻波城主種種方便說法勸化令大歡喜布施持戒生天之法即於座上得法眼淨見法得法得果證不復迴還白世尊言大德從今已去歸依佛法僧聽為優婆塞從今已去不殺生乃至不飲酒爾時長者子守籠那在會中坐作是念言我聞佛所說若我在家與妻子俱不得修清淨行我今寧可從佛求除鬚髮捨家為道意欲令衆罷散爾時瞻波城主聞佛種種方便說法心大歡喜即從

座起作禮遶佛而去長者子守籠那還詣佛所頭面作禮已却住一面即白世尊言如我聞佛所說若我在家與妻子俱不得修清淨行今欲從世尊求除鬚髮捨家爲道佛語守籠那汝父母聽汝不答言世尊父母未聽佛言若父母不聽如來不聽出家答言我今當作方便令父母聽佛言今正是時時守籠那還瞻波城至父母所白言如我聞佛所說若我在家與妻子俱不得修清淨行今欲於佛所求除鬚髮捨家爲道願父母聽父母報言出家之法甚難爲沙門亦不易不如在家樂於愛欲自恣作福不須出家守籠那聞父母如是語猶故不息乃至第二第三亦如是守籠那如是三白父母猶故不聽時守籠那即從座起而坐地作如是言從今已去止不洗浴香不塗身不飲不食若或當死若或得出家一日不食乃至五日時守籠那諸親里知識聞守籠那欲從佛求除鬚髮欲出家爲道父母不聽一日不食乃至五日時守籠那諸親里知識往守籠那所語言可起守籠那洗

浴身體以香塗身飲食自恣作福德出家不易沙門亦難且止不須出家守籠那聞諸親里知識如是語猶故不止第二第三亦如是親友亦如是爾時守籠那伴等詣守籠那父母所作如是言可聽守籠那捨家為道若樂出家有常相見若不樂出家便當還此守籠那若死當復云何父母即言隨意出家時守籠那聞父母聽許心自念言我今羸瘦如是不堪一食可小自將養時守籠那少多有力往父母所白言我今出家去父母言今正是時時守籠那即往王舍城耆闍崛山中到世尊所頭面作禮在一面住白佛言父母已聽我出家為道願佛度我得受大戒佛即聽出家受大戒爾時守籠那父母於兩城中間七處安驛為守籠那送熱食及時令到時守籠那以此食與上座已自入城乞食其父母聞守籠那以所送食與諸比丘已自乞食從今已去止不復與送食爾時守籠那往溫水河邊尸陀林中住勤行精進經行之處血流汙地如屠殺處時守籠那在靜處思惟心自念

言我今勤行精進如佛弟子中無有勝於我者我今何故不得無漏解脫也如我家中大有財寶可自娛樂自恣作福今寧可捨戒還家不復爲道爾時世尊知其心念譬如力士屈伸臂頃從耆闍崛山至尸陀林中往經行處見血汙地如屠殺處世尊知而故問餘比丘此誰經行處血汙地如屠殺處諸比丘白佛是守籠那比丘勤行精進是其血汙地佛言喚來比丘受教往守籠那所語言世尊喚汝守籠那聞佛喚即往佛所禮佛足已却坐一面佛知而故問言汝於舜處作如是念我勤行精進如佛弟子中無勝我者我今何故不得無漏解脫我家中大有財寶可自娛樂自恣作福今寧可捨戒還家不復爲道也實爾世尊世尊言我今問汝隨意答我汝在家時能彈琴不如是世尊在家實能彈琴守籠那云何彈琴弦若急音聲好不不也世尊守籠那云何琴弦若緩音聲好不不也世尊云何守籠那琴弦不緩不急音聲好不如是世尊如是守籠那若大勤精進掉動若少精進

懈怠應等精進等於諸根爾時守籠那聞佛略說教戒已獨在靜處勤行精進心不放逸初夜後夜警意修行助道之法所爲出家得果不久無上淨行現世得證我生已盡梵行已立所作已辦不復受身知守籠那比丘得阿羅漢道時守籠那比丘得阿羅漢道已往佛所頭面禮足在一面住白佛言若有比丘得阿羅漢盡諸漏樂於六處樂於出離樂不瞋恚樂於寂靜樂盡愛欲樂盡受陰樂於無癡若有比丘得羅漢漏盡樂此六處世尊頗有不依於信得出離不不應作如是意不依於信得羅漢道盡有漏盡欲無欲盡恚無恚盡癡無癡樂於出離世尊頗有不依持戒故得樂無恚不不應作如是意不依戒得羅漢道盡有漏盡愛無愛盡恚無恚盡癡無癡樂於無恚世尊頗有不斷諸利養樂寂靜不不應作如是意不斷利養得羅漢道盡恚無恚盡癡無癡樂於寂靜彼盡欲無欲盡恚無恚盡癡無癡愛盡受陰盡樂於無癡如是比丘心解脫有漏眼見多色慧解脫心解脫二俱

不染汙識不與色雜住第四禪耳鼻舌身意亦如是世尊猶如大石山全爲一段不缺無孔不漏若東方有大疾風雨來此山不移不可傾動南西北方亦復如是如是世尊若比丘得阿羅漢道心得解脫盡於有漏眼見多色慧解脫心解脫二俱不染汙識不與色雜住第四禪耳鼻舌身意亦如是說是語已重說偈言

樂出離者　樂寂比丘　樂不瞋恚　及盡愛者
樂盡受蔭　心不愚癡　審知不起　從是解脫
以正解脫　便爲息滅　已得無觀　更無有作
譬如大山　風不能壞　如是色聲　香味觸法
於善惡法　智者不動　心住解脫　見於滅盡
如是守籠那說此偈已佛印可之從坐起前禮佛足而去去未久佛告諸比丘言應作如是自記得道但說其義不正言得不如餘愚癡比丘歡喜自記後無所得空自疲苦爾時守籠那於異時往佛所頭面禮足已却住一面佛告守籠那汝生來習樂不慣涉苦聽汝於寺內著一重革屣即白佛言我捨五象王

出家爲道或致人難言守籠那捨五象王出家爲道貪一重革屣若世尊聽諸比丘畜者我亦當畜佛時默然可之即以是因緣集比丘僧爲諸比丘隨順說法無數方便稱讚行頭陀少欲知足樂出離者告諸比丘聽爲護身護衣護卧具故聽在寺內著一重革屣時諸比丘著一重革屣不久便穿壞聽以樹皮若皮補之當以縷縫若斷壞應以若筋若毛若皮縷縫彼時須錐比丘白佛佛言聽畜錐

四分律藏卷第三十八

音釋

蹦尼輒切蹈也　掉動掉徒弔切搖也　縷縫縷力主切線也　綻音逢紩也　錐朱惟切鎖也

四分律藏卷第三十九

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

籍九

第二分皮革揵度法之餘

爾時大迦旃延在阿槃提國在拘留獼喜山曲中住與億耳優婆塞使人俱時億耳心自念言如我聞佛所說若我在家與妻子俱不得修清淨行寧可除鬚髮捨家爲道即往大迦旃延所作如是言如我聞佛所說若我在家者與妻子俱不得修清淨行願大德度我出家受大戒迦旃延言出家事難沙門不易汝但在家護持佛戒常以時節修行佛教爾時億耳如是再三白迦旃延時大迦旃延見億耳慇懃至三便聽出家受戒難得三年乃受大戒何以故以不滿十僧故億耳受戒未久便得阿羅漢道自記得道亦如上說爾時億耳聞佛功德相好端正諸根寂靜得上調伏猶如象王又如澄淵聞之歡喜便欲見佛詣迦旃延所白言我聞佛功德如是今欲往見如來無所著等正覺迦旃延言佛功德如汝所說迦旃延言汝持我名詣佛頭面禮足

問訊起居少病安樂不持五事往白佛阿濕婆阿槃提國少比丘受大戒難三年中乃得受戒何以故以不滿十僧故從今已去願世尊少開方便聽阿濕婆阿槃提國得受大戒阿濕婆阿槃提國多諸剌棘瓦石一重革屣不得經久願世尊聽著重革屣阿濕婆阿槃提國世人好浴願世尊聽比丘數數洗浴如餘方多好卧具伊梨延陀耄羅耄耄羅氍氀如是阿濕婆阿槃提國以皮為卧具殺羊皮白羊皮鹿皮願世尊聽得畜皮卧具或有比丘往異方聞彼住處得衣便不肯受何以故恐犯尼薩耆願世尊聽開少方便時億耳比丘聞大迦旃延語默然受持即從坐起頭面禮足遶已而去億耳聞世尊在王舍城耆闍崛山住時億耳持三衣鉢具到佛所頭面禮足已却坐一面佛即慰勞言住止安樂不不以飲食為苦耶白佛言住止安樂不以飲食為苦佛勑阿難與客比丘敷座爾時阿難自知常法世尊欲與客比丘共宿便使阿難敷座時阿難聞佛語已還佛屋內對佛座敷座

敷座已還頭面禮足却住一面白世尊言已爲客比丘敷座竟宜知是時爾時世尊即起還屋就座而坐億耳亦入佛屋對佛而坐爾時世尊靜坐須臾告億耳言汝可說法億耳聞佛教已在佛前說十六義句不增不減不壞經法音聲清好章句次第了了可解爾時世尊作是念善哉比丘十六義句不增不減不壞經法音聲清淨章句次第了了可解佛問億耳本何所作答言久見欲過難得受戒乃經三年何以故以不滿十僧故億耳念言今正是時和尚迦旃延所遣五事即白佛言和尚迦旃延稽首世尊足下問訊世尊起居康强少病安樂白此五事如前所說佛時默然聽許時世尊明日清旦以此事集比丘僧爲諸比丘隨順說法無數方便稱讚頭陀威儀齊整少欲知足樂處空閑告諸比丘言聽阿濕婆阿槃提國持律五人得受大戒若有餘方亦聽餘方者東方有山名白木調國國邑外便聽南方有塔名靖善塔外便聽西方有國山名一師黎仙人種山方外便聽北方

有國名柱方外便聽如是諸方外聽持律五人得受戒聽阿濕婆阿槃提國著重革屣聽阿濕婆阿槃提國數數洗浴聽數殺羊皮白羊皮鹿皮卧具聽諸比丘得衣入手數滿十日若過應捨捨已懺悔爾時比丘得皮補革屣去佛不遠便摘壞恐犯重革屣事爾時世尊知而故問比丘汝何故摘壞革屣耶答言恐犯重革屣事佛言革屣若穿壞聽重時諸比丘得未治皮佛言聽柔治若自柔若使人柔柔皮竟截作一重革屣須刀佛言聽畜刀須截板佛言聽畜板須筋若毛若皮縷等佛言聽畜須刻佛言聽畜若刀鈍聽磨聽畜磨石時諸比丘刀錐筋毛皮縷刻迸散在地無安處佛言聽作囊盛若織竹作籠若樹皮籠聽以毛囊裹外十種衣中聽趣用一衣作囊時諸比丘用皮作佛言不聽以皮作時諸比丘著新衣革屣上坐汙衣佛言不應著新衣革屣上坐比丘亦不應皮上坐除阿濕婆阿槃提國時諸比丘持革屣在前便睡狗銜去佛言不應持革屣在前而睡應以草覆若兩

底相合置尼師壇下爾時比丘持革屣置邊而睡轉反墮革屣上有畏慎心恐犯眠皮上佛言不犯時比丘持革屣置鉢中行餘比丘見甚惡之佛言不應以革屣置鉢中應清淨持鉢時比丘一手捉革屣鉢餘比丘見惡之（第九）佛言不聽一手捉革屣鉢應一手捉鉢一手（四）捉革屣時諸比丘度泥水不得褰衣衣墮泥水中佛言聽指鉤革屣鉢置掌中一手褰衣時諸比丘拘薩羅國人間遊行到無比丘住處村宿陶師舍時泥作邊有皮比丘在上眠清旦見畏犯皮上眠佛言不犯時六羣比丘畜大皮師子皮虎皮豹皮獺皮野狸皮迦羅皮野狐皮諸比丘白佛佛言一切大皮不得畜時六羣比丘坐高大牀上若獨坐繩牀木牀象牙牀敷馬皮敷象皮錦褥雜色卧具氈若狚毛用衍褥諸比丘白佛佛言不應高大牀上坐乃至狚毛作貯褥時諸比丘到白衣舍爲比丘敷好高大牀請比丘坐諸比丘言佛不聽我等坐高大牀諸白衣言我等更何處得牀諸比丘白佛佛言聽除寶牀餘者

在白衣舍應坐時諸比丘至白衣舍爲比丘敷皮牀獨坐牀諸比丘畏慎不敢坐念言佛不聽我等皮上坐除阿濕婆阿槃提國諸白衣言我等更何處得牀諸比丘白佛佛言聽在白衣舍得坐時諸比丘至白衣舍爲敷長繩牀木牀諸比丘畏慎不敢坐佛不聽我等與上座同牀坐諸白衣言我等更何處得人人別牀諸比丘白佛佛言聽白衣舍得坐時諸比丘至白衣舍白衣爲敷皮囊比丘有畏慎心念言佛不聽我等坐皮上諸白衣言我等更何處得別坐處諸比丘白佛佛言聽在白衣舍得坐爾時跋難陀釋子有放牛人爲作檀越清旦著衣至檀越舍敷座而坐時放牛兒來坐聽法跋難陀釋子善爲說法種種方便勸進檀越令大歡喜即問言大德何所須欲跋難陀言可止無所須便爲得供養已復言願說所須跋難陀言止不須語若我說俱不與我答言大德但說當與去前不遠見一雜色犢子跋難陀言我須此皮答言小待須我殺之彼即殺之剥皮與跋難陀跋難陀

得皮已從坐起持去時牛母大吼喚逐跋難陀至祇洹門諸比丘見問之此牛何故吼喚逐汝後答言此是其子皮我持來故爾耳諸比丘白佛佛言不應乞生皮若乞如法治時諸比丘畏慎不敢帶浮囊渡水佛言聽時諸比丘捉牛尾渡水渡已方見是牸牛畏慎佛言無犯自今已去不應捉牸牛尾渡水時諸比丘不敢坐皮牀上渡水佛言聽時諸比丘畏慎不敢乘皮船渡水佛言聽在皮船上若坐若卧隨意時諸比丘皮作刀囊不以物裹刀生壞佛言聽若以毳若以劫貝若以大皮裹刀時諸比丘畜兩重革屣佛言不得畜兩重革屣時諸比丘畜迦那富羅革屣佛言不應畜迦那富羅革屣爾時比丘與白衣拘薩羅國道路共行為木刺刺脚血大出甚患之不能行時白衣見即以所著革屣與比丘時比丘畏慎不敢取恐犯迦那富羅革屣佛言有如是因緣聽受時六羣比丘畜旋角革屣佛言不應畜旋角革屣諸比丘畜鹿角革屣佛言不得畜鹿角革屣諸比丘畜阿羅黎革

屣佛言不應畜也六羣比丘以雜色皮作革屣帶佛言不應畜六羣比丘持絹布作革屣帶佛言不應畜六羣比丘畜富羅跋陀羅革屣佛言不應畜六羣比丘著眞譬梨革屣佛言不應畜六羣比丘著編邊革屣佛言不應畜六羣比丘著多帶革屣佛言不應畜六羣比丘著膝形革屣佛言不應畜六羣比丘著大皮革屣師子皮虎皮豹皮狙皮野狸皮雜色皮野狐皮佛言一切不得畜六羣比丘用大皮緣革屣或用作帶或用縫佛言不得用緣及帶縫時六羣比丘著青色革屣佛言不應畜六羣比丘以青緣革屣或用作帶縫佛言不應以青緣革屣及作帶縫六羣比丘著黃革屣佛言不應畜六羣比丘著黃緣革屣若作帶若縫佛言不應用黃緣革屣及帶縫六羣比丘著赤革屣佛言不應著赤革屣緣帶縫亦如是六羣比丘著白革屣佛言不應著白革屣緣帶緣縫亦如是六羣比丘著似孔雀毛革屣佛言不應畜六羣比丘著錦色革屣佛言不應畜彼比丘得成錦色革屣佛

言不應畜若壞色者聽畜六羣比丘著毳貯革屣佛言不應畜六羣比丘以幣帛貯革屣佛言不應畜六羣比丘以苦草婆婆草舍羅草漢陀羅草貯革屣佛言不應畜六羣比丘癡人是我所遮便更作餘事自今已去一切貯革屣不應畜時諸比丘天雨泥汙脚汙坐具汙身卧具佛言聽護身護坐具故在僧伽藍內著蒲革屣洗足既著蒲革屣洗足已水入革屣內汙脚汙坐具汙身汙卧具佛言聽以樹皮若皮縫著底爾時舍衛國六羣比丘著欽婆羅屣佛言不應畜如是四種草屣不得著爾時佛在王舍城六羣比丘剥多羅樹皮作屣樹便枯乾諸居士見皆共譏嫌沙門釋子無有慙愧斷絶生命自言我知正法如是觀之何有正法云何乃取多羅樹皮作屣使樹枯乾比丘白佛佛言不應畜爾時世尊在拘睒彌國時六羣比丘著木屣猶如馬行聲亂諸坐禪者諸比丘白佛佛言不應畜木屣時諸比丘畏慎不敢上大小便屣上不敢著洗

足復佛言除可著行者餘者應上爾時世尊在婆竭提國時毗舍離跋闍子比丘著金復銀復佛言不應畜即復著瑠璃復佛言不應畜復著寶復佛言不應畜復著寶瑱復佛言不應畜佛言如是癡人是我所遮輒更作餘事自今已去一切復不得著爾時世尊在毗舍離國六羣比丘著革屣共佛經行佛告諸比丘外諸巧師受學弟子亦有恭敬於師此六羣比丘癡人著革屣與佛共經行佛言自今已去一切革復不得畜時六羣比丘於和尚和尚等阿闍黎阿闍黎等前已在好經行處和尚等在惡經行處已在高處和尚等在下處已在前和尚等在後與和尚等並語與並經行及抄衣衣纏頸裹頭通肩被衣著革屣諸比丘白佛佛言不應和尚和尚等若阿闍黎阿闍黎等在惡經行處已在好處乃至著革屣一切不得爾時六羣比丘於和尚和尚等阿闍黎阿闍黎等前通肩被衣著革屣若有所取與不露右肩不脫革屣諸比丘白佛佛言不應爾佛言自今已去聽在和尚和

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

（卷九　九）

有比丘暮從比丘索水彼作是念佛不聽著革屣有所取與時彼住處去水遠畏毒蟲時彼比丘脫革屣往取水毒蟲嚙脚痛苦不樂諸比丘白佛佛言若日入後聽去水遠若畏毒蟲得著革屣隨所取與時六羣比丘見和尚和尚等阿闍黎阿闍黎等不起迎諸比丘白佛佛言應起若一坐食若作餘食法不食若病聽作如是語大德忍我有如是因緣故不起和尚者從受得戒和尚等者多已十歲阿闍黎者有五種阿闍黎有出家阿闍黎受

戒阿闍黎教授阿闍黎受經阿闍黎依止阿闍黎出家阿闍黎者所依得出家者是受戒阿闍黎者受戒時作羯磨者是教授阿闍黎者教授威儀者是受經阿闍黎者所從受經處讀修妬路若說義乃至一四句偈依止阿闍黎者乃至依止作一宿阿闍黎等者多已五歲除依止阿闍黎若比丘所住房應掃洒掃洒已若故有塵聽用泥漿汙洒泥漿汙洒已若故有塵聽作地敷若伊梨延陀耄羅耄羅氍氀若十種衣隨所得數之時諸比丘不洗足上地敷佛言聽在戶邊安拭足物若故不淨應戶外安水器洗足比丘洗足已足未乾便上地敷地敷爛壞佛言足未乾不得上地敷若有急事應以足拭膝若拭腨若以手拭若捉弊物拭足時諸比丘爲和尚和尚等阿闍黎阿闍黎等有所取與數數洗足疲勞諸比丘白佛佛言自今已去若爲和尚和尚等阿闍黎阿闍黎等有所取與聽用銅槃若案若机飲食所須之物盡持置其上一時授與時有比丘足下惡腫於天雨中餘比丘

扶往廁上卧泥中極患苦諸比丘白佛佛言聽為護身護衣護卧具故僧伽藍內聽著一重革屣時諸比丘在道行為和尚和尚等阿闍黎阿闍黎等有所取與偏露右肩脫革屣疲極諸比丘白佛佛言聽若在道行為和尚和尚等阿闍黎阿闍黎等有所取與即於頭上若肩上取與爾時佛在舍衛國時六羣比丘著革屣入聚落時諸居士見皆共譏嫌沙門釋子自言我知正法云何著革屣入聚落如今觀之有何正法如似國王大臣諸比丘白佛佛言不應著革屣入聚落時諸病比丘有畏慎心不敢著革屣入聚落諸比丘白佛佛言聽病比丘著革屣入聚落時六羣比丘託病著革屣入聚落餘比丘見語言佛不言不聽著革屣入聚落耶彼言我病即問言何所患苦答言長老佛不作如是說若人言須（第九）史間不樂是謂病人耶我等託病諸比丘白佛佛言不應託病著革屣入聚落爾時長老畢陵伽婆蹉脚跟破須鞾跟革屣諸比丘白佛佛言聽著鞾跟革屣爾時長老畢陵伽婆（十一）

蹉在道行眼闇脚指蹴地壞足諸比丘白佛佛言聽著鞾足指革鞮爾時畢陵伽婆蹉多知識在道行大得大麥小麥斑豆粳米諸比丘疑不敢受白佛佛言聽受諸比丘受已不知置何處白佛佛言聽若囊若幔盛爾時長老畢陵伽婆蹉在道行得酥油蜜石蜜不敢受諸比丘白佛佛言聽受受已不知著何處白佛佛言聽若以鍵鐙小鉢次鉢受鍵鐙者入小鉢小鉢者入次鉢次鉢者入大鉢諸比丘不知畜鍵鐙小鉢次鉢當淨施不白佛佛言聽不作淨施畜時長老畢陵伽婆蹉老羸不堪步涉白佛佛言聽作步挽車若與若乘除女人牸牛馬爾時畢陵伽婆蹉在道行得鞞不敢受白佛佛言聽受復得皮鞞不敢受白佛佛言聽受却皮十種衣中隨以一一衣裹之復得織皮鞞不敢受白佛佛言聽受却皮繩髮繩以餘繩織應畜諸比丘須鞞轅白佛佛言聽作諸比丘須鞞繩白佛佛言聽畜若繩數斷聽用皮作若擔鞞肩痛聽安枕薦若患脚寄痛聽作橙安枕薦時不知何人應

擔白佛佛言聽比丘若僧伽藍民若優婆塞若沙彌若得車亦如是若皮革應却皮十種衣中隨以一一衣裹之應畜若得織皮車除皮繩髮繩餘得畜不知何人應牽白佛佛言聽若比丘若僧伽藍民若優婆塞若沙彌牽爾時長老畢陵伽婆蹉得守僧伽藍人佛言應畜爾時六羣比丘作皮牀皮獨坐牀諸比丘白佛佛言不應畜復作皮褥皮枕皮貝具皮地敷敷地生蟲屋內臭穢諸比丘白佛佛言不應畜時有婆羅門出家爲道持伊師皮作拭足物置戶內佛言聽畜時諸比丘汲水罐繩數斷佛言聽以皮作索若罐破聽以皮作若繩斷以皮作繩若戶繩數斷佛言聽以皮作若開戶若閉戶患手痛聽以大皮裹之若戶樞不轉聽著皮若上樞壞聽以皮連若

響亦如是若繩牀木牀脚壞聽以皮連時有諸比丘脚痛佛言以大皮裹脚令得患瘡便却若比丘覆屋繩斷佛言聽以皮作若戶扉繩數斷聽以筋若毛作之時六羣比丘畜皮鉢囊革屣囊針線囊諸比丘白佛佛言不應

畜爾時有本師出家比丘畜皮囊盛作器白佛佛言不應畜本師出家比丘一切作器不應畜爾時衆僧得本作器白佛佛言聽畜不知用何物盛佛言聽十種衣隨以一一衣作囊盛爾時比丘酥油瓶露佛言聽以濕皮覆若蟲嚙穿應以泥泥之爾時比丘得華形皮油器畏慎不敢畜佛言聽畜爾時比丘得角作油器畏慎不敢畜佛言聽畜若下漏上漏若邊漏聽以皮纏覆爾時世尊在王舍城有比丘本刺刺脚破須輭革屣聽畜時世尊與阿難俱行去尸陀林冢間不遠見有貴價重革屣世尊知而故問阿難汝何不取此革屣阿難言恐犯畜重革屣佛言聽此糞掃物得畜爾時比丘在道行去冢不遠見有本貫死人皮厚便剥取還房作一重革屣房內臭穢餘比丘阿房內何以臭即以事答諸比丘諸比丘白佛佛言不應畜人皮若畜偷蘭遮及餘不淨可惡皮不應畜若畜突吉羅爾時有比丘從寒雪國來脚凍壞詣佛所頭面禮足已却坐一面佛知而故問比丘汝何以故脚

破白佛言寒雪處來故凍壞佛問比丘彼國法何所著比丘言著富羅革鞮佛言聽著若須轙聽作轙聽從非親里居士居士婦乞作不得作餘用若餘用如法治時六羣比丘皮作腰帶佛言不應畜皮作禪帶佛言不應畜比丘畜皮器佛言不應畜比丘畜皮帽佛言不應畜比丘作皮緊殊炭佛言不應畜比丘不拂拭革屣汙脚汙卧具佛言不應不拂拭革屣時比丘洗足已未乾便著革屣革屣濕爛壞佛言不應爾時比丘不數浣拭脚物諸比丘見汙穢不喜佛言應浣彼浣已不捩不曬蟲生佛言應浣捩曬燥

第三分衣揵度法之一

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

畜爾時比丘在道行去冢不遠見貴價糞掃衣畏慎不敢取佛言聽取爾時世尊在舍衛國時有大姓子出家於市中巷陌糞掃中拾弊故衣作僧伽梨畜時波斯匿王夫人見慈念心生取大價衣破之以不淨塗棄之於外爲比丘故比丘畏慎不敢取比丘白佛佛言若爲比丘者應取爾時有比丘大姓出家於市中巷陌廁上糞掃中拾弊故衣作僧伽梨畜時舍衛長者見心生慈愍以多好衣棄置巷陌若廁上爲比丘故使人守護不令人取時有諸比丘直視而行入村時守護衣人語言大德何不左右顧視也時比丘見畏慎不敢取諸比丘白佛佛言若爲比丘聽取爾時比丘塹中得死人衣畏慎白佛佛問言汝用何心取答言以糞掃衣取不以盜心取佛言不犯自今已去不應取坑塹中死人衣爾時有居士浣衣已曬置壁上時衲衣諸比丘見謂是糞掃衣便取時居士見語言莫取是我衣比丘言我謂是糞掃衣故取耳便放之而去彼比丘畏慎白佛佛言汝以何心取答言

糞掃衣取不以盜心取佛言無犯自今已去不應取在垣上若籬上壍中糞掃衣時有比丘於大官斷事處前有死人衣比丘取此人衣時大官勑裨陀羅取死人棄之裨陀羅言何不使取衣者棄之大官問言何人取衣答言是沙門釋子取諸比丘白佛佛言不應在斷事處取死人衣

爾時比丘在道行去冢不遠見未壞死人有衣即取而去死人即起語言大德莫持我衣去比丘言汝死人何處有衣故持去不止死人逐比丘至祇洹門外脚跌倒地餘比丘見問此比丘彼何所說比丘答言此死人我取其衣來諸比丘白佛佛言不應取未壞死人衣爾時有牧牛人以衣置頭上而眠時糞掃衣比丘見謂是死人彼作如是念世尊不聽比丘取未壞死人衣即取死人臂骨打此牧牛人頭破彼即起語言大德何故見打答言我向謂汝死牧牛人言汝不別我死生耶即打比丘次死諸比丘白佛佛言死人未壞不應打令壞時六羣比丘畜非衣作鉢囊革屣

囊針筒畜錦文卧氈褥枕氍毹皮諸比丘白佛佛言不應以非衣作鉢囊及針筒不應畜錦文卧具氈褥枕氍毹皮爾時比丘冢間得錦文卧具氈褥枕諸比丘畏慎不敢取白佛佛言聽取用時有比丘冢間得伊梨延陀耄羅耄耄羅氍毹有畏慎不敢取白佛佛言聽取却皮却革著餘者用作地敷畜時有比丘於冢間得皮繩牀木牀獨坐牀白佛佛言聽取却皮十種衣中隨以何衣作聽畜爾時比丘在冢間得繩牀木牀獨坐牀有畏慎不敢取白佛佛言聽取除二種繩皮繩髮繩餘者應畜時比丘在冢間得輦得蓋得步挽車畏慎不敢取白佛佛言聽取畜時比丘在冢間得瓶澡灌得杖扇畏慎不敢取白佛佛言聽取畜時有比丘在冢間得鑷鉤刀鑰畏慎不敢取白佛佛言聽取畜時有比丘在冢間得錢自持來比丘白佛佛言不應取彼比丘須銅白佛佛言打破壞相然後得自持去時有比丘得牛嚼衣白佛佛言聽取用時有比丘得鼠嚙衣白佛佛言聽取用有比丘得

燒衣白佛佛言聽取糞掃衣有十種牛嚙衣鼠嚙衣火燒衣月水衣產婦衣神廟中衣若鳥銜風吹雜處者得取冢間衣求願衣受王職衣往還衣是謂十種糞掃衣

爾時拘薩羅國波斯匿王與摩竭提王阿闍世中間共鬪多人死時比丘欲往取死人衣白佛佛言聽往彼若有人先語取若無人輒取爾時阿闍世王與毗舍離黎奢中間共鬪多人死時比丘欲往取彼死人衣白佛佛言應往語然後取若無人輒自取爾時衆多居士於冢間脫衣聚置一處埋死人時糞掃衣比丘見謂是糞掃衣取之而去時諸居士見語言此是我衣莫持去比丘言我謂是糞掃衣即放地而去比丘畏慎白佛佛言以何心取答言以糞掃衣取不以盜心佛言不犯不應取大聚衣爾時衆多居士於冢間燒死人時糞掃衣比丘見烟已喚餘比丘共往冢間取糞掃衣去彼言可爾即共往至彼默然一處住時居士見即與比丘一貴價衣第二比丘言持來當共汝分彼言共阿誰分彼自與

我二人共諍諸比丘白佛佛言應還問居士此衣與誰若居士言隨所與者是彼衣彼若言不知若言俱與應作二分

爾時有比丘往冢間取糞掃衣遥見有糞掃衣一比丘即占言此是我衣第二比丘即走往取二人共諍各言是我衣諸比丘白佛佛言糞掃衣無主屬先取者時有二比丘俱往冢間取糞掃衣遥見有衣便占言是我衣二人俱走往取衣共諍各言是我衣比丘白佛佛言糞掃衣無主隨共取分作二分爾時有衆多居士載死人置冢間糞掃衣比丘見即語餘比丘言我曹令往取糞掃衣可多得彼比丘言汝等自去我不往比丘即疾往大得糞掃衣持來至僧伽藍中淨浣治彼比丘見語此比丘言汝作何事而不共我往取衣我往取衣大得來此比丘言持來共汝分答言汝不共我取云何共分二人共諍比丘白佛佛言屬彼往取者爾時有衆多糞掃衣比丘共期要往冢間取糞掃衣有二比丘得貴價衣餘比丘言持來共汝分彼答言我得此衣

何故共汝分多人共諍比丘白佛佛言隨先要所得多少應共分爾時佛在舍衛國時諸居士祖父母父母死以旛蓋衣物裹祖父母父母塔糞掃衣比丘見剥取之諸居士見皆共譏嫌言沙門釋子無有慙愧盜取人物自言我知正法如今觀之何有正法我等爲祖父母父母起塔以旛蓋裹塔供養彼云何而自剥取如似故爲沙門釋子裹塔供養我等實爲祖父母父母以旛蓋裹覆塔供養諸比丘白佛佛言不得取如是物若風吹漂置餘處若鳥銜去著餘處比丘見畏慎不敢取比丘白佛佛言若風吹水漂鳥銜著餘處聽取爾時比丘見有莊嚴供養塔衣即取取已畏慎比丘白佛佛言汝以何心取答言以糞掃衣取不以盜心佛言無犯不應取莊嚴供養塔衣

爾時世尊在王舍城時毗舍離有婬女字菴婆羅婆利形貌端正有欲共宿者與五十兩金晝亦與五十兩金時毗舍離以此婬女故四方人集於毗舍離時國法以爲觀望極好

時王舍城諸大臣聞毗舍離有婬女字菴婆羅婆利形貌端正有欲共夜宿者與五十兩金晝亦爾時毗舍離以婬女故四方人集於毗舍離觀望極好時大臣往瓶沙王所白言大王當知毗舍離國有婬女字菴婆羅婆利形貌端正有欲共宿者與五十兩金晝亦如是以婬女故四方人集於毗舍離觀望極好王勑諸臣汝等何不於此亦安婬女時王舍城有童女字婆羅跋提端正無比勝於菴婆羅婆利時大臣即安置此婬女若有欲共宿者與百兩金晝亦如是時王舍城以婬女故四方人集於王舍城觀望極好時瓶沙王子字無畏與此婬女共宿遂便有身時婬女勑守門人言若有求見我者當語言我病後日月滿生一男兒顏貌端正時婬女即以白衣裹兒勑婢持棄著巷中婢即受勑抱往棄之時王子無畏清旦乘車往欲見王遣人除屏道路時王子遥見道中有白物即住車問傍人言此白物是何等答言此是小兒問言死活答言故活王子勑人抱取時王子無畏無

兒即抱還舍與乳母養之以活故即爲立字名耆婆童子王子所取故名童子後漸長大王子甚愛爾時王子喚耆婆童子來語言汝欲久在王家無有才伎不得空食王祿汝可學伎術答言當學耆婆自念我今當學何術現世得大財富而少事作是念已我今寧可學醫方可現世大得財富而少事念言誰當教我學醫道時彼聞得又尸羅國有醫姓阿提黎字賓迦羅極善醫道彼能教我爾時耆婆童子即往彼國詣賓迦羅所白言我欲從師受學醫道當教我彼答言可爾時耆婆童子從學醫術經七年已自念言我今習學醫術何當有已即往師所白言我今習學醫術何當有已時師即與一籠器及掘草之具汝可於得又尸羅國面一由旬求覓諸草有非是藥者持來時耆婆童子即如師勑於得又尸羅國面一由旬求覓非是藥者周竟不得非是藥者所見草木一切物善能分別知所用處無非藥者彼即空還往師所白如是言師今當知我於得又尸羅國求非藥草面一

由旬周竟不見非是藥者所見草木盡能分別所入周處師答耆婆言汝今可去醫道已成我於閻浮提中最為第一我若死後次復有汝時耆婆自念我今先當治誰此國既小又在邊方我今寧可還本國始開醫道於是即還歸婆伽陀城婆伽陀城中有大長者其婦十二年中常患頭痛衆醫治之而不能瘥時耆婆聞之即往其家語守門人言白汝長者有醫在門外時守門人即入白門外有醫長者婦問言醫形貌何似答言是年少彼自

念言老宿諸醫治之不瘥況復年少即勑守門人語言我今不須醫守門人即出語言我已為汝白長者婦長者婦言今不須醫耆婆復言汝可白汝長者婦但聽我治若瘥者隨意與我物時守門人復白之醫作如是言但聽我治若瘥隨意與我物長者婦聞已自念言若如是無所損勑守門人喚入時耆婆入詣長者婦所問言何所患苦答言患如是如是復問病從何起答言從如是如是起復問病來久近答言病來爾許時彼問已語言我

能治汝彼即取好藥以酥煎之灌長者婦鼻病者口中酥唾俱出時病人即取器承之酥便收取唾別棄之時耆婆童子見已心懷愁惱如是少酥不淨猶尚慳惜況能報我病者見已問耆婆言汝愁惱耶答言實爾問言何故愁惱答言我自念言此少酥不淨猶尚慳惜況能報我以是故愁耳長者婦答言為家不易棄之何益可用然燈是故收取汝但治病何憂如是彼即治之後病得瘥時長者婦與四十萬兩金并奴婢車馬時耆婆得此物已還王舍城詣無畏王子門語守門人言汝往白王言耆婆在外守門人即入白王王勑守門人喚入耆婆入已前頭面禮已在一面住以前因緣具白無畏王子言以今所得物盡用上王王子言且止不須便為供養已汝自用之此是耆婆童子最初治病

四分律藏卷第三十九

音釋

耄莫報切　趙他達切　狸理之切　擿他歷切挑也　担當割切　剟初劣切削也　褰去乾切揭衣也　獺他達切　鞔謨官切覆也　幔房玉切　鞮都奚切　韝古侯切　鍵渠偃切鎖鍵也　釱大計切鐵鉗為罪人頸及足者也　衍展呂切　寨於貯同上　牸音字牝牛也　掔練結切　鈐渠炎切鎖音訓　覲初覲切

四分律藏卷第四十　籍十

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第三分衣揵度法之二

爾時瓶沙王患大便道中血出諸侍女見皆共笑言王今所患如我女人時王瓶沙聞已慙愧即喚無畏王子言我今有如是病汝可為我覓醫即答王言有耆婆童子善於醫道能治王病王言喚來無畏王子喚耆婆來問言汝能治王病不答言能治若能治汝可往治之時耆婆童子往瓶沙王所前禮王足却住一面問王言何所患苦王答言病如是如是復問病從何起王答言從如是如是起復問患來久近王言患來爾許時如此問已答言能治時即取鐵槽盛滿煖水語瓶沙王言入此水中王即入水語王坐水中王即坐語王卧水中王即卧時耆婆以水灑王而呪之王即睡疾疾却水即取利刀破王所苦處淨洗瘡已持好藥塗藥塗竟病除瘡愈其處毛生與無瘡處不別即復還滿槽水以水灑王而呪之王即覺王言可治我病答言我已治

竟王言善治不答言善治王即以手捫摸看亦不知瘡處王即問言汝云何治病乃使無有瘡處者婆報言我治病寧可令有瘡處耶時王即集諸侍女作如是言者婆醫大利益我有念我者當大與財寶時諸侍女即取種種瓔珞臂脚釧及覆形密寶形外寶錢及金摩尼眞珠毗瑠璃貝玉琥璀積爲大聚時王喚者婆來語言汝治我病癒以此物報恩者婆言大王且止便爲供養已我爲無畏王子故治王病王言汝不得治餘人病唯治我病

佛及比丘僧宮內人此是者婆童子第二治病也

爾時王舍城有長者常患頭痛無有醫能治者時有一醫語長者言却後七年當死或有言六年或言五年乃至一年當死者或有醫言七月後當死或言六月乃至一月當死或有言過七日後當死者時長者自往者婆童子所語言爲我治病當雇汝百千兩金答言不能復重語言與汝二百三百四百千兩金答言不能復言當與汝作奴家業一切亦皆

屬汝耆婆言我不以財寶少故不能治汝以王瓶沙先勑我言汝唯治我病佛及比丘僧宮中人不得治餘人是故不能以今可往白王時彼長者即往白王言我今有病願王聽耆婆治我病時王即喚耆婆語言王舍城中有長者病汝能治不答言能治汝若能者可往治爾時耆婆即往長者家語言何所患苦答言所患如是如是復問言從何而起答言從如是起問言得來久近答言病來爾許時問已語言我能治汝爾時耆婆即與鹹食令

渴飲酒令醉繫其身在牀集其親里取利刀破頭開頂骨示其親里蟲滿頭中此是病也耆婆語諸人言如先醫言七年後當死彼作是意七年已後腦盡當死彼醫如是爲不善見或言六五四三二年一年當死者彼作是意腦盡當死彼亦不善見或言七月乃至一月當死者彼亦不善見有言七日當死者彼作是意言腦盡當死彼爲善見若今不治過七日腦盡當死時耆婆淨除頭中病已以酥蜜置滿頭中已還合髑髏縫之以好藥塗即

時病除肉滿還復毛生與無瘡處不異耆婆語言汝憶先要不答言憶我先有此要當爲汝作奴家業一切悉當屬汝耆婆言且止長者便爲供養已還用初語時彼長者即與四十萬兩金耆婆以百千兩上王百千兩與父二百千兩自入此是耆婆第三治病

爾時拘睒彌國有長者子輪上嬉戲腸結腹內食飲不消亦不得出彼國無能治者彼聞摩竭國有大醫善能治病即遣使白王拘睒彌長者子病耆婆能治願王遣來時瓶沙王喚耆婆問言拘睒彌長者子病汝能治不答言能若能汝可往治之時耆婆童子乘車詣拘睒彌耆婆始至長者子亦死妓樂送出耆婆聞聲即問言此是何等妓樂鼓聲傍人答言是汝所爲來長者子已死是彼妓樂音聲耆婆童子善能分別一切音聲即言語使迴還此非死人語已即便迴還時耆婆童子即下車取利刀破腹披腸結處示其父母諸親語言此是輪上嬉戲使腸結如是食飲不消非是死也即爲解腸還復本處縫皮肉合以

好藥塗之瘡即愈毛還生與無瘡處不異時長者子即報耆婆四十萬兩金婦亦與四十萬兩金長者父母亦爾各與四十萬兩金是耆婆童子第四治病

爾時尉禪國王波羅殊提王十二年中常患頭痛無有醫能治者彼聞瓶沙王有好醫善能治病即遣使白王我今有病耆婆能治願遣來爲我治之時王即喚耆婆問言汝能治波羅殊提病不答言能汝可往治之王語言彼王從竭中來汝好自護莫自斷命答言爾時耆婆童子往尉禪國至波羅殊提所禮足已在一面住即問王言何所患苦答言如是如是病問言病從何起答言從如是如是起問言病來久近答言病來爾許時次第問已語言我能治王言若以酥若雜酥爲藥我不能服若與我雜酥藥我當殺汝是病餘藥不治唯酥則除耆婆童子即設方便語王言我等醫法治病朝晡晨夜隨意出入王語耆婆聽隨意出入復白王言若須真藥當得急乘騎願王聽給疾者是時王即給日行五十由

旬駝即與王鹹食令食於屏處煎酥爲藥作水色水味已持與王母語言王若眠覺渴須水時可持此與飲之持水與王母已即乘五十由旬駝而去時王眠覺渴須水母即持此水藥與之藥欲消時覺有酥氣王言耆婆與我酥飲是我怨家何能治我急往覓來即往耆婆住處覓之不得問守門人言耆婆所在答言乘五十由旬駝而去王益怖懼以酥飲我是我怨家何能治我時王有一健步名曰烏日行六十由旬即喚來王語言汝能追耆

第十五

婆童子不答言能汝可往喚來王言彼耆婆大知伎術莫食其食或與汝非藥答言爾受王教耆婆童子去至中道不復畏懼便住作食時健步烏得及耆婆語耆婆言王波羅殊提喚汝即言當去耆婆與烏食不肯食時耆婆自食一阿摩勒果留半飲一器水復留半爪下安非藥況著水果中語烏言我已食半果飲半水餘有半果半水汝可食之烏即念言彼自食半果飲半水留半與我此中必當無有非藥即食半果飲半水已便患嗉不復

能去復取藥著烏前語言汝某時某時服此藥當瘥耆婆童子即便乘行五十由旬駝復前去後王與烏所患俱瘥波羅殊提王遣使喚耆婆語言汝已治我病差可來汝在彼國所得少多我當加倍與汝耆婆言且止王便爲供養已我爲瓶沙王故治王病時波羅殊提送一貴價衣價直半國語耆婆言汝不肯來今與汝此衣以用相報此是耆婆第五治病

爾時世尊患水語阿難言我患水欲得除去時阿難聞世尊言往王舍城至耆婆所語言如來患水欲得除之爾時耆婆與阿難俱往佛所頭面禮足却住一面白佛言如來患水耶佛言如是耆婆我欲除之白佛言欲須幾下答言須三十下時耆婆與阿難俱往王舍城取三把優鉢華還詣其家取一把華以藥熏之并復呪說如來嗅此可得十下復取第二把華以藥熏之并呪說嗅之復可得十下復取第三把華以藥熏之并復呪說嗅之可得九下復飲一掌煖水足得一下風即隨順

以三把華置阿難手中時阿難持華出王舍城詣世尊所持一把華授與世尊如來嗅之可得十下復授第二把更得十下第三把復得九下爾時耆婆忘語阿難與佛煖水爾時世尊知耆婆心所念即喚阿難取煖水來爾時阿難聞世尊教即取煖水與佛佛即飲一掌煖水患即消除風亦遣順

爾時王瓶沙聞佛有患與八萬四千人俱前後導從詣世尊所問訊世尊頭面禮足却坐一面時優填王聞世尊患亦將七萬人俱波羅殊提王與六萬人俱梵施王與五萬人俱波斯匿王與四萬人俱末利夫人黎師達多富羅那四大天王及諸營從釋提桓因與忉利諸天俱炎天子與炎天俱兜率天子與兜率諸天俱化樂天與化樂諸天俱他化自在天與他化自在天俱梵天與梵天俱摩醯首羅天子與摩醯首羅諸天俱往世尊所頭面禮足却住一面時舍利弗聞世尊病與五百比丘俱往世尊所頭面禮足却住一面爾時摩訶波闍波提比丘尼聞世尊病與五百比

丘尼俱阿難賓坻與五百優婆塞俱毗舍佉母與五百優婆夷俱詣世尊所頭面禮足問訊世尊時提婆達多聞世尊病詣世尊所頭面禮足却住一面爾時提婆達多見世尊前四部衆會作如是念我今寧可服藥如佛令四部衆來問訊我即往耆婆所語言我欲服佛所服藥汝可與我藥耆婆言世尊所服此藥名那羅延此藥非是餘人所服除轉輪王成就菩薩如來乃能服之提婆達多語言若不與我我當害汝爾時耆婆畏奪命故即便與之提婆達多以服此藥故即得重病身心俱苦獨有一已更無餘人亦無親厚作如是念如我今日無有救者唯有如來爾時世尊知提婆達心念從耆闍崛山身出施樂光明以照提婆達多使一切苦痛即得休息爾時提婆達多病差未久往王舍城巷陌唱令太子悉達多捨轉輪王出家爲道今行醫藥自活何以知之適治我病差故知時諸比丘聞有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責提婆達多如來慈愍而更無反復

爾時比丘往世尊所頭面禮足已白佛言未曾有世尊慈愍提婆達多而更無厭復佛告諸比丘言非適今日慈愍提婆達多而無厭復何以故乃過去世時有王名一切施作閻浮提王時閻浮提國土平博人民熾盛豐樂無比時閻浮提有八萬四千城有五千億聚落有六萬邊城爾時有病人詣一切施王所白王言我今無有救唯有王耳

第十八

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

王所王問言汝病云何答言已差王言汝隨意去時彼人出門右脚蹴地血出餘人見之問言男子汝脚何故血出耶即言彼非法王弊惡王非法婬著王貪著樂邪見王於彼門中脚蹴門閫使我脚壞血出如是彼諸人言未曾有無反復人一切施王二十九日以身血肉治令得差而於王所無有反復佛告諸比丘爾時一切施王我身是時病人者今提婆達多是我前世時慈心愍之而無反復今亦如是無有反復爾時世尊爲提婆達多故說此偈言

一切諸山海　我不以爲重　其無反復者
我以此爲重　無有反復報　癩病惡病苦
或受白癩病　無反復如是
是故諸比丘應念報恩應存反復當如是學

爾時耆婆童子瞻視世尊病者吐下湯藥及野鳥肉得差是爲耆婆童子第六治病時耆婆童子於異時持一領貴價衣往世尊所頭面禮足却住一面白世尊言我若治國王若治大臣或得一國土或得一聚落唯世

尊當與我願佛言我已過於願不與人願者婆復言願與我清淨願佛言求何等清淨願答言我此貴價衣從王波羅殊提問得價直半國願世尊哀愍故為我受白佛已去願聽諸比丘欲著檀越施衣欲著糞掃衣者隨意著爾時世尊默然可之時耆婆童子得世尊可已即持金澡瓶水洗佛手持此大貴價衣上佛佛慈愍故為受之耆婆童子頭面禮足却坐一面佛為種種說法令得歡喜前禮佛已還去時世尊以此因緣集比丘僧為諸比丘隨順說法以無數方便讚歎頭陀攝持威儀少欲知足有智慧樂於出離者告諸比丘此衣貴價衣中第一如牛出乳乳中出酪酪中出生酥生酥中出熟酥熟酥出醍醐最精第一此衣如是衆多衣中最為第一自今已去聽諸比丘隨意著檀越施衣糞掃衣爾時瓶沙王聞佛聽諸比丘畜檀越施衣即持所著貴價欽婆羅衣送與比丘諸比丘不受言佛未聽我畜大價衣諸比丘白佛佛言自今已去聽畜貴價欽婆羅衣後復遣人送王

所著貴價氍毹諸比丘不敢受佛未聽我曹畜貴價氍毹諸比丘白佛佛言自今已去聽畜爾時六羣比丘畜廣大長毛氍毹諸比丘以此事白佛佛言不應畜佛言自今已去聽諸比丘畜氍毹廣三肘長五肘毛長三指者應淨施畜

爾時耆婆童子聞佛聽諸比丘畜檀越施衣即遣人送王所著短毛氍毹與諸比丘諸比丘不敢受佛未聽我畜短毛氍毹諸比丘往白佛佛言自今已去聽畜爾時王舍城諸優婆塞聞佛聽諸比丘畜檀越施衣即遣人大送種種好衣與諸比丘諸比丘不知當云何往白佛佛言聽分不知云何分佛言當數人多少若十人爲十分若乃至百人爲百分分衣時好惡相參時彼分衣者輒自取分佛言不應自取分應使異人分使異人取分彼自取分佛言不應自取當擲籌分彼比丘自擲籌佛言不應自分擲籌聽不見者擲籌時有王所著大貴價衣不可分佛言聽截破分自今已去聽以刀截衣爾時比丘得未浣衣佛

言聽自浣若使人浣時須浣器佛言聽畜浣器若無浣板聽畜板若須剪刀聽畜

爾時世尊出王舍城南方人間遊行中道見有田善能作事畦畔齊整見已告阿難汝見此田不答言已見世尊佛問阿難汝能爲諸比丘作如是衣法不答言能佛語阿難汝往教諸比丘時阿難從彼還王舍城教諸比丘作如是割截衣此是長條此是短條此是葉此第一縫此第二縫此是中縫此條葉雨向時王舍城多著割截衣爾時世尊南方人間遊行已還王舍城見諸比丘多著割截衣告言阿難聰明大智慧我爲略說而能廣解義過去諸如來無所著佛弟子著如是衣如我今日未來世如來無所著佛弟子著如是衣如我今日刀截成沙門衣不爲怨賊所劫從今日已去聽諸比丘作割截安陀羅會鬱多羅僧僧伽梨時諸比丘作割截安陀羅會覩體著葉邊速破塵垢入葉內自今已去聽作不割截安陀羅會諸比丘者割截鬱多羅僧僧伽梨葉邊速破塵垢入內露濕佛言自今

已去聽著割截鬱多羅僧僧伽梨聽葉作鳥足縫若編葉邊若作馬齒縫諸比丘不知當作幾條衣佛言應五條不應六條應七條不應八條應九條不應十條乃至十九條不應二十條若能過是條數不應畜

爾時比丘反褥著涅槃僧入白衣舍解脫露形諸比丘白佛佛言不應爾聽作帶著時六羣比丘畜上色帶佛言不應畜諸比丘以錦作佛言不應錦作諸比丘畜白帶佛言不應以白作佛言聽畜袈裟色帶爾時六羣比丘作廣長腰帶諸比丘白佛佛言不應作聽作廣三指遶腰三周若得已作者應作二疊三疊四疊若三四疊亂聽縫合若短者聽作繩續若帶細輭數結速斷應安紐若玦諸比丘用寶作佛言不應用寶若用骨若用牙若角若鐵若銅若白鑞若鉛錫若線若木若胡膠作不知云何安玦佛言以帛線若穿孔著時諸比丘帶斷壞聽補治復不知云何補治佛言若重線更縫若邊壞聽線編若帶頭鬚壞聽更以縫續若縫爾時比丘不繫僧祇支入

聚落行使衣墮形露佛言不應不繫衣入聚落聽安帶若縫爾時舍利弗入白衣舍患風吹割截衣墮看諸比丘白佛佛言聽角頭安鉤紐

爾時世尊在王舍城與千二百五十比丘俱人間遊行爾時比丘多持衣或頭戴或肩擔或帶著腰中時有比丘字伽梵婆提詣恒水邊佛欲渡處即以神力斷水時佛渡水已見諸比丘多持衣或頭戴或肩擔或帶著腰中見已念言此諸比丘多持衣如是我寧可爲諸比丘制衣多少令有齊限若過不應畜爾時世尊從婆闍國人間遊行詣毗舍離爾時菴婆羅婆提聞佛與千二百五十比丘俱人間遊行來詣毗舍離即乘車往世尊所遥見世尊相好端嚴恭敬歡喜即時下車往詣佛所頭面禮足却住一面爾時世尊爲說法勸化令得歡喜聞佛說法已踊躍歡喜白佛言唯願世尊受我明日請食并比丘僧在我園一宿時世尊默然許可彼知佛許已頭面禮足遶佛而去

爾時世尊住毗舍離在菴婆羅園中諸黎奢聞佛與千二百五十弟子人間遊行來詣毗舍離著種種衣服瓔珞乘種種車往迎世尊諸黎奢或有著紺色瓔珞衣服乘紺色車馬紺色侍從紺色刀鉾擔蓋紺色珠毛拂青黃赤白黑車馬侍從嚴飾亦復如是如是有五百黎奢詣世尊所時菴婆羅婆提迎佛還道遇諸黎奢亦不避道車蓋相突時黎奢中有耆老者語菴婆羅婆提言汝何故不避道共相逼斥車蓋相突耶婆提答言所以爾者我請佛及僧在我園宿心在於佛無有餘意也黎奢語言我與汝百千兩金聽佛受我請供養答言我已請佛及僧止宿我園云何當捨黎奢復言我與汝二百千兩金乃至十六百千聽世尊受我供養飲食答言不能黎奢復言以半國財物與汝聽佛受我請供養飲食答言設與我全毗舍離國者我亦不捨何以故我以請佛及僧在園供養爾時五百黎奢振手瞋恨菴婆羅婆提言捐棄我等即乘車詣菴婆羅園

爾時世尊在彼園中與無數衆圍遶說法遥見五百諸黎奢來告諸比丘其有比丘不見忉利諸天出遊時當觀此諸黎奢忉利諸天欲出遊時與此無異佛告諸比丘順汝心念攝持威儀此是我教云何比丘順汝心念若比丘觀内身身意止精勤攝持念不散亂調伏貪嫉世間憂惱觀外身身意止精勤攝持念不散亂調伏貪嫉世間憂惱觀内外身觀受意法亦如是如是比丘得正心念云何攝持威儀比丘若出若入屈伸俯仰執持衣鉢若飲若食若服藥大小便利若眠若覺若來若去若坐若住若睡若覺若語若默常爾一心是謂比丘攝持威儀爾時毗舍離五百黎奢至車所住處便下車詣世尊所頭面禮足却坐一面五百黎奢在佛邊無復威神唯佛世尊在大衆中光明威德最勝無比猶若秋天無有雲翳日行虚空威曜無比如是世尊在五百黎奢中神德名稱顏貌無比爾時衆中有婆羅門字賓耆羊覓此婆羅門從座起偏露右肩右膝著地白佛言我欲有所訊佛

言聽汝所說此婆羅門即於佛前說偈讚佛

摩竭王得善利　鴦伽王持珠鎧
其有佛出此國　聲震動如雪山
如蓮華香潔　開張香氣勝　今觀佛光曜
如日之初出　如月行虛空　無有諸雲翳
如是佛世尊　光顯於世間　觀佛之智慧
如闇然大火　施衆以明眼　決了諸疑惑

爾時諸黎奢語婆羅門言汝可重說此偈時婆羅門即再三說此偈時諸黎奢以其善讚偈故即與五百領衣時婆羅門得此衣已即

用上佛言願佛哀愍故而爲受之爾時世尊告諸黎奢世間有五種寶難得何等五一者佛世尊出於世間此寶難得佛出世間聞佛說法爲人說者此寶難得佛出世間爲人說法聞法信解者此寶難得佛出世間聞佛說法如法而行此寶難得得信樂者此寶難得是爲五寶世間難得

爾時五百黎奢聞佛種種方便說法開化極大歡喜白佛言願明旦受我請與比丘僧俱佛言我已受菴婆羅婆提請時五百黎奢振

手而言菴婆羅婆提捐棄我等即從座起前禮佛足遶已而去爾時菴婆羅婆提還家辦具種種多美飲食明日往白時到世尊清旦著衣持鉢與比丘僧千二百五十人俱往菴婆羅婆提家就座而坐時婆提飯佛及比丘僧種種多美飲食飲食足已置鉢於地持金澡瓶水洗佛手前白佛言毗舍離國有諸園觀此最第一今奉世尊在中住止唯願哀愍見為受之佛告言汝可奉佛及四方僧何以故若佛園園物若房舍房舍物若鉢若衣若

坐具針筒如佛塔廟一切世間諸天龍神梵天沙門婆羅門諸天及人無有能用者婆提言今以上佛及四方僧願為受之時佛哀愍故為呪願受之

若為作寺廟　種植諸果樹　橋船以度人
曠野施水果　兼復施屋舍　如是之人輩
日夜福增長　如法能持戒　彼人向善道
時婆提更取小牀於一面坐時世尊為說種種法令大歡喜即於座上諸垢消除得法眼淨見法得法已成果證白佛言自今已去歸

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

第十十七

世尊以此事集比丘僧告言我在靜處思惟諸比丘在道行大擔衣或頭上戴肩上擔帶著腰中見已作如是念我寧可制衣多少過者不得畜我於初夜在路地坐著一衣至中夜覺寒著第二衣至後夜覺寒著第三衣我作如是念當來善男子不忍寒者畜三衣是我寧可制諸比丘畜三衣若過不得畜自今已去聽諸比丘畜三衣不得過畜爾時異住處四方僧得貴價僧伽梨作卧具諸比丘不知云何白佛佛言應持貿易餘物隨處用不

知使誰貿易白佛佛言聽比丘貿易若使守僧伽藍人若沙彌優婆塞易若施主自易隨處用時世尊在跋提國有比丘得芻摩衣白佛佛言聽畜有比丘得羅睺哆衣白佛佛言聽畜有比丘得阿哆睺多衣白佛佛言聽畜時六羣比丘畜上色染衣佛言不應畜時六羣比丘畜上色錦衣佛言不應畜錦衣白衣不應畜應染作袈裟色畜時六羣比丘著不截鬚衣佛言不應畜有六羣比丘錦作衣鬚佛言不應畜六羣比丘畜頗那陀施衣佛言不應畜如是癡人隨我所制更作餘衣時世尊在波羅奈國有檀越送食諸佛常法若不往食在後案行房舍案行房舍時見有比丘舒僧伽黎在地欲安葉見已往比丘所語言汝何故舒衣在地比丘言欲使裏相著外有安葉現佛言善哉善哉比丘如汝所作時諸比丘食還世尊以此因緣集比丘僧告言汝諸比丘食後我案行房舍見有比丘舒僧伽黎在地欲安葉見已往比丘所語言汝何故舒衣在地比丘言欲使裏相著外有葉現我

即讚歎善哉善哉如汝所作自今已去聽諸比丘作新衣一重安陀會一重鬱多羅僧二重僧伽梨若故衣聽二重安陀會二重鬱多羅僧四重僧伽梨若糞掃衣隨意多少重數爾時世尊在曠野國時衆僧得善顯現衣佛言聽畜得錦衣佛言不聽畜諸比丘得蚊幬佛言聽畜爾時世尊在跋耆國人間遊行往失守摩羅山至恐畏林鹿野苑中住時有菩提王子作新殿堂未有沙門婆羅門一切人坐者爾時王子聞佛從跋耆國人間遊行往失守摩羅山恐畏林鹿野苑中住即遣人喚薩闍婆羅門子語言汝持我名往佛所頭面禮足問訊世尊起居輕利少病少惱住止安樂如是白佛願佛及僧受我請食我造新殿堂未有沙門婆羅門一切人民坐者願佛先坐然後菩提王子坐得福無量時薩闍婆羅門子禮王子足已往世尊所敬問訊已却坐一面白世尊言菩提王子稽首世尊足下問訊起居輕利少病少惱住止安樂如是白佛願佛及僧受我請食我造新殿堂未有沙門

婆羅門一切人民坐者願佛先坐然後王子坐得福無量時世尊默然許可時薩闍婆羅門子聞佛許可已從坐起遶佛而去還菩提王子所白如是言沙門瞿曇我已白竟默然許可今正是時時王子即設種種美食夜過已明日掃灑殿堂布好新衣從階至殿時至遣人白佛時到世尊著衣持鉢與千二百五十比丘僧俱詣菩提王子家時王子至外門裹迎佛遥見佛來前頭面禮足已隨侍佛後如順教弟子世尊入王子堂前默然而立王子言願佛在衣上行上殿令我得福安樂王子第二第三如是白世尊世尊默然時世尊顧視阿難阿難知佛不欲踊新衣上行爲利益後衆生故阿難語王子言可撤此衣如來不欲在上行爲利益後衆生故時王子疾疾却衣已白佛言願佛上殿令我得福時佛即上殿就座而坐時王子飯佛及僧種種多美飲食食已捨鉢取一小床在一面坐時世尊種種方便爲王子說法已從座而去還本住處以此因緣集比丘僧告言若大價衣布地

不應在上行若行如法治爾時比丘房舍多塵土佛言聽灑掃灑掃已故復有塵佛言聽以泥漿汙灑若故有塵伊梨延陀耄羅耄耄羅毛氈氍氈十種衣中若一一衣作地敷爾時世尊在舍衛國王波斯匿有異母信樂佛法以王所著大價錦衣施四方僧已便命過時比丘用作地敷有諸不信樂大臣至僧伽藍中觀看見比丘以王所著大價錦衣作地敷見已皆共譏嫌言沙門釋子不知猒足多貪畜遺餘自言我知正法如是觀之何有正法以王所著大價衣用作地敷檀越雖施受者當知是諸比丘白佛佛言不應以王所著大價衣作地敷自今已去聽用作卧褥坐榻作枕作覆上衣爾時比丘裹頭至佛所白言大德此是頭陀端嚴法願佛聽佛言比丘不得裹頭是白衣法若裹頭如法治時諸比丘頭冷痛白佛佛言聽以氎若結貝作帽裹頭爾時比丘誕陀盧多梨著衣往佛所白言此是頭陀端嚴法願佛聽佛言不得如是著衣除僧伽藍內此是白衣法若如是著衣如

法治爾時比丘著一衣往佛所白佛言此是頭陀端嚴法願佛聽佛言不應著一衣除大小便處此是白衣法若著如法治爾時比丘著串頭衣往佛所白言此是頭陀端嚴法願佛聽佛言不應著此衣是白衣法若著如法治爾時比丘著襖往世尊所白言此是頭陀端嚴法願佛聽佛言不應著此是白衣法若著如法治爾時比丘著皮衣往佛所白言此是頭陀端嚴法願佛聽佛言不應著此是白衣法若著如法治爾時比丘著褶往佛所白言此是頭陀端嚴法願佛聽佛言不應著此是白衣法若著如法治爾時比丘著褲往佛所白言此是頭陀端嚴法願佛聽佛言不應著此是白衣法若著如法治爾時比丘著蒲草行縢往佛所白言此是頭陀端嚴法願佛聽佛言不應著此是白衣法若著如法治佛語比丘汝癡人避我所制更作餘事如是一切白衣之法不得著時諸比丘假作

編髮螺髻來詣佛所白言此是頭陀端嚴法願佛聽佛言不應爾此是外道法若作如是如法治爾時有比丘持木鉢往佛所白言此是頭陀端嚴法願佛聽佛言不應持如是鉢此是外道法若畜如法治爾時比丘持鉢摟（三奇杖倒拄地持鉢置中上安撗串衆物肩荷而行故名鉢摟）往佛所白言此是頭陀端嚴法願佛聽佛言此是外道法不應持若畜如法治爾時比丘著繡手衣往佛所白言此是頭陀端嚴法願佛聽佛言不應著此是外道法若畜如法治爾時比丘著草衣往佛所白言此是頭陀端嚴法願佛聽佛言不應著此是外道法若著如法治如是衣若草衣裘婆草衣樹皮衣樹葉衣珠瓔珞衣如是一切衣不得畜若畜如法治爾時比丘著外道皮衣往佛所白言此是頭陀端嚴法願佛聽佛言不應著若著如法治爾時比丘著鶖毛衣往佛所白言此是頭陀端嚴法願佛聽佛言不應著此是外道法若畜如法治爾時比丘著人髮欽婆羅衣往佛所白言此是頭陀端嚴法願佛聽佛言不應著此是

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

爾時有比丘住處現前僧大得可分衣物諸比丘不知云何往白佛佛言聽分復不知云何分佛言應數人多少若十人若二十人乃至百人爲百分若有好惡聽相參分彼便自取分佛言不應自取分應擲籌分彼便自擲籌佛言不應自擲籌應使不見者擲籌時分物時有客比丘來佛言應與分作分竟有客比丘來應與分未擲籌時來應與分擲籌時

（廿十）

來應與分擲籌竟來不應與分歡喜受分已有客比丘來不與分若有餘更分竟來不應與分若已與沙彌使人分已來不應與分比丘分衣時有客比丘數數來分衣疲極應差一人令分白二羯磨如是與衆中差有堪能

（廿三）

羯磨者若上座若次座若誦律不誦律能羯磨者作如是白大德僧聽此住處若衣若非衣現前僧應分若僧時到僧忍聽與某甲比丘彼當與僧如是白大德僧聽此住處若衣若非衣現前僧應分僧今與某甲比丘彼比丘當與僧誰諸長老忍此住處若衣若非衣現前僧應分僧與某甲比丘彼某甲比丘當與僧者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘彼某甲當與僧竟僧忍默然故是事如是持

爾時比丘得婆輸伽衣白佛佛言聽畜諸比丘患寒白佛佛言聽著複貯衣爾時有異住處一比丘住時現前僧大得僧可分衣諸比丘不知云何白佛佛言若比丘在異住處有一比丘住大得現前僧可分衣若有客比丘來若四人若過四人應持衣與一比丘令白二羯磨分若有三人應彼此共三語受共分若二人共三語受共分若一人應心念口言此是我分

爾時有住處有比丘有比丘想欲別部分衣

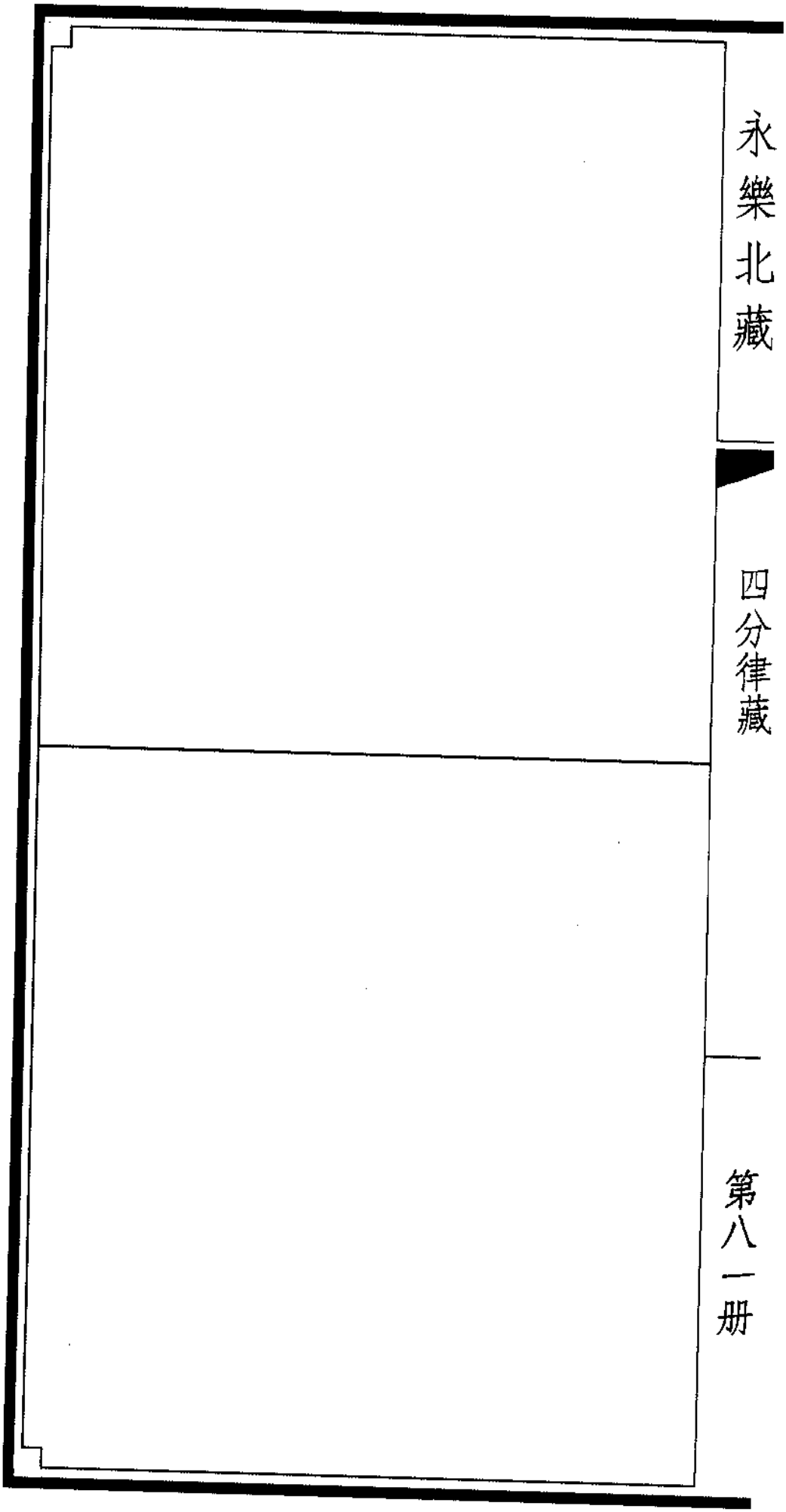
諸比丘不知成分不成分白佛佛言不成分得突吉羅爾時有住處有比丘疑別部分衣諸比丘不知成分不成分白佛佛言不成分得突吉羅爾時有住處有比丘作無比丘想別部分衣比丘不知成分不成分白佛佛言不成分不犯爾時有住處無比丘有比丘想分衣諸比丘不知成分不成分白佛佛言成分得突吉羅爾時有住處無比丘有疑分衣不知成分不成分白佛佛言成分得突吉羅爾時住處無比丘無比丘想分衣諸比丘不知成分不成分白佛佛言成分衣無犯爾時有住處有比丘有比丘想別部受衣諸比丘不知成受衣不白佛佛言不成受衣得突吉羅爾時有住處有比丘疑別部受衣諸比丘白佛佛言不成受得突吉羅爾時有住處有比丘無比丘想別部受衣諸比丘不知成受不白佛佛言不成受不犯爾時住處無比丘有比丘想受衣諸比丘不知成受不白佛佛言成受得突吉羅爾時住處無比丘疑受衣諸比丘不知成受衣不白佛佛言成受

得突吉羅爾時住處無比丘無比丘想受衣諸比丘不知成受不白佛佛言成受無犯

四分律藏卷第四十

音釋

釧尺絹切釵銀釧也 踕都計切 坻直尼切 髀步米切股也 畦戶圭切畦畛田間陌也 褵之涉切女人褵褋結也 玦古穴切環玦也 鉾音牟直由切鉾矛同幬帳也 褶音習袂衣也 袴苦故切脛衣也 行 縢騰徒登切行縢脚纏也 複音福重也


永樂北藏
四分律藏
第八一册

四分律藏卷第四十一　甚一

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第三分衣揵度法之三

爾時舍衛國有多知識比丘死有多僧伽藍多有屬僧伽藍園田果樹有多別房多屬別房物有多銅瓶銅瓮斧鑿燈臺多諸重物多有繩牀木牀臥褥坐褥枕多畜伊黎延陀耄羅耄耄羅氍氀多有守僧伽藍人多有車舉多有澡罐錫杖扇多有鐵作器木作器陶作器皮作器剃髮刀竹作器多衣鉢尼師壇針筒諸比丘不知云何白佛佛言多知識無知識一切屬僧諸比丘分僧園田果樹佛言不應分屬四方僧彼分別房及屬別房物佛言不應分屬四方僧彼分銅鈸銅盆斧鑿及諸種種重物白佛佛言不應分屬四方僧彼分繩牀木牀坐褥臥褥枕佛言不應分屬四方僧彼分伊黎延陀耄羅耄耄羅氍氀佛言不應分屬四方僧自今已去聽諸比丘氍氀廣三肘長五肘毛長三指現前僧應分彼分車輿守僧伽藍人佛言不應分屬四方僧彼分

水瓶澡罐錫杖扇佛言不應分屬四方僧彼分鐵作器木作器陶作器皮作器竹作器佛言不應分屬四方僧自今已去聽分剃刀衣鉢坐具針筒彼分俱夜羅器現前僧應分爾時有異住處二部僧多得可分衣物時比丘僧多比丘尼僧少諸比丘不知云何白佛佛言應分作二分時無比丘尼純式叉摩那應分作二分時無比丘尼無式叉摩那純沙彌尼佛言應分作二分若無沙彌尼僧應分時有住處二部僧多得物比丘少比丘尼多白佛佛言應分作二分無比丘有沙彌應分作二分無沙彌比丘尼應分時有比丘在拘薩羅國人間遊行到無比丘住處村到已命過諸比丘不知誰應分此衣鉢白佛佛言彼處若有信樂優婆塞若守園人彼應掌録若有五衆出家人前來者應與若無來者應送與近處僧伽藍爾時世尊在舍衛國住處多比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王大臣種種外道沙門婆羅門時世尊告諸比丘我欲三月靜坐思惟無使外人入惟除一供養人時諸

比丘自立制限世尊如是語三月靜坐思惟不聽外人入惟除一供養人若有入者教令波逸提懺爾時長老和先跋檀陀子與波羅國六十比丘俱盡是阿蘭若乞食著糞掃衣作餘食法不食一坐食一摶食塚間坐露地坐樹下坐常坐隨坐持三衣詣舍衛國祇桓精舍問諸比丘如來在何處房住我欲往見諸比丘言如來如是言我三月靜坐思惟無使外人入惟除一供養人若有入者作波逸提懺和先問言世尊有如是語耶比丘答言諸比丘自立制言若有入者波逸提懺和先言我不用諸長老制何以故佛有如是言佛不制不應若已制不應違隨所制法應學我等悉是阿蘭若乃至持三衣得隨意問訊世尊爾時長老和先與彼六十比丘俱往詣佛所頭面禮足却住一面時世尊慰問言和先汝安樂不飲食不乏耶住止安靜不和先汝從何處來汝不聞餘比丘語耶答言住止安樂不以飲食為苦亦聞餘比丘語大德我與波羅國六十比丘俱盡是阿蘭若乃至持三

衣在拘薩羅國人間遊行至舍衛國問祇桓諸比丘世尊在何處房住我等欲見諸比丘如是語世尊三月靜坐思惟無使外人入惟除一供養人若有入者教波逸提懺我即問波逸提懺世尊有如是語耶諸比丘言無我等自立制耳我即語言我不用汝曹制何以故佛有如是語佛不制者不應制若已制我不應違隨所制法應學我曹皆是阿蘭若乃至持三衣得隨意問訊世尊佛言善哉善哉和先汝等盡是阿練若持三衣得隨意問訊若復有如是者亦得隨意問訊世尊爾時諸比丘聞世尊聽阿蘭若得隨意問訊世尊或有作阿蘭若者或有不受請者常乞食或有捨檀越施衣持糞掃衣或有捨長衣持三衣時諸比丘捨衣成大積聚諸比丘不知云何白佛佛言應布施衆僧若施佛若施塔若與一人諸比丘聞言與一人即持與白衣比丘白佛佛言不應與白衣若外道時諸比丘畏慎不敢與比丘尼非衣鉢囊革屣囊針筒禪帶腰帶帽拭脚巾捻熱巾裹革屣巾佛言聽

與比立尼非衣諸比丘作如是念行波利婆沙摩那埵比丘應與分不佛言應與諸比丘作如是念諸被訶責羯磨若擯出羯磨依止羯磨遮不至白衣家羯磨作舉羯磨被如是諸羯磨人當與分不佛言與置地與若使人與時諸比丘得外道衣不染便著白佛佛言不應便著應染已著時諸比丘使白衣作使白衣索衣分白佛佛言聽計功多少與食與價諸比丘自念守僧伽藍人沙彌應等與衣分不白佛佛言若僧和合聽應與沙彌等分若不和合應與半若半不聽應三分與一若不與不應分若守僧伽藍人四分與一若不與不應分若分應如法治諸比丘畏慎疑不敢持衣與父母白佛佛言應與爾時佛在舍衛國迦維羅釋子新作堂舍未有沙門婆羅門及諸人在上坐者時毗瑠璃太子最初坐上諸釋種皆共瞋嫌我新作堂舍佛未得坐下賤婢子先坐中時有不信樂婆羅門侍從語言舍夷諸釋子罵汝作下賤婢子汝乃能忍耶答言我今無力不得自在若我父亡我

作王時當語我後王波斯匿失王位瑠璃太子即自作王不信樂大臣白言先諸釋種子罵王王能忍耶今可往罰王即集四種兵出舍衛城至舍夷國時世尊慈愍故即先往瑠璃王所行道邊在惡樹下坐時瑠璃王至見佛在惡樹下坐即下車頭面禮足却住一面白世尊言多有大好樹無恚樹等而不坐何故在此惡樹下坐佛言大王在親里陰下樂彼作如是念世尊慈愍舍夷國故耳即迴軍還舍衛國不信樂大臣婆羅門第二第三如是語諸釋種先罵王作下賤婢子今可往罰時王即復集四種兵往舍衛國去迦維羅衛國不遠作少營自障住時迦維羅衛釋種等皆能遠射無枉發者或有射一由旬中的或有射七十里中的或有射六十里五十里四三十里中的者時有射瑠璃王營有中蓋頂蓋抖蓋子或有中車轅或有中馬勒馬鞧馬韁或有中指印或有中耳珠髻珠破珠而已終不傷害時瑠璃王大恐怖問諸釋子去此遠近傍臣答言去此七十里王聞已倍更恐

怖言我將不為諸釋子所害及我軍衆耶時不信樂大臣白王言彼諸釋子皆持五戒為優婆塞死死終不斷衆生命王但前進勿以為怖即往罔迦維羅衛城諸比丘以此因緣白佛佛言彼若不與開門終不能得時城內人自不和或言當與城者或言莫與即行籌時天魔波旬在與城衆中七反取籌即令與瑠璃王城籌多即為開門與之軍人即入反閉城門街巷鑿坑悉齊人腰埋諸釋種男女大小相參而無有間令大象蹈上時摩訶男釋子是瑠璃外祖父語諸釋種言汝曹莫但看瑠璃王放大象蹈殺人當觀昔日業報因緣諸釋種昔日所造定業報今當受之時瑠璃王聞語摩訶男釋子言欲得何願摩訶男言諸釋種已死我今苦惱何用願為若欲與我願者聽我入池水隨入水時節中間聽諸釋種出莫殺瑠璃王念言水中不得久與汝願摩訶男即入池水以髮繫樹根遂於水下命過瑠璃王即問諸大臣言釋摩訶男釋子入水何乃久耶傍人看之答言已死王言出

之即出示王時瑠璃王見即生慈心言摩訶男乃為親里故不惜身命即勑人放諸釋種彼即受教放之諸釋種被破剥脫露形來至僧伽藍中諸比丘畏慎不敢與衣佛不聽我曹與白衣衣諸比丘白佛佛言借衣勿令露形來見我即便借衣時舍利弗與佛在拘薩羅國遊行在一處坐息忘僧伽黎置地而去時佛憶念語阿難言取此衣作親友意取阿難言云何作親友意取佛言隨所取令彼歡喜云何隨所取令彼歡喜答言有七法是親友利益慈愍故何等七難與能與難作能作難忍能忍密事相語不相發露遭苦不捨貧賤不輕如是阿難有此七法名為親友利益慈愍令彼歡喜即說偈言

難與能與難作能作難忍能忍是親善友密
事相語互相覆藏遭苦不捨貧賤不輕如此
七法人能行者名為親友應附近之佛言如
此親友應取彼比丘非親友作親友意取佛
言不應非親友作親友意取彼比丘作親友
意取波利迦羅衣佛言不應作親友意取此

衣若不足不應取

爾時佛在波婆城有一摩羅字樓延是阿難白衣時親友時阿難著衣持鉢往其家就座而坐樓延出行不在阿難問其婦言樓延在不答言不在阿難言取衣麁來即取置阿難前時阿難即取大價衣持還至僧伽藍中為諸上坐作拭面巾拭身巾時樓延摩羅行還其婦以此事語夫其夫即來到僧伽藍中至阿難所問言汝至我家耶答言至汝有所取耶答言有所取問言何故取麤不取好者阿難言我正須如是衣諸比丘作如是念白衣親友應取如是衣不白佛佛言應取何者是親友應取如阿難於樓延摩羅應取諸比丘言若主不在應取不佛言聽親友者若在若不在應取

爾時佛在舍衛國不就請食諸佛常法若不就請在後案行諸房案行諸房時見有異處有比丘病無有瞻視供養人臥大小便中見已詣比丘所知而故問比丘汝何故臥大小便中有瞻視供養人不答言無世尊復問何

故無答言我無病時不看他病是故今病無人瞻視供養者佛言汝不瞻視不供養病人無利無所得汝曹比丘不相看視誰當應看病者時世尊即扶病比丘起拭身不淨拭已洗之洗已復爲洗衣曬乾有故壞卧草棄之掃除住處以泥漿(甚一)塗灑極令清淨更敷新草并敷一衣還安卧病比丘已復以一衣覆上捨去爾時世尊食已以此因緣集比丘僧以向者不就請在後行房所見病比丘自料理事具告諸比丘已汝曹比丘自今已去應看病比丘不應不看應作瞻病人不應不作瞻病人若有欲供養我者當供養病人聽彼比丘和尚若同和尚阿闍梨若同阿闍梨若弟子應瞻視若都無有人看衆僧應與瞻病人若不肯者應次第差若次第差不肯如法治若無比丘比丘尼隨所可作應作不應觸比丘若無比丘尼式叉摩那隨所可作應作不應觸比丘若無式叉摩那沙彌應作若無沙彌沙彌尼隨所可作應作不應觸比丘若無沙彌尼優婆塞應作若無優婆塞優婆夷隨

所可作應作不應觸比丘病人有五事難看所不應食而欲食不肯服藥看病人有至心而不如實語應行不行應住不住身有苦痛不能堪忍身少有堪能作而不作仰他作病者有如是五事難看病人有五法易看不食不應食者喜服藥如實語瞻病者應行便行不應行不行應住便住身有苦痛能忍身少有能作便作病人有如是五事易看病人復有五法難看四事如上第五事不能靜坐止息內心有此五事難看病人有五事易看四事如上第五能靜坐止息內心病人有如是五事易看爾時有比丘在拘薩羅國道路行至一小住處見有病比丘無有瞻視者臥大小便中彼作如是念世尊有教應看病人不應不看應作瞻病人不應不作瞻病人應供養病人不應不供養病人其有供養病人是為供養我彼即便瞻病人病者死爾時比丘持亡者衣鉢往舍衛國祇桓精舍中往詣佛所頭面禮足以此因緣具白佛佛言善哉善哉比丘汝乃能瞻視病比丘正應供養病比

丘作瞻病比丘人供養病比丘是爲供養我彼持亡比丘衣鉢坐具針筒來此住處現前僧應分爾時世尊告諸比丘持亡比丘衣鉢坐具針筒與瞻病者應作白二羯磨如是與時瞻病人應至僧中偏露右肩脫革屣禮僧足白如是大德僧聽某甲比丘彼住處命過衣鉢坐具針筒盛衣貯器此住處現前僧應分如是第二第三說僧中差能作羯磨者若上座若次座若誦律者若不誦律堪能作羯磨者作如是白大德僧聽某甲比丘命過所有衣鉢坐具針筒盛衣貯器此住處現前僧應分若僧時到僧忍聽與某甲看病比丘白如是大德僧聽某甲比丘命過所有衣鉢坐具針筒盛衣貯器此住處現前僧應分僧今與某甲看病比丘誰諸長老忍與某甲看病比丘衣鉢坐具針筒盛衣貯器者默然誰不忍者說僧已忍與某甲看病比丘衣鉢坐具針筒盛衣貯器竟僧忍默然故是事如是持

（甘一）

（十）

若僧中羯磨差一人分亡者衣物羯磨與此無異唯益一句言今僧與某甲比丘衣某甲比丘當還與僧白如是

爾時舍衛國有多知識比丘死彼有多三衣諸比丘不知以何者衣與瞻病人諸比丘白佛佛言聽彼亡者常所持者與佛聽與瞻病者衣已時有比丘小小瞻病或一扶起或一扶卧或一與楊枝水便取彼衣鉢佛言不應如是小小瞻病便取彼衣鉢有五法看病人不應取病人衣物何等五一者不知病者可食不可食可食而不與不可食而與二者惡賤病人大小便唾吐三者無有慈愍心為衣食故四者不能為病人經理湯藥乃至差若死五者不能為病人說法令病者歡喜已身於善法損減有如是五法不應取病人衣物何等五一者知病人可食不可食可食能與二者不惡賤病人大小便唾吐三者有慈愍心不為衣食四者能經理湯藥乃至差若死五者能為病人說法令病者歡喜已身於善法增益有如是五法應取病人衣物若病人臨欲終時有如是言我此衆物與佛與法若與僧若與塔若與人若我終後與若不死還我佛言不應如是與應

現前僧分彼病比丘作如是念我當受不好三衣恐瞻病者取去佛言不應如是念我受不好三衣恐瞻病者取去應受好者時病人捉衣鉢送著餘處恐瞻病人取後病差無所著諸比丘白佛佛言不應作如是意送衣餘處恐瞻病者得爾時舍衛國有多知識比丘命過彼比丘多三衣諸比丘不知持何等衣與瞻病比丘比丘白佛佛言應看此瞻病人云何若能極上瞻病應與上三衣若中與中三衣若下與下三衣爾時舍衛國有負債比丘命過諸比丘不知誰當償白佛佛言聽持長衣償若無物賣三衣與有餘與瞻病人聽瞻病人問病比丘何者是三衣何者是長衣汝負誰誰負汝汝應與誰若不問如法治時有病比丘身患瘡汙衣臥具佛言聽畜覆身衣或有衣毛結縷著瘡或時患痛佛言聽取大價好衣覆身著內外著涅槃僧若至白衣舍應語言我患瘡若白衣言無苦但坐應褰涅槃僧坐爾時比丘患下脫痔病以麤木作籌草患痛佛言聽以毳若劫貝若鳥毛故衣

物拭之用竟舉置不浣諸比丘見便惡賤白佛佛言不應用竟舉置不浣應浣彼浣已不絞去水爛壞蟲生佛言應絞去水曬令乾時有病比丘身患瘡汙衣卧具白佛佛言聽作覆瘡衣若自無衣聽僧中取衣作作已彼比丘不敢移此住處覆瘡衣著餘處白佛佛言聽移比丘後瘡差不持還本處白佛佛言若差應浣染治還本處若不還本處如法治爾時六羣比丘作帳諸白衣見皆共譏嫌沙門釋子無有止足不知慙愧外自稱言我知正法如是有何正法猶如國王大臣諸比丘白佛佛言不應作帳時有比丘在露處大小便露形諸比丘白佛佛言聽以草若樹葉若樹枝伊梨延陀耄羅耄耄羅若氈氈作覆障爾時六羣比丘作軒時諸白衣見皆共譏嫌言沙門釋子無有止足不知慙愧自言我知正法如是何有正法猶如國王大臣諸比丘白佛佛言不應作軒時諸比丘道行患熱白佛佛言聽以若草若葉十種衣中若一一衣作覆障爾時衆僧得複衣佛言聽畜時比丘不

知持三衣佛言應受持若疑應捨已更受若有三衣不受持突吉羅佛如是語應受持三衣彼受小小衣當三衣若拭身巾若拭面巾卧氈白佛佛言不應持如是小小衣當三衣佛言聽以長四肘廣二肘衣作安陀會廣三肘長五肘作鬱多羅僧僧伽梨亦如是時諸比丘衣壞佛言聽補治彼不知云何補治佛言聽著納重縫編邊隨孔大小方圓補時諸比丘不著割截衣入聚落白衣見已皆譏嫌沙門釋子無有止足不知慙愧自言我知正法如是何有正法不著割截衣入聚落猶如外道諸比丘白佛佛言不應不著割截衣入聚落有五事因緣留僧伽梨若疑恐怖若雨若疑雨若作僧伽梨未成若浣若染若壞色若堅舉有如是五事因緣留僧伽梨爾時比丘反著僧伽梨入聚落餘比丘見不喜白佛佛言不應反著衣入聚落比丘畏慎不敢聚落外反著衣風塵日暴蟲鳥汙穢諸比丘白佛佛言聚落外聽反著衣爾時比丘得縵衣廣長足即裁割作衣少欲作帖葉衣白佛佛

言聽作爾時比丘得縵衣廣長足欲作五納衣白佛佛言聽作時諸比丘衣犯捨白佛佛言聽捨若於僧中若衆多人若一人應捨然後淨施不應不捨應捨然後遣不應不捨而遣彼比丘不捨便受用作三衣作波利迦羅衣故壞故燒用作非衣若數數著若不捨不應受用作三衣波利迦羅衣故壞故燒用作非衣若數數著諸比丘作如是念波利迦羅不現在前得尼薩耆不佛言不犯彼不捨衣便著衣白佛佛言不應不捨便著彼比丘疑不敢以捨墮衣與人用作被衣白佛佛言聽與人聽作被衣時比丘畏慎燒衣奪衣漂衣不敢著白佛佛言聽著時比丘不捨衣便與他貿易白佛佛言不應不捨衣應捨然後貿易諸比丘如是念衆僧衣過十日犯捨墮不白佛佛言不犯（其三）時比丘淨施衣不還（十四）主犯突吉羅若遮不與者亦突吉羅時諸比丘不染衣不壞色便寄白衣舍白衣取著白佛佛言不應不染及壞色便寄白衣舍應染壞色作沙門衣然後寄白衣舍爾時比丘得上狹下

廣衣受用作僧祇支白佛佛言聽作爾時異住處現前僧大得可分衣物六羣比丘出界外共分諸比丘白佛佛言不應出界外分時有長老比丘多知識人間遊行大得現前僧應分衣物難分彼畏慎佛不聽出界外分衣諸比丘以此事白佛佛言應如是唱令言來向某甲某甲處分衣若可分衣應分彼不知何時分應作相若量時量影若作煙若吹貝若打鼓若打揵椎若白時至若自來若遣人來應與分彼諸比丘轉易卧具佛言不應移易或有房多卧具或有房少卧具佛言自今已去聽舊住人若摩摩帝若經營人若次得房者應問然後轉易彼比丘移卧具已去時不還復本處餘比丘復用佛言應復卧具著本處而去若不者當如法治時房舍崩壞諸比丘畏慎不敢（甚一）移轉卧具佛有如是言不應移轉卧具諸比丘白佛佛言若房舍崩壞應移轉卧具彼移轉卧具著餘房中餘房不敢（十五）卧便爛壞白佛佛言應用卧時佛聽用卧已諸比丘便不洗脚不拭脚用作襯身衣諸比

丘白佛佛言不應不洗脚不拭脚用作襯體衣佛既不聽作襯體衣諸比丘畏慎不敢手脚近諸比丘白佛佛言從腋至膝不應襯體時諸白衣施比丘襯體衣比丘畏慎不敢受白佛佛言應隨檀越施衣應受彼壞房舍已治不還復卧具諸比丘白佛佛言若房舍已治應還復卧具若不復者應如法治彼諸比丘從此住處移定卧具至彼處白佛佛言不應移此住處定卧具至彼處有國土人民反亂恐怖住處亦壞彼畏慎不敢移卧具言佛不聽移此住處定卧具至彼處諸比丘白佛佛言若有如是事聽移彼移卧具時畏襯體不敢藏覆言世尊不聽作襯體衣諸比丘白佛佛言隨所方便藏覆應移若餘人驅起不應起亦不應驅彼起若有餘比丘能愛護者應與若復國土還復人民還安房舍治竟不還復卧具諸比丘白佛佛言若爾不還復卧具當如法治

爾時舍利弗得上色碎段衣裁欲作五納衣白佛佛言聽作爾時有住處現前僧大得可

分衣物六羣比丘各相推倚不肯藏舉遂失去諸比丘白佛佛言聽及有見者應收舉時客比丘來移衣物著餘房不堅牢白佛佛言聽別房結作庫藏屋白二羯磨唱房名若溫室若重屋若經行屋是中差堪能作羯磨者若上座若次座若誦律若不誦律能作羯磨者作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧結某甲房作庫藏屋白如是大德僧聽僧結某甲房作庫藏屋誰諸長老忍僧結某甲房作庫藏屋者默然誰不忍者說僧已忍結某甲房作庫藏屋竟僧忍默然故是事如是持時彼庫藏屋無人守不堅牢聽差守物人白二羯磨如是差衆中當差堪能作羯磨者若上座若次座若誦律若不誦律能作羯磨者如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘作守物人白如是大德僧聽僧差某甲比丘作守物人誰諸長老忍僧差某甲比丘作守物人者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘作守物人竟僧忍默然故是事如是持若比丘不肯作守物人應福饒與粥若

故不肯一切所受衣食分應與二分若故復不肯當如法治爾時毗舍佉無夷羅母大作浴衣遣人送至精舍中諸比丘不知當云何白佛佛言隨上座次分若不足應識次更得應續次與彼時得大貴價衣續次與佛言不應以貴價衣續次與應從上座與若得不等者應僧中取可分衣物足令等分之爾時僧得憍伽那羅衣比丘白佛佛言聽畜時比丘著僧覆身衣至温室食堂中羹飯汙泥汙煙熏塵坌白佛佛言不應著僧覆身衣至温室食堂中時諸比丘冬月患寒白佛佛言聽著當愛護勿令汙泥時比丘即著至厠上大小便汙泥臭穢白佛佛言不應著至厠上時比丘送衣還房大小便急諸比丘白佛佛言厠邊若有衣架若龍牙杙若有屋若樹若草若有石聽持衣著上若天雨漬應著無雨處若雨傍來漬當應著好捉不令觸厠戶上厠正安脚好蹲令不汙衣彼比丘著衣至經行處草著蟲著塵坌雨漬壞僧衣比丘白佛佛言不應著僧衣至經行處爾時有上座病比丘

羸老遠道來有患苦聽著數卧氈置上愛護而卧上爾時有比丘在異住處結夏安居已復於餘住處住彼不知當於何住處取安居物諸比丘白佛佛言聽住日多處應取若二處俱等聽各取半彼比丘分夏安居食白佛佛言不應分隨施應食爾時世尊受毗蘭若婆羅門請竟告阿難言汝往語毗蘭若婆羅門佛受汝三月請夏安居竟今欲人間遊行爾時阿難受世尊教即往毗蘭若所語言世尊如是語受汝夏三月安居請已竟今欲人間遊行時毗蘭若聞阿難語已方自憶我請沙門瞿曇及比丘僧九十日中竟不供養時毗蘭若即往世尊所恭敬問訊已却坐一面時世尊以無數方便為說法令得歡喜毗蘭若聞佛說法極大歡喜即白佛言惟願世尊及比丘僧更受我九十日請佛答言已受汝九十日請已今欲人間遊行復白佛言願受我明日食世尊默然受請時毗蘭若聞佛受請已即從坐起歡喜遶佛而去即於其夜辦具種種飲食明日清旦往白時到

爾時世尊與五百比丘僧俱著衣持鉢往詣其家就座而坐時毗蘭若以種種多美飲食供養佛及比丘僧食已捨鉢以三衣布施世尊比丘僧人與兩端氎爲夏衣比丘不受言佛未聽我曹受夏衣白佛佛言聽受爾時六羣比丘跋難陀聞佛聽受夏衣於春夏冬一切時求索夏衣夏安居未竟亦乞衣亦受衣時跋難陀釋子在一住處安居聞有異住處大得夏安居衣即往彼住處問言汝曹分夏衣未耶答言未分語言持來與汝分復往餘處問言汝分夏衣未答言未分語言持來與汝分時跋難陀在多處分衣得多衣分持來入祇桓餘比丘見問言世尊制聽畜三衣此多衣是誰衣也彼言我於多住處分衣故大得此多衣中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣比丘跋難陀言世尊聽比丘受夏衣汝云何便於春夏冬一切時求索夏衣也夏安居未竟亦乞衣亦受衣此處安居受衣分復於餘處受衣分諸比丘往世尊所以此因緣具白世尊世尊爾時集比丘僧

無數方便呵責跋難陀言汝所為非非沙門法非清淨行非隨順行所不應為跋難陀我聽比丘畜夏衣汝云何於春夏冬一切時求索夏衣安居未竟亦乞衣亦受衣於此處安居受衣分復於異處受衣耶以無數方便呵責六羣比丘跋難陀已告諸比丘自今已去不應於一切時春夏冬求索夏衣安居未竟亦乞衣亦受衣亦不應此處安居受衣分已復於餘處受衣分若受者應如法治爾時有比丘未分夏衣便去後比丘分夏衣彼比丘行還問言夏衣分未答言已分問言取我衣分不答言不取時彼比丘瞋責餘比丘言未分衣我出行後分夏衣我在此安居而不取我衣分諸比丘如是念是成分衣法不往白佛佛言成分衣應相待亦應囑授後人受夏衣分時有比丘未分衣便去漫囑授後人受我衣分後諸比丘分衣問誰為某甲比丘取衣分時無有為取衣分者彼比丘還問分衣未答言已分問取我分不答言不取彼比丘瞋責餘比丘言未分衣我出行囑授後人為

我取衣我在此安居而分衣不為我取分耶諸比丘如是念為成分衣不往白佛佛言成分應待還亦應的囑授一人時有比丘未分衣出行囑授一比丘為我取夏衣時諸比丘分衣問言誰取某甲比丘衣分受囑授者忘不取諸比丘即分衣彼比丘還問言分夏衣未答言已分問言取我分不答言不取彼比丘瞋責餘比丘言未分衣我出行後囑授一比丘取我衣分我在此安居而不為我取分諸比丘不知成分衣不往白佛佛言成分是忘者過時比丘留夏安居食白佛佛言不應留應隨施者爾時舍利弗目連般涅槃多有可分衣物現前僧應分彼比丘留過安居諸比丘白佛佛言不應留此衣現前僧應分彼時有一擅越為欲施塔施僧僧伽藍房舍為施浴池若為初生兒若為初剃髮若長髮若入新舍若為亡人作會現前僧大得可分衣物諸比丘留至夏安居比丘往白佛佛言不應留此是非時衣現前僧應分爾時有一比丘住處大得夏安居衣物彼作如是念我當

云何白諸比丘諸比丘白佛佛言若有一比丘安居大得僧夏安居衣物彼比丘應作心念言此是我物若受若不受更有餘比丘來不應得分爾時諸比丘大得可分衣物僧破為二部諸比丘白佛佛言應分為二分若未得可分衣物僧破為二部佛言應問檀越當與誰若彼言與某甲某甲上座即應隨彼語上座所在處與若彼言不知若言俱與應分作二分爾時諸比丘已得衣未得衣僧破為二部已得衣者應分作二分未得衣者應問檀越當與誰彼若言與某甲某甲上座即應隨彼語上座所在處與若彼言不知若言俱與應分為二分爾時諸比丘得可分衣物有比丘從此部往彼部彼不應與衣分若未得衣物有比丘從此部往彼部不應與衣分若得衣物未得衣物有比丘從此部往彼部不應與衣分爾時有比丘從此部往彼部未至便死諸比丘不知其衣鉢當與誰白佛佛言隨其所欲往處應與爾時有比丘從此部往彼部未至便死諸比丘不知其衣鉢當與誰白

佛佛言隨彼所往部應與爾時有比丘被舉已命過諸比丘不知其衣鉢當與誰白佛佛言隨所共同羯磨舉僧應與爾時住處僧破為二部有檀越請此二部僧便一處飯食并布施衣布施縷諸比丘不知誰應得衣誰應得縷白佛佛言應問檀越衣與誰縷與誰若言與某甲某甲上座應隨彼語所在處上座與若言不知若言俱與應分作二分爾時衆僧得夏安居衣僧破為二部白佛佛言應數人多少分若未得安居衣僧破為二部白佛佛言應數人分若得夏衣若未得夏衣僧破為二部應數人分時有比丘得夏衣往餘部白佛佛言應與若未得夏衣往餘部佛言應與若未得夏衣若已得夏衣往餘部佛言應與爾時有一居士集比丘住處諸處僧供養飲食以衣布施諸比丘不知云何白佛佛言有八種施衣若與比丘僧若與比丘尼僧若與二部僧若與四方僧若與界內僧若與同羯磨僧若稱名字與若與一人佛言若與比丘僧比丘僧應分若與乃至一人應屬一人

爾時諸比丘冬月患寒白佛佛言聽著帽露地坐患背痛佛言聽作禪帶爾時比丘身患瘡并汙臭佛言聽作拭身巾若面汗聽作拭面巾若患眼淚聽作揩淨巾爾時畢陵伽婆蹉得大貴價踈衣彼欲作夏衣畜白佛佛言聽淨施持淨施有二種一眞實淨施二展轉淨施眞實淨施者言大德一心念我有此長衣未作淨施今為淨故捨與大德為眞實淨故展轉淨施者言大德一心念此是我長衣未作淨念為淨故施與大德為展轉淨故彼受淨者即應如是言大德一心念汝有長衣未作淨為淨故與我我今受之受已當語言汝施與誰彼應言施與某甲受淨者應如是言大德一心念汝此長衣未作淨為淨故與我我今受之受已汝與某甲是衣某甲已有汝為某甲善護持著隨因緣作眞實淨施者（廿一）應問主然後得著展轉淨施者若問若不問隨意著爾時比丘遣使借與某甲比丘衣作彼親友意取衣應取不佛言不應作親友意取不佛言不應取取若至道路應作親友意取不佛言不應取（廿二）

若至彼應作親友意取不佛言不應取若作遣衣主親友意取衣應取不佛言應取若至道路應取不佛言應取若至彼應取不佛言應取所遣借與衣比丘命過即作彼命過比丘衣受應受不佛言不應受若至道路應受不佛言不應受若至彼應受不佛言不應受若遣人借與比丘衣衣主命過彼比丘應即作命過比丘衣受不佛言應受若至道路應受不佛言應受若至彼應受不佛言應受爾時有比丘遣衣與某甲比丘彼使作遣衣主親友意取衣應取不佛言不應取若至道路應取不佛言不應取若至彼應取不佛言不應取彼比丘若作所遣與衣比丘親友意取衣應取不佛言應取若至道路應取不佛言應取若至彼應取不佛言應取彼所遣衣主比丘命過彼比丘即作命過衣受應受不佛言不應受若至道路應受不佛言不應受若至彼應受不佛言不應受若所遣與衣比丘命過彼比丘即作彼命過衣受應受不佛言應受若至道路應受不佛言應受若至彼應

受不佛言應受爾時有居士有持衣來至僧伽藍中言與某甲比丘此衣與大德彼比丘言我不須即持衣置比丘前而去彼比丘有畏慎不知云何諸比丘白佛佛言聽為施主故掌錄若須時聽受持衣捷度具足竟

四分律藏卷第四十一

音釋

耄莫報切　氍其俱切　毹羊朱切　捻諾協切手捏也　轅于元切車前句衡　軏苦貢切曲木　韁居良切馬紲也　剥北角切襪也　麗所戒切盧谷切篋也　曬所賣切日乾也　纏子括切結也　搴去乾切褰衣也　痔池尔切後病也　籌直由切厠籌也　鬱多羅僧梵語也此云上著衣鬱紆勿切　縫私箭切與線同　襯初覲切身衣也　腋羊益切肘旁間曰腋　鴦於良切　杙與職切橛也　漬疾智切浸也　蹲徂尊切踞也　氈諸延切毛席也

四分律藏卷第四十二　甚二

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第三分藥揵度法

爾時佛在波羅柰國時五比丘往世尊所頭面禮足却住一面白佛言大德當食何食佛言聽乞食食五種食爾時比丘乞食得飯佛言聽食得種種飯粳米飯大麥飯糜米飯粟米飯俱跋達羅飯佛言聽食如是種種飯得麨佛言聽食種種麨得乾飯佛言聽食種種乾飯得魚佛言聽食種種魚得肉佛言聽食種種肉得羹佛言聽食種種羹得脩餚佛言聽食得乳佛言聽食種種乳得酪佛言聽食種種酪得酪漿佛言聽飲種種酪漿得吉羅佛言聽食得蔓菁佛言聽食種種蔓菁得菜佛言聽食種種菜得佉闍尼食佛言聽食種種佉闍尼食佉闍尼者根食莖食葉食華食果食油食胡麻食石蜜食烝食爾時世尊在波羅柰國時五比丘即從座起前禮佛足却住一面白佛言當服何藥佛言聽服腐爛藥病比丘有因緣盡形壽應服爾時世尊在

繩牀中時有病比丘醫教服呵梨勒佛言聽病比丘有因緣盡形壽服呵梨勒爾時佛在舍衛國時有比丘患風醫教服酢麥汁佛言聽服不知云何作佛言聽淨人淨洗器漬麥乃至爛漉取汁飲若麥汁臭應覆若汁滓俱出聽作漉器不知云何作漉器佛言聽若銅若木若竹作漉器如漉水筒作若三角若大若小若麥中燥令淨人更益水時病比丘在多人前飲麥漿餘比丘見皆共惡穢之佛言不應在多人前應在屏處飲時一切僧皆須佛言應一切僧共飲時有諸比丘各各別用器飲衆器皆臭佛言不應各別用器飲應共傳用一器飲時有比丘飲已不洗器與餘比丘佛言不應爾應洗器已與餘比丘爾時佛在舍衛國有比丘吐下比丘煮粥頃日時已過佛言聽已完全麥若完全稻穀煮令熟勿使破漉汁飲爾時有病比丘醫教服蜱醯勒佛言聽服醫教服阿梨勒佛言聽服若比丘有病因緣盡形壽服爾時有病比丘醫教服蘆羅佛言聽比丘有病因緣盡形壽服爾時

病比丘醫教服菓藥佛言聽服若非是常食者比丘有病因緣盡形壽應服爾時有病比丘須大五種根藥佛言聽服比丘有病因緣盡形壽服爾時病比丘醫教服質多羅藥佛言病比丘有因緣盡形壽聽服爾時有病比丘醫教服劒沙藥佛言病比丘有因緣盡形壽聽服是中劒沙者根莖葉華菓劒沙爾時有病比丘醫教服娑梨娑婆藥佛言病比丘聽服娑梨娑婆者根莖華葉菓若堅靭者也弍渠亦如是帝覓

底吐二音亦如是爾時病比丘醫教服蕚茭椒佛言比丘有病因緣聽盡形壽服爾時病比丘須種種細末藥洗佛言聽用種種細末藥是中細末藥者胡桐樹末馬耳樹末舍摩羅樹末洗若自作若更互作須抒曰佛言聽畜須[二]簸箕篾掃帚佛言聽畜時諸比丘畏慎不取以零香著末藥中佛言聽著時末藥無器盛佛言聽作觚若患塵聽作蓋若欲令堅牢當著牀下若串壁上象牙杙上爾時病比丘以麤末藥洗身患痛佛言聽細末若細泥若

葉若華若菓取令病者得樂是中病者若體有瘡若癬若瘑若疥癩乃至身臭爾時比丘病須鹽為藥佛言聽服是中鹽者明鹽黑鹽丸鹽樓廣鹽支頭鞞鹽鹵鹽灰鹽新陀婆鹽施盧鞞鹽海鹽若比丘有病因緣盡形壽聽服爾時病比丘須灰藥佛言聽用灰藥是中灰藥者薩闍灰賓那灰波羅摩灰比丘有病因緣盡形壽聽用爾時病比丘須闍婆藥佛言聽用是中闍婆者馨牛馨羝婆提尸婆黎陀步梯夜婆提薩闍羅婆比丘有病因緣盡形壽應服爾時比丘病須眼藥佛言聽用是中眼藥者陀婆闍那者羅闍那比丘有病因緣盡形壽應用爾時比丘眼有白翳生須人血白佛佛言聽用爾時比丘患眼白翳須人骨佛言聽用爾時比丘患眼白翳須細輭髮燒末著眼中爾時畢陵伽婆蹉患眼痛得瑠璃篦佛言聽為治眼病故畜用爾時舍利弗患風醫教食藕根爾時大目揵連往舍利弗所問訊已一面坐語舍利弗言所患為差不答言未差復問舍利弗何所須答言須藕

根目連言東方有阿耨大池水清澄無有塵穢飲之無患去此不遠更有池廣五十由旬其水清澄無有塵穢有藕根如車軸若取折之其汁如乳食之如蜜去池不遠有金山崖高五十由旬是中有七大龍象王兄弟共住其最小者供給一閻浮提王其次大者供給二天下王其次轉大者供給四天下轉輪聖王伊羅婆尼龍象王供給天帝釋彼諸龍象王來下入池淨澡浴飲水以鼻拔取藕根淨洗泥穢而食之得好膚色氣力充足彼池藕根可得食之時舍利弗默然可之時目連見舍利弗默然即於舍衛國沒不現如人屈伸臂頃至彼池邊化作大龍象王於彼七象王中形色最勝時彼七龍象王見皆畏怖毛豎恐彼來奪我池爾時大目連見彼七龍象王心懷恐怖即還復故身彼即問目連言比丘何所須欲耶答言我須藕根語言汝須藕根何不早見語使我恐怖毛豎彼即入池澡浴飲水以鼻拔取藕根洗去泥授與目連時目連得藕根已便此池忽然不現還舍衛國到

祇洹中授與舍利弗語言此是藕根舍利弗食已病即得除差有殘藕根授與看病人看病人先已受請不肯食之諸比丘白佛佛言聽看病人受請不受請食病人殘食諸比丘先受食已至彼聚落有檀越便請食食已來還至僧伽藍中持向者食與諸比丘諸比丘先已受請不敢受無人食者便棄之時有衆烏鳥諍食喚呼爾時世尊知而故問阿難諸烏鳥何故喚呼阿難以此事具白世尊世尊言自今已去聽作餘食法食彼應持食至彼比丘前語言大德我已受請若已食看是知是作餘食法彼應取少食之語言我已食止汝可食之應作如是餘食法食

爾時有長老上座多知識村間乞食來聚在一處食食已持殘食來至僧伽藍中與諸比丘諸比丘先已受請不肯食之無人食者便棄之時有衆烏鳥諍食呼喚世尊知而故問阿難諸烏鳥何故呼喚阿難以此事具白世尊世尊言自今已去聽自持食來作餘食法得食應如是作持食至彼比丘所語言大德

我已受請若已食看是知是作餘食法彼應取少食食已語言我止汝可食應作如是餘食法食爾時毗舍佉無夷羅母大得新果彼作如是念我今寧可作食請佛及僧以果布施即便遣人往僧伽藍中白言願諸大德受我明日請食即於其夜辦種種美食明日往白時至爾時世尊著衣持鉢與千二百五十比丘俱就毗舍佉無夷羅母請就座而坐時毗舍佉母以種種多美飲食飯佛及僧食已捨鉢更取一卑牀却坐一面時世尊種種方便開化說法令得歡喜爾時世尊為說法已從座而去時毗舍佉無夷羅母行食忘不與果彼作如是念我為新果故請佛及僧設飯令正行食忘不與果時即遣人送果至僧伽藍中與諸比丘諸比丘已食竟不肯受之往白佛佛言若從彼來應作餘食法食之（大）如上法爾時世尊在王舍城時有顛狂病比丘至殺牛處食生肉飲血病即差還復本心畏慎諸比丘白佛佛言不犯若有餘比丘有如是病食生肉飲血病得差者聽食

爾時世尊在波羅柰國時世穀貴乞食難得時諸比丘乞食不得往至象廐乞時彼有鬼神信敬沙門者即令象死於彼得象肉食之世尊慈念告諸比丘此是王之兵衆若王聞者必不歡喜自今已去不應食象肉時諸比丘在波羅柰國乞食不得往馬廐乞時有信敬沙門鬼神即令馬死於彼得馬肉食之世尊慈愍告諸比丘此是王之兵衆若王聞者必不歡喜自今已去不應食馬肉爾時比丘往波羅柰國乞食不得至能水底行人所乞時有信敬沙門鬼神令諸龍死於彼得龍肉食之爾時善現龍王從已池出往世尊所頭面禮足却住一面白佛言世尊有龍能燒一國土若滅一國土諸比丘食此龍肉善哉世尊勿令比丘食龍肉時世尊閑善現龍王語默然受之時善現龍王見佛聽許頭面禮佛已還往本處

爾時世尊以此因緣集比丘僧告言現有龍大神力有威德能燒一國土若滅一國土諸比丘食此肉自今已去不應食龍肉時有比

丘在波羅柰國乞食不得往旃陀羅家於彼得狗肉食之諸比丘乞食諸狗憎逐吠之諸比丘作是念我等或能食狗肉故使衆狗憎逐吠我耳諸比丘白佛佛言自今已去不得食狗肉若食得突吉羅時世尊在波羅柰國時有比丘服吐下藥有優婆私字蘇卑至僧伽藍中行看房舍至病比丘所問言何所患苦耶答言服吐下藥復問比丘何所須欲答言須肉答言我當送肉即還波羅柰遣人持錢買肉語言男子持此錢買肉來時波羅柰不屠殺彼人遍行求肉不得還至優婆私所白言大家知不今此不殺遍行求肉不得優婆私作如是念我許與吐下比丘肉恐此比丘不得肉或能命過若是生死比丘命過者於出家法中退若是學人不得前進若是羅漢則使世間失於福田即入後屋持利刀自割脛裏肉與婢令煮煮已持往僧伽藍中與吐下比丘婢即如勑持與比丘比丘食已病即除差彼優婆私割肉時舉身患痛極爲苦惱時優婆私夫主先出行還不見蘇卑即問

蘇卑優婆私何處在耶答言病在內即問何所患即具答因緣彼夫主言汝曾有蘇卑於沙門所有如是信樂無所愛惜乃至身肉蘇卑優婆私作是念我今患苦極重或能以此斷命我今寧可辦具種種飲食請佛及僧可作最後見佛及僧因緣時即遣人往僧伽藍（甚二）中白言大德明日受我請食時世尊默然受之即於其夜辦具種種美好飲食明日往白時到時世尊著衣持鉢與諸比丘僧俱往蘇卑優婆私家就座而坐已知而故問優婆私蘇卑何所在答言病在內佛言喚優婆私蘇卑來彼即入內語言佛喚汝作如是念世尊喚我即便速起身痛即止瘡復如故不異時優婆私蘇卑往佛所頭面禮足却住一面佛告言不應作是不應作是蘇卑優婆私當作如是施如是學不自苦痛亦不惱彼時蘇卑優婆私手自斟酌美好飲食食已捨鉢取小牀在一處坐時世尊為優婆私種種方便說法令得歡喜世尊為說法已從坐而去還至僧伽藍中往吐下比丘所問言汝蘇卑優婆

私送肉與汝不答言與我肉問言汝食不答言食復問美不答言美如是美肉難得佛言汝癡人食人肉自今已去不得食人肉若食偷蘭遮及餘可惡肉不應食若食突吉羅

爾時世尊在波羅柰國有居士耶輸伽父往詣佛所頭面禮足却坐一面爾時世尊無數方便為說法開化令得歡喜耶輸伽父聞佛說法開化心大歡喜已從坐起白佛言願受我請時耶輸伽侍從世尊後時世尊默然受請耶輸伽不受請佛未聽我曹受別請佛言有二種請聽受若請僧若別請爾時有異居士作是念作何福德令僧常得供養我施不斷絕即白佛佛言聽為僧常作食彼作如是言我不能常為衆僧作食作何福德令僧常得供養我施不斷絕白佛佛言聽比丘往其舍常與食彼作是言我不能常為道人作食作何福德令僧常得供養我施不斷絕白佛佛言聽僧差往食若送食至僧中若八日食若布薩日若月初日食時有居士作是念云何作福供養衆僧便成施藥白佛佛言聽布

施衆僧藥錢時有居士新作房舍無道人住念言云何供養衆僧令諸比丘在此房住白佛佛言聽在房中作粥若復不住復聽在房作種種餅及果若故不住當與作飯食若不食聽與房錢若故不住聽與繩牀木牀坐褥卧褥枕地敷若故不住應與襯體衣與氈與被若故不住與鉢與三衣若故不住應與作戶扇戶鈎與杖與革屣與蓋與扇與水瓶與洗瓶與盛水器與浴室瓶及牀與刮汙物與香熏與丸香與房衣若故不住沙門一切所須者應與

爾時世尊在繩牀中時諸比丘乞食時見有人穀牛乳令犢子飲已復穀犢子口中涎沫出與乳相似後遂疑不復飲乳白佛佛言聽飲穀乳法應爾爾時世尊在舍衛國時諸比丘秋月得病顏色憔悴形體枯燥癬白時世尊在靜室作如是念諸比丘秋月得病顏色憔悴形體癬白枯燥我今當聽諸比丘食何等味當食當藥不令麤現即念言有五種藥是世常用者酥油蜜生酥石蜜我今聽可令

諸比丘食之當食當藥不令麤現如飯麨法作是念已晡時從靜處起以此事集比丘僧以向者在靜處所思念事具告諸比丘自今已去聽諸比丘有病因緣聽服五種藥酥油生酪蜜石蜜諸病比丘得種種肥美食至中不能食況復五種藥至中能食爾時藥雖多病人不能及時服諸比丘患遂增形體枯燥顏色憔悴爾時世尊知而故問阿難諸比丘何故形體顏色如是時阿難具以上因緣白世尊佛言自今已去若比丘有病因緣若時若非時聽服五種藥時諸病比丘得肥美食不能食盡與看病人看病人受請不食即棄之諸烏鳥諍食大喚呼佛知而故問阿難烏何故爾阿難具以因緣事白佛佛言聽看病比丘若受請若不受請得食病人殘食無犯爾時舍利弗患風醫教服五種脂熊脂魚脂驢脂豬脂失守摩羅脂白佛佛言聽服時受時漉時煮如油法服非時受非時漉非時煮不應服若服如法治

爾時世尊在舍衛國人間遊行與千二百五

十比丘俱時世穀貴人民飢餓乞食難得有五百乞人常隨佛後爾時世尊行未遠往至道邊樹下敷尼師壇坐時有居士名私阿毗羅調象師乘五百乘車載石蜜從道而過於道中見佛足跡千輻輪相光明了了即尋跡而去遥見世尊在樹下坐顏貌端正諸根寂靜得上調伏猶如龍象王最勝無比譬如澄淵無有濁穢見世尊已信敬心生前頭面禮足却坐一面時世尊為私呵居士種種方便說法開化令得歡喜時私呵居士聞佛說法極大歡喜即施諸比丘人別一器黑石蜜諸比丘不受世尊未聽我曹受黑石蜜白佛佛言聽受黑石蜜佛語私呵一器分黑石蜜與諸比丘即受佛教以一器分黑石蜜與諸比丘有餘黑石蜜佛言應第二第三隨意重與故復有殘佛語私呵與乞兒與乞兒已故復有殘佛語私呵更隨意第二第三飽與乞兒故復有殘佛語私呵以殘黑石蜜著淨地若無蟲水中何以故未有見諸天世人諸魔梵王沙門婆羅門食此黑石蜜能消者除如來

無所著等正覺時私呵即如教持餘黑石蜜著無蟲水中水即煙出作聲猶如燒大熱鐵著水中其聲振裂餘黑石蜜著水中亦復如是水沸作聲爾時私呵見此已恐怖毛豎往至佛所頭面禮足却坐一面以此因緣具白世尊世尊爾時知私呵心懷恐怖毛豎種種方便說法開化令得歡喜即於座上遠塵離垢得法眼淨見法得法得增上果白世尊言大德我歸依佛法僧為優婆塞自今已去不殺生乃至不飲酒私呵聞佛說法極大歡喜

頭面禮佛而去時比丘乞食時見白衣作黑石蜜著劒尼諸比丘疑不敢過中食白佛佛言聽食作法應爾時諸比丘乞食得軟黑石蜜白佛佛言聽食得黑石蜜漿佛言聽飲得磨飡緻佛言聽食得白石蜜佛言聽食得烏婆陀頗尼佛言聽食得水和甘蔗汁佛言聽飲得甘蔗汁佛言聽飲若不醉人聽非時飲若醉人不應飲若飲如法治得甘蔗佛言聽時食

爾時世尊在摩竭提人間遊行至王舍城畢

陵伽婆蹉多知識多徒衆多得酥油生酥蜜黑石蜜持與徒衆遂多積聚藏舉衆器皆滿大盆小盆大鉢小鉢歛大釜絡囊漉囊持串著壁上龍牙杙上觸上或懸著屋間下漏上濕房舍臭穢時衆多居士來至僧伽藍中行看房舍見畢陵伽婆蹉徒衆如是多積聚飲食衆藥在房共宿臭穢不淨皆共譏嫌沙門釋子多貪無猒自稱我知正法如是何有正法觀是沙門多積飲食衆藥如似瓶沙王廚庫諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀知慙愧樂學戒者嫌責畢陵伽婆蹉言云何多積飲食衆藥在房共宿臭穢不淨時諸比丘往白佛爾時世尊以此因緣集比丘僧呵責畢陵伽婆蹉徒衆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多積飲食衆藥在房共宿臭穢不淨以無數方便訶責已告諸比丘自今已去若病比丘須酥油蜜生酥黑石蜜乃至七日應服若過服如法治

爾時世尊從王舍城人間遊行

此一條事如上展轉食成

無異故不出也

爾時比丘患風須藥醫教漬麥汁佛言聽服若時須油漬麥汁須頗尼漬麥汁佛言聽服若時藥和時藥非時藥和時藥七日藥和時藥盡形壽藥和時藥應受作時藥非時藥和非時藥七日藥和非時藥盡形壽藥和非時藥應受作非時藥七日藥和七日藥盡形壽藥和七日藥應受作七日藥盡形壽藥和盡形壽藥應受作盡形壽藥

爾時比丘患瘡須唾塗以銚底熨比丘白佛佛言聽用時有比丘患胞醫教用人脂佛言聽用時有比丘患吐須細軟髮佛言聽燒已末之水和澆受飲之時有比丘自往塚間取人髮人脂持去時諸居士見皆憎惡惡賤諸比丘白佛佛言聽靜無人時取爾時有比丘患身熱醫教用栴檀（甚二）為差病故（十四）比丘白佛佛言聽用若沉水若栴檀畢陵祇伽羅㮈婆羅佛言聽用塗身時諸比丘患蛇入屋未離欲比丘恐怖佛言聽驚若以筒盛若以繩繫棄之而彼不解繩便置地蛇遂死佛言不應不

爾時有比丘病毒醫教服腐爛藥若是已腐爛藥墮地者應以器盛水和之漉受然後服若未墮地者以器盛之水和漉服之不須受爾時有病毒比丘醫教服田中泥佛言聽以器盛水和之漉然後受飲爾時世尊在王舍城時耆婆童子刀治比丘大小便處兩腋下病時世尊慈念告諸比丘此耆婆童子刀治比丘大小便處兩腋下病不應以刀治何以故刀利破肉深入故自今已去聽以簿若毛繩急繫之若拔取使斷皮然後著藥佛言聽作灰藥手持不堅牢佛言聽作盛灰藥器時器若易破聽角作爾時世尊患風醫教和三種藥喚阿難取三種和藥來時阿難受佛教自煮三種和藥已授與佛時世尊知而故問阿難誰煮此藥答言我自煮佛告阿難不應自煮而服若自煮如法治爾時世尊在王舍城與千二百五十比丘僧俱人間遊行時世穀貴人民飢餓乞食難得時有六百乘車載滿飲食隨逐世尊世尊爾時從婆闍國人間遊行至毗舍離時諸淨人辦具淨食高聲大

語或蓋藏器物時世尊知而故問阿難諸比丘何以作此大聲猶如捕魚人聲耶阿難白佛言諸淨人辦具淨食高聲大語或蓋藏器物故有如是大聲佛告阿難不應界內共食宿煮食食若食如法治爾時諸比丘持食飲(廿二)著露地不牢藏牧牛羊人若賊持去(十六)諸比丘白佛佛言應在邊房靜處結作淨廚屋

爾時世尊在毗舍離時有私呵將軍是尼揵弟子時斷事堂有五百諸黎奢共坐食無數方便讚歎佛法僧爾時私呵將軍在座中聞無數方便讚歎佛法僧心生信樂欲往見佛彼作如是念我今寧可白師尼揵往瞿曇所時私呵即往白尼揵言我欲往瞿曇沙門所尼揵語言汝說有作法瞿曇說無作法以化弟子止不須往爾時私呵將軍本有見佛心即退諸黎奢如是第二第三讚歎佛法僧時私呵將軍聞第二第三讚歎時作如是念我今寧可不辭尼揵師往見瞿曇師能使我作何等時私呵即往佛所頭面禮足却坐一面時世尊為無數方便說法開化令得歡喜私

呵聞佛方便說法心大歡喜白佛言我聞瞿曇說無作法以化諸弟子若有人言大德說無作法以化諸沙門爲是實語法語不耶佛語私呵或有因緣方便言我說無作法以化諸弟子者是實語法語或有因緣方便言我說有作法以化諸弟子者是實語法語或有因緣方便言我說斷滅法以化弟子是實語法語或有因緣方便言我說穢惡法以化弟子是實語法語或有因緣方便言我說調伏法以化弟子是實語法語或有因緣方便言我說滅閻法以化弟子是實語法語或有因緣方便言我說我生已盡不受後身以化弟子是實語法語或有因緣方便言我到無畏處說無畏法以化弟子是實語法語佛語私呵何以故言我說無作法乃至到無畏處以化諸弟子是實語法語我說不作者身行惡口言惡心念惡三種惡不善法不應作我說作法者三種善法應作言我說斷滅法者斷滅貪欲瞋恚愚癡我說穢惡法者穢惡身口意業不善法我說調伏法者調伏貪欲瞋恚

愚癡我說滅闇者滅諸惡不善闇法我說我生已盡者我受生已盡不受胞胎亦復化人斷於生死我說到無畏處者自無所畏復安慰衆生以是故私呵有因緣故言我說無作法乃至到無畏處以化諸弟子是實語法語

私呵白世尊言我歸依佛法僧自今已去不殺生乃至不飲酒佛語私呵好自量宜然後受戒汝為國之大臣人所知識當益衆人莫輕舉動後有悔也私呵答言我於外道沙門婆羅門作弟子時持旛唱令國中言私呵為尼揵作弟子我今聞世尊重勑我言好自量宜然後受戒汝為國之大臣人所知識當益衆人莫輕舉動益增信樂復白佛言大德我今第二盡形壽歸於佛法僧不殺生乃至不飲酒自今已去於我門中不聽尼揵外道來入佛諸弟子比丘（甚二）比丘尼優婆塞（十八）優婆夷於我門中無所罣礙佛語私呵先尼揵外道於汝家中晝夜受供養如取泉水今何得便斷復白佛言我從外人聞沙門瞿曇自稱言布施應與我不應與餘人與我大得果報與餘

人不得果報應與我弟子不應與餘弟子與我弟子大得果報與餘弟子不得果報佛語私呵我無是語若人有慈心以米甘汁若湯滌汁棄著不淨水蟲中使彼蟲得此食氣我說彼猶有福況復與人我說布施持戒人得大果報勝於破戒私呵白佛言如世尊所說如世尊所說我曾自知之爾時世尊無數方便為說法開化令得歡喜即於座上遠塵離垢得法眼淨見法得法得果證白佛言我今第三盡形壽歸依佛法僧不殺生乃至不飲酒唯願世尊受我明日請食時世尊默然受之時私呵見佛許已即起禮佛足而去於其夜辦具種種美食明日往白時到世尊著衣持鉢與千二百五十比丘俱往其家敷尼師壇就座而坐爾時尼揵子等往詣黎奢住處舉手大哭稱怨言此私呵將軍自殺大牛與沙門瞿曇及諸比丘設飯食為已殺知而故食之爾時有人即往私呵所語言當知有諸尼揵子往離奢住處舉手大哭稱怨言私呵將軍自殺牛為沙門瞿曇及比丘僧設飯食

私呵言是常日夜為佛比丘僧作怨家我終不為命故斷衆生命爾時私呵將軍以多美飲食飯佛及比丘僧已攝鉢更取一卑牀在一面坐佛為方便說法開化令得歡喜為說法已從坐起而去還僧伽藍中以此因緣集比丘僧告言自今已去若故為殺者不應食是中故為殺者若故見故聞故疑有如此三事因緣不淨肉我說不應食若見為我故殺若從可信人邊聞為我故殺若見家中有頭有皮毛若見有脚血又復此人能作十惡業常是殺者能為我故殺如是三種因緣不清淨肉不應食有三種淨肉應食若不故見不故聞不故疑應食若不見為我故殺不聞為我故殺若不見家中有頭脚皮毛血又彼人非是殺者乃至持十善彼終不為我故斷衆生命如是三種淨肉應食若作大祀處肉不應食何以故彼作如是意辦具來者當與是故不應食若食如法治

爾時世尊從毗舍離人間遊行與千二百五十比丘僧俱至蘇彌從蘇彌至跋提城住時

跋提城有大居士字瑳荼是不蘭迦葉弟子大富多諸珍寶多有象馬車乘奴婢僕使飯食倉庫溢滿有大威力隨意所欲周給人物彼居士入舍時如車軸孔自然穀出不休乃至居士出去其婦復有如是福力以八斗米作食供四部兵及四方來乞者皆使飽足食故不盡乃至起去其兒亦有如是福力囊盛千兩金與四部兵及四方來乞者隨意令足金故不盡乃至起去其兒婦亦有如是福力以一裹香塗四部兵及四方來乞者隨意令足香故不盡乃至起去其奴有如是福力以一犁耕七壟出其婢有如是福力以八斗穀與四部兵不盡乃至起去其家裏各各諍言是我福力爾時瑳荼居士聞佛從蘇彌人間遊行至跋提城彼作如是念我今寧可辭師不蘭迦葉至沙門瞿曇所念已往師所白言大師我聞佛從蘇彌人間遊行至跋提城我今欲往見沙門瞿曇不蘭迦葉語言居士汝有大神力隨意自在不應往見沙門瞿曇沙門瞿曇應來見汝又法應爾出家人應來問訊

白衣彼作如是念未曾有沙門爲沙門作剌我何須辭不蘭迦葉不辭而去能使我作何等也即便往見瞿曇瑳茶居士往世尊所頭面作禮却住一面世尊爲種種方便說法開化令得歡喜爾時瑳茶聞佛說法心大歡喜白佛言我是跋提城居士是不蘭迦葉弟子具以已家業福利之事白世尊言我家中各各諍言是我福力惟願世尊爲說是誰福力佛語瑳茶居士汝往過去世時於波羅柰國作居士大富多諸財寶庫藏盈滿前世時婦兒兒婦及奴婢即今者是居士爾時時世穀貴人民飢饉乞求難得時居士家中共食時有辟支佛字多呵樓支來入乞食居士言汝曹但食持我分與此仙人婦作如是言居士但食持我分與此仙人其兒復作如是言父母但食持我分與此仙人兒婦及奴婢亦作如是言大家但食持我分與此仙人於是各分食分施辟支佛居士知不以是因緣果報今日等共有如是福力爾時世尊無數方便爲說法開化令得歡喜即於座上遠塵離垢

得法眼淨見法得法得成果證白佛言聽我自今已去盡形壽歸依佛法僧為優婆塞不殺生乃至不飲酒惟願世尊受我跋提城中七日請時世尊默然受之時居士以世尊及比丘僧默然受請已即於跋提城中衆味自具七日供養佛及比丘僧時世尊七日受請已欲往曠野時瑿荼居士以千二百五十牸牛遣人以象載種種飲食之具於道路供養佛及比丘僧世尊爾時七日受供養已即往曠野諸比丘在道行見有人穀牛令犢子飲已復穀犢子口中涎出似乳諸比丘後遂不飲乳白佛佛言聽飲穀乳法應爾有五種牛汁乳酪生酥熟酥醍醐行過曠野已故有餘飲食彼使人作如是念居士大富多有財寶故為比丘故送此飲食我今寧可都以此飲食與諸比丘時即持飲食與諸比丘諸比丘不受言佛未聽我曹受道路粮諸比丘白佛佛言自今已去聽作檀越食受令淨人掌舉不應自受若有所須隨意索取

爾時世尊從阿牟多羅國人間遊行至阿摩

那城在翅兔編髮婆羅門園中住爾時編髮婆羅門聞沙門釋種出家從阿牟多羅國至阿摩那城在我園中住彼作如是念沙門瞿曇有大名稱言是如來無所著應供正遍知明行足為善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊善哉我今當見如是無著人爾時編髮婆羅門往至世尊所恭敬問訊已却坐一面佛為無數方便說法開化令得歡喜時婆羅門聞佛說法極大歡喜白佛言願佛及比丘僧受我明日請食佛言今比丘僧多汝信外道婆羅門言我雖信外道衆僧雖多但受我明日請食世尊如是再三語之婆羅門亦如是再三白世尊世尊爾時默然受請婆羅門見佛受已從坐起而去還家語親眷言我明日請佛及比丘僧供養所應施設願當助我其諸親屬聞之皆喜或有破薪者（廿二）或有作飯者或有取水者時婆羅門自莊嚴堂舍敷牀座佛及比丘僧當在此坐時阿摩那城中有施盧婆羅門與五百婆羅門共住翅兔婆羅門常恭敬宗仰之時施盧婆羅門與

五百婆羅門俱往其家翅嵬婆羅門常法見其來起出迎之請入屋坐其日見來亦不出迎亦不請坐但見自莊嚴堂舍敷好牀座施盧問言爲欲娶婦爲欲嫁女爲欲請王爲欲大祠耶彼即答言我亦不娶婦乃至請王我欲作大祀請佛及比丘僧千二百五十人沙門瞿曇有大名稱如來無所著應供正遍知明行足爲善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊施盧問翅嵬言實是佛耶答言實是佛再三問言實是佛耶答言實是問言佛在何處住我今欲見時翅嵬舉右手示言乃在彼靜林中住施盧作如是念我不應空往當持何物往見沙門瞿曇也即自念言今有八種漿是古昔無欲仙人所飲梨漿閻浮漿酸棗漿甘蔗漿蒲萄漿舍樓伽漿婆樓師漿蒲萄漿爾時施盧婆羅門持此八種漿往詣佛所恭敬問訊却坐一面時世尊爲方便說法開化令得歡喜施盧聞法極大歡喜即以八種漿施比丘僧比丘不敢受言佛未聽我曹受八種漿比丘白佛佛言聽飲八種漿

若不醉人應非時飲若醉人不應飲若飲如法治亦不應以今日受漿留至明日若留當如法治爾時世尊從此住處至摩羅人間遊行向波婆城時波婆城諸摩羅聞世尊與千二百五十比丘俱從摩羅人間遊行向波婆城自共作制世尊當來皆應共迎若不迎者罰金百兩時有摩羅子字盧夷無有信樂於佛法僧是阿難白衣時親友時阿難遥見盧夷語言甚善盧夷汝能自出迎佛彼答言大德我不以是出迎波婆城中皆共作制若不出迎佛者罰金百兩以是因緣故來非信敬故來時阿難聞之不樂即往世尊所白言此波婆城中有摩羅子字盧夷是我白衣時親友善哉世尊願為佐助令彼得信樂佛語阿難此有何難若復有如是者猶不為難爾時世尊即以慈心感盧夷摩羅令詣世尊猶如有人引導而往如是盧夷往至佛所頭面禮足已却住一面爾時世尊無數方便為其說法開化令得歡喜即時得遠塵離垢得法眼淨見法得法得果證白佛言大德我自今已

去歸依佛法僧爲優婆塞不殺生乃至不飲酒惟願世尊常受我衣服飲食醫藥卧具佛告盧夷汝今學人以有明智遠塵離垢得法眼淨便言常受我衣服飲食醫藥卧具復更有餘學人已有明智遠塵離垢得法眼淨亦當復言常受我衣服飲食醫藥卧具爾時世尊波婆城城中不偏受一人請時城内家家各辦飲食聚在一處飯佛及僧時盧夷往作食處看唯無餅彼即於夜辦具種種餅明日與諸比丘諸比丘不受言佛未聽我曹前食受餅諸比丘白佛佛言聽受時世尊從波婆城至阿頭時阿頭住處有二比丘是常剃髮人父子出家時一比丘聞佛從波婆至阿頭彼作如是念我曹當辦具何等供養世尊其父語兒言我今當求剃髮處汝可往作錢處求作若有所得當辦具粥供養世尊時父即往爲人剃髮兒即往作錢貸作有所得物盡爲辦粥持往供養世尊世尊知而故問阿難何處得此粥阿難即以此事具白佛佛言出家人不應爲白衣剃髮除欲出家者若剃髮

人出家不應畜剃刀若畜當如法治時衆僧得剃髮刀白佛佛言聽畜爾時世尊從阿頭至迦摩羅諸比丘得如是根藥阿漏彌那漏比那漏提婆檀豆檀盧乾漏私羅漏諸比丘不受言佛未聽我曹受如是根藥白佛佛言聽受是中迦摩羅國諸比丘得如是盡形壽藥沙曼那摩訶沙曼那杏子人兜兜漏察敵黎蓼諸比丘不受言佛未聽我等受如是盡形壽藥比丘白佛佛言聽受爾時世尊從迦摩羅至迦維羅衛國畢陵伽婆蹉在彼國住患脚劈破醫教塗脚白佛佛言聽塗不知以何藥塗白佛佛言聽以酥油若脂塗手捉酥油臭佛言聽用塗藥鉢時手塗脚手膩佛言聽脚脚相塗塗脚藥著淺器中不堅牢佛言聽作瓶若患坌塵佛言聽作蓋時油瓶舉處不堅牢佛言聽著牀下若懸著壁上龍牙杙（廿六）上時諸比丘患頭痛醫教頂上著油白佛佛言聽著彼畏慎不敢用香油著佛言聽著油法應爾時比丘患風醫教作除風藥是中除風藥者烝稻穀烝酒糟若大麥若諸治風草

若麨糠若煮小便白佛佛言聽時畢陵伽婆蹉須銚煮佛言聽畜衆僧得大銚佛言聽畜畢陵伽婆蹉得三種釜銅釜鐵釜土釜佛言聽畜衆僧亦爾聽畜後得瓶銅瓶鐵瓶瓦瓶佛言聽畜衆僧亦爾聽畜畢陵伽婆蹉得煎餅鍱佛言聽畜衆僧亦爾聽畜畢陵伽婆蹉得銅甌得鐏佛言聽畜衆僧亦爾聽畜

四分律藏卷第四十二

音釋

粳古行切稻之不黏者曰粳糜靡爲切正作麋粉也麨乾糧也淳壯士切鞞班糜切麩如佳切靭而振切堅澁也蕳北吉切蕳芝北末切簸補過切簸箕揚米器也篣霜爽切與篩同篣之切簁古禾切瘡瘢也麅五稽切簁邊迷切藕語口切芙蕖根也麅居祖切象之馬舍也刮古滑切剔刮也犖古候切取牛乳也犢徒谷切牛子也歙力塩切與歛同咸香器也銚燒器也熨紆勿切火展熨鈹普皮切刀也筋舉欣切骨絡也抓側交切抓搔也琎武巾切帝覍上音底下音吐又奴侯切鉍篇迷切麩糠麩芳無切麥皮也糠苦岡切米皮也鍱玉到切鍱小碗也鐏祖昆切罇器也

四分律藏卷第四十三　甚三

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第三分藥揵度法之餘

爾時有吐下比丘使舍衛城中人煮粥時有因緣城門晚開未及得粥便死諸比丘白佛佛言聽在僧伽藍內結淨地白二羯磨應如是結應唱若房處若溫室若經行處衆中甚堪能作羯磨者若上座若次座若誦律若不誦律堪能作羯磨者如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今某處結作淨地白如是大德僧聽僧今結某處作淨地誰諸長老忍僧結某處作淨地者默然若不忍者說僧已忍結某處作淨地竟僧忍默然故是事如是持有四種淨地一者檀越若經營人作僧伽藍時分處如是言某處爲僧作淨地第二者若爲僧作僧伽藍（甚三）未施僧第三者若半有籬障若多無籬障若都無籬障若垣牆若塹亦如是第四者僧作白二羯磨結諸比丘作是念比丘房應結作淨地不白佛佛言應作除去比丘比丘尼若式叉摩那沙彌沙彌尼房亦

如是若鬼神廟屋亦如是得作淨地時諸比丘不知何處是淨地白佛佛言應結若疑先有淨地應解然後結爾時比丘治故僧伽藍不知為得作淨地不佛言得作爾時不淨地有樹生枝葉陰覆淨地時諸比丘欲安淨物著上不知為淨不淨佛言根在不淨地即不淨時有樹根在淨地枝葉陰覆不淨地諸比丘欲安淨物著上不知為淨不佛言根在淨地得淨時有樹根在不淨地枝葉覆淨地果墮在淨地諸比丘不知為淨不佛言若無人觸自墮者淨風吹雨打墮有獼猴諸鳥觸墮不知為淨不淨佛言若不作意欲使墮者淨樹根在淨地果墮不淨地比丘不知為淨不淨佛言淨時諸比丘在不淨地種胡瓜甘蔗菜枝葉陰覆淨地比丘不知淨不淨佛言不淨時有在淨地種胡瓜甘蔗菜枝葉陰覆不淨地不知淨不淨佛言淨時六羣比丘不淨果便食諸居士見皆共譏嫌言沙門釋子不知慙愧無有猒足自稱言我知正法如是何有正法食果不作淨諸比丘白佛佛言不應

不淨果便食應淨已食之應作五種淨法食火淨刀淨瘡淨鳥啄破淨不中種淨此五種淨應食是中刀淨瘡淨鳥淨應去子食火淨不中種淨都食復有五種淨若皮剥若削皮若腐若破若燋燥爾時衆僧得果園佛言聽受復不知誰當料理佛言若守僧伽藍民若沙彌若優婆塞彼守視人欲得分佛言應計食作價與直爾時比丘食不破果大便已子生諸比丘畏慎言我食生種白佛佛言不犯即是淨時諸比丘種菜自散種子後疑言我自種不敢食白佛佛言種子已變盡聽食時比丘移菜餘處殖疑言自殖不敢食白佛佛言以種生故聽食若自種胡瓜甘蔗蒲萄梨柰呵梨勒鞞醯勒阿摩勒椒薑蓽茇及移殖應食爾時有小沙彌捉淨食過水不自勝舉佛言聽大比丘扶沙彌令過時有少沙彌持淨食不能上岸佛言聽大比丘扶令上時有沙彌小不能舉淨食懸著壁上若龍牙杙上又不能下白佛佛言聽下安牀若机凳上令得上下時諸比丘有酥瓶油瓶不覆白佛佛

言聽使淨人覆若無淨人應自手捉蓋懸置其上不應手觸時六羣比丘嗽不淨菜諸居士見皆共譏嫌言沙門釋子不知慙愧無有猒足斷衆生命自言我知正法如是何有正法不淨菜便食之諸比丘白佛佛言不應嗽不淨菜應淨時彼便自作淨佛言不應自作淨應令淨人作淨時比丘自手捉食已使人作淨佛言不應自手捉食已使人作淨應置地使人作淨彼作淨已不受便食佛言不應作淨已不受便食應作淨已洗手受食彼洗連根菜已更作淨佛言不應洗已更作淨此洗即是淨時有比丘先相嫌便觸他淨食作如是意令比丘得不淨食彼比丘不知淨不淨白佛佛言於觸者是不淨不觸者淨觸者犯突吉羅時有比丘嫌彼比丘於彼小沙彌邊觸彼淨食作如是意令彼和尚阿闍黎得不淨食彼比丘不知淨不淨白佛佛言觸者不淨不觸者淨觸者得突吉羅時淨人作如是意強多與比丘食彼食不盡有餘我曹當食彼比丘應口遮言莫著若不止彼應小離

食器草彼比丘不知淨不淨白佛佛言淨時諸居士持食飲具往僧伽藍與諸比丘掌舉後諸居士來若自食若持歸若與比丘食比丘畏慎不敢食作如是意我曹先手自掌舉諸比丘白佛佛言此是檀越所有聽為檀越故洗手受食時病比丘須粥佛言聽煮若無人若自煮若更互煮不知云何煮佛言聽使淨人淨洗器著水著米煮令沸洗手受然後自煮令熟時不知熟不熟佛言應以杓揚看若流下循杓則熟若熟應瀉著餘器中彼瀉粥者復具器疲極佛言不應瀉粥者并具器應更一人具器若熱燒手應捉捻熱巾若草若蟲墮粥中應却彼燒手佛言應以杓去之彼欲分佛言聽分復不知何器分佛言若以鍵鉢若小鉢若次鉢若杓作分鉢若不正應作鉢支若塵坌應作蓋彼不洗鉢器舉餘比丘見惡之佛言應淨洗然後舉既洗不以灰澡豆洗不淨佛言應用灰澡豆洗洗已不乾便舉器使蟲生佛言不應不乾舉應令乾燥然後舉彼器有隙孔處食入中數摘洗穿壞

佛言隨可洗處洗餘無犯諸比丘作如是念得界內共粥宿界內煮自煮不佛言不應界內共宿界內煮自煮諸比丘作如是念重煮粥得界內共宿界內煮自煮不佛言不應界內共宿界內煮聽自煮諸比丘如是念盡形壽藥得界內共宿界內煮自煮不佛言聽盡形壽藥界內共宿界內煮自煮時有比丘欲受酥錯受油不知成受不佛言不成受時有比丘欲受油錯受酥不知成受不佛言不成受欲受此錯受彼不知成受不佛言不成受

有比丘忘不受食便持在道行渡水已憶念我當云何即白佛佛言若如是忘不受食便持在道行者若見有淨人應置食著地淨洗手更受食爾時世尊在波羅柰國時世穀貴人民飢餓乞食難得諸比丘持食著露處不蓋藏放牛羊人若賊持去諸比丘作如是念國土飢餓世尊應聽界內共食宿白佛佛言若穀貴時聽界內共食宿時諸比丘露處煮食不蓋藏牧牛羊人若賊見持去比丘作如是念穀貴時界內應聽煮食白佛佛言穀貴

時聽界內煮時諸比丘使淨人煮食或分取食或都食盡諸比丘作如是念穀貴時應聽自煮食白佛佛言穀貴時聽自煮食時諸比丘道路行見地有果比丘求淨人頃他人已取去白佛佛言聽以草若葉覆果上而人故取去白佛佛言聽取若見淨人應置地洗手受食諸比丘作如是念穀貴時世尊應聽我曹自取食佛言穀貴時聽自取食時諸比丘早起受食已置食入村彼受請還餘比丘邊作餘食法彼或分食或食盡比丘作如是念穀貴時世尊應聽我等早起受食已不作餘食法食白佛佛言聽穀貴時不作餘食法食時有多知識長老比丘入村乞食得食已持往一處食已持餘食還至僧伽藍中於餘比丘問作餘食法更食彼比丘或分食若都食盡諸比丘如是念穀貴時世尊應聽我曹從食處持食來不作餘食法食白佛佛言聽穀貴時從食處持食來不作餘食法食時諸比丘受食已得果胡桃柿桃婆陀奄婆羅阿婆利於餘比丘邊作餘食法彼或分食或都食

盡諸比丘作如是念穀貴時世尊應聽我曹得如是果不作餘食法食白佛佛言聽穀貴時得如是果不作餘食法食時諸比丘食已得水中可食物藕根迦婆陀菱芰藕子於餘比丘邊作餘食法彼或分食或都食盡諸比丘作如是念世尊應聽我曹穀貴時食已得如是水中可食物不作餘食法食白佛佛言聽穀貴時食已得如是水中可食物不作餘食法食時世穀還賤世尊知而故問阿難我於穀貴時慈愍諸比丘故聽八事界內共宿界內煮自煮自手取食受早起食從食處持餘食來胡桃果等食水中可食物足食已不作餘食法聽食諸比丘今故食耶答言故食佛言不應食若食如法治爾時衆僧食廚壞諸比丘以木拄之木在不淨地有疑不知淨不佛言淨得食時夜移食墮不淨地諸比丘不知淨不淨白佛佛言淨夜移食食墮淨不淨地間諸比丘不知淨不淨白佛佛言淨時有狗從淨處銜食至不淨地諸比丘不知淨不淨白佛佛言淨諸惡獸鳥銜去亦如是時

有比丘嫌彼比丘便移他食著不淨地作如是念使彼不得淨諸比丘不知淨不淨白佛佛言觸者不淨得突吉羅不觸者淨時比丘嫌彼比丘作如是意解他淨地使彼得不淨諸比丘不知淨不淨白佛佛言觸者不淨得突吉羅不觸者淨時有客比丘來覓淨地欲安食未至淨地明相出彼不知淨不淨白佛佛言淨欲遠行者亦如是時六羣比丘畜升斗斛秤諸比丘白佛佛言不應畜時諸比丘得胡麻粳米得大豆小豆大麥小麥自欲量白佛佛言聽手抄量若鍵鎖若鉢若小鉢量即以此器大小准以為斛斗時諸比丘得酥油蜜黑石蜜欲稱量白佛佛言聽刻木作銖兩如秤齊限四五兩准以為斤數彼結上好房作淨處酥油脂塗泥汙或煙熏汙白佛佛言不應結上房作淨處應結下者作淨處諸比丘得果佛言聽一一分若不足應憶次第若更得續與若得多果應一人與四五枚若與一抄若一鍵鎖若次鉢若隨能噉者與若故有餘應更與時彼與白衣若外道佛言不

應與外道白衣彼比丘後畏慎不敢與父母若病人小兒若妊身婦人若被繫閉者若白衣來至僧伽藍中白佛佛言如是人應與若故有餘應壓取汁飲時須壓具佛言聽畜若汁未沸不醉人得飲若醉人不應飲若飲如法治爾時世尊在毗舍離時衆僧多有供養飲食諸比丘身患濕白佛佛言聽作吐下藥須羹粥與羹粥須野鳥肉應與爾時有比丘患頭痛醫教灌鼻佛言聽不知何物灌佛言以羊毛若劫貝鳥毛漬油中然後滴著鼻中四邊流出佛言聽作灌鼻筒彼便持寶作筒佛言不應用寶作應用骨若牙若角若鐵若銅若白鑞若鉛若錫若葦若竹若木彼不洗便舉置佛言不應不洗舉置洗已不燥後蟲生佛言不應洗已不燥應令燥舉置時有比丘患頭痛醫教灌鼻藥不入佛言聽手摩頂若摩脚大指若以凝酥塞鼻爾時有比丘患風醫教用煙佛言聽用煙時須煙筒佛言聽作彼以寶作佛言不應用寶作筒應用骨若牙若角若

鐵若銅若白鑞若鉛錫若木作若患大燒煙出處聽安鐵若患筒零落佛言聽作囊盛手持不堅佛言應作帶繫著肩上彼須丸藥佛言聽作手持不堅應盛著熏筒囊中時有比丘患瘡醫教作塗瘡藥佛言聽作彼瘡熟應以刀破著藥自今已去聽以刀破瘡患瘡臭應洗若以根湯莖葉華果物及小便洗時以手洗患痛以鳥毛洗若棄汁流棄以物擁障四邊若患燥以油塗若上棄以物覆若瘡臭香塗時諸比丘患瘡佛言聽尊衣覆若故寒應以卧具氈褥覆上若寒不止應一比丘共卧彼畏慎不敢與病者共卧佛言聽與病人共卧時有白衣病來至僧伽藍中比丘為看病諸比丘白佛佛言聽方便喻遣若稱譽佛法僧者能作事為作病人死諸比丘畏慎不敢棄世尊有如是語不應棄白衣喪諸比丘白佛佛言應為僧伽藍淨故棄之時六羣比丘剃三處毛諸比丘白佛佛言不應剃三處毛時六羣比丘互相看尾誰尾長誰尾短著何藥諸比丘白佛佛言不應更相看尾問其

長短著何等藥時六羣比丘以酥油灌大便道佛言不應灌彼教人灌佛言不應教人灌爾時比丘在比方住安居已形體枯燥顏色憔悴至祇桓精舍詣佛所頭面禮足却坐一面世尊慰問客比丘汝住處安樂和合不不以乞食疲苦耶答言住處安樂和合無諍彼國無粥不得粥故氣力羸乏佛問言彼國常食何等食答言彼國常食餅佛言聽食餅爾時有波羅柰國市馬人來至舍衛國欲為衆僧作餅作豆麨作麨與麨燸與量麨器與鹽與盛鹽燸與苦酒苦酒瓶與木檛與支與趣與杓與摩膏與支枕與食根食莖食葉食華食果食油食胡麻食黑石蜜食細末食佛言一切聽受食諸比丘如是念不知此粥是食非食是請非請是足食非足食佛言若持草盡無跡非食非請非足食時比丘（十五）作如是念飲麥飯汁為是食非食是請非請是足食不佛言若不合滓飲非食非請非足食時諸比丘作如是念不知餅是食非食是請非請是足食不佛言非食乃至非足食時六羣比丘

以共宿鹽合食食佛言不應共宿鹽合食食時優波離偏露右肩右膝著地合掌白佛言何等是盡形壽藥應服佛語優波離不任為食者比丘有病因緣盡形壽應服

第三分迦絺那衣揵度法

爾時世尊在舍衛國時有衆多比丘在拘薩羅國安居十五日自恣竟十六日往見世尊彼道路值天雨衣服皆濕僧伽梨重疲極詣舍衛國世尊所頭面禮足已却坐一面爾時世尊慰勞諸比丘言汝等住止和合安樂不不以乞食為苦道路不疲極耶答言住止和合安樂不以乞食為苦大德有衆多比丘在拘薩羅國異處夏安居竟十五日自恣已十六日便持衣鉢來見世尊道路遇天雨衣服濕僧伽梨重疲極有衆多糞掃衣比丘在寒雪國異處夏安居十五日自恣竟十六日持所得新故衣便往見世尊道路遇天雨衣服濕重疲極詣祇桓精舍到佛所頭面禮足已却坐一面佛慰勞諸比丘言汝等住止和合安樂不不以乞食為苦道路不疲極耶答言

住止和合安樂不以乞食爲苦大德有衆多持糞掃衣比丘在寒雪國異處夏安居十五日自恣竟十六日持新故衣來見世尊道路過天雨衣服濕重疲極爾時世尊以此因緣集比丘僧告諸比丘安居竟有四事應作何等爲四應自恣應解界應結界應受功德衣安居竟有此四事應作有五事因緣受功德衣何等五有長衣不失衣別衆食展轉食食前食後不囑比丘入聚落有如此五事因緣受功德衣受功德衣已得五事何等五得畜長衣離衣宿別衆食展轉食食前後不囑比丘入聚落受功德衣已得作五事衆僧應如是受功德衣若得新衣若擅越施衣若糞掃衣若是新衣若是故衣新衣物帖作淨若已浣浣已納作淨不以邪命得不以相得不激發得不經宿得不捨墮作淨即日來應法四周有緣五條作十隔如是衣僧應受作功德衣若復過是者亦應受應自浣染舒張輾治裁作十隔縫治應在衆僧前受僧已受功德衣竟云何僧不成受功德衣不但浣已成受

功德衣不但輾治不但安緣不但裁隔不但編邊不但安紐不但作葉不但安鈎若邪命得若諂曲得衣相得衣激發得衣經宿得衣捨墮不作淨不即日來不應法受衣四周不安緣不在僧前受若有難無僧伽黎若僧如法受功德衣而彼在界外住自受衣如是不成受功德衣云何成受功德衣若得新衣擅越施衣糞掃衣若是新衣若是故衣新物帖作淨若已浣浣已納作淨非邪命得非諂曲得不以相得不以激發得不經宿不捨墮作淨即日來應法四周安緣五條作十隔若過如是衣受作功德衣自浣染舒張輾治裁作十隔縫治在衆僧前受衆僧已受功德衣竟若如法受功德衣在界內受如是成受功德衣時六羣比丘以大色染衣為僧受作功德衣諸比丘白佛佛言不應以大色染衣作功德衣彼用錦作佛言不應用錦彼用白色佛言不應用白色自今已去聽用袈裟色

爾時有異住處現前僧得大貴價功德衣彼比丘不知云何諸比丘白佛佛言聽作白應

如是白大德僧聽今日衆僧受功德衣若僧時到僧忍聽衆僧和合受功德衣白如是如是白已與一比丘應問言誰能持功德衣者答言我能者衆中差堪作能羯磨者如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘為僧持功德衣白如是大德僧聽差某甲比丘為僧持功德衣誰諸長老忍僧差某甲比丘為僧持功德衣者默然誰不忍者說僧已差某甲比丘為僧持功德衣竟僧忍默然故如是持僧即應羯磨衣與持功德衣比丘作

如是言大德僧聽此住處僧得可分衣現前僧應分若僧時到僧忍聽僧持此衣與某甲比丘此比丘當持此衣為僧受作功德衣於此住處持白如是大德僧聽此住處僧得可分衣物現前僧應分僧今持此衣與某甲比丘此比丘當持此衣為僧受作功德衣於此住處持誰諸長老忍僧持此衣與某甲比丘受作功德衣者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘衣竟僧忍默然故是事如是持彼比丘應起捉衣隨諸比丘手得及衣言得相

了應作如是言此衣衆僧當受作功德衣此衣衆僧今受作功德衣此衣衆僧已受作功德衣竟如是第二第三說彼諸比丘應作如是語其受者已善受此中所有功德名稱屬我彼應答言爾爾時優波離從座起偏露右肩脫革屣右膝著地白世尊言爲以過去三句爲以未來爲以現在受功德衣耶佛語優波離爲滿足語故說九句亦不以過去三句受功德衣亦不以未來三句受功德衣以現在三句受功德衣何以故優波離過去已滅未來未至是故以現在三句受功德衣若得未成衣應衆僧中羯磨差比丘令作若作得已成者應如法受彼六羣比丘春夏冬一切時中爲僧受功德衣諸比丘白佛佛言不應春夏冬一切時中受功德衣自今已去聽自恣竟不受功德衣一月受功德衣五月彼六羣比丘不出功德衣作如是意以久得五事故捨故諸比丘白佛佛言不應作如是意以久得五事故捨故而不出功德衣自今已去聽冬四月竟僧應出功德衣應如是出僧集

和合未受大戒者出不來者說欲僧今何所作爲應答言出功德衣大德僧聽今日衆僧出功德衣若僧時到僧忍聽僧今和合出功德衣白如是應作如是白出功德衣若不出過功德衣分齊突吉羅有八因緣捨功德衣去竟不竟失斷望聞出界共出若比丘受功德衣竟出界外作不還意出去去便失功德衣若比丘受功德衣竟出界外作衣彼作衣竟便失功德衣若比丘受功德衣竟出界外作如是念亦不作衣亦不還衣所不竟捨功德衣若比丘受功德衣已出界外作衣竟彼比丘失衣功德衣亦失若比丘受功德衣竟出界外希望得彼比丘出界外便至希望得衣處比丘見已不得衣望斷更無有望處彼望斷失功德衣已若比丘受功德衣竟出界外作衣作衣竟聞衆僧出功德衣彼聞便失功德衣已若比丘受功德衣竟出界外作衣竟數作還意在界外衆僧出功德衣彼在界外失功德衣已若比丘受功德衣竟在界外作衣彼衣若竟若不竟還住處彼比丘和合

出功德衣是爲八事復有六事若比丘受功德衣竟出界外作不還意去未得衣去便失功德衣（除上八事中失衣及望斷二句餘者如上也）復有六事若比丘受功德衣竟持衣出界外作衣界外作衣竟便失功德衣（除上八事中去及望斷二句餘者如上）未得衣復有十五句次以得衣（亦有十五句）得衣未得衣復有十五句（此錯互上八事更無異故不出）復有十二事若比丘受功德衣已出去求希望衣得所望衣在界外作衣作衣竟失功德衣（不竟句亦如是失亦如是望斷如上）若比丘受功德衣竟出去望得衣不語人當還出界外至所望衣處而不得所望衣乃得非所望衣在界外作衣作衣竟便失功德衣（不竟亦如是失亦如是斷望如上也）若比丘受功德衣竟出去不語人當還亦不作還意在界外至望衣處得所望衣不得所望衣在界外作衣竟便失功德衣（不竟亦如是失亦如是望斷如上也）復有十二事得所望衣不得所望衣同上十二事復有九事若比丘受功德衣竟出去未得衣在界外餘比丘問言汝在何處宿衣在何處何不持來爲汝作衣彼比丘還至住處聞衆

僧出功德衣彼作如是念僧今出功德衣我方作衣彼即作衣竟失功德衣（不作衣亦如是失衣亦如是此是在界內聞二句持衣出界外通路聞二句亦如是持衣至彼比丘所三句亦如是是為九句事決得衣九句亦如是得衣不得衣各九事亦如是）若比丘受功德衣已出界外至餘方彼作是念言若得善伴當去若不得善伴當還至中道聞衆僧出功德衣彼如是念我當作衣作衣竟彼失功德衣（不竟亦如是失衣亦如是界外亦如是聞亦如是五句）若比丘受功德衣竟欲往靜處清淨若樂彼當住不樂當還彼比丘至彼間聞衆僧出功德衣彼作是言我曹當作衣作衣竟捨功德衣（不竟亦如是失衣亦如是界外亦如是聞亦如是五句）有二種捨功德衣持功德衣比丘出界宿衆僧和合共出（迦絺那衣捷度具足竟也）

第三分拘睒彌捷度法

爾時世尊在拘睒彌時有比丘犯戒是中或有言犯戒或有言不犯是中見犯比丘語不見犯比丘言此比丘實犯非是不犯彼不見犯比丘竟欲驅去言如是是比丘實犯戒非是不犯彼不見犯比丘意解即言如是是比

丘實犯戒非是不犯彼即和合舉罪犯罪比丘言我不犯不成舉非法舉我羯磨不成彼即往人間覓朋黨語餘比丘言我不犯不成舉非法舉我羯磨不成彼比丘見如是此比丘不犯不成舉非法舉羯磨不成犯罪比丘即將餘部黨隨舉比丘來至先言不見犯比丘所語言長老此比丘不犯戒不成舉非法舉他羯磨不成彼比丘還見不犯便言彼不犯不成舉非法舉羯磨不成彼被舉隨舉比丘與見犯比丘別部說戒羯磨時舉罪比丘往世尊所頭面禮足却坐一面白佛言此被舉隨舉比丘與我等別部說戒羯磨佛言此癡人破僧若彼如我所說羯磨說戒者羯磨成就不犯汝等若如我所說羯磨說戒亦成就不犯何以故有二不同住處何等二彼比丘自作不同住若僧與作不同住云何比丘自作不同住若比丘破僧求外朋黨是為比丘自作不同住云何僧與作不同住僧與作不見羯磨不懺悔羯磨惡見不捨羯磨是為僧與作不同住是為二種不同住有二種同

住處是比丘自作同住處若僧與作同住處云何自作同住此比丘僧破自部黨求外善部黨此比丘自作同住云何僧與作同住衆僧和合先與作不見羯磨不懺悔羯磨惡見不捨羯磨後和合僧還解是為僧與作同住是為二種同住處彼被舉比丘隨舉比丘與此舉比丘鬪諍共相罵詈誹謗互求長短時衆多比丘往世尊所頭面作禮却坐一面白世尊言大德彼被舉比丘隨舉比丘與此舉比丘鬪諍共相罵詈誹謗互求長短我等當云何佛言聽衆僧破非法和合應在如是處坐令身口不出惡處坐衆僧破如法和合應隔一人坐

爾時世尊往被舉比丘所作如是言汝曹莫犯罪而言不知犯不懺悔何以故若比丘犯罪餘比丘言長老犯罪自見不答言不見彼比丘多聞知阿含持法持律知摩夷多得伴黨比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王大臣種種沙門外道彼犯罪比丘作是念彼比丘多聞知阿含持法持律知摩夷多有伴黨比丘

比丘尼優婆塞優婆夷國王大臣種種沙門外道我今若不見罪此比丘今即當為我作不見罪羯磨不懺悔羯磨惡見不捨羯磨若彼比丘舉我作不見罪羯磨不懺悔羯磨惡見不捨羯磨者彼比丘不復與我共羯磨說戒不共我自恣同一屋住一處坐一牀一杯在前食後食亦不隨歲數大小恭敬禮拜執手迎逆若彼比丘不與我同一羯磨共說戒乃至不執手迎逆者衆僧便好鬪諍事生共相罵詈誹謗伺求長短僧便當破令僧塵垢

令僧別異住若比丘壞此破僧事者應如彼言有罪應如法懺悔止止比丘莫共鬪諍罵詈共相誹謗伺求長短汝等一切當共和合齊集同一師學如水乳合利益佛法安樂住爾時世尊告被舉比丘隨舉比丘如是言已便往至舉他比丘所語言汝等莫數舉他比丘事何以故是中比丘犯事彼比丘問言長老自見犯罪不彼言不見彼比丘若多聞知阿含持法持律知摩夷多朋黨比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王大臣種種沙門外道彼

比丘作如是念彼比丘多聞知阿含持法持律知摩夷多朋黨比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王大臣種種沙門外道若彼言不見罪我等今即便當舉作不見罪羯磨不懺悔羯磨惡見不捨羯磨若與作不見罪羯磨不懺悔羯磨惡見不捨羯磨我等便不與彼共一羯磨說戒不共自恣乃至不執手迎逆者我等不共一羯磨說戒乃至不執手迎逆者衆僧便當鬪諍共相罵詈誹謗伺求長短令衆僧破令僧塵垢令僧別住若比丘重此破僧事者不應舉彼比丘罪止止比丘莫鬪諍共相罵詈誹謗伺求長短汝等一切當共齊集同一師學如水乳合利益佛法安樂住爾時世尊語彼比丘已此夜過明旦著衣持鉢入拘睒彌乞食已還至僧伽藍中以此因緣集比丘僧告言乃往過去世有伽奢國王梵施拘薩羅王長生父祖怨仇梵施王兵衆威力不如財寶勇健財寶復多長生王兵衆威力不如財寶復少後異時梵施王興四部兵來至拘薩羅國罰長生王奪得一切國土兵衆庫藏珍寶

時王長生與第一夫人逃走至波羅柰國假作螺髻婆羅門夫婦在陶師家住後異時長生王第一夫人心生如是念欲得其地平整四交道頭日初出時見四部兵共鬪洗刀汁飲即至王所白言王欲知不我今如是念欲得其地平整四交道頭日初出時見四部兵共鬪洗刀汁飲王言汝今何由得從如是願梵施王與我父祖怨仇奪我國土兵衆庫藏珍寶無有遺餘夫人言我若不得從如是願者便當死時梵施王有大臣字富盧醯侈是長生王伴長生王語婦言須我語伴令知時長生王即至富盧醯侈所語如是言伴令知不我第一夫人生如是念欲得其地平整於四交道頭日初出時見四部兵鬪洗刀汁飲念已即來白我說如是事我語言汝今何由得從如是願梵施王與我父祖怨仇奪我一切國土兵衆庫藏財寶都盡夫人即言我若不得從如是願者便當死我即語言須我以此因緣語伴令知富盧醯侈言小止須我瞻其腹內時富盧醯侈往瞻長生王第一夫人

腹內已即偏露右肩長跪執手三反稱言拘薩羅王在腹內語夫人當得其地平整於四交道頭日初出時見四部兵共鬪洗刀汁飲在某處住時富盧醯侈往梵施王所白如是言王欲知不有如是星出時應清旦日初出時在四交道頭四部兵共鬪洗刀刃王言富盧醯侈今正是時時富盧醯侈即集四部衆於四交道頭共鬪洗刀刃時長生王夫人得其地平整於四交道頭日初出時見四部兵共鬪洗刀刃時夫人得洗刀汁飲已胞胎成足遂便生男兒顏貌端正即字為長摩納其年長大王長生甚愛念之時王梵施聞拘薩羅王長生與第一夫人逃走作螺髻婆羅門在陶師家住即勑傍人言汝往陶師家收取長生王及第一夫人堅牢執持將來并打惡聲鼓為現死相從右門出破為七分著尖標頭時王長生聞梵施王作如是教勑即喚兒長摩納語言汝今知不伽奢國王梵施是我父祖怨仇彼奪我一切國土兵衆財寶都盡并勑傍人令殺我等汝可逃走勿為梵施王所殺時王

子長摩納即逃走時梵施王使人即收王長生及第一夫人執縛并打惡聲鼓現死相衆人聚集時長生王子改服尋父母後啼泣流淚時王長生顧見其子作如是言怨無輕重皆不足報以怨報怨怨終不除唯有無怨而除怨耳如是再三言時衆人作如是念拘薩羅王顛狂心亂今日方教長摩納今誰是長摩納也時衆人亦如是三言時梵施王使人即將長生王從右門出分為七分著尖標頭時長生王子長摩納從彼還入波羅柰城學種種技術學書學瞻相星宿祕讖算數及畫諸形像音樂戲笑在於衆中最為第一爾時梵施王妓女所住處去邊不遠有調象師時王子長往象師所語言我欲學調象答言可學時長摩納夜時過半彈琴歌戲出美音聲時王梵施於夜聞彈琴歌戲聲其音調美聞已即問傍人言誰於夜過半彈琴歌戲其音調好答言王今知不去王妓女不遠有調象師住彼有弟子字長摩納是彼於夜過半彈琴歌戲聲其音調好聞已即言喚來我欲見之即

受教往喚來頭面禮王足已一面住王問言汝實於夜過半彈琴歌戲出美音聲耶答言爾王言汝今於我前可彈琴歌戲出美音聲時即於王前彈琴歌戲出美音聲王聞之極大歡喜王言住此當與汝食答言爾爾時王梵施第一夫人住屋無人得入者唯王夫人及長摩納後異時夫人失摩尼珠夫人至王所白言王知不我失摩尼珠王言有誰入者夫人言更無人入唯有王及我長摩納時王即喚長摩納問言我第一夫人失珠汝取耶彼作如是念王夫人屋更無人入唯有王夫人及我若我言不取恐王必當治我但我生來習樂不堪苦毒即報王言我取王言共誰取答言共王太子更復有誰答言復共第一有智慧大臣更復有誰答言與王國中第一大長者更復共誰答言共第一婬女（廿二）時王即收長摩納太子大臣長者第一婬女繫之王太子語長摩納言汝知我實不取珠而虛言我取耶長摩納言汝實不取我亦不取汝是王第一太子王所愛重必不為珠故斷汝命

以是故相引耳第一有智慧大臣語長摩納言汝實知我不取珠而虛言我取耶長摩納言汝實不取我亦不取汝是有智慧大臣能覓得珠是故相引耳大長者語長摩納言汝實知我不取珠而虛言我取耶長摩納答言汝實不取我亦不取汝是國之大長者大富財寶無數若王須珠汝能與之以是故相引耳第一婬女語長摩納言汝知我不取珠而虛言我取耶答言汝實不取我亦不取汝是第一婬女多人繫意在汝未得汝者必求覓得珠以是故相引耳時波羅柰國白賊聞王第一夫人失珠王收繫長摩納太子大臣大長者婬女即來至長摩納所問言王夫人實失珠不答言失珠問言誰入夫人屋答言唯王夫人及我問言誰在中行答言有獼猴在中行彼言長摩納今珠可得耳時賊即往梵施王所白王言王今知不今珠可得王可出女人莊嚴具王即出種種莊嚴具瓔珞集衆獼猴令著瓔珞置在宮中時彼先在內獼猴見諸獼猴皆著瓔珞便出所偷夫人珠以自

嚴身時賊即四方圍遶捕取獼猴以白王言王今知不我已得珠時王梵施即喚長摩納來語言汝不取珠何故言取耶即答王言我作如是念夫人屋無人入者唯王夫人及我我若言不取恐王治我苦毒而我不堪苦毒故言取之耳汝復何故引太子耶答言我作是念太子王甚愛念必不以珠故而斷其命以是故引太子耳汝何故引第一大臣答言我作是念大臣多智必能作方便還求得珠以是故引耳汝復何故引大長者答言我作是念王若須寶長者大富足能與王珠是故引耳汝復何故引婬女答言我作是念國中人及與衆賊繫心在彼婬女其未得者必能爲婬女故還覓得珠是故引耳王言未曾有長摩納有如是智慧王即用長摩納作一切處尊後於異時梵施王嚴四部兵出行遊獵時王及四部兵各各衆亂逐鹿時天熱疲極時長摩納即將王車至冕處止息王下車在車陰中枕長摩納膝上眠時長摩納作如是念此王是我父祖怨仇破我國土奪我父祖

四部兵衆及庫藏寶物一切皆盡殺我父母斷拘薩羅王種念昔日怨故即時拔劒欲斷王頭念父往言怨無輕重皆不足報以怨報怨怨終不除唯有無怨而怨息耳即還內劒時梵施王驚覺長摩納問王言何故驚耶王言拘薩羅王有兒字長摩納拔劒欲斷我命即答王言今此何處有長生王子長摩納唯有王及我耳王但安眠王第二眠亦復如是乃至第三眠長摩納如前思惟復拔劒王即驚覺時長摩納即撮王頭王言汝欲殺我耶答言爾以何事故答言我是長生王子長摩納王是我父祖怨仇破我國土奪我父一切兵衆庫藏寶物都盡殺我父母斷拘薩羅王種念此怨仇故是故欲殺王耳王即語言今還汝父祖兵衆國土一切珍寶莫得殺我答言當活王命王亦莫殺我王答言赦汝命時彼共除父祖時怨即共和合猶若父子共同一乘還波羅柰國時王梵施集諸大臣告如是言若見長生王子長摩納者當取云何或有言治令如是或有言以刀殺之或有言車

轢之或有言高懸其頭或有言然令如炬或有言熱油煎之或有言剝其身或有言利鉤鉤肉或有言以蜜塗之或有言纏身放火或有言衣裹燒之或有言截手截脚截耳截鼻或有言生貫著尖標頭或有言截頭王即示諸臣言此是長生王子長摩納自今已去一切衆人不得論說何以故彼活我命我活彼命時王即還其父時兵衆及一切國土庫藏珍寶即莊嚴其女與之汝等諸比丘彼執刀劒長摩納有父祖怨仇還共和合猶若父子汝等出家爲道同一師同一學如水乳合利益佛法安樂住止止諸比丘莫共鬪諍共相罵詈誹謗互求長短和合莫共諍同一師學如水乳合利益佛法安樂住中有異比丘白佛言世尊但自安住如來是法主諸比丘鬪諍事自當知爾時世尊第二第三語拘睒彌比丘止止莫共鬪諍罵詈誹謗互求長短和合共住同一師學如水乳合利益佛法安樂住彼比丘作如是言世尊但自安住如來是法主比丘鬪諍事自當知爾時世尊爲拘睒

彌比丘說此偈言
衆惡聲流布　不求尊上法
亦不以餘事　斷骨害生命
國土鬪諍亂　亦有還和合
種種罵詈者　其有如是者
種種惡罵詈　終不還加報
彼怨自得除　以怨除怨仇
無怨怨自息　其法勇健樂
已身亦不爲　能行如是者
無堅說堅牢　堅牢見不堅
破於衆僧時　盜取牛馬財
汝曹可無有　彼怨終不除
其能忍默然　怨仇終不除
亦不教他作　如雨淹衆塵
如雨淹衆塵　彼不解堅牢
墮邪憶念中　堅牢知堅牢
彼解堅牢法　入於正念中
執緩自傷手　沙門不善良
若能善執箭　執急不傷手
便得生善道　雖有袈裟服
不能除怨害　彼不應袈裟
持戒自莊嚴　調伏於怨仇
處處遍求伴　無有稱己者
不與愚者同　若處處求伴
寧獨自行善　不與愚惡伴
堅牢知不堅　猶如人執箭
不堅知堅牢　增益於地獄
沙門善自良　懷抱於結使
結使已除滅　彼則應袈裟
寧獨堅其心　不得如己者
獨行莫作惡

如山頂野象　若審得善伴　共行住勇健
遊處在諸衆　共心常歡喜　若不得善伴
獨行常勇健　捨於郡國邑　無事如野象
爾時世尊以拘睒彌比丘鬪諍共相誹謗罵
詈衆僧惱亂世尊不喜不語衆僧及供養人
自舉卧具著本處執持衣鉢以神足力從拘
睒彌還舍衛國時拘睒彌諸優婆塞聞世尊
以諸比丘鬪諍共相誹謗罵詈衆僧惱亂世
尊不喜不語衆僧及供養人自舉卧具著本
處執持衣鉢以神足力從拘睒彌國還舍衛
國時諸優婆塞自共作制限我等衆人都不
應見拘睒彌比丘起迎逆恭敬禮拜問訊語
言及供養衣服飲食病瘦醫藥彼諸比丘如
似被舉住比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王
大臣種種沙門外道盡皆遠離無有與語者
彼諸鬪諍比丘遂無有利養作如是念我等
可於世尊所滅此鬪諍事即往舍衛國時舍
利弗聞拘睒彌比丘鬪諍共相誹謗罵詈口
如刀劒從拘睒彌來至舍衛國即與五百比
丘往佛所頭面禮足却住一面白世尊言此

拘睒彌比丘鬪諍共相誹謗罵詈口如刀劒從拘睒彌來至舍衛國我曹當云何佛告舍利弗應聽二部所說若有比丘如法語者則應受彼語稱譽長養與爲伴黨舍利弗復白佛言云何知彼比丘是法語非法語佛告舍利弗有十八事破僧法非法毗尼非毗尼犯不犯輕言重有餘無餘麤惡不麤惡以應行不應行制不制說不說佛告舍利弗汝觀此事則知彼比丘如法語非法語復白佛言云何與拘睒彌比丘房舍卧具佛言應持屏處房舍卧具與若無屏處應作房處與如衆僧分卧具法等與舍利弗白佛言衆僧衣物云何與拘睒彌比丘分佛言隨上座次到應與舍利弗白佛言拘睒彌比丘若小食與粥時當云何坐

佛告舍利弗我先不作如是語耶衆僧破非法和合應在身口不生惡處坐衆僧破如法和合事已滅應問鬪一人坐處坐爾時摩訶波闍波提比丘尼聞拘睒彌比丘鬪諍誹謗共相罵詈互求長短從拘睒彌來至舍衛國

即與五百比丘尼俱詣世尊所頭面禮足却住一面白佛言大德此拘睒彌比丘鬪諍誹謗共相罵詈互求長短從拘睒彌來至舍衛國我等當云何佛告瞿曇彌應聽二部語若有比丘如法語者則應受彼語稱譽長養與為伴黨復白佛言云何知彼比丘是法語非法語

佛告瞿曇彌有十八事破僧法非法乃至說不說如上汝觀此事則知彼比丘如法語非法語瞿曇彌比丘尼應從衆僧乞教授在如法比丘部中求爾時阿難邠坻鬪拘睒彌比丘鬪諍誹謗共相罵詈互求長短口如刀劒從拘睒彌來至舍衛國與五百優婆塞俱詣世尊所頭面禮足却坐一面白佛言拘睒彌比丘鬪諍誹謗共相罵詈互求長短口如刀劒從拘睒彌來至舍衛國我等當云何佛言應聽二部語如上若有檀越布施應分作二分此亦是僧彼亦是僧居士如破金杖為二分二俱是金如是居士布施物應分為二分此亦是僧彼亦是僧爾時毗舍佉無夷羅母

聞拘睒彌比丘鬪諍誹謗共相罵詈互求長短口如刀劒從拘睒彌來至舍衛國與五百優婆夷俱詣世尊所頭面禮足却住一面白佛言拘睒彌比丘鬪諍誹謗共相罵詈互求長短口如刀劒從拘睒彌來至舍衛國我等當云何佛言應聽彼二部所說如上若有布施衣物應分為二分此亦是僧彼亦是僧如破金杖為二分彼此是金若有布施衣物應分為二分此亦是僧彼亦是僧爾時被舉比丘道路行靜處心自念言我此諍事應當引脩多羅毗尼阿毗曇檢校佛法是舉非舉為是如法舉羯磨成就為是不如法舉羯磨不成就耶時即看脩多羅毗尼阿毗曇檢校佛法律作如是念是犯非為不犯是舉非為不舉如法舉羯磨成就非為不如法舉羯磨不成就彼即至隨舉比丘所作如是言我在道路行在靜處思惟作是念我今此鬪諍事是犯非犯耶即看脩多羅毗尼阿毗曇檢校佛法律是犯非為不犯是舉非為不舉如法舉羯磨成就非為不如法舉羯磨不成就時隨

舉比丘將被舉比丘至舉罪比丘所白言此被舉比丘語我如是言在道路行在靜處思惟心自念言如上所說爾時舉罪比丘將隨舉比丘被舉比丘詣世尊所頭面禮足已却坐一面白佛言此隨舉比丘將被舉比丘來至我所以被舉比丘因緣具向我說今即復以因緣具白世尊世尊告諸比丘是犯非不犯是舉非不舉如法舉此比丘羯磨成就若彼比丘順從衆僧懺悔改過求索解不見舉羯磨者即應白四羯磨解應如是解彼比丘應至僧中偏露右肩脫革屣禮僧足已右膝著地合掌白如是言大德僧聽我某甲比丘僧舉我作不見舉羯磨我今順從衆僧解過懺悔乞解不見舉羯磨願僧慈愍故為我解如是第二第三說是中應差堪能作羯磨者若上座若次座（甚三）若誦律若不誦律（卅二）堪能作羯磨者如是白大德僧聽此某甲比丘僧作不見舉羯磨今順從衆僧改過懺悔乞解不見舉羯磨若僧時到僧忍聽某甲比丘僧與解不見舉羯磨白如是大德僧聽某甲比丘僧

與作不見舉羯磨彼順從衆僧改過懺悔令求僧乞解不見舉羯磨誰諸長老忍僧解彼某甲比丘不見舉羯磨者默然誰不忍者說是第一羯磨如是第二第三說僧已忍與某甲比丘解不見罪舉羯磨竟僧忍默然故是事如是持佛言聽作白羯磨和合應如是白大德僧聽所因事令僧鬪諍誹謗共相罵詈互求長短彼人犯事被舉今已還解已滅僧塵垢若僧時到僧忍聽作和合白如是應作如是白和合時優波離從座起偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白世尊言所因事令僧鬪諍誹謗罵詈互求長短令僧破令僧別住令僧塵垢彼事未料理未處分未滅僧塵垢頗得如法和合不佛言不得如法和合優波離彼所因諍事令僧鬪諍誹謗罵詈互求長短令僧破令僧別住令僧塵垢彼諍事已料理已分處已滅僧塵垢得如法和合佛言自今已去聽作白羯磨和合布薩應作如是白大德僧聽彼所因事令僧鬪諍誹謗罵詈互求長短令僧破令僧別住令僧塵垢彼令

僧爲作舉罪已還爲解已滅僧塵垢若僧時到僧忍聽僧作和合布薩白如是應如是白已和合布薩爾時佛告優波離有五種犯罪人何等五比丘如是犯罪餘比丘語言汝犯罪見不答言不見彼語此比丘言若見此罪應懺悔此是第一犯罪人比丘如是犯罪餘比丘語言汝犯罪見不答言不見彼比丘言汝若見罪應僧中懺悔是第二犯罪人比丘如是犯罪餘比丘語言汝犯罪見不答言不見彼比丘言汝若見罪當於此僧中懺悔是第三犯罪人比丘如是犯罪餘比丘語言汝犯罪見不答言不見衆僧應捨棄莫問語如是言汝今不見罪汝所往之處彼亦當舉汝罪爲汝作自言不聽汝作阿蒭婆陀不聽布薩自恣如調馬師惡馬難調即合所繫杙棄之汝比丘不自見罪亦復如是一切捨棄汝所往之處乃至不聽汝布薩自恣如是人不應從求聽如是此即是聽此是第四犯罪人比丘如是犯罪餘比丘語言汝犯罪見不答言不見彼應衆僧中作不見舉白四羯磨此

是第五犯罪人時長老優波離從座起偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白佛言有幾法應得作料理事人佛言五法應料理何等為五欲作事比丘應觀察此事實不實或有事不實彼比丘若知此事不實不應作彼比丘若知此事實應更重觀察此事有利益無利益或有事無利益彼比丘若知此事無利益不應作若比丘知此事有利益應更觀察此事時作非時作或有事非時作彼比丘若知此事非時作不應作彼比丘若知此事是時作應更重觀察若作此事令僧鬪諍誹謗罵詈令僧破令僧別住令僧塵垢為不令僧鬪諍乃至不令僧塵垢彼比丘若知作事令僧鬪諍乃至令僧塵垢不應作若比丘作事不令僧鬪諍乃至不令僧塵垢彼比丘應重更觀察若比丘作事為得伴黨不得伴黨或作事不得比丘伴黨彼比丘若知作事不得比丘伴黨不應作彼比丘若知得比丘伴黨應知時好心善念應作優波離比丘知此五法應得作料理事人爾時優波離即從座起偏

露右肩右膝著地合掌向佛而說偈言
爲僧說此語　義利決定故　云何得知勝
比丘得堅持
爾時世尊說偈答優波離言
第一持戒不毀壞　比丘威儀自端身
怨家不能如法訶　彼能得是他無語
彼住如是清淨戒　得無畏說無疑難
在衆不怖無變異　不失於義隨問答
如是衆中而問義　卒答不思無憂慮
隨所問義皆能答　應答諸問心無異
恭敬長老諸比丘　上座中座及下座
能說因本善分別　解諸怨家欺詐語
怨家不能得其勝　亦能調伏於多人
常爲師教而不虧　莊嚴智慧衆所可
若犯如是事　不犯得罪除　此垢二俱知
知垢懺悔除　不悔衆所遣　若悔衆不遣
如是人應勸　分明如是知　有信則能受
爲僧故而遣　衆遣能用語　能作不自高
恭敬於長老　上中及下座　智慧多利益
是人能護法

四分律藏卷第四十三

音釋

啄竹角切烏鵲也瘥依佉切積血病杓市若切挹器也桮班麼切菱芰菱力膺切芰奇寄切兩角爲菱四角爲芰摠謂之水栗鍵鎖梵語也此云淺鐵鉗鍵梁焉切鎖即移切鑞盧合切白錫也鉛錫鉛與粵切錫先擊切鉛錫黑錫也瘡魚約切瘡病也櫝多朗切輾尼展切輾轉也仇渠尤切讎也醯馨兮切侈昌里切詈力置切罵詈正斥曰罵旁及曰詈

四分律藏卷第四十四　甚四

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第三分瞻波揵度法

爾時世尊在瞻波城伽尸國婆婆婆聚落時異住處有舊比丘當接衆人猶如泉水作如是言若未來客比丘我當供給所須爲作洗浴飲食供養時有衆多比丘在伽尸國人間遊行至婆婆聚落時彼比丘即供給所須飲食供養彼比丘異時作如是念我不能常從白衣乞索飲食供具作洗浴作粥供養此客比丘道路遠來今已懈息本未有知識今已有知識我今寧可不復求索於是即止彼客比丘作是念此比丘憎我曹本供給我等所須飲食洗浴之具今止不復與我我等寧可舉此比丘耶彼即和合舉此比丘彼比丘作是念我今不能自知是犯非犯是舉非舉爲如法舉羯磨成就爲不如法舉羯磨不成就我今寧可往瞻波城詣世尊所以此因緣具白世尊世尊若有言教隨世尊所教我當施行爾時此舊比丘持衣鉢詣瞻波往世尊

所頭面作禮已却住一面爾時世尊慰勞客比丘乞求易得不住止和合不道路不疲極不答言住止和合乞求易得道路不疲汝比丘從何所來彼比丘言我在伽尸國婆婆婆聚落於異住處舊比丘當接衆客所須猶如泉水若未來有客比丘來者供給所須飲食若作粥洗浴具後有衆多比丘在伽尸國人間遊行至婆婆聚落我時即供給所須飲食若作粥洗浴具大德我時作如是念我不能常至白衣家乞索飲食所須之具此客比丘今已懈息本未有知識今已有知識我今寧可不復求索於是即止彼客比丘作如是語舊比丘憎我等先常供給我所須飲食作粥洗浴具今不復供給我曹寧可舉彼比丘罪即便共和合共舉大德我作如是念不能知是犯非犯是舉非舉為是如法舉羯磨成就為是不如法舉羯磨不成就耶我今寧可往瞻波城詣世尊所以此因緣具白世尊世尊若有言教隨世尊教施行佛告彼比丘汝比丘無犯非犯非舉不成舉非法舉汝比丘

羯磨不成就汝比丘可還去至婆婆婆聚落還供給衆客所須猶如泉水比丘我共汝作伴如法非不如法

時彼客比丘從婆婆婆聚落人間遊行至伽尸國往世尊所頭面禮已却住一面爾時世尊慰勞客比丘汝曹住止和合不不以乞食疲苦耶彼比丘答言住止和合不以乞食苦問言汝從何所來答言我從婆婆婆聚落來問言彼頗有舊住比丘常供給衆客所須猶如泉水汝等舉耶答言實舉世尊佛問言汝等以何事故舉答言無事無緣爾時世尊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云何癡人舊比丘供給客比丘猶如泉水而汝等無事而舉

爾時世尊訶責已告諸比丘有四羯磨非法羯磨非法別衆羯磨非法和合羯磨法別衆羯磨是中二羯磨非法羯磨若別衆羯磨不應作若作如法治法羯磨和合羯磨應作有四滿數有人得滿數不應訶有人不得滿

數應訶有人不得滿數亦不應訶有人得滿數亦應訶何等人得滿數不應訶若為作訶羯磨擯羯磨依止羯磨遮不至白衣家羯磨彼人得滿數不得訶何等人不得滿數應訶若欲受大戒人此人不得滿數得訶何等人不得滿數亦不得訶若為比丘作羯磨比丘尼不得滿數不得訶式叉摩那沙彌沙彌尼若言犯邊罪若犯比丘尼若賊心受戒若壞二道若黃門若殺父母若殺阿羅漢若破僧若惡心出佛身血若非人畜生若二根若被舉若滅擯若應滅擯若別住若在戒場上若神足在空若隱沒若離見聞處若所為作羯磨人如是人不得滿數不應訶何等人得滿數亦得訶若善比丘同一界住不以神足在空不隱沒不離見聞處乃至語傍人如是人得滿數應訶

時六羣比丘一人舉一人一人舉二人或舉三人或舉僧二人舉一人二人舉二人或舉三人或舉僧三人舉一人或舉二人或舉三人或舉僧僧舉僧諸比丘白佛佛言不得一

人舉一人二人三人舉僧不得二人舉一人二人三人舉僧不得三人舉一人二人三人舉僧不得僧舉僧若一人舉一人非法羯磨非毗尼羯磨不應爾若一人舉二人三人僧若二人舉一人二人三人僧若三人舉一人舉二人舉三人舉僧僧舉僧非法羯磨非毗尼羯磨不應爾

爾時六羣比丘重作羯磨作訶責羯磨已復作擯羯磨作依止作遮不至白衣家與作舉與作波利婆沙與作本日治與摩那埵與阿浮訶那與現前毗尼與憶念毗尼與不癡毗尼與自言治與作多覓罪與覓罪相與如草覆地諸比丘白佛佛言不應重作羯磨不應作訶責羯磨已復作擯羯磨乃至如草布地

爾時佛告諸比丘有四種僧四人僧五人僧十人僧二十人僧是中四人僧者除自恣受大戒出罪餘一切如法羯磨應作是中五人僧者在中國除受大戒出罪餘一切如法羯磨應作是中十人僧者除出罪餘一切如法羯磨應作是中二十人僧者一切羯磨應作

況復過二十
若應四人羯磨四人少一人作羯磨者非法
非毗尼羯磨若以比丘尼作第四人若以式
叉摩那沙彌沙彌尼若言犯邊罪若犯比丘
尼若賊心受戒若壞二道若黃門若殺父母
殺阿羅漢惡心出佛身血若非人若畜生若
二根人若被舉若滅擯若應滅擯所為作羯
磨人以如是人足滿四人非法非毗尼羯磨
不應爾五人僧十人僧二十人僧亦如是
爾時六羣比丘作非法非毗尼羯磨彼作非
法別衆羯磨非法和合羯磨法別衆羯磨法
相似別衆羯磨法相似和合羯磨作訶不止
羯磨諸比丘白佛佛言不應作非法非毗尼
羯磨不應作非法別衆羯磨不應作非法和
合羯磨不應作法別衆羯磨不應作法相似
別衆羯磨不應作法相似和合羯磨不應作
訶不止羯磨
云何非法非毗尼羯磨白二羯磨作白已不
作羯磨是為非法非毗尼羯磨不應爾作二
白不作羯磨作三白不作羯磨作衆多白不

作羯磨非法非毗尼羯磨不應爾白二羯磨作一白二羯磨非法非毗尼羯磨不應爾作一白三羯磨作一白衆多羯磨作二白一羯磨作二白二羯磨作二白三羯磨作二白衆多羯磨作三白一羯磨作三白二羯磨作三白三羯磨作三白衆多羯磨作衆多白一羯磨作衆多白二羯磨作衆多白三羯磨作衆多白衆多羯磨非法非毗尼羯磨不應爾白二羯磨作一羯磨不作白非法非毗尼羯磨不應爾作二羯磨不作白作三羯磨不作白作衆多羯磨不作白非法非毗尼羯磨不應爾白二羯磨作一羯磨二白非法非毗尼羯磨不應爾作一羯磨三白作一羯磨衆多白作二羯磨一白作二羯磨二白作二羯磨三白作二羯磨衆多白作三羯磨一白作三羯磨二白作三羯磨三白作三羯磨衆多白作衆多羯磨一白衆多羯磨二白衆多羯磨三白衆多羯磨衆多白非法非毗尼羯磨不應爾白二羯磨不如白法作白不如羯磨法作羯磨非法非毗尼羯磨不應爾

白四羯磨作一白不作羯磨非法非毗尼羯磨不應爾作二白不作羯磨作三白不作羯磨作衆多白不作羯磨非法非毗尼羯磨不應爾作一白一羯磨作一白二羯磨作一白衆多羯磨作二白一羯磨作二白二羯磨作二白三羯磨作二白衆多羯磨作三白一羯磨作三白二羯磨作三白三羯磨作三白衆多羯磨作衆多白一羯磨衆多白二羯磨衆多白三羯磨衆多白衆多羯磨非法非毗尼羯磨不應爾白四羯磨作一羯磨不作白非法非毗尼羯磨不應爾作二羯磨不作白作三羯磨不作白作衆多羯磨不作白非法非毗尼羯磨不作白作一羯磨一白作一羯磨二白作一羯磨三白作一羯磨衆多白作二羯磨一白作二羯磨二白作二羯磨三白作二羯磨衆多白作三羯磨二白作三羯磨三白作三羯磨衆多白衆多羯磨一白衆多羯磨二白衆多羯磨三白衆多羯磨衆多白非法非毗尼羯磨不應爾作白四羯磨不如白法作白不如三羯磨法作羯磨非法非毗尼

甚四　七

羯磨不應爾
是中有比丘見無罪餘比丘語言汝犯罪見
不答言不見時彼比丘即舉作不見罪羯磨
佛言非法非毗尼羯磨不應爾是中有比丘
無懺悔罪餘比丘語言汝犯罪應懺悔答言
我不懺悔彼即舉作不懺悔羯磨佛言非法
非毗尼羯磨不應爾是中有比丘無惡見不
捨餘比丘語言汝有惡見應捨答言我不捨
彼即舉作惡見不捨羯磨佛言非法非毗尼
羯磨不應爾是中有比丘見無罪無罪懺悔
餘比丘語言汝見罪不汝應懺悔答言我不
見罪我不懺悔彼即舉作不見罪不懺悔羯
磨佛言非法非毗尼羯磨不應爾是中有比
丘見無罪無惡見不捨餘比丘語言汝見有
罪惡見應捨答言我不見罪無惡見不捨彼
即舉作不見罪惡見不捨羯磨佛言非法非
毗尼羯磨不應爾是中有比丘無罪懺悔無
惡見不捨餘比丘語言汝有罪應懺悔捨惡
見答言我不懺悔我無惡見不捨彼即舉作
不懺悔不捨惡見羯磨佛言非法非毗尼羯

磨不應爾是中有比丘見無罪無罪懺悔無惡見不捨餘比丘語言汝見罪應懺悔捨惡見答言我不見罪不懺悔無惡見不捨彼即舉作不見罪不懺悔不捨惡見羯磨佛言非法非毗尼羯磨不應爾

是中有比丘無罪見無罪餘比丘問言汝見罪不答言見彼比丘即舉作不見罪羯磨佛言非法非毗尼羯磨不應爾是中有比丘無罪懺悔餘比丘語言汝有罪應懺悔答言當懺悔彼比丘即舉作不懺悔羯磨佛言非法非毗尼羯磨不應爾是中有比丘無惡見不捨餘比丘語言汝有惡見應捨答言我當捨彼即舉作惡見不捨羯磨佛言非法非毗尼羯磨不應爾是中有比丘無罪見無罪不懺悔餘比丘語言汝見罪應懺悔答言我見罪當懺悔彼即舉作不見罪不懺悔羯磨佛言非法非毗尼羯磨不應爾是中有比丘無見罪無惡見不捨餘比丘語言汝見罪惡見應捨答言我見罪當捨惡見彼舉作不見罪不捨惡見羯磨佛言非法非毗尼羯磨不應爾

是中有比丘無罪懺悔無惡見不捨餘比丘語言汝有罪懺悔惡見應捨答言當懺悔捨惡見彼即舉作不懺悔不捨惡見羯磨佛言非法非毗尼羯磨不應爾是中有比丘見無罪無罪懺悔無惡見不捨餘比丘語言汝見罪當懺悔惡見應捨答言我見罪當懺悔捨惡見彼即舉作不見罪不懺悔惡見不捨羯磨佛言非法非毗尼羯磨不應爾

是中有比丘見有罪餘比丘語言汝有罪見不答言見彼即舉作不見罪羯磨佛言非法非毗尼羯磨不應爾是中有比丘有罪懺悔餘比丘語言汝有罪應懺悔答言我當懺悔彼即舉作不懺悔羯磨佛言非法非毗尼羯磨不應爾是中有比丘有惡見不捨餘比丘語言汝有惡見應捨答言當捨彼即舉作不捨惡見羯磨佛言非法非毗尼羯磨不應爾是中有比丘見有罪有惡見言汝見有罪應懺悔答言我見罪當懺悔彼即作舉不見罪不懺悔羯磨佛言非法非毗尼羯磨不應爾是中有比丘見有罪有

不捨餘比丘語言汝見有罪惡見應捨答言我見罪當捨惡見彼比丘即舉作不見罪惡見不捨羯磨佛言非法非毗尼羯磨不應爾是中有比丘有罪懺悔有惡見不捨餘比丘語言汝有罪當懺悔惡見當捨答言我當懺悔當捨惡見彼即舉作不懺悔不捨惡見羯磨佛言非法非毗尼羯磨不應爾是為非法非毗尼羯磨

云何如法如毗尼羯磨白二羯磨如白法作白如羯磨法作羯磨如法如毗尼羯磨應爾白四羯磨如白法作白如三羯磨法作羯磨如法如毗尼羯磨應爾是中有比丘見有罪餘比丘問言汝有罪見不答言不見彼即舉作不見罪羯磨佛言如法如毗尼羯磨應爾是中有比丘有罪應懺悔餘比丘語言汝有罪應懺悔答言我不懺悔彼即舉作不懺悔

羯磨佛言如法如毗尼羯磨應爾是中有比丘惡見不捨餘比丘語言汝有惡見應捨答言不捨彼即舉作惡見不捨羯磨佛言如法如毗尼羯磨應爾是中有比丘見有罪有罪有罪懺悔答言不見不懺悔彼即如其所犯作不見罪不懺悔羯磨佛言如法如毗尼羯磨應爾是中有比丘見有罪有惡見不捨餘比丘語言汝有罪有惡見應捨答言我不見罪惡見不捨彼即如其所犯罪舉作不見罪惡見不捨羯磨佛言如法如毗尼羯磨應爾是中有比丘見有罪有罪懺悔惡見不捨餘比丘語言汝有罪當懺悔惡見應捨答言我不見罪不懺悔惡見不捨彼即如其所犯罪作不見罪不懺悔不捨惡見羯磨佛言如法如毗尼羯磨應爾是中有比丘見有罪有罪懺悔惡見不捨餘比丘語言汝有罪當懺悔惡見應捨答言我不見罪不懺悔不捨惡見彼即如其所犯罪作不見罪不懺悔不捨惡見羯磨佛言如法如毗尼羯磨

云何非法別衆羯磨同一住處羯磨時有不來者應與欲而不與欲在現前應呵者便呵彼作白二羯磨作白四羯磨白此事乃為彼事作羯磨是為非法別衆羯磨云何非法和合羯磨有同一住處和合一處羯磨應與欲者與欲在現前應得訶者不訶作白二羯磨作白四羯磨白此事乃為彼事作羯磨是為非法和合羯磨云何法別衆羯磨同一住處羯磨時有不來者應與欲不與欲在現前應得訶者訶彼作白二白四羯磨如法作是為法別衆羯磨云何法相似別衆羯磨同一住處羯磨時有不來者應與欲不與欲在現前應得呵者不呵白二白四羯磨前作羯磨後作白是為法相似和合羯磨

何等人作訶責成訶或有人訶成呵或有人呵不成訶何者訶不成訶為比丘作羯磨比丘尼訶不成訶式叉摩那沙彌沙彌尼若言

犯邊罪犯比丘尼或賊心受戒或壞二道黃門殺父母殺阿羅漢惡心出佛身血破和合僧非人畜生二根若被舉若滅擯若應滅擯若在戒場上若作別住若以神足在空若隱沒若離見聞處若所為作羯磨人如是人訶不成訶云何訶成訶若善比丘同在一界內住不在空不隱沒不離見聞處乃至語比坐比丘如是人訶成訶是為訶羯磨

爾時優波離從座起偏露右肩右膝著地合掌白佛言應作訶責羯磨乃與作擯羯磨如法如毗尼羯磨不佛語優波離此不如法羯磨優波離復白佛言應與作訶責羯磨乃與作依止羯磨若乃作遮不至白衣家羯磨乃至如草覆地是如法如毗尼羯磨不佛言不如法不應與作訶責羯磨乃作擯羯磨乃至如草覆地非法非毗尼羯磨不應爾如是展轉乃至如草覆地非法非毗尼羯磨不應爾佛語優波離若應作訶責羯磨與作訶責羯磨此是如法如毗尼羯磨應爾如是乃至如草覆地羯磨如法如毗尼羯磨應爾

爾時有異住處衆僧與比丘作訶責羯磨乃作非法別衆羯磨餘衆僧聞彼衆僧與比丘作訶責羯磨乃作非法別衆羯磨羯磨不成我曹當與作訶責羯磨即作訶責羯磨非法和合復有餘處僧聞彼衆僧爲比丘作訶責羯磨非法和合羯磨不成我曹爲當作訶責羯磨彼即作訶責羯磨法別衆餘處僧聞彼衆僧爲比丘作訶責羯磨法別衆羯磨羯磨不成我曹當爲作訶責羯磨即作訶責羯磨法相似別衆餘處僧聞彼衆僧爲比丘作訶責羯磨法相似別衆羯磨不成我曹當爲作訶責羯磨法相似和合羯磨彼比丘作如是念我當云何諸比丘白佛佛言諸如是不如法羯磨不成就如是一切羯磨亦不成就

爾時有住處衆僧爲比丘作非法別衆羯磨或言非法和合或言法別衆或言法相似別衆或言法相似和合或言羯磨成就或言不成就諸比丘不知云何告餘比丘餘比丘往白佛佛言彼住處衆僧爲比丘作呵責羯磨非

法別衆是中衆多僧各各共諍或言非法別衆或言非法和合乃至言成不成是中僧言非法別衆者此是法語乃至法相似和合者此亦如是是法語

爾時優波離從座起偏露右肩右膝著地合掌白佛言若有比丘僧先與羯磨後衆僧與解成不成解耶佛語優波離或成或不成復問云何成云何不成佛告優波離有十三種人僧先爲作羯磨不成解除此十三種人已爲餘人作羯磨已若僧與解者得成解優波離復問佛若僧先爲作羯磨爲解羯磨爲驅出成驅出爲不成耶佛言或有成驅出或有不成驅出若爲十三種人作羯磨已驅出或驅出除此十三種爲餘人作羯磨後解羯磨得解若驅出不成驅出

第三分呵責捷度法　其四　十四

爾時佛在舍衛國有二比丘一名智慧二名盧醯那喜鬪諍共相罵詈口出刀劒互求長短彼自共鬪諍罵詈若復有餘比丘共鬪諍者即復往彼勸言汝等好自勉力莫不如他

汝等多聞智慧財富亦勝多有知識我等為汝作伴黨是中衆僧未有諍事便有諍事已有諍事而不除滅諸比丘作如是念以何因緣衆僧未有諍事令諍事起已有諍事而不除滅諸比丘即知此二比丘智慧盧醯那喜共鬪諍共相罵詈口出刀劒互求長短自共鬪諍罵詈若有餘比丘鬪諍即復往彼勸言汝等好自勉力莫不如他汝等多聞智慧財富亦勝多有知識我等當為汝作伴黨是故令僧未有諍事便有諍事已有諍事而不除滅時衆中有比丘聞少欲知足行頭陀樂學戒者嫌責彼二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呵責彼二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智慧盧醯那共相鬪諍罵詈口出刀劒互求長短令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅

世尊以無數方便訶責已告諸比丘聽諸比丘與智慧盧醯那作訶責白四羯磨應如是

作集僧集僧已為智慧等作舉作舉已為作憶念作憶念已應與罪衆中應差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽此智慧盧醯那二比丘喜共鬪諍共相罵詈口出刀劒互求長短彼自共鬪諍已若復有餘比丘鬪諍者即復往彼勸言汝等勉力莫不如他汝等多聞智慧財富亦勝多有知識我等當為汝作伴黨令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅若僧時到僧忍聽為智慧等二比丘作訶責羯磨若後復更鬪諍共相罵詈者衆僧當更增罪治白如是大德僧聽此智慧盧醯那二比丘喜共鬪諍共相罵詈口出刀劒互求長短彼自共鬪諍已若復有餘比丘鬪諍者即復往彼勸言汝等勉力莫不如他汝等多聞財富亦勝多有知識我等當為汝作伴黨令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅僧為智慧等二比丘作訶責羯磨誰諸長老忍僧與智慧等二比丘作訶責羯磨若復後更鬪諍共相罵詈者衆僧當更增罪治忍者默然不忍者說此是第一羯磨

竟如是第二第三說僧已忍為智慧等作訶責羯磨竟僧忍默然故是事如是持

為作訶責竟五事不應作一不應授人大戒二不應受人依止三不應畜沙彌四不應受僧差教授比丘尼五若僧差不應教授是為訶責羯磨竟五事不應作復有五事不應作不應說戒若僧中問毗尼義不應答若衆僧差作羯磨不應作若僧中簡集智慧者共平論衆事不得在其例若僧差作信命不應作是為訶責羯磨竟五事不應作復有五事不

應作不得早入聚落不得逼暮還應親近比丘不應親近外道應好順從諸比丘教不應作異語訶責竟五事不應作復有五事不應作衆僧隨所犯為作訶責羯磨已不應復更犯此罪餘亦不應犯若相似若從此生者若復重於此不應嫌羯磨及羯磨人訶責竟五事不應作復有五事不應作善比丘為敷座供養不應受不應受他洗足不應受他安洗足物不應受他拭革屣不應受他揩摩身訶責羯磨竟五事不應作復有五事不應作不

應受善比丘禮拜合手問訊迎逆持衣鉢訶責羯磨竟五事不應作復有五事不應作不應舉善比丘為作憶念作自言不應證他事不應遮布薩自恣不應共善比丘諍是為訶責竟五事不應作應如是作衆僧為智慧盧舍四十七醯那作訶責白四羯磨竟

諸比丘白佛佛言有三法作訶責羯磨非法非毗尼羯磨不成就云何三不舉不作憶念不伏首罪復有三事無犯犯不應懺悔若犯罪懺悔竟復有三事不作舉非法別衆復有三事不作憶念非法別衆復有三事不伏罪非法別衆復有三事不犯非法別衆復有三事犯不應懺罪非法別衆復有三事犯罪懺已非法別衆復有三事非現前非法別衆如是三法作訶責羯磨非法非毗尼羯磨不成就復有三事作訶責羯磨如法如毗尼羯磨成就何等三為作舉作憶念作自言復有三事犯罪犯可懺罪犯未懺罪復有三事作舉法和合作憶念法和合作自言法和合犯罪法和合犯可懺罪法和合犯未懺罪法和合

現前法和合是為三法作訶責羯磨如法如毗尼羯磨成就
有五法作訶責羯磨非法非毗尼羯磨不成就不在現前不自言為清淨者非法別衆是為五事作訶責羯磨非法非毗尼羯磨不成就有五法作訶責如法如毗尼羯磨成就何等五在現前自言不清淨法和合是為五法作訶責羯磨如法如毗尼羯磨成就若衆僧在小食上後食上若說法若布薩被訶責羯磨人正衣服脫革屣在一面住胡跪合掌白如是言大德受我懺悔自今已去自責心止不復作時智慧盧醯那比丘隨順衆僧無所違逆求解訶責羯磨諸比丘白佛佛言若隨順衆僧無所違逆求解訶責羯磨者聽解作白四羯磨

其四

有五法不應為解訶責羯磨不應授人大戒乃至與善比丘共鬪訶責者有如是五法不應為解訶責羯磨有五法應解不授人大戒乃至不與善比丘共鬪訶責羯磨者有如是五法應解應如是解被訶責羯磨人應至衆

僧中偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白言大德僧聽我比丘某甲僧與作訶責羯磨我今隨順衆僧無所違逆從僧乞解訶責羯磨願僧慈愍故為我解訶責羯磨如是第二第三白衆中當差堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽某甲比丘僧為作訶責羯磨彼比丘隨順衆僧無所違逆從衆僧乞解訶責羯磨若僧時到僧忍聽解其甲比丘訶責羯磨白如是大德僧聽此某甲比丘僧為作訶責羯磨彼比丘隨順衆僧無所違逆今從衆僧乞解訶責羯磨僧今為某甲比丘解訶責羯磨誰諸長老忍僧為某甲比丘解訶責羯磨者默然誰不忍者說此是第一羯磨第二第三亦如是僧已解某甲比丘訶責羯磨竟僧忍默然故是事如是持

爾時世尊在舍衛國時[甚四]蹔離那國有二舊住比丘一名阿濕卑二名富那婆婆在蹔離那國行惡行汙他家行惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞彼作如是惡行自種華樹教他種自澆教他澆自摘華教他摘華自作華鬘教[十九]

他作華鬘自持種種華往教他持往白衣家有男有女同一牀坐同一器食同一器飲歌舞戲笑作衆伎樂若他作者即復唱和共作或吹脣或彈鼓簧或作吹貝聲或作孔雀聲或作鸛鳴或走或佯跛行或嘯或作俳說人或受雇戲笑時衆多比丘從伽尸國人間遊行至鞞離那國清旦著衣持鉢入城乞食行步進止威儀庠序視瞻安諦屈伸俯仰執持衣鉢直視而前諸根不亂於鞞離那國乞食諸居士見已作如是言此復是何等人諦視而不戲笑不左右顧視不相親近娛樂亦不相慰問我曹不應與此人食不如我曹沙門阿濕毘富那婆婆亦不諦視言語戲笑左右顧視共相娛樂而相慰問如是人我曹當與飯食時諸比丘在鞞離那國乞食艱得飽足彼比丘作如是念此中舊住比丘惡惡比丘在中住遠離善比丘彼作如是惡行種若干華樹乃至受他雇使時諸比丘從鞞離那國人間遊行還舍衛國詣世尊所頭面禮足却坐一面爾時世尊慰勞諸比丘汝曹住止和合

安樂不不以飲食為疲苦耶白佛言衆僧住止和合安樂我曹從伽尸國人間遊行至鞞離那國具以因緣白世尊世尊爾時以無數方便呵責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濕毘富那婆娑比丘家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞作衆惡行種雜華樹乃至受他雇使爾時世尊訶責阿濕毘富那婆娑已告諸比丘聽僧為阿濕毘富那婆娑作擯白四羯磨應如是作集僧已為阿濕毘富那婆娑作舉作舉已為作憶念作憶念已與罪是中應差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽此阿濕毘富那婆娑比丘於鞞離那國汙他家行惡行彼汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞若僧時到僧忍聽僧為阿濕毘富那婆娑作擯羯磨汝汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞汝可離此住處去不須在此住處白如是大德僧聽此阿濕毘富那婆娑比丘在鞞離那國汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞僧今為阿

濕毘富那婆娑作擯羯磨汝汙他家行惡行
汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞汝離此
住處去不須在此住誰諸長老忍僧為阿濕
毘富那婆娑比丘作擯羯磨者默然誰不忍
者說此是初羯磨竟第二第三亦如是說僧
已忍為阿濕毘富那婆娑作擯羯磨竟僧忍
默然故是事如是持
作擯羯磨者有五法不應作不得授人大戒
乃至不得與善比丘共鬪應如是作如上訶
責羯磨除餘衆中說戒衆僧已為阿濕毘富
那婆娑比丘作擯白四羯磨已諸比丘白佛
佛言有三法有五法作擯羯磨非法非毘尼
羯磨不成就如上有三法有五法作擯羯磨
如法如毘尼羯磨成就如上彼被擯比丘不
喚自來至界內諸比丘白佛佛言不應不喚
來至界內聽在界外住遣好信來至僧中白
大德僧懺悔自今已去自責心更不復爾彼
阿濕毘比丘等隨順衆僧不敢違逆從僧乞
解擯羯磨諸比丘白佛佛言若隨順衆僧無
所違逆從僧乞解擯羯磨者應與解作白四

羯磨有五法不應與解擯羯磨從授人大戒乃至與善比丘共鬪復有五法應與解擯羯磨從不授人大戒乃至不與善比丘共鬪如是解彼被擯比丘應至僧中偏露右肩脫革屣右膝著地合掌如是白大德僧聽我某甲比丘僧與我作擯羯磨我今隨順衆僧不敢違逆從僧乞解擯羯磨願僧慈愍故為我解擯羯磨如是第二第三說衆中當差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽此某甲比丘僧與作擯羯磨隨順衆僧不敢違逆從僧乞解擯羯磨若僧時到僧忍聽僧今為某甲比丘解擯羯磨白如是大德僧聽此某甲比丘僧為作擯羯磨隨順衆僧不敢違逆從僧乞解擯羯磨僧今為某甲比丘解擯羯磨誰諸長老忍僧為某甲比丘解擯羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨如是第二第三說僧已為某甲比丘解擯羯磨竟僧忍默然故是事如是持

（甚四）（廿二）

爾時世尊在舍衛國有比丘名僧易癡無所知多犯衆罪共諸白衣雜住而相親附不順

佛法諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責僧芻比丘言汝癡無所知多犯衆罪云何共諸白衣雜住而相親附不隨順佛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爾時集比丘僧以無數方便呵責僧芻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汝共諸白衣雜住而相親附癡無所知多犯衆罪不順佛法呵責已告諸比丘聽僧為僧芻比丘作依止白四羯磨應如是作

集僧集僧已與作舉作舉已與作憶念作憶念已舉罪衆中當差堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽此僧芻比丘癡無所知多犯衆罪共白衣雜住而相親附不順佛法若僧時到僧忍聽與僧芻比丘作依止羯磨白如是大德僧聽僧芻比丘癡無所知多犯衆罪共白衣雜住而相親附不順佛法僧今為僧芻比丘作依止羯磨誰諸長老忍為僧芻比丘作依止羯磨者默然誰不忍者說此是第一羯磨第二第三亦如是說僧已忍為僧

芻比丘作依止羯磨竟僧忍默然故是事如是持作依止羯磨竟五事不應作不得授人六戒乃至不得與善比丘共鬪應如是作是中衆僧與僧芻比丘作依止白四羯磨竟諸比丘白佛佛言有三法有五法得作依止羯磨不得作依止羯磨如上彼稱方作依止羯磨彼方破壞人民反叛佛言不應稱方作依止羯磨彼稱國土作依止羯磨彼國土破壞人民散亂佛言不應稱國土作依止羯磨彼稱住處作依止羯磨彼住處人民破壞佛言不應稱住處作依止羯磨彼稱人作依止羯磨彼或破戒或破見或破威儀或被舉或滅擯或應滅擯不能增益沙門法佛言不應稱人作依止羯磨彼稱安居作依止羯磨彼被羯磨人安居中得智慧佛言不應依安居作依止羯磨聽語言汝應受依止住爾時僧芻比丘與聚落中比丘親厚多聞智慧善能語言僧芻比丘即往彼所學法毗尼安居中得智慧隨順衆僧不敢違逆從衆僧乞解依止羯磨諸比丘白佛佛言若僧芻比丘隨順

衆僧不敢違逆從衆僧乞解依止羯磨應與解作白四羯磨有五法不應與解依止羯磨從與人授大戒乃至與善比丘共鬪有五法應與解依止羯磨從不與人授大戒乃至不與善比丘共鬪如是五法應與解依止羯磨應如是解彼被依止羯磨者應來至僧中偏露右肩脫革屣右膝著地合掌作如是白大德僧聽我比丘某甲僧與我作依止羯磨我今隨順衆僧從僧乞解依止羯磨願僧慈愍故爲我解依止羯磨如是第二第三白衆中應差堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽某甲比丘僧與作依止羯磨彼隨順衆僧不敢違逆從僧乞解依止羯磨若僧時到僧忍聽僧今爲某甲比丘解依止羯磨白如是大德僧聽某甲比丘僧爲作依止羯磨隨順衆僧不敢違逆從僧乞解依止羯磨僧今與某甲比丘解依止羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘解依止羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨如是第二第三說僧已忍與某甲比丘解依止羯磨竟僧忍默然故是事如是持

爾時世尊在舍衛國時舍利弗目連與五百比丘俱在伽尸國人間遊行至密林中時舍利弗目連在阿摩梨園中時有質多羅居士聞舍利弗目連從伽尸國人間遊行至密林中在阿摩梨園中住時彼居士至舍利弗目連所頭面禮足却坐一面舍利弗目連為種種說法開化令得歡喜時居士聞舍利弗等說法開解歡喜已白言願大德與衆僧俱受我明日請舍利弗目連默然受之居士知舍利弗目連許已從坐起作禮而去即還其家辦具種種飲食世間美饌無味不有爾時阿摩利園中舊住比丘字善法作如是念我寧可往質多羅居士家看其辦具飲食云何為客比丘作食云何為舊住比丘作食爾時善法比丘即往其家至作食處看見其所辦最上世間所有飲食之具無味不有見已作如是言居士為客比丘作異種種食為舊住比丘作異種飲食彼嫉妒心生瞋恚便作如是惡言居士所辦具飲食中最勝世間所有飲食之具無味不有唯無胡麻滓彼質多羅居

士即語言長老善法懷如是多寶根力覺意禪定正受作如是麤言善法我辦如是美食用胡麻滓作何等即復言我今當說譬喻有智之人以喻自解譬如有國土無雞是中有賈客持雌雞來至國中時彼雌雞與烏共通時雞便生卵有子出不作雞鳴復不烏喚即名之為烏雞如是善法懷如是多寶根力覺意禪定正受而作此麤言辦具如是上饌美食方求胡麻滓用作何等彼作如是言居士罵我我今欲去居士言大德善法我不惡言亦不罵詈大德善法可樂在此密林中住我等當給衣被卧具飲食湯藥彼作如是言居士罵我我欲去即問言大德欲至何處去答言我欲至舍衛國世尊所居士言如我所共言語具白世尊無令增減何以故汝當還來至我所爾時善法比丘持衣鉢詣世尊所頭面禮足已却坐一面時世尊慰問諸比丘住止安樂不不以飲食疲苦耶答言住止安樂不以飲食為苦以居士所言之事具白世尊無有增減爾時世尊以無數方便呵責善法

比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應作云何善法彼居士有信樂作檀越多有利益供給衆僧乃以下賤言罵他時世尊訶責善法已告諸比丘聽諸比丘為善法比丘作遮不至白衣家白四羯磨有五法比丘不應為作遮不至白衣家羯磨不恭敬父母不敬沙門婆羅門所應持者而不堅持有如是五法僧不應與作遮不至白衣家羯磨有五法應為作遮不至白衣家羯磨恭敬父母沙門婆羅門所應持者堅持不捨有如是五法僧應為作遮不至白衣家羯磨比丘有十法應與作遮不至白衣家羯磨惡說罵白衣家方使令白衣家損減作無利作無住處鬪亂白衣於白衣前謗佛法僧在白衣前作下賤罵如法許白衣而不實比丘有如是十法應與作遮不至白衣家羯磨如是有九法八法乃至一法惡說罵白衣應與作遮不至白衣家羯磨應如是作集僧集僧已為作舉作舉已為作憶念作憶念已與罪衆中應差堪能作羯磨者如上作如是白大

德僧聽此善法比丘質多羅居士信樂檀越常好布施供給衆僧而以下賤惡言罵詈之若僧時到僧忍聽僧今為善法比丘作遮不至白衣家羯磨白如是大德僧聽善法比丘質多羅居士信樂檀越常好布施供給衆僧而以下賤罵詈之僧今為善法比丘作遮不至白衣家羯磨誰諸長老忍僧為善法比丘作遮不至白衣家羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三如是說僧已忍與善法比丘作遮不至白衣家羯磨竟僧忍默然故是事如是持彼作遮不至白衣家羯磨已有五法不應作不得授人大戒乃至不得與善比丘共鬪應如是作僧為善法比丘作遮不至白衣家白四羯磨竟諸比丘白佛佛言有三法有五法作遮不至白衣家羯磨非法非毗尼羯磨不成就如上有三法有五法作遮不至白衣家羯磨如法如毗尼羯磨成就如上佛言聽差使至質多羅居士家為善法比丘懺悔質多羅居士作白二羯磨有八法應差使一聞二能善說三已自解四能解人意

五受人語六能憶持七無闕失八解善惡言義有如是八法應差使即說偈言

在衆智人前　言無有錯謬　亦無有增減　不失所言教　言不可破壞　聞不以傾動　有如此比丘　堪能爲作使

有如是八法阿難盡能持聞能善說己身自解能解人意受人語能憶持無有闕失解善惡言義佛言聽僧差阿難爲使爲善法比丘慙悔瞋多羅居士作白二羯磨應如是作衆中當差堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽差阿難爲使爲善法比丘慙悔瞋多羅居士白如是大德僧聽今僧差阿難爲使爲善法比丘慙悔瞋多羅居士誰諸長老忍僧差阿難爲使爲善法比丘慙悔瞋多羅居士者默然誰不忍者說僧已忍差阿難爲使爲善法比丘慙悔瞋多羅居士竟僧忍默然故是事如是持僧差使竟至居士家如是語居士慙悔僧已爲善法比丘作訶謫彼若受慙悔者善若不受應至眼見耳不聞處安羯磨比丘者眼見耳不聞處教

令如法懺悔復來語居士言居士懺悔彼比丘先犯罪今已為懺悔罪已除彼若受懺悔者善若不受者犯罪比丘應自往懺悔如是阿難聞世尊教已將善法比丘至質多羅居士家語言懺悔居士彼比丘僧已為作謫罰質多羅居士即共懺悔時善法比丘順從眾僧不敢違逆從眾僧乞解遮不至白衣家羯磨諸比丘白佛佛言若善法比丘隨順眾僧無所違逆乞解遮不至白衣家羯磨應與解白四羯磨有五法不應與解遮不至白衣家羯磨從授人大戒乃至與善比丘共鬪有五法應與解遮不至白衣家羯磨應如是解彼被羯磨人應來至僧中偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白如是言大德僧聽我比丘某甲僧與作遮不至白衣家羯磨我今隨順眾僧不敢違逆從眾僧乞解遮不至白衣家羯磨願僧慈愍故為我解遮不至白衣家羯磨如是第二第三說眾中應差堪能羯磨者如上作如

是白大德僧聽某甲比丘僧為作遮不至白衣家羯磨彼比丘隨順衆僧不敢違逆從衆僧乞解遮不至白衣家羯磨若僧時到僧忍聽今僧為解遮不至白衣家羯磨白如是大德僧聽彼某甲比丘僧為作遮不至白衣家羯磨彼比丘隨順衆僧不敢違逆從僧乞解遮不至白衣家羯磨僧今為某甲比丘解遮不至白衣家羯磨誰諸長老忍僧為某甲比丘解遮不至白衣家羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨如是第二第三說僧已忍為某甲比丘解遮不至白衣家羯磨竟僧忍默然故是事如是持

四分律藏卷第四十四

音釋

鞫居宜切　溉既代切堆溉也　鬘莫班切　簧胡光切笙中簧也　鸛下各切與鵪同　伴余章切詐也　跛補火切足偏廢也　嘯蘇弔切口出聲也　俳步皆切俳優也　饌仕戀切具食也　雌此移切牝母禽也

四分律藏卷第四十五　甚五

姚秦三藏佛陀耶舍〔竺〕佛念譯

第三分訶責揵度法之餘

爾時世尊在拘睒彌時闡陀比丘犯罪餘比丘語言汝犯罪見不答言不見寺諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責闡陀比丘言云何犯罪諸比丘語言汝犯罪見不答言不見時諸比丘即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訶責闡陀比丘云何闡陀比丘汝犯罪諸比丘語言汝犯罪見不答言不見世尊以無數方便訶責闡陀比丘已告諸比丘聽衆僧與闡陀比丘作不見罪舉白四羯磨應如是作應集僧集僧已作舉作舉已與作憶念作憶念已與罪衆中當差堪能作羯磨者（甚五）如上作如是白大德僧聽此闡陀比丘犯罪餘比丘語言汝犯罪見不答言不見若僧時到僧忍聽今僧爲闡陀比丘作不見罪舉羯磨白如是大德僧聽闡陀比丘犯罪餘比丘語言汝犯罪見不答言不

見今僧爲作不見罪舉羯磨誰諸長老忍僧爲闡陀比丘作不見罪舉羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨如是第二第三說僧已忍爲闡陀比丘作不見罪舉羯磨竟僧忍默然故是事如是持作不見罪舉羯磨已有五法不應作不得授人大戒乃至不得與善比丘共鬪應如是作衆僧爲闡陀比丘作不見罪舉白四羯磨已諸比丘白佛佛言有三法有五法作不見罪舉羯磨非法非毗尼羯磨不成就如上復有三法有五法作不見罪舉羯磨如法如毗尼羯磨成就如上彼不見罪舉比丘衆僧若在小食大食上若說法若布薩時應往衆僧中在一面住偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白言大德受我懺悔自責心意從今已去不敢復作闡陀比丘隨順衆僧不敢違逆從僧乞解不見罪舉羯磨諸比丘白佛佛言若闡陀比丘隨順衆僧無有違逆從僧乞解不見罪舉羯磨者應與作白四羯磨解有五法不應與解不見罪舉羯磨從授人大戒乃至與善比丘共鬪有五法應與解

不見罪舉羯磨從不授人大戒乃至不與善比丘共鬪應如是解衆中應差堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽彼某甲比丘僧與作不見罪舉羯磨隨順衆僧不敢違逆今從僧乞解不見罪舉羯磨若僧時到僧忍聽今僧爲某甲比丘解不見罪舉羯磨白如是大德僧聽某甲比丘僧爲作不見罪舉羯磨隨順衆僧不敢違逆從僧乞解不見罪舉羯磨僧今爲某甲比丘解不見罪舉羯磨誰諸長老忍僧爲某甲比丘解不見罪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爲某甲比丘解不見罪舉羯磨竟僧忍默然故是事如是持爾時世尊在拘睒彌時闡陀比丘犯罪諸比丘語言汝有罪懺悔答言不懺悔諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒（甚五）知慙愧者嫌責闡陀比丘言云何犯罪餘比丘語言汝犯罪懺悔答言不懺悔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以此因緣集比丘僧以無數方便訶責闡陀比丘汝所爲非非

威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何犯罪餘比丘語言汝犯罪懺悔答言不懺悔呵責已告諸比丘言聽衆僧與闡陀比丘作不懺悔罪舉白四羯磨應如是作應集僧集僧已與作舉作舉已與作憶念作憶念已與罪衆中應差堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽此闡陀比丘犯罪餘比丘語言汝犯罪懺悔答言不懺悔若僧時到僧忍聽僧今與闡陀作不懺悔罪舉羯磨白如是大德僧聽此闡陀比丘犯罪餘比丘語言汝犯罪懺悔答言不懺悔僧今與闡陀作不懺悔罪舉羯磨誰諸長老忍僧與闡陀作不懺悔罪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為闡陀比丘作不懺悔罪舉羯磨竟僧忍默然故是事如是持彼作不懺悔罪舉已有五法不應作從不得授人大戒乃至不得與善比丘共閒應如是作衆僧為闡陀作不懺悔舉白四羯磨已諸比丘白佛佛言有三法有五法作不懺悔罪舉羯磨非法非毗尼羯磨不成就如上有

三法有五法作不懺悔罪舉羯磨如法如毗尼羯磨成就如上彼被作不懺悔罪舉羯磨人若衆僧在小食大食上若說法若布薩時應至僧中在一面住偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白言大德受我懺悔自責心意從今已去不敢復作彼闍陀比丘隨順衆僧不敢違逆從僧乞解不懺悔罪舉羯磨諸比丘白佛佛言若闍陀比丘隨順衆僧不敢違逆乞解不懺悔罪舉羯磨者僧應與解作白四羯磨有五法不應與解不懺悔罪舉羯磨從

授人大戒乃至與善比丘共鬪有五法應與解不懺悔罪舉羯磨從不授人大戒乃至不與善比丘共鬪應如是解彼不懺悔罪舉比丘應往僧中偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白言大德僧聽我某甲比丘僧與作不懺悔罪舉羯磨隨順衆僧不敢違逆今從僧乞解不懺悔罪舉羯磨願僧慈愍故為我解不懺悔罪舉羯磨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某甲比丘僧為作不懺悔罪舉羯磨彼隨順衆

僧不敢違逆從僧乞解不懺悔罪舉羯磨若僧時到僧忍聽今僧為某甲比丘解不懺悔罪舉羯磨白如是大德僧聽某甲比丘僧與作不懺悔罪舉羯磨順從衆僧不敢違逆從僧乞解不懺悔罪舉羯磨僧今為某甲比丘解不懺悔罪舉羯磨誰諸長老忍僧為某甲比丘解不懺悔罪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某甲比丘解不懺悔罪舉羯磨竟僧忍默然故是事如是持

爾時世尊在舍衛國時有比丘字阿利吒有如是惡見生我知佛所說法義犯婬欲非障道法時諸比丘聞阿利吒比丘有如是惡見生我知佛所說法犯婬欲非障道法時諸比丘聞欲除去阿利吒比丘惡見生即往阿利吒比丘所恭敬問訊已在一面坐諸比丘語阿利吒言汝實知佛所說法行婬欲非障道法耶答言我實知佛所說法行婬欲非障道法時諸比丘欲除阿利吒比丘惡見即殷勤問之阿利吒莫作如是語莫謗世尊謗世尊

不善世尊不作如是語阿利吒世尊無數方便說斷欲法斷於欲想滅欲念除散欲熱越度愛結世尊無數方便說欲如大火坑如把草炬亦如熟果亦如假借猶如枯骨欲如段肉如夢所見如負鋒刃欲如新瓦器盛水置於日中欲如毒蛇頭如輪轉刀如伐利戟世尊作如是說阿利吒如來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行婬欲非障道法時諸比丘慇勤問阿利吒比丘如是說時阿利吒比丘堅持惡見審定而言此是真實餘皆虛妄時諸比丘不能除阿利吒惡見往世尊所頭面禮足却坐一面以此因緣具白世尊世尊爾時告異比丘言汝持我言往喚阿利吒比丘來時彼比丘受世尊教往阿利吒比丘所語如是言世尊喚汝（甚五）阿利吒比丘所語如是言世尊喚汝阿利吒聞世尊喚即往世尊所頭面禮足却坐一面世尊告阿利吒言汝實有是語我知世尊說法行婬欲非障道法耶答言大德實有如是語問言汝云何知我所說如是我

不無數方便說斷欲愛法如上所說耶
爾時世尊無數方便訶責阿利吒比丘已告
諸比丘聽僧為阿利吒比丘作訶責捨此事
故作白四羯磨應如是諫衆中當差堪能羯
磨者如上作如是白大德僧聽此阿利吒比
丘作如是語行婬欲非障道法若僧時到僧
忍聽僧今與阿利吒比丘作訶諫捨此事故
阿利吒莫作是語莫誹謗世尊謗世尊者不
善世尊不作如是語世尊無數方便說行婬
欲是障道法若犯婬欲即為障道白如是大
德僧聽此阿利吒比　作如是言我知佛所
說法行婬欲非障道法僧今與作訶諫捨此
事故阿利吒莫作如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婬
欲是障道法若犯婬欲者即障道法誰諸長
老忍僧為阿利吒比丘作訶諫捨此事者默
然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是
說僧今為阿利吒比丘作訶諫竟僧忍默然
故是事如是持彼阿利吒比丘僧與作訶諫
已故不捨惡見時諸比丘聞中有少欲知足

行頭陀樂學戒知慙愧者訶責阿利吒比丘言云何僧與作訶諫已故不捨惡見時諸比丘往世尊所頭面禮足却坐一面以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責阿利吒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僧與作訶諫已故不捨惡見以無數方便訶責已告諸比丘聽諸比丘與阿利吒比丘作不捨惡見舉白四羯磨應如是作集僧集僧已與作舉作舉已與作憶念作憶念已應與罪衆中當差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽阿利吒比丘惡見僧與作訶諫故不捨惡見若僧時到僧忍聽僧今與阿利吒比丘作惡見不捨舉羯磨白如是大德僧聽阿利吒比丘惡見不捨僧與作訶諫故不捨惡見僧今為阿利吒比丘作不捨惡見舉羯磨誰諸長老忍僧今與阿利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利吒作不捨惡見舉羯磨竟僧忍默然故是事如是持作惡見不捨

已有五事不應作從不得授人大戒乃至不得與善比丘共鬪應如是作僧爲阿利吒比丘作惡見不捨白四羯磨竟諸比丘白佛佛言有三法有五法作惡見不捨舉羯磨非法非毗尼羯磨不成就如上復有三法五法作惡見不捨舉羯磨如法如毗尼羯磨成就如上彼被惡見不捨舉比丘若僧在小食大食上說法時若布薩時應往彼在一面住偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白如是言大德我懺悔自責心意從今已去不復更作彼阿利吒隨順衆僧不敢違逆從僧乞解不捨惡見舉羯磨諸比丘白佛佛言若阿利吒比丘隨順衆僧不敢違逆從僧乞解不捨惡見舉羯磨者僧應與白四羯磨解復有五法不應與解惡見不捨羯磨從授人大戒乃至與善比丘共鬪復有五法應與解不捨惡見舉羯磨從不授人大戒乃至不與善比丘共鬪應如是解彼被惡見不捨舉羯磨比丘應往僧中偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白如是言大德僧聽我某甲比丘僧與作惡見不捨

舉羯磨令隨順衆僧不敢違逆從僧乞解惡見不捨舉羯磨願僧爲我解不捨惡見舉羯磨慈愍故如是第二第三說衆中應差堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽此某甲比丘僧與作惡見不捨舉羯磨令隨順衆僧不敢違逆從僧乞解不捨惡見舉羯磨若僧時到僧忍聽僧今爲某甲比丘解惡見不捨舉羯磨白如是大德僧聽此某甲比丘僧與作惡見不捨舉羯磨隨順衆僧不敢違逆從僧乞解惡見不捨舉羯磨僧今爲某甲比丘解不捨惡見舉羯磨誰諸長老忍僧爲某甲比丘解不捨惡見舉羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨如是第二第三說僧已忍爲某甲比丘解不捨惡見羯磨竟僧忍默然故是事如是持

第三分人揵度法

爾時世尊在舍衛國時有比丘犯僧殘罪覆藏彼作如是念我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言聽僧爲彼比丘隨覆藏日與治覆藏罪作白四羯磨應如是與彼比丘應來至

僧中偏露右肩脫革屣禮僧足合掌胡跪白如是言大德僧聽我某甲比丘犯僧殘罪覆藏我某甲比丘犯僧殘罪隨覆藏日今從僧乞隨覆藏日羯磨願僧與我隨覆藏日羯磨慈愍故如是第二第三說衆中應差堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽某甲比丘犯僧殘罪覆藏彼某甲比丘犯僧殘罪隨覆藏日從僧乞覆藏羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘隨覆藏日羯磨白如是大德僧聽某甲比丘犯僧殘罪覆藏彼某甲比丘犯僧殘罪隨覆藏日從僧乞覆藏羯磨僧令與某甲比丘隨覆藏日羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘隨覆藏日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某甲比丘隨覆藏日羯磨竟僧忍默然故是事如是持彼行覆藏時更重犯罪彼作如是念我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言聽僧為彼比丘作本日治白四羯磨應如是白彼比丘應來至僧中偏露右肩脫革屣禮僧足右膝著地合掌白如是言大德僧聽我某

甲比丘犯僧殘罪覆藏我某甲比丘犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞隨覆藏日羯磨僧已與我隨覆藏日羯磨我某甲比丘行覆藏時更重犯罪我某甲比丘今從僧乞覆藏本日治羯磨願僧與我某甲比丘覆藏本日治羯磨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某甲比丘犯僧殘罪覆藏此某甲比丘犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞隨覆藏日羯磨僧已與某甲比丘隨覆藏日羯磨彼行覆藏時更重犯罪今從僧乞覆藏本日治羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘覆藏本日治羯磨白如是大德僧聽某甲比丘犯僧殘罪覆藏此某甲比丘犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞覆藏日羯磨僧已與某甲比丘隨覆藏日羯磨彼行覆藏時更重犯罪彼從僧乞覆藏本日治羯磨僧今與某甲比丘覆藏本日治羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘覆藏本日治羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨如是第二第三說僧已忍與某甲比丘覆藏本日治羯磨竟

僧已忍默然故是事如是持彼比丘行覆藏竟白諸比丘諸比丘白佛佛言聽僧為彼比丘作六夜摩那埵白四羯磨應如是與彼比丘應至僧中偏露右肩脫革屣禮僧足右膝著地合掌白如是言大德僧聽我某甲比丘犯僧殘罪覆藏我某甲比丘犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞隨覆藏日羯磨僧已與我隨覆藏日羯磨我行覆藏時更重犯罪從僧乞覆藏本日治羯磨僧已與我覆藏本日治羯磨我某甲比丘行覆藏本日治竟今從僧乞六夜摩那埵羯磨願僧與我六夜摩那埵羯磨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某甲比丘犯僧殘罪覆藏某甲比丘犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞隨覆藏日羯磨僧已與某甲比丘隨覆藏日羯磨彼行覆藏時更重犯罪此某甲比丘從僧乞覆藏本日治羯磨僧已與某甲比丘覆藏本日治羯磨此某甲比丘行覆藏本日治竟今從僧乞六夜摩那埵羯磨若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘六夜

摩那埵羯磨白如是大德僧聽此某甲比丘犯僧殘罪覆藏此某甲比丘犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞隨覆藏日羯磨僧已與某甲比丘隨覆藏日羯磨此某甲比丘行覆藏時更重犯罪已從僧乞覆藏本日治羯磨僧已與此某甲比丘覆藏本日治羯磨此某甲比丘行覆藏本日治竟今從僧乞六夜摩那埵羯磨僧今與某甲比丘六夜摩那埵羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘六夜摩那埵羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦

如是說僧已忍與某甲比丘六夜摩那埵羯磨竟僧已忍默然故是事如是持彼行摩那埵竟白諸比丘諸比丘白佛佛言聽僧與彼比丘作白四羯磨出罪應如是出彼比丘應至僧中偏露右肩脫革屣禮僧足已右膝著地合掌白如是言大德僧聽我某甲比丘犯僧殘罪覆藏我某甲比丘犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞隨覆藏罪日羯磨僧已與我隨覆藏日羯磨我某甲比丘行覆藏時更重犯罪已從僧乞覆藏本日治羯磨僧已與我覆

藏本日治羯磨我某甲比丘行覆藏本日治竟已從僧乞六夜摩那埵羯磨僧已與我六夜摩那埵羯磨我比丘某甲行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨願僧與我出罪羯磨慈愍故如是第二第三說衆中應差堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽此某甲比丘犯僧殘罪覆藏此某甲比丘犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨僧乞與某甲比丘隨覆藏日羯磨此某甲比丘行覆藏時更重犯罪此比丘從僧乞覆藏本日治羯磨僧

已與某甲比丘覆藏本日治羯磨此比丘行覆藏本日治竟從僧乞六夜摩那埵羯磨僧已與某甲比丘六夜摩那埵羯磨此比丘行六夜摩那埵竟從僧乞出罪羯磨若僧時到僧忍聽僧今為某甲比丘出罪羯磨白如是大德僧聽此某甲比丘犯僧殘罪覆藏某甲比丘犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞隨覆藏日羯磨僧已與某甲比丘隨覆藏日羯磨此比丘行覆藏時更重犯罪從僧乞覆藏本日治羯磨僧已與某甲比丘覆藏本日治羯磨

此某甲比丘行覆藏本日治竟從僧乞六夜摩那埵羯磨僧已與比丘某甲六夜摩那埵羯磨此某甲比丘行六夜摩那埵竟從僧乞出罪羯磨僧今為比丘某甲出罪羯磨誰諸長老忍僧與此某甲比丘出罪者默然誰不忍者說此是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍為某甲比丘出罪羯磨竟僧忍默然故是事如是持

爾時有比丘犯僧殘罪不覆藏作如是念我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言聽僧與彼比丘六夜摩那埵白四羯磨應如是與彼比丘應至僧中偏露右肩脫革屣禮僧足已右膝著地合掌白如是言大德僧聽我某甲比丘犯僧殘罪不覆藏今從僧乞六夜摩那埵願僧與我六夜摩那埵慈愍故如是第二第三說僧中應差堪能羯磨者（堪三）如上作（十四）如是白大德僧聽此某甲比丘犯僧殘罪不覆藏今從僧乞六夜摩那埵若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘六夜摩那埵白如是大德僧聽此某甲比丘犯僧殘罪不覆藏今從僧乞

六夜摩那埵僧今與某甲比丘六夜摩那埵誰諸長老忍僧與某甲比丘六夜摩那埵者默然誰不忍者說是初羯磨如是第二第三說僧已忍與某甲比丘六夜摩那埵竟僧忍默然故是事如是持彼行摩那埵中間更重犯罪彼比丘作如是言我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言聽僧與彼比丘作摩那埵本日治白四羯磨應如是與彼比丘應來至僧中偏露右肩脫革屣禮僧足已右膝著地合掌白如是言大德僧聽我某甲比丘犯僧殘罪不覆藏已從僧乞六夜摩那埵僧已與我六夜摩那埵我行摩那埵時更重犯罪今從僧乞摩那埵本日治羯磨願僧與我摩那埵本日治羯磨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某甲比丘犯僧殘罪不覆藏從僧乞六夜摩那埵僧已與六夜摩那埵彼比丘行六夜摩那埵時更重犯罪從僧乞摩那埵本日治羯磨若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘摩那埵本日治羯磨白如是大德僧聽此某甲

比丘犯僧殘罪不覆藏從僧乞六夜摩那埵僧已與六夜摩那埵此比丘行六夜摩那埵時更重犯罪從僧乞摩那埵本日治羯磨僧今與某甲比丘摩那埵本日治羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘摩那埵本日治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某甲比丘摩那埵本日治羯磨竟僧忍默然故是事如是持彼行摩那埵竟白諸比丘諸比丘白佛佛言聽僧為彼比丘出罪作白四羯磨應如是作彼比丘應來至僧中偏露右肩脫革屣禮僧足已右膝著地合掌白言大德僧聽我某甲比丘犯僧殘罪不覆藏已從僧乞六夜摩那埵僧已與我六夜摩那埵我行六夜摩那埵時更重犯罪已從僧乞六夜摩那埵本日治羯磨僧已與我摩那埵本日治竟今從僧乞出罪羯磨願僧與我出罪羯磨慈愍故如是第二第三說僧中應差堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽此某甲比丘犯僧殘罪不覆藏已從僧乞六

夜摩那埵僧已與六夜摩那埵彼比丘行六夜摩那埵時更重犯罪已從僧乞摩那埵本日治羯磨僧已與彼比丘摩那埵本日治羯磨彼行摩那埵本日治竟今從僧乞出罪羯磨若僧時到僧忍聽僧今為某甲比丘出罪白如是大德僧聽此某甲比丘犯僧殘罪不覆藏已從僧乞六夜摩那埵僧已與六夜摩那埵彼行摩那埵時更重犯罪已從僧乞摩那埵本日治羯磨僧已與摩那埵本日治羯磨此比丘行摩那埵本日治竟今從僧乞出罪羯磨僧今與某甲比丘出罪羯磨誰諸長老忍僧今與某甲比丘出罪羯磨者默然誰不忍者說第二第三亦如是說僧已忍與某甲比丘出罪羯磨竟僧忍默然故是事如是持爾時有一比丘犯衆多僧殘罪或有犯覆藏一夜或有犯覆藏二夜如是乃至十夜彼比丘作如是念我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言聽僧與彼比丘共作犯衆多僧殘罪覆藏十夜白四羯磨應如是與彼比丘應來至僧中偏露右肩脫革屣禮僧足已右膝

著地合掌白言大德僧聽我某甲比丘犯衆多僧殘罪或覆藏一夜或覆藏二夜乃至十夜者今從僧乞覆藏一夜乃至十夜羯磨願僧與我覆藏一夜乃至十夜羯磨憐愍故如是第二第三說衆中應差堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽此某甲比丘犯衆多僧殘罪或有覆藏一夜乃至十夜今從僧乞覆藏一夜乃至十夜羯磨若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘覆藏一夜乃至十夜羯磨白如是大德僧聽此某甲比丘犯衆多僧殘罪或有覆藏一夜乃至十夜今從僧乞覆藏一夜乃至十夜羯磨今僧與某甲比丘覆藏一夜乃至十夜羯磨誰諸長老忍僧與彼比丘覆藏一夜乃至十夜羯磨者默然誰不忍者說如是第二第三說僧已忍與某甲比丘覆藏一夜乃至十夜羯磨竟僧忍默然故是事如是持彼比丘行覆藏竟白諸比丘諸比丘白佛佛言聽僧與彼比丘六夜摩那埵白四羯磨彼比丘應來至僧中偏露右肩脫革屣禮僧足已右膝著地合掌白如是言大德

僧聽我某甲比丘犯衆多僧殘罪覆藏一夜或二夜乃至十夜已從僧乞覆藏一夜乃至十夜羯磨僧已與我覆藏羯磨我某甲比丘已行覆藏竟今從僧乞六夜摩那埵願僧與我六夜摩那埵憐愍故如是第二第三說衆中應差堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽此某甲比丘犯衆多僧殘罪覆藏一夜或二夜乃至十夜已從僧乞覆藏十夜羯磨僧已與此某甲比丘覆藏十夜羯磨此比丘行覆藏竟今從僧乞六夜摩那埵若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘六夜摩那埵白如是大德僧聽此某甲比丘犯衆多僧殘罪覆藏或一夜或二夜乃至十夜已從僧乞覆藏十夜羯磨僧已與覆藏十夜羯磨彼比丘行覆藏竟今從僧乞六夜摩那埵今僧與彼比丘六夜摩那埵誰諸長老忍僧與彼比丘六夜摩那埵者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與彼比丘六夜摩那埵竟僧忍默然故是事如是持彼行摩那埵竟白諸比丘諸比丘白佛佛言聽僧

與彼比丘出罪白四羯磨彼比丘應來至僧中偏露右肩脫革屣禮僧足已右膝著地白如是言大德僧聽我某甲比丘犯衆多僧殘罪覆藏或一夜或二夜乃至十夜已從僧乞覆藏十夜羯磨僧已與我覆藏十夜羯磨我行覆藏竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與我六夜摩那埵我行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨願僧與我出罪羯磨慈愍故如是第二第三說衆中應差堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽此某甲比丘犯衆多僧殘罪覆藏或一夜或二夜乃至十夜已從僧乞覆藏十夜羯磨僧已與彼十夜羯磨彼某甲比丘行十夜覆藏竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與彼比丘六夜摩那埵彼比丘行六夜摩那埵竟今從僧乞出罪羯磨若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘出罪羯磨白如是大德僧聽此某甲比丘犯衆多僧殘罪覆藏或一夜或二夜乃至十夜已從僧乞覆藏十夜羯磨僧已與十夜羯磨彼某甲比丘行十夜覆藏竟已從僧乞六夜摩那埵僧已與彼

比丘六夜摩那埵彼某甲比丘行六夜摩那埵竟令從僧乞出罪羯磨令僧與彼某甲比丘出罪羯磨誰諸長老忍僧與彼某甲比丘出罪羯磨者默然誰不忍者說如是第二第三說僧已忍與彼某甲比丘出罪羯磨竟僧忍默然故是事如是持時有一比丘犯二僧殘罪二俱覆藏憶一罪不憶一罪彼比丘隨所憶罪隨覆藏日從僧乞覆藏日羯磨僧與彼比丘隨所憶罪隨覆藏日羯磨彼比丘行覆藏時憶第二罪不知云何白諸比丘諸比丘白佛佛言聽僧與彼比丘隨憶第二罪覆藏日與覆藏羯磨時有比丘犯二僧殘罪一俱覆藏一有疑二無疑彼於無疑罪中隨覆藏日從僧乞覆藏日羯磨僧與彼比丘隨覆藏日羯磨彼比丘行覆藏時於第二罪中即得無疑自念我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言聽僧隨覆藏日與覆藏羯磨時有比丘犯二僧殘罪二俱覆藏識一罪不識一罪彼所識罪從僧乞覆藏羯磨僧與隨覆藏日羯磨彼行覆藏時即還識第二罪自念我當

云何即白諸比丘諸比丘白佛佛言聽僧為彼比丘隨所還識第二罪覆藏日與覆藏羯磨時有比丘犯二僧殘罪二俱覆藏彼乞覆藏時說一罪覆藏一罪彼隨所說罪從僧乞覆藏羯磨僧與覆藏羯磨彼行覆藏時於第二犯慙愧心生自念我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言僧應隨所犯第二罪覆藏日與覆藏羯磨佛言汝曹善聽若比丘犯二僧殘二俱覆藏憶一罪不憶一罪彼比丘所憶罪不憶罪俱從僧乞覆藏羯磨僧與彼犯二罪覆藏羯磨彼行覆藏時有客比丘來知法知律知摩夷彼客比丘問舊比丘長老此比丘何所犯何故行覆藏舊比丘答言長老此比丘犯二僧殘罪二俱覆藏憶一罪不憶一罪二俱從僧乞覆藏羯磨僧與彼二俱覆藏羯磨是故彼比丘行覆藏彼客比丘言長老不成與彼覆藏羯磨何以故彼比丘所憶罪與覆藏羯磨若彼不憶罪與覆藏羯磨不善非法羯磨不成衆僧應作突吉羅懺彼應與摩那埵疑不疑識不識亦如是時有比丘犯

僧殘罪覆藏兩月彼憶一月不憶一月彼隨所憶一月從僧乞覆藏羯磨僧與一月覆藏羯磨彼行覆藏時憶第二月自念我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言聽僧與彼比丘隨憶第二月覆藏羯磨疑不疑亦如是識不識亦如是乞覆藏時覆藏一月發露一月亦如是佛告諸比丘善聽若比丘犯僧殘罪覆藏兩月憶一月不憶一月二俱從僧乞覆藏羯磨僧與彼兩月覆藏羯磨彼行覆藏時有客比丘來知法知律知摩夷彼客比丘問舊比丘言長老彼何所犯何故行覆藏答言比丘犯僧殘罪覆藏兩月憶一月不憶一月彼憶不憶二俱從僧乞兩月覆藏羯磨僧隨彼與兩月覆藏羯磨是故彼比丘行覆藏彼客比丘語舊比丘言不善與覆藏何以故彼比丘憶一月與覆藏者善不憶一月與覆藏者不善非法羯磨不成就僧應作突吉羅懺彼比丘應與摩那埵疑不疑亦如是識不識亦如是爾時有比丘犯二僧殘罪二俱覆藏彼罪道罪道已復還受大戒受大戒已覆藏

二罪自念我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言若比丘犯二僧殘覆藏二罪彼罷道罷道已還受大戒受大戒已覆藏二罪僧應隨先所犯覆藏日及後覆藏日與覆藏羯磨與覆藏羯磨已與摩那埵時有比丘犯二僧殘罪二俱覆藏彼罷道罷道已還受大戒受大戒已發露二罪僧應隨彼比丘先所覆藏日與覆藏羯磨與覆藏羯磨已與摩那埵爾時有比丘犯二僧殘罪二俱不覆藏彼罷道罷道已還受大戒受大戒已覆藏二罪彼自念言我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言若比丘犯二僧殘罪二俱不覆藏彼罷道罷道已還受大戒受大戒已覆藏二罪僧應隨彼比丘後覆藏日與覆藏羯磨然後與摩那埵爾時有比丘犯二僧殘罪二俱不覆藏彼罷道罷道已還受大戒（廿五）受大戒已發露二罪僧（廿二）即應與二罪摩那埵爾時有比丘犯二僧殘罪覆藏一罪不覆藏一罪彼罷道罷道已復還受大戒受大戒已先發露一罪後二俱覆藏彼作是念我當云何白諸比丘諸比丘白

佛佛言若比丘犯二僧殘罪覆藏一罪不覆藏一罪彼罷道罷道已還受大戒受大戒已先發露一罪後二俱覆藏聽僧與彼比丘隨前所犯一罪前後覆藏一罪後覆藏日羯磨爾時有比丘犯二僧殘罪覆藏一罪發露一罪彼罷道罷道已還受大戒受大戒已先所覆藏後復覆藏先發露若後亦發露僧應隨前後所覆藏一罪與覆藏羯磨所不覆藏第二罪應與摩那埵爾時有比丘犯二僧殘罪覆藏一罪發露一罪彼罷道罷道已還受大戒受大戒已先所覆藏後發露先所發露後便覆藏僧應與彼隨前所覆藏一罪與覆藏羯磨隨後所覆藏第二罪與覆藏羯磨時有比丘犯二僧殘罪覆藏一罪發露一罪彼罷道罷道已還受大戒受大戒已先所覆藏後二俱發露僧應與彼比丘隨前所犯一罪覆藏日與覆藏羯磨第二罪二俱與摩那埵憶一罪不憶一罪作四句亦如是疑一罪不疑一罪作四句亦如是識一罪不識一罪作四句亦如是乞覆藏時覆藏一罪發露一罪作四

句亦如是（此中從覆藏一罪不覆一罪至此凡有五句一句各有四句如覆一不覆一作四句凡有二十句）行覆藏時二十句亦如是行覆藏竟二十句亦如是行摩那埵時二十句亦如是行摩那埵竟二十句亦如是作沙彌還受大戒百句亦如是顛狂百句亦如是心亂百句亦如是痛惱百句亦如是僧與作不見罪舉百句亦如是不懺悔罪舉百句亦如是惡見不捨罪舉百句亦如是爾時行覆藏比丘罷道罷道已還受大戒受大戒已彼自念言我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言行覆藏比丘罷道罷道已還受大戒受大戒已應續行前日次行覆藏爾時有比丘應與作本日治彼比丘罷道罷道已還受大戒受大戒已僧應為彼比丘作本日治白四羯磨時有比丘行覆藏竟罷道罷道已還受大戒受大戒已僧應與彼比丘六夜摩那埵白四羯磨時有比丘行摩那埵罷道罷道已還受大戒受大戒已彼比丘已行摩那埵日便止未行日應還續行爾時有比丘行摩那埵竟罷道罷道已還受大戒受大戒已僧應與彼

出罪白四羯磨還作沙彌五句亦如是顛狂五句亦如是心亂五句亦如是痛惱五句亦如是僧與作不見罪舉不懺悔罪舉惡見不捨舉羯磨各五句亦如是時有行覆藏比丘中間犯罪知日數而覆藏彼自念言我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言若行覆藏比丘中間犯罪知日數覆藏僧應隨中間犯罪與覆藏羯磨與覆藏羯磨竟與本日治行覆藏本日治竟與摩那埵與摩那埵竟應為出罪不知日數覆藏亦如是知數不知數覆藏

甚五　寸四

亦如是行覆藏竟亦如是爾時有行摩那埵比丘中間犯罪知日數不覆藏彼作是念我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言若行摩那埵比丘中間重犯知日數不覆藏僧應與摩那埵與摩那埵已應與摩那埵本日治行摩那埵本日治已應與出罪羯磨不知日數不覆藏亦如是知日數不知日數不覆藏亦如是行摩那埵竟知日數不覆藏亦如是不知日數不覆藏亦如是知日數不知日數不覆藏亦如是爾時有比丘犯僧殘罪知日數

不知日數覆藏不覆藏等覆不等覆一名多種自性非自性住別異彼作如是念我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言聽僧與彼比丘隨所覆藏日與覆藏羯磨應如是與從比丘應至僧中偏露右肩脫革屣禮僧足已右膝著地合掌白言大德僧聽我某甲比丘犯僧殘罪知日數不知日數覆藏不覆藏等覆不等覆乃至住別異隨覆藏日從僧乞覆藏羯磨願僧與我隨覆藏日羯磨慈愍故如是第二第三說衆中應差堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽此某甲比丘犯僧殘罪知日數不知日數覆藏不覆藏等覆不等覆乃至住別異彼隨覆藏日從僧乞覆藏羯磨若僧時到僧忍聽僧今與彼比丘隨覆藏日羯磨白如是大德僧聽彼某甲比丘犯僧殘罪知日數不知日數乃至住別異彼隨覆藏日已從僧乞隨覆藏日羯磨僧今與某甲比丘隨覆藏日羯磨誰諸長老忍僧與彼某甲比丘作隨覆藏日羯磨者默然誰不忍者說如是第二第三說僧已忍與某甲比丘作隨

覆藏日羯磨竟僧忍默然故是事如是持彼行覆藏時中間重更犯罪知日數覆藏彼作如是念我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言聽僧與彼比丘前罪中間重犯覆藏與本日治白四羯磨應如是與彼比丘應來至僧中偏露右肩脫革屣禮僧足已右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘犯僧殘罪知日數不知日數乃至住別異我隨所覆藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我覆藏羯磨我某甲比丘行覆藏時重更犯罪知日數覆藏從僧乞前犯中間重犯覆藏本日治羯磨願僧與我前犯中間重犯覆藏本日治羯磨慈愍故如是第二第三說衆中應差堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽此某甲比丘犯僧殘罪知日數乃至住別異此比丘已從僧乞隨覆藏日羯磨此比丘行覆藏時中間重更犯罪知日數覆藏今從僧乞前犯中間重犯覆藏本日治羯磨若僧時到僧忍聽僧與此比丘前犯中間重犯覆藏本日治羯磨白如是大德僧聽此某甲比

丘犯僧殘罪知日數不知日數乃至住別異此比丘隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已與此比丘隨覆藏日羯磨此比丘行覆藏時中間更重犯罪知日數覆藏今從僧乞前犯中間重犯覆藏本日治羯磨僧今與此比丘前犯中間重犯覆藏本日治羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘前犯中間重犯覆藏本日治羯磨者默然誰不忍者說如是第二第三說僧已忍與某甲比丘前犯中間重犯覆藏本日治羯磨竟僧忍默然故是事如是持彼比丘行覆藏時中間第二重犯亦如是彼比丘行覆藏竟白佛佛言聽僧與此比丘六夜摩那埵白四羯磨應如是與彼比丘應來至僧中偏露右肩脫革屣禮僧足已右膝著地合掌白言大德僧聽我某甲比丘犯僧殘罪知日數不知日數乃至住別異隨覆藏日從僧乞隨覆藏日羯磨僧已與我隨覆藏日羯磨我行覆藏時中間重犯知日數覆藏從僧乞前犯中間重犯覆藏本日治羯磨僧已與我前犯中間重犯覆藏本日治羯磨我行覆

藏時中間更第二犯知日數覆藏從僧乞前犯中間重犯第二犯覆藏本日治羯磨僧已與我前犯中間重犯第二犯覆藏本日治羯磨我某甲比丘行覆藏竟今從僧乞六夜摩那埵願僧與我六夜摩那埵慈愍故如是第二第三說衆中應差堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽此某甲比丘犯僧殘罪知日數不知日數乃至住別異此某甲比丘隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已與此比丘覆藏羯磨此比丘行覆藏時中間重犯知日數覆藏已從僧乞前犯中間重犯覆藏本日治羯磨僧已與此比丘前犯中間重犯第二犯覆藏本日治羯磨此比丘行覆藏時中間更第二重犯知日數覆藏已從僧乞前犯中間重犯第二犯覆藏本日治羯磨僧已與此比丘前犯中間重犯第二犯覆藏本日治羯磨彼比丘行覆藏竟今從僧乞六夜摩那埵若僧時到僧忍聽僧今與某甲比丘六夜摩那埵白如是大德僧聽此某甲比丘犯僧殘罪知日數不知日數乃至住別異隨覆藏日從僧乞

覆藏羯磨僧已與此比丘隨覆藏日羯磨此比丘行覆藏時中間重犯知日數覆藏已從僧乞前犯中間重犯覆藏本日治羯磨僧已與彼比丘前犯中間重犯覆藏本日治羯磨彼比丘行覆藏時中間重犯第二犯知日數覆藏已從僧乞前犯中間重犯第二犯覆藏本日治羯磨僧已與彼比丘前犯中間重犯第二犯覆藏本日治羯磨彼比丘行覆藏竟今從僧乞六夜摩那埵僧今與彼比丘六夜摩那埵誰諸長老忍僧今與某甲比丘六夜摩那埵者默然誰不忍者說如是第二第三說僧已忍與某甲比丘六夜摩那埵竟僧忍默然故是事如是持時彼比丘行摩那埵竟白諸比丘諸比丘白佛佛言僧應與彼比丘出罪白四羯磨如上應如是出罪若衆僧為彼比丘出罪不如法佛告諸比丘善聽若比丘犯僧殘罪知日數不知日數乃至住別異彼比丘已從僧乞隨覆藏日羯磨僧與隨覆藏日羯磨彼行覆藏時中間重犯知日數覆藏彼從僧乞前犯中間重犯覆藏本日治羯

磨僧已與彼比丘前犯中間重犯覆藏本日治羯磨彼比丘行覆藏時中間第二犯知日數覆藏已從僧乞前犯中間重犯第二犯覆藏本日治羯磨僧已與彼比丘前犯中間重犯第二犯覆藏本日治羯磨非法彼比丘謂使行覆藏竟從僧乞六夜摩那埵（廿九）僧與彼比丘六夜摩那埵非法彼比丘謂便行摩那埵竟從僧乞出罪羯磨僧與彼比丘出罪非法我說此比丘非清淨罪不出是中有比丘犯僧殘罪知日數不知日數乃至住別異彼比丘隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已與彼比丘隨覆藏日羯磨彼比丘行覆藏時中間重犯知日數覆藏已從僧乞前犯中間重犯覆藏本日治羯磨僧已與彼比丘前犯中間重犯覆藏本日治羯磨彼比丘行覆藏時中間第二犯知日數覆藏已從僧乞前犯中間重犯第二犯覆藏本日治羯磨僧已與彼比丘前犯中間重犯第二犯覆藏本日治羯磨如法彼比丘行覆藏竟從僧乞六夜摩那埵僧與彼比丘六夜摩那埵羯磨不如法彼比

丘謂行摩那埵竟從僧乞出罪羯磨僧與彼比丘出罪非法我說彼比丘不清淨罪不出時有比丘犯僧殘罪知日數不知日數乃至住別異彼比丘隨所犯已從僧乞覆藏羯磨僧已與彼比丘隨覆藏日羯磨彼比丘行覆藏時中間重犯知日數覆藏已從僧乞前犯中間重犯覆藏本日治羯磨僧已與彼比丘前犯中間重犯覆藏本日治羯磨彼比丘行覆藏時中間第二重犯知日數覆藏已從僧乞前犯中間重犯第二犯覆藏本日治羯磨僧已與彼比丘前犯中間重犯第二犯覆藏本日治羯磨如法彼比丘行覆藏已從僧乞六夜摩那埵僧已與彼比丘六夜摩那埵如法彼比丘行摩那埵竟從僧乞出罪羯磨僧與彼比丘出罪非法我說此人不清淨罪不出此中知數不覆藏三句亦如是知數覆藏不覆藏三句亦如是不知數覆藏三句亦如是不知數不覆藏三句亦如是知數不知數覆藏三句不覆藏三句亦如是知數不知數不覆藏三句亦如是知

數不知數覆藏不覆藏三句亦如是是中有比丘犯僧殘罪知數不知數乃至住別異彼比丘隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已與彼比丘隨覆藏日羯磨彼比丘行覆藏時中間重犯知日數覆藏已從僧乞前犯中間重犯覆藏本日治羯磨僧已與彼比丘前犯中間重犯覆藏本日治羯磨彼比丘行覆藏時中間第二重犯知日數覆藏從僧乞前犯中間重犯第二犯覆藏本日治羯磨僧與彼比丘前犯中間重犯第二犯覆藏本日治羯磨如法彼比丘行覆藏竟從僧乞六夜摩那埵僧與彼比丘六夜摩那埵如法彼比丘行摩那埵竟從僧乞出罪羯磨僧與彼比丘出罪如法我說此比丘清淨無犯罪得出知數不覆藏三句亦如是知數覆藏不覆藏三句亦如是不知數覆藏三句亦如是不知數不覆藏三句亦如是知數不知數覆藏不覆藏三句亦如是知數不知數覆藏不覆藏三句亦如是知數不知數覆藏不覆藏三句亦如是爾時有異住處有二比

丘犯僧殘罪彼比丘即日從住處出去言若得清淨比丘我當懺悔一比丘初去時覆藏第二比丘見異比丘便覆藏是為二俱覆藏一憶罪第二不憶彼憶而覆藏者是為覆藏不憶者非覆藏一疑二不疑彼疑而覆藏者是為不覆藏不疑而覆藏者是為覆藏一知二不知彼知而覆藏者是謂覆藏彼不知而覆藏者是為不覆藏時有比丘犯僧殘罪謂犯波羅夷覆藏彼作如是念我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言若比丘犯僧殘罪謂是波羅夷覆藏應與作突吉羅懺後與摩那埵時有比丘犯僧殘罪彼謂是波逸提波羅提提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說覆藏彼作如是念我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言若比丘犯僧殘罪謂是波逸提乃至惡說故覆藏者應教作突吉羅懺懺已與摩那埵時有比丘犯波逸提謂是波羅夷覆藏佛言若比丘犯波逸提謂是波羅夷覆藏者教作突吉羅懺後如法懺時有比丘犯波逸提謂犯僧殘乃至惡說覆藏佛言應教突吉羅懺已

後如法懺波羅提提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說亦如是時有比丘犯僧殘罪若作僧殘意覆藏應教作突吉羅懺懺已與覆藏犯波逸提乃至惡說亦如是時異住處有比丘犯衆多僧殘罪彼比丘不憶犯數不憶日數彼作如是念我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言若比丘犯僧殘罪不憶犯數不憶日數應與清淨已來覆藏若憶犯數不憶日數亦應與清淨已來覆藏若憶日數不憶犯數應與清淨已來覆藏疑不疑亦如是識不識亦如是彼比丘或憶一罪數或不憶一罪數或憶一罪日數或不憶一罪日數應與清淨已來覆藏若憶犯數或憶一罪日數不憶一罪日數應與清淨已來覆藏若憶日數或憶犯數或不憶犯數應數日與覆藏疑不疑亦如是識不識亦如是時有比丘犯僧殘罪知數不覆藏彼從僧乞六夜摩那埵僧與彼六夜摩那埵即於其日中間重犯知數覆藏彼作如是念我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言若比丘犯僧殘罪知數不覆藏從僧乞六夜摩那

墮僧與六夜摩那埵即於其日中間重犯知數覆藏僧應更與彼比丘摩那埵語言汝比丘應更行摩那埵若行摩那埵一夜乃至六夜中間重犯知數覆藏僧與此比丘摩那埵與摩那埵已應與摩那埵本日治行摩那埵本日治已應與出罪時有比丘犯僧殘罪知數不覆藏從僧乞六夜摩那埵僧與彼比丘六夜摩那埵彼比丘即於其日中間重犯不知數覆藏僧應與彼比丘六夜摩那埵語言比丘汝更行摩那埵若行一夜乃至六夜中間重犯不知數覆藏僧應與彼比丘六夜摩那埵彼行摩那埵已應與摩那埵本日治與摩那埵本日治已應與出罪時有比丘犯僧殘罪知日數不覆藏從僧乞六夜摩那埵僧與彼比丘六夜摩那埵彼比丘即於其日中間重犯知數不知數覆藏僧應與彼比丘六夜摩那埵語言汝比丘更行摩那埵若行一夜乃至六夜中間重犯知數不知數覆藏僧應與彼比丘六夜摩那埵彼行摩那埵已應與摩那埵本日治與摩那埵本日治已應與出罪

不知數不覆藏亦如是知數不知數不覆藏亦如是 人法竟

四分律藏卷第四十五

音釋

跋失拂切 謗補曠切毀謗也 戟說逆切枝兵也 窟苦骨切穴也

四分律藏卷第四十六　甚六

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第三分覆藏揵度法

爾時世尊在舍衛國時六羣比丘自行覆藏更互與覆藏羯磨本日治摩那埵出罪羯磨諸比丘白佛佛言不應自行覆藏與他覆藏羯磨本日治摩那埵出罪彼行本日治比丘更互作覆藏本日治摩那埵出罪佛言不應自行本日治更互作覆藏本日治摩那埵出罪彼自行摩那埵比丘更互作覆藏佛言不應自行摩那埵與他作覆藏羯磨乃至出罪彼自出罪更互作覆藏羯磨乃至出罪佛言不應自出罪與他覆藏羯磨乃至出罪彼行覆藏者更互作覆藏羯磨本日治摩那埵足滿二十人出罪佛言不應爾自行覆藏本日治亦如是自行摩那埵亦如是自行出罪亦如是彼行覆藏者與他受大戒與他依止畜沙彌受僧差差已教授比丘尼佛言行覆藏者不應爾彼行覆藏皆知有餘比丘能說戒者而為他說戒於僧中或問毗尼義或答在

衆僧作羯磨人數中受僧羯磨差平斷事受衆僧差使佛言行覆藏者不應爾彼行覆藏者或早入聚落逼暮還或不親附沙門親近外道不隨順比丘說異教佛言不應爾彼行覆藏者若犯此罪若相似若從此生若重於此呵他羯磨及作羯磨者佛言不應爾彼行覆藏者受清淨比丘數座洗脚拭蓆屣揩摩身佛言不應爾彼行覆藏者受清淨比丘起迎逆禮拜執手恭敬問訊為持衣鉢佛言不應爾彼行覆藏者舉清淨比丘作憶念作自言為他作證遮說戒遮自恣與清淨比丘共鬪佛言不應爾彼行覆藏者共清淨比丘行入白衣家或隨他比丘行或將他比丘行或受他供養或受清淨比丘剃髮或受清淨比丘作使佛言不應爾彼行覆藏比丘共清淨比丘行至前食後食上在前行或並語並行或反抄衣或通肩披衣或裹頭或覆兩肩或著蓆屣佛言不應爾自今已去聽偏露右肩脫蓆屣隨從後行彼行覆藏者作如是意不往食上恐餘比丘知我行覆藏佛言不應爾

彼行覆藏者作如是意至食上不坐恐餘比丘知我行覆藏彼行覆藏比丘作如是意請取食食恐餘比丘知我行覆藏佛言不應爾彼行覆藏者與清淨比丘隨次坐佛言不應爾聽在末行坐世尊有如是教犯罪人應在下行坐彼在白衣下坐佛言不應爾彼在沙彌下坐佛言不應爾應存大比丘末行坐彼行覆藏者與清淨比丘共經行處行彼在下經行處已在高經行處或在前行或並語或並行反抄衣通肩被衣或裹頭覆兩肩著革屣佛言不應爾佛言聽偏露右肩脫革屣在後行彼行覆藏者道路行作如是意不在正道行恐餘比丘知我行覆藏佛言不應爾彼行覆藏者在道行作如是意在後行恐餘比丘知我行覆藏佛言不應爾彼行覆藏者共清淨比丘共坐一牀一板佛言不應爾若長牀板佛言聽作隔斷然後坐若取餘牀在後坐彼行覆藏者若在小食大食上應掃灑敷座具水瓶洗瓶具盛殘食器應為清淨比丘敷坐具乃至洗足器物拭足巾盛水器清淨

比丘來應出遠迎爲持衣鉢若有餘牀鉢支應安置上若僧伽梨在頭上肩上應取看之無塵垢穢汙不若有塵垢穢汙應却便却應浣當浣浣已曬著繩牀木牀上應與清淨比丘敷座具洗足器拭足巾盛水器拭革屣已著左面看之不令泥水汙不若有泥水汙者當移避之爲清淨比丘洗足已除去石水器安置本處彼應淨洗手與清淨比丘過食清淨比丘食時應供給所須若酪漿若蔓菁苦酒鹽菜應與若熱當扇須水應與水若恐時過當俱食清淨比丘食已當爲取鉢與洗手若白食已有殘食應與人若非人若著無蟲水中若無草處洗食器還復本處應掃灑食堂除去糞土彼比丘便用已常食鉢盛糞掃棄餘比丘見惡之佛言不應用鉢棄糞掃應以瓦若澡槃若掃箒鉢應淨潔畜彼行覆藏比丘若僧洗浴應至清淨比丘所問言大德洗不若彼答言當洗此比丘便應先看浴室無塵穢不若有塵穢應掃便掃應水灑便灑應取薪便取應破便破應然火便然火應著

薪便著應與清淨比丘具洗浴瓶若浴牀若刮汗刀若水器若泥器若樹皮若細末藥若泥應問上座已然火若清淨比丘病若老羸應扶將至浴室所若不能行者以繩牀木牀若衣舉至浴室所應取清淨比丘衣安著衣架上若龍牙杙上若有油應為塗身彼油器無安處不堅牢佛言安著龍牙杙上若懸著壁上若清淨比丘病老羸應扶將入浴室中與繩牀木牀浴瓶刮汗刀水器泥器與樹皮細末藥泥若煙來熏眼當為安障若頭熱背熱應為覆若欲洗浴入浴室應白清淨比丘若如是意欲白清淨比丘恐煩亂共相逼迮者直爾入浴室在清淨比丘後揩摩身彼即入浴室至清淨比丘後住應為餘比丘揩摩身不應受他揩摩身為清淨比丘洗浴已然後自浴若清淨比丘老應扶將出若病以繩牀若木牀與出浴室應與清淨比丘敷座與洗脚器拭巾洗脚革屣應取清淨比丘衣舒看抖擻勿令有蛇蝎諸毒蟲然後授與若有眼藥丸香應與若有甜漬葡漿蜜石蜜漿洗

手受授與清淨比丘若清淨比丘老病乏氣力者應扶若以繩牀木牀若衣輿還房應先入清淨比丘房內敷卧具若氈手捫摸看扶清淨比丘卧以襯體衣著內被覆上若出房應閉戶至浴室中看若有繩牀木牀若浴瓶（盛六）若刮汗刀水器泥器樹皮細末藥泥（五）還復本處應洗浴室便洗有不淨水應出便出有火應滅便滅應覆便覆若浴室戶應閉便閉應脫舉便舉應日三時見清淨比丘彼應作者一切應如法作若清淨比丘有所作不應違逆若違逆應如法治彼行覆藏者至布薩日應掃灑布薩處敷座具水瓶洗脚瓶然燈具舍羅彼行覆藏者布薩竟應還復牀座水瓶洗脚瓶舍羅著本處彼行覆藏比丘在上好房中住餘客比丘無住處語比丘白佛佛言行覆藏比丘不應在上好房中住聽在小房中住客比丘來還行覆藏者出佛言不應還亦不應去聽作如是語大德我曹不得二三人共宿行覆藏比丘作如是念衆僧衣物為隨次取應坐處取耶佛言應隨次取已在下

行坐彼行覆藏比丘作如是念我曹得更互作使不佛言聽我曹得自相恭敬禮拜迎逆執手問訊不佛言聽彼如是念我曹得使僧伽藍人沙彌不佛言聽我曹得受僧伽藍人沙彌禮拜迎逆執手問訊不佛言得受彼行覆藏者不白清淨比丘佛言聽白應如是白布薩日彼比丘應至僧中偏露右肩脫革屣右膝著地作如是白大德僧聽我某甲比丘犯僧殘罪隨覆藏日從僧乞覆藏羯磨僧已與我隨覆藏日羯磨我某甲已行若干日餘有若干日在白大德令知我行覆藏若大衆難集若不欲行若彼人軟弱多有羞愧應至清淨比丘所白言大德上座我今日捨教勑不作若欲作時應至清淨比丘所白言我今日隨所教勑當作彼行覆藏者至餘處見餘比丘不白佛言應白不白失一夜得突吉羅（甚六）世尊既聽白餘比丘便從此至餘處白從此至餘處白疲極佛言不應從此處至餘處白聽若有因緣往應白若復不白失一夜得突吉羅罪彼行覆藏者有客比丘來不白佛言

應白若不白失一夜得突吉羅罪世尊既聽彼白客比丘便至道路白諸疾行比丘遂疲極佛言不應往道路白疾行比丘應在僧伽藍內餘行者白若不白失一夜得突吉羅罪彼行覆藏者病不遣信白佛言應白若不白失一夜得突吉羅罪彼行覆藏者二三人共一屋宿佛言不應爾若二三人共一屋宿失一夜得突吉羅罪彼行覆藏者在無比丘處住佛言不應爾若住失一夜得突吉羅罪彼行覆藏者不半月說戒時白佛言聽白若不白失一夜得突吉羅罪有八事失夜往餘寺不白有客比丘來不白有緣事自出外不白寺內餘行者不白病不遣信白二三人共一屋宿在無比丘處住不半月半月說戒時白是爲八事失夜佛聽半月半月說戒時白應如是白彼行覆藏者應至僧中偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白言大德僧聽我某甲比丘犯僧殘罪覆藏我某甲比丘隨覆藏白從僧乞覆藏白羯磨僧已與我隨覆藏白羯磨我某甲比丘已行若干日未行若干

日白大德令知我行覆藏佛言聽行摩那埵
比丘亦行如上諸事行摩那埵者應常在僧
中宿日日白應如是白偏露右肩脫革屣右
膝著地合掌白大德僧聽我某甲比丘犯僧
殘罪不覆藏從僧乞六夜摩那埵僧已與我
六夜摩那埵我某甲比丘已行若干日未行
若干日白諸大德僧令知我行摩那埵

第三分遮捷度法

爾時世尊在舍衛國時六羣比丘作如是念
世尊無數方便教諸比丘展轉相教更相受
語便舉清淨無罪比丘佛言不應舉清淨無
罪比丘佛言聽先求聽六羣比丘聞佛教先
求聽彼即清淨比丘先從六羣比丘求聽者
求聽佛言不應爾自今已去聽內有五法應
求聽知時不以非時眞實不以不眞實利益
不以損減柔軟不以麤獷慈心不以瞋恚時
六羣比丘內無五法餘比丘內有五法從六
羣比丘求聽而不與聽諸比丘白佛佛言若
內有五法求聽者應與時六羣比丘求他聽
便去許他聽已亦去佛言不應爾聽作自言

時六羣比丘許他求自言已便去自作自言作已復去佛言不應爾佛言聽布薩說戒時應遮說戒時六羣比丘聞佛聽遮說戒便遮清淨比丘說戒佛言不應爾佛言汝曹善聽有如法遮說戒有不如法遮說戒一非法一如法二非法二如法三非法三如法四非法四如法五非法五如法六非法六如法七非法七如法八非法八如法九非法九如法十非法十如法何等一非法若遮無根作是爲一非法何等一如法遮有根作是爲一如法

卷六　八

何等二非法遮無根作不作是爲二非法何等二如法遮有根作不作是爲二如法何等三非法遮無根破戒破見破威儀是爲三非法何等三如法遮有根破戒破見破威儀是爲三如法何等四非法遮無根破戒破見破威儀無根邪命是爲四非法何等四如法遮有根破戒破見破威儀有根邪命是爲四如法何等五非法遮無根波羅夷僧殘波逸提波羅提提舍尼遮無根突吉羅是爲五非法何等五如法遮有根波羅夷僧殘波逸提波

羅提提舍尼有根突吉羅是為五如法何等六非法遮無根破戒作不作破見作不作破威儀作不作是為六非法何等六如法遮有根破戒作不作破見作不作破威儀作不作是為六如法何等七非法遮無根波羅夷僧殘波逸提波羅提提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說是為七非法何等七如法遮有根波羅夷僧殘波逸提波羅提提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說是為七如法何等八非蘭遮無根破戒作不作破見破威儀無根邪命作不作是為八非法何等八如法遮有根破戒作不作破見破威儀破有根邪命是為八如法何等九非法遮無根破戒若作若不作破見若作若不作破威儀若作若不作作若作不作是為九非法何等九如法遮有根破戒若作若不作破見破威儀若作若不作若作不作是為九如法何等十非法非波羅夷不入波羅夷說中非捨戒不入捨戒說中隨如法僧要如法僧要不違逆如法僧要不入違逆說中破戒不見不聞不

疑破見破威儀不見不聞不疑是為十非法何等十如法波羅夷入波羅夷說中捨戒入捨戒說中如法僧要如法僧要違犯如法僧要呵說入如法僧要呵說中破戒見聞疑破見破威儀見聞疑是為十如法云何犯波羅夷如因緣相貌犯波羅夷比丘見此相貌如犯波羅夷若不見此比丘犯波羅夷聞彼比丘犯波羅夷比丘若欲以此見聞疑於彼比丘前布薩時從座起偏露右肩右膝著地合掌作如是言此某甲比丘犯波羅夷衆僧不應在此比丘前說戒今遮此比丘說戒成遮說戒遮說戒時衆僧八難事一一難事起王難賊難火難水難病難人難非人難惡蟲難此比丘若欲以此見聞疑此住處彼住處說戒時在比丘前從座起偏露右肩右膝著地合掌作是言某甲比丘入波羅夷說中此事未決定今應決定不應在此比丘前說戒今遮此比丘說戒成遮說戒云何捨戒如因緣相貌知是捨戒比丘見是相貌知此比丘捨戒若不見此比丘捨戒聞彼某甲比丘捨戒

比丘若欲以此見聞疑於布薩時在比丘前偏露右肩右膝著地合掌作如是言某甲比丘捨戒不應在此比丘前說戒今遮此比丘說戒成遮說戒時有八難事起王難乃至惡蟲難彼比丘若欲以此見聞疑布薩時此住處彼住處在彼比丘前從座起偏露右肩右膝著地合掌作如是言某甲比丘八捨戒說中此事未決定今應決定此事不應在此比丘前說戒我今遮此比丘說戒成遮云何如法僧要不隨如因緣相貌如法僧要不隨比丘見此相貌知此比丘如法僧要不隨若不見此比丘如法僧要不隨聞彼某甲比丘如法僧要不隨若欲以此見聞疑布薩時在比丘前偏露右肩右膝著地合掌作如是言某甲比丘捨戒不應在此比丘前說戒今遮此比丘說戒成遮云何如法僧要不隨如因緣相貌如法僧要不隨比丘見此相貌知此比丘如法僧要不隨若不見此比丘如法僧要不隨聞彼某甲比丘如法僧要不隨若欲以此見聞疑布薩時在比

丘前從座起偏露右肩右膝著地合掌作如是言某甲比丘如法僧要遣逆不應在此比丘前說戒今遮此比丘說戒成遮遮說戒時八難事中有一一事起從王難乃至惡蟲難彼比丘若欲以此見聞疑此住處彼住處布薩時在此比丘前從座起偏露右肩右膝著地合掌作如是言某甲比丘入如法僧要遣逆說中此事未決定今應決定不應在此比丘前說戒我今遮此比丘說戒成遮云何破戒如因緣相貌是破戒比丘見此相貌知彼比丘破戒若不見此比丘破戒聞彼某甲比丘破戒此比丘若欲以此見聞疑布薩時在此比丘前偏露右肩右膝著地合掌作如是言某甲比丘破戒不應在此比丘前說戒我今遮此比丘說戒成遮破見破威儀亦如是為十如法若比丘欲舉他者內有五法應舉他何等為五以時不以非時眞實不以不實有益不以損減柔軟不以麤獷慈心不以瞋恚比丘有此五法應得舉他何以故我見比丘舉他以非時不以時不實不以實或以

損減不以利益或以麤獷不以柔軟或以瞋恚不以慈心彼餘比丘應語此比丘言舉汝非時不以時莫起瞋恨以不真實不以實以損減不以利益以麤獷不以柔軟以瞋恚不以慈心莫以此語瞋恚若比丘被他不實舉者應以此五事解喻舉汝非時不真實損減麤獷瞋恚莫以是愁憂被不實舉者應以此五事解喻彼不實舉他者應與五事呵責汝舉他非時不以時不實不以實以損減不以利益以麤獷不以柔軟以瞋恚不以慈心可慙愧以不實舉他者應以此五事訶責何以故今後不復以不實舉清淨比丘訶責已應如法治被真實舉比丘應以五事訶責汝得時不以非時莫生瞋恨真實不以不實利益不以損減柔軟不以麤獷慈心不以瞋恚莫生瞋恨被真實舉比丘應以此五事訶責訶責已應如法治真實舉他者應以五事讚美舉他得時不以非時莫生悔恨真實不以不實利益不以損減柔軟不以麤獷慈心不以瞋恚莫生悔恨真實舉他者應以此五

事讚美何以故後若復舉他者當以真實舉遮說戒比丘至上座前作如是語我欲遮某甲比丘說戒願見聽上座應問汝內有五法不若言無教令莫遮若言有當問何等五若不能說應問言汝已問上座未若言未問應教令問彼應至中座比丘前語言我欲遮某甲比丘說戒願長老聽中座應問汝內有五法不若言無應語令莫遮若言有應問言何等五若不能說應語令莫遮若能說應問言汝已問上座未若言未

甚六　十三

應語令問若言已問應問言汝復問下座未若言未應教令問彼應至下座比丘前作如是言我遮某甲比丘說戒願見聽彼應問汝內有五法不若言無應語令莫遮若言有應問言何等五若不能說應教令莫遮若能說應問言汝問上座未若言未應教令問若言已問應問言汝問中座未若言未應教令問若言已問應問汝已問彼比丘未若言未問應教令問此比丘應往彼比丘所語言我欲遮長老說戒願見聽彼應問言汝內有五法

不若言無應教令莫遮若言有應問言何等五若不能說應教令莫遮若能說應問言汝問上座未若未問應教令問中下座亦如是彼比丘應自觀察我此事得比丘伴不若不得伴應語彼比丘言莫遮得比丘伴應語言便可隨時

爾時有異住處布薩時有比丘犯僧殘作如是念我當云何即白諸比丘諸比丘白佛佛言若有異住處有比丘犯僧殘罪衆僧應與波利婆沙與波利婆沙應與本日治便與應與摩那埵便與應與出罪便與出罪作如是已說戒爾時有異住處有比丘犯波逸提是中有比丘或言犯波逸提或言犯波羅提提舍尼彼比丘作是念我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言若有異住處比丘犯波逸提或言犯波逸提（甚大）或言犯波羅提提舍尼（十四）是中有見犯波逸提比丘者將彼比丘至眼見不聞處教如法懺悔懺悔已至彼比丘所語言此比丘已如法懺悔應作如是已說戒時有異住處有比丘犯偷蘭遮是中比丘或言犯

偷蘭遮或言犯波羅夷是中言犯偷蘭遮者皆是多聞學阿含持法持律持摩夷得伴黨比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王大臣種種外道沙門婆羅門是中言犯波羅夷者皆多聞學阿含持法持律持摩夷得伴黨比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王大臣種種外道沙門婆羅門彼作如是念若今日說戒令僧鬪諍共相誹謗令僧破壞令僧塵垢令僧別異住我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言若有異住處比丘犯偷蘭遮是中或言犯偷蘭遮或言犯波羅夷或言犯偷蘭遮者皆是多聞乃至持摩夷得比丘比丘尼伴黨乃至沙門外道婆羅門言犯波羅夷者皆是多聞乃至持摩夷得比丘比丘尼伴黨乃至沙門外道婆羅門彼作如是念若今日說戒令僧鬪諍共相誹謗令僧破壞令僧塵垢令僧別異住若比丘重此破僧事者不應此日說戒佛言聽遮說戒時六羣比丘聞佛聽遮說戒便遮清淨比丘說戒佛言不應遮清淨比丘說戒汝曹善聽雖遮說戒不成遮遮無根作不

成遮遮有根作成遮遮無根不作不成遮遮有根不作成遮遮無根作不作不成遮遮有根作不作成遮遮無根有餘作不作亦如是遮無根無餘作不作亦如是若五種說戒未說戒遮說戒不成遮若說戒竟遮說戒不成遮若說戒時遮說戒成遮若遮說戒比丘身行不清淨口行不清淨邪命癡不能言不知方便不解問答餘比丘應語言長老止不須作此鬪諍應作如是已說戒遮說戒比丘身行清淨口行不清淨不邪命有智慧能言知方便能問答餘比丘應問長老遮此比丘說戒為以何事故為破戒耶為破見破威儀也若言破戒應問言破何等戒若言波羅夷若言僧殘若偷蘭遮是為破戒若言不破戒破見故遮

應問言破何等見若言六十二見此是破見若言不破見破威儀故遮應問言破何等威儀若言破波逸提波羅提提舍尼突吉羅惡說是為破威儀應問言以何故遮此比丘說戒以見故耶以聞疑故耶若言見應問言見何事云何見汝等何事耶汝在何處彼在何處見何等為是波羅夷為是僧殘為是波逸提為是波羅提提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說耶若言不見言聞應問言聞何事從誰聞為是比丘為是比丘尼耶為是優婆塞優婆夷耶何所聞此比丘為犯波羅夷為僧殘為波逸提為波羅提提舍尼為偷蘭遮為突吉羅為惡說耶若言不聞為疑故應問言疑何事云何疑從誰許聞疑耶為比丘比丘尼優婆塞優婆夷為疑犯何事為波羅夷為僧殘波逸提波羅提提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說耶遮說戒比丘不能答智慧持戒比丘令歡喜若遮波羅夷應與作僧殘已便說戒若遮僧殘應與波逸提已便說戒若遮波逸提應以餘罪懺悔已便說戒若遮說戒比丘能答

智慧持戒比丘令歡喜者若以波羅夷遮應與滅擯已便說戒若遮僧殘應與覆藏已說戒若應與本日治與本日治已說戒若應與摩那埵與摩那埵已便說戒應與出罪獨屬與出罪已說戒若以波逸提遮者應如法懺悔已說戒若以餘事遮應如法懺悔已說戒爾時異住處說戒時病比丘遮病比丘說戒病比丘作如是念我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言若病比丘遮病比丘說戒餘比丘應語言世尊有如是教不應遮病比丘須長老病差彼比丘病亦差長老如法說彼比丘亦當如法說應作如是已說戒時有異住處說戒時病比丘遮不病比丘說戒餘比丘應語言世尊有如是教病人不應遮說戒須病差當如法說彼亦當如法說應作如是已說戒時有異處說戒時有無病比丘遮病比丘說戒餘比丘應語言長老世尊有如是教不應遮病比丘須病差如法問彼比丘如法說應作如是已說戒時有異處衆多比丘說戒日聞彼處有比丘喜鬪諍罵詈共相誹謗口

出刀劒欲來此說戒我曹當云何諸比丘白佛佛言若有如此事起應作二三種布薩若應十五日說十四日作若應十四日說十三日作若聞今日來即應疾疾集一處布薩若聞已至界內應出外布薩若言已入僧伽藍便應掃除浴室具浴牀浴瓶刮汗刀水瓶泥器樹皮細末藥若泥問上座已與然火彼客比丘入浴室浴時應一一從浴室中出界外說戒若客比丘喚舊比丘共說戒應答言我曹已說戒若舊比丘說戒已客比丘遮說戒者不成遮若客比丘說戒時舊比丘遮說戒成遮若能如是者善若不能應作白却說戒成日應作如是白大德僧聽僧今不說戒至黑月當說戒白如是應作如是白却說戒若客比丘便待不去彼比丘應作白第二却說戒

（廿四六）

應作如是白大德僧聽僧今不說戒至白月（八）當說戒應如是白第二却說戒若客比丘不去至白月舊比丘應如法強與客比丘問答

遮捷度具足竟

第三分破僧揵度法

爾時世尊在王舍城有因緣衆僧集會時提婆達多從座起行舍羅誰諸長老忍此五事是法是毗尼是佛所教者便捉籌時有五百新學無智比丘捉籌爾時阿難從座起以鬱多羅僧著一面作如是言誰諸長老忍此五事非法非毗尼非佛教者以鬱多羅僧著一面是中有六十長老比丘以鬱多羅僧著一面時提婆達多語諸比丘言長老我曹不須佛及衆僧自共作羯磨說戒即往至伽耶山中爾時提婆達多至伽耶山中離佛及僧自作羯磨說戒爾時衆多比丘往世尊所禮足已却坐一面白世尊言王舍城中有因緣事衆僧集會時提婆達多從座起行籌言誰諸長老忍此五事是法是毗尼是佛所教者便捉籌中有五百新學無智比丘即捉籌時長老阿難即從座起以鬱多羅僧著一面言誰諸長老忍此五法非法非毗尼非是佛教者捨鬱多羅僧著一面時有六十長老比丘捨鬱多羅僧著一面時提婆達多語諸比丘我等可捨佛及僧自作羯磨說戒即往伽耶山

中捨佛及僧作羯磨說戒佛言此癡人破僧有八非正法纏縛覆翳消滅善心提婆達多趣於非道在泥犂中一劫不救何等爲八利無利譽不譽恭敬不恭敬惡知識樂惡友有如是八非正法纏縛覆翳消滅善心提婆達多趣於非道在泥犂中一劫不救我若見提婆達多有如毛髮善法者終不記言在泥犂中一劫不救以不見提婆達多有如毛髮善法故記言在泥犂中一劫不救譬如有人沒在屎中有人欲出都不見有如毛髮處津可以手捉出之今觀提婆達多亦復如是不見有如毛髮許白法是故我言提婆達多在泥犂中一劫不救爾時舍利弗目連往伽耶山中有比丘見淨泣流淚往世尊所頭面禮足却坐一面白世尊言世尊第一弟子亦往伽耶山中佛告比丘汝莫恐怖舍利弗目連往伽耶山中求利益故爾時提婆達多在伽耶山中與無數衆圍遶說法遥見舍利弗目連來即言善來汝大弟子雖先不忍而今忍者雖後而善舍利弗目連到已敷座而坐爾時

提婆達多於大衆前如佛常法告舍利弗爲衆僧說法我今背痛小自停息時提婆達多法像世尊自襞牒僧伽黎爲四重以右脇著地猶若師子不覺左脇著地猶如野干偃卧鼾眠時舍利弗語目連言今可爲此大衆示生（甚六）獸離心目連聞舍利弗語已即以神通上昇虛空或現形說法或不現形而說法或現半形而說法或不現半形而說法或時出煙或時出火或時身下出火身上出水流或時身上出火身下水流或時通身火然毛孔水出時舍利弗知大目連爲此大衆示生（二十）獸離心已即爲說四諦法苦集盡道時諸比丘即於座上遠塵離垢得法眼淨爾時舍利弗目連告諸比丘其有是世尊弟子者便隨我來時舍利弗目連與五百比丘即從座起而去舍利弗目連出外未久三聞達多觸提婆達多脚指言提婆達多可起舍利弗目連將五百比丘從座而去彼即驚怖而起熱血從面孔出諸比丘見舍利弗目連將五百比丘來歡喜往詣佛所頭面禮足却坐一面白佛言

舍利弗目連將五百比丘來佛告比丘舍利弗非直今者破提婆達多此是第二舍利弗破提婆達多乃往過去世時有年少婆羅門字散若往詣射師所白師言我欲學射術即答言可學時散若於七年中學射過七年已便作如是念我今學射何時可已即往師所白言我今故可幾時學射師即教令牽弓著箭語言我有因緣入村須我還乃可放箭時師勑已便入村時散若作是念師何故教我牽弓著箭待還而放耶我今可放箭知有何事散若前有大婆羅樹即放箭著樹箭過入地不現時師入村事訖便還至散若所問言汝未放箭耶答言已放師言汝作不善若汝不放箭者於閻浮提最為大師今我為閻浮提第一大師若我死者次當有汝時師即莊嚴其女以五百枚箭并一馬車與之時散若受已當度曠野散若即安其婦著車上持五百枚箭度曠野時有五百羣賊於曠野中食時散若即語婦言汝往賊所乞食時婦即往語賊言散若從汝乞食時賊即言今觀其所

使非是常人宜可與食時有一賊便起作如是言我曹猶活此人將婦乘車而去耶時散若即放箭應箭而死餘者復起作如是言我曹猶活此人將婦乘車而去耶散若復放一箭應箭而死如是其有一一起者應箭而死時散若餘有一箭唯有賊帥在未得其便而不放箭即語婦言汝脫衣置地婦即脫衣即得賊便放箭應箭而死佛告諸比丘汝欲知不昔日五百賊者即今五百比丘是賊帥者提婆達多是散若婆羅門者豈異人乎即舍利弗是是爲舍利弗昔日破今第二破爾時舍利弗目連將五百比丘往至佛所頭面禮足却坐一面白佛言此五百比丘隨順提婆達多作別衆今應更受大戒佛告舍利弗目連隨順提婆達多比丘先戒即是但應教令作偷蘭遮懺悔目連白佛言世尊在無數衆中告舍利弗汝可說法我今背痛小自停息提婆達多亦復如是法像世尊自牒僧伽梨爲四重以右脇著地猶如師子不覺左脇著地猶如野干偃卧鼾眠佛告目連提婆達多

非但今日法像我得此苦惱此是第二苦惱
目連乃往過去世雪山王右面有大池水有
一大象在邊止住時彼大象入池水中洗浴
飲水以鼻挍取藕根洗令淨而食之氣力充
足形體光澤復有一小象常相隨逐彼小象
法學大象入池水洗浴挍取藕根不洗合泥
而食彼食藕根氣力不足形無光澤遂便致
病而說偈言

我曹大無欲　食藕甚清淨　小象雜泥食
學我而致病　死屍臭有息　食消噫自止
人行非法者　長夜氣不滅　貪欲瞋恚癡
丈夫有惡心　癡人自毀傷　如果繫枝折
芭蕉以實死　竹蘆亦復然　儰人傷利養
駏驉懷妊死

佛告目連時大象者即我身是小象者提婆
達多是佛告目連此是提婆達多第二學我
致此苦惱時諸比丘作如是念未曾有提婆
達多是世尊弟子乃作如是背恩作非法邪
教破壞五百弟子爾時世尊知諸比丘心之
所念即告諸比丘提婆達多非但今日破壞

我弟子乃往過去世有二閻浮提王一名月二名月益十四日生故名為月十五日生故名為月益彼此同意無有嫌隙閻浮提中有一河水名脩羅吒其水兩邊各有四萬二千城國土平博嚴好人民財富熾盛飲食豐饒時月益王修羅吒河水邊有城亦名脩羅吒東西十二由旬南北七由旬二王作要若我生男當取汝女若汝生男當取我女時王月益不生男女為求兒故祠祀水神禮事種種諸天滿善天寶善天日月釋梵地水火風神摩醯首羅天園神林神空野神市神鬼子母神城郭神為天作福希望有兒時脩羅吒河邊有二五通仙人住時河水神白王言脩羅吒河邊有二五通仙人住若彼求願生王家者王當有兒時王月益即至河邊漸行求覓至仙人所語仙人言知不我家無兒若汝等能求願生我家者命終便得生若生我家者五欲自恣快樂無乏仙人答言可爾時王月益歡喜還歸時一仙人於後七日命終即處彼第一夫人胎中女人有三種智知有身時

知所從得知男子有欲意著時夫人白王言王今知不我今有身王言善快當重供養即勑一切供具增益一倍時第二仙人七日復命終即處第二夫人胎中夫人白王王今知不我今有娠王即增供具如上時王即遣人往看脩羅吒（廿六）河邊有幾仙人使即往看見二仙人已死還白王言仙人已死王自念言彼二仙人命終生我二夫人胎中彼九月滿生一男兒顏貌端正王第一夫人生男兒時衆善自至有五百賈客來至五百賈客從海取寶而還有五百伏藏悉自發出有五百死囚從獄得出時王月益自思惟言當為此兒作何等字彼國法若初生男兒或父母若沙門婆羅門作字時王自念何須沙門婆羅門作字為此兒生日多有善事現即字為善行時王即與四種母一者浴身二者洗浴澆灌三者與乳四者當為娛樂象馬車乘作衆伎樂種種戲笑又持孔雀尾在後如是嚴飾娛樂善行王子年至八九教種種伎藝書數印畫戲笑歌舞伎樂又學騎象馬車乘射御鬪戰

之事時彼王子一切皆學時王第二夫人生子時多有衆惡事起野干鳴阿脩羅捉日五百應死者來至彼國法若初生兒當今沙門婆羅門作字王自念言何須沙門婆羅門作字為此兒生日多衆惡事出即字之為惡行王亦復與四母一者治身二者洗浴澆濯三者與乳四者當為娛樂象馬車乘作衆伎樂種種戲笑乃至教學鬪戰之事時善行王甚愛念之及諸餘小國王子夫人大臣侍從一切人民亦無不愛念而惡行王子王不愛念諸餘一切亦不愛念時惡行王子作如是念善行王子王及一切人民甚愛念之而我獨爾王不愛念及餘一切亦不愛念我何求方便當斷其命爾時隣國王月第一夫人生女即遣使來至月益王所語言我第一夫人生女當與汝兒善行作婦於異時善行王子作如是念閻浮提衆生皆多貧苦我當入海取如意珠令閻浮提衆生無有貧者時即至王所白言閻浮提衆生皆多貧苦我欲入海取如意珠令閻浮提衆生無有貧者王即答言

我大有金銀七寶無數庫藏盈滿可隨意所
與即答王言不能必欲入大海取如意珠令
閻浮提衆生無有貧者王言隨汝意時惡行
王子即作是念今正是時可得其便而斷其
命即至王所白王言善行是我所敬重今欲
入海若我不見將恐喪命今欲與相隨入海
王言隨意時王子與王及大人眷屬辭別已
往詣脩波羅城中搖鈴唱言誰能捨離父母
妻子兄弟姊妹及諸親屬欲須金銀珠寶無
價寶珠者隨我入海一切所須飲食莊嚴之
具我當供給時即有五百賈客來集其所時
善行與五百賈客俱至脩波羅城於彼城中
買船并求船師船師知海中諸難涌浪難洄
復難大魚難裝嚴船已復重唱令如上即放
船入海以善行福德故風吹其船詣七寶所
告諸賈人言今已至寶渚好牢堅裝船自恣
取寶滿船勿令沉沒時諸賈人受教取寶善
行教授衆賈人已更詣餘處惡行王子以惡
言向衆賈人說之善行王子若安隱還至當
奪汝等寶寧令未還可推船置海而去時惡

行說五百賈人賈人已受其說推船入海而去彼薄福果報風破其船五百賈人沒海而死惡行王子得一船板風吹展轉還得趣岸彼於海邊在貧賤聚落家家乞食自活時善行還至故處不見衆賈人亦不見船即便搥胷啼泣懊惱恐諸賈人爲惡鬼羅剎所害時寶渚神語善行言五百賈人非惡鬼羅剎所害是惡行王子惡言破壞五百賈人使推船入海而去薄福果報風破其船五百賈人沒海而死惡行王子得一船板風吹至岸彼於海邊乞食自活善行自念我今寧可前至海龍王宮乞如意珠即便引道而去到羅剎諸時五百羅剎女出迎遥見慰問善來童子欲至何所答曰閻浮提衆生皆多貧苦欲往海龍王宮乞如意寶珠令閻浮提衆生無貧苦者（廿六）即復問言欲取何乘答言欲取大乘羅剎（廿七）女言善哉若汝成最正覺我當出家作汝弟子報言可爾彼遥見金城城中有一金牀龍坐其上時善行王子即往金城至彼龍所時龍王遥見慰問善來童子欲何所至答言龍

王知不閻浮提衆生皆多貪苦我欲至海龍王宮取如意珠令閻浮提人無有貧苦彼即答言海龍王宮難可得至七日中行水常至膝復七日中行水至齊七日中行水至腋七日中浮而過七日中行蓮華上七日中行毒蛇頭上然後乃至海龍王宮汝今可止我有寶珠能雨東方二千由旬七寶今當與汝答言不能要當至海龍王宮即復問言欲取何乘答言欲取大乘復言若汝成最正覺者我當出家為汝作第一智慧弟子即捨金城遥見銀城中有龍王在銀牀上坐時善行王子往詣銀城至龍王所龍王遥見慰問善來童子欲何所至答言龍王知不閻浮提衆生皆多貪苦我欲至海龍王宮取如意珠令閻浮提人無有貧苦答言海龍王宮難可得至七日中行水常至膝七日中至齊七日中至腋七日中浮過七日中行蓮華上七日中行毒蛇頭上然後乃至海龍王宮汝今可止我有寶珠能雨南方四千由旬七寶今當與汝答言不取我要當至海龍王宮即復問言欲取

何乘答言欲取大乘復言汝若成最正覺者我當出家為汝作第一神足弟子即捨銀城去復見有瑠璃城有龍王坐如上即與如意珠能雨西方六千由旬七寶答言不取我要當至海龍王宮復問言欲取何乘答言欲取大乘若汝成最正覺時我當出家為汝作第一多聞弟子時善行即復前行七日中水至於膝乃至行蓮華上乃至毒蛇處作如是念以何行報生毒蛇中豈非前世瞋恚報耶當以何法而降伏之唯有慈心即思惟慈心三昧時諸毒蛇皆悉垂頭行上而過至海龍王宮時海龍王遥見慰問言善來童子何所須欲答言我今欲得汝髻中如意寶珠答言汝等短壽此珠價大非不相與今當與汝但汝命欲終時還送珠來即解珠與之并遣二龍後持珠還時善行捉珠求願言若是如意者便當忽然還至脩波羅城如意念頃即還脩波羅城時惡行王子聞善行從海安隱而還即往善行所語言汝知不我今在貧窮聚落家家乞食以自生活汝從大海安隱而還

爲何所得耶即答言得此如意寶珠來時善行語言我今疲極欲以小眠息即枕惡行膝上而眠時惡行即以佉羅陀木刺刺其兩眼持珠而去彼傷兩眼血流汙身東西憧惶行不見道遂至月王園中時守園老母有二小兒遥見其來血流汙身行不見道即愍傷之問言汝何故乃於月王園中行東西憧惶而不見道即具爲說因緣老母語言我有二兒可共汝戲汝今可在此住當相看視猶如我兒時惡行即還脩羅吒城至王月益所白王言王今知不我海中遇大風破船五百賈人沒在海中唯我安隱而還王言汝從海安隱而還爲得何等答言得此如意寶珠王即問言此珠何所能作耶答言不知時王即取珠付藏掌之時惡行即遣使語隣國王月善行與五百賈人入海取寶水所漂沒汝今可與我女王即報言須我語女王即喚女告之善行與五百賈人入海取寶爲水所漂惡行安隱而還今欲索汝爲婦答言不能我欲自出求夫時王即令國中皆令聚集莊嚴其女出

外東西求覓大時善行即調其琴而彈之出美音聲在國中住時王女見之即往白王言王今知不我欲將此人為夫王言此是盲人女答王言無若時王月即喚善行問言童子汝是何人答言王今知不我是王月益第一太子善行王言何故傷眼耶即以上因緣具白王王言汝若是王月益子者今當發願令眼平復善行即發善願若我為閻浮提衆生貧窮苦厄故入海中求如意寶珠欲令閻浮提衆生無有窮乏并及惡行王子以惡言破壞五百賈人捨我而還復以佉羅陀木刺破我兩眼持我如意珠而還我於彼人無有惡心若我眞說無虛者眼當平復如故時發願亦竟眼尋平復時王即極好莊嚴其女以適之王即遣使語王月益言汝今知不王子善行安隱從海而還今極好莊嚴我女以適之今當往脩羅吒城時王月益即勑國內種種莊嚴於是王子善行往脩羅吒城頭面禮王足已具以因緣白王王即勑人殺惡行善行白王言願不須殺時王月益遣惡行令出國

善行問王言惡行持珠來今為所在王言今在庫中白王言可出珠王即出珠善行即淨洗浴身著新白淨衣取珠安置幢頭著高好殿上發願言若審是如意寶者當雨滿閻浮提七寶其有病者皆令除愈發願頃閒即雨滿閻浮提七寶後於異時王月益喪即以善行為王時王子惡行來至善行所白言我今在外家家乞食以自存活王答言汝可守護我頭當以我所食與汝答王言爾後於異時王小眠睡惡行念言今可斷命即拔刀斫之時惡行臂尋自墮即自稱禍王便覺問言童子何故稱禍答王言天自造其業王言何故耶以此因緣白王王言實是汝自造其業佛告諸比丘王月益者豈異人乎今白淨王是第一夫人者即今毋摩耶是爾時月王者今執杖釋種是時月王女者今瞿夷（廿一）是時守園老母者今摩訶波闍波提比丘尼是二小兒者今難陀阿難是時善行者我身是時惡行者今提婆達多是五百賈人者今五百比丘是昔以惡教破此諸人今亦復以惡教破之（廿六）

爾時優波離即從座起偏露右肩右膝著地合掌白佛言云何破僧齊幾名為破僧誰破和合僧佛告優波離有二事破僧妄語相似語以此二事故破僧優波離復有二事破僧作羯磨取舍羅優波離一比丘不能破僧雖求方便亦不能破僧亦非比丘尼非式叉摩那沙彌沙彌尼破僧雖求方便破僧亦不能破僧優波離此衆一比丘彼衆一比丘彼行破僧舍羅作羯磨如是不能破僧但令僧塵垢二人三人亦如是優波離若此衆四人若過彼衆四人若過行破僧舍羅作羯磨優波離復離齊是名為破僧是為破和合僧優波離復問破和合僧為得何等佛言破和合僧者泥犁中受罪一劫不療又問僧破已能和合者得何等佛言得梵天福一劫受樂而說偈言

衆僧和合樂　和合不諍競　和合則有法
常得勤修道　能和合衆僧　一劫受天樂
優波離復問一切破僧者皆墮地獄一劫受苦不佛語優波離一切破僧人不必盡墮地獄受苦一劫優波離若比丘非法言法堅持

此法破和合僧彼自知非法想破便作非法想說作如是言此是法此是毗尼是佛所教異見異忍行破僧舍羅優波離如此破僧者一劫泥犂中受苦不療若比丘非法說法堅持此事方便破僧非法想破法想說此是法是毗尼是佛所教行破僧舍羅作羯磨優波離如是破僧人一劫泥犂中受苦不療法想破非法想說亦如是優波離若比丘非法說法堅持此事破和合僧彼法想破法想說此是法是毗尼是佛所教不異見不異忍行破僧舍羅作羯磨如是優波離此人不墮地獄一劫受苦疑不疑四句亦如是非法想疑四句亦如是如是乃至說不說亦如是

四分律藏卷第四十六

音釋

拭設職切揩拭也揩丘皆切擦也裹古火切包也曼無販切蒲弄切抖擻抖多口切擻思口切抖擻振舉之貌捫摸捫莫奔切摸慕各切獷古猛切惡也襞必益切摺衣也鼾許干切卧息聲也驅驢驅曰許切驢休居切驅驢獸似騾而小妊汝鴆切孕也

四分律藏卷第四十七　甚七

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第三分滅諍揵度法

爾時世尊在舍衛國時迦留陀夷與六羣比丘往阿夷羅跋提河中浴時迦留陀夷浴竟上岸著六羣比丘衣謂是已衣不看而去六羣比丘洗浴已上岸不見已衣正見迦留陀夷衣即言迦留陀夷偷我衣人不在現前便作滅擯羯磨迦留陀夷聞已有疑即往世尊所頭面禮足却坐一面以此因緣具白佛佛問言汝以何心取答言謂是我衣取不以賊心佛言不犯不應不看衣而著不應人不現前而作羯磨訶責羯磨擯羯磨依止羯磨遮不至白衣家羯磨舉羯磨滅擯羯磨若作羯磨不成得突吉羅自今已去為諸比丘結現前毗尼滅諍應如是說現前毗尼爾時世尊甚七在王舍城時耆婆摩羅子不犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮時諸比丘皆言犯重罪即問言汝憶犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮不彼不憶犯波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭

遮答言我不憶犯如是重罪即語諸比丘言長老莫數詰問我諸比丘故詰問不止彼作如是念我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言自今已去聽為眚婆摩羅子作憶念毗尼白四羯磨應如是與眚婆摩羅子應往僧中偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白如是言大德僧聽我眚婆摩羅子不犯重罪諸比丘言我犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮諸比丘問我言汝憶犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮不我不憶犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮答言我不憶犯如是重罪諸長老不須數數詰問我而諸比丘故詰不止我今不憶念從僧乞憶念毗尼願僧與我憶念毗尼慈愍故如是第二第三乞衆中應差堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽此眚婆摩羅子不犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮諸比丘皆言犯重罪波羅夷乃至偷蘭遮諸比丘問言汝憶犯重罪波羅夷乃至偷蘭遮不彼不憶犯重罪即答言我不犯重罪諸長老不須難詰問我而諸比丘故難

詰不止彼不憶念罪今從僧乞憶念毗尼若僧時到僧忍聽與彼憶念毗尼白如是大德僧聽此眷婆摩羅子不犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮諸比丘皆言犯波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮即問言汝憶犯重罪波羅夷乃至偷蘭遮不彼不憶犯重罪即答言我不憶犯重罪諸長老不須數難詰問我而諸比丘故數數難詰不止彼不憶罪今從僧乞憶念毗尼今僧與眷婆摩羅子作憶念毗尼誰諸長老忍僧與眷婆摩羅子憶念毗尼者默然誰不忍者說此是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與眷婆摩羅子憶念羯磨竟僧忍默然故是事如是持自今已去與諸比丘結憶念毗尼滅諍應如是說憶念毗尼爾時世尊在王舍城時有比丘名難提癲狂心亂多犯衆罪非沙門法言無慚限行來出入不順威儀後還得心時諸比丘言彼犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮諸比丘問言難提汝憶犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮不彼即答言我先癲狂心亂時多犯衆罪行來

入出不順威儀非我故作是癲狂故耳諸長老不須數見難詰諸比丘故難詰不止彼比丘作如是念我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言聽僧與難提比丘不癡毗尼白四羯磨應如是與難提比丘應至僧中偏露右肩脫革屣右膝著地合掌作如是白言大德僧聽我難提比丘癲狂心亂時多犯衆罪行來出入不順威儀後還得心諸比丘問我言汝憶犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮不我答言先癲狂心亂時多犯衆罪行來出入不順威儀非我故作是癲狂心故諸長老不須數數難詰問我而諸比丘故難問不止我今不癡從僧乞不癡毗尼願僧與我不癡毗尼慈愍故如是第二第三說衆中應差堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽此難提比丘癲狂心亂多犯衆罪言無齊限出入行來不順威儀後還得心諸比丘語言汝憶犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮不即答言我先癲狂時多犯衆罪言無齊限出入行來不順威儀此是癲狂非是故作諸長老莫數難

詰我而諸比丘故難詰不止此比丘今不癡
從僧乞不癡毗尼若僧時到僧忍聽僧今與
難提比丘不癡毗尼白如是大德僧聽此難
提比丘癲狂心亂多犯衆罪言無齊限出入
行來不順威儀後還得心諸比丘語言汝憶
犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮不即答
言我先癲狂心亂多犯衆罪出入行來不順
威儀此是我癲狂心亂非是故作諸長老莫
數難詰問我而諸比丘故難詰不止此比丘
今不癡從僧乞不癡毗尼僧今與難提比丘
不癡毗尼誰諸長老忍僧與難提比丘不癡
毗尼者默然誰不忍者說是初羯磨如是第
二第三說僧已忍與難提比丘不癡毗尼竟
僧忍默然故是事如是持自今已去與諸比
丘結不癡毗尼滅諍應如是說不癡毗尼爾
時世尊在瞻婆城在伽渠池邊時世尊十五
日布薩白月滿時前後圍遶在衆僧前於露
地坐時阿難初夜過已從座起偏露右肩右
膝著地合掌白言初夜已過願世尊說戒時
世尊默然阿難即還復坐時阿難中夜後夜

過明相已出復從座起偏露右肩右膝著地合掌白佛言中夜後夜已過明相已出衆僧坐久唯願說戒佛告阿難衆中不清淨欲令如來於不清淨衆中羯磨說戒無有是處阿難默然復坐爾時長老目連作如是念衆中有何等人不清淨如來作如是言衆中不清淨欲令如來於不清淨衆中羯磨說戒無有是處時目連即自思惟觀察衆中以天眼清淨見彼比丘坐去佛不遠非沙門自言是沙門非淨行自言是淨行但有破戒諸惡不淨無有白法邪見覆藏所犯衆惡如空中樹雖外有枝葉而內無實見已念言世尊見此比丘故故作如是言欲令如來於不清淨衆中羯磨說戒者無有是處時目連從座起往彼比丘所語言汝今何起世尊知汝見汝出去滅去汝不應此住時目連捉彼比丘臂牽著門外還白世尊言衆已清淨願世尊說戒佛告目連不應如是若於異時亦不應如是目連令彼伏罪然後與罪不應不自伏罪而與罪自今已去爲諸比丘結自言治滅諍應

如是說自言治爾時世尊在舍衛國時舍衛諸比丘諍衆僧求覓罪如法如毗尼如佛所教爾時佛告諸比丘應多求覓罪用多人知法者語自今已去為諸比丘結用多人語滅諍法應如是說用多人語爾時世尊在釋翅瘦有比丘字象力喜論議共外道論得切問時前後言語相違於僧中問時亦復如是前後言語相違在衆中故作妄語時諸外道皆共譏嫌沙門釋子不知慙愧但作妄語自言我知正法如是有何正法得切問時前後言語相違故作妄語時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責象力釋子言云何與外道論得切問時前後言語相違在衆僧中問時亦前後言語相違耶諸比丘往佛所頭面禮足以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責象力釋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汝與外道論議得切問時前後言語相違在衆中問亦復前後言語相違故作妄語耶世尊以無數方便訶責象力

已告諸比丘應與彼比丘作罪處所白四羯磨應如是與集僧集僧已為作舉作舉已為作憶念作憶念已與罪衆中應差堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽此象力釋子好論議與外道論得切問時前後言語相違設於衆僧中問亦前後言語相違衆中故作妄語若僧時到僧忍聽僧今與象力釋子作罪處所羯磨汝象力無利不善得汝得切問時前後言語相違設衆僧中問時亦復如是在衆中故作妄語白如是大德僧聽此象力釋子好論議與外道論得切問時前後言語相違在衆僧中問時亦復如是在衆中故作妄語誰諸長老忍僧與象力釋子作罪處所羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三如是說僧已忍與象力釋子作罪處所羯磨竟僧忍默然故是事如是持自今已去為諸比丘結罪處所滅諍法應作如是說結罪處所爾

時世尊在舍衛國時舍衛國比丘共諍諸比丘多犯衆戒非沙門法亦作亦說出入無限後諸比丘自作如是念我曹多犯衆戒非沙門法亦作亦說出入無限若我曹還自共善問此事或能令此諍事轉深重經歷年月不得如法如毗尼如佛所教滅除諍事令僧不得安樂時諸比丘白佛佛言應滅此事諍如草覆地自今已去為諸比丘結如草覆地滅諍法應如是說如草覆地

爾時世尊在拘睒彌拘睒彌比丘諍比丘共比丘諍比丘共比丘尼諍比丘尼共比丘尼共比丘諍有鬪陀比丘捨比丘助比丘尼作伴黨時諸比丘鬪中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責諸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以無數方便訶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拘睒彌比丘共諍比丘共比丘諍比丘共比丘尼諍比丘尼共比丘諍比丘尼共比丘尼諍鬪陀

比丘捨比丘助比丘尼與作伴黨耶以無數方便訶責已告諸比丘有四種諍言諍覓諍犯諍事諍云何言諍比丘共比丘諍言引十八諍事法非法若毗尼非毗尼乃至說不說若以如是相共諍言語遂彼此共鬪是為言諍云何覓諍若比丘與比丘覓罪以三舉事破戒破見破威儀見聞疑作如是相覓罪共語不妄求伴勢力安慰其意若舉作憶念若安此事不安此事不癡不脫是為覓諍云何犯諍犯七種罪波羅夷僧伽婆尸沙乃至惡說是為犯諍云何事諍言諍中事作覓諍中事作犯諍中事作是為事諍言諍以何為根貪恚癡為根無貪無恚無癡為根僧為根界為根人為根六諍為根十八破僧事為根是為言諍根覓諍以何為根貪恚癡為根無貪無恚無癡為根僧為根界為根人為根三舉事為根是為覓諍根犯諍以何為根貪恚癡為根僧為根界為根人為根三舉事為根六犯所起為根是為犯諍根事諍以何為根貪恚癡為根無貪無恚無癡為根僧為根界為

根人爲根是爲事諍根言諍是善不善無記言諍或善或不善或無記云何言諍是善比丘共比丘善心諍言法非法乃至說不說如是相共彼此諍言是爲言諍善云何言諍不善若比丘共比丘不善心諍言法非法乃至說不說以如是根共諍言語以此遂成鬪諍是爲言諍不善云何言諍無記若比丘以無記心諍言引十八事法非法乃至說不說以如此事互共諍言是爲言諍無記覓諍是善不善無記耶覓諍或善或不善或無記云何覓諍是善是中比丘善心共相伺覓以三舉事破戒破見破威儀見聞疑內有五法令此人無犯無垢汙清淨罪得出莫令此人有惡名稱流布以如是相覓諍共語不妄求伴勢力安慰其心作舉作憶念安此事不妄事不癡令脫是爲覓諍事善云何覓諍事不善若比丘共比丘以不善心覓罪以三舉事破戒破見破威儀見聞疑內無五法欲令此人有犯垢穢不清淨罪不出欲令此人不善名流布以如是相覓罪共語不妄求伴勢力

不安慰其心作舉作憶念安此事不安此事
癡不脫是為覓諍事不善云何覓諍事無記
比丘共比丘無記心覓諍以三舉事心覓破
戒破見破威儀見聞疑以如是相覓罪共語
不妄求伴勢力安慰其心作舉作憶念安此
事不安此事無癡令脫是為覓諍事無記犯
諍是善是不善是無記犯諍或不善或無記
云何犯諍是不善若凡夫人學人故犯罪是
為犯諍不善云何犯諍無記若凡夫人學人
不故犯戒無善人不故犯戒是為犯諍無記
事諍是善是不善是無記事諍或善或不善
或無記云何事諍善比丘以善心言諍中事
作覓諍中事作犯諍中事作是為事諍善云
何事諍不善以不善心言諍中事作覓諍中
事作犯諍中事作是為事諍不善無記亦如
是若以無記心作是為事諍無記（甚七）（十）
言言諍　言諍言　言諍　諍言
或有言即是言諍或有言非言諍或有言諍
即是言或有言即是諍或有言非諍或有諍
即是言或有諍非言云何有言即是言諍若

比丘共比丘諍言以十八事法非法乃至說不說以如是相共諍言互共鬪彼此不和是為有言即是言諍云何有言非言諍若父共兒語兒共父語兒共母語母共兒語兄共弟語弟共兄語妹共姊語姊共妹語若復餘人共語是為有言非言諍云何言諍即是言若比丘共比丘諍言以十八事法非法乃至說不說以如是相共諍言互共鬪彼此不和是為言諍即是言云何言即是諍若比丘共比丘諍言以十八事法非法乃至說不說以如是相共諍言互共鬪彼此不和是為有言即是諍云何言不諍兒共父語父共兒語兒共母語母共兒語弟共兄語兄共弟語妹共姊語姊共妹語若復與餘人共語是為言而不諍云何諍即是言若比丘共比丘諍以十八事法非法乃至說不說以如是相共諍言互共鬪彼此不和是為諍即是言云何諍而非言除言諍若餘諍事覓諍犯諍事諍是為諍而非言覓覓諍覓諍覓覓諍諍覓

（甚七）（十二）

此四句曲解如上言諍四句不異故不復重出此言覓即是覓諍九諍事諍亦如上

若一比丘在

一比丘現前好言教語若瞋非法非毗尼非佛所教彼作如是言是法是毗尼是佛所教當受行是如是諍事得滅是爲非法滅諍非法相似現前毗尼一比丘爲二比丘爲三比丘爲僧亦如是二比丘爲一比丘爲二比丘爲三比丘爲僧亦如是三比丘爲一比丘爲二比丘爲三比丘爲僧亦如是若僧爲一比丘爲二比丘爲三比丘爲僧亦如是若一比丘在一比丘前好言教語如法如毗尼如佛所教彼作如是言此是法是毗尼是佛所教汝當受是忍可若作如是諍得滅是爲如法滅諍現前毗尼是中云何現前法毗尼人云何法現前所持法滅諍者是云何毗尼現前所持毗尼滅諍者是云何人現前言義往反者是若比丘諍事滅已若更發起者波逸提若後來比丘新受戒者謂是初諍若更發起者波逸提如是一比丘爲二比丘爲三比丘爲僧亦如是二比丘爲一比丘二比丘三比丘爲僧亦如是三比丘爲一比丘二比丘三比丘爲僧亦如是僧爲一比丘好言教語如

法如毗尼如佛所教彼作如是言是法是毗尼是佛所教受是忍是若如是諍事滅是爲如法滅諍現前毗尼云何現前法毗尼人僧界云何法現前所持法滅諍者是云何毗尼現前所持毗尼滅諍者是云何人現前言義（卷七）（十二）

往反者是云何僧現前同羯磨和合集一處不來者囑授在現前應呵者不呵者是云何界現前在界內羯磨作制限者是若諍事滅若更發起者波逸提若後來比丘新受戒者謂是初諍而更發起者波逸提與欲已後悔者波逸提僧爲二比丘三比丘僧亦如是爾時阿難從座起偏露右肩右膝著地合掌白世尊言言諍以幾滅滅佛告阿難言諍以二滅滅以現前毗尼用多人語阿難又問頗有言諍以一滅滅現前毗尼不用多人語耶佛告阿難有問言何者是佛言若一比丘爲一比丘現前好言教語如法如毗尼如佛所教彼作如是言是法是毗尼是佛所教受是忍是如是諍事得滅是爲阿難言諍以一滅滅不用多人語現前義如上一比丘爲二比丘

三比丘僧亦如是二比丘為一比丘二比丘三比丘僧亦如是三比丘為一比丘二比丘三比丘僧亦如是僧為一比丘好言教語如法如毗尼如佛所教彼作如是言是法是毗尼是佛所教受是忍是若如是諍事滅者是為阿難言諍以一滅滅現前毗尼不用多人語現前義如上僧為二比丘三比丘僧亦如是佛語阿難彼諍比丘不忍可僧作如是滅諍聞異住處有好衆僧好上座智慧人彼諍比丘以此諍事故應往彼住處若在道路能得如法如毗尼如佛所教滅諍者是為阿難言諍以一滅滅現前毗尼不用多人語是中現前義如上若彼諍比丘在道路不能得如法如毗尼如佛所教滅諍者彼諍比丘應至彼僧中上座有智慧人前作如是言我此諍事如是起如是實因是起僧作如是滅我不忍可是故來至長老所善哉長老為我如法如毗尼如佛所教滅此諍事若長老能為我等滅此諍事如法如毗尼如佛所教者我等當於長老前捨此諍事若長老不能如法如

毗尼如佛所教滅此諍事者我等自在作諍更令罪深重不如法如毗尼如佛所教滅諍諸比丘住止不安樂彼諍比丘應如是在僧前捨此諍事此僧應語彼諍比丘言長老諍事若如是起如實如所因起如彼衆僧滅諍若能如實說者我等當宜能滅此諍不若長老諍事如是起如實如所因起如衆僧滅諍而不如實說如是長老此諍事更深重非法非毗尼非佛所教諍事不得滅諸比丘不得安樂住彼僧應作如是受諍受已應斷決若彼諍比丘是下座者應語言小出我等自共平此事如法如毗尼如佛所教若諍比丘是上座者僧應自避至餘處共平斷此事如法如毗尼如佛所教衆僧作如是念我等若在僧前平此事恐更有餘事起令彼此善惡言說不了我等寧可與諸智慧人別集一處共平此事佛告阿難彼時僧即應作白共平此事作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今集諸智慧者共別平斷事白如是應作如是白已共平斷事若比丘有十法者應差

別平斷事何等十一持戒具足二多聞三若誦二部毗尼極利四若廣解其義五若善巧言語辭辯了了堪任問答令彼歡喜六若諍事起能滅七不愛八不恚九不怖十不癡有如此十法者應差共別平斷事彼有十法者應別住一處共平斷此事斷事比丘中有不誦戒者不知戒毗尼便捨正義作非法語僧應白遣此比丘出應如是白大德僧聽彼某甲比丘不誦戒不知戒毗尼便捨正義作非法語若僧時到僧忍聽僧今遣此比丘出白如是應作如是白已遣出佛語阿難彼座斷事比丘中有誦戒不誦戒毗尼彼捨正義說少許文佛告阿難僧應作白遣此斷事比丘出應如是白大德僧聽彼某甲比丘誦戒不誦戒毗尼彼捨正義說少許文若僧時到僧忍聽僧今遣此比丘出白如是應作如是白已遣出若平斷事比丘中有法師在座彼捨正義以言辭力强說佛告阿難僧應作白遣此比丘出作如是白大德僧聽此某甲比丘法師捨正法義以言辭力强說若僧時到僧

忍聽僧今遣此比丘出白如是應作如是白
已遣出若平斷事比丘座中誦戒誦毗尼彼
順正義如法說佛告阿難僧應如法如毗尼
如佛所教佐助此比丘若彼諍事僧不如法
如毗尼如佛所教滅諍者今僧應如法如毗
尼如佛所教滅此諍事若彼僧如法如毗尼
如佛所教滅此諍事者今此僧亦忍可此事
僧即應語彼諍比丘言若彼僧伽法如毗尼
如佛所教滅此諍事我等亦忍可此事如法
滅諍今我等亦當作如是滅諍若作如是得
滅諍者是為阿難言諍以一滅滅現前毗尼
不用多人語現前義法乃至界亦如上若諍
事如法滅已後發起者波逸提如上彼諍比
丘不忍可第二僧作如是滅諍聞彼住處有
衆多比丘持法持律持摩夷彼諍比丘應往
彼持法持律持摩夷比丘所若彼比丘至中
道能滅諍事者是為阿難言諍以一滅滅現
前毗尼不用多人語是中現前者云何現前
法毗尼人僧界如上如法滅諍已後更發起
者得波逸提如上若彼諍比丘不能中道如

法如毗尼如佛所教滅諍事彼諍比丘應往彼衆多比丘持法持律持摩夷者所作如是言長老我此諍事因如是起如是實因是起僧作如是滅諍第二僧亦作如是滅我不忍可故來至長老間善哉長老能如法如毗尼如佛所教滅此諍事者我當於長老間捨此諍事若長老不能如法如毗尼如佛所教滅此諍事者我等便自在作諍更令罪深重不如法如毗尼如佛所教滅此諍事者諸比丘住止不安樂彼諍比丘應在彼衆多比丘前捨此諍事彼衆多比丘應語此諍比丘言若長老此諍事如所起如實如所因起如第二僧滅諍如實說說已捨諍我等當量宜能滅此諍不若長老不如實說者此諍事自在作罪更深重不如法如毗尼如佛所教滅諍者諸比丘住止不安樂阿難彼衆多比丘應作如是受諍受諍已決斷若彼諍比丘是下座者應語言汝小避我等欲平斷事若是上座者應自避餘處共平斷此事若彼僧不如法如毗尼如佛所教滅諍第二僧亦不如法如

毗尼如佛所教滅此諍事衆多比丘應如法如毗尼如佛所教滅此諍事若彼僧如法滅諍第二僧亦如法滅諍衆多比丘亦應忍可此事應語彼諍比丘言如彼第二僧滅諍我等亦忍可今當作如是滅諍是爲阿難言諍以一滅滅現前毗尼不用多人語是中現前者法毗尼人亦如上如法滅諍已後更發起者得波逸提如上往二比丘所持法持律持摩夷亦如是往一比丘所持法乃至持摩夷亦如是

爾時舍衛國比丘諍時舍衛衆僧如法滅諍彼諍比丘不忍可僧滅諍事聞彼住處亦如上衆多比丘亦如上二比丘一比丘亦如上彼諍比丘不忍可舍衛僧滅諍乃至一比丘便往至佛所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊即集比丘僧無數方便訶責彼諍比丘言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應作云何癡人舍衛僧如法滅諍而不忍可乃至一比丘滅諍亦不忍可世尊以無數方便訶責已告諸比丘應

滅此諍用多人語聽行舍羅差行舍羅人白二羯磨有五法不應差使行舍羅有愛有恚有怖有癡不知已行不行有如是五法不應差使行舍羅不愛不恚不怖不癡知已行不行有如是五法應差行舍羅衆中應如是差堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘行舍羅白如是大德僧聽僧今差某甲比丘行舍羅誰諸長老忍僧差某甲比丘行舍羅者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘行舍羅竟僧忍默然故是事如是持有三種行舍羅一顯露二覆藏三就耳語云何顯露彼諸比丘作如是念衆中非法比丘多然彼和尚阿闍梨皆如法應顯露行舍羅彼諸比丘作如是念衆中多非法人而上座智人持法持毗尼持摩夷者皆如法語應顯露行舍羅諸比丘作如是念不知此諍事為如法語者多然彼和尚阿闍梨皆如法彼比丘應顯露行舍羅諸比丘作如是念不知此諍事為法語多非法語多然彼上座智人持法持毗尼

持摩夷皆如法說彼比丘應顯露行舍羅彼諸比丘作如是念此諍事法語人多即應顯露行舍羅應如是行應作二種舍羅一破二完作舍羅已應作白作如是語者捉不破舍羅作如是語者捉破舍羅行舍羅已應別處數若如法語比丘多者彼應作白作如是語者諍事滅若如法語比丘少者即應作禮已便起去應遣信往比丘住處僧中白言彼住處非法比丘多善哉長老能往至彼若如法語比丘多諍事滅功德多此比丘聞應往若不往當如法治若作如是諍事滅者是為阿難言諍以二滅滅現前毗尼用多人語是中現前者法毗尼人界僧義如上是中云何用多人語若用多人說持法持毗尼持摩夷若如法滅已後更發舉者波逸提如上云何覆藏行舍羅諸比丘作如是念此諍事如法比丘多而彼和尚阿闍梨不如法我等若顯露行舍羅恐諸比丘隨和尚阿闍梨捉舍羅彼比丘應覆藏行舍羅彼作如是念此諍事如法比丘多彼衆中有上座標首智人者持法

持毗尼持摩夷而住非法若我等顯露行舍羅者諸比丘隨順衆中上座標首智人住非法者捉舍羅是比丘應覆藏行舍羅二句不知亦如上應如是行舍羅從二種乃至如法滅諍已後更發起得波逸提如上顯露行舍羅云何為耳語行舍羅彼比丘作如是念如法比丘多彼和尚阿闍梨非法說彼應耳語行舍羅彼比丘作如是念此諍事如法比丘多而彼衆中上座智人標首比丘住非法持法持毗尼持摩夷彼比丘應耳語行舍羅二句不知亦如上應作二種舍羅一破二完應作白如是語者捉完舍羅如是語者捉破舍羅彼行舍羅時應稀坐閒容一人身小障瞥彼比丘作耳語語言汝和尚同和尚阿闍梨同阿闍梨親厚知識已捉舍羅善哉汝亦當捉舍羅慈愍故若如法比丘多諍事得滅得功德多行舍羅已在一面數之從此乃至如法滅諍已後更發起得波逸提如上有十不如法捉舍羅不解捉舍羅不與善伴共捉舍羅欲令非法者多捉舍羅知非法比丘多捉

舍羅欲令衆僧破故捉舍羅知衆僧當破故
捉舍羅非法捉舍羅別衆捉舍羅以小犯故
捉舍羅不如所見故捉舍羅云何不解捉舍
羅於此諍事不決了不知是法非法乃至說
不說是爲不解捉舍羅云何不與善伴共捉
舍羅若比丘多聞持法持毗尼持摩夷不與
作伴法非法乃至說不說是爲不與善伴捉
舍羅云何令非法比丘多捉舍羅彼比丘作
如是念此諍事多有如法比丘我今當捉非
法舍羅令非法比丘多是爲令非法比丘多
捉舍羅云何知多非法比丘捉舍羅彼比丘
作如是念此諍事非法比丘多爲非法伴捉
舍羅是爲知非法比丘多捉舍羅云何欲令
僧破捉舍羅彼作如是念此諍事如法比丘
多我今捉非法舍羅令衆僧破是爲欲令衆
僧破捉舍羅云何知僧破捉舍羅彼比丘知
非法比丘多爲非法伴黨捉舍羅是爲知僧
當破捉舍羅云何非法捉舍羅白二白四羯
磨白異羯磨異是爲非法捉舍羅云何別衆
捉舍羅同一界羯磨不盡集應囑授者不囑

設在現前應訶者便訶是為別衆捉舍羅云何以小犯事捉舍羅或念犯罪或不故犯或發心作如是捉舍羅是為小犯事捉舍羅云何不如所見捉舍羅異見異忍捉舍羅是為不如所見捉舍羅是為十種非法捉舍羅復有十種如法捉舍羅解捉舍羅乃至如所見捉舍羅是為十如法捉舍羅（此即反上十不如法捉舍羅也）有五種平當人或有人身不作口作或有人口不作身作或有人身不作口不作或有人身作口作或有人不愛不恚不怖不癡云何有人身不作口作有人身不現相口說言教是為有人身不作口作云何有人身現相口不說言教是為有人口不作身作云何有人身不作口不作有人身不現相口不說言教是為身不作口不作云何身作口作有人身現相口說言教是為身作口作是中有人不愛不恚不怖不癡此人於彼人中最為尊貴殊勝第一猶若乳出酪酪出酥酥出醍醐最勝無比如是不愛不恚不怖不癡於彼人中最為尊貴殊勝無比是為

五種平當人
四分律藏卷第四十七
音釋
訾遠切吉切詰問也癲丁年切狂病也齊限才詣切限量也睒失冉切暫壹計切

四分律藏卷第四十八　甚八

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第三分滅諍揵度法之餘

爾時阿難從座起偏袒右肩右膝著地合掌白佛言覓諍以幾滅滅佛告阿難覓諍以四滅滅現前毗尼憶念毗尼不癡毗尼罪處所阿難復問頗有覓諍以二滅滅不以不癡毗尼罪處所毗尼滅耶佛告阿難有又問何者是佛告阿難若比丘不犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮諸比丘言犯波羅夷僧殘偷蘭遮而諸比丘語言汝憶犯波羅夷僧殘偷蘭遮不我不憶即答言我不憶犯波羅夷乃至偷蘭遮長老莫數詰難問我而彼比丘故難詰不止阿難僧應與此比丘憶念毗尼白四羯磨如上有三非法與憶念毗尼若比丘犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮諸比丘言犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮彼比丘語言汝憶犯重罪波羅夷乃至偷蘭遮不答言我不憶犯長老莫數難詰問我而彼比丘故難詰不止彼從僧乞憶念毗尼僧若與作憶念毗尼者非法若

比丘犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮諸比丘亦言犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮問言汝憶犯重罪波羅夷乃至偷蘭遮不答言我不憶犯重罪波羅夷乃至偷蘭遮我憶犯小罪當如法懺悔諸長老莫數難詰問我而諸比丘故難詰不止彼從僧乞憶念毗尼僧若與憶念毗尼非法若比丘犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮諸比丘亦言犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮問言汝憶犯重罪不答言我不憶犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮我憶犯小罪已如法懺悔諸長老莫數難詰問我而諸比丘故難詰不止彼從僧乞憶念毗尼若僧與憶念毗尼者非法是為三種與非法憶念毗尼有三種與如法憶念毗尼（即反上三句是）有五不如法與憶念毗尼不現前不自言不清淨非法別衆是為五非法與憶念毗尼有五如法與憶念毗尼（是八）現前自言清淨法和合是為五如法與憶念毗尼若如是諍事滅是為阿難覓諍以二滅滅現前毗尼憶念毗尼不用不癡毗尼罪處所是中云何現前法毗尼入僧界如上是中

云何憶念毗尼彼比丘此罪更不應舉不應作憶念若比丘如法諍事滅已後更發起者得波逸提如上阿難復問頗有覓諍以二滅滅現前毗尼不癡毗尼不用憶念毗尼罪處所耶

佛告阿難有問言何者是佛告阿難是中有比丘顛狂心亂多犯衆罪後還得心諸比丘皆言犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮即問言汝憶犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮不彼不憶犯重罪答言我不犯重罪波羅夷乃至偷蘭遮我顛狂心亂時多犯衆罪此非故作是我顛狂故耳諸長老莫數難詰問我而諸比丘故難詰不止彼作如是念我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言聽僧與此比丘不癡毗尼白四羯磨如上有三非法與不癡毗尼若比丘不癡而詐作癡多犯衆罪非沙門法諸比丘言犯重罪波羅夷僧殘偷蘭遮諸比丘即問言汝憶犯重罪波羅夷乃至偷蘭遮不答言我癡狂時多犯衆罪非沙門法非是我故作是癡狂故耳諸長老莫數難詰問我而諸

比丘故難詰不止彼從僧乞不癡毗尼僧若與不癡毗尼是為非法此是初句次第二句亦同上正以言我憶犯衆罪如人夢中所作耳次第三句亦同正以言我憶犯衆罪如人從高山墮攬捉少片物我亦如是是為三非法與不癡毗尼有三如法與不癡毗尼即反上三句是如法有五非法與不癡毗尼有五如法與不癡毗尼如上若如是諍事滅者是為阿難覓諍以二滅滅現前毗尼不癡毗尼不用憶念毗尼罪處所是中現前如上云何不癡毗尼彼比丘此罪更不應舉不應作憶念者是彼比丘如法諍事滅已後更發起者得波逸提如上阿難又問頗有覓諍以二滅滅現前毗尼罪處所不用憶念毗尼不癡毗尼耶佛言有問言何者是若比丘好論議與外道論時得切難便前後語言相違若在衆僧中問時亦前後語相違衆中故妄語阿難僧應與此比丘罪處所白四羯磨如上有三非法與罪處所毗尼不作舉不作憶念不作自言是為三復有三無犯犯不可懺罪若犯罪已懺復有三不舉非法別衆不作憶念非法別衆不作自言非法別衆不犯非

法別衆犯不可懺罪非法別衆犯罪已懺非法別衆不現前非法別衆是爲三非法與罪處所復有三如法與罪處所有五非法與罪處所不現前不作自言不清淨非法別衆是爲五非法與罪處所（此有五句如法反上事是更無異故不出）若如是諍事滅是爲覓諍以二滅滅現前毗尼罪處所不用憶念毗尼不癡毗尼是中現前義如上云何罪處所彼比丘此罪與作舉作憶念者是彼比丘若諍事如法滅已後更發起得波逸提如上阿難復問犯諍以幾滅滅佛告阿難犯諍以三滅滅現前毗尼自言治草覆地阿難復問頗有犯諍以二滅滅現前毗尼自言治不用草覆地耶佛言有問言何者是佛告阿難若比丘犯罪若欲在一比丘前懺應至一清淨比丘所偏露右肩若上座禮足右膝著地合掌說罪名說罪種作如是言長老一心念我某甲比丘犯某甲罪今從長老懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不覆藏長老憶我清淨

戒身具足清淨布薩如是第二第三說彼應語言自責汝心應生猒離答言爾若作如是諍事滅者是為阿難犯諍以二滅滅現前毗尼自言治不用如草覆地是中現前者法毗尼如上人現前者受懺悔者是也是中云何自言說罪名說罪種懺悔者是云何治自責汝心生猒離也若諍事滅已後更發起者波逸提除受欲已餘者如上若欲在二比丘邊懺悔應至彼二清淨比丘所偏露右肩若是上座禮足已右膝著地合掌說罪名說罪種

作如是言懺悔法如上受懺者應先問彼第二比丘若長老聽我受某甲比丘懺者我當受彼第二比丘應言可爾若欲在三比丘邊懺亦如是若欲在僧中懺者應往僧中偏露右肩脫革屣禮僧足已右膝著地合掌白如是言大德僧聽我某甲比丘犯某甲罪今從僧懺悔如是三說受懺者應作白然後受彼懺應作如是白大德僧聽彼某甲比丘犯某甲罪今從僧懺悔若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺白如是應作如是白已受懺受懺

者應語言自責汝心生猒離彼應答言爾若作如是諍事滅者是爲阿難犯諍以二滅滅現前毗尼自言治不用如草覆地是中現前者法毗尼乃至界如上是中云何自言說罪名說罪種懺悔者是云何治自責汝心生猒離者是如法諍事滅已後更發起如上阿難又問大德頗有犯諍以二滅滅現前毗尼如草覆地不用自言治耶佛言有又問何者是答言若比丘諍事是中比丘多犯衆罪非沙門法言無齊限出入行來不順威儀彼作如是念我等此諍事多犯衆罪非沙門法言無齊限出入行來不順威儀我等若自共尋究此事恐令罪深重不得如法如毗尼如佛所教諍事滅令諸比丘住止不安樂阿難彼一衆中有智慧堪能比丘從座起偏露右肩右膝著地合掌作如是言諸長老我等此諍事多犯衆罪非沙門法言無齊限出入行來不順威儀若我等尋究此事恐令罪深重不得如法如毗尼如佛所教諍事滅令諸比丘住止不安樂若長老忍者我今爲諸長老作如

草覆地懺悔此罪第二衆中亦如是說阿難彼諸比丘應作白如草覆地懺如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今此諍事作草覆地懺悔白如是應作如是白已作如草覆地懺悔阿難是一衆中有智慧堪能者從座起偏露右肩右膝著地合掌作如是白諸長老我今此諸諍事已所犯罪除重罪遮不至白衣家羯磨若諸長老聽者為諸長老及已作草覆地懺悔第二衆亦應作如是說若作是諍事滅者是為阿難犯諍以二滅滅現前毗尼草覆地不用自言治現前義如上云何草覆地不稱說罪名罪種懺悔者是若諍事滅已後更發起者如上阿難又問事諍以幾滅滅佛言以一切滅滅隨所犯

爾時長老優波離從座起偏露右肩右膝著地白佛言作自言治一切如法不佛語優波離自言治不一切如法是中比丘不犯波羅夷彼不作舉不作憶念自言犯波羅夷諸比丘即與作波羅夷罪治優波離是為非治自言治優波離是中比丘不犯波羅夷彼不作

舉不作憶念彼自言犯僧殘諸比丘即與作僧殘罪治優波離是為非法與自言治乃至自言犯惡說亦如是優波離是中比丘不犯僧殘彼不作舉不作憶念彼比丘自言犯波羅夷諸比丘與作波羅夷罪治優波離是為非法自言治優波離是中比丘不犯僧殘諸比丘不作舉不作憶念彼比丘自言犯僧殘諸比丘與作僧殘法治是為非法與自言治是中比丘不犯僧殘自言犯波逸提乃至惡說亦如是是中比丘不犯波逸提自言犯波羅夷乃至惡說亦如是是中比丘不犯波羅提提舍尼自言犯波羅夷乃至惡說亦如是偷蘭遮乃至惡說亦如是突吉羅乃至惡說亦如是惡說從自言犯波羅夷還至惡說亦如是優波離是中比丘不犯波羅夷彼作舉作憶念便自言犯波羅夷諸比丘即與作波羅夷法治是為非法作自言治乃至自言犯惡說七句互作頭亦如上優波離是中比丘犯波羅夷彼不作舉不作憶念自言犯僧殘諸比丘即與作僧殘治是為非法自言治乃

至自言犯惡說亦如是是中比丘犯僧殘彼比丘不作舉不作憶念便自言犯波羅夷諸比丘即與作波羅夷罪治是為非法與自言治是中比丘犯僧殘彼比丘不作舉不作憶念便自言犯波逸提諸比丘即與作波逸提罪治是為非法與自言治乃至自言犯惡說互作頭亦如是優波離是中比丘犯波羅夷彼比丘作舉作憶念便言犯僧殘諸比丘即與作僧殘罪治乃至惡說互作句亦如是是為優波離非法與自言治優波離復問云何如法自言治佛言若比丘犯波羅夷彼不作舉不作憶念彼自言犯波羅夷諸比丘即為作波羅夷罪治是為如法與自言治乃至惡說亦如是優波離是中比丘犯波羅夷彼比丘作舉作憶念彼自言犯波羅夷諸比丘即與作波羅夷治是為如法與自言治乃至惡說亦如是優波離是為如法與自言治時有比丘語餘比丘言我犯不淨行欲休道彼比丘語言宜知是時彼比丘去優波離不遠經行優波離聞至彼比丘所問言何所論說彼

言我犯不淨行欲休道問言汝誰邊犯答言與故二俱問言故二在何處答言在優禪國問言汝往彼耶答言不往彼來耶答言不來問言汝云何犯答言我於夢中犯優波離言汝去乃至不犯突吉羅滅諍揵度竟

第三分比丘尼揵度法

爾時世尊在釋翅瘦尼拘律園時摩訶波闍波提與五百舍夷女人俱詣世尊所頭面禮足却住一面白佛言善哉世尊願聽女人於佛法中得出家為道佛言且止瞿曇彌莫作是言未欲令女人出家為道何以故瞿曇彌若女人於佛法中出家為道令佛法不久爾時摩訶波闍波提聞世尊教已前禮佛足遶已而去

爾時世尊從釋翅瘦與千二百五十弟子人間遊行往拘薩羅國從拘薩羅還至舍衛國祇洹精舍時摩訶波闍波提聞佛在祇洹精舍與五百舍夷女人共剃髮被袈裟往舍衛國祇洹精舍在門外立步涉破脚塵土坌身剃泣流淚爾時阿難見已即往問言瞿曇彌

何故與舍夷五百女人剃髮被袈裟步涉破脚塵土全身在此涕泣流淚而立耶彼即答言我等女人於佛法不得出家受大戒阿難語言且止我為汝往佛所求請爾時阿難即至世尊所頭面禮足却住一面白佛言善哉世尊願聽女人在佛法中出家受大戒佛告阿難且止莫欲令女人於佛法中出家受大戒何以故若女人在佛法中出家受大戒則令佛法不久譬如阿難有長者家男少女多則知其家衰微如是阿難若女人在佛法中出家受大戒則令佛法不久又如好稻田而被霜雹即時破壞如是阿難若女人在佛法中出家受大戒即令佛法不久阿難白佛言世尊長大佛語阿難如是如是於我有大恩摩訶波闍波提於佛有大恩佛母命過乳養（甚八）我母命過乳養令我長大我亦於摩訶波闍波提有大恩若人因他得知佛法僧此恩難報非衣食牀卧具醫藥所能報恩我出世令（十）摩訶波闍波提知佛法僧亦復如是佛告阿難若有人因他信佛法僧此恩難報

非衣食牀卧具醫藥所能報恩我出世令摩訶波闍波提信樂佛法僧亦復如是佛語阿難若有人因他得歸依佛法僧受持五戒知苦知集知盡知道於苦集盡道無有狐疑若得須陀洹果斷諸惡趣得決定入正道七返生死便盡苦除阿難如是人恩難可報非衣食牀卧具醫藥所能報恩我出世令摩訶波闍波提受三自歸乃至決定得入正道亦如是阿難白佛女人於佛法中出家受戒可得須陀洹果乃至阿羅漢果不佛告阿難可得

阿難白佛若女人於佛法中出家受大戒得須陀洹果乃至阿羅漢果者願佛聽出家受大戒

佛告阿難令爲女人制八盖形壽不可過法若能行者即是受戒何等爲八雖百歲比丘尼見新受戒比丘（其二八）應起迎逆禮拜與敷淨座請令坐如此法應尊重恭敬讃歎盡形壽不得過阿難比丘尼不應罵詈比丘呵責不應誹謗言破戒破見破威儀此法應尊重恭敬讃歎盡形壽不得過阿難比丘尼不應爲比（十一）

丘作舉作憶念作自言不應遮他覓罪遮說戒遮自恣比丘尼不應呵比丘比丘應呵比丘尼此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不得過式叉摩那學戒已從比丘僧乞受大戒此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不得過比丘尼犯僧殘罪應在二部僧中半月行摩那埵此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不得過比丘尼半月從僧乞教授此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不得過比丘尼不應在無比丘處夏安居此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不得過比丘尼僧安居竟應比丘僧中求三事自恣見聞疑此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不得過如是阿難我今說此八不可過法若女人能行者即是受戒譬如有人於大水上安橋梁而度如是阿難我今為女人說此八不可過法若能行者即是受戒爾時阿難聞世尊教已即往摩訶波闍波提所語言女人得在佛法中出家受大戒世尊為女人制八不可過法若能行者即是受戒即為說八事如上摩訶波闍波提言若世尊為女人說此八不可過

法我及五百舍夷女人當共頂受阿難譬如男子女人年少淨潔莊嚴若有人與洗沐頭已止於堂上持優鉢羅華鬘阿希物多華瞻婆華鬘蘇曼那華鬘婆師華鬘授與彼彼即受之繫置頭上如是阿難世尊為女人說八不可過法我及五百舍夷女人當共頂受時阿難即往世尊所頭面禮足已却住一面白佛言世尊為女人說八不可過法摩訶波闍波提等聞已頂受譬如男子女人年少淨潔莊嚴若有人洗沐頭已止於堂上持諸華鬘授與彼彼即兩手受之繫置頭上如是阿難摩訶波闍波提及五百女人得受戒佛告阿難若女人不於佛法出家者佛法當得久住五百歲阿難聞之不樂心懷悔恨憂惱涕泣流淚前禮佛足遶已而去時有餘女人欲受戒者彼比丘尼將往佛所中道遇賊賊即將毀辱戲弄諸比丘尼語諸比丘諸比丘白佛佛言自今已去聽彼比丘尼即與出家受大戒應如是與出家若欲在比丘尼寺內剃髮者應白僧若一一語令知然後剃髮應作如

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應作如是白已為剃髮若欲在比丘尼寺內出家者若白僧若一一語令知應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應作如是白已出家應作如是出家教出家者與著袈裟已右膝著地合掌教作如是言我阿夷某甲歸依佛法僧我今隨佛出家和尚某甲如來無所著等正覺是我世尊第二第三亦如是說我阿夷某甲歸依佛法僧竟我今隨佛出家已和尚某甲如來無所著等正覺是我世尊如是第二第三應授戒盡形壽不殺生是沙彌尼戒若能持者答言能盡形壽不得偷盜是沙彌尼戒若能持者答言能盡形壽不得婬是沙彌尼戒若能持者答言能盡形壽不得妄語是沙彌尼戒若能持者答言能盡形壽不得飲酒是沙彌尼戒若能持者答言能盡形壽不得著華鬘好香塗身是沙彌尼戒若能持者答言能盡形壽不得歌舞倡妓亦不得往

觀是沙彌尼戒若能持者答言能盡形壽不得高廣大牀上坐是沙彌尼戒若能持者答言能盡形壽不得非時食是沙彌尼戒若能持者答言能盡形壽不得捉持生像金銀寶物是沙彌尼戒若能持者答言能如是沙彌尼十戒盡形壽不應犯聽童女十八者二年中學戒年滿二十比丘尼僧中受大戒若年十歲曾出適者聽二年學戒滿十二與受戒應如是與二歲學戒沙彌尼應往比丘尼僧中偏露右肩脫革屣禮比丘尼僧足已右膝著地合掌白如是言大姊僧聽我某甲沙彌尼從僧乞二歲學戒和尚尼某甲願僧慈愍故與我二歲學戒如是第二第三說應將沙彌尼往離聞處著見處已衆中應差堪能作羯磨者如上應作白大姊僧聽此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此某甲沙彌尼今從僧乞二歲學戒和尚尼某甲僧今與某甲沙彌尼二歲學戒和尚尼某甲誰諸大姊忍僧

與沙彌尼某甲二歲學戒和尚尼某甲者默然誰不忍者說是初羯磨如是第二第三說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應如是與六法某甲諦聽如來無所著等正覺說六法不得犯不淨行行婬欲法若式叉摩那行婬欲法非式叉摩那非釋種女與染汙心男子共身相摩觸犯戒應更與戒是中盡形壽不得犯若能持者答言能不得偷盜乃至草葉若式叉摩那取人五錢若過五錢若自取教人取若自斷教人斷若自破教人破若燒若埋若壞色非式叉摩那非釋種女若取減五錢犯戒應更與戒是中盡形壽不得犯若能者言能不得故斷衆生命乃至蟻子若式叉摩那故自手斷人命求刀授與教死勸死讚死若與人非藥若墮人胎厭禱呪術自作教人作非式叉摩那非釋種女若斷畜生不能變化者命犯戒應更與戒是中盡形壽不得犯若能者答言能不得妄語乃至戲笑若式叉摩那不眞實無所有自稱言得上人法言得

禪得解脫得定得正受得須陀洹果乃至阿羅漢果天來龍來鬼神來供養我此非式叉摩那非釋種女若於衆中故作妄語犯戒應更與戒是中盡形壽不得犯若能者答言能不得飲酒若式叉摩那飲酒犯戒應更與戒是中盡形壽不得犯若能者答言能式叉摩那於一切比丘尼戒中應學除為比丘尼過食自取食食應求和尚作如是言大姊一心念我某甲今求阿夷為和尚願阿夷為我作和尚我依阿夷故得受大戒如是第二第三說和尚應答言可爾若式叉摩那學戒已若年滿二十若滿十二應與受大戒白四羯磨應如是與戒將受戒人離聞處著見處是中戒師應差教授師大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒若僧時到僧忍聽某甲為教授師白如是教授者應至受戒人所語言汝此安陀會鬱多羅僧僧伽梨此是僧竭支覆肩衣此是鉢此是汝衣鉢不諦聽今眞誠時

我今問汝有便言有無當言無汝字何等和尚字誰年滿二十不衣鉢具不父母若夫主為聽汝不不負人債不汝非婢不是女人不女人有如是諸病癩白癩癰疽乾瘠顛狂二根二道合道大小便常漏涕唾常出汝有如是諸病不若答言無應語言如我向者所問僧中亦當如是問汝汝亦當作如是答彼教授師問已應還至僧中如常威儀至舒手及比丘尼處立應作白大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒若僧時到僧忍聽我已教授竟聽使來白如是彼應語言來來已應為捉衣鉢教禮比丘尼僧足在戒師前胡跪合掌白如是言大姊僧聽我某甲從和尚尼某甲求受大戒我某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲願衆僧救濟我慈愍故如是第二第三說是中戒師應作白大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲若僧時到僧忍聽我問諸難事白如是汝諦聽今是真誠時實語時我今問汝有當言有無當言無汝字何等和

尚字誰年滿二十不衣鉢具不父母若夫主
聽汝不汝非負人債不汝非婢不汝是女人
不女人有如是諸病癩白癩癰疽乾痟癲狂
二根二道合道大小便常漏涕唾常流出汝
有如是諸病不若言無應作白大姊僧聽此
某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從
僧乞受大戒和尚尼某甲某甲所說清淨無
諸難事年滿二十衣鉢具足若僧時到僧忍
聽為某甲受大戒和尚尼某甲白如是大姊
僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某
甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲某甲所說
清淨無諸難事年滿二十衣鉢具足僧今授
某甲大戒和尚尼某甲誰諸大姊忍僧與某
甲受大戒和尚尼某甲者默然誰不忍者說
是初羯磨竟第二第三亦如是說僧已忍與
某甲受大戒和尚尼某甲竟僧忍默然故是
事如是持彼受戒者與比丘尼僧俱至比丘
僧中禮僧足已右膝著地合掌作如是言大
德僧聽我某甲從和尚尼某甲求受大戒我
某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲願僧救

濟我慈愍故如是第二第三說（此中戒師應問如上問法）

問已應問言汝學戒未汝清淨不若言已學戒清淨應問餘比丘尼已學戒未清淨不若答言已學戒清淨即應作白大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲某甲所說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足已學戒清淨若僧時到僧忍聽僧今為某甲受大戒和尚尼某甲白如是大德僧聽此某甲從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲某甲所說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足已學戒清淨僧今為某甲受大戒和尚尼某甲誰諸長老忍僧與某甲受大戒和尚尼某甲者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍為某甲受大戒和尚尼某甲竟僧忍默然故是事如是持（甚八）（十八）

人諦聽如來無所著等正覺說八波羅夷法若比丘尼犯者非比丘尼非釋種女不得作不淨行行婬欲法若比丘尼作不淨行行婬欲法乃至共畜生彼非比丘尼非釋種女汝

是中盡形壽不得犯能持不答言能不得偷盜乃至草葉若比丘尼取人五錢若過五錢若自取教人取若自斷教人斷若自破教人破若燒若埋若壞色者非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不答言能不得斷衆生命乃至蟻子若比丘尼自手斷人命持刀授與人教死讃死勸死與人非藥若墮胎呪禱呪術若自作方便教人作彼非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不答言能不得作妄語乃至戲笑若比丘尼不眞實非已有自稱言得上人法得禪得解脫三昧正受得須陀洹果乃至阿羅漢果天來龍來鬼神來供養我彼非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不答言能不得身相觸乃至共畜生若比丘尼染汙心與染汙心男子身相觸（十八）腋已下膝已上若摩若捺逆摩順摩若牽若推若舉若下若捉若急除彼非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不答言能不得犯八事乃至共畜生若比丘尼有染汙心受染汙心男子受捉手捉衣至屏（十九）

處住若共立屏處語若共行若身相近若共期犯此八事彼非比丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯能持不答言能不應覆藏他重罪乃至突吉羅惡說若比丘尼知比丘尼犯波羅夷不自舉亦不白僧不語人令知後於異時此比丘尼若休道若滅擯若遮不共僧事若入外道彼作如是言我先知此人犯如是如是罪彼非比丘尼非釋種女覆藏他重罪故是中盡形壽不得犯能持不答言能不得隨被舉比丘語乃至沙彌若比丘尼知比丘為僧所舉如法如毗尼如佛所教犯威儀未懺悔不作共住便隨順彼比丘語諸比丘尼諫此比丘尼言大姊彼比丘為僧所舉如法如毗尼如佛所教犯威儀未懺悔不作共住莫隨順彼比丘語諸比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨諸比丘尼應乃至三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者非比丘尼非釋種女犯隨舉是中盡形壽不得犯能持不答言能善女人諦聽如來無所著等正覺說四依法比丘尼依此出家受大戒是比丘尼法

依糞掃衣出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不答言能若得長利檀越施衣割截衣應受依乞食出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不答言能若得長利若僧差食若檀越送食月八日食十五日食月初（基八）日食若衆僧常食檀越請食應受依樹下坐（二十）出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不答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出家受大戒是比丘尼法是中盡形壽能持不答言能若得長利酥油生酥蜜石蜜應受汝已受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具足滿當善受教法應勸化作福治塔供養佛法僧和尚阿闍黎一切如法教勑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斷餘所未知當問和尚阿闍黎令受戒人在前而去爾時白四羯磨受大戒者舉舍衣拘黎諸比丘尼世尊有如是言受大戒應白四羯磨我

曹得戒汝等不得戒時摩訶波闍波提比丘尼聞之心疑白諸比丘諸比丘白佛佛言摩訶波闍波提比丘尼及舍夷諸比丘尼亦得戒爾時有立乞戒者有白衣見即言在此中立者欲求男子諸比丘白佛佛言不應立乞戒應長跪乞戒時有蹲乞戒却倒地形露羞慙不能乞戒諸比丘白佛佛言餘比丘尼應代為白時舍夷拘絺諸比丘尼將欲受大戒者詣僧伽藍道路遇賊毀犯比丘尼諸比丘白佛佛言聽遣使為受戒聽一比丘尼清淨無難者僧作白二羯磨差作使衆中應差堪能羯磨者如上作如是白大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧今差某甲比丘尼作使為某甲比丘尼從比丘僧乞受大戒白如是大姊僧聽僧今差某甲比丘尼作使為某甲比丘尼從比丘僧乞受大戒誰諸大姊忍僧差某甲比丘尼作使為某甲比丘尼從比丘僧中乞受大戒者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘尼作使竟僧忍默然故是事如是持獨行無護應差二三比丘尼共去受使比丘尼

應至比丘僧中禮僧足右膝著地合掌作如是白大德僧聽此某甲比丘尼從某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲願僧救濟慈愍故如是第二第三說比丘僧應問彼字何等和尚尼是誰已學戒未清淨不若答言已學戒清淨者復應問伴比丘尼已學戒清淨未耶若答言已學戒清淨者衆中應差堪能作羯磨者如上應作白大德僧聽此某甲比丘尼從和尚尼某甲求受大戒此某甲今從僧乞受大戒和尚尼某甲某甲已學戒清淨年歲已滿衣鉢具足若僧時到僧忍聽僧與某甲受大戒和尚尼某甲白如是大德僧聽此某甲從某甲求受大戒此某甲今從比丘僧乞受大戒和尚尼某甲所說清淨無諸難事年歲已滿衣鉢具足已學清淨僧今與某甲受大戒和尚尼某甲誰諸長老忍僧與某甲受大戒和尚尼某甲者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與某甲受大戒和尚尼某甲竟僧已忍默然故是事如是持彼使應還與比丘尼

寺內語言大妹我已與汝受大戒竟世尊有如是教聽遣使受戒彼便以小小顏貌遣使受戒佛言不應以小小顏貌便遣使受戒彼授常血出者大戒血汙身汙卧具佛言不應授血出者大戒世尊有如是教不應授血出者大戒彼便授月水不出者大戒彼放逸情多諸比丘白佛佛言不應授月水不出者大戒彼授無乳者大戒佛言不應授無乳者大戒彼授一乳者大戒佛言不應授一乳者戒彼授二道爛壞者大戒佛言不應授二道爛壞者大戒彼授二道爛臭者大戒佛言不應授二根者大戒時諸比丘聚一處共誦法毗尼諸比丘尼作如是念我等亦當應誦法毗尼不佛言應誦不知誰間受誦佛言應在比丘間受誦諸比丘作如是念我等得與比丘尼誦偈句不佛言聽誦在前教彼羞慙佛言應在比丘背後數座誦若十種衣中一一衣聽作障時六羣比丘尼以小小因緣瞋恚不喜捨佛法僧言不獨有沙門釋子種可

修梵行更有餘沙門婆羅門我今亦可於彼修梵行諸比丘白佛佛言若比丘尼瞋恚捨戒不成捨戒時六羣比丘尼作盡道教他作佛言不應爾六羣比丘為六羣比丘尼作羯磨彼比丘尼隨順言教不敢違逆乞解羯磨彼不肯解時諸居士見已作如是言彼不隨竟故便作如是語諸比丘白佛佛言比丘不應與比丘尼作羯磨時諸比丘尼與作羯磨佛言聽比丘尼與比丘尼作羯磨若不知者聽比丘邊誦羯磨已然後作羯磨爾時有比丘欲休道摩訶波闍波提比丘尼知疑不敢與說法訶世尊有如是教比丘尼不得呵比丘時摩訶波闍波提比丘尼往世尊所頭面禮足却住一面白佛言比丘尼一切不得呵比丘耶佛言比丘尼一切不得呵比丘比丘尼不應罵比丘不得訶責比丘不應誹謗若破見破戒破威儀不應如是訶瞿曇彌若教持增上戒增上心增上智學問誦經如是事應訶時諸比丘尼髮長佛言聽剃若自剃時有年少剃髮師為年少比丘尼剃髮覺細滑

欲意起欲犯比丘尼比丘尼便高聲言莫爾莫爾餘比丘尼聞問言何故高聲莫爾莫爾耶彼即具爲說之諸比丘白佛佛言剃髮時聽共伴若俱有欲意者不應令剃彼使男子除鼻中毛佛言不應令男子除鼻中毛彼令男子剪爪佛言不應令男子剪爪時比丘尼在白衣家內有比丘來乞食彼比丘尼不敢語何以故恐比丘謂是比丘尼教化食諸比丘白佛佛言聽語主人令知但莫讚歎時有比丘尼在白衣家內有比丘來不起白佛佛言應起若比丘尼一坐食若作餘食法不食若病若足食已聽作如是語大德我有如是因緣故不起時有比丘尼在白衣家不問比丘便坐諸比丘白佛佛言比丘尼在白衣家不應不問比丘便坐爾時六羣比丘清旦著衣持鉢至白衣家白衣家內有常教化比丘尼彼見比丘來便起問言大德我坐耶比丘言莫坐彼比丘尼習樂不堪久立即便倒地得病諸比丘白佛佛言應相望前人可坐便坐時諸比丘尼便共比丘在道行在前行或

並語並行或在前或在後或反抄衣或纏頸或覆頭或通肩被衣或著革屣諸比丘白佛佛言不應偏應偏露右肩脫革屣在比丘後時諸比丘尼有佛法僧事有病比丘尼所須佛言聽白比丘已便去彼有命難有梵行難畏慎不敢不問便去佛言若有如是難事若問若不問聽去時有比丘尼在道行見比丘不避道佛言應避道時有比丘尼在道行見有比丘避道天雨脚跌倒地得病諸比丘白佛佛言有如是因緣比丘尼應小曲身合掌

廿八　廿五

言大德恕我道迮爾時有檀越請二部僧先與比丘尼食後與比丘食白佛佛言不應先與比丘尼僧食應先與比丘僧然後與比丘尼僧爾時有檀越請二部僧彼如是念佛有教應先與比丘僧食然後與比丘尼僧食彼便先與比丘僧食竟日時已過白佛佛言若時欲過應一時與爾時有居士請比丘尼僧明日與食彼於夜半辦具種種肥美食已晨朝往白時到時諸比丘尼清旦著衣持鉢往詣其家彼此相問年歲大小頃日時便過諸

比丘白佛佛言若時過聽上座入比丘尼次第坐餘者隨坐時諸比丘尼來至比丘僧伽藍中佛言聽與牀座比丘尼月水出汙貯繩牀木牀卧具起去諸比丘白佛佛言比丘尼不應在貯繩牀木牀上坐彼僧伽藍中求教授或受請或聽法無坐處佛言聽若石上坐若在墼上坐若在死木頭上坐若草上若樹葉上坐若埵上坐比丘尼不忍苦遂便得病佛言應語比丘尼言若能愛護坐具者便與坐

四分律藏卷第四十八

廿八

廿六

音釋

坌蒲悶切塵塹也霜雹雹蒲角切雨冰也鬘莫班切褵禱褵於琰切襻也禱靚老切祈求也癃疽癃於容切疽七余切癢思焦切癢渴病也腋羊益切兩脅也捺乃曷切手按也蠱果五切惑也跌徒結切蹉跌也迮側格切狹也墼古歷切磚坏也

四分律藏卷第四十九

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯　　甚九

第三分比丘尼捷度法之餘

爾時世尊在波羅奈時世穀貴人民飢餓乞求難得諸比丘尼受食已故有餘食諸比丘尼作如是念我等此食得與比丘不佛言得與復念得為比丘授食不佛言得授我等宿食與比丘為淨不佛言淨時諸比丘受食已有餘食念言我等此食得與住比丘尼不佛言得與得為比丘尼授食不佛言得授與時有宿食念言與比丘尼淨不佛言淨爾時比丘尼在阿練若處住後異時阿練若處有事起諸比丘白佛佛言比丘尼不應在阿練若處住時有比丘尼在白衣家內住見他夫主共婦嗚口捫摸身體捉捺乳年少比丘尼見已便生猒離佛法心諸比丘尼白諸比丘諸比丘白佛佛言聽為比丘尼別作住處彼比丘尼便在別住處作妓教他作佛言比丘尼不應在住處作妓彼比丘尼在別住處酤酒佛言不應在住處酤酒彼比丘尼安婬女在

住處佛言不應爾彼爲具香華莊身之具佛言不應爾時六羣比丘尼在巷陌四衢道頭市中糞掃聚邊立住諸居士見皆共譏嫌呵罵言此比丘尼無有慙愧無有淨行外自稱言我知正法如是何有正法在如是處立住如似婬女諸比丘白佛佛言比丘尼不應在如是處立住時六羣比丘尼以牙骨揩摩身作光澤比丘白佛佛言不應爾六羣比丘尼以細末藥揩摩身光澤佛言不應爾彼摩身毛令鬈佛言不應爾彼剪身毛佛言不應爾彼比丘尼持衣纏腰欲令細好佛言不應爾彼比丘尼著女人衣佛言不應著彼比丘尼著男子衣佛言不應著聽比丘尼著比丘尼衣比丘尼以多衣纏體欲令廣好佛言不應爾彼不好著衣欲令身現佛言不應爾彼腰帶頭作鳥緆（せき）佛言不應爾彼作曼陀羅腰帶（二）佛言不應爾彼畜鞞樓腰帶佛言不應畜彼畜裝腰帶佛言不應畜彼散線帶繫腰佛言聽比丘尼編織作帶繞腰一周若圓織者聽再周比丘尼至女人浴處浴時有賊女婬女

語比丘尼言汝等年少腋下始有毛何得便修梵行汝今可及時行欲樂後悔何及老時可修梵行如是始終無失時年少比丘尼聞便心生猒離不樂佛法諸比丘白佛佛言比丘尼不應在女人浴處浴彼比丘尼在白衣男子邊浴諸居士見皆共譏嫌言此比丘尼無有慙愧不修梵行外自稱言我知正法云何在白衣男子邊浴如賊女婬女無異如是何有正法諸比丘白佛佛言比丘尼不應在白衣男子邊浴時有婦女夫出行不在於餘人邊得身彼自墮胎已往語常教化比丘尼言我夫行不在於餘人邊得身我已墮胎汝可為我棄之答言可爾彼比丘尼即以一鉢盛一鉢覆上著絡囊中持在道行時舍衛長者常作如是願若不先與出家人食我終不食要先與然後食彼長者清旦有事欲往餘處即遣人語言汝往道路街巷見出家人將來時使人受教已即往出外求覓見比丘尼語言阿夷來與汝食比丘尼言止止便為供養我已彼言不爾但來我當與食比丘尼言

止止不須彼使即強將比丘尼至家內家內使人言過鉢來與汝食彼比丘尼言止止便為供養已復言出鉢當與汝食彼復言不須即強奪取鉢見鉢中有新墮胎長者見已譏嫌言比丘尼不知慙愧不修梵行外自稱言我知正法如是何有正法自墮胎而棄之如似賊女婬女無異諸比丘白佛佛言白衣家有死者比丘尼不應為棄若比丘尼在村內見乞食比丘應出鉢示之時有白衣病來至比丘尼住處須瞻視白佛佛言聽作方便遣之若是信樂讚歎佛法僧者隨比丘尼能可作者使瞻視彼後命過諸比丘尼畏慎不敢棄白佛佛言聽為住處淨故棄之爾時王波斯匿邊國反叛人民散亂時六羣比丘尼在彼有疑恐怖處人間遊行時諸賊伴見已作如是言此比丘尼是王波斯匿所敬愛我等寧可妻弄之時諸居士見已皆共譏嫌比丘尼無有慙愧外自稱言我知正法如是有何正法云何乃在有疑恐怖處人間遊行如似賊女婬女無異諸比丘白佛佛言比丘尼不

應在邊國有恐怖處人間遊行爾時比丘尼有阿練若住處比丘有聚落住處欲共貿易白佛佛言聽貿易時比丘尼有阿練若住處居士有聚落間住處欲共貿易白佛佛言聽令淨人貿易爾時有二居士諍住處彼一居士布施比丘尼僧尼僧即受彼一居士即識嫌言此比丘尼不知慙愧多受無猒外自稱言我知正法如今何有正法他共諍住處而便受之施主雖無猒而受者當知足諸比丘白佛佛言共諍住處不應受爾時摩訶波闍波提比丘尼王園中有比丘尼住處欲於中夏安居畏慎不敢世尊有教比丘尼不應在阿練若處住然王園中比丘尼住處牢固諸比丘白佛佛言除王園中比丘尼住處餘阿練若處不應住時有比丘尼不往教授處白佛佛言應往時有比丘尼有佛法僧事有病比丘尼所須白佛佛言聽與欲去時迦留陀夷罵打比丘尼若唾若華擲水灑若說麤語詭語勸斷罵者令汝道破壞腐爛燒與驢通行者若以手若杖若石麤語者說二道若好

若惡說語者若男子淨洗浴以好香塗身梳治鬚髮著好華鬘瓔珞嚴身持孔雀毛蓋豈更有餘事勝此者也若女人亦如是勸喻者語言大姊汝尚年少腋下始有毛何須便爾自毀修梵行爲不如及時五欲自樂須待老時乃修梵行時年少比丘尼便生猒離心不樂佛法時諸比丘尼聞有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責迦留陀夷言云何罵打比丘尼乃至說語勸喻耶時諸比丘尼白諸比丘諸比丘白佛佛爾時集比丘僧以無數方便訶責迦留陀夷云何訶罵打比丘尼乃至說言勸喻時世尊無數方便訶責已告諸比丘聽比丘尼僧爲迦留陀夷作不爲禮白二羯磨應如是作衆中應差堪能作羯磨者如上作如是白大姊僧聽此迦留陀夷罵打比丘尼乃至說語勸喻若僧時到僧忍聽爲迦留陀夷作不禮羯磨白如是大姊僧聽此迦留陀夷罵打比丘尼乃至說言勸喻今僧爲作不禮羯磨誰諸大姊忍僧爲迦留陀夷作不禮羯磨者默然誰不忍者說僧已忍

爲迦留陀夷作不禮羯磨竟僧忍默然故是時如是持爾時迦留陀夷隨順比丘尼僧不敢違逆從比丘尼僧求解不禮羯磨諸比丘白佛佛言若隨順比丘尼僧不敢違逆從比丘尼僧乞解不禮羯磨者比丘尼僧應爲解作白二羯磨應如是解衆中應差堪能作羯磨者如上作如是白大姊僧聽此迦留陀夷比丘尼僧爲作不禮羯磨隨順比丘尼僧不敢違逆今從比丘尼僧乞解不禮羯磨若僧時到僧忍聽僧今爲解不禮羯磨白如是大姊僧聽此迦留陀夷比丘尼僧爲作不禮羯磨隨順比丘尼僧不敢違逆從比丘尼僧乞解不禮羯磨僧今爲迦留陀夷解不禮羯磨僧忍默然誰不忍者說僧已忍爲迦留陀夷解不禮羯磨竟僧忍默然故是事如是持時六衆比丘至比丘尼住處共六衆比丘尼共住更相調弄或共唄共哭或戲笑亂諸坐禪比丘尼諸比丘白佛佛言聽遮彼便一切遮不聽入比丘尼住處佛言不應一切遮應隨亂鬧

處遮若都亂住處應一切遮時六羣比丘尼來至比丘僧住處共六羣比丘更相調弄或共唄或共哭或共戲笑白佛佛言聽遮彼便一切遮佛言不應一切遮應隨亂鬧處遮若都亂住處應一切遮時六羣比丘沙彌來至比丘尼住處共六羣比丘尼沙彌尼式叉摩那共住更相調弄或共唄或共哭共戲笑亂諸坐禪比丘尼諸比丘白佛佛言應喚來譴罰若不改應為彼沙彌和尚阿闍梨作不禮羯磨時六羣比丘尼沙彌尼式叉摩那來至寺內共六羣比丘沙彌共住更相調弄或共唄或共哭共戲笑亂諸坐禪比丘諸比丘白佛佛言應喚來譴罰若不改應為沙彌尼和尚阿闍梨作捨教授羯磨時去比丘尼住處不遠有渠流通水比丘尼以道在下承流覓樂有疑諸比丘白佛佛言不犯波羅夷犯偷蘭遮比丘尼不應以道承水流時難陀比丘尼至華樹下經行處有賊將去婬弄彼有疑以此因緣白佛佛問言難陀汝覺樂不答言如似熱鐵入體佛言無犯比丘尼不應獨至

如是經行處爾時蓮華色比丘尼阿練若處經行此比丘尼顏貌端正有年少婆羅門見繫心在彼即捉欲犯比丘尼言放我當往某處彼即放蓮華色比丘尼至彼處即以屎塗身彼婆羅門瞋以石打頭兩眼凸出蓮華色不憶有神足後乃知即以神足力飛往佛所頭面禮足却住一面佛言此比丘尼信樂眼當還復即如言還復如故彼比丘尼有疑佛言無犯比丘尼不應至阿練若處時比丘尼破戒有身在懸廁上大小便墮胎在廁中除糞人見之譏嫌罵詈言比丘尼無有慙愧不修淨行外自稱言我知正法如是何有正法云何墮胎在廁中如賊女婬女不異諸比丘白佛佛言比丘尼不應在懸廁上大小便彼比丘尼有疑不敢在水上廁大小便佛言聽時比丘尼結跏趺坐血不淨出汙脚跟指奇間行乞食時蟲草著脚諸居士見皆嗤笑諸比丘白佛佛言比丘尼不應結跏趺坐彼疑不敢半跏趺坐佛言聽半坐爾時世尊在舍衛國有六羣比丘尼在白衣家內嚮孔中看

時諸居士見已皆共譏嫌言比丘尼無有慙愧外自稱言我知正法如是何有正法云何在他家嚮孔中看如似賊女婬女不異諸比丘白佛佛言比丘尼不應在白衣家嚮孔中看爾時世尊在王舍城時阿難與大比丘僧五百人俱在摩竭提人間遊行時阿難有六十弟子皆是年少欲還捨戒時阿難至王舍城摩訶迦葉遥見阿難來語言此衆欲失汝年少不知足阿難言大德我頭白髮已現云何於迦葉所猶不免年少耶迦葉報言汝與年少比丘俱不善閉諸根食不知足初夜後夜不能勤修遍至諸家但行破穀汝衆當失汝年少比丘不知足偷蘭難陀比丘尼聞彼語瞋恚不喜作如是言摩訶迦葉是故外道何故數罵阿難言是年少令彼不悅耶時摩訶迦葉語阿難言汝看是比丘尼瞋恚作如是罵我阿難言唯除世尊我不憶佛法外更有餘事阿難言大德懺悔女人無知迦葉再三如是語阿難亦再三如是言懺悔夜過已迦葉清旦著衣持鉢至王舍城乞食時偷蘭

難陀比丘尼見唾之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乃唾大德迦葉比丘尼白諸比丘諸比丘白佛佛爾時以此事集比丘僧訶責偷蘭難陀比丘尼言汝云何乃唾大德迦葉世尊以無數方便訶責已告諸比丘聽喚來譴罰若一比丘喚一比丘尼應往若不往應如法治若一比丘喚二比丘尼三比丘尼若僧應往若不往應如法治二比丘喚一比丘尼應往若不往應如法治三比丘喚二比丘尼三比丘尼若僧應往若不往應如法治僧喚一比丘尼應往若不往應如法治僧喚二比丘尼三比丘尼若僧應往若不往應如法治時六羣比丘聞作如是言我等欲喚比丘尼者便當喚欲有作者便當作何以故世尊有如是語一比丘喚一比丘尼應往若不往應如法治乃至僧亦如是諸比丘白佛佛言應相望前人不可往不

應往
第三分法揵度法
爾時世尊在舍衛國時有客比丘不問舊比丘便入空房蛇墮其上便大聲言蛇蛇邊傍比丘聞問言汝何故大聲耶即為說因緣諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責客比丘已往世尊所頭面禮足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客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不語舊比丘知入空房中蛇墮其上大聲言蛇蛇無數方便訶責已告諸比丘自今已去聽為客比丘制客比丘法彼客比丘應隨順客比丘法應作如是隨順若客比丘欲入寺內應知有佛塔若聲聞塔若上座應脫革屣手捉彼不抖擻革屣便捉汙手佛言不應不抖擻便捉應抖擻世尊既言抖擻彼便著樹抖擻樹神嫌責佛言不應著樹抖擻革屣應著石抖擻若木頭若籬若兩革屣相抖擻彼應至門中手排門若有關鑰應開若不

能開應徐打令內人聞若不聞應大打若不開應持衣鉢與第二比丘捉至下籬牆處踰牆而入開門時彼於塔邊左行過護塔神瞋佛言不應左行過應右遶塔而過彼至寺內若有杙若龍牙杙若衣架若渠水邊若樹若石若草安衣鉢著上至洗脚處洗脚若無水問言何處有水隨彼言有水處便往取應問言有蟲無蟲若言有蟲若是大蟲觸水而去者便持瓶取水彼不洗手捉瓶取水餘比丘皆惡之佛言不應不洗手捉瓶聽兩臂抱瓶腹若以衣角穿耳彼至水所應淨洗手盛滿器水洗脚彼以洗脚手便捉水餘比丘見惡之佛言不應爾應一手捉水一手洗脚彼先洗右脚後洗左脚佛言應先洗左脚後洗右脚後不拭革屣便著汙衣佛言不應不拭便著應拭已著彼不漉去脚水便著革屣爛壞佛言不應爾應漉去脚水著革屣彼應問言我若干歲有如許夯不答言有須臾應問此夯有人住無人住耶若言無人住應問有卧具無耶若言有應問有被無被若言有應問有

利無利若言有利應問有器物無器物若言有復問有房衣無房衣若言有復應問有福饒無福饒若言有若欲取者應語言我當取彼應至房所排戶若有關閉應開彼開戶已手捉戶兩頰內頭看房中勿令有蛇諸毒蟲若有應驅出彼入房已出牀褥卧具枕地敷氈被若木上若板上地敷應識表裏淨掃房除糞土應先看可棄處便棄若得針線刀子若弊故若乃至一丸藥安著一處若有主識彼當取彼應拂拭踈鬱若杙若龍牙杙若衣架若壁破壞若鼠孔應泥便泥若地不平應平治泥漿灑塗令淨取地敷抖擻曝曬持入房舍先敷不好應更好敷若先敷好還如本敷取牀支物淨拭持入應淨掃牀抖擻持入屋安著支上取卧具枕氈被淨抖擻敷著繩牀上彼常著衣不著衣并置一處取常所著衣餘衣亂佛言常所著衣應別一處彼以鉢囊革屣囊針筒盛油器并著一處餘比丘惡之佛言不應爾應各各別處應先入屋內看戶居高下然後閉彼出房看壁四面無有塵

土不若有塵掃灑除去應取几淨洗應具淨水瓶洗瓶飲水器應問何處大行處何處小行處何處是淨地何處不淨地何者佛塔何者聲聞塔何者是第一上座房何者是第二第三第四上座房彼先應禮佛塔復禮聲聞塔四上座隨次禮彼捉脚脛禮不應捉脛禮彼捉膝禮不應捉膝禮彼反抄衣纏頸裹頭通肩被衣著革屣作禮佛言一切不應爾自今已去偏露右肩脫革屣右膝著地捉兩脚如是言大德我禮若四上座在房內思惟應隨上座次禮房彼應問何處是衆僧大食處小食處夜集處說戒處何者是偏差食檀越送食月八日食十五日食月初日食檀越請食次到何處復問明日有何檀越請衆僧小食大食有何檀越僧為作覆鉢譜家是學家何處狗惡何處是好人何處是惡人自今已去我為客比丘制法客比丘應隨順若不隨順應如法治自今已去為舊比丘制法舊比丘應隨順應作如是隨順舊比丘聞有客比丘來應出外迎為捉衣鉢若有溫室重閣經

行處安置中與客比丘坐與洗足水器拭足巾為拭革屣著左面看莫令泥水汙若泥水汙應移著餘處彼為客比丘洗足已應還收洗足具還本處應問長老欲飲水不若言飲彼應持瓶為取水彼不洗手持瓶餘比丘惡之應兩臂抱瓶（甚九）若以衣角鈎耳至水邊淨洗手若是池水流水應手撥除上取下淨水彼擔水日中行水熱佛言應以若草若樹葉覆作蔭持去彼不洗器過水佛言應淨洗彼飲已不洗器過與飲人餘比丘惡之佛言應洗（十三）然後與彼與水時並語口中有瀆唾墮水中佛言不應並語若有所語應迴面語彼不洗器便舉餘比丘見皆惡之佛言不應爾彼應問大德長老幾歲若言若干歲應語言此是房此是繩牀木牀褥枕氈被地敷此是唾器此是小便器此是大便處此是小便處此是淨處此是不淨處此是佛塔此是聲聞塔此是第一上座房此是第二第三第四上座房此是衆僧大食處小食處夜集處布薩處僧差食乃至次到某處某甲檀越明日請僧與

小食大食某甲家僧與作覆鉢某甲家僧與作學家羯磨某甲處狗惡某甲處好某甲處惡我今為舊比丘制法舊比丘應隨順若不隨順應如法治爾時世尊在王舍城時舍衛有婆羅門出家比丘多惡汙自惡大小便用利厠草傷身作瘡膿血出汙身汙衣汙卧具汙牀諸比丘問長老何所患即具說因緣時諸比丘聞少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責婆羅門出家比丘言云何多惡汙自惡大便用利厠草傷身膿血出汙身衣汙卧具汙牀諸比丘往世尊所頭面禮足却坐一面以此事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汝云何婆羅門出家比丘多惡汙自惡大便用利厠草傷身膿血出汙身汙衣汙卧具汙牀耶以無數方便訶責已告諸比丘自今已去為比丘制便厠法諸比丘應隨順此法應如是隨順不應久忍大小便若去時捉厠草彼下座在上座前去或並語並行或在前在後反抄

衣或纏頸或裹頭或著革屣佛言不應爾若在前去者聽在前彼至厠外應彈指若謦咳若有人非人令知彼至厠坊裏若杙若龍牙杙若衣架衣屋若水邊若樹若石若草應安衣著上若畏雨漬應安著無雨處若風飄雨漬衣聽著衣手堅捉令不觸厠兩邊堅安脚上厠先看若有蛇蠍蜈蚣百足驅出彼未蹲便舉衣形露佛言不應爾應並蹲漸舉衣蹲已當看勿令前却近兩邊使大小便涕唾汙厠孔彼高聲大鳴餘比丘聞惡之佛言不應爾彼大便時不聲卒鳴有疑佛言不犯彼在厠上噤楊枝若眠若入定佛言不應爾彼疑不敢在水上厠中大小便佛言無犯彼不用厠草拭身便起汙身汙衣汙坐具佛言聽用厠草然後起世尊有如是教聽用厠草彼用長厠草佛言不應用長厠草極長一搩手彼用又奇厠草雜葉若用樹皮用草牛屎摶佛言不應爾彼用短厠草汙手佛言不應爾極短長四指彼用厠草不料撿著厠草糞便棄餘比丘見惡之佛言不應爾彼以已用未用

厠草雜一處取汙手佛言應別處彼用厠草已便起形露佛言不應爾應徐起漸下衣彼至洗處應彈指令彼若人若非人知彼至洗處應先看若有蛇百足毒蟲應驅出彼先褰衣而後蹲形露佛言不應爾彼就水器中洗餘比丘惡之佛言不應爾彼用水洗時有聲餘比丘聞惡之佛言不應爾彼用水盡佛言不應爾應留乃至足一人洗彼洗已不却身上水汙衣汙身佛言不應爾應去水若以手若以葉若弊物拭若手臭應洗若以鹵土若灰若泥若牛屎若故臭應以石揩若土墼若澡豆彼不下衣便起形露佛言不應爾應漸下衣起彼見洗器空不著水佛言應見者便著水彼在厠前受經誦經經行作衣妨餘比丘大小便佛言不應爾彼在厠邊誦經受經經行作衣餘比丘見惡之佛言不應爾彼上厠見有糞掃不除佛言見者應除我今為諸比丘說大小便法諸比丘應隨順若不隨順應如法治爾時世尊在舍衛國有異乞食比丘年少多所不解不看門相便入有女人眠

屋中其女人露形仰眠不淨出汙女根彼比丘見愧懼即疾疾從屋還出比丘適出其夫便入屋見其婦露形仰卧不淨汙身見已作如是念我婦露形仰卧不淨汙身彼比丘從屋疾疾而出必犯我婦即往追問言汝犯我婦便走耶比丘言居士莫作如是言我等不應作如是事居士言汝從我屋出云何言不作彼即打比丘次死時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責彼乞食比丘云何乞食比丘年少多所不解不看門

相乃入他女人眠屋時諸比丘往世尊所頭面禮足却坐一面以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責乞食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乞食比丘年少多所不解不看門相乃入他女人卧屋以無數方便訶責已告諸比丘自今已去為乞食比丘制法乞食比丘應如是隨順若乞食比丘入村乞食清旦淨洗手至衣架邊一手舉衣一手挽取舒張抖擻看勿令有蛇蟲然後著腰帶僧祇

支鬱多羅僧舒張抖擻著揲僧伽黎著頭上若肩上淨洗鉢著絡囊中若手中裹若鉢囊盛舉襯身衣洗足革屣氈被取道路行革屣彼應持戶鑰出房去閉戶推看若不堅牢應更安若庵堅牢應推繩著內然從四顧望若無人見藏舉戶鈎若有人見不堅牢應持去若更著堅牢處在道行應常思惟善法若見人應問訊言善來若欲至聚落小下道安鉢置地取僧伽黎舒張抖擻看然後著村邊若有賣器處若有屋若有作人應脫道行革屣寄之彼入村時應看巷相看空處看市相門相糞聚相入白衣家應看第一門相乃至第七門相爾時乞食比丘至他舍內風吹衣墮有彼向女人正衣佛言不應向女人正衣應向壁彼乞食比丘右手捉鉢左手捉杖時形露佛言不應爾應右手捉杖左手捉鉢彼乞食比丘當道住令男子女人避道諸居士見皆譏嫌沙門釋子不知慙愧無有猒足自言我知正法當在道住令男子女人皆避道如是何有正法諸比丘白佛佛言乞食比丘不

應當道住世尊既言不應在道住彼在屏處住佛言不應爾應在見處住彼乞食比丘他持食出便前迎取諸居士見皆譏嫌言沙門釋子不知猒足自言我知正法如是何有正法急前取食如似穀貴諸比丘白佛佛言乞食比丘不應前取食若是女人若病若妊身若抱兒若天雨若兩手捉物若地泥水喚比丘比丘疑不敢前取佛言喚應往乞食比丘得飯乾飯麨魚肉并著一處餘比丘見惡之佛言不應爾雜著一處若是一鉢應以物隔若樹葉皮若鍵鎡若次鉢若小鉢麨應手巾裹彼乞食比丘往大家乞食居士見譏嫌沙門釋子不知猒足自言我知正法乃至大家乞食如似穀貴如是何有正法諸比丘白佛佛言不應選大家乞食若次第乞不得應選彼乞食比丘強乞要得乃去諸居士見皆譏嫌沙門釋子不知慙愧無有猒足自言我知正法强從人乞要得乃去如似穀貴如是何有正法諸比丘白佛佛言不應爾若知當得應待彼出時當看第一門相乃至糞聚相若

出村還取道行華屣著下道安鉢置地捨僧伽黎著肩上若頭上行時常當思惟善法若見人應先問訊善來彼乞食比丘常所食處應往淨掃灑具水器殘食器復應具牀座洗脚石水器拭脚巾若見有餘乞食比丘來應起遠迎逆為取鉢若有鉢牀鉢支頭上取衣舒張看勿令有臭塵垢泥汙鳥糞汙若有如是汙應拭當拭應柔當柔應抖擻當抖擻應浣當浣浣已應絞去水曬著繩牀木牀上彼應與乞食比丘坐與水器與水與洗足石拭足巾持華屣安左邊看勿令泥水汙漬若有水漬應移彼為乞食比丘洗足已應持水器洗足石諸物還復本處彼應澡豆淨洗手已授水與彼乞食比丘次授食與彼食時應看供給所須若有酪漿清酪漿若苦酒若鹽若菜應與若熱應為扇須水應與若日時欲過應俱食乞食比丘食已應為取鉢與洗手自食已若有餘食應與人若非人若著無草地若無蟲水中洗盛殘食器復故處應還復牀器洗足石水器諸物復故處掃除食處彼以

食鉢除糞餘比丘見皆惡之佛言不應以鉢除糞應用澡槃掃帚鉢應淨潔持時有衆多乞食比丘共一處食有妊身狗看食不得食以飢故遂墮子比丘白佛佛言食時若人若非人應與食乃至一摶我今爲乞食比丘制法應隨順若不隨順應如法治爾時世尊在王舍城時阿蘭若比丘窟墮都無所具不具水器洗足物亦不留殘食去此住處不遠有衆多賊過時有一賊語餘賊言沙門釋子常有此法具水器洗足物亦留餘食我等可往彼若得食當共食之時賊至彼問言汝有水不答言無有洗足物不答言無有餘食不答言無賊語言汝在阿蘭若處住不具水洗足器無有餘食即打令次死諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責彼阿蘭若比丘言汝窟墮云何在阿蘭若處住而不具水器乃至不留餘食時諸比丘往世尊所頭面禮足却坐一面以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責彼阿蘭若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寂懃在阿蘭若處住不具水器乃至不留餘食以無數方便呵責阿蘭若比丘已告諸比丘自今已去爲阿蘭若比丘制法應隨順阿蘭若比丘應如是隨順若阿蘭若比丘入村乞食清旦淨洗手至衣架邊一手舉衣一手挽衣取舒張抖擻看勿令有蛇蟲然後著腰帶僧祇支鬱多羅僧舒張抖擻看揲僧伽梨著頭上若肩上淨洗鉢著絡囊中若手巾裹若鉢囊盛已舉觀身衣洗足革屣氈被取道路行革屣打露杖彼應持戶鑰出房還閉戶推看堅牢不若不堅牢應更安居若堅牢應推繩著內四顧看若無人見應藏舉戶鈎若有人見不堅牢應持去若更著堅牢處在道行應常思惟善法若見人應先問訊言善來若欲至聚落小下道安鉢置地取僧伽梨舒張抖擻看然後著若村邊有賣器處若有屋若有作人應脫道行革屣打露杖寄之彼入村時應看巷相若空處相市相若門相若糞聚相入白衣家應看第一門相乃至第七門相爾時阿蘭若

子不知慙愧無有猒足自言我知正法強從人乞要得乃去如似穀賈如是何有正法諸比丘白佛佛言不應爾若知當得應待彼得食時作如是念此為賊此自食出時當看第一門相乃至糞聚相若出村還取行道革屣打露杖小下道安鉢置地疊僧伽梨著肩上若頭上行時當常思惟善法若見人應先問訊善來彼阿蘭若比丘常所食處應往淨掃灑具水洗器殘食器復應具牀坐洗脚石水器拭脚巾若見有餘阿蘭若來應起遠迎逆為取鉢若鉢牀鉢支頭上取衣舒張看勿令有膩塵坌泥汙鳥糞汙若有如是汙應拭便拭應柔便柔應抖擻便抖擻若浣浣已應絞去水曬著繩牀若木牀彼應與阿蘭若比丘座與水器與水與洗足巾拭脚巾持革屣安左邊看勿令泥汙水清若有泥汙應移彼為阿蘭若比丘洗足已應持水器洗足石諸物還復本處彼應澡豆淨洗手已淨潔別留殘食若有賊來應與授水與彼阿蘭若比丘次授食與彼食時應看供給所須若有酪漿清

酪漿若苦酒若鹽若菜應與若熱應扇須水應與若日時欲過應俱食阿蘭若比丘食已應為取鉢與洗手自食已若有餘食應與人若非人若著無草地無蟲水中洗盛殘食器淋座洗足石水器諸物復本處應掃除食處比丘至他舍內風吹衣墮肩彼向女人正衣佛言不應向女人正衣應向壁彼阿蘭若比丘右手捉鉢左手持杖時露形佛言不應爾應右手捉杖左手持鉢彼阿蘭若比丘當道住令男子女人避道諸居士見皆共譏嫌沙門釋子不知慙愧無有猒足自言我知正法當在道住令男子女人避道如是何有正法諸比丘白佛佛言阿蘭若比丘不應當道住尊既言不應在道住彼在屏處住佛言不應爾應在見處住彼阿蘭若比丘他持食出便前迎取諸居士見皆共譏嫌言沙門釋子不知慙愧無有猒足自言我知正法如是何有正法急前取食如似豬貴諸比丘白佛佛言阿蘭若比丘不應前取食若是女人妊身若抱兒若天雨若兩手捉物若地泥水喚比

丘比丘疑不敢前佛言若喚應往阿蘭若比丘得飯若乾飯麨魚肉并著一處餘比丘見惡之佛言不應爾雜一處若是一鉢應以物隔若樹葉皮若鍵鎖若次鉢若小鉢麨應手巾裹彼阿蘭若比丘往大家乞食諸居士見皆共譏嫌沙門釋子不知慙愧無有猒足自言我知正法乃選大家乞食如似穀貴如是何有正法諸比丘白佛佛言不應選大家乞食若次第乞不得應選彼阿蘭若比丘强乞食竟得乃去時諸居士見皆共譏嫌沙門釋

欲以食鉢除糞餘比丘見皆惡之佛言不應以鉢除糞應用澡槃若掃帚鉢應淨潔持若有賊來應語此是水是洗足物此是食為汝等故別留淨潔若欲食便食時賊問阿蘭若今夜是何時彼比丘不能答慙愧諸比丘白佛佛言阿蘭若住比丘應善知夜時節時賊問阿蘭若言此是何方阿蘭若比丘不知答慙愧諸比丘白佛佛言阿蘭若比丘應善知方相賊問比丘今日是何星阿蘭若比丘不能答諸比丘白佛佛言阿蘭若比丘應善知

星彼阿蘭若比丘敷好卧具安眠時諸比丘白佛佛言阿蘭若比丘不應爾應初夜後夜警心思惟今為阿蘭若比丘制阿蘭若法阿蘭若比丘應如法隨順若不隨順應如法治爾時世尊在舍衛國時有居士請衆僧明日食即於其夜辦具種種多美飲食清旦往白時到時諸比丘受請食時錯亂或有已坐者有方坐者或有已與食者有方與食者或有已食者有方食者或有已去者有方欲去者或有已出者有方欲出者而彼檀越不知誰已食誰未食時諸居士皆共譏嫌沙門釋子不知慙愧無有猒足自言我知正法受檀越請錯亂去或有已坐者方坐者有方與食者乃至或有已出者有方欲出者如是何有正法令我等不知已與誰未與誰誰已食誰未食時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責彼受請比丘言云何受檀越請錯亂去或有已坐者方坐者乃至方欲出者令檀越不知已與誰未與誰誰已食誰未食時諸比丘往世尊所頭

面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊
爾時以此因緣集比丘僧訶責彼受請比丘
云何受檀越請錯亂去或有已坐者有方坐
者乃至方欲出者令檀越不知已與誰未與
誰誰已食誰未食耶以無數方便訶責已告
諸比丘自今已去爲諸比丘制食上法諸比
丘應隨順食上法應如是隨順若比丘欲往
受請應往衆僧常小食處大食處可見處住
若檀越來白時到上座應在前如鴈行而去
若上座往大小便處待彼下座在前行並語

並行或前或後或反抄衣或纏頸或裹頭或
通肩被衣或著革屣佛言不應爾應偏露右
肩脫革屣在後行若有爲佛事法事僧事有
病比丘事佛言應白上座在前去彼有命難
梵行難畏慎不敢不問而去佛言若有如是
難事若問若不問聽去彼往食處錯亂聚住
佛言不應爾應隨次座上座坐已應看中座
下座勿令不如法坐不善覆身若有不如法
坐不善覆身者應彈指令覺若遣人語令知
好如法坐中座坐已應看上座下座勿令不

如法坐不善覆身若有不如法坐不善覆身應彈指令覺若遣人語令知好如法坐下座坐已亦如是時有比丘至食上無鉢食比丘應借鉢有比丘不洗鉢至食上蛇在鉢中吐比丘用食已得病佛言不應不洗鉢便持往食上應淨洗已用食時六羣比丘貪受恭敬故後往食上令諸比丘見我等當起諸比丘白佛佛言不應貪利恭敬故在後往食上令諸比丘起若未來者聽比座開坐處若檀越與上座果應問言果淨不若言未淨上座應語令淨若已淨問言為誰送來若為上座送來得隨意取若言為僧應語令傳使遍若檀越與上座種種羹應問言為誰送來若言為上座隨意取若言為僧應語令傳使遍時有比丘不得食聽比坐為索若無比坐應自減半與時諸比丘得食便食諸居士見皆共譏嫌言沙門釋子不知慙愧無有猒足自言我知正法得食便食如似穀貴飢餓時如是何有正法白佛佛言不應爾應唱言等得然後食時六羣比丘臣肘食妨礙比坐諸比丘白

佛佛言不應臣肘食應斂肘食六羣比丘食時大咳唾迸唾墮比坐上餘比丘惡之白佛佛言不應爾應徐徐棄唾彼食時若餘果若菜根狼藉汙地白佛佛言不應爾所食可棄之物應聚著脚邊去時持去棄之彼處處棄洗鉢水令地汙泥佛言不應爾以澡槃承棄外爾時衆多比丘與六羣比丘在白衣家內共机上坐食有一六羣比丘便起不語比坐知机傾倒地餘人皆墮形露諸比丘白佛佛言不應爾應語令知好坐時有比丘食已默然而去彼檀越不知食好不好食爲足不足諸居士皆譏嫌諸外道人皆稱歎布施讚美檀越而沙門釋子食已默然而去令我等不知食好不好足不足諸比丘白佛佛言不應食已默然而出應爲檀越說大覩乃至爲說

甚九　廿六

一偈

若爲利故施　此利必當得　若爲樂故施後必得快樂

世尊既言應說大覩時人人皆說遂便鬧亂佛言不應人人亂說應令上座說若上座不

能說應語能者說若上座不語突吉羅若上座語而不說者亦突吉羅彼說大覩時餘者皆去彼安坐或在靜處坐或在覆處坐或共女人在無有知男子處說法過五六語媒嫜時人皆嫌責語諸比丘諸比丘白佛佛言大覩時餘比丘不應去應上座四人相待餘者聽去若為佛法僧事若病比丘事應白令知然後去若令餘比丘去若檀越欲聞說布施應稱歎布施若欲聞說檀越法應為讚歎檀越法若欲聞說天應為讚歎天若欲聞說過去父祖應為讚歎過去父祖應為檀越讚歎布施讚歎檀越讚歎佛法僧為諸比丘說食上法諸比丘應隨順若不隨順如法治爾時世尊在舍衛國時諸比丘衣服垢膩佛言聽以鹵土若灰若土若牛屎浣彼用麤澀瓮石（廿九）浣衣令衣壞佛言不應用麤澀瓮石應用細瓮石若色脫應更染若泥若陀婆樹皮若婆茶樹皮揵陀羅若畢鉢若阿摩勒若以樹根若以茜草染彼在日中漬汁用染不耐久佛言不應爾應煮彼不知何處煮佛言應以釜

煮若禁滿若銅瓶鏤煮彼煮時樹皮片大不受佛言應以斧細斬若沸涌出以木按之彼不知熟不熟佛言應取汁二三滴著冷水中若沉者熟應漉取汁彼不知漉著何處佛言漉著瓮中若汁滓俱下應以掃篲遮若掃篲弱應以木輔彼漉汁時秉捉瓮遂疲極佛言不應爾應一人捉瓮一人漉汁若熱捉捻熱物彼冷熱著一處染汁壞佛言不應爾應冷熱別處若揚令冷然後和合彼就染汁中染染汁壞佛言不應爾應取少許別餘器中染彼染已敷著地色壞佛言不應爾彼便敷著草上令草壞彼敷著草上禁上令色不調佛言不應爾應敷著伊梨延陀耄羅耄耄羅若毛氈上十種衣中取一一衣敷著地以彼染衣著上若懸著繩上彼須繩聽畜繩須織聽作彼須衣頭安紐聽作紐若染汁偏流應倒易時有比丘曬染衣已皆向煮染汁衣汁偏流有異比丘先與嫌諍見之不語彼令知衣色遂壞諸比丘白佛佛言不應爾見者應為倒易若語令知彼比丘染衣竟不舉釜禁滿

銅瓶瓦器鍱斧斤斫繩籌伊黎延陀耆羅耆耆羅便捨去佛言不應爾應藏舉然後去若餘人索應與彼染衣竟不掃除染處令地不淨佛言不應爾應掃除已去彼著新衣掃地塵望汙佛言不應著新衣應著故者若無私衣（廿九）應著僧衣彼逆風掃塵來坌身佛言不應爾應順風掃有五種掃地不得大福德不知逆風順風掃地不滅跡不除糞不復掃箒本處有如是五法掃地不得大福德有五法得大福德知逆風順風掃地滅跡除糞復掃箒本處有如是五法得大福德若上座在下風應語言小避我欲掃地我今為諸比丘說染衣法應隨順若不隨順應如法治（法捷度竟）

四分律藏卷第四十九

音釋

酤古慕切賣酒也　鬈逵員切髮曲也　翦子淺切齊斷也　緆而用切毳飾也　擲点炙切投也　詭古委切詐也　謫陟革切責也　凸徒結切高起也　跟古痕切足踵也　嗤充之切笑也　店徒點切門居也　脛胡定切脚脛也　擯則眠切棄捩切咳口激濊也　謦苦定切聲咳逆氣也　擦陟葛切開

四分律藏卷第五十　甚十

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第四分房舍揵度法

爾時世尊在波羅柰國時五人從坐起偏露右肩右膝著地合掌白如是言世尊我等當住何等房舍卧具佛言聽在阿蘭若處樹下若空房若山谷窟中若露地若草菩草藉邊若林邊若塚邊若水邊若敷草若葉時諸比丘無枕卧得患佛言聽用石若壁若木作若枕臂十種衣中若用一一衣作枕爾時世尊在王舍城摩竭王瓶沙作如是念世尊若初來所入園便當布施作僧伽藍時王舍城有迦蘭陀竹園最為第一時世尊知王心念即往迦蘭陀竹園王遥見世尊來即自下象取象上褥疊為四重敷已白佛言願坐此座世尊即就座而坐時瓶沙王捉金澡瓶授水與佛白言此王舍城迦蘭陀竹園最為第一今奉施世尊願慈愍故為見納受佛告王言汝今以此園施佛及四方僧何以故若是佛所有若僧伽藍園園物若房房物若衣鉢坐具

針筒一切諸天世人魔王梵王沙門婆羅門無能用者應恭敬如塔王即白佛言大德以此迦蘭陀竹園布施佛及四方僧慈愍故為我納受時世尊說此偈而勸喻之

施園及果樹　橋船以度人　曠路施泉井
并施房舍者　如是諸人等　晝夜福增益
持戒樂法者　此人生善道

時王瓶沙頭面禮佛足已却坐一面世尊為王種種方便說法令得歡喜王聞佛說法已歡喜從坐起禮佛而去時諸比丘清旦從耆闍崛山來王舍城中有大長者見已問言大德在何處宿答言在山窟中水邊樹下石邊若草上長者問言無房舍耶答言無若作房者得不比丘答言世尊未聽作房舍諸比丘白佛佛言聽作房舍爾時長者聞佛聽諸比丘作房舍即於耆闍崛山作六十別房一切所須皆令具足請佛及僧明日食并施房舍即於其夜辦種種多美飲食明日往白時到時世尊清旦著衣持鉢與大比丘千二百五十人俱往大長者家就座而坐時長者手自

甚酬種種多美飲食皆令飽足食已捨鉢取金瓶水授與世尊白言我於耆闍崛山作六十房舍一切所須皆令具足爲福德故爲大祠故爲生善道故今以奉上佛及四方僧願爲慈愍納受時世尊即便受之以如此勸喻而勸喻之

爲障寒熱故　及以諸惡獸　蚊蝱諸毒蟲
亦以障疾雨　暴疾諸惡風　如是得障閡
持戒無毀缺　勤修於佛法　爲堅爲樂故
禪定分別觀　房舍施衆僧　世尊說第一

爾時王舍城長者更取卑牀在世尊前坐世尊無數方便爲開化說法令得歡喜爲長者開化說法已從坐而去時王瓶沙聞世尊聽衆僧作房舍欲於迦蘭陀竹園作大講堂如王住殿一切所須供給具足佛言聽作時有檀越欲爲僧作樓閣舍佛言聽作時有檀越欲爲僧作毗摩那房佛言聽作時有檀越欲爲僧作象形房佛言聽作有檀越欲爲僧作種種房佛言聽作時諸比丘欲作房佛言聽作隨作房法所須一切聽與作房竟若地有

塵應泥無數卧得病佛言聽伊黎延陀耄羅耄耄羅毛氈十種衣中若以一一衣作地數若故有病聽作牀有五種牀如上彼欲織牀佛言聽織除二種繩皮繩髮繩用餘繩作若繩不足應繩穿牀挫踈織彼牀無數卧得病聽作褥彼不知以何物作佛言聽草作若毳若劫貝作貯若褥小應張縫著牀四邊若褥緣破裂應補治若貯聚一處應縫纏若褥垢膩應作重褥若重膩應作卧氈覆上時諸比丘無枕佛言聽作不知云何作佛言若四方若圓若三角爾時王舍城衆僧多得舍衰牀諸比丘疑不敢受佛言聽受用作繩牀木牀若織作褥衣裹若作地敷若作繩若作褥貯時諸比丘得跋磨草繩織牀佛言聽畜時諸比丘蛇蝎蜈蚣諸毒蟲入屋未離欲比丘見驚佛言聽支牀脚時六羣比丘作高支佛言不應作高支大高應高一尺五若一搩手時有比丘衣無牢堅安處佛言應疊置頭邊若背後卧轉側墮衣上佛言聽安繩上若龍牙杙上若作衣架安彼常所著衣與不著衣在

一處取常所著衣時亂佛言不應常所著衣不著衣共安一處彼持鉢革屣囊針筒油器置一處餘比丘見惡之佛言鉢囊針筒置一處革屣囊油器共著一處時諸比丘房裏患闇佛言聽然燈須油與油須燈炷與燈炷須盛油器與器不知持燈置何處佛言聽著若木牀若繩牀角頭若瓶上若著壁龕中患蟻子飲油應障若燈不明應出炷令高油汙手聽作箸患燒箸聽鐵作彼房無戶不牢堅有賊牧牛羊人取比丘衣鉢針筒坐具去佛言聽作戶須戶樞聽作若患戶裏臭氣聽穿戶扇作孔出氣患蛇蜈蚣毒蟲從孔入聽作簏板障戶無關鑰有賊放牛羊人取比丘衣鉢針筒坐具持去佛言聽作關鑰不知在何處安佛言若在邊若在上若在下不知云何開佛言聽開孔作曲排若作鉤若患闇聽開燭彼燭無障賊及放牛羊人入取比丘衣鉢針筒坐具佛言聽作燭扇板障不知云何作佛言若方作若圓作若象耳形作夜患蝙蝠晝患鸜鳥入佛言聽織作籠疎障若作燭擩子

時衆無閑居賊及放牛羊人取比丘衣鉢針筒坐具去佛言聽開居彼犯戒比丘挽繩開衆取比丘衣鉢針筒坐具去佛言聽居安横槊時六羣比丘私用衆僧卧具諸比丘白佛佛言不應私用衆僧卧具聽作標識不知作何標識佛言聽作摩醯陀羅像若作勝像若作浦萄蔓像若作五色若作蓮華若作名字時六羣比丘私物上作僧標識諸比丘見語言長老世尊不作如是語衆僧物不得私用耶答言此非僧物是我已有諸比丘白佛佛言不應私已物上作僧標識聽私物染作標識彼六羣比丘方作標識若作半月像若作圓標識彼作如日光標識彼作如麥根標識彼作如一斤薑像彼作牛行像標識佛言不應爾聽作如水沸灑地標識作牛屎摶標識作輪標識彼移房中定卧具著餘處佛言不應移應作名字言是某甲房卧具時有比丘有小沙彌欲房中安隔障佛言聽作時有比丘欲開房前曲障巷佛言聽作欲作後内房佛言聽作須戸聽作須壁聽作壁須半壁聽

作須作大牀佛言聽作須小牀聽作須繩牀聽作須小繩牀聽作須獨坐牀聽作須板與板須地敷與地敷時有比丘欲作房四邊出簷上安欄楯聽作時布薩日衆多集堂小不相容受諸比丘白佛佛言聽大作一切作房所須聽與不知云何作佛言若四方若圓若長作若兩房若三房若四房聽作作大堂所須一切應與時堂內人各一牀不相容受佛言聽若大三臘者共一牀坐若故不受應作長牀若長板若復不受應縛草作座縛草作座已便破衣佛言應以輭草纏邊若故復不受應以泥漿灑地若布沙若草樹葉敷地坐上彼與女人俱在草上葉上佛言不應爾彼與女人共敷衣佛言不應爾彼共女人俱在衣上佛言不應爾彼與女人共上石上佛言不應爾若上石一人不能動者聽上彼共女人上船疑佛言聽直渡若坐若立若卧時諸比丘露地經行患風雨日曝得患佛言聽作經行堂不知云何作佛言聽長行作作堂所須一切給與時彼上座老病羸頓經行時倒

地佛言聽繩索繫兩頭循索行捉索行手輭破手佛言聽作捲若竹筒以繩穿筒手捉循行經行時疲極聽兩頭安牀時比丘洗脚天雨雨新染衣色壞佛言應別作洗脚處彼須水盆與水盆須水瓦與水瓦須洗脚石與石須坐具與坐具彼洗脚天雨泥汙脚汙衣坐具佛言聽以石若甎若木作道爾時耆闍崛山中去水遠佛言聽作渠作時患渠崩決佛言聽以石若甎若木障兩邊若寺內應作池若池邊崩決聽以石若甎若木障四邊上應作屋覆若池邊患泥應安石若甎若破碎石患小兒墮水佛言聽作欄彼池水熱佛言聽瓶盛晝日內屋中夜便置在外若屋內患泥聽別作安水屋若地泥汙脚聽安石若甎若碎石彼須水器應與彼用寶作器佛言不應用寶應用鐵若銅若瓦作彼水器無安處破壞佛言應水屋中別作架安時衆僧得鑵佛言聽畜復無安處佛言聽與水器共安一處爾時世尊在王舍城舍衛國有居士名須達多常好給施孤窮乞兒遂因行更爲名

字給孤獨食彼於王舍城中有田業年年從舍衛國至王舍城案行田業王舍城中有長者是其親友此長者自莊嚴堂舍欲請佛及僧明日當於此食時給孤獨食往長者家彼長者常法若給孤獨食來時輒起迎逆請與敷座而坐此日不起迎不請與坐但自莊嚴堂舍為佛及僧時給孤獨食既至已問長者言莊嚴堂舍欲何所作為欲嫁娶為欲請王為欲設大祠長者報言我不嫁娶亦不請王我欲設大祠請佛及僧千二百五十人俱彼沙門瞿曇有如是大名稱號曰如來無所著等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊給孤獨食問言實是佛耶答言實是佛再三問亦再三答實是佛時給孤獨食再三問已問言佛在何處我今欲往問訊長者答言佛今在迦蘭陀竹園中住時給孤獨食仰看日作如是念今日見世尊非時明日乃可往時給孤獨食即還家念佛在心而眠時有異天神是給孤獨食昔日宗親慈愍欲利益故作如是念給孤獨食汝欲見

世尊莫有留難而不見佛彼即以神力滅闇忽然大明時給孤獨食眠覺見明謂是晝日即往趣戶呵城門時彼門神遥見給孤獨食欲見世尊無有留難我今寧可開門即便開門時給孤獨食出戶呵門已時彼神還攝神力明曉即滅忽然闇冥時給孤獨食恐怖心驚毛竪恐將有怨家來害我耶時彼門神見給孤獨食恐怖心驚即慰喻言莫恐怖莫恐怖即說偈言

設以馬百匹　及與百金瓔　馬車有百乘　童女有百人　七寶為瓔珞　雪山百白象　象皆有六牙　并以大聚金　及紫磨金沙　王及王伎具　王所乘調象　以如是布施　行一步之福　十六不得一

長者但前行前行有利益給孤獨食問汝是誰答言我是戶呵神彼作是念未曾有大神乃安慰我給孤獨食即往迦蘭陀竹園中時世尊在露地經行遥見給孤獨食來還坐處敷座而坐諸佛常法圓光照身時給孤獨食遥見世尊顏貌端正諸根寂靜得上第一調

伏諸根堅固猶若大龍亦如澄淵清淨無穢見已敬心生焉以信敬心前詣佛所白言安卧不世尊答言如世安眠我則異於彼時即說偈言

一切皆安眠　梵行得涅槃　若不犯於欲　甚十
一切愛已斷　調伏於熱惱　九
諸縛得解脫　身心俱寂滅
息滅得安卧

時給孤獨食前禮佛足却坐一面時世尊為給孤獨食種種方便開化說法令得歡喜即於坐上得法眼淨見法得法得增上果猒患心生白世尊言我今歸依佛法僧作佛優婆塞自今已去盡形壽不殺生乃至不飲酒惟願世尊與衆僧俱受我夏安居九十日請佛言我以受王瓶沙請即復白言願受來年請佛言我以受王瓶沙請復白言大德願受後年請佛報言若有如是處清淨無有憒鬧無諸惡獸絶於人林可得坐禪如來當於如是處住即白佛言世尊我已知之自當知時唯願世尊與衆僧受我明日請食時世尊默然受請給孤獨食從坐起前禮佛足遶已而去

時王瓶沙聞給孤獨食請佛及僧明日食即遣信語言汝僑客在此衆僧既多千二百五十人汝可不須設供我當為汝故設食時即遣人答王言此便為供養已不須我自當辦時摩竭大長者聞給孤獨食請佛及僧明日施食即往其所語言汝僑客在此衆僧既多汝可不須供設我當為汝辦之彼即答言長者此便為供養已不須我自當辦給孤獨食却還其家夜辦種種多美飲食夜過已清旦往白時到時世尊著衣持鉢與千二百五十比丘僧俱往給孤獨食家就座而坐時給孤獨食自手斟酌種種多美飲食供養佛及衆僧令得飽滿食已捨鉢更取卑牀於佛前坐時世尊無數方便為給孤獨食方便說法開化令得歡喜為說法已從座起而去時給孤獨食從王舍城還舍衛國彼至村落城邑處處宣令作如是言可於空處種植園果并設池井及安橋船佛已出世今受我請於舍衛國夏安居當從此道至舍衛國令汝等得福無量至舍衛國已作如是念今此何處有不

遠不近行來遊觀其地平博晝無衆鬧夜無音聲無有蚊蝱蠅蜂毒螫之屬我當買之爲佛故立僧伽藍即作如是念彼祇陀王子有園於舍衛國不近不遠行來遊觀其地平博晝無衆鬧夜無音聲亦無蚊蝱毒螫之屬我今寧可往祇陀王子所求索買之彼即往王子所白言佛已出世天今知不已受我請於舍衛國夏安居可以此園賣與我當與百千金錢彼言不賣復更重白如上願與我園當與二百三百四百千金錢彼言汝若以金錢

側布滿地令無間者我亦不與給孤獨食言汝已決價便可受之王子言云何決價答言向者言以金錢側布滿地無間者豈非決價言耶天便可看王昔日舊制彼即看王舊制已作是念便爲決價即語言長者隨意時給孤獨食還家勑人出多金錢側布祇陀園中有餘少地布金未遍祇陀見已便作是念此非常人亦非常福田乃令給孤獨食爲之不惜珍寶如是即言長者汝止勿復布金餘地我自欲奉上世尊給孤獨食言便可隨意爾

時世尊從王舍城與千二百五十比丘俱人間遊行至跋闍國復轉詣毗舍離時六羣比丘先佛前往取房舍為和尚同和尚阿闍黎同阿闍黎為知識親厚故時舍利弗與目連俱後至佛言此是誰房六羣比丘言是我和尚同和尚阿闍黎同阿闍黎知識親厚房舍利弗目連不得房宿宿外埵上舍利弗目連夜過已往世尊所頭面禮已却坐一面世尊知而故問舍利弗目連卧起安樂不答言安樂世尊問言在何處宿答言在外埵上以何事故爾即具以因緣白佛爾時世尊以此因緣集比丘僧告言汝等謂誰應受第一座第一水第一食起迎逆禮拜恭敬善言問訊耶或有言大姓出家者或有言顏貌端正者或有言阿蘭若者或有言乞食者或言糞掃衣者或言作餘食法不食者或有言一坐食者或有言一摶食者或有言塚間者或有言露坐者或有言樹下者或有言常坐者或有言隨坐者或有言三衣者或有言能唄者或有言多聞者或有言法師者或有言持律者或

有言坐禪者佛告諸比丘汝等善聽應與不應與乃往過去世時有三親友象獼猴鷄鳥依一尼拘律樹住彼作是念我等共住不應不與恭敬更相輕慢寧可推年大小次第尊卑更相恭敬若年長者當尊重恭敬供養作如是法已依林間共住獼猴鷄鳥共問象言汝憶事近遠象言我憶小時此尼拘律樹我行時觸我腹象與鷄問獼猴言汝憶事近遠獼猴答言我憶小時此尼拘律樹舉手及頭象語獼猴汝生年多我象與獼猴共問鷄言汝憶事近遠彼答言我憶雪山王右面有大尼拘律樹我於彼食果來此便出即生此樹作是念鷄生年多我時象即以獼猴置頭上獼猴以鷄置肩上共遊人間從村至村從城至城而說法言其有敬長老者是人能住於法現世有名譽將來生善道爾時鷄說如是法人皆隨順法訓流布汝等於我法律中出家應更相恭敬如是佛法可得流布自今已去聽隨長幼恭敬禮拜上座迎逆問訊時諸比丘聞佛教諸比丘長幼相次恭敬上座彼

乃禮拜白衣言汝生年長我佛言不應禮白衣汝等應禮不應禮一切女人不應禮前受大戒者不應禮後受大戒者言犯邊罪犯比丘尼戲心受戒壞二道黃門殺父母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血非人畜生二根若被舉若滅擯若應滅擯一切非法語者不應禮何等人應禮小沙彌尼應禮大沙彌尼沙彌式叉摩那比丘尼比丘如是等人塔一切應禮若少年沙彌應禮大沙彌沙彌尼式叉摩那乃至比丘及塔一切應禮小式叉摩那應禮大式叉摩那比丘尼比丘及塔應禮年少比丘尼應禮大比丘尼比丘及塔亦應禮小比丘應禮大比丘大比丘塔亦應禮一切諸天世人諸魔梵王沙門婆羅門皆應禮如來世尊塔亦應禮世尊既有是教應禮塔彼便禮白衣塔廟佛言不應禮白衣塔廟彼既不得禮白衣塔廟便左遶行護塔廟神瞋佛言隨本所來處行不應故左遶行諸比丘作如是念沙彌當以生年為次第為以出家年為次第耶佛言應以生年為次第若生年等者

應以出家年為次第彼比丘先至後有比丘來六一夜便移前至比丘佛言不應移亦不應起聽在中間坐既在中間坐復更相移動令衆亂鬧佛言聽後來者在下坐既在下坐乃在白衣下坐佛言不應爾應彼復在沙彌下坐佛言不應爾應在大比丘下坐彼不及後安居受大戒數以為歲佛言不應爾和尚阿闍梨應教授時節應作如是教若冬若春若夏汝得若干日若一月若半月若一日若前食後食時乃至量影時六羣比丘在白衣家見上座來不起此非僧地佛言不應爾應起在水邊樹下石邊草上船上不起避上座言此非僧地佛言應起爾時有居士為僧作房而無人住彼作如是言大富長者多饒財寶為僧作房沙門釋子便在中住我曹貧窮誰當住此諸比丘白佛佛言衆僧應與一比丘白二羯磨應作如是與衆中差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽今僧以此某甲房與某甲比丘料理若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲房與某甲比丘料理誰諸

長老忍僧以此某甲房與某甲料理者默然誰不忍者說僧已忍以某甲房與某甲比丘料理竟僧忍默然故是事如是持時諸比丘欲作房佛言聽彼欲平地佛言聽若有石樹根棘刺應却若有坑渠處低下應填平若處水應設堤障若恐地有主或致餘言者應決了分明若有大樹株若石應掘出不能出燒去若石不可去燒已以水若酒澆若以石椎打破出若難破以鐵椎打破出若復不可出者於邊作大坑渠深埋彼欲平地應耕地已磨平之不知誰當應平佛言若比丘若沙彌若守僧伽藍人若優婆塞彼須墾聽作若自作若教人作彼須墾摸聽與若泥著墾摸佛言應以弊物內水中已拭四邊作墾處有草佛言應在無草處若墾不燸應反若反時斷草不犯墾不齊應刻令齊平若燸應積之若天雨漬應覆上若風吹上覆應以木石鎮上若患牛羊畜生食上覆草應以泥泥上彼須戶應與戶彼於戶邊作龍蛇像佛言不應作如是像聽作蒲萄蔓若蓮華像彼欲於戶上

作葉像聽作彼作兵馬像佛言不應作應以
紫色若朱若五種色彼倚色脫佛言不應倚
彼上座老病比丘及遠來比丘不倚身不安
佛言聽以草葉樹皮十種衣中若以一一衣
著背後倚之彼比丘晝日多人處脇著地眠
諸居士見皆共譏嫌言沙門釋子自稱覺悟
而自晝日脇著地眠耶諸比丘白佛佛言不
應爾彼上座老病遠來比丘晝日不眠疲極
佛言聽入房內閉戶而眠彼驅遣病人佛言
不應遣病人亦不應去彼六羣比丘託病不
避上座諸比丘白佛佛言不應爾彼病比丘
在閣上大房中住大小便涕唾穢汙臭處不
淨佛言病比丘不應在閣上大房中住應在
小房中住若別作小屋彼病比丘不能至大
小便處佛言聽在近住處鑿坑安大小便處
若不能出房聽屋中安便器若不能起離牀
佛言聽穿牀作孔便器著下彼唾房中汙灑
地佛言不應爾彼上座老病比丘數起疲極
佛言聽作唾器於多人住處拾亂棄地佛言
不應爾彼上座老病比丘數數起棄亂疲極

佛言聽以器若毛毳若劫貝若弊物若綿拾著中若亂走出應作筒盛彼用寶作筒佛言不應用寶作筒聽用角牙若骨若鐵若銅若鉛錫若竿蔗草若竹若葦若木作筒亂若出應作蓋塞彼寶作塞佛言不應用寶作應用牙骨乃至木作無安處應以縷繫著牀脚裏時比丘分房有比丘得破壞房彼作如是意或令我修治即不取佛言應受隨力多少應治彼欲治房佛言聽治一切所須之具應供給爾時世尊從畷舍離人間遊行經跋闍國至舍衛國與千二百五十比丘俱時給孤獨聞世尊從彼來至舍衛國即乘車往迎遥見佛來即下車前請佛所頭面禮足却住一面時世尊無數方便爲給孤獨食種種說法開化令得歡喜已白世尊言唯願受我明日請食於祇洹宿世尊默然受之時給孤獨食知佛受請已作禮而去還家即於其夜辦種種肥美飲食清旦往白時到時世尊著衣持鉢往詣食堂就座而坐給孤獨食自手斟酌種種美食供養佛及衆僧令滿足捨鉢持金瓶

授水已白佛言我以此祇洹園奉上世尊唯願受之佛言居士汝可持此園奉佛及四方僧何以故居士若是世尊園園物房房物舍舍物衣鉢坐具針筒便是塔廟一切諸天世人沙門婆羅門魔梵無能用者即如教以園奉佛及四方僧唯願世尊慈愍受之爾時世尊說偈勸喻

種植園果樹　若設於橋船　曠野施泉井
及與房舍施　如是諸人等　晝夜福增益
如法當持戒　後得生善道

時給孤獨食頭面禮足已却坐一面世尊無數方便種種說法開化令得歡喜給孤獨食聞法歡喜已禮足而去時祇洹園中牛羊來入無有禁限佛言掘作塹障彼上座老病比丘行時不能度佛言聽作橋而不知云何作應以板若木作若安繩索連繫上座老病比丘度橋時脚跌倒地佛言聽兩邊安欄楯若塹不順而度若捉索故倒地兩邊安欄楯若塹不牢應重作籬障若無門聽作門若籬不堅牢應擣墻作墻所須者一切應與若不牢應作

重樓門時祇陀王子欲爲祇洹作大貴價重門佛言聽作時祇洹園樹不好佛言聽種三種樹華樹果樹葉樹時上座衆所知識比丘於舍衛食已還祇洹患熱佛言聽以草若樹葉障十種衣中聽一一衣障作陰若故熱應修隘道邊種三種樹如上時祇洹去水遠聽作渠通水患渠壞佛言聽以草遮若草爛壞復應以甎石若木遮若復作井作井所須一切聽與若出井泥器破聽小木壁四邊持器著中若故破器聽以毛囊盛若故復破應以皮草作若作繩斷聽以皮作比丘不串作患手痛聽轉輪牽若輪孔壞聽以鐵作若患水還來入井應以石若甎木障四邊若患澆處泥應安甎石若患小兒墮井應以木若瓦甎石作欄遮若牽泥器繩斷墮井應以鉤鉤取彼無安井索處佛言聽近井邊作架著上時祇洹無浴室佛言聽作不知云何作佛言聽若四方若圓若八角彼在屋前作佛言不應爾應在邊屏處作彼患浴室冷佛言聽作戶患煙聽上開孔患闇應開窓患泥應以石甎

若木作浴牀患泥汙脚應以石甎砌地若木頭差跌應鑿作犬牙相壁時六羣比丘上座欲得涼便閉戶欲得熱便開戶諸比丘白佛佛言應衆僧所欲應與彼六羣比丘先入浴室在好處坐上座後來入無處諸比丘白佛佛言應隨次處坐彼上座不入其處空佛言次坐者應坐煙熏面聽以物遮面患頭熱聽覆患背熱聽遮若身汙臭聽以泥洗彼比丘疑不敢以香著泥中佛言聽著浴室裏地患熱應澆令冷彼共白衣浴更相看屘某甲長某甲麤佛言不應共白衣浴若稱歎佛法僧者聽浴時諸比丘以衣著露地天雨漬佛言聽疊著壁上龍牙杙上若衣架上彼患煙熏汙衣佛言聽別作衣屋彼露形為露形者指身佛言不應爾彼露形者為不露形者指身佛言不應爾彼不露形者畏慎疑不敢與露形者指身佛言聽彼露形者為露形者剃髮佛言不應爾彼露形者為不露形者剃髮佛言不應爾彼不露形者為露形者剃髮佛言不應爾彼露形嚼楊枝佛言不應爾彼露形

洗手脚面佛言不應爾彼露形食佛言不應爾彼露形大小便佛言不應爾彼露形禮露形者佛言不應爾彼露形者禮不露形者佛言不應爾彼不露形者禮露形者佛言不應爾彼露形禮露形經行佛言不應爾時祇洹浴室遠水聽通渠鑿井如上若水少應大作渠彼汲水患手痛聽安桔槹不知儲水何處聽著瓦中彼天雨時患澆濕衣服聽井上安屋時比丘露形汲水見婦女來慙愧便坐諸比丘白佛佛言不應爾諸比丘在泉水若渠水若池水中浴時龍女瞋嫌諸比丘白佛佛言不應爾聽四種覆障浴若有牆壁障處若樹木草障處若水障身若衣障身彼在上三處洗浴者若有所須聽互相取與以衣障身者一切如法經營浴事得作若水少應大開通水處若患水漏下多應在邊更作小漏處諸比丘露地浴得患佛言聽別作小浴室若患地泥聽安甎石若木若碎石沙若故泥應決去水時諸比丘露處煖水天雨濕衣佛言聽作煖水屋時諸比丘安新

露地天雨濕佛言聽作安新屋時有比丘露地看煑食天雨濕衣澆汙淨人飲食器物佛言聽作淨食廚屋時諸比丘白衣家為設飲食受請往道路遇雨澆濕衣服佛言聽在聚落間別安僧伽藍處時比丘露地大小便有婦人見之比丘疾疾起大便不竟遂成患佛言聽作厠屋彼安一大便處便時多人立待佛言聽作衆多處若當戶見應作障若更相看應作隔障彼上座老病比丘大小便起時倒地聽在邊安欄架彼在處處拭大便或在壁角或在石上或草上佛言不應爾聽別作洗處彼處處小便泥汙地佛言不應爾應在邊一處小便若故患泥汙應別作小便處不知云何作佛言聽掘地作坑下安甎石持甎著上開甎底漏下甎兩邊安木若患氣臭作蓋覆時諸比丘露地經行有蛇蝎蜈蚣百足未離欲比丘見恐怖佛言聽作懸經行處不知云何作佛言下竪柱上安枚木閣道行若患風雨日曝聽作屋覆爾時世尊在拘睒彌六羣比丘於好絲蓋嚴飾房中然火炙煙熏

汙房汙卧具佛言不應爾時諸比丘冬月患寒聽露地然火炙露地坐患背冷聽在外然火令煙盡持炭入屋若不相容受應別作然火堂不知云何作佛言聽四方作若圓若長作彼處處安胡竈佛言不應爾聽當在中安火爐時諸比丘得有輪火爐佛言聽畜不知誰當推行佛言沙彌若比丘若守僧伽藍人彼比丘不慣吹火吹火得患佛言聽作筒吹彼用寶作筒佛言不應用寶聽用牙角骨若銅鐵舍羅草筒若竹若葦若木作若患筒口

燋聽安鐵鍱竈中薪火墮應上若患燒手作鉗彼用寶作鉗佛言不應爾聽用骨牙角銅鐵木作若患頭然聽安銅鐵鍱彼欲聚火作把推聚若欲種火應作火坑安火若恐火滅以灰覆上時諸比丘冷水洗面手脚患冷佛言聽煖水洗不知云何煖佛言澡灌盛水著火邊若澡灌多火邊不容者應安三揭大瓶盛水著上煖瓶大妨火應作繩懸若繩燒以筒盛繩若筒燒以泥泥瀉水時筒折佛言應以餘器攊取瀉水瓶中時患棄水應作澁水

筒若懸繩斷應上安鐵鐶細時諸比丘冬月洗脚患冷佛言安澡槃洗脚器在屋裏洗洗脚所須應與時比丘早起油塗脚已入聚落乞食女人接足禮油汙手捉比丘鉢餘比丘見惡之諸比丘白佛佛言不應早起油塗脚入聚落乞食諸比丘脚膞破聽從足跟足底油塗至指奇時衆僧得一重房佛言聽住爾時世尊從摩竭國至曠野城時六羣比丘為世尊以男女形像文繡莊校堂屋佛言不應爾聽用餘雜色禽獸文者時衆僧得兩房一戶重屋佛言聽住爾時世尊在舍衛國爾時阿難得別房佛言聽畜爾時羅睺羅在那梨林中住時那梨有居士無人勸化自發意作房舍施羅睺羅時羅睺羅此房住已人間遊行時彼居士聞羅睺羅在房住已人間遊行便以房舍施衆僧

爾時世尊從摩竭提人間遊行至那梨林中數座而坐時羅睺羅聞居士以房施衆僧便往至世尊所頭面禮足已却坐一面白佛言那梨有居士無人勸化自發意作房施我我

於房住已出人間遊行後居士即復以房施衆僧佛告羅睺羅聽汝往彼居士所語言汝將無見我有可訶責事不清淨非沙門法若口說若身行邪時羅睺羅受世尊教已往居士所具向居士說如上語居士答言我不見汝有可訶責事非沙門法若口說若身行不清淨時羅睺羅往世尊所頭面禮足已却坐一面白世尊言向者所勑我具爲居士說之居士答我言我不見汝有可訶責事於沙門法亦無有不清淨若口說若身行時世尊以此因緣集比丘僧告言汝等善聽非法施非法受非法住如法施如法受如法住云何非法施非法受非法住或有人自心喜樂作房施一人已復施衆多人是爲非法施非法受非法住施一人已復以施僧亦如是施一人已僧破爲二部施與己所同部亦如是施一人已施與異部亦如是或有人自心喜樂作房施衆多人已復施衆僧是爲非法施非法受非法住施衆多人已僧破爲二部施已所同部亦如是施衆多人已施與異部亦如是

施衆多人已施一人亦如是作房施僧已轉施與餘人亦如是作房已施已所同部亦如是作房已施與異部亦如是是爲非法施非法受非法住云何如法施如法受如法住或有人喜樂自作房施一人是爲如法施如法受如法住施衆多人施僧施二部僧亦如是是爲如法施如法受如法住

爾時世尊迦尸國人間遊行與五百比丘俱時鞞連國有四舊比丘阿濕鞞不那婆婆般陀樓醯那時四比丘聞世尊與五百人俱人間遊行當來至鞞連世尊有二弟子舍利弗目連來至此恐驅我等出此住處我等寧可選擇上房與世尊餘者分爲四分以爲私有僧伽藍僧伽藍物房舍房舍物作一比丘分氎巩釜鍑斧鑿燈臺諸雜重物作第二比丘分繩牀木牀大褥小褥卧具雜物作第三比丘分餘材木竹草葦果作第四比丘分時四比丘即選上房留世尊餘者如上分爲四分時世尊從迦尸國人間遊行已至鞞連數座而坐告舍利弗目連汝往語彼舊比丘世尊

與五百比丘俱來迦尸國汝今可為諸比丘敷置卧具舍利弗目連受世尊教已往舊比丘所如所勑教敷卧具彼比丘答言世尊是法主便可隨意住止我等先已選上房留世尊餘者分為四分如上無客比丘卧具時舍利弗目連往世尊所頭面禮足已却坐一面以此因緣具白世尊時世尊以此因緣集比丘僧已告言此四分是四方僧物不應分不應自入不應買賣亦非僧所賣非衆多人乃至一人所賣若彼僧衆多人一人自入已若分若買賣者不成自入不成分不成賣買犯偷蘭遮何等四方僧物僧伽藍僧伽藍物房房物此是第一分四方僧物不應分不應自入不應買賣若僧若衆多人若一人不得分不得自入不得賣買若僧若衆多人若一人若分若自入若買賣不得成分不成自入不成賣買犯偷蘭遮第二第三亦如是第四分中果華聽分若華上佛餘者同上

四分律藏卷第五十

四分律藏卷第五十一　無一

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第四分房舍揵度法之餘

爾時世尊在舍衛國時有比丘在僧地中作私房有上座客比丘來語言起避上座彼答言不起問言何故耶答言是我私房諸比丘白佛佛言應語令起若起者善若不起應語言還僧地更無有理以僧地入已有比丘卒成屋不堅牢佛言不應爾彼便盡形壽經營一房屋不時成佛言不應爾若作極上大好房重閣堂聽十二年經營餘者隨大小量宜彼經營人一切時春夏冬受僧常營事房佛言不應爾聽夏三月竟隨上座分時有比丘遍經營僧伽藍便處處取房分佛言不應爾應九十日取一處住彼經營人在衆多人住處住食堂溫室經行堂令客比丘無住處佛言不應爾若下堂衆多人住處應在上堂住若上堂衆多人住處應在下堂住彼作小小經營泥壁若補缺落若平地便索營事者房佛言不應爾彼差沙彌守僧伽藍人便作營

事人佛言不應爾彼作小房索營事者房佛言不應爾若所作房受繩牀木牀者聽與營事房若作惡房便索營事者房佛言不應爾若所作房莊嚴香熏所須具足者聽與房時有營事比丘受房已命過諸比丘不知此房屬誰白佛佛言隨僧時有營事比丘遣人白僧索房彼比丘至僧中白索房已營事比丘便命過諸比丘不知此房與誰佛言隨僧營事比丘遣人僧中索房已彼使比丘命過諸比丘不知此房與誰佛言應與彼營事者時營事人夏安居中命過諸比丘不知此房與誰佛言隨僧時有比丘作房未覆捨行時客比丘語舊比丘言可覆此房舊比丘答言作者應覆諸比丘白佛佛言聽作極大好重閣房六年內覆成餘小者隨事量宜時有一比丘作房有異比丘覆彼二比丘共諍先後治屋諸比丘白佛佛言先作者應先治時有二比丘共作房二人共諍前後作佛言聽更互作上座在先時營事比丘夏安居受所治房復受餘房佛言不應爾即所住房作安居房

爾時世尊在拘睒彌時王憂填與跋難陀親厚王請在拘睒彌夏安居時跋難陀受請安居已聞有異處安居僧大得衣物即往彼處少時住已還拘睒彌時王憂填聞已譏嫌云何跋難陀受我請夏安居已聞有異處僧大得夏安居衣物而往彼住後還來此時諸比丘聞往世尊所頭面禮足却坐一面以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責跋難陀釋子言云何受請在拘睒彌夏安居聞有異處僧大得夏安居衣物便往彼住已復還此耶無數方便呵責已告諸比丘若比丘此處安居聞有異處僧大得夏安居衣物而往彼住即失此處於彼少住已復還此處復失彼處爾時衆僧房舍故壞有異居士言若與我者我當修理諸比丘白佛佛言聽與白二羯磨應如是與衆中應差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今持此房與某甲居士修治某甲比丘經營白如是大德僧聽僧今以此房與某甲居士修治某甲比丘經營誰諸長老忍僧

持此房與某甲居士修治某甲比丘經營者默然誰不忍者說僧已忍與某甲居士房修治某甲比丘經營竟僧忍默然故是事如是持爾時營事比丘未分房便出行諸比丘即於後分房彼營事比丘還問言留我營事房不彼答言不即便嫌責諸比丘言我未分房出行而於後便分房我於此有益何故不與我房耶諸比丘不知為成分不成分佛言成應得還彼亦應囑人取時營事比丘未分房出行囑餘比丘取房而不指示房處所彼比丘營處多此比丘不知與取何房諸比丘分房已彼方還問諸比丘分房未答言已分為我取房不答言不彼即嫌責言未分房我出行囑餘比丘為我取房我於此有益而不與我取房諸比丘不知為成分不成分佛言成分應待還彼亦應指授言取某甲房彼營事比丘取房已後分房時次得好房便捨前房諸比丘白佛佛言不應爾應從上座更分若無人取者應與彼比丘疑不敢捉衆僧戶鈎鑰若杖若環若几若角杓若銅杓若浴牀佛

言聽捉彼不敢從此住處移此諸物至彼處佛言聽移有五法不應差爲僧分粥設差不應分若有愛有恚有怖有癡不知分未分有如是五法不應差爲僧分粥已差不應分有五法應差爲僧分粥不愛不恚不怖不癡知已分未分有如是五法應差爲僧分粥若差應令爲僧分粥分小食分佉闍尼差請會數卧具分卧具分浴衣分衣可取可與差比丘使差沙彌使一切亦如是有五法爲僧分粥入地獄如射箭有愛有恚有怖有癡不知分未分有如是五法分粥入地獄如射箭有五法分粥生天如射箭不愛不恚不怖不癡知分未分有如是五法爲僧分粥生天如射箭乃至差沙彌使亦如是　房舍揵度竟

第四分雜揵度法之一

爾時世尊在波羅柰五比丘來至佛所頭面禮足却坐一面白佛言我等應持何等鉢佛言聽持迦羅鉢舍羅鉢時有比丘入僧中食無鉢佛言聽比丘與若僧中有此二種鉢者借與時有比丘虵吐鉢中不洗持用食食已

得病諸比丘白佛佛言不應不洗鉢用食聽洗已用食時諸比丘髮長佛言聽剃若自剃若使人剃彼須剃刀聽作彼用寶作把佛言不應用寶聽用銅鐵彼露捉刀難掌護佛言聽作刀鞘彼用寶作佛言不應用寶作聽用骨牙角銅鐵白鑞鉛錫舍羅草竹葦木作彼作刀鞘患動壞刃應以物障若毳若劫貝若六皮若墮落應以線連綴若手捉難掌護應作囊盛若從囊口出應以繩繫之若手捉行恐失繩繫絡著肩時諸比丘用刀刃卷聽手上婆故卷應石上磨手捉石恐失應盛著刀囊中若刀鈍應刮刃若自刮教人刮彼須刮刀佛言聽作時比丘剃髮患髮著衣佛言聽畜承髮器不知云何作聽織竹作若蛋木為裓以樹皮韌之若十種衣中一一衣聽作承髮器彼持承髮物著地用時著膝上泥土汙衣佛言不應爾聽以繩懸若安杙上時比丘患鼻中毛長佛言聽拔若自拔若令人拔彼須鑷佛言聽作彼用寶作佛言不應用寶作聽用骨牙角銅鐵白鑞鉛錫作若患鑷頭破

聽頭安鐵手捉難掌譴聽著剃刀囊中時諸比丘爪長佛言聽剪若自剪若令人剪彼須剪爪刀佛言聽作彼用寶作佛言不應用寶聽用銅鐵手捉難掌護聽作筒盛彼用寶作筒佛言不應用寶聽銅鐵白鑞鉛錫竹木作筒中出應作蓋塞彼用寶作蓋佛言不應用寶聽用銅鐵若白鑞鉛錫竹木若趣著一處患零落聽著刀囊中爾時有比丘爪長至一白衣家此比丘顏貌端正白衣婦女見已便繫意於彼比丘即語比丘言共汝作如是

如是事比丘言大姊莫作是語我等法不應爾彼婦女言若不從我者我當自以爪爬面身破已我夫還時當語言彼比丘喚我作如是事我不從彼便爪爬破我身面如是時比丘聞已愧懼便疾疾出其家比丘亦出其夫亦從外入彼婦即自爬破身面語其夫言比丘喚我作如是事我不從便爬破我身面其夫即疾疾逐比丘語言汝欲犯我婦我婦不從便爬破身面耶比丘答言居士莫作是語我等法不應爾夫便言汝云何言不應爾汝

爪長如是彼即打比丘次死諸比丘白佛佛言不應畜長爪時六群比丘剪爪令血出佛言不應爾彼剪爪令如半月形佛言不應爾彼剪爪令頭尖佛言不應爾彼磨爪令光出佛言不應爾彼以綠色染爪佛言不應爾佛語比丘汝曹癡人避我所制更作餘事聽諸比丘復次剪爪不知長幾許應剪佛言極長如一麥應剪時六群比丘以剪刀剪鬚髮佛言不應爾彼剃髮不剃鬚佛言應剃鬚彼剃鬚不剃髮佛言應剃髮彼拔鬚佛言不應爾彼留鬚佛言不應爾彼搔鬚令翹佛言不應爾汝等癡人避我所制更作餘事自今已去應鬚髮盡剃彼比丘不知髮長幾許應剃佛言極長長兩指若二月一剃此是極長時六群比丘疏鬚髮佛言不應爾彼以油塗髮佛言不應爾六群比丘畫眼瞼時諸居士見皆共譏嫌沙門釋子多欲無厭自稱言我知正法如是何有正法猶若白衣諸比丘白佛佛言不應如是畫眼瞼時諸比丘患眼痛佛言聽著種種藥時六群比丘鏡照面或水中照

面或以物磨壁令光出照面時諸居士皆譏嫌沙門釋子多欲無猒自稱言我知正法如是何有正法以鏡照面猶如白衣諸比丘白佛佛言不應爾時比丘患面瘡佛言聽餘比丘著藥若獨在一房聽以水鏡照面著藥彼比丘治身治髮佛言不應爾彼比丘唾身措摩佛言不應爾彼於露處洗浴時諸居士見皆共譏嫌沙門釋子多欲無猒自稱我知正法如是何有正法露處洗浴猶如白衣諸比丘白佛佛言不應爾時有比丘作如是意自推打肩臂欲令麤好佛言不應爾彼作如是意以香塗身爲香好故佛言不應爾時比丘患身汗臭佛言聽作刮汗刀彼用寶作佛言不應用寶聽用骨牙角銅鐵鉛錫舍羅草竹木作時六群比丘作刮汗刀頭似剃刀形刮汗并欲去身毛佛言不應爾亦不應畜如是刀時病瘡比丘以麤末藥洗患痛佛言聽以細末藥若細泥若葉華果隨病比丘便身聽洗病者種種瘡乃至患汗臭時諸六群比丘著耳瑞佛言不應爾時六群比丘耳輪上著

珠佛言不應爾六群比丘著耳環佛言不應爾六群比丘以多羅葉若鉛錫作環張耳孔令大佛言不應爾彼六群比丘經裹耳墜佛言不應爾彼作鉛錫腰帶佛言不應爾彼著頸瓔佛言不應爾彼著臂脚釧佛言不應爾彼著指環佛言不應爾彼用五色線絡腕繫腰臂佛言不應爾彼著指印佛言不應爾

卷一　八

爾時世尊在王舍城時有外道六師與弟子共住時富蘭迦葉與弟子九萬人俱末伽羅瞿奢羅與弟子八萬人俱如是轉減乃至尼揵子與四萬人俱時王舍城有長者是六師弟子得大段梅檀木即用作鉢以寶作絡囊盛之於中庭竪高標安著其上唱言若此王舍城有沙門婆羅門是阿羅漢有大神力者取此鉢去時富蘭迦葉至長者所語言我是阿羅漢有大神力可持此鉢并囊與我長者語言汝若是阿羅漢有大神力與汝汝可往取彼欲取而無由得時末伽羅瞿奢羅阿夷頭翅舍欽婆羅波瞿迦旃延訕闍毗羅吒子尼揵陀若提子等至長者所作如是言我是

阿羅漢有大神力可以此鉢并囊與我長者言若汝是阿羅漢有大神力者與汝汝可往取彼欲取而無由得爾時賓頭盧大目連共在一大石上坐賓頭盧語目連言汝是阿羅漢世尊記汝神足第一汝可往取目連言我未曾白衣前現神足汝亦是阿羅漢有大神力世尊記汝師子吼最為第一汝可往取時賓頭盧聞目連語已即合石踊身虛空遶王舍城七帀國人皆東西避走言石欲墮時彼長者在閣堂上遥見賓頭盧在虛空中即合手作禮作如是言取此鉢賓頭盧賓頭盧即取鉢長者復言小下住賓頭盧賓頭盧即小下住時彼長者從手中取鉢盛滿美食與時賓頭盧取鉢已還以神足力乘虛而去諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責賓頭盧言云何在白衣前現神足時諸比丘往世尊所頭面禮足却坐一面以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧知而故問賓頭盧汝於白衣前現神足耶答言實爾時世尊無數方便呵責賓頭盧汝

所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何於白衣前現神足猶如婬女為半錢故於衆人前自現汝亦如是為鉢故於白衣前現神足不應於白衣前現神足若現突吉羅比丘不應畜栴檀鉢若畜如法治若得已成者聽破分與諸比丘作眼藥時諸外道聞沙門瞿曇制諸比丘不得於白衣前現神足彼沙門所制終不更犯我等今寧可往彼所語言汝沙門瞿曇自稱得阿羅漢我亦是阿羅漢自稱有神通我亦有神通自稱大智慧我亦有智慧今可共現過人法神力若沙門瞿曇現一過人法我當現二若現二我當現四沙門瞿曇現四過人法我當現八若現八我當現十六若現十六我當現三十二若現三十二我當現六十四若所現轉增我現亦轉一倍時諸外道在城街巷處處唱說沙門瞿曇自稱有神力我亦有神力自稱有大智慧我亦有大智慧我等今欲共沙門瞿曇角現神力過人法若沙門瞿曇現一我當現二如是沙門瞿曇所現多少我當

現轉增一倍時王舍城中有一處其地廣大平博時彼長者多持華香瓔珞妓樂幢旛飲食衣服醫藥卧具欲於此處供養外道婆伽婆時彼長者欲取華供養外道手入器輒不出欲取香瓔珞幢旛妓樂飲食衣服醫藥卧具隨所取手皆著器而不得出時彼長者欲取華供養佛時隨手所取而無所礙如是隨手所取乃至醫藥卧具而無所礙彼作如是念未曾有世尊有如是大神力時彼長者即白佛言唯願世尊與大比丘僧受我明日請食爾時世尊默然受請時彼長者見世尊默然許可前禮佛足遶佛而去即還其家竟夜辦種種肥美飲食明日清旦往白時到爾時世尊著衣持鉢與大比丘僧千二百五十人俱往彼長者家時世尊動足行處有大神力天在虛空中以天曼陀羅華栴檀末香天優鉢羅鉢頭摩拘牟頭分陀利華以散佛行迹處作天妓樂歌頌讚佛時彼長者隨從世尊作是念今此音聲為從地出為從上來仰視空中遥見天曼陀羅華乃至分陀利華及

天妓樂住在空中便作是念此音不從地出乃從上來時世尊至長者家就座而坐時諸外道聞作如是念彼長者由來供養我諸外道今乃更請佛及僧飲食我今寧可往令彼供具不足即便與眷屬俱往長者家守門人見諸外道與眷屬俱來即往白長者言知不今諸外道與眷屬來當聽入不長者言莫聽入佛告長者可聽入長者白佛外道衆多此處窄狹恐不容受佛言但聽入足相容受長者復言外道衆多坐處窄狹飲食有限本爲千二百五十人設供今恐供不足佛言長者但聽入足相容受飲食供足爾時世尊以神足力令地平正廣博東西視時無數百千高座自然而有南西北方亦復如是時世尊與大比丘僧千二百五十人并外道俱坐時彼長者設種種美食供養佛比丘僧及諸外道一切充足食已捨鉢更取卑牀於佛前坐時世尊爲長者無數方便說法教人令得歡喜爲長者說法已從座而去爾時諸外道與眷屬俱往頻沙王所合掌頂上言願王常勝白

言沙門瞿曇自言是阿羅漢我亦是阿羅漢沙門瞿曇自言有神通我亦有神通沙門瞿曇自稱有大智慧我亦有大智慧我等今欲共沙門瞿曇角勝神力及過人法若沙門瞿曇現一我當現二如是隨沙門瞿曇所現多少我盡倍之大王我今欲共沙門瞿曇角現神力過人法時瓶沙王往詣佛所頭面禮足却坐一面以向因緣具白世尊唯願世尊與外道角現神力及過人法世尊告王言且止我自知時可現當現時日當去隨王所欲世尊明日與大比丘衆俱從王舍城去時瓶沙王以五百乘車載種種美食從世尊後時諸外道聞世尊清旦出王舍城去作如是言沙門瞿曇不能與我等共角神通便去王瓶沙五百乘車載種種美食為我等不為彼瞿曇沙門我曹今可隨彼去到所至之處喚共角神力過人法彼即隨世尊後去時王瓶沙聞佛清旦與千二百五十人從王舍城去王從八萬四千人俱隨世尊後梵天王釋提桓因四天王諸天無數百千大衆隨從世尊後時

世尊往憂禪城憂禪城王名波羅殊提摩竭國諸外道憂禪城諸外道俱共往波羅殊提王所合掌頂上讚言願王常勝沙門瞿曇自稱言是阿羅漢我亦是阿羅漢自稱言有神力我亦有神力自稱言有大智慧我亦有大智慧我等於王舍城中求共角神力過人法而沙門瞿曇不能與我角神力過人法我等今欲共角神力過人法若沙門瞿曇現一我當現二如是隨沙門瞿曇所現多少我盡倍之時王波羅殊提即往佛所頭面禮足却坐一面以此因緣具白世尊善哉世尊可共諸外道現神力過人法爾時世尊告波羅殊提王言且止我自知時可現當現明日當去隨王意時世尊明日清旦從憂禪去波羅殊提王五百乘車載種種美食從世尊後時諸外道聞世尊去作如是言沙門瞿曇不能與我角神力過人法便去王五百乘車載飲食為我等不為彼我當隨去到所至處與共角神力過人法彼即隨世尊後而去時王瓶沙聞世尊去與八萬四千人俱波羅殊提王與七

萬人俱釋梵四天王諸天大衆無數百千眷屬圍遶從世尊後世尊往拘睒彌國瞿師羅園中住時憂陀延爲王摩竭國諸外道憂禪國諸外道拘睒彌諸外道俱往憂陀延王所合掌頂上讚言願王常勝白如是言沙門瞿曇自稱言是阿羅漢我亦是阿羅漢自稱言有大神力我亦有大神力彼自稱言有大智慧於摩竭國憂禪國求共角神力過人法沙門瞿曇不能與我共角神力過人法而去我等今欲共沙門瞿曇共角神力過人法沙門瞿曇現一我當現二如是隨彼所現多少我盡倍之時憂陀延王詣世尊所頭面禮足却坐一面以此因緣具白世尊善哉世尊可與諸外道共角神力過人法佛告王言止止我自知之可現當現明日當去（無一）便隨王意明日清旦便去時王憂陀延五百（十四）乘車載種種飲食隨世尊後時諸外道聞世尊去便作是言沙門瞿曇不能與我共角神力過人法便去憂陀延王五百乘車載飲食而爲我等不爲彼我今隨彼所至之處當共

角神力過人法即便隨世尊後去時瓶沙王與八萬四千人俱憂禪王與七萬人俱憂陀延王與六萬人俱從世尊後釋梵四天王無數百千諸天大衆從世尊後爾時世尊往迦維羅衛國尼拘律園中住時迦維羅衛王梵施是佛異母弟摩竭國諸外道憂禪諸外道拘睒彌諸外道迦維羅衛國諸外道共往梵施王所合掌頂上願王常勝白梵施王言沙門瞿曇自稱言是阿羅漢我亦是阿羅漢自稱有大神力我亦有大神力自稱有大智慧

我亦有大智慧我於　憂禪國拘睒彌
國與沙門瞿曇角神力過人法而沙門瞿曇
不能與我角神力過人法便去我等今欲與
沙門瞿曇角現神力過人法若沙門瞿曇現
一我當現二如是隨沙門瞿曇所現多少我
盡倍之時梵施王往詣佛所頭面禮足在一
面坐白佛言願世尊現神力過人法佛告王
言止止我自知時可現當現明日當出迦維
羅衛國去可隨王意世尊明日清旦便去爾
時梵施王即以五百乘車載種種飲食從世

尊後時諸外道聞世尊去便作是言沙門瞿曇不能與我共角神力過人法捨我而去王梵施所載五百乘車飲食而為我等不為沙門瞿曇今當隨其所至之處喚其角神力過人法即與眷屬逐世尊後時王瓶沙聞佛去即與八萬四千人俱波羅殊提王與七萬人俱憂陀延王與六萬人俱梵施王與五萬人俱從世尊後釋梵四天王與諸眷屬無數百千人從世尊後爾時世尊從迦維羅衛國人間遊行至舍衛國祇洹園中住時舍衛國波斯匿為王時摩竭國諸外道憂禪城諸外道拘睒彌諸外道迦維羅衛諸外道舍衛國諸外道皆往王波斯匿所合掌頂上白言願王常勝作如是言沙門瞿曇自稱言是阿羅漢我亦是阿羅漢自稱言有大神力我亦有大神力自稱言有大智慧我亦有大智慧我等於摩竭國憂禪城拘睒彌迦維羅衛國欲共角神力過人法而不能與我共角神力過人法便去我等今欲共沙門瞿曇角神力過人法若沙門瞿曇現一我當現二知是隨其所

現多少我盡倍之王波斯匿往世尊所頭面禮足却坐一面以此因緣具白世尊善哉世尊願現神力過人法佛告王言止止我自知時可現當現於臘月十五日中從初一日至十五日如來當現神力過人法大王若欲觀如來現神力過人法者便來時舍衛國有別處其地平正廣博世尊往彼敷座而坐時梵天王偏露右肩右膝著地合掌白世尊言我當為世尊敷高座佛告梵王且止我自知時天帝釋四天王瓶沙王波羅殊提王憂陀延

王梵施王波斯匿王末利夫人長者梨師達多富羅那各各作如是言我當為世尊敷高座佛告言汝等且止我自知時時諸居士有信外道者為外道敷僧直百千高座有信樂恭敬供養世尊者次第從一日至十五日爾時世尊東面看時有無數百千諸座自然而有南西北方亦復如是中央有自然七寶師子高座如來坐上時諸大衆皆悉就坐時有檀越次供日者授佛楊枝世尊為受嚼已竟著背後即成大樹根莖枝葉扶踈茂盛時諸

大衆見世尊如是神力皆大歡喜得未曾有歡離心生時世尊觀諸大衆得未曾有生歡離心即爲無數方便種種說法令得歡喜時座上無數百千人遠塵離垢得法眼淨此是世尊初日現神力變化於第二日此樹華生色香具足樹華散落周遍大衆積至于膝比丘比丘尼優婆塞優婆夷及餘大衆皆襲此香氣時諸大衆見世尊如是神力變化皆大歡喜得未曾有歡離心生時世尊觀諸大衆得未曾有生歡離心即爲無數方便種種說法令得歡喜時於座上無數百千人遠塵離垢得法眼淨此是世尊第二日現神力變化於第三日樹果便出色味具足其果不搖自落墮地不壞比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸大衆皆共食之此諸大衆見世尊如是神力變化皆大歡喜得未曾有歡離心生時世尊觀諸大衆得未曾有歡離心生即爲說法乃至得法眼淨如上此是世尊第三日現神力變化爾時有檀越次供第四日者授世尊水時世尊即取一掬水棄之前地佛神力故

即成大池其水清淨無諸塵穢飲之無患有諸雜華優鉢羅鉢頭摩拘牟頭分陀利華衆鳥異類鳧鴈鴛鴦龜魚鼈水性之屬以為莊嚴時諸大衆見世尊神力如是變化皆大歡喜得未曾有猒離心生時世尊觀諸大衆歡喜得未曾有猒離心生時世尊觀諸大衆得未曾有猒離心生即為說法乃至得法眼淨如上此是如來第四日變化爾時第五日池四面各出一河直流不曲其水恬靜而無波浪衆雜奇華以為莊嚴其流水聲說法之音一切衆行皆悉無常苦空一切諸法皆悉無我涅槃息滅時諸大衆見世尊神力如是變化皆大歡喜得未曾有猒離心生時世尊觀諸大衆得未曾有猒離心生即為說法乃至得法眼淨如上此是世尊第五日變化於第六日世尊化諸大衆皆一等類無有差降

（案一）

時諸大衆見世尊神力變化如是（十八）皆大歡喜得未曾有猒離心生時世尊觀諸大衆得未曾有猒離心生即為說法乃至得法眼淨如上此是世尊第六日變化於第七日世尊在空中為諸大衆說法但聞如來說法聲而不

見形時諸大衆見世尊神力變化如是皆大歡喜得未曾有猒離心生時世尊觀諸大衆得未曾有猒離心生即為說法乃至得法眼淨如上第八日時諸居士信外道者遣使喚諸外道汝曹知不沙門瞿曇已現神力於今八日汝曹何故不來耶彼欲來而不得來時世尊告諸比丘言若使富蘭迦葉以堅鞭皮繩縛其身並牛牽之皮繩斷身形破壞若不捨已見而為論議故終不能來至我所乃至尼揵子等亦如是時梵天王告天帝釋言諸外道人自言與世尊等而不能來與世尊角現神力今可破滅其高座時天帝釋告四天王諸外道自言與世尊等而不能來與世尊角神力今可破滅其高座時四天王即召風神雲雨神雷神告如是言諸外道自言與世尊等而不能來與世尊角力今可破壞其高座令散滅無餘時風神等聞四天王教已即取外道高座破散令滅無餘時諸外道得風雨飄濕即入草木叢林山谷窟中而自藏竄時有露形斯尼外道波梨子波私婆闍伽以

大石繫頸自投深淵時諸大衆見世尊神力變化皆大歡喜得未曾有猒離心生世尊即爲說法乃至得法眼淨如上此是世尊第八日變化於第九日世尊於須彌頂上爲大衆說法但聞其聲不見其形時諸大衆見世尊如是變化皆大歡喜得未曾有猒離心生世尊即爲說法乃至得法眼淨如上此是世尊第九日變化第十日世尊於梵天上說法時諸大衆但聞其聲不見其形時諸大衆見世尊如是變化皆大歡喜得未曾有猒離心生世尊即爲說法乃至得法眼淨如上此是世尊第十日變化第十一日世尊於大衆中現神足變化一身爲多身多身爲一身於近現處若遠不見處若近山障石壁身過無礙遊行空中如鳥飛翔出沒於地猶若水波履水而行如地遊步身出烟炎猶若大火手捫摸日月身至梵天時諸大衆見世尊如是變化皆大歡喜得未曾有猒離心生世尊即爲說法乃至得法眼淨如上此是世尊第十一日神足變化於第十二日世尊於大衆中心

念說法是應念是不應念是應思惟是不應思惟是應斷是應修行是時諸大衆見世尊神足變化如是皆大歡喜得未曾有歡離心生世尊即為說法乃至得法眼淨如上此是世尊第十二日神足變化於第十三日世尊為大衆說法教授說法教授者一切皆熾然云何一切皆熾然眼熾然色熾然識熾然眼觸熾然眼觸因緣有受若苦若樂若不苦不樂是亦熾然誰熾然貪欲瞋恚癡火熾然生老病死憂悲苦惱熾然苦緣是生耳鼻舌身意亦如是一切皆熾然爾時大衆聞世尊如是說法教化皆大歡喜得未曾有即為說法乃至得法眼淨如上此是如來第十三日變化於第十四日次供檀越以一掬華授與世尊世尊受已擲著空中以佛神力故變為萬四千華臺樓閣華臺樓閣中一切皆有坐佛左右面天帝釋梵合掌敬禮而說偈言

敬禮文夫王　大人最無上　一切無能知
世尊所依禪

爾時大衆見世尊神力變化如是皆大歡喜

得未曾有世尊即為說法乃至得法眼淨如上爾時摩竭王瓶沙次十五日設供即於夜辦種種美食夜過已明日以種種多美飲食飯佛及僧并波羅殊提王優陀延王梵施王波斯匿王末利夫人長者梨師達多富蘭那一切大衆皆供養滿足食已捨鉢王瓶沙更取卑牀於佛前坐時世尊壞加趺坐申脚案上足至案上時地為六反十八動震動時世尊足下相輪輪有千輻輪轂成就輪相具足光明晃曜從輪出光光照三千大千國土時摩竭王見世尊足下輪相如是即從座起偏袒右肩右膝著地白世尊言世尊往昔作何福德得此足下千輻輪相光明晃曜輪中出光光照三千大千國土爾時佛告瓶沙王乃往過去世時有王名利益衆生作閻浮提王時閻浮提國土豐饒人民熾盛快樂有八萬四千城邑聚落有五十五億時利益衆生王所住城名慧光東西十二由延南北七由延其城廣大人民熾盛財物無限嚴飾快樂王第一夫人字慧事無兒息彼為兒故禮事種

種諸天河水池水滿善天寶善天日月天帝釋梵天王地水火風神摩醯首羅天子園神林神巷陌諸神鬼子母聚落諸神處處供養求願有子後於異時王第一夫人懷娠女人有三種智慧知男子有欲意看知得胎時知所從得處時夫人即往王所白言王知不我今懷妊王言大善即為夫人倍增供具以最上飲食衣服醫藥卧具一切所須皆增一倍十月滿已生一男兒顏貌端正時兒生日八萬四千諸城八萬四千伏藏自然涌出藏有銀者銀樹涌出根莖枝葉皆是白銀藏有金者金樹涌出根莖華葉皆悉是金藏有瑠璃者玻瓈者有赤眞珠者有瑪瑙者有硨磲者皆亦如是爾時國法若兒初生若父母為作字若沙門婆羅門為作字時王利益衆生作是念何須沙門婆羅門為作字也此兒母字慧事我今寧可字兒為慧燈彼即字為慧燈時王為其兒置四種乳母一者治身二者浣衣三者乳養四者戲笑治身乳母者修治身形支節浣衣母者為浣濯衣服洗浴身形與

乳母者主知與乳遊戲母者若王子在象馬車乘遊戲時華香寶物種種玩弄之具與共嬉戲持孔雀蓋在後娛樂王子令得快樂爾時世尊即說偈言

一切要歸盡　高者會當墮　生者無不死
有命皆無常　衆生隨有數　一切皆有為
一切諸世間　無有不老死　衆生是常法
生生皆歸死　隨其所造業　罪福有果報
惡業墮地獄　善業生天上　高行生善道
得無漏涅槃

時利益衆生王命終王子轉大至年十八九歲其母教學諸妓藝書畫算數戲笑歌舞妓樂象馬騎乘乘車學射勇健捷疾於諸妓藝皆悉綜練至年二十四五時諸群臣至王子所白言知不王已命終今次應登王位為王施行教令王子答言我不能為王行王教令何以故我前世時曾為國王經六年以是因緣隨在地獄六萬歲以是故今不能為王行王教令諸臣言頗有方便可得作王行王教令不答言有何者是答言若能令閻浮提若男若

女能言之者皆行十善不殺生乃至不邪見者我當為王時諸臣聞王子教已即遣使持書四方唱令作如是言汝等知不利益衆生王已命過王子慧燈次應為王作如是言我不為王乃使閻浮提人若男若女能言之者皆行十善不殺生乃至不邪見者我當為王國人聞如是教盡修行十善不殺生乃至不邪見諸臣即往王子慧燈所白言王子知不閻浮提人若男若女能言之者皆行十善不殺生乃至不邪見今可登王位行王教令王子言取絹來即授第一白絹與白繫頭上作如是言如是時有如是主善好不耶諸臣答言甚善時諸臣白王言王初生時有八萬四千藏自然而出今可取入王藏王言何須入藏即可於彼四交道頭布施沙門婆羅門貧窮孤老隨所求索者一切施與時諸大臣聞慧燈王教已即於八萬四千城隨所在藏於四城門中四交道頭布施沙門婆羅門貧窮孤老隨其所索一切施與時天帝釋便作是念王慧燈於八萬四千城隨所在藏皆於四

城門中四交道頭布施沙門婆羅門貧窮孤老隨其所索一切施與將恐來奪我座我今寧可往試王慧燈為以無上道不退轉故布施為以退轉也彼即化作男子自相謂言王慧燈教我等行十惡殺生乃至邪見時諸大臣皆往王所白言王實教國人行十惡殺生乃至邪見耶王答言不何以故我先有是語我不作王乃令閻浮提人能言之類皆行十善不殺生乃至不邪見我當為王是故我無是語汝等今可嚴駕象乘我欲因行教化國

廿四

人

四分律藏卷第五十一

音釋

摸張馬切 睒失冉切 鞘蕭爪切室也 鉛夷然切黑錫也 樓謨切屈木為圈 韉莫官切馬飾也 杙與職切橛也 爬搔也 毚子斯切口上須也 撚乃殄切 撿居奄切上下瞼也 揩立皆切擦也 訕所晏切 嚼疾雀切咀嚙也 鞮與鞾同 韉占祿切車韉也

四分律藏卷第五十二　無二

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第四分雜揵度法之二

時天帝釋作如是念我不應令王乘世間常乘即嚴駕大象象有六牙牙皆麤大宣於門外時王慧燈見如是象駕問諸大臣此是誰家諸臣答言不知是誰象此必是王象非餘人有耶願王便可乘之王即便乘王言可去示我彼人言我教國人行十惡者彼即示王王問言王慧燈教汝行十惡耶答言實爾王復問言可有方便行十善不答言有問言何者是耶彼答言若得成就菩薩生食其肉飲其血乃得行十善不殺生乃至不邪見時王慧燈作如是念我於無始世已來經歷衆苦輪轉五道或受截手截脚截耳鼻出眼截頭竟何所益即取利刀自割股肉以器盛血授與彼人而告之曰男子汝可食飲此肉血奉行十善時彼男子不堪王慧燈威德即沒不現忽有天帝而在前立問王言王今布施為一天下二三四天下耶爲曰月天帝釋魔王

梵王耶王答言我布施不為一天下二三四天下乃至魔梵王我作如是意行布施欲求無上正真一切智度未度者解未解者未得涅槃者令得涅槃度生老病死憂悲苦惱如是等者時天帝釋便作是念我今令王慧燈以此瘡死者甚非所以當以天甘露灌其身上即便灌之瘡即平復如故佛告瓶沙王言爾時利益衆生王者豈異人乎即今父王白淨是也時王第一夫人者今毋摩耶是時王慧燈者即我身是我於前世教化閻浮提無數人若男若女能言之者皆行十善不殺生乃至不邪見以是因緣故足下千輪相輪轂成就光明晃曜照三千大千國土爾時大衆見世尊如是神力變化皆大歡喜得未曾有猒離心生世尊觀諸大衆皆大歡喜猒離心生為無數方便說法令無數百千人即於座上遠塵離垢得法眼淨此是世尊第十五日變化爾時世尊在王舍城時王瓶沙聽諸比丘入出宮閤無有疑難時王宮人著屏處聽若比丘有所言說便來語我彼重宮閤以貴

價尸賒婆材爲柱諸比丘見已作如是言乃以此貴價材作柱也爲諸比丘作鉢者不亦佳乎時彼異處人聞已往白王王即勑人更作新柱以易取持作鉢施與諸比丘諸比丘不受言佛未聽我等畜尸賒婆木鉢時諸比丘白佛佛言不應畜木鉢此是外道法若畜如法治時瓶沙王以石鉢施諸比丘諸比丘不受言佛未聽我等畜石鉢白佛佛言不應畜此是知來法鉢若畜得偷蘭遮時瓶沙王作金鉢施已比丘不受言世尊未聽我等畜金鉢白佛佛言比丘不應畜金鉢此是白衣法若畜如法治時王瓶沙復作銀鉢作瑠璃鉢作寶鉢雜寶作鉢施諸比丘比丘不受言佛未聽我等畜如是鉢諸比丘白佛佛言不應畜如此等鉢比是白衣法若畜如法治爾時世尊在婆伽提國毗舍離跋闍子比丘（無二）畜金鉢佛言不應畜彼畜銀鉢瑠璃鉢畜寶鉢畜雜寶鉢佛言不應畜沒等癡人避我所制更作餘事自今已去一切寶鉢不應畜若畜如法治爾時世尊在毗舍離諸梨奢得大

價摩尼鉢以栴檀末香滿鉢奉世尊大德願慈愍故受此摩尼鉢佛言梨奢我不應畜此鉢復白佛言願慈愍故受栴檀末香世尊即受時諸梨奢念言當持此鉢與誰中有言與不蘭迦葉或有言與末佉羅瞿舍羅阿夷頭翅舍欽婆羅與彼休迦旃延與訕若毗羅吒子與尼揵那耶子與薩遮尼揵子彼即持鉢與薩遮尼揵子時薩遮尼揵子聞毗舍離諸梨奢以大價摩尼鉢先與瞿曇沙門不受後來與我彼懷憍慢貢高嫉妒之心瞋恚不喜不自慎護便作惡言若使汝等截諸梨奢子舌滿鉢爾乃當受彼作是念薩遮尼揵子大欲傷毀我等種族即以一石打殺彼欲自料理解前惡言而不聽語便打殺諸比丘白佛佛言若得語者事必得解佛言有五法攝言得自申理不被呵責令彼歡喜後無悔恨何等五善者便說不善者不說如法便說不如法不說愛言便說不愛言不說以實而說不爲虛詐利益故說不以無利有如是五法攝言得自申理不被呵責令彼歡喜後無悔恨

即說偈言
善說者近勝　法說無非法
利益無有損　善說於言者
亦不侵他人　是言為善說
不為彼所責　說時無不愛
至誠甘露說　卷二實說為最上
便住於涅槃　佛所可說法
能盡於苦際　此言最善說
時王瓶沙布施比丘鐵鉢比丘不受言佛未
聽我等畜鐵鉢諸比丘白佛佛言聽畜鐵鉢
愛語真實語
令已無熱惱
善說於愛言
諸惡不來集
四真實如佛法
安隱至涅槃

時有鐵作者出家欲為諸比丘作鉢白佛佛
言聽作彼須爐佛言聽作彼須鍮鉗佛言聽
作彼須鞴囊聽作彼須錯佛言聽作彼須旋
器佛言聽作彼旋器諸物患零落佛言聽作
囊盛著杙上龍牙杙上彼畜鉢不熏生垢患
臭佛言聽熏彼不知云何熏聽作爐若釜若
瓦種種泥塗以本子麻子泥裹以灰平地作
熏鉢場安支以鉢置上鉢爐覆上以灰壅四
邊手按令堅若以新牛屎壅四邊燒之當作
如是熏爾時世尊在蘇摩國人間遊行時有

信樂陶師世尊指授泥處語言取此處土作如是打如是曬燥如是作泥如是調作如是鉢如是揩摩如是曬乾已作大堅爐安鉢置中以蓋覆上泥塗若以佉羅陀木若以棗木若以尸賒婆木阿摩勒木安四邊燒之彼即如佛所教隨次而作即成特異光　蘇摩鉢與諸比丘比丘不受言世尊未聽我等畜如是鉢白佛佛言聽畜時世尊在憂伽羅村時諸比丘得憂伽羅鉢不受言佛未聽我等畜如此鉢白佛佛言聽畜爾時世尊在憂伽賒諸比丘得憂伽賒鉢不受言佛未聽我等畜如此鉢白佛佛言聽受時世尊在毗舍離諸比丘得黑鉢不受言佛未聽我等畜黑鉢白佛佛言聽畜爾時世尊在舍衛國時諸比丘得赤鉢不受言佛未聽我等畜如是鉢白佛佛言聽畜有六種鉢鐵鉢蘇摩鉢憂伽羅鉢憂伽賒鉢黑鉢赤鉢此總而言二種鉢鐵鉢瓦鉢有受一斗半有受三斗者此應受持彼持鉢著塹欲墮處佛言不應爾彼安鉢石欲墮處佛言不應爾彼安鉢棚閣上佛言不應

爾彼安鉢道中佛言不應爾彼安鉢石上佛言不應爾彼安鉢有菓樹下佛言不應爾彼安鉢不平處佛言不應爾彼一手捉兩鉢佛言不應爾除指隔中間彼一手捉兩鉢開戶佛言不應爾除用心彼安鉢戶扉後佛言不應爾彼安鉢戶前佛言不應爾彼安鉢繩牀木牀下佛言不應爾彼安鉢繩牀木牀問佛言不應爾除須臾間彼安鉢繩牀木牀角頭佛言不應爾除須臾間彼立洗鉢墮地破佛言不應爾彼故失鉢今破更作新者佛言不應爾彼持長物著鉢中佛言一切物不應著鉢中彼畫鉢中作蒲萄蔓蓮華像佛言不應爾彼鉢中作萬字佛言不應爾彼畫鉢作已名字佛言不應爾彼纏鉢四邊若口佛言不應爾彼都纏纏鉢佛言不應爾應纏兩分留一分若有星孔多應盡纏彼安鉢著地壞熏佛言不應爾應以泥漿灑地安若故壞熏應安著葉上若草上若故壞熏應作鉢支若復壞熏以物纏底彼以寶纏底佛言不應用寶應以白鑞鉛錫彼患墮落佛言應以胡膠若

鐶膠彼不洗鉢便舉餘比丘見惡汗佛言不應爾應洗舉彼不以澡豆洗膩不去佛言不應爾應用澡豆若白土若灰若牛屎若泥洗彼以雜沙牛屎洗鉢壞鉢佛言不應爾應以器盛水漬牛屎澄去沙用洗鉢若以細末細泥若葉若華若果洗之取令去膩鉢有星陷孔食入中撽出壞鉢隨可撽出便撽出餘者不可出無苦彼洗鉢不乾便舉垢生佛言不應爾應令乾已舉手捉鉢難護持佛言聽作鉢囊盛不繫囊口鉢出佛言應繫手捉鉢囊護持佛言應作帶絡肩時比丘挾鉢腋下鉢口向脇道行遇雨脚跌倒地鉢隱脇遂成患佛言不應爾應鉢口外向蘇摩鉢囊中出入患破佛言應作函若箱盛彼用寶作函若箱佛言不應以寶作應以舍羅草若竹木作若鉢相撦應以草樹葉若十種衣中一一衣作障隔若從函箱口出佛言應作蓋彼用寶作蓋佛言不應爾應用舍羅草若竹木作若安處不堅應以帶繫龍牙杙上爾時世尊在王舍城時王瓶沙養婆羅門聽諸比丘出入無

有疑難時六群比丘至守園人所語言我須
菴婆羅菓彼即與復更索次復更與如是遂
食彼果盡後於異時王須菴婆羅果勑傍臣
索果臣即受勑至守園人所索果彼答言果
盡問言何故盡彼答言沙門釋子食盡彼大
臣即譏嫌言沙門釋子不知歇足多所求欲
自言我知正法如是何有正法施者雖無歇
受者應知足云何乃食王果盡諸比丘白佛
佛言不應食菴婆羅果爾時諸比丘乞食得
菴婆羅果汁佛言聽飲彼得成煮入菴婆羅果
佛言聽食彼得菴婆羅果將來佛言聽飲若未
成酒聽非時飲成酒不應飲若飲應如法治
後於異時菴婆羅果大熟阿難喜食此果往
世尊所頭面禮足却坐一面白佛言菴婆羅
果大熟爾時世尊以此因緣集比丘僧為諸
比丘隨順說法無數方便讃歎頭陀端嚴少
欲知足有智慧之者告諸比丘自今已後聽
食菴婆羅果爾時世尊在拘睒弥時六群比
丘反被拘執更相恐戲時諸居士見皆共譏
嫌沙門釋子不知歇足自稱我知正法反被

拘執更相恐戲如王大臣如是有何正法諸比丘白佛佛言不應反被拘執亦不應更相恐戲時病比丘被拘執毛在內毛著瘡患痛佛言裏著襯身衣若患熱應反被以袈裟覆上時比丘衣壞佛言應補治不知云何補佛言若以線縫若並線縫有孔處物補彼孔大以小物補令衣縮小佛言不應爾應及孔大小廣二指補治若補衣時患縮以石鎮四角補若故縮四角竪扶張之若故縮應作枕張之不知云何作佛言應以木作彼須繩張佛言聽與繩張縫之不知以何物縫佛言聽以鳥毛若簪縫若衣細輭壞衣聽針縫彼以寶作針佛言不應爾聽以銅鐵作針縫衣患指痛佛言聽作揩彼以寶作指揩佛言不應爾聽用銅鐵骨牙角聽鉛錫白鑞胡膠木作彼縫衣時患曲聽繩墨拼令直彼須絣縷佛言應與彼欲染縷用絣衣須石灰若赤赭土若白堊若墨若雌黃一切聽與若中央不定應以尺度量彼以寶作尺度佛言不應以寶作聽以銅鐵乃至以木作彼張衣著地縫塵坌

衣佛言聽以泥漿灑地已張彼縫衣時鍼刺地壞佛言不應爾彼於賒婆羅草上敷衣縫草著衣佛言不應爾彼敷衣草上葉上合草葉縫佛言不應爾聽十種衣中一一衣若伊梨延陀耄羅耄耄羅毛氈敷上縫彼比丘患繩墨拼線尺度縷線針刀子補衣物零落佛言聽作囊盛彼不舉衣枕兩漬佛言應收舉不知舉何處佛言聽安著經行堂中若温室食堂中張衣杙大戶不受不得入應安外無兩處若風雨飄漬應高懸彼補衣竟解衣取餘木不舉佛言應舉不知安著何處佛言安著閣下若牀上彼不舉繩索佛言應卷繫著衣杙舉之時諸比丘患針零落佛言聽作針氈故患零落聽作筒彼用實作佛言不應用實作聽用銅鐵乃至竹木作患針從筒口出佛言應安蓋塞彼用實作佛言不應用實作聽用銅鐵乃至竹木作若針生應著鞋中若致患生隨著餘物取令不生時諸比丘患針筒刀子碎納縷線零落佛言聽作囊盛若此諸物從口出應以繩繫若手捉難護應作帶

絡著肩時比丘鐵鉢穿破佛言聽補若著丁若朱泥若以樹膠膠蘇摩鉢穿壞佛言聽以胡膠塞若石灰若白墡土迦羅黑鉢破應鑽作孔以針縷綴彼須鑽佛言聽作彼用寶作佛言不應用寶聽用銅鐵若患縷線斷應用筋若用牛馬尾毛若患蟲嚙筋線應以胡膠膠上若患食若水入內亦以胡膠膠之若復患壞以鐵鍱鍱爾時世尊在王舍城諸比丘於阿蘭若處以火珠出火有賊以珠故來觸惱比丘諸比丘白佛佛言不應在阿蘭若處以火珠出火時諸比丘須火佛言聽比丘於阿蘭若處作火術出火須火母木聽作須鑽火子聽作彼須繩所須之物一切聽與彼患鑽火具零落聽作囊盛無安處患濕聽懸著牀下若龍牙杖上彼不知以何物承火應以草若葉努摩（第二十）若麻翅奢草若以牛馬屎取火時比丘數數鑽火破手患痛佛言聽於屏處以火珠出火爾時世尊在舍衛國六群比丘用雜蟲水諸居士見皆共譏嫌沙門釋子無有慈心斷衆生命自稱言我知正法如是何

有正法諸比丘白佛佛言不應用雜蟲水聽作漉水囊不知云何作佛言如杓形若三角若作宮墎若作漉瓶若患細蟲出聽安沙囊中彼以雜蟲沙棄陸地佛言不應爾聽還安著水中時有二比丘共鬪在拘薩羅國行一比丘持漉水囊漉水飲其一伴比丘從借囊不與遂不得水飲患極諸比丘白佛佛言有者應與比丘不應無漉水囊行乃至半由旬若無應以僧伽梨角漉水爾時世尊在婆祇提國時六群比丘二人同被褥卧爾時世尊在舍衛國時六群比丘同一鉢食時諸居士見皆共譏嫌言沙門釋子不知與女人共宿後起時乃知非女人諸比丘白佛佛言不應二人同牀宿彼疑不與病人同牀佛言聽與病人同牀卧爾時世尊在婆祇提國六群比丘二人同被褥卧餘比丘見謂與女人共卧後起時方知非女人諸比丘白佛佛言不應二人同被褥卧時諸比丘正有一數若草若葉佛言聽此數上各別數卧氈卧寒時正有一被聽內各別被襯身衣外通覆爾時世尊在舍衛國時六群比丘同一鉢食時諸居士見皆共譏嫌言沙門釋子不知

慙愧自稱我知正法如是有何正法二人同一鉢食猶如王大臣諸比丘白佛佛言不應二人同鉢食時比丘共一器盛飯佛言應分餘器中別食若無別鉢聽食時留半與彼食若日時欲過聽一人取一摶食已授與彼人令取食時六群比丘亞卧枕於案上食時諸居士見皆共譏嫌言沙門釋子不知慙愧自稱言我知正法如是有何正法亞卧而食如叹王大臣諸比丘白佛佛言不應爾時諸上座老病比丘不能自手捉鉢食聽著繩牀木牀角頭若安瓶上時六群比丘於繩牀木牀上立牀繩斷令褥破諸比丘白佛佛言不應爾若比丘欲有所取有所舉聽牀榻上立時諸外道大繩牀作小繩牀畜六群比丘法外道如是畜繩牀諸比丘白佛佛言不應爾迦留陀夷身大浴室中牀小不受彼疑不敢取外大牀作小牀浴佛言聽浴室中安大小牀浴時六群比丘畜白衣器耕犁若撈白佛佛言不應畜彼畜實澡罐澡盤佛言不應畜時有比丘名耶波徒或禮事諸外道若火若日

月若不語道種種外道法諸比丘白佛佛言不應事餘種種外道法爾時有比丘在阿蘭若處呵食餘比丘語言汝犯非時食彼言我不犯非時食我呵耳諸比丘白佛佛言此比丘適從牛中來生此若其不爾不得久活若餘比丘有如是病如是以為便身無患呪食出未出口得還咽時祇桓中有烏有鸚鵡鳥作聲亂諸坐禪比丘佛言應作聲驚令去若彈弓打不令去時諸比丘夜集往布薩處患闇佛言聽執炬若坐處復闇聽然燈彼須然燈器聽與須油須燈炷聽與若不明高出炷若油汚手聽作揩若患揩火燒聽作鐵揩若患燈炷卧聽炷中央安鐵炷若故不明聽大作炷若復故闇應室四角安燈若復不明應作轉輪燈若故不明應室內四周安燈若安燈檠若以瓶盛水安油著上以布裹芥子作炷然之爾時毗舍佉無夷羅母遣人送六種物獨坐繩牀火爐燈籠掃帚扇斗諸比丘不受白佛佛言聽受餘者斗不應受時有比丘字勇猛婆羅門出家往世尊所頭面禮足却

坐一面白世尊言大德此諸比丘衆姓出家名字亦異破佛經義願世尊聽我等以世間好言論修理佛經佛言汝等癡人此乃是毀損以外道言論而欲雜糅佛經佛言聽隨國俗言音所解誦習佛經爾時有比丘拘薩羅國在道行至一屏處欲大小便利時有女人亦至屏處欲大小便去此處不遠有池水時比丘往彼池水洗彼女人亦至彼池水上洗時諸居士見作如是言此比丘從彼間出自洗女人亦爾比丘必犯此女人諸比丘聞白佛佛言不應在如是處大小便令人生疑亦不應在池水上洗爾時跋難陀釋子向暮至白衣家在內坐須臾便出不語主人而去時賊白日伺其家暮過門開即便入劫奪其家家主問言誰暮開門出去家人答言是跋難陀釋子時諸居士皆譏嫌言沙門釋子無有慙愧自稱言我知正法乃與賊共期來劫我家如是何有正法時諸比丘白佛佛言不應白衣家時諸比丘為佛事法事僧事塔事病比丘事若檀越喚逼暮比丘疑不敢

往佛言若有如是事應往時跋難陀釋子欲意為女人說法彼女人察知即語言汝何不自為說法諸比丘白佛佛言不應以欲意說法時六群比丘與女人卜占佛言不應爾復從人卜占佛言不應爾時六群比丘共他賜物佛言不應爾彼得物便取佛言不應爾六群比丘共雙手在道行撥他令倒地時諸居士見皆共譏嫌言沙門釋子不知慙愧無有猒足自言我知正法共雙手在道行如王大臣如是何有正法諸比丘白佛佛言不應爾時諸比丘道路行有人施華屣盛油華瓶諸比丘疑不敢受佛言聽受時六群比丘出息物白佛佛言不應爾時六群比丘從地舉息物白佛佛言不應爾時六群比丘共他鬪諍反抄衣衣纏頸裹頭通肩被衣著華屣共上座語諸比丘白佛佛言不應爾應偏露右肩脫革屣至上座前小曲身合掌白如是言我欲有所白上座應荅言如法如律說時跋難陀在道行持好大圓蓋諸居士遥見謂是王若大臣恐怖避道去彼不遠諦視乃知是跋

難陀即皆譏嫌言沙門釋子多欲無厭自稱言我知正法而持大好圓蓋在道行猶如王大臣令我等恐怖避道如是有何正法諸比丘白佛佛言比丘不應持圓蓋在道行亦不應畜時諸比丘天雨時往大食上小食上若夜集時布薩時雨漬衣新染色壞諸比丘白佛佛言聽為護衣故在寺內樹皮若葉若竹作蓋彼須蓋杆佛言聽作彼用寶作佛言不應用寶作聽用骨牙角白鑞鉛錫木作彼須蓋子佛言聽作彼用寶作佛言不應用寶作聽用骨乃至木作彼須蓋宏佛言聽與彼用寶作佛言不應用寶聽用骨乃至木作彼欲覆蓋頂聽用多羅樹葉摩樓葉樹皮覆若患四邊壞聽重疊彼須蓋杆佛言聽作彼用寶作佛言不應用寶作聽用骨牙角乃至木作彼作蓋杆長門中不得入出佛言應解脫作若患蓋杆脫應作孔安楊若折若曲聽以鐵作楊頭作鎖繫時跋難陀釋子盛鉢絡囊中貫杖頭肩荷而行時諸居士見謂是王家人來恐怖避道去不遠乃知是跋難陀皆共譏

嫌言沙門釋子不知猒足無有慙愧自稱言我知正法如是何有正法諸比丘白佛佛言不應爾亦不得畜如是杖絡囊時老病比丘道行倒地佛言老病聽捉杖患杖下頭盡聽作鋪彼用寶作佛言不應用寶聽用骨牙角白鑞鉛錫作若上頭破亦聽用如是等物作時六群比丘畜空中杖時諸居士皆共譏嫌言沙門釋子不知猒足無有慙愧自稱我知正法乃持空中杖如王大臣如是何有正法時諸比丘白佛佛言不應爾諸比丘道行見蚰蠋蜈蚣百足未離欲比丘見皆怖白佛佛言聽捉錫杖搖若筒盛破石搖令作聲若搖破竹作聲時六群比丘捉王大圓扇諸居士見皆譏嫌言沙門釋子不知猒足無有慙愧自稱言我知正法捉大圓扇如王大臣如是何有正法諸比丘白佛佛言不應爾彼得已成者疑不敢受白佛佛言聽受與塔時諸比丘在道行患熱白佛佛言聽以樹葉若枝若草十種衣中一一衣作扇時六群比丘捉皮扇佛言不應畜六群比丘縱橫十木皮縵

上作扇佛言不應畜時比丘扇壞佛言聽以樹皮若葉補若皮補若墮應以線縫若縫線斷應以筋線縫若邊壞應以皮纏時諸比丘大小食上若夜集時說戒時患熱佛言聽作大扇若作轉關扇卑不知誰推佛言聽比丘若沙彌若守園人若優婆塞推時六群比丘作織毛氈扇多殺細蟲若草時諸居士見皆譏嫌言沙門釋子無有慙愧害衆生命自搏言我知正法捉氈扇害衆生命如是何有正法諸比丘白佛佛言不應畜如是氈扇時諸比丘患蟲草塵露墮身上佛言聽作拂不知云何作佛言聽以草若樹皮葉以縷線作若裁碎繒帛作時有比丘得尾拂諸比丘白佛佛言聽畜爾時世尊在王舍城時優波離與諸比丘共論法律時諸比丘共來聽戒坐處迮狹不相容受佛言相降三歲聽共坐木牀相降二歲聽共坐小繩牀新學年少比丘不解事數相涉聽用箄子記數彼用寶作佛言不應用寶聽用骨牙角銅鐵鉛錫白鑞木作彼安置地汚手佛言不應置地應安枝上彼

安板置地已復安膝上汚衣佛言不應爾應安脚作机彼等子患零落聽作囊盛不繫從口出聽以繩繫安杙上龍牙杙上爾時世尊在祇桓園中與無數百千衆圍遶說法時有比丘嗽涕遠佛住時世尊知而故問阿難此比丘何故遠住阿難言此比丘嗽涕佛言阿難寧可貪如是味而不聽法耶自今已去一切不應嗽涕爾時舍利弗病風醫教服涕佛言聽服時有比丘背負物行諸居士見皆譏嫌沙門釋子猶如白衣背負物而行皆生慢心諸比丘白佛佛言不應背負物行時諸比丘須薪若染草牛屎毳紵欲自擔持佛言聽無人處擔若見白衣應下著地若移著頭上肩上時有比丘伊梨阿若著衣諸居士見皆譏嫌言如我白衣如是著衣擔物皆生慢心白佛佛言不應如是著衣亦不應背負物行時諸比丘於寺內聚集壓石材木彼畏慎不敢背負移徙白佛佛言聽寺內背負時舍利弗目連般涅槃已有檀越作如是言若世尊聽我等爲其起塔者我當作諸比丘白佛佛

言聽作彼不知云何作佛言四方作若圓若八角作不知以何物作白佛佛言聽以石墜若木作作已應泥不知用何等泥佛言聽用黑泥若葉泥若牛屎泥若用白泥若用石灰若白墡土彼欲作塔基佛言聽作彼欲華香供養佛言聽四邊作欄楯安華香著上彼欲上旛蓋佛言聽安懸旛蓋物彼上塔上護塔神瞋佛言不應上若須上有所取聽上彼上欄上護塔神瞋佛言不應上若須上有所取聽上彼上杙上龍牙杙上佛言不應爾若須上有所取與聽上彼上像上安蓋供養佛言不應爾應作餘方便覓上安蓋彼塔露地華香燈油旛蓋妓樂供養具雨漬風飄日曝塵土坌及烏鳥不淨污佛言聽作種種屋覆一切作屋所須應與若地有塵應泥若黑泥牛屎泥若須白（卷二）以石灰泥白墡泥彼須洗足器（十八）應與須石作道行佛言聽作彼須地敷聽與時無外墻障牛馬入無限佛言聽作墻若須門聽作時舍利弗目連檀越作如是念彼二人存在時我常供養飲食今已涅槃若世尊

聽我等送上美飲食供養塔者我當送諸比丘白佛佛言聽供養不知用何器盛食佛言聽用金銀鉢寶器雜寶器不知云何持行佛言聽象馬車乘載若擎若頭戴若肩擔時諸比丘自作伎若吹貝供養佛言不應爾彼畏慎不敢令白衣作伎供養佛言聽彼不知供養塔飲食誰當應食佛言比丘若沙彌若優婆塞若經營作者應食時舍利弗目連檀越作是念佛聽我等莊嚴供養塔者我當作佛言聽彼須華香瓔珞妓樂幢旛燈油高臺車

佛言聽作彼欲作形像佛言聽作彼不知云何安舍利應安金塔中若銀塔若寶塔若雜寶塔若以繒綿裹若以鉢肆甌嵐婆衣若以頭頭羅衣裹復不知云何持行佛言聽象馬車乘輦擧駄載若肩上頭上擔載若欲傾倒應扶持彼自作伎供養佛言不應爾彼畏慎不敢令白衣作伎供養佛言聽彼欲拂拭聲聞塔佛言應以多羅樹葉摩婁樹葉若孔雀尾拂拭彼大有華聽著塔基上若欄上若龍牙杙上若櫺中若繩貫懸著屋簷前若有多

香泥聽作手像輪像摩醯陀羅像若作藤像共作蒲萄蔓像若作蓮華像若故有餘應泥地爾時世尊在王舍城時恭敬世尊故無敢與佛剃髮者只有一小兒無知未有所畏爲佛剃髮時小兒字優波離爲佛剃髮其父母在世尊前合掌白言優波離小兒爲世尊剃髮爲好不佛言善能剃髮乃使身安樂而太曲身父母即語言汝莫太曲身令世尊不安復問佛言小兒剃髮好不佛言善能剃髮身太直父母語言汝莫太直身令世尊不安復白佛言小兒剃髮好不佛言善能剃髮而入息太麤父母語言汝莫麤入息令佛不安時白佛言小兒剃髮好不佛言善能剃髮而出息太麤父母語言汝莫麤出息令佛不安時小兒優波離入出息盡入第四禪爾時世尊告阿難言優波離已入第四禪汝取彼手中刀阿難受敕即取刀是時阿難持故盛髮器收世尊髮佛言不應以故器盛如來髮應用新器若新衣若繒綵若鉢肆飯嵐婆衣若頭頭羅衣裹盛時有王子瞿波離將軍欲往西

方有所征討來索世尊鬚髮諸比丘白佛佛言聽與彼得已不知云何安處佛言聽安金塔中若銀塔若寶塔若雜寶塔繒綵若鉢肆酰嵐婆衣頭頭羅衣裹不知云何持佛言聽象馬車乘若輦輿若頭上若肩上擔時王子持世尊髮去所往征討得勝時彼王子還國為世尊起髮塔此是世尊在世時塔諸比丘作如是言若世尊聽我等擔世尊髮行我等當持行諸比丘白佛佛言聽不知云何安處佛言聽安著金塔若銀塔若寶塔若雜寶塔若鉢肆酰嵐婆衣若頭頭羅衣裹不知云何持行佛言象馬車乘輦輿若肩上若頭上擔戴彼腋下挾世尊塔佛言不應爾彼反抄衣纏頸裹頭通肩被衣若著革屣擔世尊塔佛言不應爾應偏露右肩脫革屣若頭戴若肩上擔世尊塔行彼持世尊塔往大小便處佛言不應爾應清淨持彼不洗大小便處持世尊塔佛言不應爾應令淨者持彼安如來塔直不好房中已在上好房中宿佛言不應爾應安如來塔置上好房中已在不好房宿彼

安如來塔置下房已在上房宿佛言不應爾應安如來塔在上房已在下房中宿彼共如來塔同屋宿佛言不應爾彼為守護堅牢故而畏慎不敢共宿佛言聽安杙上若龍牙杙上若頭邊而眠時諸優婆塞作如是念若世尊聽我等及世尊現在起塔者我當起立諸比丘白佛佛言聽作不知云何作佛言應四方若八角若圓作復不知以何物作佛言應以甎石若木作一切如上法乃至地敷亦如上彼須幢佛言聽作幢若師子幢若龍幢若作犛牛幢彼塔四邊無籬障牛羊踐蹈無礙應作籬障如上時諸外道塔廟常作飲食供養諸優婆塞作如是念若世尊聽我送上好食供養者我當作諸比丘又白佛佛言聽作如上不知誰當應食此食佛言作塔者應食時諸外道常莊嚴供養外道塔廟諸優婆塞作如是念若世尊聽我等莊嚴供養世尊塔者我當作諸比丘白佛佛言聽作如上彼在世尊塔內宿佛言不應爾彼為守塔故畏慎不敢在塔內宿佛言若為守視者聽內宿彼

於塔內藏物佛言不應爾彼爲堅牢故欲於塔內藏物而畏愼不敢佛言聽彼著革屣入塔內佛言不應爾彼捉革屣入塔內佛言不應爾彼著革屣旋塔行佛言不應爾彼著革屣入塔內佛言不應爾彼捉革屣入塔內佛言不應爾彼畏愼不敢著富羅旋塔外行佛言聽彼於塔下食污穢佛言不應塔下食時諸比丘旋塔時若房舍廁若浴池時衆多僧集會處所迮狹不相容受彼畏愼不敢在塔下坐食世尊不聽在塔下坐諸比丘白佛佛言聽塔下坐食不應令污穢不淨時諸比丘不知云何佛言聽以不淨衆物聚著脚邊食已持去彼持死屍塔下過佛言不應爾彼於塔下埋死人佛言不應爾彼於塔下燒死屍佛言不應爾彼於塔前燒死屍佛言不應爾彼於塔四面燒死屍令臭氣入護塔神瞋佛言不應爾於塔四面燒死屍令臭氣入彼持死人衣若牀從塔下過護法神瞋佛言不應爾彼著糞掃衣比丘畏愼不敢持糞掃衣從塔下過世尊有如是教不聽持死人衣塔下

過諸比丘白佛佛言若淨洗染以香熏之聽彼於塔下大小便佛言不應爾彼於塔前大小便佛言不應爾彼於塔四邊大小便令臭氣來入護塔神瞋佛言不應爾彼於塔下嚼楊枝佛言不應爾彼於塔前嚼楊枝佛言不應爾彼於塔四邊嚼楊枝佛言不應爾彼於塔下涕唾佛言不應爾彼於塔前淒唾佛言不應爾彼於塔前舒脚坐佛言不應爾若僧伽藍內塔滿聽在中間舒脚坐爾時世尊在拘薩羅國與千二百五十比丘人間遊行往

都子婆羅門村到一異處世尊笑時阿難即作是念今世尊以何因緣笑耶世尊不以無因而笑偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白佛言世尊不以無因而笑向者以何故而笑願欲知之佛告阿難乃往過去世時有迦葉佛般涅槃已時有超毗伽尸國王於此處七歲七月七日起大塔已七歲七月七日興大供養坐二部僧於象陰下供第一飯時去此處不遠有一農夫耕田佛往彼問取一摶泥來置此處而說偈言

設以百千瓔珞　皆是閻浮檀金
不如以一摶泥　爲佛起塔勝
設以金百千摶　皆是閻浮檀金
不如以一摶泥　爲佛起塔勝
設以金百千擔　皆是閻浮檀金
不如以一摶泥　爲佛起塔勝
設以金百千壁　皆是閻浮檀金
不如以一摶泥　爲佛起塔勝
設以金百千巖　皆是閻浮檀金
不如以一摶泥　爲佛起塔勝
設以金百千山　皆是閻浮檀金
不如以一摶泥　爲佛起塔勝

時諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆以一摶泥著此處即成大塔時諸比丘患屋內臭佛言應灑掃若故臭以香泥泥若復臭應屋四角懸香時世尊在毗舍離時衆僧大得飲食供養諸比丘不節遂成患佛言應服藥被須吐下應吐下被須粥與粥須野鳥肉應與爾

時耆婆童子治衆僧病爲佛及僧作吐下藥作粥及野鳥肉羹不能供足往世尊所頭面禮足却住一面白世尊言大德諸比丘得病若聽諸比丘作浴室浴者可得少病時世尊默然聽可時耆婆童子知佛聽可即從座起前禮佛足遶佛而去時世尊以此因緣集比丘僧而爲方便隨順說法讚歎頭陀端嚴少欲知足樂出離者告諸比丘聽諸比丘作浴室洗浴

四分律藏卷第五十二

音釋

屏禪永切蓄積也　鍵鉗竝直追切鉗巨廉切鍵鉗鎖器也　囊精藥切轄紫所以吹火也　項居郎切器也　撥他的切挑也　跌杜結切足指也　楨除庚切斛也　覩初覲切近也　梳姑黃切揩木也　揩徒合切揩也　拼紕孟必耕切以繩直物也　赭音者赤土也　鼷力主切毛布也　鍱弋涉切　壖古博切　摶徒官切捉聚也　椎部比切　呵抽知切嗤也　唄胡典切　檀治緣切與筋同　糅如又切雜也　賻俱瑞切賻也　楬巨列切　鍤音省器物也　胣蘇彫切羽也　蒜貫蘇切葷菜也　墜說遂切壞也　酟丁含切　嵐郎含切　犎音封牛名

四分律藏卷第五十三　無三

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第四分雜揵度法之三

爾時慈地比丘來至毗舍離國彼與諸離奢親友知識諸大離奢聞慈地比丘來至毗舍離即往問訊慈地比丘而不應答彼言長老我何所犯故相問訊而不見答彼即答言我何用共汝等語為沓婆摩羅子輕慢惱我而汝等不見佐助彼即言我當作何方便令沓婆羅摩子不惱汝答言若汝往伺佛及衆僧大集時往彼作如是言大德有如是事若不善不隨順非威儀不得時我等謂此處清淨安樂無有恐怖而反生憂惱猶水生火何以故沓婆摩羅子侵犯我婦衆僧當和合與作滅擯如是則不來惱我即答言此有何難彼大離奢往佛大衆所說如上言時沓婆摩羅子去佛不遠坐時佛知而故問沓婆摩羅子聞彼離奢語不答言聞唯佛知之佛語沓婆摩羅子汝不應作如是答實當言實虛當言虛時沓婆摩羅子聞佛語已從坐起偏露右

肩右膝著地合掌白佛言我從生已來未曾夢中犯婬而況覺也佛言善哉善哉沓婆摩羅子此是好答爾時世尊告諸比丘言汝等問彼大離奢莫以無根不淨法謗此沓婆摩羅子清淨比丘以無根不淨法謗清淨比丘得大重罪時諸比丘聞世尊教即與大離奢共相詰問汝可說實此事云何莫以無根不淨法謗沓婆摩羅子以無根不淨法謗清淨比丘得大重罪時諸大離奢得諸比丘詰問便作是言沓婆摩羅子清淨無有不淨行此是慈地比丘教我耳諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者譏嫌彼大離奢言沓婆摩羅子實無不淨行云何以無根不淨謗耶諸比丘往世尊所頭面禮足以此因緣具白世尊世尊爾時集比丘僧以無數方便訶責大離奢言汝所為非不隨順行非清淨行云何以無根不淨法謗沓婆摩羅子耶以無數方便訶責已告諸比丘自今已去與大離奢作覆鉢不與往反言語作白二羯磨白衣家有五法應與作覆鉢不孝順父不孝

順母不敬沙門不敬婆羅門不供事比丘有如是五法應與作覆鉢有五法不應與作覆鉢何等五孝順父孝順母恭敬沙門恭敬婆羅門敬事比丘有如是五法不應與作覆鉢復有十法衆僧應與作覆鉢罵謗比丘為比丘作損減作無利益方便令無住處鬪亂比丘於比丘前說佛法僧惡以無根不淨法謗比丘若犯比丘尼有如是十法者僧應與作覆鉢如是九八七六五四三二一法罵謗比丘僧應作覆鉢有如是一法僧應與作覆鉢

應如是作衆中應差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽此大離奢沓婆摩羅子清淨以無根波羅夷法謗若僧時到僧忍聽僧今為此大離奢作覆鉢不相來往白如是大德僧聽此大離奢沓婆摩羅子清淨而以無根波羅夷法謗今僧為作覆鉢不相往來誰諸長老忍僧為大離奢作覆鉢不相往來者默然誰不忍者說僧已忍為大離奢作覆鉢不相往來竟僧忍默然故是事如是持聽僧差使往大離奢所語如是言僧為汝作覆鉢不

相往來作白二羯磨有八法者應差使往能聽能說自解能令他解能受教能憶持無謬失別好惡義有如是八法者應差為僧使而說偈言

若在大衆中　心無有怯弱　所說亦不增
受教無損減　言無有錯亂　問時不移動
有如是比丘　堪任為僧使

阿難有如是八法聽差為僧使語彼大離奢令僧與汝作覆鉢不相往來白二羯磨衆中差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今差阿難為僧使往大離奢所語言令僧為汝作覆鉢不相往來白如是大德僧聽僧今差阿難為僧使往大離奢所作如是言僧今為汝作覆鉢不相往來誰諸長老忍僧差阿難為僧使者默然誰不忍者說僧已忍差阿難為僧使往彼大離奢所語言僧為汝作覆鉢不相往來竟僧忍默然故如是持爾時阿難著衣持鉢往彼大離奢家時大離奢在外門屋下梳頭遥見阿難遠來疾疾收髮前迎阿難白言大德善哉願前

入舍阿難報言我不應入汝家受牀坐飲食供養離奢言大德阿難何以故答言僧已為汝作覆鉢不相往來故離奢言以何事故阿難即為具說因緣彼即言大德阿難如是便為殺我耶尋即悶絕倒地久乃惺悟還起以手捫眼白阿難言我當作何方便解我覆鉢還相往來耶阿難言汝應往懺悔衆僧時大離奢隨順衆僧不敢違逆從僧乞解覆鉢還相往來時諸比丘白佛佛言若大離奢隨順衆僧不敢違逆從僧乞解覆鉢還相往來者應為解作白二羯磨衆中差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽今僧為大離奢解惡鉢不相往來彼隨順衆僧不敢違逆從僧乞解覆鉢不相往來羯磨若僧時到僧忍聽僧今為大離奢作解覆鉢還相往來白如是大德僧聽僧為大離奢作覆鉢不相往來彼隨順衆僧不敢違逆從僧乞解覆鉢不相往來羯磨今僧為大離奢解覆鉢還相往來誰諸長老忍僧為彼大離奢解覆鉢還相往來者默然誰不忍者說僧已忍為彼大離奢解覆

鉢還相往來竟僧忍默然故如是持時迦留陀夷在阿蘭若處住彼於道路燒草火勢熾遂遂乃燒王波斯匿鹿苑時居士皆譏嫌言沙門釋子無有慙愧斷衆生命彼自言我知正法燒王鹿苑如是何有正法耶諸比丘往白佛佛言不應爾時諸比丘道路行有草妨礙佛言聽以杖壓草若石若木鎮上時柢桓外有野火燒蔓遂來至諸比丘不知云何即白佛佛言聽逆除中間草若作坑塹斷若以土滅若逆燒時有比丘羸老不能無絡囊盛鉢無杖而行彼作是念我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言聽僧與彼老比丘杖絡囊白二羯磨應如是與衆中應差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽此某甲比丘羸老不能無絡囊盛鉢無杖而行彼從僧乞杖絡囊若僧時到僧忍聽與某甲比丘杖絡囊白如是大德僧聽此某甲比丘羸老不能無杖絡囊而行今從僧乞杖絡囊僧今與此比丘杖絡囊誰諸長老忍僧與某甲比丘杖絡囊者默然不忍者說僧已忍與某甲比丘杖絡

寧竟僧忍默然故如是持爾時舍利弗見衆僧作非法羯磨無同意者欲默然任之佛言聽默然有五法不應默然若如法羯磨而心不同默然任之若得同意伴亦默然任之若見小罪而默然為作別住而默然在戒場上而默然如是五法默然者非法有五法應默然見他非法而默然不得伴默然犯重而默然同住默然在同住地默然如是五法應默然有五事應和合何等五若如法應和合若默然任之若與欲若從可信人聞若先在中默然而坐如是五事應和合爾時世尊在祇桓中與無數衆說法時世尊嚫諸比丘呪願言長壽諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷亦言長壽大衆遂便鬪亂佛言不應爾時有居士嚫諸比丘畏慎不敢言長壽居士皆譏嫌言我等嚫諸比丘不呪願長壽諸比丘白佛佛言聽呪願長壽時諸居士禮比丘比丘畏慎不敢言長壽世尊不聽我呪願諸居士皆譏嫌言我等禮比丘比丘不呪願我等長壽諸比丘白佛佛言聽呪願長壽爾時六群比丘

有小事便作呪詛言我若作如是當墮地獄餓鬼畜生不生佛法中若餘人作如是事亦當墮地獄餓鬼畜生不生佛法中諸比丘白佛佛言不應爾聽作如是語若我作如是事南無佛若彼作如是事亦言南無佛爾時六群比丘畜腰帶頭安莇佛言不應爾彼畜華帶佛言不應爾六群比丘畜闍提那帶佛言不應爾彼畜散縌帶佛言不應爾沒等癡人避我所遮更作餘事自今已去如是一切帶不應畜時六群比丘畜長廣帶佛言不應爾聽作腰帶廣三指遶腰二周彼六群比丘大涂眞色作帶佛言不應爾彼作錦帶佛言不應爾彼作白帶佛言不應爾聽作袈裟色帶爾時有信樂陶師作種種器與諸比丘比丘不敢受白佛佛言聽受有三種器不應畜瓦坐牀瓦斛瓦升合(珠三)爾時跋難陀(七)釋子住陶師家在瓦器上累髀坐器破仰倒地形露諸比丘白佛佛言不應瓦器上坐亦不應白衣家累髀坐時六群比丘誦外道安置舍宅吉凶符書呪支節呪刹利呪尸婆羅呪知人生

死言咒解諸音聲咒諸比丘白佛佛言不應爾彼教他佛言不應爾彼以此活命佛言不應爾時諸比丘口臭佛言應嚼楊枝不嚼楊枝有五事過口氣臭不別味增益熱陰不引食眼不明不嚼楊枝有如是五過嚼楊枝有五事利益一口氣不臭二別味三熱陰消四引食五眼明嚼楊枝有如是五事利益世尊既聽嚼楊枝彼嚼長楊枝佛言不應爾聽極長者一磔手彼嚼楊枝奇者佛言不應爾彼嚼雜葉者佛言不應爾彼純嚼皮佛言不應爾時有比丘嚼短楊枝見佛恭敬故便唱即以為患諸比丘白佛佛言不應爾極短者長四指彼於多人行處嚼楊枝若在溫室若在食堂若在經行堂諸比丘見惡之往白佛佛言不應爾有三事應在屏處時諸比丘舌上多垢佛言聽作刮舌刀彼用寶作佛言不應爾聽用骨牙角銅鐵白鑞鉛錫舍羅草竹葦木彼不洗便舉餘比丘見惡之佛言不應爾彼洗不曬燥便舉生壞佛言不應爾時諸比丘患

食物入齒間佛言聽作楊齒物彼用寶作佛言不應用寶作聽用骨牙角乃至竹木作彼用已不洗便舉諸比丘見皆惡之佛言不應爾應洗彼洗已不曬燥便舉生壞佛言不應爾應令燥舉之時諸比丘患耳中有垢佛言聽作挑耳鉍彼用寶作佛言不應爾聽用骨牙角乃至竹木作彼用已不洗便舉諸比丘見惡之佛言不應爾應洗已舉之彼不燥便舉生壞佛言不應爾應令燥已舉之爾時世尊在舍衛國時諸比丘多畜鸚鵡鳥鴝鴝鳥

初夜後夜鳴喚亂諸比丘坐禪諸比丘白佛佛言不應畜如是鳥爾時世尊在拘睒彌時跋難陀釋子畜狗子見諸比丘吠比丘白佛佛言不應畜爾時世尊在婆祇提國時毗舍離婆闍子比丘畜羆子裂破比丘衣鉢坐具針筒乃復傷比丘身體諸比丘白佛佛言不應畜爾時世尊在毗舍離國時諸離奢乘象馬車乘輦輿捉持刀劒來欲見世尊彼留刀仗在寺外入內問訊時六群比丘出外輒乘象馬車乘輦輿捉持刀劒共戲時諸居士

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

爲檀越牢堅故藏舉爾時世尊在拘睒彌國王優陀延是賓頭盧親尊知識王朝晡常往問訊時有不信樂婆羅門大臣從王白王言云何大王朝晡問訊此下賤業人而見王不起王即報言明日清旦當往若故不起當奪其命王明日清旦便往賓頭盧所遥見王來便作是念此王今懷惡心來若我不起當奪我命我今若起彼失王位若我不起當奪我命而墮地獄令此王墮地獄耶失王位耶尋復念言寧令失位不可令墮地獄即便起遠

迎先意問訊言善來大王王問言汝今何故起迎我耶答言爲汝故起王言昨日何故不起答言亦爲汝故王問言云何爲我耶答言汝昨日善心來今日懷惡來若我不起當奪我命若奪我命必墮地獄我念言此王持惡心來若我不起當奪我命若我起者必失王位若奪我命必墮地獄寧當令失王位不令墮地獄是故起耳王問言我當失位耶答言失王復問幾日當失答言却後七日時王即還拘睒彌修治城塹收檢穀食柴薪聚集軍衆守城警備數日過言今日是初日如是乃至七日作如是言沙門語虛便與諸婇女在恒水中乘船遊戲時慰禪王國內七年不兩彼聞摩竭國王瓶沙有出水珠若出此珠天即兩彼便興四部兵往王舍城圍城而住彼城牢固非餘方便可得唯水穀飲食盡乃可得耳時城內有多方便智慧大臣教以竹簟著池中合衆蓮華在孔中生出竹上時彼大臣至瓶沙王所白言王今知不王舍城牢固非餘方便可得唯水穀盡乃可得耳今應

遣人語波羅殊提王如是言今可且停不須象馬車乘刀劒共鬪汝今可用衆華優鉢羅鉢頭摩拘頭摩分陀利華共鬪我亦當以如是華共鬪汝復可作飯摶相打共鬪我亦作飯摶共鬪王言可爾時即遣使往波羅殊提王所具說上言彼作是念王舍城牢固唯有水穀飲食盡乃可得而城內水穀飲食豐多彼即報使言我不爲城故來我國內七年不雨聞汝國中有水珠若出此珠時天即降雨以是故來使答言大王初時何不言須珠若言須珠我即當與一王今可去尋當送珠王即還軍向拘睒彌國彼聞王優陀延與婇女遊戲聲即問傍人言戲聲是何人傍臣答言大王知不王優陀延與諸婇女乘船遊戲於恒水中是彼戲聲王即勑傍人勿作聲放象於恒水邊彼即放第一白象藏守象人時王優陀延大臣出見白象白王言有野聚王即勑人言勿作聲牽船近岸彼即近岸王優陀延善知調象法術即誦術彈琴往前取象時守象人即便捉王王甚恐怖彼問王言王怖耶

王言我怖彼言王勿怖波羅殊提王喚王王更恐怖念言波羅殊提將無殺我并及侍從耶即便繫之尋送往波羅殊提王所問言汝怖耶答言怖王言勿怖汝可教我兒瞿波羅調象術并教我女彈琴彼將至慰禪國七年中鎖脚時跋難陀釋子從拘睒彌奢彌跋提夫人所來至慰禪國優陀延所持王優陀延信往夫人所諸比丘白佛佛言比丘不應爲白衣作使若作突吉羅時彼教王兒調象術教女彈琴後於異時遂與王女共通拘波羅

王子知之彼作是念若我白王必奪其命彼是我師教我辛苦此是王女彼是王得應爾耳即覆藏不語人後王優陀延欲逃走即自嚴疾行令象拘波羅知之便作是念彼自嚴疾行象必欲逃走若我白王必奪其命此是我師教我辛苦遂藏不語人彼安王女置象上於象上飲失瑠璃器未至地頃已從慰禪國至拘睒彌國王即至奢彌跋提夫人所語如是言我在彼繫時誓言當供養八婆羅門一切所須皆令具足今欲與之便可辦具夫

人答言若如是者諸象馬車金銀七寶王及我身一切當盡如許所有併與一人彼亦都受猶無猒足王言今當云何夫人言此摩訶迦旃延是大婆羅門種今可請之并更請餘七婆羅門種比丘以王如許供具與此八人彼法不受若與亦不受王言可爾時王優陀延即往迦旃延所頭面禮足却坐一面時迦旃延種種方便為王說法令得歡喜時王聞法歡喜已白如是言願受我明日請食通已八人時迦旃延默然受之時王見迦旃延默然受請已從座起頭面禮足歡喜而去王還其家辦種種多美飲食明日清旦往白時至時大迦旃延清旦著衣持鉢通已八人往王優陀延宮敷座而坐王優陀延手自斟酌種種多美飲食令得飽足食已捨鉢取金瓶盛水授之以象布施迦旃延言止止王此便為供養已我等不應受如是供養復以車馬人黃金銀瑠璃玻瓈真珠碑磲瑪瑙七寶布施迦旃延言止止此便為供養我等不應受如是供養時王優陀延即禮迦旃延足已更取

畢牀坐時迦旃延種種爲王說法令得歡喜已從座起而去還寺內白諸比丘諸比丘白佛佛爾時以此因緣集比丘僧爲諸比丘說大小持戒捷度如來出世應供正遍知明行足爲善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊於一切諸天世人沙門婆羅門天魔梵王衆中而自覺悟證知爲人說法初語亦善中語亦善下語亦善文義具足開顯淨行若居士居士子聞若復餘種姓生者彼聞正法便生信樂以信樂心而作是念我今在居家妻子繫縛不得純修梵行我今寧可剃除鬚髮被袈裟以信捨家入非家道彼於異時錢財若多若少皆捨棄親屬若多若少皆亦捨離剃除鬚髮被袈裟捨家入非家道彼與出家人同除捨飾好與諸比丘同戒不殺生放捨刀杖常有慙愧慈念衆生是爲不殺生捨偷盜與便取不與不取其心清淨無有盜意是爲不偷盜捨婬不淨行修梵行勤精進不著欲愛清淨香潔而住是爲捨婬不淨行捨妄語如實不欺詐於世是爲不妄語捨兩

舌若聞此語不傳至彼若聞彼語不傳至此不相壞亂若有離別善爲和合和合親愛常令歡喜出和合言所說知時是爲不兩舌離麤惡言所言麤獷苦惱他人令生瞋恚而不喜樂斷除如是麤惡言言則柔輭不生怨害能作利益衆人愛樂樂聞其言常出如是利益善言是爲不麤惡言離無利益語知時語實語利益語法語律語滅諍語有緣而說所言知時是爲離無利益語不飲酒離放逸處不著華香瓔珞不歌舞倡伎亦不往觀聽不

高廣牀上坐非時不食若是一食不把持金銀七寶不取婇妻童女不畜養奴婢象馬車乘雞狗猪羊田宅園觀儲積畜養一切諸物不欺詐輕秤小斗不合和惡物治生販賣斷他肢節殺害繫閉斷他錢財役使作業言輒虛詐發起諍訟棄捨他人斷除如是諸不善事行則知時非時不行量腹而食度身而衣取足而已衣鉢自隨猶如飛鳥羽翮身俱比丘如是所去之處衣鉢隨身如餘沙門婆羅門受他信施求種種餘積飲食衣服香味觸

法離如是無猒足事如餘沙門婆羅門食他信施聚集種子種植樹木鬼神村離如是事如餘沙門婆羅門食他信施但作方便求諸利養象牙雜寶高廣大牀種種文繡被褥及與雜色諸皮離如是利養法如餘沙門婆羅門食他信施但作方便求自嚴身酥油摩身香水洗浴以香塗身香澤梳頭著好華鬘染服紺色種種莊嚴面首色線繫臂捉通中秋執持刀劒并孔雀蓋以珠為扇以鏡自照著雜色革屣著純白衣能離如是莊嚴之事如餘沙門婆羅門食他信施專為嬉戲其谷局博掩樗蒲八道十道或復拍石斷除如是種種嬉戲如餘沙門婆羅門食他信施但說妨道法說王事賊事鬪戰軍馬事大臣事騎乘事園觀出入事卧起事女人事衣服飲食事親里事國土事思憶世間入大海事斷除如是一切妨道之業如餘沙門婆羅門食他信施無數方便但作諛諂美辭現相毀呰以利求利捨如是邪命諛諂如餘沙門婆羅門食他信施常共諍論諍言或在園觀若在浴池或

在講堂我知如是法律汝無所知汝趣邪道我向正道以前言著後後言著前我能忍汝不能忍我勝汝汝但在言共汝論議我今得勝能問便問除斷如是一切諍事如餘沙門婆羅門食他信施但作方便求為使命為王大臣婆羅門若居士通信從此處往彼處從彼還此持此信往彼持彼信來此自作是教他作是能遠離如是使命事如餘沙門婆羅門食他信施但作種種鬪戲或弓鬪或刀鬪或杖鬪或鬪雞或鬪狗或鬪猪或鬪羖羊或羝羊鬪或鬪鹿或鬪象或鬪馬或鬪駝或鬪牛或犛牛鬪或水牛鬪或鬪女人或鬪男人或鬪童男童女斷除如是一切嬉戲鬪事如餘沙門婆羅門食他信施行妨道法邪命自活瞻男女好惡相種種畜生以求利養除斷如是種種妨道法如餘沙門婆羅門食他信施行妨道法邪命自活召喚鬼神或復驅遣種種禳禱除斷如是妨道法如餘沙門婆羅門食他信施行妨道法邪命自活或為人咒病或誦惡術或誦好咒或治背病若為出

汗或行針治病或治鼻或治下部病除斷如是邪命妨道法如餘沙門婆羅門食他信施行妨道法邪命自活行藥療治人病或吐或下治男治女除斷如是妨道法如餘沙門婆羅門食他信施行妨道法邪命自活或咒火（卷三）或咒行來令吉利或誦利利咒或誦鳥咒或（十六）誦枝節咒或安置舍宅符咒若火燒鼠嚙物能為解咒或誦別死生書或誦別夢書或相手相有或誦天人問或誦別鳥獸音聲盡除斷如是妨道法如餘沙門婆羅門食他信施

邪命自活瞻相天時或言當雨或言不雨或言穀貴或言穀賤或言多病或言少病或言恐怖或言安隱或言地動或言彗星現或言月蝕或言不蝕或言日蝕或言不蝕或言星蝕或言不蝕或言月蝕有如是好報有如是惡報日蝕星蝕亦如是除斷如是邪命法如餘沙門婆羅門食他信施行妨道法邪命自活或言此國當勝彼國不如或言彼國勝此國不如或此勝彼不如或言彼勝此不如瞻如是吉凶好惡除斷如是妨道法彼於此事

中修集聖戒內無所著其心安樂眼雖視色而不取相不為眼色所劫眼根堅固寂然而住無所貪欲而無憂患不漏諸惡不善法堅時戒品能善護眼根耳鼻舌身意亦如是於如是六觸入中善學護持調伏令得止息猶若平地四交道頭駕衆馬車乘善調御者左執轡右持鞭善學護持善學調伏善學止息比丘亦如是於六觸入中善學護持善學調伏善學止息彼有如是聖戒得聖眼根食知止足亦不貪味以養其身而不貢高憍慢取自支身令無苦患得修淨行故苦消滅新苦不生無有增減有力無事令身安樂猶如男子女人身患瘡以藥塗之取令瘡差比丘食以知足取令身安亦復如是譬如人以膏油膏車為財物故欲令轉載有所至到比丘食知止足取令支身亦復如是比丘有如是聖戒得聖諸根於食中能知止足初夜後夜精進覺悟若在晝日若行若坐常爾一心念除諸蓋彼於初夜若行若坐常爾一心念除諸蓋彼於中夜側右脅累脚而卧念當時起繫

想在明心無錯亂至於後夜便起思惟若行若坐常爾一心念除諸蓋比丘有如是聖戒遠塵諸根食知止足初夜後夜精進覺悟常爾一心念無錯亂云何比丘念無錯亂比丘如是觀內身身念處精進不懈念無錯亂調伏慳貪世間憂惱觀外身身念處精進不懈念無錯亂調伏慳貪世間憂惱觀內外身身念處精進不懈怠受心法亦如是是為比丘念無錯亂云何比丘一心若行步入出左右視瞻屈伸俯仰執持衣鉢受取飯食大小便利睡眠覺悟若坐若立若有所說若復寂然如是一切常爾一心是為一心譬如有人與大衆共行若在前若在中若在後常得安樂而無有畏比丘亦復如是行步入出乃至默然常爾一心比丘有如是聖戒得聖戒根食知止足初夜後夜精進覺悟常爾一心無有錯亂樂在阿蘭若靜處樹下住或樂處山窟若在露地糞聚邊若在塚間水岸間彼乞食還已洗足安置衣鉢結跏趺坐直身正意繫念在前斷除慳

貪心不與俱斷除瞋恚無有怨嫉心住無瞋清淨無恚常有慈愍除去睡眠不與共俱繫想在明念無錯亂除斷掉悔不與共俱內心寂滅調悔心淨除斷於疑已度於疑其心一向在於善法譬如有奴大家與姓安隱脫奴彼自念言我先是奴而今解脫安隱已得自在不復從人以是因緣便得歡喜其心安樂又如有人舉他財物所行治生能得利息還本既畢復有餘在足以養活妻子彼自念言我先舉債以用治生而得利息既得還本復有餘在足養妻子我今便得自在不復畏人以是因緣便得歡喜其心安樂如人久病從病得差飲食消化身有色力彼作是念我先有病而今得差飲食消化身有色力以是因緣便得歡喜其心安樂如人久閉牢獄從獄安隱得脫彼作是念我先繫閉今已得脫無所復畏以是因緣便得歡喜其心安隱如人多持財寶度大曠野不遭賊劫安隱得過彼作是念我先多持財寶從曠野得過而今無所復畏以是因緣便得歡喜其心安樂比丘

有五蓋亦復如是如奴負債久病在獄行大曠野自見未斷諸蓋令心染污慧力不明彼即捨欲惡不善法與覺觀俱而受喜樂得入初禪彼以喜樂潤漬於身遍滿盈溢無不遍處如人巧浴器盛細末藥以水漬之和合相得其水潤漬無有不潤而無零落沈丘得入初禪亦復如是喜樂遍身無有空處此是最初現身得樂何以故由不放逸精進不懈念無錯亂樂處寂靜故彼捨覺觀便生內信心在一處無覺無觀心定喜樂入第二禪彼以心定喜樂潤漬於身遍滿盈溢無不遍處猶如山頂之泉水自中出亦不從東西南北及從上來即此池中清冷水出潤漬一池遍滿盈溢無有空處比丘入第二禪亦復如是心定喜樂遍滿盈溢此是第二現身得樂彼捨喜心住護念樂身受快樂如聖所說護念快樂入第三禪彼於身無喜以樂潤漬遍滿盈溢無有空處譬如優鉢羅華拘頭摩分陀利華雖生出地而未出水根莖華葉潤漬水中無有空處而不潤漬比丘入第三禪亦復如

是離喜住樂潤漬於身無不遍處此是第三禪得現身快樂所遊戲處彼捨苦樂憂喜先斷不苦不樂護念清淨入第四禪身心清淨具滿盈溢無不遍處猶若男子女人沐浴淨潔被以新白淨衣無有不覆之處比丘入第四禪亦復如是其心清淨遍滿於身無空缺處彼入第四禪心不掉動亦不懈怠不與愛恚相應住無動地譬如密屋內外泥治堅閉戶牖無有風塵於內然燈無有人非人風鳥扇動其燈燄直上無有曲處悟定而然比丘入第四禪亦復如是無有調動心無懈怠不與愛恚相應已住無動地此是第四禪現身得樂所遊戲處何以故由不放逸精進不懈念不錯亂樂處寂靜故彼得定心清淨無有垢穢柔軟調伏住無動地自於身中起心能化作異身肢節具足諸根無闕時亦觀之比身色四大合成彼身色化有此四大身色異彼化身四大色異從此四大身色中起心化作彼身諸根肢節具足譬如有人斡中拔刀彼作是念此是鞘此是刀刀異鞘異從此鞘

中拔刀出亦如人筐中出蛇彼作是念此是筐此是蛇筐異蛇異從此筐中出蛇譬如有人從籠出衣彼作是念此是籠此是衣籠異衣異從籠中出衣比丘亦復如是此是比丘最初勝法何以故由不放逸精進不懈念無錯亂樂寂靜故彼以定心清淨乃至入不動地從已四大色身中起心化作化身一切諸根肢節具足彼作是念此身是四大合成彼身從化而有此四大色身異彼化四大色身異此心在此身依此身繫此身譬如瑠璃摩尼珠瑩治甚明清淨無垢若以青黃赤綠黃之有眼男子置掌而觀何者是珠此是綠珠異綠異此珠繫在於綠比丘亦復如是從此四大色身起心化作化身一切諸根肢節具足而作是念此身是四大合成彼身從化而有此四大色身異彼化四大色身異此心在此身依此身繫此身此是比丘第二勝法何以故由不放逸精進不懈念無錯亂樂寂靜故彼以定心清淨乃至入無動地一心修習神通智證彼使能作種種變化以一身為無數

身無數身還爲一身身能飛行石壁皆過無所觸礙如行虛空行住空中如鳥飛翔出沒於地如水涌波或煙或燄若大火聚手能捫日月身至梵天譬如陶師善調和泥隨意所造欲作何器便能成之而有利益譬如巧匠善能治木隨意所造自在成之而有利益譬如治象牙師善能治牙隨意所作自在成之而有利益譬如金師善鍊真金隨意所作自在成之而有利益比丘亦復如是定心清淨至無動地隨意所作乃至梵天此是比丘第三勝法彼以定心清淨乃至入無動地一心修習證天耳智彼天耳清淨過出於人耳聞二種聲人非人譬如於城郭國邑中有講堂廣大高顯有聰耳人在中不勞聽力而聞種種音聲比丘亦復如是以心定故天耳清淨得聞人非人種種音聲此是比丘第四勝法彼以定心清淨乃至入無動地一心修習證他心智彼知外衆生心有欲無欲有垢無垢有癡無癡廣心略心小心大心定心亂心縛心脫心上心無上心皆悉知之譬如自喜男

子女人以水鏡自照無不得見比丘亦復如是以定心清淨故知外一切衆生心之所念此是第五勝法彼以定心清淨乃至入無動地一心修習宿命智證便能憶識宿命無數若干種事能憶一生十生百生千生無數百千生劫燒都盡國土還生我在彼生名字如是種如是姓如是食如是壽命如是在世如是壽盡如是受苦樂如是從彼命終復生於彼如是展轉來生於此智人形色相貌無數種種皆悉憶識譬如有人從己村落往至他國在於彼間若行若住若語若默從彼國復往餘國若行若住若語若默如是展轉復還其國不勞多力而能憶識所行諸國我從此國乃往彼國在彼國內如是行如是住如是語如是默從彼國復至彼國在彼國如是行如是住如是語（校三）如是默如是展轉（校三）還至本國比丘亦復如是能以定心清淨乃至無動地以宿命智證能憶無數百千劫種種衆事此是比丘得第一明斷滅無明明法生暗已去明曉法存此是比丘憶宿命智證明何以故

由不放逸精進不懈心無錯亂樂處寂靜故彼以定心清淨乃至無動地一心修習見衆生死此生彼智證彼天眼清淨見衆生死此生彼形色好醜善惡諸道尊貴卑賤隨衆生所造業報因緣皆能知之如此人造身惡行口惡行心惡行誹謗賢聖邪見以邪見報故墮地獄餓鬼畜生如此衆生身行善口行善心念善不誹謗賢聖正見修習正業身死得生天上人中如是天眼清淨見衆生死此生彼隨衆生所造業因皆悉知之譬如廣大平地四交道頭有高顯大堂有明眼人在中見衆生從東方來至西方從西方往東方從南方往北方從北方往南方比丘如是以定心清淨乃至無動地見衆生死此生彼智證以天眼清淨見衆生死此生彼乃至隨衆生所造業報因緣皆悉知之此是比丘得第二明斷無明明法生闇已去明曉法存此是見衆生死此生彼智證明何以故由不放逸精進不懈心不錯亂樂寂靜故彼以定心清淨乃至無動地一心修習無漏智證彼如實知若

聖諦集盡道諦如實知有漏漏集漏盡如實知趣漏盡道聖諦彼如是知如是見從欲漏有漏無明漏心得解脫已得解脫智我生已盡梵行已立所作已辦更不復生譬如清水中有木石魚鼈水性之屬東西遊行有眼者觀之見木石魚鼈此是木石此是魚鼈東西遊行比丘亦復如是以定心清淨至無動地得無漏智證乃至不復更生此是比丘得第三明斷無明明法生闇法去明曉法存是爲無漏智明何以故由不放逸精進不懈念無

錯亂樂處寂靜故

四分律藏卷第五十三

音釋

嚏丁計切氣噴鼻也　詛莊助切沮也　氈而由切毛飾也　縫音髀綫末切　磔側格切　鍑通眉切　猱古猛切猱惡也　獗胡得切鳥之捋抽居切動羽也　羖公土切牡羊　羝都黎切　櫪於瑰切　噉徒敢切噉食也　彗徐醉切星名　鞚苦貢切馬勒也　清四資切浸也　筐曲王切受物之器　簏盧谷切　積資四切聚也

四分律藏卷第五十四　無四

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第四分五百結集法

爾時世尊在拘尸城末羅園娑羅林間般涅槃諸末羅子洗佛舍利已以淨劫貝裹復持王百張氎次而纏之作鐵棺盛滿香油安舍利置中以蓋覆上復作木槨安鐵棺著中下積衆香薪時末羅子中爲標首者持火然之時天即滅火餘大末羅子展轉皆以大炬然之時天亦皆滅之阿那律語末羅子不須乃爾疲苦諸天滅汝等火即問阿那律言大德諸天何故滅火答言摩訶迦葉在波婆拘尸城兩國中間在道行與大比丘衆五百人俱彼作是念我當得見未燒佛舍利不耶諸天知迦葉心如是念以是故滅火末羅子言大德阿那律今便小停（舊云住）遂彼諸天意爾時摩訶迦葉在彼二國中間道行與大比丘僧五百人俱時有異尼揵子持世尊般涅槃時曼陀羅華在道行時迦葉遥見而問言汝等從何所來彼答言我從拘尸城來復問言識我世

尊不答言識復問今故在世不答言不在世般涅槃來已經七日我從彼持此華來時迦葉聞之不悅中有未離欲比丘聞世尊已取涅般便自投于地譬如斫樹根斷樹倒此諸未離欲比丘亦復如是啼哭而言善逝涅槃何乃太早世間明眼何乃速滅我曹所宗之法何得便盡或有宛轉在地猶若圓木此諸未離欲比丘亦復如是啼哭憂惱而言善逝涅槃何乃太早爾時有跋難陀釋子在衆中語諸比丘言長老且止莫大憂愁啼哭我等於彼摩訶羅邊得解脫彼在時數教我等是應是不應當作是不應作是我等今者便得自任欲作便作欲不作便不作時大迦葉聞之不悅即告諸比丘言且起疾捉衣鉢時往及世尊舍利未燒當得見諸比丘聞迦葉言即疾疾執持衣鉢於是大迦葉與五百人俱往拘尸城已出城度醯蘭若河往天觀寺至阿難所語言阿難我欲及世尊舍利未燒見之阿難答言欲及世尊舍利未燒而欲見之難可得見何以故世尊舍利已洗浴裹以新

劫貝復以五百張氎次而纏之置在鐵棺盛滿香油著木槨中下積衆香薪今垂欲燒之是故難可得見時大迦葉漸前往佛舍利積所棺槨即自開世尊現足時大迦葉見世尊足下輪相垢汙即問阿難世尊頹容端正身作金色誰汙足下輪相阿難答言大迦葉女人心輭前禮佛時泣淚墮上手捉汙世尊足大迦葉聞之不悅即禮世尊足比丘比丘尼優婆塞優婆夷諸天大衆亦皆禮佛足時世尊足還內棺中不現時大迦葉哀歎說偈逸

棺七帀火不燒自然時大迦葉燒舍利已以此因緣集比丘僧告言我先在道行時聞跋難陀語諸比丘作如是言長老且止莫復愁憂啼哭我等今於彼摩訶羅邊得解脫彼在世時教呵我等是應爾是不應爾應作是不應作是今我等已得自在欲作便作不作便不作我等今可共論法毗尼勿令外道以致餘言譏嫌沙門瞿曇法律若爾其世尊在時皆共學戒而今滅後無學戒者諸長老今可科差比丘多聞智慧是阿羅漢者時即差得

四百九十九人皆是阿羅漢多聞智慧者時諸比丘言應差阿難在數中大迦葉言勿以阿難在數中何以故阿難有愛恚怖癡有愛恚怖癡是故不應令在數中時諸比丘復言此阿難是供養佛人常隨佛行視從世尊受所教法彼必處處疑問世尊是故令者應令在數即便令在數諸比丘皆作是念我等當於何處集論法毗尼多饒飲食卧具無乏耶即皆言唯王舍城房舍飲食卧具衆多我等今宜可共往集彼論法毗尼時大迦葉即作白大德僧聽此諸比丘爲僧所差若僧時到僧忍聽僧今往王舍城集共論法毗尼白如是作白已俱往毗舍離時阿難在道行靜處心自念言譬如新生犢子猶故飲乳與五百大牛共行我今亦如是學人有作者而與五百阿羅漢共行時諸長老皆往毗舍離阿難在毗舍離住諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王大臣種種沙門外道皆來問訊多人衆集時有政閻子比丘有大神力已得天眼知他心智作如是念今阿難在毗舍離比丘比

立尼優婆塞優婆夷國王大臣種種沙門外道皆來問訊多人衆集我今寧可觀察阿難為是有欲無欲耶即便觀察阿難是有欲非是無欲復念言我今當令其生猒離心將欲令阿難生猒離心即說偈言

靜住空樹下　心思於涅槃　坐禪莫放逸　多說何所作

時阿難聞跋闍子比丘說猒離已即便獨處精進不放逸寂然無亂是阿難未曾有法時阿難在露地敷繩牀夜多經行夜過明相欲出時身疲極念言我今疲極寧可小坐念已即坐座已方欲倚臥頭未至枕須臾其中間心得無漏解脫此是阿難未曾有法時阿難得阿羅漢已即說偈言

多聞種種說　常供養世尊　已斷於生死　譬雲今欲卧

時諸比丘從毗舍離往王舍城作如是言我等先當作何等為當先治房舍卧具先論法耶尼耶皆言先當治房舍卧具即便治房卧具時大迦葉以此因緣集比丘僧中有陀醯

羅迦葉作上座長老波婆那爲第二上座大迦葉爲第三上座長老大周那爲第四上座時大迦葉知僧事即作白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今集論法毗尼白如是時阿難即從座起偏露右肩右膝著地合掌白大迦葉言我親從佛聞憶持佛語自今已去爲諸比丘捨雜碎戒迦葉問言阿難汝問世尊不何者是雜碎戒阿難答言時我愁憂無賴失不問世尊何者是雜碎戒時諸比丘皆言來我當語汝雜碎戒中或有言除四波羅夷餘者是雜碎戒或有言除四波羅夷十三事餘者皆是雜碎戒或有言除四波羅夷十三事二不定法餘者皆是雜碎戒或有言除四波羅夷十三事二不定法三十事餘者皆是雜碎戒或有言除四波羅夷乃至九十事餘老皆是雜碎戒時大迦葉告諸比丘言諸長老今者衆人言各不定不知何者是雜碎戒自今已去應共立制若佛先所不制今不應制佛先所制今不應却應隨佛所制而學時即共立如此制限大迦葉語阿難言汝於佛法

中先求度女人得突吉羅罪今應懺悔阿難
答言大德此非我故作摩訶波闍波提於佛
有大恩佛母命過長養世尊大德迦葉我今
於此不自見有罪以信大德故今應懺悔大
迦葉復言汝今世尊三反請汝作供養人而
言不作得突吉羅罪今當懺悔阿難答迦葉
言我不故作為佛作供養人難是故言不能
耳我於此中不自見有罪以信大德故今當
懺悔迦葉復言汝為佛縫僧伽梨脚蹲而縫
得突吉羅罪今應懺悔阿難答言大德迦葉
非我慢而故作更無人捉故爾我於此不自
見有罪信大德故今當懺悔迦葉復言世尊
欲取涅槃三反告汝汝不請世尊住世若一
劫若過一劫令無數人得利益慈愍世間諸
天人民令得安樂汝得突吉羅罪今應懺悔
阿難答言大德迦葉非我故作魔在我心令
我不請佛住世我於此中不自見有罪信大
德故今當懺悔迦葉復言世尊在時從汝索
水汝不與得突吉羅罪今應懺悔阿難答言
非我故作時有五百乘車從水中過其水始

濁恐世尊飲之作惡是故不與迦葉復言汝但應與若佛威神或復諸天能令水清淨阿難言我於此中不自見有罪信大德故今當懺悔迦葉復言汝不問世尊何者是雜碎戒得突吉羅罪今應懺悔阿難言我非故作時我愁憂無賴失不問世尊何者是雜碎戒我於此中不自見有罪信大德故今當懺悔迦葉復言汝不遮女人令汗佛足得突吉羅罪今應懺悔阿難答言非我故作女人心輭禮佛足時泣淚手汗佛足我於此中不自見有罪信大德故今當懺悔時大迦葉即作白言大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今問優波離法毗尼白如是時優波離即作白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今令上座大迦葉問我答白如是時大迦葉即問言第一波羅夷本起何處誰先犯（無四）優波離答言在毗（七）舍離須提那迦蘭陀子初犯第二復本起何處答言在王舍城陀尼伽比丘陶師子初犯復問第三本起何處答言在毗舍離婆裘河邊比丘初犯復問第四本起何處答言在毗舍離婆裘

河邊比丘初犯復問第一僧殘本起何處答言在舍衛國迦留陀夷初犯如是展轉隨所起處如初分說復問第一不定法本起何處答言在舍衛國迦留陀夷初犯第二亦爾復問尼薩耆本起何處答言在舍衛國六群比丘初犯如是展轉亦如初分說復問初波逸提本起何處答言在釋翅瘦象力釋子比丘初犯如是展轉如初分說復問波羅提提舍尼本起何處答言在舍衛國蓮華色比丘尼起第二第三第四如初分說復問第一衆學法本起何處答言在舍衛國六群比丘初犯如是展轉如初分說比丘尼別戒如律所說復問最初聽受大戒本起何處答言在波羅柰五比丘復問最初聽說戒在何處答言在王舍城為諸少年比丘復問初聽安居本起何處答言在舍衛國因六群比丘起復問初自恣本起何處答言在舍衛國因六群比丘起如是展轉問乃至毗尼增一時彼即集比丘一切事并在一處為比丘律比丘尼事并在一處為比丘尼律一切受戒法集一處為

受戒揵度一切布薩法集一處爲布薩揵度一切安居法集一處爲安居揵度一切自恣法集一處爲自恣揵度一切皮革法集一處爲皮革揵度一切衣法集一處爲衣揵度一切藥法集一處爲藥揵度一切迦絺那衣法集一處爲迦絺那衣揵度二律并一切揵度調部毗尼增一都集爲毗尼藏時大迦葉即作白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今問阿難法毗尼白如是時阿難即復作白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今令大迦葉問我答

白如是大迦葉即問阿難言梵動經在何處說增一在何處說增十在何處說世界成敗經在何處說僧祇陀經在何處說大因緣經在何處說天帝釋問經在何處說阿難皆答如長阿含說彼即集一切長經爲長阿含一切中經爲中阿含從一事至十事從十事至十一事爲增一雜比丘比丘尼優婆塞優婆夷諸天雜帝釋雜魔雜梵王集爲雜阿含如是生經本經善因緣經方等經未曾有經譬喻經亶愛婆提舍經句義經法句經波羅延經

雜難經聖偈經如是集爲雜藏有難無難繫相應作處集爲阿毗曇藏時即集爲三藏時長者富羅那聞王舍城五百阿羅漢共集去毗尼即與五百比丘俱往王舍城至大迦葉所語如是言我聞大德與五百阿羅漢共集法毗尼我亦欲豫在其次聞法時大迦葉以此因緣集比丘僧爲此比丘更問優波離乃至集爲三藏如上所說彼言大德迦葉我盡忍可此事唯除八事大德我親從佛聞憶持不忘佛聽內宿內煮自煮自取食早起受食從彼持食來若雜果若池水所出可食者如是皆聽不作餘食法得食大迦葉答言實如汝所說世尊以穀貴時世人民相食乞求難得慈愍比丘故聽此八事時世還豐熟飲食多饒佛還制不聽彼復作是言大德迦葉世尊是一切知見不應制已還開開已復制迦葉答言以世尊是一切知見故宜制已還開開已復制富羅那我等作如是制是佛所不制不應制是佛所制則不應却如佛所制戒應隨順而學在王舍城五百阿羅漢共集法

毗尼是故言集法毗尼有五百人
第四分七百結集毗尼法
爾時世尊般涅槃後百歲毗舍離跋闍子比丘行十事言是法清淨佛所聽應兩指抄食得聚落間得寺內後聽可得常法得和得與盡共宿得飲闍樓羅酒得畜不割截坐具得受金銀彼於布薩日檀越布施金銀而共分之時有耶舍伽那子聞毗舍離比丘行如是事即往跋闍子比丘所見勸檀越布薩時布施衆僧金銀僧中唱令與伽那子比丘即言我不受何以故沙門釋子不應受取金銀沙門釋子捨棄珠寶不著飾好彼於餘日作分已送與伽那子比丘伽那子比丘言我不須汝先言沙門釋子捨棄珠寶不著飾好彼即言毗舍離優婆塞瞋汝往教化令喜時即差使共往耶舍伽那子比丘至毗舍離優婆塞所語如是言汝實瞋我語耶我言沙門釋子不得受取金銀棄捨珠寶不著飾好語優婆塞言世尊在王舍城時王宮中王群臣集說如是語沙門釋子應得受取金銀不捨珠寶

非不著飾好時彼衆中有大長者珠髻語諸大臣言勿作是言沙門釋子受取金銀不捨珠寶非不著飾好何以故沙門釋子不應受取金銀棄捨珠寶不著飾好時珠髻長者爲諸大臣解說各令得解歡喜珠髻長者後於異時往世尊所頭面禮足却坐一面以先因緣具白世尊言我即爲解說各令歡喜世尊我說是言將無違失聖旨不如法教耶佛言長者如汝所說如法如實不違世尊教法何以故沙門釋子不應受取金銀除捨珠寶不著飾好其有受取金銀者則[1]文五欲若受五欲則非沙門釋子法長者汝若見沙門釋子捉持金銀決定應知非沙門法耶我作是說聽爲竹葦草木故求乞金銀終不應自受取金銀是故離奢以此因緣沙門釋子不應受取金銀棄捨珠寶不著飾好離奢復於異時世尊在祇洹中告諸比丘有四事故令日月不明何等爲四阿脩羅烟雲霧塵是爲四事令日月不明如是沙門婆羅門亦有四事汙染塵穢令沙門婆羅門無有光顯何等四或

有沙門婆羅門飲酒不能除斷此是第一塵穢或有沙門婆羅門行愛欲法不能捨離此是第二塵穢或有沙門婆羅門受取金銀不捨飾好此是第三塵穢或有沙門婆羅門以邪命自活不能除斷此是第四塵穢是為四事以此四事故令沙門婆羅門汙穢不明無有光顯世尊爾時即說偈言

貪欲垢所汙　沙門婆羅門　愚癡所覆蓋
愛著於好色　飲酒散亂心　彼行愛欲法
受取金寶瓔　此為無智者　沙門婆羅門
邪命以自活　佛說此為結　如日生雲翳
無光顯威耀　不淨純垢汙　盲冥闇所閉
愛欲之所使　造惡不善業　癡何能行道
怨憎甚增益　更受未來身

是故離奢以此因緣故汝等當知沙門釋子不應受取金銀除去飾好我說是語汝以此事不信我耶彼離奢言我非為不信我有信樂於汝汝可住此毗舍離我當供給衣服飲食醫藥所須之物時伽那子比丘與諸離奢解說令得歡喜已與彼使比立俱還婆闍子

比丘所遣見伽那子比丘來即問使比丘言伽那子比丘已解喻諸離奢得信耶答言爾即言彼已信樂伽那子持我等非沙門釋子婆闍子比丘問言何故耶即具說先因緣彼毗舍離比丘語伽那子比丘言汝先罵衆僧見罪不答言我不罵衆僧彼即和合與作舉伽那子比丘作是念我此諍事若得長老離婆多與我作伴者便可得如法滅彼即問餘人言離婆多在何處彼即答言聞在婆呵河邊即往婆呵河邊離婆多不在彼即問離婆多在何處彼即答言聞在伽尒慰闍國即往彼國既至離婆多復不在復問離婆多在何處答言在阿伽樓羅國即往彼國而復不在即問離婆多在何處答言在宿伽賒國即復往彼國見離婆多值衆僧集問離婆多供養弟子言汝大德長老離婆多從衆僧中不答言當往時離婆多往集僧中聽說法已夜半後捉尼師壇還屋時耶舍伽那子亦在僧中集聽法已夜半後捉尼師壇往離婆多所彼作是念今正是時當具說先因緣令其得聞

彼即問離婆多言大德上座得二指抄食不彼還問言云何二指抄食答言大德長老足食已捨威儀不作餘食法得二指抄食食離婆多言不應爾問言在何處制答言在舍衛國不作餘食法食以是故制復問言大德長老得村間不彼還問言云何得村間答言大德長老足食已捨威儀不作餘食法兩村中間得食離婆多言不應爾問言在何處制答言在舍衛國不作餘食法食以是故制彼問言大德長老得寺內不彼還問言云何得寺內答言大德長老在寺內得別衆羯磨離婆多言不應爾問言在何處制答言在王舍城布薩揵度中制大德長老得後聽可不還問言云何得後聽可答言大德長老在界內別衆羯磨已聽可離婆多言不應爾問言在何處制答言在王舍城布薩揵度中制復問得常法不還問言云何得常法答言大德長老此作是已言是本來所作彼答言比丘知不應觀修多羅毗尼檢校法律若不觀毗尼不檢校法律而違反於法若已作不應作未作

亦不應作若觀修多羅毗尼檢校法律與修多羅與法律相應不違本法若已作若未作應作復問言大德長老得和不彼還問言云何得和答言大德長老足食已捨威儀以酥油蜜生酥石蜜酪和一處得食不答言不應爾問言在何處制答言在舍衛國不作餘食法食以是故制復問言大德長老得與臨共宿不彼還問言云何得與臨共宿答言大德長老得用共宿臨著食中食答言不應爾問言在何處制答言在舍衛國樂捷度中制復問大德長老得飲闍樓羅酒不答言不應爾問言在何處制答言在拘睒彌國因長老婆伽陀比丘制復問大德長老得畜不割截坐具不答言不應畜問言在何處制答言在舍衛國因六群比丘制復問大德長老得受取金銀不答言不應爾問言在何處制答言在王舍城因跋難陀釋子制彼言大德長老毗舍離婆闍子比丘行此十事言清淨如法是佛所聽彼勸檀越於布薩時施衆僧金銀令分物人分彼言汝莫語餘人何以故恐諸比

丘所見不同而不與和合比丘汝可往阿吁恒河山中彼處有三浮陀比丘是我同和尚與六十波羅離子比丘共住彼皆勇猛精進度無所畏以此因緣具為彼說已共期婆呵河邊我亦當往時耶舍伽那子比丘即往彼山中至三浮陀所以此因緣具向彼說之期婆呵河邊大德離婆多亦當來時毗舍離婆闍子比丘聞耶舍伽那子比丘往人間求索伴黨彼即大持毗舍離好衣往離婆多弟子所語言我為大德離婆多故持此好衣來與令止不復與即迴與汝可取彼言止止我不受彼復勤勤逼令受彼遂便受既受已作是言長老波夷那波梨二國比丘共諍世尊出在波夷那國善哉長老能為我白大德上座波夷那波梨二國比丘共諍世尊出在波夷那國善哉大德當助波夷那比丘彼即答言大德長老離婆多尊重我難不敢言彼即強逼之不已便往離婆多所白如是言大德彼波夷那波梨二國比丘共諍世尊出在波夷那願大德助波夷那比丘彼即答言汝癡人

持我在不淨部中汝去不復須汝彼得遣已便往毗舍離婆闍子比丘所語如是言長老我先語汝大德離婆多尊重難可為言我不堪語今大見責彼問言說何等彼言已遣我復問言汝幾臘答言十二歲問言汝十二歲猶故怖畏遣耶答言不受我供養云何不畏時彼離婆多及諸比丘如是語我等今當往諍所起處即乘船從恒水中往時天熱疲極住船在岸邊蔭下息時婆搜村有長老在道行作如是念我今此諍事當觀修多羅毗尼

知誰法語誰非法語彼即觀修多羅毗尼檢校法律便知波梨國比丘是法語波夷那比丘非法語時有天不現身而讚言善哉善哉子如汝所觀波梨比丘如法語波夷那比丘非法語時諸長老即共往毗舍離毗舍離有長老字一切去是閻浮提中最上座時三浮陀語離婆多言今往一切去上座屋中宿共說此事令其得閒時二人即共相隨往至彼屋時一切去長老夜坐禪思惟夜已久離婆多作是念此上座年已老氣力羸劣而久坐

如是況我當不作如是坐時離婆多即便坐思惟至夜久一切去長老作是念此客比丘遠來疲極猶故坐禪思惟如是況我而不久坐時彼長老即復久坐思惟夜已過多語離婆多言長老汝此夜思惟何法答言我先白衣時常習慈心此夜思惟入慈三昧彼即言汝此夜入小定何以故慈心三昧是小定即復問言大德一切去此夜思惟何法答言我先白衣時習空法我此夜多入空三昧彼言大德此夜思惟大人之法何以故大人之法入空三昧彼作是念今正是時可說先因緣令其得知彼問言大德長老得二指抄食不問言云何得二指抄食答言大德足食已捨威儀不作餘食法得二指抄食食答言不應爾問言在何處制答言在舍衛國不作餘食法以是故制如是一一說乃至布薩受取金銀令分物人分如上說彼即言勿語餘人恐人心不同不得和合一切去上座為第一上座三浮那第二上座離婆多第三上座婆提扵是第四上座阿難皆為其和尚時長老一

切去知僧事時上座即作白大德僧聽若僧時到僧忍聽今僧論法毗尼白如是時波夷那比丘語波梨比丘言汝等今可出平當人彼即言上座一切去離婆多耶舍蘇曼那是平當人波梨比丘語波夷那比丘言汝等亦應出平當人彼即言長老三浮陀婆(十七)搜村長老沙留不開蘇摩是平當人是中有阿夷頭比丘堪任勸化彼諸比丘言持此比丘在數中何以故彼在所處當為我等勸化即著數中彼諸上座作是念我等若在衆中問此事恐更生餘諍事不知誰語是誰語非我等今寧可差次在別處共平論耶彼諸長老作是念我等於何別處而平詎此事即言當於婆梨林中時一切去長老即作白大德僧聽如此為僧所舉比丘若僧時到僧忍聽於婆梨林中論法毗尼餘比丘不在中白如是如是作白已應羯磨差二三比丘取餘比丘欲至婆梨林中時一切去上座以此因緣集比丘僧如是諸上座皆集時一切去上座即作白大德僧聽若僧時到僧忍聽今僧論法毗尼

白如是時離婆多即作白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今問一切去上座法毗尼白如是時上座一切去即復作白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今令離婆多問我答法毗尼白如是離婆多問言大德上座得二指淨不即還問言云何二指淨答言大德長老足食已捨威儀得二指抄食食答言不應爾問言在何處制答言在舍衛國不作餘食法食以是故制此是第一事非法非毗尼非佛所教別處平誼已下一舍羅如是一一檢校乃至十事非法非毗尼非佛所教皆下舍羅彼諸長老作是語如我等今於別處平誼此事已今復欲於僧中如是檢校何以故令衆人皆知故彼諸長老皆往毗舍離時一切去上座即集比丘僧已作白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今論法毗尼白如是長老離婆多即作白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今問一切去上座法毗尼白如是時一切去上座即作白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今令離婆多問法毗尼我答白如是離婆多即問言

大德長老得二指淨不彼問言云何得二指
淨答言大德長老足食已捨威儀不作餘食
法得二指抄食食答言不應爾問言在何處
制答言在舍衛國不作餘食汝食是故制此
是第一事非法非毗尼非佛所教於僧中檢
校已下一舍羅如是一一檢校乃至十事非
法非毗尼非佛所教於僧中檢校已皆下舍
羅在毗舍離七百阿羅漢集論法毗尼故名
七百集法毗尼具足竟
四分律藏卷第五十四

四分律藏卷第五十五　無五

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第四分調部呾尼法之一

爾時世尊在毗舍離時優波離即從座起偏露右肩右膝著地合掌白佛言須提那迦蘭陀子與故二行不淨行是犯波羅夷不佛語優波離最初未制戒不犯爾時婆闍子比丘愁憂不樂不樂淨行即還家與故二行不淨彼作是念世尊為諸比丘制戒若比丘犯不淨行行婬欲法得波羅夷不共住我愁憂不樂不樂淨行與故二行不淨我將無不犯波羅夷耶不知云何即語同伴比丘世尊為諸比丘制戒若比丘犯不淨行行婬欲法得波羅夷不共住而我愁憂不樂不樂淨行還家與故二行不淨我將無不犯波羅夷耶善哉長老可為我白佛隨佛所教我當奉行我若復得於佛法中得修淨行者我當行之時彼比丘即往佛所頭面禮足却坐一面以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧無數方便訶責婆闍子比丘言汝所為非非

沙門法非淨行非隨順行所不應為云何癡人不樂淨行而還家與故二行不淨入便犯波羅夷不共住若有餘比丘愁憂不樂不樂淨行者聽捨戒而去若復欲於佛法修清淨行者還聽出家受大戒爾時優波離從坐起偏袒右肩右膝著地合掌白世尊言是道作道想為犯不佛言波羅夷復問是道疑是犯不佛言波羅夷復問是道非道想是犯不佛言波羅夷復問非道道想是犯不佛言偷蘭遮復問非道疑是犯不佛言偷蘭遮復問是男作女想行不淨是犯不佛言波羅夷復問是女作男想行不淨是犯不佛言波羅夷復問與此女人通作彼女人想共行不淨行是犯不佛言波羅夷於此男作彼男想共行不淨是犯不佛言波羅夷時有比丘與女象行不淨彼疑是犯波羅夷不佛言犯如是牸牛馬駝鹿驢羊猪狗鴈鳥孔雀雞如是一切盡波羅夷

爾時世尊在毗舍離時有一乞食比丘在林間住有雌猕猴林間行此比丘出人間乞食

持還林中食有餘食與比猕猴獼猴遂便親近隨逐東西乃至手捉不去時比丘即共行不淨時衆多比丘案行房舍卧具次至彼林中彼獼猴來在諸比丘前住舉尾現相彼諸比丘作如是念此雖獼猴今在我等前現相如是將無有餘比丘犯此獼猴耶即便隱在屏處伺之時乞食比丘持食還林中食已持與獼猴獼猴食已共行不淨彼諸比丘觀知即語言長老佛不制比丘不得行不淨耶彼答言佛制人女不制畜生時諸比丘往佛所頭面禮足却坐一面以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責彼乞食比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何乃與獼猴共行不淨人便波羅夷癡人不應共住爾時優波離從坐起偏露右肩右膝著地合掌白世尊言大德若比丘與餘畜生行不淨是犯波羅夷不佛言犯爾時世尊在王舍城有難提比丘坐禪得世俗心解脫從第四禪覺已時魔天女即在前立比丘捉欲犯魔女便出外比丘亦

隨出外彼出屋欄外比丘亦隨出屋欄外彼出中庭比丘亦隨出中庭彼出寺外比丘亦出寺外寺外有死騍馬彼於死馬所便臧天形不現時難提比丘便於死馬形行不淨行行不淨已都無有覆藏心即作是念世尊為諸比丘制戒不得行不淨若行不淨波羅夷不共住而我今行不淨都無有覆藏心我將無犯波羅夷耶我當云何即語同伴比丘世尊為諸比丘制戒若比丘行不淨得波羅夷不共住而我今犯不淨都無覆藏心將無犯波羅夷耶善哉長老為我白佛隨佛所教我當奉行時諸比丘往佛所頭面作禮却坐一面以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧告言今僧與難提比丘波羅夷戒白四羯磨如是與彼比丘應從僧中脫革屣偏露右肩右膝著地合掌作如是白大德僧聽我難提比丘犯婬法都無覆藏心今從僧乞波羅夷戒願僧慈愍故與我波羅夷戒如是第二第三說衆中應差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此難提比丘犯婬法都

無覆藏心今從僧乞波羅夷戒若僧時到僧忍聽僧今與難提比丘波羅夷戒白如是大德僧聽此難提比丘犯婬法都無覆藏心今從僧乞波羅夷戒僧今與難提比丘波羅夷戒誰諸長老忍僧與難提比丘波羅夷戒者默然誰不忍說是初羯磨第二第三如是說僧已與難提比丘波羅夷戒竟僧忍默然故如是持與波羅夷戒已應隨順行是中隨順行法者不應受人大戒及與人依止不應畜沙彌不應受教授比丘尼設差不應往教不

無反

應爲僧說戒不應在僧中問答毗尼不應受僧差使作知事人不應受僧差別處平斷事不應受僧差使命不應空入聚落暮還應親附比丘不應親附外道白衣應隨順比丘法不說餘俗語不應更犯此罪餘亦不應若相似若從此生若重於此者不應非羯磨非羯磨者不應受清淨比丘數座洗足水水器拭巾屣揩摩身及禮拜迎逆問訊不應受清淨比丘捉持衣鉢不應舉清淨比丘爲作憶念作自言不應助他語不應遮說戒白忘不應

與清淨比丘諍與波羅夷戒比丘僧說戒及羯磨時來不來無犯諸比丘作如是語比丘與波羅夷戒已復重犯應得更與波羅夷戒不佛言不應爾應滅擯爾時有比丘體輭弱以男根內口中彼疑我將無犯波羅夷耶佛言犯時有比丘（無五）字藍婆那男根長（五）持內大便道中彼疑我將不犯波羅夷耶佛言犯時有比丘男根起與比丘即持自內口中此比丘不以爲樂即却不受生疑我將無犯波羅夷耶佛言汝不犯彼比丘犯時有乞食比丘晨朝著衣持鉢至白衣家白衣家有小兒男根起比丘即持自內口中已疑我將無犯波羅夷耶佛言犯時有比丘捉餘比丘共行婬彼疑我將無犯波羅夷佛問言汝受樂不答言受佛言二俱波羅夷時有比丘共沙彌行婬疑我將無犯耶佛言汝沙彌受樂不答言受佛言二俱犯時有沙彌捉大比丘共行婬疑佛言比丘汝受樂不答言受佛言二俱犯時有沙彌與沙彌共行婬疑佛言汝受樂不答言受佛言二俱犯時有比丘強與比丘共行

婬不受樂還出疑佛言汝受樂不答言不受佛言汝無犯入者犯時有比丘強捉沙彌行婬不受樂還出彼疑佛言汝沙彌受樂不答言不受佛言汝不犯入者犯時有沙彌強捉比丘共行婬不受樂還出疑佛言汝受樂不答言不受樂佛言汝不犯入者犯時有沙彌強捉沙彌行婬不受樂還出疑佛言汝沙彌受樂不答言不受樂佛言汝不犯入者犯時有比丘男根不起念言我行婬無犯即便行婬疑佛言汝犯波羅夷時有比丘作是念我與眠女人行婬彼不覺樂得無犯即便行婬疑佛言汝犯波羅夷時有比丘作是念與醉女人行婬彼不覺樂得無犯即共行婬疑佛言汝犯（其五）波羅夷時有比丘（六）作是念我與顛狂女人行婬彼不覺樂得無犯即便行婬疑佛言汝波羅夷時有比丘作是念我與瞋恚女人共行婬彼不受樂得無犯即便行婬疑佛言汝波羅夷時有比丘作是念我

與苦痛女人共行婬彼不受樂得無犯即便行婬疑佛言汝波羅夷時有比丘作是念我與身根壞女人行婬彼不覺樂得無犯即便行婬疑佛言波羅夷時有比丘作是念我強捉女人共行婬彼不受樂得無犯即便行婬疑佛言汝波羅夷時有比丘作是念我強捉黃門行婬彼不受樂得無犯即便行婬疑佛言汝波羅夷時有比丘作是念我強捉男子行婬彼不受樂得無犯即便行婬疑佛言汝波羅夷時有女人強捉比丘行婬比丘不受樂還出彼疑佛言比丘汝受樂不答言不受樂佛言汝不犯時有黃門強捉比丘共行婬疑佛言比丘汝受樂不答言不受佛言汝不犯時有男子強捉比丘共行婬彼不受樂還出疑佛言比丘汝受樂不答言不受樂佛言汝不犯時有惡比丘惡沙彌惡阿蘭若捉比丘大便道若口中行婬彼身受樂還出疑佛言汝受樂不答言受樂佛言二俱波羅夷時有惡比丘惡沙彌惡阿蘭若捉比丘尼沙彌沙彌尼式叉摩那大小便道口中行婬彼受

樂還出疑佛言汝受樂不答言受樂佛言二俱犯時有惡比丘惡沙彌惡阿蘭若捉比丘大便道口中行婬彼不受樂疑佛言汝比丘受樂不答言不受樂佛言汝不犯彼犯時有惡比丘惡沙彌惡阿蘭若捉比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼大小便道口中行婬彼不受樂還出疑佛言汝沙彌尼受樂不答言不受樂佛言汝不犯彼犯時有惡比丘惡沙彌惡阿蘭若捉眠比丘大便道口中行婬彼眠不覺覺時亦不知彼疑佛問言汝覺不答言不覺佛言汝不犯彼犯時有惡比丘惡沙彌惡阿蘭若捉眠比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼大小便道口中行婬彼眠不覺覺時亦不知彼疑佛問言汝覺不答言不覺佛言汝不犯彼犯時有惡比丘惡沙彌惡阿蘭若捉眠比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼大小便道口中行婬彼眠不覺覺已不受樂疑佛言汝受

樂不答言不受樂佛言汝不犯彼入者犯時有惡比丘惡沙彌惡阿蘭若於眠比丘大便道口中行婬彼眠不覺覺已知受樂還出疑佛言汝受樂不答言受佛言二俱犯時有惡比丘惡沙彌惡阿蘭若於眠比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼大小便道口中行婬彼眠不覺覺乃知受樂佛言汝受樂不答言受樂佛言二俱犯時蓮華色比丘尼晝日不關戶眠賊入屋行婬已去彼眠不覺覺已見不淨汙身彼作是念我身有不淨汙將無有人婬犯我耶疑佛言不犯比丘尼不應晝日不關戶而眠爾時有難陀比丘尼晝日在華樹下衆人戲處有賊捉婬犯彼疑佛言汝難陀受樂不答言大德如似熱鐵入體佛言無犯比丘尼不應住如是處爾時有乞食比丘晨朝音衣持鉢至白衣家彼門下繫小狗子見比丘便作聲比丘慈愍解放去比丘復往餘處故二見喚共行不淨彼作是念我放他狗子去已犯波羅夷便與故二共行不淨諸比丘作如是念此比丘爲犯前爲犯後佛言前不犯

後犯而不應放他狗子去時有比丘晨朝著衣持鉢往白衣家見有豚子溺水中見比丘便作聲比丘慈愍即出放去復往餘處見故私通女人喚共行不淨彼作是念我放他豚子去已犯波羅夷便共行不淨餘比丘作是念此比丘為犯前為犯後佛言前不犯後犯而不應作如是事時有異女人住屠牛處買肉持行有鴟鳥抄撮其肉在空中失墮乞食比丘鉢中彼女人見之即語言大德此是我肉莫持去比丘答言墮我鉢中非汝肉持去不還前行見婬女喚此比丘共行不淨彼作是念我向持他肉來已犯波羅夷即共此女人行不淨諸比丘作是念彼比丘為犯前為犯後佛言前無犯後犯而不應受如是肉時有比丘於狗口中行婬彼疑佛言波羅夷時有比丘褰衣小便有狗舐小便以漸前舍男根彼不受樂即還出便疑佛問言比丘汝受樂不答言不受樂佛言不犯時有比丘褰衣小便有狗舐小便復前舍男根彼受樂已還出疑佛問言汝受樂不答言受樂佛言汝波

羅夷時有比丘褰衣渡伊羅婆提河有魚含男根彼不受樂還出疑佛問言汝受樂不答言不受樂佛言不犯時有比丘褰衣渡伊羅婆提河有魚含男根彼受樂還出疑佛問言汝受樂不答言受樂佛言汝波羅夷時有比丘大小便道中間行婬彼疑佛言偷蘭遮在髀中曲脚間脇邊乳間腋下耳鼻中瘡孔中繩牀木牀間大小褥間枕邊在地泥摶間君持口中若道想若疑一切偷蘭遮爾時有乞食比丘晨朝著衣持鉢往白衣家有童女在門內仰卧而睡彼作是念我若男根婬犯入便波羅夷即以足大指內彼女根中疑佛言僧殘時有比丘欠口有異比丘以男根內口中彼不受樂出已疑佛問言汝受樂不答言不受樂佛言汝不犯入者犯自今已去若欠時應以手障口時有比丘於浴室中為異比丘揩身此比丘身觸異比丘即生欲心便共行婬彼不受樂還出彼疑佛言汝受樂不答言不受樂佛言汝無犯彼入者犯

爾時世尊在舍衛國有比丘晝日不關戶眠

男根起時有衆多女人詣僧坊觀看至彼比丘屋見比丘仰眠男根起見已慙愧疾疾而出諸女人中有賊女共行賊女入屋即於比丘形上行婬行婬已持華鬘繫男根頭而去彼比丘眠不覺覺已見不淨汙身男根有華鬘便作如是念乃有不淨汙身男根有華鬘將無有女人於我行婬耶疑佛問言汝覺不答言不覺佛言無犯而不應晝日不關戶而眠時舍衛國有比丘比丘尼毋子夏安居毋子數數相見既數相見俱生欲心毋語兒言汝從洗出今還入此可得無犯兒即如毋言彼疑佛言波羅夷時有比丘於死女人上行婬彼疑佛言汝波羅夷若多不壞波羅夷若半壞偷蘭遮若多壞若一切壞偷蘭遮若骨問偷蘭遮爾時蘇畢優婆私語比丘言男根女根俱遮行婬可得無犯比丘即如言行婬已疑佛言波羅夷時有蘇畢優婆私語比丘言汝共我行婬於外出精可得無犯即如言行婬已疑佛言汝波羅夷時有婬女語比丘言汝以樹葉裹男根行婬可得無犯即如言

行婬已疑佛言汝波羅夷爾時比丘在塚間行遥見死女人身猶衣服莊嚴即便行婬已疑佛言汝波羅夷時有比丘守房有小女來白時到比丘即捉婬犯破彼女根與大便道通即便命終彼疑佛問言汝以何心答言不以殺心佛言不犯殺犯婬波羅夷時有比丘於本女像身中行婬疑佛言犯偷蘭遮於壁上女像形行婬佛言偷蘭遮時有比丘與天女共行婬已疑佛言波羅夷阿脩羅女龍女夜叉女餓鬼女若畜生女能變化者女行婬一切波羅夷時有比丘晨朝著衣持鉢至白衣家乞食時天大雨有女人低身除決濟水形露彼作是念我不觸其身但以男根入得無犯念已即便行婬疑佛言波羅夷

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

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

爾時世尊在王舍城王子無畏男根有病令女人含之後得差得差已即於此女人口中行婬此女人憂愁不樂便作是念若王瓶沙來時我當覆頭露形在王前住若王問我言汝狂人耶何故乃作如是我當答言不狂是王子所須我今覆護何以故王子常於我口中行婬是故覆護後異時王瓶沙往無畏所時女人如先所念於王前如是住王問言汝

狂耶何故如是女答言我不狂是王子所須是故覆護耳王即喚無畏來語言汝云何乃於彼女口中行婬耶無畏聞之甚以慙愧後於異時王子無畏言此女人有罪爲著黑衣安置城門邊作如是言若有如是病者當於此婬女口中行婬（注五）得差時諸比丘（十三）作如是言若爲治病故以男根著彼女人口中舍不犯耶佛言波羅夷爾時有城名婆樓越奢王字海婬女有罪王作是言剥女根兩邊肉以此爲罰即便剥之諸比丘作如是言若於生人骨間行婬爲犯不佛言偷蘭遮

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

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

爾時世尊在波羅柰時世穀貴人民飢餓乞食難得時有乞食比丘晨朝著衣持鉢往白衣家有女人器盛飯置地已還入屋比丘看左右不見人作是念我取此食於我有益即持而去彼疑佛問言汝以何心取答言以盜心取佛言若價直五錢（無五）取離本處（十四）波羅夷麤乾飯魚肉估閻尼（即是一切直五錢取離本處波羅夷時有乞食比丘晨朝著衣持鉢往白衣家見有銅盂看左右不見人念言此於我有益即持去有疑佛問言汝以何心取答

言盜心取佛言若價直五錢取離本處波羅
夷時有乞食比丘晨朝著衣持鉢往白衣家
見有方獨坐驢覷看左右不見人念言取此
於我有益即持去疑佛問言汝以何心取答
言盜心取佛言若價直五錢取離本處波羅
夷時有比丘於浣衣處取他衣持去疑佛問
言汝以何心取答言以盜心取佛言直五錢
取離本處波羅夷時有比丘去浣衣處不遠
見有曬貴價衣即憶識而去念言還時當取
便疑佛問言汝以何心取答言以盜心佛言
方便求五錢未離本處偷蘭遮時有乞食比
丘晨朝著衣持鉢往白衣家見門屋下曬貴
價衣以脚轉到看彼疑佛問言汝以何心答
言以盜心佛言方便求五錢未離本處偷蘭
遮時有乞食比丘晨朝著衣持鉢往白衣家
見有獨坐牀看左右不見人自念此於我有
益即持去便疑佛問言汝以何心取答言以
盜心佛言波羅夷時有乞食比丘晨朝著衣
持鉢往白衣家見有獨坐牀并衣看左右不
見人自念此於我有益即持去彼疑佛問言

汝以何心取答言以盜心取佛言價直五錢取離本處波羅夷時有乞食比丘晨朝著衣持鉢往白衣家見有獨坐牀暫取用坐疑佛問言汝以何心取答言暫取非盜心佛言無犯不應不問主而暫取用時有比丘取他塔廟中衣疑佛問言汝以何心取答言以糞掃衣取佛言無犯不應取他塔廟中莊飾衣時有比丘與賈線人共行彼語比丘言長老汝等度關不輸稅今欲以此線託長老度關時比丘即為過之便疑佛言汝以何心答言以盜心佛言價直五錢過關便波羅夷時有衆多比丘方便遣一人取他物得五錢若過五錢彼疑佛言一切波羅夷時有衆多比丘方便遣一人取他物中有疑者而不遮即往取物得五錢若過五錢彼疑佛言一切波羅夷時衆多比丘方便遣一人取他物中有疑者即遮彼故往取得五錢若過五錢彼疑佛言遮者偷蘭遮不遮者波羅夷時有衆多比丘方便遣一人盜他物即往求五錢若過五錢得減五錢彼作是念我等得減五錢不犯波

羅夷佛言依本取物處直五錢波羅夷時有衆多比丘方便遣一人取五錢若過五錢還共分各得減五錢彼作是念我等得減五錢不犯波羅夷佛言通作一分盡波羅夷時有衆多比丘方便遣一人取他物彼往取減五錢來至此得五錢(註一五)彼作是念我等得五錢(十六)波羅夷佛言依本取物處偷蘭遮時有比丘取彼聚落物來入城疑佛言汝以何心取答言盜心佛言取五錢離本處波羅夷時有比丘盜他經作是念佛語無價應計紙墨直彼疑佛言汝以何心取答言以盜心取佛言取五錢離本處波羅夷時有王家勇健人以信樂故從世尊出家有異破戒比丘誘誑言長老彼某甲村中多有財物亦有健人而汝勝彼今可共往取彼財物即答言可爾彼比丘語已便共去不遠比丘作如是念我信樂出家不應作如是惡事彼破戒比丘於異時復來語言今可共往取彼財物答言我不往問言何以故答言我於汝去後思惟作是念我不應以信出家而作是事以是故一不往復於

異時彼破戒比丘往彼村盜他物各各分已作一分送與此比丘此比丘答言我不須比分我先不作如是言以信出家不應作如是事耶疑佛問言汝以何心即具以因緣白佛佛言無犯先然可彼突吉羅時有比丘欲盜他衣而錯取已衣疑佛言汝偷蘭遮時有比丘盜取他衣并得已衣疑佛言已衣偷蘭遮他衣波羅夷時有比丘他盜取物而奪彼盜者物疑佛言波羅夷時有衆多白衣在塚間脫衣置一處埋死人有糞掃衣比丘謂是糞掃衣即持去諸白衣見已語大德莫持我衣去彼答言我謂是糞掃衣即置衣而去疑佛問言汝以何心取答言以糞掃衣想不以盜心佛言無犯若多有衣聚不應作糞掃衣取時有比丘去塚不遠行遥見多有糞掃衣即聚集而去言還當取餘糞掃衣比丘見謂是糞掃衣即持去彼比丘還不見衣至寺內見有比丘浣治即語言汝偷我衣犯盜彼答言我不盜取糞掃衣耳彼疑佛言汝以何心取答言作糞掃衣取佛言不犯而不應取聚糞

掃衣時有居士去塚不遠行遥見有大價糞掃衣即往取置草中而去言還當取與某甲比丘時有糞掃衣比丘見即持去彼居士還不見衣至寺中見比丘浣治即語言汝盜我衣比丘答言我不盜汝衣取糞掃衣耳疑佛問言汝以何心取答言作糞掃衣取佛言無犯而不應取如是處糞掃衣時有牧牛人脫衣置頭前而眠有糞掃衣比丘見謂是死人作是念世尊不聽比丘取完死人衣即取死人臂脅打頭彼覺起言大德何故打我也比丘言我謂汝是死人彼牧牛人言汝寧可不別我死生也即打比丘熟手諸比丘白佛佛言不應打死人令破取衣時有衆多小兒脫衣置一處作土堆戲有糞掃衣比丘見即將去諸小兒見語言莫持我衣去比丘答言我謂是糞掃衣置而去疑佛問言汝以何心取答言以糞掃衣取佛言無犯而不應取聚糞掃衣時六群比丘以石蜜誘誑小兒欲將人間賣父母見之即問比丘言大德何所說彼答言無所說即留小兒而去彼疑佛問言汝

以何心答言盜心佛言直五錢離本處波羅夷時有比丘盜心倒易他分物等彼疑佛言舉等便波羅夷時有比丘盜他分物等疑佛言直五錢離本處波羅夷時有比丘轉側他等疑佛言方便取五錢未離本處偷蘭遮時有比丘再盜取物不滿五錢彼作如是念我前後不滿五錢不犯波羅夷佛言前後滿五錢波羅夷爾時去祇桓不遠有居士耕有客比丘見語言此是僧地莫耕彼答言非僧地我地耳比丘復語言是僧地汝莫耕居士即放耕牛去作如是言我自有地而不得耕也彼客比丘入祇桓問舊比丘有居士去此不遠耕此是誰地答言是彼居士地舊比丘言汝何故問也即具說因緣便疑佛問言汝以何心具說因緣佛言汝無犯而不應作如是事時優波離從坐起偏露右肩右膝著地白佛言若作滅損意取五錢若過五錢自取若教人取自斷壞若教人斷壞自破若教人破若燒若埋若壞色是犯不佛言一切波羅夷時有比丘分地移他標相疑佛言汝以何心

答言以盜心佛言移標相若直五錢波羅夷
爾時衆僧園無水荒毀六群比丘決他田水
著僧園中疑佛問言汝以何心答言盜心佛
言波羅夷時有比丘有檀越家田無水荒毀
彼決他水著檀越田中疑佛言波羅夷時有
比丘與白衣家有怨彼決他田水棄之令回
毀癈彼疑佛言波羅夷時有比丘盜他水彼
疑佛言直五錢波羅夷諸比丘疑不敢取渠
水泉陂池水佛言若非人所護者不犯時有
比丘字旃陀羅有鬪諍事有貴價蘇摩國鉢
彼以諍事故常懷憂愁作如是語若有能滅
我諍事者當與此鉢時有阿夷頭比丘聰明
了了善滅諍事即爲彼滅諍已持鉢而去此
比丘謂失鉢便行求覓見阿夷手中捉即語
言汝偷我鉢彼即答言我不偷汝鉢汝自有
要言若有能滅我諍事者當持此鉢與是故
我取耳彼疑佛問言汝以何心取彼具答因
緣佛言汝不犯而不應受如是物時有比丘
字耶輸伽有僧伽梨復有比丘字婆修達多
不語輒著入聚落乞食彼謂失衣便行求覓

見婆修達多著即便擬之言汝犯盜彼答言我不盜汝衣以親厚意取耳彼疑佛問言汝以何心答言以親厚意取非盜心佛言無犯而不應於非親厚而作親厚意取時有比丘字清淨有僧伽梨有須陀夷比丘不問主輒著入聚落乞食主謂失衣便行求見見須陀夷著即捉語言汝取我衣犯盜彼答言我不盜借著耳彼疑佛問言汝以何心答言借著非盜心佛言無犯而不應不問主輒著入聚落時有比丘取他梨衆疑佛言直五錢離本處波羅夷閻婆衆波梨婆衆蒲萄種種衆若直五錢一切波羅夷時有比丘搖他梨果墮欲令損滅佛言直五錢波羅夷若搖墮閻婆衆波梨婆衆蒲萄種種衆欲令損滅一切波羅夷時有比丘盜他胡荽疑佛言直五錢波羅夷時有比丘盜甘蔗疑佛言直五錢波羅夷時有比丘取他蓮華疑佛言直五錢波羅夷鉢頭摩拘頭摩分陀利華直五錢一切波羅夷若復折壞欲損滅他直五錢一切波羅夷

時有他守視人及賊與比丘佉闍尼食比丘作如是意言此非彼食不受諸比丘白佛佛言此即是檀越食聽淨洗手受食之時有比丘取他藕根疑佛言直五錢波羅夷時有比丘在他所守護林中取木疑佛言波羅夷時有比丘盜心無根取他食疑佛言波羅夷時有比丘無根取他食疑佛問言汝以何心答言無盜心佛言無犯妄語故波逸提時有比丘遣比丘盜取繩牀彼使比丘謂不盜即為取牀來疑佛言方便教者波羅夷使者不犯

時有比丘遣比丘取繩牀彼使謂盜取取取牀來疑佛言取者波羅夷教者無犯時有衆多比丘有與與六群比丘共行六群比丘作是念前到住處當盜取彼與佛言若在此處盜波羅夷若在道中若至住處盜亦波羅夷時有六群比丘見恒水中有流船作是念我等可盜取此船不勞身手彼疑佛問言汝以何心即具答因緣佛言但意無犯而不應生如是意有比丘盜取他船從此岸至彼岸疑佛言波羅夷從彼岸至此岸順水若逆水若

沉水中若牽著陸地若解他船離處一切波羅夷若方便欲解不離處偷蘭遮時有二比丘往阿夷羅跋提河中浴見貴價衣篋隨水流下一比丘見便言此篋屬我第二比丘言篋中物屬我即共取得貴價衣便疑佛言汝以何心答言糞掃衣想佛言不犯不應取水中糞掃衣時有比丘盜金華髮疑佛言波羅夷時祇桓中有衆多鳥巢住至後夜鳴喚亂諸坐禪比丘有舊比丘遣守園人除去鳥巢彼於鳥巢中見有金有碎帛持來與舊比丘彼疑佛言鳥獸無用無犯而不應受如是物時祇桓中有鼠穴比丘使守園人壞於鼠穴中得藥碎帛持來與比丘比丘疑佛言畜生無用無犯而不應受如是物時去寺不遠有村諸鼠往村中取胡桃來在寺內成大聚六群比丘以盜心取食彼疑佛言波羅夷時去祇桓不遠有獵師安機擬捕鹿機中有死鹿六群比丘以盜心取食疑佛言波羅夷時有比丘晝日往阿蘭若處有賊繫牛在樹牛見比丘泣淚比丘慈念便解放去比丘疑佛問

言汝以何心答言以慈心無盜意佛言無犯不應作如是事時有比丘晝日往阿蘭若處有賊縛牛置中比丘左右不見人念言此於我有益即解牛牽去去不遠還得意念便言我何用此牛即放去比丘疑佛問言汝以何心取答言以盜心佛言直五錢離本處波羅夷時有狗捉鹿鹿被箠來入寺而死諸比丘取食疑佛言無犯時有獵師捕鹿鹿來入寺獵師尋鹿而來問諸比丘言見如是如是鹿不諸比丘不見者言不見彼即處處求覓得時獵師即瞋嫌比丘言沙門釋子無有慙愧妄語欺誦自稱我知正法見鹿而言不見如是何有正法諸比丘疑白佛佛言無犯時有比丘盜取波梨迦羅衣疑離本處佛言波羅夷時有比丘盜心舉他波梨迦羅衣離處疑（無主）佛言波羅夷時有比丘盜心轉側波梨迦羅（廿三）衣疑佛言方便求五錢未離處偷蘭遮時有比丘盜繩牀木牀大小褥枕氈被水瓶并澡罐若杖若扇佛言直五錢一切波羅夷時有比丘倒易繩牀言此亦是僧彼亦是僧佛言

不應倒易時有比丘倒易木牀大小褥茅机此亦是僧彼亦是僧氈被疿澡罐杖扇言此亦是僧彼亦是僧佛言不應爾時有比丘盜他石彼疑佛言直五錢波羅夷盜塹材木竹箄文若草婆婆草樹皮若他所守護樹葉華果彼疑佛言直五錢一切波羅夷時有比丘從他衣架上盜取衣疑佛言波羅夷時有比丘盜心舉他架上衣離架疑佛言波羅夷時有比丘盜心從他架上轉側衣疑佛言方便求五錢未離處偷蘭遮時有比丘取他衣架上帶并架合取疑佛問言汝以何心取答言以盜心取佛言直五錢離本處波羅夷諸有衆多比丘與六群比丘在白衣家內共坐食白衣以大價衣數為座中有一六群比丘盜心以脚轉側疑佛言汝以何心答言盜心佛言方便求五錢未離處偷蘭遮

四分律藏卷第五十五

音釋

騬音草光馬也　揩丘皆切擦也　鵄神知切鴟屬　欬苦代切小笑也　鼾呼旰切鼻息聲也　鼾齁音侯　齁呼侯切鼾齁睡息聲也　鼻許既切以指切塞鼻孔也　鼾呼旰切鼻息聲也

四分律藏卷第五十六　　無六

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第四分調部毗尼法之二

時有差摩比丘尼有檀越家彼弟子往其家語檀越言阿夷差摩須五斗胡麻子檀越言可得耳即與之彼弟子得胡麻便自食後於異時差摩比丘尼晨朝著衣持鉢往檀越家敷座而坐檀越問胡麻子美不彼答言何等胡麻檀越即具說本末差摩比丘尼還語彼弟子比丘尼言汝盜我五斗胡麻弟子答言我不盜以親厚意取疑佛問言汝以何心答言親厚意取佛言無犯而不應非親厚意作親厚意取以妄語故得波逸提時差摩比丘尼有檀越家其弟子往其家語言阿夷差摩須三種藥粥彼言可得耳即便與彼得便自食後時差摩比丘尼晨朝著衣持鉢往其家敷座而坐檀越問阿夷三種藥粥美不彼即言何等三種藥粥檀越即具為說本末差摩還語彼比丘尼弟子言汝盜我三種藥粥彼答言我不盜以親厚意取彼疑佛問言汝以

何心取答言親厚意取佛言無犯而不應非親厚作親厚取以妄語故得波逸提時有比丘取和尚佉闍尼分和尚語言汝食我分犯盜答言我不盜謂厚意取彼疑佛問言汝以何心答言親厚意取佛言無犯而不應非親厚意作親厚意取時有比丘陶師乘檀越檀越語言大德須器便見語彼答言可爾其檀越起去還家更有異人來至賣器處賣器後時比丘須瓶即取他瓶持去彼語比丘言大德莫持我瓶去比丘言此是某甲瓶某甲先語我言若須器便取是故我取彼言此非某甲瓶比丘即放瓶而去疑佛問言汝以何心即具說因緣佛言無犯而不應不問主而取時有比丘酤酒家為檀越檀越語比丘言大德若須甕者取答言可爾時檀越即還家更有異人在酤酒（僧大）處住後比丘須甕來取去彼語言大德莫持我甕去比丘言此是某甲甕某甲先見語須甕便取是故取耳彼言此非某甲甕比丘放甕而去疑佛問言汝以何心具答因緣佛言不犯而不應不問主而取他

物時有比丘估客爲檀越檀越語言大德若有所須便取答言可今彼估客還家後更有異人在此處賣物後比丘須米即取米持去彼語言大德莫持我米去比丘言此是某甲米先語我言若有所須便取是故我取彼言此非某甲米比丘即置米而去疑佛問言汝以何心具答因緣佛言無犯而不應不問主而取時有賣衣人爲檀越檀越語言大德須衣便取答言可爾彼檀越命過有兒在比丘類衣即取衣持去彼言大德莫持我衣去比丘言是某甲衣先語我言須衣便取彼答言其甲已死比丘放衣而去疑佛問言汝以何心具答因緣佛言無犯而不應不問主而取爾時世尊在毗舍離有不信樂離奢以弊物裹五錢置糞聚間遣人微伺若見取者將來時糞掃衣比丘見謂是糞掃衣即取著囊中（無六）（三）時彼使人見已語言某甲離奢喚比丘答言去去至離奢所離奢問言大德應捉錢實不比丘答言不應汝何故取耶答言我不取彼言出看之彼即從囊中出示此比丘慙愧餘

比丘亦爾以此因緣具白世尊世尊言諸比丘善聽若有比丘欲取如是糞掃衣者應以左足指蹍右足指牽解看若有不淨出之淨者持去

爾時世尊在舍衛國迦留陀夷與六群比丘在阿夷跋提河中浴迦留陀夷先出岸上錯著六群比丘衣去六群比丘後出河岸上不見己衣見迦留陀夷衣便言彼犯盜取我等衣即不於現前作滅擯時迦留陀夷聞之生疑往世尊所頭面禮足却坐一面以此因緣具白世尊世尊問言汝以何心答言謂是己衣不以盜心佛言無犯而不應不看衣便著亦不應不現前作訶責若擯若依止若遮不至白衣家若舉若滅擯羯磨若作不成得突吉羅爾時有比丘得風飄衣彼疑佛問言汝以何心取答言以糞掃衣不以盜心取佛言無犯不應取風飄衣糞掃衣爾時有居士浣衣已著墻上曬糞掃衣比丘見謂是糞掃衣即持去時居士見語言大德莫持我衣去比丘言我謂是糞掃衣即放衣而去疑佛問言

汝以何心取答言糞掃衣取佛言無犯而不應於墻上若籬上若塹中取糞掃衣時有居士浣衣已著籬上曬有一六群比丘盜心持去彼疑佛言波羅夷時有衆多賊出舍衛城去祇桓不遠晝日飲酒日入已餘酒舉著樹間入舍衛城時六群比丘出祇桓盜心取飲疑佛言汝波羅夷時有乞食比丘晨朝著衣持鉢往檀越家遇天暴雨水飄種種脂彼念言此不求而得可以爲藥即取服之疑佛問言汝以何心取答言糞掃想取非盜心佛言無犯不應取水中糞掃物不受而食波逸提時有比丘有檀越家有異比丘語言我欲往汝檀越家何所說耶答言隨汝說彼比丘須五十兩石蜜至檀越家語言某甲比丘須五十兩石蜜檀越言可得即與之此比丘得便自食不與彼比丘後異時彼比丘往詣檀越家檀越語言大德石蜜好不比丘問言何等石蜜爲誰石蜜檀越即具答本末彼比丘還語此比丘言汝犯盜取我石蜜彼答言我不犯盜汝語我言隨汝說諸比丘白佛佛言不

應作如是語應說語言是須是時有比丘盜他輦彼疑佛言波羅夷時有比丘盜他新疑佛言直五錢波羅夷爾時畢陵伽婆蹉有檀越檀越有二小兒黠了不畏人畢陵伽婆蹉至家時小兒便抱脚婉轉戲後異時此二小兒為賊偷去時畢陵伽婆蹉晨朝著衣持鉢至檀越家敷座而坐小兒父母向涕泣流淚言小兒為賊偷去若今在者當來捉大德脚戲即答言可於屋內處處求覓彼父母求覓不得時畢陵伽婆蹉還至寺中入房中思惟入定念在於身以清淨過人天眼見小兒賊偷在恒水中乘船而去見已譬人屈伸臂頃從寺內沒至恒水賊船中立時小兒見即歡喜來抱脚婆蹉即以神足令小兒持來著閣上房中至檀越所敷座而坐時父母涕泣而言若我兒在者今當抱大德脚戲答言可於閣上房中覓彼言已求覓不得畢陵伽婆蹉言但更覓彼即更於閣上房中覓得時兒父母大歡喜言我兒為賊所偷而畢陵伽婆蹉為我將來時諸比丘聞中有少欲知足行頭

陀樂學戒知慙愧者嫌責畢陵伽婆蹉言云何賊偷他兒去而奪來耶畢陵伽婆蹉聞已疑往佛所頭面禮足却坐一面以此因緣具白世尊世尊知而故問汝以何心取答言慈心取無有盜意佛言無犯而不應作如是事

爾時有比丘字高勝有檀越家檀越病比丘來問訊彼有二小兒黠了時檀越示藏寶已語此比丘處所語言此二小兒長大已若勝者示此寶處於是便命過時高勝比丘後看此二兒勝者即示寶處時一小兒涕泣來至寺內語阿難言大德看此高勝比丘以我父遺財二人分併與一人時阿難語高勝比丘言汝云何以他父遺財二人分與一人耶高勝汝可去不應與汝同布薩時阿難經六布薩不與共同時高勝比丘與羅睺羅為伴黨

時羅睺羅晨朝著衣持鉢至迦維羅衛國舍夷婦女拘梨婦女語如是言汝曹可將男女著阿難前若小兒啼阿難當言將小兒去汝等當語如是言我等不能將小兒去乃至阿難當聽高勝比丘語時諸婦女遣羅睺羅去

將男女著阿難前時小兒啼阿難言將小兒去時諸女人言我等不能將小兒去乃至受高勝比丘語阿難慈心即言高勝汝事云何高勝即為具說因緣阿難言汝去乃至不犯突吉羅

爾時世尊在毗舍離優波離從座起偏露右膝著地合掌白佛言大德諸比丘在婆裘河邊作不淨觀厭身自殺是犯不佛言初未制戒無犯人作人想是犯不佛言波羅夷是人疑是犯不佛言偷蘭遮人作非人想是犯不佛言偷蘭遮非人人想是犯不佛言偷蘭遮非人疑是犯不佛言偷蘭遮大德若作女想斷男命是犯不佛言波羅夷大德若作男想斷女命是犯不佛言波羅夷若作此女想而斷彼女命是犯不佛言波羅夷大德若作此男想斷彼男命是犯不佛言波羅夷若求覓持刀人是犯不佛言若斷命犯爾時有比丘檀越家病往問訊彼檀越婦顏容端正比丘見已欲心繫著比丘語言可共我作如是事其婦言大德莫作是語我夫存在不欲

作如是惡事比丘即向其夫歎死快彼夫即死疑佛問言汝以何心答言殺心佛言波羅夷時有比丘檀越病往問訊檀越婦端正比丘見已欲心繫著語言我夫存在不欲作如是事比丘即與彼夫藥令死疑佛問言汝以何心答言以殺心佛言波羅夷時有比丘檀越病往問訊檀越婦端正比丘見已欲心繫著語言共我作如是事其婦言我夫存在不欲作如是事比丘即與其夫吐下藥令斷命疑佛問言汝以何心答言殺心佛言波羅夷時有比丘檀越病往問訊檀越婦端正比丘見已欲心繫著語言共我作如是事其婦言我夫存在不欲作如是事比丘即與非所應食令斷命疑佛問言汝以何心答言以殺心佛言波羅夷時有比丘檀越病往問訊檀越婦端正比丘見已欲心繫著語言共我作如是事其婦言我夫存在不欲作如是事比丘即與其夫非藥令斷命疑佛問言汝以何心答言殺心佛言波羅夷時有比丘檀越病往問訊比丘形貌端

正其婦見欲心緊意於比丘所語言大德可共我作如是事比丘答言大姊莫作是語我所不應汝夫存在云何作如是惡事其婦作如是言我夫未死之間不得與共和合即與其夫藥令斷命夫既死已語比丘言我夫已死可共我作如是事來比丘言大姊莫作如是語我所不應彼婦語言我為汝故斷夫命云何不作如是事比丘聞之生疑白佛佛問言汝以何心即具說因緣佛言無犯吐下藥非所應食非藥亦如是時有婦人夫行不在他邊得身即往家常所供養比丘所語言我夫不在他邊得身與我藥墮之比丘即呪食與之令食彼得墮胎比丘疑佛問言汝以何心答言殺心佛言波羅夷時有婦人夫行不在他邊得身即往家常所供養比丘所語言大德我夫行不在他邊得身與我藥墮之比丘即呪藥與令胎墮比丘疑佛問言汝以何心答言殺心佛言波羅夷呪細末藥呪華鬘呪薰香衣服呪胎亦如是一切波羅夷時有婦人夫行不在他邊得身往常所供養比丘

尼所語言阿姨我夫行不在他邊得身與我藥墮之比丘尼言大姊我不解藥汝來與汝案腹即為案之令胎墮疑佛問言汝以何心答言殺心佛言波羅夷時有婦人夫行不在他邊得身往常供養比丘尼所語言阿夷我夫行不在他邊得身與我藥墮之比丘尼言我不解藥來為汝嚙之即當胎處嚙令墮疑佛問言汝以何心答言以殺心佛言波羅夷時有婦人夫行不在他邊得身往常供養比丘所語言大德我夫行不在他邊得身與我藥墮之比丘即與過度吐下藥母死兒活彼疑佛言母死無犯方便欲墮胎不死偷蘭遮時有比丘扶病人起病者命過疑佛言無犯若扶坐命過無犯若為洗浴時命過無犯若服藥時命過無犯時有比丘長病時瞻病者猒患與非所應食令斷命疑佛問言汝以何心答言殺心佛言波羅夷時有比丘長病瞻病者猒患即與非藥令命過疑佛問言汝以何心答言殺心佛言波羅夷時有比丘長病多有器物瞻病者貪利即與非所應食令命

過疑佛問言汝以何心答言殺心佛言波羅夷時有比丘長病多有財物瞻病者貪利即與非藥令命過疑佛問言汝以何心答言殺心佛言波羅夷時有比丘腋下有癰腫有比丘為案之彼語言莫案莫案而故為案之不止遂便命過疑佛問言汝以何心答言不以殺心佛言無犯而不應如是強案時有比丘通身腫有比丘以急燥藥塗之彼言止止莫塗我患熱病彼言小忍當得除差塗之不止遂便命過疑佛問言汝以何心答言不以殺心佛言無犯而不應如是強塗時有比丘從蔭中移病比丘至日中彼病者命過疑佛言無犯從日中至蔭處亦無犯病者自欲從蔭中至日中從日中至蔭中病者命過彼扶者疑佛言無犯若扶病人出屋若入屋病者命過疑佛言無犯病人自欲出屋扶出屋自欲入屋扶入屋而命過扶者無犯扶病人至大便處命過若扶還屋命過盡無犯扶病人至小便處命過若還屋命過盡無犯時有比丘患瘧有比丘強壓上彼病者言莫壓莫壓壓

之不已遂便命過疑佛問言汝以何心答言不以殺心佛言無犯而不應如是強壓時有比丘病餘比丘往問訊撥衣看面問言長老病小差不彼言莫撥莫撥彼撥之不已遂便命過疑佛問言汝以何心答言不以殺心佛言無犯而不應強撥時有衆多比丘方便遣一人斷彼命即往斷命彼疑佛言一切波羅夷時有衆多比丘方便遣一人斷他命中有一人疑而不遮彼壓即往斷命疑佛言一切波羅夷時有衆多比丘方便斷共他命中有一人疑即遮而使故往斷命疑佛言遮者偷蘭遮不遮者波羅夷時有賊盜取比丘衣鉢針筒坐具時比丘即捉賊壓治遂命過疑佛問言汝以何心答言不以殺心佛言無犯而不應壓治時有賊盜比丘衣鉢坐具針筒比丘捉賊得內著地窖中遂命過彼疑佛言汝以何心答言不以殺心佛言無犯而不應爾時有惡比丘盜比丘衣鉢坐具針筒餘比丘言此惡比丘盜比丘衣鉢坐具針筒應捉取與說法語即捉取打令熟手後遂命過彼疑

佛問言汝以何心答言不以殺心佛言無犯而打受大戒人波逸提時有比丘共白衣諍比丘即詣官言時有大臣教捉繫閉遂獄中命過彼疑佛問言汝以何心答言不以殺心佛言不犯而言人突吉羅時有比丘殺猕猴彼疑我斷人命波羅夷諸比丘白佛佛言無犯斷畜生命波逸提時有比丘與彼比丘共諍彼比丘病此比丘往問訊餘比丘察之此比丘與病比丘先有怨今來問訊必有異時此比丘即與病者非藥命過疑佛問言汝以何心答言殺心佛言波羅夷時有比丘與此丘諍彼比丘往人間得病此比丘言汝雖往人間猶不得脫即往問訊餘比丘察之此比丘先與病比丘有怨今來問訊必有異此比丘即與病者非藥遂命過疑佛問言汝以何心答言殺心佛言波羅夷與非食有二種亦如是爾時偷羅難陀比丘尼晨朝著衣持鉢往白衣家有一小兒在碓屋中睡偷羅難陀往觸彼步碓杵墮小兒上即命過疑佛問言汝以何心答言不以殺心佛言無犯不應觸

他碓杵時偷羅難陀比丘尼晨朝著衣持鉢往白衣家有小兒在碓臼邊眠偷羅難陀觸他臼臼轉砰殺小兒疑佛言問汝以何心答言不以殺心佛言無犯而不應觸他碓臼時偷羅難陀比丘尼晨朝著衣持鉢往白衣家牀上有小兒眠（無六）偷羅難陀不看而坐檀越婦言阿姨莫坐小兒上彼不聞便坐小兒即死疑佛問言汝以何心答言不以殺心佛言無犯而不應白衣家不看牀座而坐爾時舍衛國有檀越請佛及僧明日食即便於夜辦具種種多美飲食晨朝往白時至世尊著衣持鉢與千二百五十比丘俱至檀越家就座而坐諸佛常法衆未集不受飲食時有晚出家比丘將兒出家其父小食時往餘白衣家諸比丘問其兒言汝父往何處去乃令世尊待而不食彼言不知比丘語言汝往求覓彼求覓得之兒語父言往何處來以待父故令佛衆僧不得受食其父瞋即捉兒兒爲自解推父倒地即命過彼疑佛問言汝以何心答言不以殺心佛言無犯而不應推父時有母捉

比丘比丘自解即推母却倒地即命過彼疑佛問言汝以何心答言不以殺心佛言無犯而不應推非母時有父捉比丘比丘自解推却父倒地即命過彼疑佛問言汝以何心答言不以殺心佛言無犯而不應推父兄捉比丘姊捉比丘故二捉比丘亦如是時有故二姊語其妹言何不從比丘索衣食彼言以出家不欲從有所索若示我比丘處我當為汝索彼即示處彼語比丘言汝何不與我妹衣食即前捉比丘比丘推却自解彼倒地命過

疑佛問言汝以何心答言不以殺心佛言無犯而不應推時有男女捉比丘比丘推却自解彼倒地命過疑佛問言汝以何心答言不以殺心佛言無犯而不應推時去比丘尼寺不遠有男子截手截脚時比丘尼持蘇毗羅漿去彼不遠而行彼見已語言阿夷與我漿飲比丘尼即與彼飲便死疑佛問言汝以何心答言不以殺心佛言無犯時去比丘尼寺不遠有人被截手截脚比丘尼持水去彼不遠而行彼見已語言阿夷與我水飲即與飲

已便死疑佛問言汝以何心答言不以殺心佛言無犯時去比丘尼寺不遠有人被截手截脚有比丘尼持蘇毗羅去彼不遠而行彼見已語言阿姨我須蘇毗羅洗瘡或得小差即與令洗洗已便死疑佛問言汝以何心答言不以殺心佛言無犯而不應與洗持水洗亦如是時去比丘尼寺不遠有人被截手脚有比丘尼持蘇毗羅去彼不遠而行比丘尼作是念若以蘇毗羅洗彼瘡或令早死即為洗之便死疑佛問言汝以何心答言以殺心佛言波羅夷持水與洗亦如是爾時有衆多比丘與六羣比丘在耆闍崛山共破木片覆屋有一六羣比丘捉小頭木片直當人擲木入彼身過即便死疑佛問言汝以何心答言不以殺心佛言無犯而不應當人直擲木應橫擲時有經營比丘作新房誤失石墮比丘上即死疑佛問言汝以何心答言不以殺心佛言無犯失墜若木頭劑拱屋棟種種材木墮亦如是

爾時耆闍崛山有牧牛人放牛一六羣比丘

以石打彼牛角石迸墮放牛人上即死疑佛問言汝以何心答言不以殺心佛言無犯打畜生不能變化者突吉羅爾時有比丘在耆闍崛山中崩石墮打道行人殺疑佛問言汝以何心答言不以殺心佛言無犯而不應崩石若有因緣欲取石當語人避時有比丘欲捨戒墮一下業彼作是念我不應已於佛法中出家作如是惡事即往摩頭山頂自投身墮斫竹人上比丘活彼人死疑佛言彼人死無犯方便欲自殺偷蘭遮時比丘欲休道墮下業作是念我於佛法中出家不應作如是惡事彼上波羅呵那山頂自投身墮斫竹人上彼死比丘活疑佛言彼人死無犯方便欲自殺偷蘭遮時有比丘持酥毗羅漿去家不遠而行國法治人罪以木貫身棄家間尖標頭人語言與我此漿飲比丘即與飲已便死疑佛問言汝以何心答言不以殺心佛言無犯時有比丘持水去家不遠而行尖標頭人言與我水飲即與飲已便死疑佛言無犯時有顛狂比丘殺人後還醒了疑佛言無犯若心

錯亂為苦痛所惱一切無犯

爾時世尊在毗舍離時優波離從座起偏露右肩右膝著地合掌白世尊言大德婆裘河邊比丘為食故不真實非已有於白衣前自歎說得上人法是犯不佛言初未制戒無犯時有比丘增上慢自記得道後精勤不懈證增上勝法彼作是念世尊為諸比丘制戒若比丘不自知見自稱得上人法我知是見是後於異時若問若不問為求清淨故作是言我不知不見而言知見虛誑妄語是比丘波羅夷不共住我以增上慢自記得道後精進不懈得增上勝法我當云何即以因緣具白同意比丘說善哉長老為我白世尊隨世尊教我當修行諸比丘往詣佛所頭面禮足却坐一面以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧而為隨順說法無數方便讚歎頭陀端嚴少欲知足樂於出離告諸比丘增上慢無犯諸比丘白佛言大德若於不能變化畜生前自稱得上人法是犯不佛言突吉羅大德人作人想是犯不佛言波羅夷人

疑是犯不佛言偷蘭遮人作非人想是犯不佛言偷蘭遮非人作人想是犯不佛言偷蘭遮非人疑是犯不佛言偷蘭遮大德若男前作女想是犯不佛言波羅夷女前作男想是犯不佛言波羅夷若於此女前作彼女想是犯不佛言若說了了者波羅夷若不了了者偷蘭遮於此男前作彼男想是犯不佛言若說而了了者波羅夷說而不了了者偷蘭遮若手印若使若書若現相令了了知者波羅夷不了了知者偷蘭遮大德若於天龍阿脩羅揵闥婆夜叉餓鬼畜生能變化者前自稱得上人法是犯不佛言說而了了者偷蘭遮不了了者突吉羅手印使書現相令了了知者偷蘭遮不了了者突吉羅時有比丘人前自稱言得上人法疑佛言說而了了者波羅夷不了了者偷蘭遮欲向此說乃向彼說一切波羅夷時有衆多比丘於拘薩羅國遊行時有信樂能相婆羅門見已作如是言大德阿羅漢來比丘問言汝何所說耶答言大德應受飲食衣服醫藥所須之具比丘言有是

理比丘疑佛言無犯時有比丘自說得根力覺意禪定解脫三昧正受比丘疑佛言波羅夷時有比丘為人說根力覺意禪定解脫三昧正受而不自言得比丘疑佛言無犯時有比丘有檀越比丘語言常為汝說法者是阿羅漢檀越即問言大德何所說便默然比丘疑佛言不了了偷蘭遮時比丘有檀越比丘語言數至汝家者是阿羅漢檀越即問言大德何所說便默然比丘疑佛言不了了偷蘭遮時比丘有檀越比丘語言數坐汝座者是阿羅漢即問言大德何所說便默然比丘疑佛言不了了偷蘭遮時比丘有檀越比丘語言數受汝食者是阿羅漢檀越問言大德何所說彼便默然疑佛言不了了偷蘭遮時有檀越語常供養比丘言若大德是阿羅漢者脫僧伽梨比丘即脫現相不語疑佛言偷蘭遮時有檀越語常供養比丘言大德若是阿羅漢著僧伽梨比丘即著現相不語疑佛言偷蘭遮時有檀越語常所供養比丘言大德若是阿羅漢者可坐繩牀彼即坐現相不語

疑佛言偷蘭遮時有檀越語常所供養比丘言大德若是阿羅漢者起彼即起現相不語疑佛言偷蘭遮時有檀越問常所供養比丘言大德若是阿羅漢上閣屋彼即上現相不語疑佛言偷蘭遮時有檀越語常所供養比丘言大德若是阿羅漢可下比丘即下現相不語疑佛言偷蘭遮時有比丘有檀越比丘語言數為汝說法者是佛弟子聲聞檀越問言大德何所說彼默然疑佛言不了了偷蘭遮數入檀越家若受坐若受食亦如是時有檀越語常供養比丘言若大德是佛弟子聲聞者脫僧伽梨即脫現相不語疑佛言偷蘭遮著僧伽梨若坐若起上閣屋若下亦如是時目連告諸比丘業報因緣得神足諸比丘言目連汝言業報因緣得神足無有是處虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘白佛佛言有是業報因緣得神足目連無犯時目連告諸比丘業報因緣得天耳識宿命知他心天眼諸比丘言目連汝言業報因緣得天耳乃至天眼無有是處虛稱得上人法波羅夷

非比丘言比丘白佛佛言有業報因緣得天耳乃至得天眼目連無犯時目連告諸比丘諸長老有如是衆生從虛空過聞其身骨相觸聲諸比丘語目連言大德汝言有如是衆生從虛空過聞其身骨相觸聲無有是處虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘白佛佛言有如是衆生目連無犯爾時目連告諸比丘我見有衆生舉身以針爲毛自於其身或出或入受苦無量號哭大喚時諸比丘語目連言汝見有如是衆生無有是處虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘白佛佛言我先亦見如是衆生而我不說何以故恐人不信其不信者長夜受苦此衆生於王舍城中喜鬪乱以此惡業因緣墮地獄中經百千萬歲受諸苦痛以此餘罪因緣受如是形是故目連無犯爾時目連告諸比丘言我見有衆生沒在屎中受大苦痛號哭大喚諸比丘語目連言汝自言見有如是衆生沒在屎中受大苦痛號哭大喚無有是處虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘白佛佛言我先亦

見如是衆生而我不說何以故恐人不信其不信者長夜受苦此衆生在波羅柰國迦葉佛時爲婆羅門時請佛及僧以衆盛滿擯已遣人往白時到語言大德汝可食此飲此隨意持去以此惡業因緣墮泥犂中百千萬歲受大苦痛餘罪因緣沒在衆中是故目連無犯爾時目連告諸比丘我見有衆生坐鐵牀上鐵牀火出舉身燋然衣鉢坐具針筒亦皆燋然諸比丘語目連言汝見如是衆生受若如是無有是處虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘白佛佛言我先亦見如是衆生受苦如是而我不說何以故恐人不信其不信者長夜受苦此衆生過去世時在波羅柰國迦葉佛時惡比丘以此因緣墮地獄中百千萬歲受諸苦痛餘業因緣受此身是故目連無犯惡比丘尼惡式叉摩那惡沙彌沙彌尼受苦亦如是爾時目連告諸比丘我見有衆生其身熟爛衆蠅封著苦痛大喚諸比丘告目連言汝見有如是衆生受苦如是無有是處虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘往

白佛佛言我先亦見如是衆生而我不說何以故恐人不信其不信者長夜受苦此衆生是迦陵伽王第一夫人以嫉妬故以熱沸油第二夫人眠時以灌其頂以此業報因緣墮地獄中百千萬歲受諸苦痛餘業因緣受此身是故目連無犯爾時目連告諸比丘我見阿脩羅宮殿城郭在海底而水懸其上不入其宮城諸比丘語目連言汝自言阿脩羅宮城在海底四邊及上而無水入無有是處虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘白佛佛言有如是事阿脩羅宮城四面及上有四種風持水住風持風不滅風牢繫風是故目連無犯爾時目連告諸比丘我見有如是衆生無骨無皮無肉無血無有不淨亦無疲極女而不產諸比丘言目連汝自言有如是衆生乃至女而不產無有是處虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘白佛佛言有如是衆生目連無犯爾時世尊在王舍城時大目連告諸比丘言諸長老我入空慧定聞伊羅婆尼象王入難陀池水聲諸比丘言大德目連汝

言入空慧定聞伊羅婆尼象王入難陀池水聲大德入空慧定而聞音聲無有是處虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘白佛佛言有是定而不清淨目連無犯時目連告諸比丘言我入空慧定聞八萬四千象入曼陀延池水聲時諸比丘語目連大德自言入空慧定聞彼諸象入曼陀延池水聲大德入空慧定而聞音聲無有是處虛稱得上人法波羅夷非比丘時諸比丘往白佛佛言有如是定但不清淨而目連無犯爾時目連告諸比丘

我入空慧定聞彼象王入藕池水聲時諸比丘語目連汝自言入空慧定聞彼象王入藕池水聲何有入空慧定而有聞聲無有是處虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘白佛佛言有如是定但非清淨目連無犯識慧處無所有慧空處亦如是時目連告諸比丘諸長老比方有池名阿耨達其水清淨無有垢穢中有分陀利華如車輪其根如車軸折之汁出色白如乳其味如蜜諸比丘言汝自言比方有如是池無有是處虛稱得上人法波

羅夷非比丘諸比丘白佛佛言比方有如是池如目連所說目連無犯時目連告諸比丘比方有池名阿耨達去彼不遠更有一池名曼陀延縱廣五十由旬其水清淨無有垢穢中有金色蓮華大如車輪諸比丘言目連如汝所說有如是池無有是處時大目連以神足力往彼取華還寺置在屋內喚諸比丘語言比方有池名阿耨達去池不遠有曼陀延池中有金色蓮華如車輪諸比丘言目連無有是處虛稱得上人法波羅夷非比丘時目連即還屋取華示諸比丘語言諸長老此華如實不諸比丘復言汝是阿羅漢有神足力或能化作非真實虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘白佛佛言目連所說如實無犯時目連告諸比丘比方有池名阿耨達水從彼池流來涌出於此諸比丘語目連言汝說比方有池名阿耨達水從彼流來湧出於此（廿二）（廿六）

此水經過小地獄來湧出王舍城是故熱沸而垢濁目連無犯時目連告諸比丘此水出處下有池水清冷水從彼而來諸比丘言目連汝作如是語如世尊所說依本而知此水熱沸下水清冷事不相應虛稱得上人法波羅夷非比丘比丘白佛佛言比丘如目連所說沸水出處下有池水清冷無有垢濁水從彼來經過小地獄來湧出王舍城是故熱沸有垢目連無犯時拘薩羅國王波斯匿摩竭王阿闍世在二國中間共戰波斯匿王破阿闍世王軍時大目連告諸比丘波斯匿王阿闍世王二國中間共戰波斯匿王勝後阿闍世王復更起軍共戰阿闍世還得勝時王舍城告令國內阿闍世王破波斯匿王諸比丘語目連言汝言波斯匿王與阿闍世王共戰波斯匿王破阿闍世王而今摩竭國內告令言阿闍世王破波斯匿目連虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘白佛佛言有如是事波斯匿王破阿闍世王阿闍世王後更起軍破波斯匿王目連見前不見後是故目連無

犯阿闍世王與毗舍離共戰亦如是
爾時世尊告目連汝止止不須復說諸比丘
不信汝言何以故令諸比丘不信故得多罪
時世尊告諸比丘汝等當信如是阿羅漢比
丘有大神力勿起不信長夜受苦中有比丘
名曰嚴好告諸比丘言諸長老我憶五百劫
事諸比丘言世尊未曾自說憶五百劫事而
汝自說虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比
丘白佛佛言嚴好比丘憶一生事我憶無數
生種種之事乃至受形相貌有所言說皆悉
憶之佛言嚴好比丘無犯
爾時世尊在舍衛國優波離從座起偏露右
肩右膝著地合掌白佛言大德迦留陀夷故
弄出不淨是犯不佛言最初未制戒無犯時
有比丘散亂心眠夢中失不淨於夢中識了
彼作是念世尊為比丘制戒故弄失不淨僧
伽婆尸沙而我散亂心眠夢中失不淨自覺
憶識我將無不犯耶不知云何以此因緣具
白諸比丘善哉長老為我白佛若佛有教我
當修行時諸比丘往世尊所頭面禮足以此

因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧告言散亂心眠有五過失夢見惡事諸天不衛護心不憶法不繫想在明夢中失不淨散亂心眠有此五過失住心而眠有五功德不見惡夢諸天衛護心思樂法繫想在明不失不淨如是住心而眠有五事功德若夢中失不犯時有比丘夢中憶識弄失不淨彼疑佛言不犯時有比丘邪憶念失不淨佛言不犯若見美色不觸而失不淨不犯時有比丘憶念弄失不淨彼疑佛言僧伽婆尸沙時有比丘

憶念弄而不失疑佛言偷蘭遮時有女人捉比丘前彼動身失不淨疑佛言僧伽婆尸沙時有女人捉比丘後有三事亦如是時有女人執比丘足禮動身失不淨疑佛言僧伽婆尸沙時有女人執比丘足禮不動身失不淨疑佛言突吉羅時有女人禮難陀足難陀多欲失不淨墮女人頭上時女人慙愧難陀亦慙愧諸比丘白佛佛言聽難陀作遮身衣時有比丘行時男根觸衣涅槃僧失不淨佛言不

犯若大小便時失不犯若冷水若煖水中洗失不犯時有比丘以男根逆水憶想身動失不淨疑佛言僧伽婆尸沙時有比丘以男根順水憶想身動失不淨疑佛言僧伽婆尸沙時有比丘以水灑男根憶想身動失不淨疑佛言僧伽婆尸沙時有比丘男根（廿五）逆風憶想身動失不淨疑佛言僧伽婆尸沙若順風若口噓男根憶想身動失不淨憶想空動身失不淨疑佛言如是一切僧伽婆尸沙時有母捉比丘兒身不動失不淨疑佛言突吉羅姊捉比丘故二故私通處婬女捉比丘亦如是時有比丘憶想骨間弄失不淨疑佛言偷蘭遮時有比丘浴室中以細末藥若泥揩摩身誤觸失不淨疑佛言不犯若大喚時若出力作時失不淨不犯時有比丘憶想於大小便道中間弄失不淨疑佛言若作道想若疑偷蘭遮若非道想不疑僧伽婆尸沙如是於股間髀間若曲膝若脇邊若乳間若腋下若耳鼻中若瘡孔中若繩牀木牀間若大小禪間若枕間若地若泥團間若君持口中如是一

切若道想若疑偷蘭遮若非道想不疑僧伽婆尸沙時比丘為樂故憶想弄失不淨疑佛言僧伽婆尸沙為樂故為試故為福德故為相故為善道故為施故為種子故為戲故為力故為顏色故當審定作一切僧伽婆尸沙

四分律藏卷第五十六

音釋

飢子忝切飢餓也　黠胡八切慧也　窖居效切地藏也　碓都内切舂具　剗舊音義作劃　拱居竦切拱抃也　股公土切髀也

四分律藏卷第五十七　無七

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第四分調部毗尼法之三

爾時世尊在舍衛國優波離從座起偏露右肩右膝著地合掌白佛言大德迦留陀夷與女人身相觸是犯不佛言初未制戒不犯大德若與男子身相觸是犯不佛言突吉羅大德若與黃門身相觸是犯不佛言偷蘭遮大德若與二根人身相觸是犯不佛言偷蘭遮大德若與畜生不能變化者身相觸是犯不佛言突吉羅人女人女想是犯不佛言僧伽婆尸沙人女疑是犯不佛言偷蘭遮人女非人女想是犯不佛言偷蘭遮非人女人女想是犯不佛言偷蘭遮非人女疑是犯不佛言偷蘭遮大德若作女想與男身相觸是犯不佛言偷蘭遮若作男想與女人身相觸是犯不佛言偷蘭遮與此女身相觸作餘女想是犯不佛言僧伽婆尸沙與此男身相觸作餘男想是犯不佛言突吉羅與天女龍女阿脩羅女夜叉女餓鬼女與畜生能變化者女身

相觸是犯不佛言偷蘭遮時有女人捉比丘足禮覺觸受樂動身疑佛言有女人捉比丘足禮覺觸受樂不動身疑佛言突吉羅時有女人捉比丘足禮覺觸受樂動足大指疑佛言僧伽婆尸沙時有女人笑捉比丘比丘疑佛問言比丘汝覺觸受樂不答言不佛言無犯比丘笑捉女人亦如是時有比丘捉狩牛尾渡水渡水已方知是狩牛比丘疑佛言無犯不應捉狩牛尾渡水時有比丘欲心捉女人衣角疑佛言偷蘭遮時有比丘欲心就女人身上捉女人嚴身具疑佛言偷蘭遮時有比丘欲心抄女人尻疑佛言僧伽婆尸沙時有母捉比丘彼覺觸受樂不動身疑佛言突吉羅姊故二姪女亦如是時有比丘欲心捉女人髮疑佛言僧伽婆尸沙時有大童女為水所漂比丘見已慈念即接出疑佛問言比丘汝覺觸受樂不答言不佛言無犯時有磨香女人為水所漂比丘見已慈念即接出疑佛問言汝覺觸受樂不答言不佛言無犯時有比丘與死女人身未壞者

身相觸疑佛言僧伽婆尸沙若與多不壞者身相觸僧伽婆尸沙若與半壞者身相觸偷蘭遮若與身多壞者若一切壞身相觸偷蘭遮時有女人却倚牀比丘欲心動牀疑佛言偷蘭遮時有比丘欲心捉女人手疑佛言僧伽婆尸沙時有比丘欲心捉女人脚疑佛言僧伽婆尸沙時有女人捉比丘手比丘覺觸受樂動身疑佛問言比丘汝覺觸受樂不答言爾佛言僧伽婆尸沙女人捉比丘脚亦如是時有比丘戲笑捉女人手疑佛問言比丘汝覺觸受樂不答言不佛言不犯捉脚亦如是時有女人戲笑捉比丘手比丘疑佛問比丘汝覺觸受樂不答言不佛言無犯捉脚亦如是時有比丘欲心捉女人衣角牽比丘疑佛言偷蘭遮時有比丘欲心共女人抖擻衣疑佛言偷蘭遮時有比丘欲心就捉女人耳環疑佛言偷蘭遮捉華鬘捉釵一切偷蘭遮時有比丘雨中與女人共行泥滑女人脚跌倒地比丘亦脚跌倒地墮女人上疑佛問言覺觸受樂不答言不佛言無犯比丘倒地女

人墮上亦如是時有比丘雨中與女人共行俱脚跌倒地相觸婉轉還相離疑佛問言汝覺觸受樂不答言不佛言無犯時有比丘手觸女人大小便道問疑佛言僧伽婆尸沙若股間膊間若曲膝間若脇邊若乳間若耳中若鼻中若瘡中一切僧伽婆尸沙時有比丘捉小沙彌摩捫鳴疑佛問言汝以何心答言愛故不以欲心佛言無犯不應爾時有比丘與比丘尼身相觸疑佛言僧伽婆尸沙式叉摩那沙彌尼亦如是時有比丘持蘇毗羅漿在道行故二喚共行不淨即示其女根彼即以蘇毗羅漿灑之言臭物還著臭物疑佛問言比丘汝以何心答言折辱其意不以欲心佛言無犯不應爾持水在道行亦如是時有婬女喚比丘行不淨以女根示比丘比丘以石打彼女根疑佛問言汝以何心答言折辱其意不以欲心佛言無犯打女人突吉羅時有女人筒水比丘欲心動水疑佛言偷蘭遮若繩牀若坐牀若企牀若杖若石若樹若梯一切偷蘭遮時有女人乘舉行比丘欲心動

舉疑佛言偷蘭遮輩若船亦如是時有女人捉比丘背彼還顧見是女人覺觸受樂疑佛言僧伽婆尸沙

爾時世尊在舍衛國優波離從座起偏露右肩右膝著地合掌白佛言大德迦留陀夷與女人麤惡語是犯不佛言初未制戒無犯大德若與男子麤惡語是犯不佛言突吉羅若與黃門麤惡語是犯不佛言偷蘭遮若與二根人麤惡語是犯不佛言偷蘭遮若與畜生不能變化者麤惡語是犯不佛言突吉羅大德人女人女想麤惡語是犯不佛言僧伽婆尸沙人女疑是犯不佛言偷蘭遮人女非人女想是犯不佛言偷蘭遮非人女人女想是犯不佛言偷蘭遮非人女疑佛言偷蘭遮大德若女人想與男子麤惡語是犯不佛言偷蘭遮大德男想與女人麤惡語是犯不佛言偷蘭遮大德若作此女想與彼女麤惡語疑佛言若說而了了者僧伽婆尸沙不了了者偷蘭遮手印信書相了了知者僧伽婆尸沙不了了知者偷蘭遮大德若作此男想與彼

男麤惡語是犯不佛言突吉羅大德若與天女龍女阿脩羅女夜叉女餓鬼女畜生能變化者女麤惡語是犯不佛言說而了了者偷蘭遮不了了者突吉羅手印信書相說了了知者偷蘭遮不了了知者突吉羅時有比丘向女人麤惡語疑佛言說而了了者僧伽婆尸沙不了了者偷蘭遮欲向此說錯向彼說一切僧伽婆尸沙時有婬女喚比丘共行不淨示其女根比丘言令汝女根斷破壞臭爛燒燋墮與驢作如是事疑佛問言汝以何心答言折辱彼不以欲心佛言無犯以惡言突吉羅迦留陀夷為性好麤惡語佛言性好麤惡語突吉羅六群比丘性好麤惡語佛言突吉羅時有乞食比丘晨朝著衣持鉢往白衣家語檀越婦言可得不彼即言大德問何等可得不比丘默然不答疑佛言說不了了偷蘭遮時有乞食比丘晨朝著衣持鉢往白衣家語檀越婦言與我來彼即問言大德與何等比丘默然疑佛言說不了了者偷蘭遮若言當與我不若言看若言似何等說不了了

一切偷蘭遮時有比丘有檀越檀越語婦言
某甲比丘有所須便與婦答言可爾於是檀
越即往比丘所語言我已勑婦言若某甲比
丘有所須者便與大德有所須可往索比丘
言可爾後比丘著衣持鉢往檀越家敷座而
至檀越婦語比丘言夫勑我言某甲比丘有
所須便與大德今有所須便說比丘言汝俱
不能一切與我婦答言大德不能何等一切
與比丘默然疑佛言說不了了者偷蘭遮時
有比丘有檀越檀越勑婦言某甲比丘有所
須便與檀越即往比丘所語言我已勑婦言
大德有所須便與大德若有所須往索比丘
言可爾比丘後時著衣持鉢往檀越家敷座
而坐檀越婦言我夫已勑我言某甲比丘有
所須便與大德今有所須便說比丘言汝一
切能與唯此事不能與彼即知其心答言一
切能與此亦能與比丘疑佛言僧伽婆尸沙
時有比丘有檀越檀越語其婦言某甲比丘
一切有所須便與檀越往比丘所語言我已
勑婦某甲比丘一切有所須便與大德若有

所須往索比丘言可爾後於異時著衣持鉢往其家數座而坐檀越婦語言我夫已勑我言共甲比丘一切有所須便與大德今有所須便說比丘言汝不應一切與彼問言大德何等不應一切與比丘默然疑佛言說不了了者偷蘭遮次句與此句同正以言汝一切應與此事不應與彼言此事亦應與比丘疑佛言僧伽婆尸沙時有乞食比丘晨朝著衣持鉢至檀越家男根起語檀越婦言增益彼問言大德何等增益比丘默然疑佛言說不了了偷蘭遮時有比丘語式叉摩那為檀越彼數犯戒於比丘前懺悔比丘言汝無慙愧犯不淨行比丘疑佛問言汝以何心答言為教授故不以欲心佛言無犯時有比丘晨朝著衣持鉢往白衣家有女人消蘇形露比丘見已語言汝消蘇彼言大德爾我消蘇比丘默然疑佛言說不了了偷蘭遮時有乞食比丘晨朝著衣持鉢往白衣家時有著赤衣女人

形露比丘見已語言汝著赤衣彼答言大德我著赤衣彼默然疑佛言偷蘭遮

爾時世尊在波羅柰時有比丘婬女為檀越語比丘言大德若須此事便說彼默然婬女言大德今者須那何故默然彼疑佛言無犯

爾時世尊在舍衛國有外道女人形貌端正比丘見已繫意在彼後異時此女人去祇洹不遠行比丘言汝多作彼答言實爾多作比丘疑佛言僧伽婆尸沙

爾時世尊在舍衛國優波離從座起偏露右肩右膝著地白世尊言大德迦留陀夷於女人前自讚歎身是犯不佛言初未制戒不犯大德若於男子前自讚歎身是犯不佛言突吉羅大德若於黃門前自讚歎身是犯不佛言偷蘭遮大德若於二根人前自讚歎身是犯不佛言偷蘭遮若於畜生不能變化者前自讚歎身是犯不佛言突吉羅人女人女想是犯不佛言僧伽婆尸沙人女疑是犯不佛言偷蘭遮人女非人女想是犯不佛言偷蘭遮非人女人女想是犯不佛言偷蘭遮非人

女疑是犯不佛言偷蘭遮大德若作女想於男子前自讚歎身是犯不佛言偷蘭遮大德若於男子前作女想是犯不佛言偷蘭遮大德若作此女想於彼女前自讚歎是犯不佛言說而了了者僧伽婆尸沙不了了者偷蘭遮手印信書相(相)了了知者僧伽婆尸沙(尸)不了了者偷蘭遮大德若於此男前作彼男想是犯不佛言突吉羅大德若於天女龍女阿脩羅女夜叉女餓鬼女畜生女能變化者女前讚歎是犯不佛言說而了了者偷蘭遮不了了者突吉羅手印信書相說令了了知者偷蘭遮不了了者突吉羅時有比丘有檀越檀越語婦言若某甲比丘有所說隨其所說汝當供養婦言可爾語婦已往比丘所語言我已勑婦言某甲比丘若有所說隨比丘語供檀大德若有所須可往索比丘言可爾後於說時比丘晨朝著衣持鉢往其家就座而坐

越婦語言我夫已勑我言某甲比丘有所隨所說供養大德今若有所說者便說比丘說言汝俱不能一切供養彼問言大德云

何不能一切供養比丘默然疑佛言說不了了者偷蘭遮（此中四句如上麤惡語中同上以麤惡語此供養語爲異耳今略出一句不須復煩文故不出）時有比丘女人爲檀越至其家語言姊此事最上第一身慈口慈心慈供養持戒行善法比丘彼疑佛言無犯爾時世尊在王舍城時優波離從座起偏露右肩右膝著地合掌白佛言大德迦羅比丘媒嫁向男歎說女向女歎說男若爲婦事若爲私通事是犯不佛言初未制戒不犯若受語往說而持彼語還是犯不佛言僧伽婆尸沙若受語向彼說不持語還是犯不佛言偷蘭遮若聞向彼說不持語還偷蘭遮若不受語往向彼說不持彼語還偷蘭遮若受語不向彼說不持彼語還突吉羅若聞不向彼說不持語還突吉羅若不受語向彼說不持語還突吉羅時有比丘有檀越家其婦喪未久比丘往問訊檀越有二兒比丘語言汝何不更取婦檀越言恐令我小兒辛苦若得某甲童女者我當取時比丘即往彼童女所語言我從某甲居士聞言我若得某甲童女者當取爲婦

童女言若須我爲婦者我亦須彼爲夫比丘即還檀越所語言我聞彼女言若須我爲婦者我亦須彼爲夫比丘更不持語還疑佛言若聞而向彼說不持語還偷蘭遮磨香女人亦如是時有居士往僧伽藍中語諸比丘言大德爲我語諸比丘言居士欲說何語彼言爲我語某甲居士與我女作婦比丘言居士當爲汝語即差一比丘作白二羯磨使往彼居士所語言居士我爲汝說衆僧語彼言大德僧何所見勑比丘言衆僧言以汝女與某甲居士作婦彼言大德奉僧勑當與使比丘作是念我今若還

白衆僧恩不在我即自往語彼居士已疑佛言衆僧偷蘭遮使比丘僧伽婆尸沙時有檀越往常供養比丘所語比丘言爲我語某甲居士以汝女與我作婦比丘言居士當爲汝語比丘即往彼居士所語言汝可以女與彼某甲居士作婦居士言我女已與他若言他已將去若言死若言賊偷去若言無比丘還居士所語如是語一切偷蘭遮時有檀越語常供養比丘言汝爲我語某甲居士可以女與我作婦比丘言當爲汝語比丘即往彼居士所語言汝可以女與彼某甲居士作婦居士言我女有癩病若言癰若有白癩若言干枯病若言狂若言痔病若言常有血出病若言足下常熱病比丘還語居士如是言已疑佛言一切僧伽婆尸沙時有居士共婦鬪驅出婦即往常供養比丘所語言大德夫與我共鬪見驅出我今欲共懺悔比丘即爲和合令懺悔疑佛言爲懺悔故無犯時有婦人與夫共鬪已出去往常供養比丘所語言我共夫鬪已出外今欲懺悔比丘即往和合令懺

悔疑佛言爲懺悔無犯時有婦人與夫共鬪語言汝若不須我爲婦當言不須夫言我不須汝爲婦即驅出往常供養比丘所言我與夫共鬪我語夫言若不須我爲婦當言不須爲婦夫言不須即驅我出今欲懺悔比丘即和合令懺悔疑佛言爲懺悔故無犯時有居士取婬女爲婦先常與此女人往反者見已語言我欲與汝作如是如是事餘人語言此不復作婬女今已爲某甲居士爲婦彼人即強將共行婬時夫聞已即驅出便往常所供養比丘所語言大德我自爲居士作婦已來未曾犯他男子唯有此賊強牽犯我今欲共夫懺悔比丘即和合令懺悔疑佛言無犯時有居士給婬女所須往常供養比丘所語言爲我語某甲婬女女某處待我比丘言可爾即往婬女所語言某甲居士語汝在某處待比丘疑佛言先已和合無犯爲白衣使突吉羅時有居士占護彼童女既不迎婦又不聽餘嫁時女語常供養比丘言大德爲我語某甲居士我父母欲奪汝持我與餘人汝若當

迎我若當放我比丘言可爾彼比丘即往居士所語言某甲童女言我父母欲奪汝更與餘人汝今當迎若當放之彼疑佛言彼先已言誓無犯為白衣使突吉羅時有居士占護彼童女既不迎婦又不聽餘嫁彼父母言不知今誰語某甲居士迎此童女去若當聽令餘嫁彼家常所供養比丘狂病便言我當為語比丘即往彼居士所捉頭語言汝迎某甲童女若當放去後還得心疑佛言顛狂心亂痛惱所纏一切無犯

爾時世尊在王舍城優波離即從座起偏露右肩右膝著地合掌白佛言大德昏婆摩羅子清淨慈地比丘以無根謗之是犯不佛言初未制戒無犯大德若以無根法謗清淨比丘是犯不佛言僧伽婆尸沙時有比丘與女人在樹下坐餘比丘語言汝婬犯女人彼答言我不犯共樹下坐耳彼謗者疑佛言為實語故不欲毀謗無犯時有比丘在家與故二共通有異比丘相似餘比丘語此相似比丘言汝犯故二彼言我不犯彼犯故二比丘

與我相似耳彼疑佛言爲實語故不以毀謗無犯時有比丘婬女爲檀越餘比丘語言汝犯婬女彼言是我檀越不犯彼疑佛言爲實語故不以毀謗無犯若婦若童女若黃門若比丘尼若式叉摩那沙彌尼亦如是時有比丘捉小沙彌摩捫嗚餘比丘語言汝犯沙彌彼言我不犯摩捫嗚之耳彼疑佛言爲實故不以毀謗無犯時有比丘取比丘腰帶彼言汝盜我帶彼言我不盜以親厚意取彼疑佛言爲實語故不以毀謗無犯時有比丘以無根僧伽婆尸沙謗他疑佛言波逸提調部具足竟

第四分毗尼增一法之一

如是我聞一時佛在舍衛國祇桓精舍給孤獨食園時世尊告諸比丘汝等諦聽善思念之若比丘說相似文句遮法毗尼此比丘令多人不得利益作諸苦業以滅正法若比丘隨順文句不違法毗尼如此比丘利益多人不令作衆苦業正法久住是故諸比丘汝等當隨順文句勿令增減違法毗尼當如是學

佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持佛言若比丘非法說法法說非法如此比丘令多人不得利益作衆苦業以滅正法其有比丘非法說言非法是法說言是法如是比丘利益多人作衆善業令正法久住是故汝等當隨此教非法當說言非法是法說言是法當作如是學佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持爾時佛告諸比丘若比丘非毗尼說言是毗尼是毗尼說言非毗尼令多人不得利益作衆苦業以滅正法若比丘非毗尼說言是毗尼利益多人不作苦業令正法久住是故汝等當隨此教非毗尼說是毗尼是毗尼說是非毗尼當作是學佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持佛告諸比丘若比丘非制而制是制便斷如是漸漸令戒壞（四七）令多人不得利益作衆苦業（十四）以滅正法若比丘非制不制是制不斷如是漸漸令戒成就利益多人不作苦業令正法久住是故汝等非制不應制是制不應斷當隨所制戒而學諸比丘聞歡喜信樂受持爾時佛告諸比

丘如來出世見衆過失故以一義爲諸聲聞結戒攝取於僧以此一義故如來爲諸聲聞結戒佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持乃至正法久住句句亦如是爾時佛告諸比丘如來出世以一義故爲諸比丘制呵責羯磨攝取於僧以是一義故如來出世爲諸比丘制呵責羯磨佛言如是諸比丘聞歡喜信樂受持乃至正法久住句句亦如是如是擯羯磨依止羯磨遮不至白衣家羯磨作不見罪舉羯磨不懺悔羯磨惡見不捨羯磨撿校法律所制制受依止制梵罰制舉制憶念制不聽制自言制遮呵麥麥陀制遮說戒制遮自恣制戒制說戒制布薩制布薩羯磨制自恣制自恣羯磨制白白羯磨制白二羯磨制白四羯磨制覆藏與本日治與摩那埵與出罪制四波羅夷制十三僧伽婆尸沙二不定法三十尼薩耆九十波逸提四波羅提提舍尼式叉迦羅尼七滅諍一一句如呵責羯磨爾時佛告諸比丘說一語便成捨戒作如是言我捨佛作如是一語便爲捨戒佛說如是諸

比丘闘歡喜信樂受持捨法捨僧捨和尚捨同和尚捨阿闍梨捨同阿闍梨捨諸淨行比丘捨戒捨毗尼捨學事我是白衣憶我是守園人憶我是優婆塞憶我是沙彌憶我是外道弟子憶我非沙門釋子法一一句亦如是爾時佛告諸比丘有二種犯一輕二重是爲二種犯佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持復有二事一輕而有餘二輕者得作羯磨復有二事波羅夷僧伽婆尸沙復有二事波羅夷偷蘭遮復有二事波羅夷波逸提

復有二事波羅夷波羅提提舍尼復有二事波羅夷突吉羅復有二事波羅夷惡說僧伽婆尸沙乃至惡說亦如是偷蘭遮乃至惡說亦如是波逸提乃至惡說亦如是波羅提提舍尼乃至惡說亦如是突吉羅惡說亦如是爾時佛告諸比丘有二見出家人不應行非法見法法見非法復有二見毗尼言非毗尼非毗尼言毗尼復有二見非犯見犯是犯見非犯復有二見輕而見重重而見輕復有二見有餘見無餘無餘見有餘復有二見麤惡

見非麤惡非麤惡見麤惡復有二見舊法見非舊法非舊法見舊法復有二見制見非制非制見制復有二見是說見非說非說見說復有二見酒見非酒非酒見酒復有二見飲見非飲非飲見飲復有二見食見非食非食見食復有二見時見非時非時見時復有二見淨見不淨不淨見淨復有二見重見非重非重見重復有二見難見非難非難見難復有二見無蟲見蟲蟲見無蟲復有二見破見不破不破見破復有二見種見非種非種見種復有二見已解義見未解義未解義見已解義復有二見可親見非親非親見可親復有二見怖見不怖不怖見怖復有二見道見非道非道見道復有二見可行見非行非行見可行復有二見出離見不出離不出離見出離復有二見棄見不棄不棄見棄復有二見見世間常見世間無常復有二見見世界有際見世界無際復有二見是身是命身異命異復有二見有如來滅度無如來滅度復有二見有無如來滅度非有無如來滅度於

佛法内有如是二見出家人不應修行若修行如法治佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持爾時佛告諸比丘有二種毗尼有犯毗尼有諍毗尼復有二種毗尼犯毗尼結使毗尼復有二種毗尼比丘毗尼比丘尼毗尼復有二種毗尼方毗尼遍毗尼是爲二種毗尼佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持爾時佛告諸比丘有二種人住不安樂一喜瞋二懷怨復有二法一急性二難捨復有二法一慳二嫉妒復有二法一欺詐二諂曲復有二法一自高二喜諍復有二法一好飾二放逸復有二法一慢二增上慢復有二法一貪二恚復有二法一自譽二毀他復有二法一邪見二邊見復有二法一有難教二不受訓導如是二種人住不安樂爾時佛告諸比丘有學比丘心未至無學常求修習增進勝法有二法得多利益未得能得未入能入未證能證何等二善犯善能除犯如是學人心未至無學常求修習增進勝法有此二法得多利益未得能得未入能入未證能證是故汝等當勤

修習學如是法佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持善入定善出定亦如是爾時佛告諸比丘有比丘心未至無學常求修習增進勝法有二法得多利益未得能得未入能入未證能證何等二可猒處生猒已猒正意念斷如是學人心未至無學常求修習增進勝法有此二法得多利益未得能得未入能入未證能證是故汝等可猒處生猒已猒當正意念斷而說偈言

明者在猒處　能生猒離心　無畏不恐怖
能斷者得聖　比丘正念斷　得無上正道
終不復退轉　得住於涅槃

佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持爾時佛告諸比丘破戒墮二道地獄畜生中持戒生二道生天及人中屏處造惡業生墮於二道中地獄及畜生（其七）屏處造善業得生於二道生天及人中邪見生二道地獄及畜生正見生二道生天及人中佛聖弟子天人中尊貴有二法不得解脫一犯戒二不見犯有二法自得解脫一不犯二見犯有二法不得解脫一（十八）

犯而不見罪二見犯而不如法懺悔有二法自得解脫一見犯罪二犯而能如法懺悔有二法不得解脫一見罪不如法懺悔二若如法懺而彼不受有二法自得解脫一見罪能如法懺二如法懺者彼能如法受縛不縛亦如是有二種清淨一不犯二懺悔佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持爾時佛告諸比丘有二種人謗如來一不信樂惱嫉二信樂不解受持是故我今告汝等令知此義謗如來得大重罪若謗一切諸天及世人若魔梵王沙門婆羅門其罪輕謗如來其罪最重佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持復有二種謗如來一非法言法二法言非法有二種不謗如來一非法說非法二法說是法有二種謗如來一非毗尼說毗尼二是毗尼說非毗尼有二種不謗如來一非毗尼說非毗尼二是毗尼說毗尼有二種謗如來一非制言制二是制而斷有二種不謗如來一非制言非制二是制不斷有二法謗如來一非法言法二法言非法有二法不謗如來一非法言非法

二法言是法乃至說言非說亦如是二處二事二見亦如是復有二法不受如來善教亦如是復有二法違如來亦如是復有二法堅持與如來諍亦如是復有二法不奉如來亦如是復有二法不值如來亦如是復有二法於如來所麤獷無有慈心亦如是佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持爾時佛告諸比丘有二衆一法語衆二非法語衆何等非法語衆衆中不用法毗尼不以佛所教而說應教不教而住應滅不滅而住是爲非法語衆何等法語衆衆中用法毗尼隨佛所教而說應教教而住應滅滅而住是爲法語衆此二衆中法語衆我讚歎爲尊佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持復有二衆如法衆不如法衆何等不如法衆衆中若非法者有力如法者無力非法者得伴如法者不得伴作非法羯磨不作法羯磨作非毗尼羯磨不作毗尼羯磨非法行是法不行是爲非法衆何等如法衆若衆中如法者有力非法者無力如法者得伴不如法者不得伴作法羯磨不作非法

羯磨作毗尼羯磨不作非毗尼羯磨是法行非法滅是為如法衆此二衆中如法衆我讚歎為尊佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持有二衆等衆不等衆亦如是爾時佛告諸比丘若國法王力弱衆賊熾盛爾時法王不得安樂出入邊國小王不順教令國界人民亦不安樂出入生業休廢憂悉損減不得利益如是非法比丘有力是法比丘無力如法比丘不得安樂若在衆中亦不得語若在空處住是時作非法羯磨不作法羯磨作非毗尼羯磨不作毗尼羯磨非法便行是法不行彼不勤行精進未得令得未入令入未證令證則令諸天人民不得利益長夜受苦佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持爾時佛告諸比丘若國法王力強衆賊力弱皆來歸伏或復逃竄時法王安樂出入無有憂患邊國小王順從教令境內人民亦得安樂生業自恣無諸憂苦多得利益無有損減如是如法比丘得力非法比丘無力非法比丘來至如法比丘所隨順教令不敢違逆若當逃竄不作衆

惡爾時如法比丘安隱得樂若在僧中得語若在空處住作如法羯磨不作非法羯磨作毗尼羯磨不作非毗尼羯磨是法便行非法不行勤修精進未得能得未入能入未證能證則令諸天人民得大利益佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持爾時舍利弗告諸比丘諸長老若有鬪諍舉他比丘及有罪比丘不自觀察當知此諍遂更增長不得如法如毗尼除滅諸比丘不得安樂若比丘共諍舉他比丘有罪者各自觀過當知此諍不復增長深重得如法如毗尼除滅諸比丘便得安樂住諸比丘云何自觀過有罪比丘作是念我已犯如是事彼見我犯非我若不犯者彼不得見我犯非以我犯故令彼見我我今應自悔過令彼不復以惡語呵我我若如是使善法增長是為比丘能自觀其過云何舉他比丘自觀其過彼作如是念彼比丘犯非令我得見若彼不犯非者我則不見以彼犯非故令我得見若彼自能至誠懺悔者不令我出惡言如是令善法增長是為舉他比丘自觀

其過若比丘有諍事舉他比丘有罪比丘能作如是自我其過當知此過不復增長如法如毗尼如佛所教諸比丘得安樂住舍利弗說如是諸比丘聞歡喜信樂受持爾時佛告諸比丘有二種癡一犯罪二不見犯是為二種癡復有二種智一不犯罪二見犯罪是為二種智復有一種癡一不見犯罪二見犯罪不如法懺悔是為二種癡復有二種智一見犯罪二見罪能如法懺悔是為二種智復有二種癡一見罪不如法懺悔二如法懺悔彼不受復有二種智一見罪如法懺二如法懺彼受是為二種智佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持爾時佛告諸比丘以諸比丘有過失故世尊以二義制斷諍法一難調人令調二知慙愧者得安樂以此二義故世尊為諸比丘制斷諍法佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持爾時佛告諸比丘舉他比丘欲舉他罪應修二法一眞實二不瞋應修如是二法被舉比丘亦應修如是二法一眞實二不瞋佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持爾時佛

告諸比丘比丘有二法疾滅正法非法說法法說非法乃至說不說亦如是二處二事二犯亦如是復有二法不能生善法從法非法乃至說不說亦如是二處二事二犯亦如是復有二法比丘自破壞犯罪數為有智者呵責多得衆罪從法非法乃至說不說亦如是二處二事二犯亦如是復有二法比丘墮地獄猶如射箭從法非法乃至說不說亦如是二處二事二犯亦如是爾時佛告諸比丘有二法令正法久住非法說非法是法說是法乃至說不說亦如是二處二事二犯亦如是復有二法比丘能生諸善非法說非法是法說是法乃至說不說亦如是二處二事二犯亦如是復有二法比丘不自破壞不犯罪不為智者所呵責受福無量非法說非法是法說是法乃至說不說亦如是二處二事二犯亦如是復有二法比丘自得生天猶如射箭非法說非法法說是法乃至說不說亦如是二處二事二犯亦如是比丘有二法應舉非法說法法說非法乃至說不說亦如是為作

憶念作自言作遮阿蒭婆陀遮說戒遮自恣亦如是二處二事二見亦如是復有二法比丘不如法應舉非法說法法說非法乃至說不說亦如是二處二事二犯亦如是擯羯磨依止羯磨遮不至白衣家羯磨舉羯磨亦如是二處二事二見亦如是

有二法增長有漏可慙非慙非慙反慙有此二法增長有漏有二法不增長有漏可慙即慙非慙不慙復有二法增長有漏不淨見淨淨見不淨有是二法增長有漏復有二法不增長有漏不淨見不淨淨見淨有是二法不增長有漏復有二法增長有漏不犯見犯犯見不犯有是二法增長有漏復有二法不增長有漏不犯見不犯犯見犯有是二事不增長有漏復有二法增長有漏輕而見重重而見輕有是二法增長有漏復有二法不增長

有漏輕見輕重見重有是二法不增長有漏復有二法增長有漏無餘見有餘有餘見無餘有是二法增長有漏復有二法不增長有漏無餘見無餘有餘見有餘有是二法不增長有漏復有二法增長有漏非法見法法見非法有是二法增長有漏復有二法不增長有漏非法見非法見是法有是二法不增長有漏復有二法增長有漏非制而制是制便斷有是二法增長有漏復有二法不增長有漏非制不制是制不斷有是二法不增長有漏有二語捨戒我捨佛捨法乃至我非沙門釋子如上如來出世見衆過失故以二義為諸比丘制戒一攝取於僧二令僧歡喜復有二法一令不信者信二已信者令增長復有二法一難調者得調二知慙比丘得安樂住復有二法一令正法久住二攝取毗尼復有二法一斷現在世怨二斷未來世怨復有二法一滅現在有漏二滅未來有漏復有二法一斷現在恐怖二除未來恐怖復有二法一斷現在重罪二斷未來重罪復有二法

一斷現在不善法二斷未來不善法為比二義故世尊為諸比丘制戒復有二法為二義故世尊制呵責羯磨一攝取於僧二令僧歡喜乃至斷現在不善法未來不善法亦如上如是一一句乃至七滅諍如呵責羯磨法佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持 廿五

四分律藏卷第五十七 卷七

音釋

狩疾二切牝牛也　尻苦高切雕也　抖擻抖當口切擻蘇后切抖擻振舉也　跌徒結切蹉也　企去冀切　痔文几切後病也　竄取亂切逃也

四分律藏卷第五十八　無八

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第四分毗尼增一法之二

爾時佛告諸比丘有三羯磨攝一切羯磨何等三白羯磨白二羯磨白四羯磨是爲三羯磨攝一切羯磨佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

爾時世尊在王舍城告諸比丘有三非法與憶念毗尼何等三若比丘犯重罪若波羅夷若僧伽婆尸沙若偷蘭遮時餘比丘言犯波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮不彼言根本不現諸長老我不憶犯波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮莫數難詰問我而諸比丘故難詰不止彼從僧乞憶念毗尼若僧與彼憶念毗尼是爲非法與憶念毗尼若有比丘犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮時餘比丘言犯波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮餘比丘問言汝憶犯波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮不彼言根本不現諸長老我不憶念犯如是重罪我犯小罪當懺

悔清淨諸長老莫數羯磨詰問我而諸比丘故難詰不止彼從僧乞憶念毗尼若僧與憶念毗尼是為與非法憶念毗尼若有比丘犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮餘比丘語言汝憶犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮不彼言根本不現諸長老我不憶犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮我犯小罪已懺悔清淨諸長老莫為難詰問我諸比丘故難詰不止彼從僧乞憶念毗尼僧若與作憶念毗尼非法是為三種非法與憶念毗尼有三種如法與憶念毗尼若比丘不犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮餘比丘言犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮問言汝憶犯如是重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮不彼不憶犯便作是言諸長老我不憶犯如是重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮諸長老莫難詰問我而諸比丘故難詰不止彼廣憶念從僧乞憶念毗尼僧若與憶念毗尼是為如法與憶念毗尼若比丘不犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮餘比丘言犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙

偷蘭遮問言汝犯波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮憶不彼言不憶犯便作是言長老我不憶犯如是重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮我犯小罪當如法懺悔清淨諸長老莫難詰問我而諸比丘故難詰不止彼廣憶念從僧乞憶念毗尼若僧與憶念毗尼是為如法與憶念毗尼若比丘不犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮餘比丘言犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮問言汝犯如是重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮憶不彼不憶犯便作是言長老我不憶犯如是重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮我犯小罪已懺悔清淨諸長老莫難詰問我而諸比丘故難詰不止彼廣憶念從僧乞憶念毗尼僧若與憶念毗尼是為三種如法與憶念毗尼

復有三非法與不癡毗尼（無八）若比丘（二）不癡狂而詐為癡狂多犯不淨行非沙門法餘比丘言汝犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮彼作是言我顛狂心亂多犯不淨行非沙門法此非我故作是癡狂故耳諸長老莫難詰問我

而諸比丘故難詰不止彼從僧乞不癡毗尼若僧與不癡毗尼是爲非法與不癡毗尼若比丘不癡狂而詐爲癡狂多犯不淨行非沙門法餘比丘言犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮問言汝憶犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮不彼言我先癡狂心亂多犯不淨行非沙門法非我故作是癡狂故作耳如人憶夢中事我亦如是諸長老莫爲難詰問我而諸比丘故難詰不止彼從僧乞不癡毗尼僧若與不癡毗尼是爲非法與不癡毗尼若比丘不癡狂而詐爲癡狂多犯不淨行非沙門法餘比丘言犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮問言汝憶犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮不彼言我先癡狂故耳如人從高山墜下攪少草木諸長老莫爲難詰問我而諸比丘故難詰不止彼從僧乞不癡毗尼若僧與不癡毗尼是爲非法與不癡毗尼是爲三非法與不癡毗尼復有三種如法與不癡毗尼若比丘狂癡故多犯不淨行非沙門法彼後還得心餘比丘言汝犯如是重罪波羅

夷僧伽婆尸沙偷蘭遮憶不彼言我先癡狂故多犯不淨行非沙門法非我故作是狂故耳諸長老莫為難詰問我而諸比丘故難詰不止彼癡狂止從僧乞不癡毗尼若僧與不癡毗尼是為如法與不癡毗尼若比丘癡狂故多犯不淨行非沙門法彼復還得心餘比丘言汝犯如是重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮憶不彼言我先狂癡故多犯不淨行非沙門法非我故作是癡狂故耳如人憶夢中所作諸長老莫為難詰問我而諸比丘故難詰不止彼癡止從僧乞不癡毗尼僧若與不癡毗尼是為如法與不癡毗尼若比丘狂癡故多犯不淨行非沙門法餘比丘言汝犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮憶不彼言我先狂癡故多犯不淨行非沙門法非我故作是狂癡耳我憶如人從高山墜下攬少草木諸長老莫為難詰問我而諸比丘故難詰不止彼癡狂止從僧乞不癡毗尼若僧與不癡毗尼是為如法與不癡毗尼是為三如法與不癡毗尼有三種調法呵責擯出依止是為

三種調法有三滅法用多人語罪處所草覆地是爲三滅法復有三法應喚比丘著現前已作白然後作羯磨我說如是法得處所羯磨成就若比丘喜鬪諍僧應與作三種羯磨若呵責羯磨若擯羯磨若依止羯磨佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

爾時佛告諸比丘有三法不應與受大戒一破戒二破見三破威儀有如是三法不應與受大戒有三法應與受大戒不破戒不破見不破威儀有如是三法應與受大戒比丘有三法僧應與作呵責羯磨破戒破見破威儀有如是三法僧應與作呵責羯磨若擯羯磨依止羯磨遮不至白衣家羯磨舉羯磨亦如是被舉人有三法不應爲解羯磨應見不見應懺而不懺應捨而不捨有如是三法不應爲解羯磨被舉者有三法應爲解羯磨應見而見應懺而懺應捨而捨有如是三法應爲解羯磨被舉人有三法不應爲解羯磨應見不見應懺不懺應信不信有如是三法不應爲解羯磨被舉人有三法應爲解羯磨應見

而見應懺而懺應信而信有如是三法應為解羯磨比丘有三法應與作遮不至白衣家羯磨在白衣前毀呰佛法僧有如是三法應與作遮不至白衣家羯磨與比丘作遮不至白衣家羯磨時應以三法量宜稱量此丘稱量白衣稱量事復有三法稱量比丘稱量白衣稱量羯磨復有三法稱量比丘稱量白衣稱量犯復有三法實不實作不作應與作遮不至白衣家羯磨不應與作遮不至白衣家羯磨是為與比丘三事量宜作遮不至白衣家羯磨復有三法作呵責羯磨非法非毗尼羯磨不成不得處所何等三不作舉不作憶念不作自言是為三復有三法不犯犯不可懺罪若已懺罪是為三復有三法不作舉非法別衆復有三不作憶念非法別衆復有三不作自言非法別衆復有三不犯非法別衆復有三犯不可懺罪非法別衆復有三犯罪已懺非法別衆復有三不現前非法別衆有如是三法作呵責非法非毗尼羯磨不成不得處所有三法作呵責如法如毗尼羯磨成

就得處所（即反上句是不復文故不出耳）有三事弄失精犯僧伽婆尸沙若憶念若弄若失不淨有如是三事犯僧伽婆尸沙復有三事憶念若弄若欲出青色不淨若失青不淨僧伽婆尸沙若憶念若弄若欲出青不淨乃至出黃不淨若赤若白若黑若酪色若酪漿色不淨者僧伽婆尸沙若憶念若弄乃至欲出酪漿色不淨若出僧伽婆尸沙若憶念若弄欲出酪漿色不淨乃至出青黃赤白黑不淨偷伽婆尸沙如是為樂故為藥故為試出故為福德故為祠天故為善道故為施故為種子故為戲笑故為憍恣故為試力故為顏色故為輕慢故一切僧伽婆尸沙於內色亦如是於外色亦如是於內外色亦如是若於水若風若虛空亦如是有三種人犯不顛狂不錯亂不痛惱是為三種人犯有三種人不犯若顛狂錯亂痛惱是為三種人不犯有於三種衆生行婬犯波羅夷人非人畜生是為於三種衆生行婬波羅夷復有三種婦女童女二根復有三婦女童女黃門復有三婦女童女男子復

有三男子二根黃門復於三種婦女行婬犯波羅夷人婦女非人婦女畜生婦女童女亦如是二根亦如是黃門亦如是男子亦如是人婦女三處行婬波羅夷大小便道口中非人婦女畜生婦女人童女非人童女畜生童女人二根非人二根畜生二根亦如是有三種作盜犯波羅夷若自取若現前指示取若遣使取復有三不作已有想取不暫取非親厚取復有三若他物若他想若舉離本處有三種斷命波羅夷若人作人想若以身若以口斷命是爲三種斷命波羅夷有三種斷人命不犯波羅夷人作非人想若以身若以口斷命是爲三種斷人命不犯波羅夷有三種自稱得上人法波羅夷不得言得不入言入不證言證是爲三種復有三種身犯口犯身口犯是爲三（此中三犯更復有四句異名三句言三種見相二句言三種呪四句言三邪命）復有三貪恚癡是爲三復有三身欲口欲身口欲是爲三復有三身恚口恚身口恚是爲三復有三身癡口癡身口癡是爲三復有三身欲害口欲害身口欲害

是為三悉癡亦如是有三種人犯一僧二衆多人三一人有三種人懺悔若僧若衆多人若一人有三種人應受懺悔若僧若衆多人若一人有三種人犯尼薩耆若僧若衆多人若一人犯尼薩耆應在三種人前捨若僧若衆多人若一人有三種人應受尼薩耆若僧若衆多人若一人有三種人應三種人前捨若僧若衆多人若一人有三種人滅諍若僧若衆多人若一人有三種人應滅諍若僧若衆多人若一人有三種人得滅諍若僧若衆多人若一人比丘有三種正語應語比丘破戒破見破威儀舉他比丘應以三事若聞若見若疑有三種覆覆破戒覆破見覆破威儀有三種發露破戒破見破威儀有三種懺悔破戒破見破威儀有三種

放逸羯磨破戒羯磨破見羯磨破威儀羯磨有三學增戒學增心學增慧學是為三學復有三學威儀學淨行學波羅提木叉學是為三學

爾時有衆多比丘往世尊所頭面禮足已却坐一面白世尊言大德說言學云何為學佛告諸比丘學於戒故言學云何學戒增戒學增心學增慧學是故言學彼增戒學增心學增慧學時得調伏貪欲瞋恚愚癡盡彼得貪欲瞋癡盡已不造不善不近諸惡是故言學

佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

爾時佛問諸比丘汝云何學云何為學諸比丘白佛言大德是法之根本為法之主如世尊向所說我等受持故言學復有三學增戒學增心學增慧學學此三學得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果是故當勤精進學此三學

爾時阿難在波羅梨子城雞園中時有孔雀寇婆羅門至阿難所問訊已在一面坐白阿難言沙門瞿曇何故為諸比丘制增戒學增

淨行學增波羅提木叉學阿難答言所以爾者爲調伏貪欲瞋恚愚癡令盡故世尊爲諸比丘制戒復問言若比丘得阿羅漢漏盡彼何所學阿難答言貪欲瞋恚愚癡盡不造不善不近諸惡所作已辦名爲無學婆羅門聞阿難答言如向所說便爲無學耶阿難答言如是阿難說如是孔雀冠婆羅門聞已歡喜信樂受持

爾時世尊在摩竭國前伽彌村中爲諸比丘無數方便說戒法時有舊住比丘於迦葉姓中出家此比丘聞世尊說法不生信樂愁憂不樂世尊數恐我等於是世尊移往王舍城未久彼迦葉比丘心自悔恨我無利不善得世尊爲諸比丘無數方便說戒而我不生信樂愁憂不樂而言世尊數恐我等我今寧可於世尊前至誠悔過也時彼比丘即持衣鉢往王舍城到世尊所頭面禮足却坐一面以此因緣具白世尊從坐起頭面禮足至誠悔過言大德我愚癡無智不善而世尊爲諸比丘無數方便說戒法而我生不信樂心懷

憂惱言世尊數恐我等惟願大德受我悔過佛告比丘言汝自懺悔愚癡無智不善我為諸比丘說戒汝自不信樂心懷憂惱言世尊數恐我等於我法中能至誠如法懺悔者便得增益汝懺悔應生歡離心汝比丘至誠如法懺悔我為受之時彼迦葉比丘禮佛足已却坐一面佛告比丘若上座既不學戒亦不讚歎戒若有餘比丘樂學戒讚歎戒者亦復不能以時勸勉讚歎迦葉比丘我不讚歎如是上座何以故若我讚歎者令諸比丘親近若有親近者令餘人習學其法若有習學其法者長夜受苦是故迦葉比丘我見如是上座過失故不讚歎若中下座亦如是（此上中下座是不如法者其次應有上中下座如法者文上句即是不復煩文故不出也）佛說如是迦葉比丘歡喜信樂受持

（第八）爾時佛告諸比丘譬如有驢與群牛共行自言我亦是牛我亦是牛而驢毛不似牛脚不似牛音聲亦不似牛而與牛共行自言是牛如是有癡人隨逐如法比丘自言是比丘此癡人無有增戒增心增慧如善比丘與衆僧

共行自言我是比丘是故汝等當勤修習增戒增心增慧學佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

爾時世尊在呾舍離有跋闍子比丘往世尊所頭面禮足却坐一面白世尊言半月所說戒多我不能學如是多戒佛告言聽汝學三戒增戒增心增慧學若汝如是學三戒者便得至貪欲瞋恚癡盡處不造不善不近諸惡比丘言大德願樂受持時跋闍子比丘聞世尊略教已獨在靜處精勤而不放逸初夜後夜警意思惟所為出家修習不久得無上淨行現在自知得證我生已盡梵行已立所作已辦不復受生跋闍子比丘自知得阿羅漢

佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

爾時佛告諸比丘有三學增戒學增心學增慧學何等增戒學若比丘尊重於戒以戒為主不重於定不以定為主不重於慧不以慧為主彼於此戒若犯輕者懺悔何以故此中非如破器破石故若是重戒便應堅持善住於戒應親近行不毀闕行不染汙行常如是

修習彼斷下五使於上涅槃不復還此若比丘重於戒以戒爲主重於定以定爲主不重於慧不以慧爲主如上若比丘重於戒以戒爲主重於定以定爲主重於慧以慧爲主彼漏盡得無漏心解脫慧解脫於現在前自知得證我生已盡梵行已立所作已辦不復還此滿足行者具滿成就不滿足行者得不滿足成就我說此戒無有唐捐佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持復有三學增戒增心增慧學何等增戒學若有比丘具滿戒行少行定行少行慧行彼斷下五使便於上涅槃不復還此若不能至如是處能薄三結貪欲瞋恚癡得斯陀含來生世間便盡若際若不能至如是處能斷三結得須陀洹不墮惡趣決定趣道七生天上七生人中便盡若際若比丘具滿戒行具滿定行少行慧行亦如上若比丘具滿戒行具滿定行具滿慧行亦如上復有三學增戒學增心學增慧學何等增戒學若比丘具足持波羅提木叉戒成就威儀畏慎輕戒重若金剛等學諸戒是爲增戒學

何等增心學若比丘能捨欲惡乃至得入第四禪是為增心學何等增慧學若比丘如實知苦諦知習盡道是為增慧學復有三學增戒增心增慧學增戒增心如上增慧學者若比丘知內有貪欲如實知之內無貪欲如實知之若未生貪欲如實知之若未生貪欲後生如實知之若已生貪欲能斷如實知之若未生貪欲不令生如實知之瞋恚睡眠掉悔疑亦如是彼比丘作是念我於眼色有貪欲瞋恚如實知之無貪欲瞋恚如實知之於眼色未生貪欲瞋恚不生如實知之如於眼色已生貪欲瞋恚斷滅如實知之如於眼色已斷貪欲瞋恚後不復生如實知之耳鼻舌身意亦如是復次比丘內有念覺意如實知之內無念覺意如實知之如未生念覺意不生如實知之如未生念覺意而生如實知之如已生念覺意修習滿足如實知之如未生念覺意方便令生如實知之如是法覺意精進覺意猗覺意定覺意喜覺意護覺意亦如是復

有三聚持戒聚定聚慧聚毗尼有三答我如是見如是聞如是忍比丘有三法滅正法非制而制是制便斷不隨所制而行比丘復有三法不滅正法（即及上句是）有三處具滿妄語前知欲作妄語妄語時知是妄語妄語竟知作妄語竟復有三種具足實語（即及上句是）復有三種使一等使二增使三減使云何為等使若使能受教不增不減隨所聞而說是為等使云何增使若使受教增益過說是為增使云何減使若使受教不具足說是為減使復有三子等子增子不等子云何等子若父母有信戒施慧子亦有信戒施慧是為等子云何增子若父母無有信戒施慧而子有信戒施慧是為增子云何不等子若父母有信戒施慧而子無信戒施慧是為不等子而說偈言（無八）

等子及增子　應求如是子　勿求不等子（十四）
在家無利益　彼子常如法　善行優婆塞
成就信持戒　布施不慳嫉　如月無雲翳
在家亦如是
復有三病或有病若得隨病食若不得若得

隨病藥若不得若得隨意好瞻病人若不得
病人俱死不能得從病得差或有病人如是
或有病人若得隨意食若不得若得隨病藥
若不得若得隨意好瞻病人若不得此病人
不死從病得差或有病人如是或有病人不
得隨意食不得隨病藥不得隨意好瞻病人
此病人死不能從病得差若得隨意食得隨
病藥得好瞻病人彼病者不死從病得差或
有病人如是是中病人不得隨意食不得隨
病藥不得隨意好瞻病人此病人死不能從
病得差若得隨意食得隨病藥得隨意好瞻
病人此病人不死從病得差我為是故聽與
病者隨意食隨病藥好瞻病人以此病因緣
故餘病人亦應與瞻視供養有三種癡一犯
罪二不見罪三見罪不如法懺悔是為三種
癡有三種智慧一不犯罪二犯罪能見三見
罪能懺悔有三種癡一犯罪不見二見犯罪
不懺悔三不如法懺悔彼不受有三種智慧
即交上句是有三種安居前安居中安居後安居
於聖法律中歌戲猶如哭舞如狂者戲笑似

小兒有三種不淨肉不應食若見聞疑爲己作有三種淨肉應食不見聞疑不爲己作有三種布薩十四日十五日月初日有三種人布薩若僧若衆多人若一人有三種人作布薩若僧若衆多人若一人有三種人應作布薩若僧若衆多人若一人或知而作或不知而作或見而作或知而作或不知而作或癡而作或身或口或身口俱有三種應平斷犯罪一戒序二制三重制有三法平斷不犯戒序制重制有三種淨有三種不淨有三種聽有三種不聽亦如是有三種不恭敬佛法僧復有三種不恭敬佛法戒復有三不恭敬佛法定復有三不恭敬佛法父母有三不恭敬佛法善法恭敬有三三句（即反上句是）復有三種舉一不見二不懺悔三惡見不捨有三法僧應作覆鉢在比丘前謗毀佛法僧復有三念佛念法念僧念復有三念佛念法念戒念復有三念佛念法念施念復有三念佛念法念天念復有三成就持戒成就定成就慧成就復有三戒成就定成就解脫成就復有三戒

成就定成就見解脫慧成就復有三賤法刀賤衣賤色賤復有三壞色青黑木蘭復有三法名持律持波羅提木叉戒具足多聞誦二部戒通利無疑復有三持波羅提木叉戒具足多聞廣誦毗尼通利無疑復有三持波羅提木叉戒具足多聞住毗尼中不動復有三持波羅提木叉戒具足多聞善巧方便能滅諍事復有三辦比丘辦不放逸辦清淨行辦復有三種自恣十四日十五日月初日復有三種人自恣若僧若衆多人若一人復有三種作自恣若僧若衆多人若一人復有三種人應作自恣若僧若衆多人若一人復有三種若知若不知若見復有三種若知若不知若癡復有三種若身若口若身口俱復有三種若見聞疑復有三語捨戒捨佛捨法捨僧如是三三爲句乃至非沙門釋子復有三種義故如來出世爲諸比丘制戒從攝取於僧三三爲句乃至正法久住有三種義故如來出世爲諸比丘制呵責羯磨從攝取於僧三三爲句乃至正法久住亦如是從呵責乃至

七滅諍亦如是

爾時世尊在婆闍國地城中告諸比丘我說四種廣說汝等善聽當為汝說諸比丘言大德願樂聞之何等四若比丘如是語諸長老我於某村某城從佛聞受持此是法是毗尼是佛教若聞彼比丘說不應便生嫌疑亦不應呵應審定文句已應尋究修多羅毗尼撿校法律若聽彼比丘說尋究修多羅毗尼撿校法律時若不與修多羅毗尼法律相應違背於法應語彼比丘汝所說者非佛所說或是長老不審得佛說何以故我尋究修多羅毗尼法律不與修多羅毗尼法律相應違背於法長老不須誦習亦莫教餘比丘今應捨棄若聞彼比丘說尋究修多羅毗尼法律時若與修多羅毗尼法律相應應語彼比丘言長老所說是佛所說審得佛語何以故我尋究修多羅毗尼法律與共相應而不違背長老應善持誦習教餘比丘勿令忘失此是初廣說復次若比丘如是語長老我於某村某城和合僧中上座前聞此是法是毗尼是佛

所教聞彼比丘說時不應嫌疑亦不應呵應審定文句尋究修多羅毗尼檢校法律若聞彼比丘說尋究修多羅毗尼法律時不與相應違背於法應語彼比丘言長老此非佛所說是彼衆僧及上座不審得佛語長老亦爾何以故我尋究修多羅毗尼法律不與相應違背於法長老不須復誦習亦莫教餘比丘今當棄之若聞彼比丘語尋究修多羅毗尼法律與相應不違背於法應語彼比丘言長老是佛所說彼衆僧上座及長老亦審得佛語何以故我尋究修多羅毗尼法律而與相應無有違背長老應善持誦習亦教餘人勿令忘失此是第二廣說（次第三句從知法毗尼摩夷衆多比丘所聞亦如是第四句從知法毗尼摩夷一比丘所聞亦如是）是為四廣說如是諸比丘聞信樂歡喜受持

爾時佛告諸比丘衆僧有四種斷事人（十八）何等四或有寡聞無慙或有多聞無慙或有寡聞有慙或有多聞有慙是中斷事比丘寡聞無慙者在僧中言說斷事僧應種種苦切呵責令彼無慙者不復更爾若彼斷事人多聞無

憨者在僧中言說斷事僧應種種苦切呵責令彼無憨者不復更爾是中斷事比丘有憨寡聞者在僧中言說斷事僧不應苦切呵責應佐助開示令彼有憨者復於衆僧中言說斷事是中斷事比丘有憨多聞者於僧中言說斷事僧不應呵聽彼說已應讚其善哉令有憨者後於僧中言說斷事復有四斷事比丘或無憨不諳經文或無憨諳經文或有憨不諳經文或有憨諳經文無憨不諳經文者有三失彼無憨失可呵失不諳經文失是爲斷事人三失無憨諳經文者有二失無憨失可呵失彼諳經文不失是爲斷事比丘二失有憨不諳經文若有一失彼不諳經文失彼有憨不失無可呵不失是爲斷事比丘一失有憨諳經文者無失彼有憨不失無可呵不失諳經文復無失是爲斷事比丘第一最勝無失破戒四句亦如是破見四句亦如是破正命四句亦如是破威儀四句亦如是（此中有四比丘分物四分如舍摩度中法不異故不出）爾時佛在王舍城時優波離從座起偏露右

有右膝著地合掌白佛言大德說言破僧齊幾名為破僧誰破和合僧佛告優波離若有比丘犯彼言不犯若不犯彼言犯輕言重重言輕若比丘於此四事便求索伴若使人求於界內別部布薩羯磨說戒齊是名為破僧是為破和合僧優波離復問云何和合僧僧破已誰為和合佛告優波離若有比丘犯彼言犯若不犯彼言不犯輕言輕重言重彼比丘於此四事不求伴不使人求不別部羯磨布薩說戒齊是名為和合僧是為僧破已還和合

爾時世尊在舍衛國時舍衛比丘共鬪諍阿尼樓陀有弟子字婆耆獨在僧中語獨當諍事時阿尼樓陀在衆不說一語教呵爾時阿難往世尊所頭面禮足在一面住世尊知而故問阿難諍事已滅未阿難答言諍事何可得滅耶阿尼樓陀弟子在僧中獨語獨當諍事而阿尼樓陀在僧中曾不以一語呵責佛告阿難阿尼樓陀何時能滅此諍事豈非汝等舍利弗目連事耶爾時佛告諸比丘惡比

丘有四法見僧破歡喜何等四是惡比丘破戒惡法彼惡比丘作是念我破戒惡法若餘比丘得知和合為我作滅擯有餘比丘助我作伴惡比丘有是初法見僧破歡喜復次惡比丘邪命自活作是念言我邪命自活令餘比丘知我和合僧為我作滅擯有餘比丘助我為伴是為惡比丘第二見僧破歡喜復次惡比丘多求利養恭敬作是念我求利養恭敬令餘比丘知我和合僧為我作滅擯有餘比丘助我為伴是為惡比丘第三見僧破歡喜復次惡比丘邪見邊見作是念我邪見邊見令餘比丘知我和合僧為我作滅擯有餘比丘助我為伴是為惡比丘第四見僧破歡喜有四種作法前非法作後非法作前非法作後法作前法作後非法作前法作後法作何等前非法作後非法作前非法起事應教呵不教呵而住應滅擯不滅擯而住是為前非法作後非法何等前非法作後法作若有非法作者前非法起事欲應教呵者呵而後住應滅擯滅擯而後住是為前非法作後法

作何等前法作後非法作若比丘如法起事應教呵不教呵而住應滅擯不滅擯而住是為前如法作後非法作何等前如法作後如法作若比丘前如法起事應教呵而教呵而後住應滅擯而滅擯而後住是為前如法作後如法作有四種供養一飲食二醫藥三衣服四是所須者與復有四種利法非法求非法與非法求法與法求非法與法求法與云何非法求非法與或有比丘周旋往反不作沙門法說非法求利養不淨彼作如是不淨求利養有所偏為取是莫取是取爾許莫取爾許取是來莫取是來持爾許來莫持爾許來與此莫與彼與爾許莫與爾許彼可與彼不可與是為非法求利養非法與云何非法求法與或有比丘周旋往反作非沙門法說非法求利養不清淨不作如上偏為是為非法求法與云何法求非法與或有比丘周旋往反說沙門法不作非法求利養清淨作如上偏為是為法求非法與云何法求法與或有比丘周旋往反說沙門法不作非法求利

養清淨不作如上偏爲是爲法求法與有四法不應爲他受大戒不知增戒學增心學增慧學不廣誦二部戒有如是四法不應與他受大戒有四法應爲他受大戒（即反上句是）復有四法不應爲他受大戒不知增戒學不知增心學增慧學不廣誦毗尼如是四法不應爲他受大戒（即反上句是）復有四法應爲他受大戒不知增戒學增心學增慧學雖誦毗尼不能決了如是四法不應爲他受大戒復有四法應爲他受大戒（即反上句是）復有四法不應爲他受大戒不持二百五十戒不多聞若弟子有惡見不能教化弟子令捨惡見修習善見不滿十歲有如是四法不應爲他受大戒復有四法應爲他受大戒（即反上句是）有四法名爲持律知犯知不犯知輕知重復有四法知犯知不犯知有餘知無餘復有四法知犯知不犯知麤惡知不麤惡復有四法知可懺罪知不可懺罪知懺悔清淨知懺悔不清淨復有四諍言諍見諍犯諍事諍有四犯畏若有如是男子來被髮著

黑衣持刀至大衆中作如是言我作極大重惡斷頭罪隨汝等所喜我當作時諸大衆即捉縛打惡聲鼓爲現死相順路唱令從右門出至殺處殺之智人見已作如是語此人造惡極重死罪我今當自勑并教餘人莫作如是重惡死罪如是比丘比丘尼於波羅夷法生大恐畏作如是念若未犯波羅夷終已不犯若犯都無覆藏心如法懺悔此是第一犯畏有如是男子被髮著黑衣持合鞘刀至大衆中作如是言我作惡不善隨衆人所喜我當作時彼衆人即奪取刀打之驅出右門有智人見作如是言此人作惡罪我今當自勑并教餘人莫作如是惡罪如是比丘比丘尼於僧殘法生大恐怖作如是念若未犯僧殘終不犯若犯尋即懺悔此是第二犯畏有如是男子被髮著黑衣持杖至大衆中語言我作惡不善隨衆人所喜我當作衆人即取其杖打之驅出右門有智人見作如是言此人作惡我今自勑并教餘人不作如是惡如是比丘比丘尼於波逸提生大恐畏未犯終不

犯若犯尋即懺悔此是第三犯畏有如是男子被髮著黑衣至衆人所合掌作如是言我作惡不善隨衆人所喜我當作之時衆人種種呵責驅出右門有智人見作如是言此人作如是惡我今當自勑并教餘人不作如是惡如是比丘比丘尼於波羅提提舍尼生恐畏若未犯終不犯若犯尋即懺悔此是第四犯畏有四種犯人若比丘犯罪餘比丘語言汝犯罪見不彼言不見比丘復語言長老若見罪當懺悔此是第一犯人若比丘犯罪餘比丘語言長老汝犯罪見不彼言不見比丘復語言長老若見罪應僧中懺悔此是第二犯人若比丘犯罪餘比丘語言長老汝犯罪見不彼言不見比丘復語言若長老見罪當於此僧中懺悔此是第三犯人若比丘犯罪餘比丘語言長老汝犯罪見不彼言不見時僧應都捨棄語如是言隨汝意去所至之處欲舉汝者彼當爲汝作舉作憶念作自言遮汝阿覓婆陀遮說戒遮自恣如調馬師惡馬難調即合韁扶驅棄此比丘亦復如是一切捨

棄是爲第四犯人
爾時世尊在王舍城耆闍崛山優波離從座起偏露右肩右膝著地合掌白佛言長老在年少比丘前懺悔內有幾法應懺悔佛言內有四法應懺悔偏露右肩脫革屣胡跪合掌說所犯名我犯某甲罪今於長老前懺悔彼應語言應改悔生歡離心答言爾上座比丘於下座比丘有如是四法應懺悔有四波羅提提舍尼如上說四波羅夷如上說有四羯磨非法別衆羯磨法別衆羯磨非法和合衆羯磨法和合羯磨是爲四羯磨是中非法別衆羯磨不應誦非法和合羯磨不應爾法別衆羯磨不應爾法和合羯磨應爾是我所聽非法別衆羯磨羯磨不成非法和合羯磨不成法別衆羯磨羯磨不成法和合羯磨羯磨成就非法別衆羯磨不得處所非法和合羯磨不得處所法別衆羯磨不得處所法和合羯磨得處所有四種布薩三語布薩清淨布薩說波羅提木叉布薩自恣布薩有四妄語波羅夷妄語僧殘妄語波逸提妄語毗尼阿

毗婆羅妄語有四衆比丘衆比丘尼衆優婆
塞衆優婆夷衆復有四衆刹利衆婆羅門衆
居士衆沙門衆復有四衆四天王衆忉利天
衆魔衆梵衆復有四衆愛恚怖癡衆復有四
衆不愛不恚不怖不癡衆有四種智慧平斷
事人有人身不現惡口現有人口不現惡身
現有人身口現惡有人身口不現惡云何身
不現惡口現或有人身不現惡口言指授與
共同見是爲身不現惡口現云何口不現惡
身現有人身現惡口不指授不與同見是爲
口不現惡身現云何身不現惡口不現惡有
人身不現口不指授不與同見是爲身口不
現惡云何身口現惡有人身現惡口語指授
與共同見是爲身現惡口現惡是爲四種有
智平斷中人比丘有四法自損有犯爲有智
者所責令得多罪何等四有愛有恚有怖有
癡比丘有是四法而自損爲有智者所責令
得多罪比丘有四法不自損（又是句是）有四法趣
於非道有愛有恚有怖有癡是爲四有四法
不趣非道（即又是句）上有四法不應差作分粥人

未差不應差若已差不應分有愛有恚有怖有癡有四法應差作分粥人（即次上句是）分小食分佉闍尼食若差會若敷卧具分卧具分雨浴衣分衣取與差比丘使乃至差沙彌使亦如是有四法直入地獄猶如射箭（即上差諸知事者是）有四非法遮說戒遮無根破戒破見破威儀破正命是為四有四如法遮說戒遮有根破戒破見破威儀破正命是為四如法遮說戒有四清淨持戒清淨見清淨威儀清淨正命清淨是為四清淨有四依止法糞掃衣乞食樹下坐腐爛藥是為四依止法有四種損法或有智能忍或有智能親近或有智能解或有智能斷是為四種損法

四分律藏卷第五十八

音釋

詰欺訖切問也　請烏含切記也　蕺堅奚切　蠶居良切　華馬絁也

四分律藏卷第五十九　無九

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第四分毗尼增一法之三

爾時世尊在波羅奈世尊知而故問阿難我於穀貴時慈愍諸比丘故放捨四事內宿內煞自煮自取食令諸比丘故食耶阿難白佛言故食佛言阿難不應食若食如法治佛告阿難我以穀貴時愍諸比丘故聽此法朝受小食從彼持來若胡桃果等及水中可食物如是等故食耶阿難答言爾佛言不應食若食如法治有四法作呵責羯磨非法非毗尼羯磨不成不得處所何等四無根破戒破見破威儀破正命是為四法有四法作呵責羯磨如法如毗尼羯磨成就得處所（即反上句是）有四大賊何等四或有大賊生如是意若得百人千人破某甲城邑於異時得百人千人破彼城邑如是惡比丘作是念我何處當得百人衆千人衆於某甲城邑遊行彼於異時得百人若千人遊行彼城邑是為第一大賊復次有大賊非淨行自言是淨行是為第二大

賊復次有大賊以口腹故不真實非已有於大衆中故作妄語自稱得上人法是爲第三大賊復有大賊以僧華葉果蓏以自活命是爲第四大賊有四信法若比丘於城郭村落作多不淨行非沙門法是中應隨順教授居士令信彼比丘語此比丘言汝於某甲城邑村落多作不淨行非沙門法汝當還教化彼居士令信若汝不能隨順教化居士令信者汝不得在此住若能隨順教化居士者聽汝在此住若復不能隨順教化居士令信者諸比丘不與汝同羯磨說戒自恣共住同一坐於小食大食上不以次坐亦無迎逆執手禮拜問訊若汝能隨順教化彼居士令信者當與汝同羯磨乃至禮拜問訊是爲四信法若居士居士兒亦如是有四非聖法不見言見不聞言聞不觸言觸不知言知是爲四非聖法有四聖法即及上句是有四非聖法見言不見聞言不聞觸言不觸知言不知是爲四非聖法有四聖法即及上句是有四語捨戒捨佛捨法捨僧捨和尚是爲四語捨戒如是捨佛法僧

爲首乃至非沙門釋子四四爲句亦如是以四利義故如來出世爲諸比丘制戒攝取於僧乃至正法久住四四爲句亦如是有四利義故如來出世爲諸比丘制呵責羯磨攝取於僧乃至正法久住四四爲句亦如是乃至七滅諍亦如是爾時世尊在王舍城告諸比丘有五法不應授人大戒若無戒無定無慧無解脫慧無見解脫慧有是五法不應授人大戒即反上句是復有五法不應授人大戒即反上句是復有五法不應授人大戒自無戒無定無慧無解脫慧無見解脫慧亦不能教人令住戒定慧乃至見解脫慧有是五法不應授人大戒即反上句是復有五法不應授人大戒即反上句是復有五法不應授人大戒自無戒無定無慧無解脫慧無見信無慙無愧懈怠多妄有如是五法不應授人大戒有五法應授人大戒即反上句是復有五法不應授人大戒不知增戒增心增慧學不知白不知羯磨有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒即反上句是復有五法不應授人大戒不知威儀戒不知增淨行不知波羅提木叉戒不知白不知羯磨有是五法不應

授人大戒有五法應授人大戒（即又上句是）復有五法不應授人大戒不知犯不知犯已懺悔清淨不知白不知羯磨（即又上句是）復有五法不應授人大戒不知有難法不知無難法不知白不知羯磨不滿十歲有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒（即又上句是）復有五法不應授人大戒不能教人增戒學增心學增慧學不能作瞻病人亦不能與瞻病人若差若乃至死若不滿十歲有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒（即又上句是）復有五法不應授人大戒不能教弟子增戒儀戒增淨行增波羅提木叉戒若弟子有惡見不能方便教令捨惡見住善見若不滿十歲有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒（即又上句是）復有五法不應授人大戒不知犯不知犯不知輕不知重不廣誦二部毗尼有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒（即又上句是）復有五法不應授人大戒不具持波羅提木叉戒不多聞不能教弟

子毗尼阿毗曇不滿十歲有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒（即反上句是）復有五法不應授人大戒不具持波羅提木叉戒不能教弟子毗尼阿毗曇若弟子有惡見不能教令捨惡見住善見有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒（即反上句是）復有五法不應授人大戒不能教弟子毗尼阿毗曇若弟子有惡見不能教令捨惡見住善見若弟子不樂所住處不能移至樂處若弟子有疑悔心生不能如佛法開解有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒（即反上句是）復有五法不應授人大戒不能教弟子毗尼阿毗曇若弟子有惡見不能教令捨惡見住善見若不樂所住處不能移至樂處若不滿十歲有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒（即反上句是）復有五法不應授人大戒不知波羅提木叉戒亦不能說不知布薩不知布薩羯磨不滿十歲有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒（即反上句是）復有五法不應授人大戒不善知犯不善知犯懺悔不善入定不善

出定不滿十歲有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒（即文上句是）復有五法不應授人大戒不知犯不知不犯不知輕不知重不滿十歲有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒（即文上句是）復有五法不應授人大戒不具持波羅提木叉戒不多聞不能教弟子增戒學不能瞻病不能與瞻病人若差乃至死不廣誦二部毗尼有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒（即文上句是）復有五法不應授人大戒不具持波羅提木叉戒不多聞不能教弟子增戒學若弟子有惡見不能教弟子捨惡見令住善見不善誦毗尼有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒（即文上句是）復有五法不應授人大戒不具持波羅提木叉戒不多聞不能教弟子增戒學若弟子不樂所住處不能移至樂處不堅住毗尼有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒（即文上句是）復有五法不應授人大戒不具持二百五十戒不多聞不能教弟子增戒學弟子有疑不能如佛法解不能決斷諍事有是五法

不應授人大戒有五法應授人大戒（即文上句是）如是增心增慧增威儀學增淨行學增波羅提木叉學（如是五五為句如上）若比丘調順無畏堪能語言自有此事亦能教弟子如是人應授人大戒應與他依止應當沙彌應受差教授比丘尼若已差應教授有五種人不得受大戒自言犯邊罪犯比丘尼若賊心受戒破內外道黃門有是五法是人不應受大戒復有五種人不應受大戒殺父殺母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血有是五法不應受大戒有五種黃門生黃門形殘黃門妬黃門變黃門半月黃門若為五種黃門有五種病人不應受大戒癩若癰疽白癩乾枯顛狂如是五種病人不應受大戒有五種清淨無難應受大戒是丈夫不負債非奴年滿二十父母聽（無九）如是五清淨無難應受大戒有五法與人依止若言能若言可若言是若言善自修行若言不放逸是為五種與依止法有五種與人依止若言善哉若言好若言起若言去若言與依止是為五種與依止有五法不應無依止（六）

而住無戒無定無慧無解脫慧無見解脫慧有是五法不應無依止而住有五法應無依止而住即又上句是復有五法不應無依止而住若無戒又不能自勤修學戒無定無慧無解脫慧無見解脫慧又不能自勤修戒定慧解脫慧見解脫慧有是五法不應無依止而住有五法應無依止而住即又上句是復有五法不應無依止而住不具持二百五十戒不多聞不能自學毗尼阿毗曇若惡見心生不能開解習善見有是五法不應無依止而住有五法應無依止而住即又上句是復有五法不應無依止而住不具持二百五十戒不多聞不能學毗尼阿毗曇不滿五歲有是五法不應無依止而住有五法應無依止而住即又上句是復有五法不應無依止而住不能自學毗尼阿毗曇惡見生不能捨住善見若不樂所住處不能移至樂處有疑悔心生不能如法開解有是五法不應無依止而住有五法得無依止而住即又上句是復有五法不應無依止而住不能自勤修增戒增心增慧學有病不能自

將養亦不能令他爲已瞻病年不滿五歲有是五法不應無依止而住有五法得無依止而住（即反上句是）復有五法不應無依止而住不能自勤修威儀戒不能增淨行增波羅提木叉戒有惡見不能捨而住善見年不滿五歲有是五法不應無依止而住有五法得無依止而住（即反上句是）復有五法不應無依止而住不知諍不知諍起不知諍滅不知向滅諍年不滿五歲有是五法不應無依止而住有五法得無依止而住（即反上句是）復有五法不應無依止而住不知犯不知懺悔不善入定不善出定年不滿五歲有是五法不應無依止而住有五法得無依止而住（即反上句是）復有五法不應無依止而住不知犯不知不犯不知輕不知重不廣誦二部毗尼有是五法不應無依止而住有五法得無依止而住（即反上句是）復有五法失依止若驅出若去若休道若休不與依止若至戒場上有是五法失依止復有五法失依止若死若去若休道若休不與依止若五歲若過五歲有是五法失依止復有

五法失依止若死若去若休道若休不與依止若見本和尚有是五法失依止復有五法失依止若死若去若休道若休不與依止若和尚阿闍梨命過有是五法失依止復有五法失依止若死若去若休道若休不與依止若和尚阿闍梨休道有是五法失依止復有五法失依止若死若去若休道若休不與依止若還隨本和尚有是五法失依止有五法驅遣弟子若和尚語弟子言令驅汝去汝不應入我房汝不應復營勞我莫復至我所不共汝語是為和尚五法驅遣弟子阿闍梨有五法驅遣弟子語言令驅汝去汝勿復入我房不應復營勞我不應依止我住不共汝語是為阿闍梨五法驅遣弟子有五法為和尚阿闍梨驅遣無慙無愧不可教訶非威儀不恭敬弟子有是五法為和尚阿闍梨所驅遣復有五法無慙無愧不可教訶親惡知識數往姪女家有是五法為和尚阿闍梨所遣（如是喜往姪女家大童女家黃門家若比丘尼問若式叉摩那問若沙彌尼問捕鼈人間如是等足上四事五五為句如姪女句）有五種與欲一言與

汝欲二為我故說欲三現身相四口語五現身相口語是為五種與欲有五種失欲若受欲比丘死若休道若至外道若往別部僧中若至戒場上明相出有是五種失與欲有五種與清淨與自恣亦如是若失亦如是如來出世見諸比丘有過失故以五種利義制護卧具法不令風飄雨漬日曝塵坌不令鳥汙是為五和尚有五非法弟子應懺悔而去應語和尚言我如法和尚不知我不如法亦不知若我犯戒捨不教呵若犯亦不知若犯而懺悔亦不知和尚有如是五法弟子應懺悔而去毗尼有五事答一序二制三重制四脩多羅五隨順脩多羅是為五復有五法名為持律知犯知不犯知輕知重廣誦二部戒是為五復有五法知犯知不犯知輕知重廣誦毗尼是為五復有五法知犯知不犯知輕知重住毗尼而不動是為五復有五法知犯知不犯知輕知重諍事起善能除滅是為五有五種持律誦戒序四事十三事二不定廣誦三十事是初持律若誦戒序四事十三事二不定三十

事廣誦九十事是第二持律若廣誦戒毗尼是第三持律若廣誦二部戒毗尼是為第四持律若都誦毗尼是第五持律是中春秋冬應依上四種持律若不依住突吉羅夏安居應依第五持律若不依住者波逸提持律人有五功德成品堅牢善勝諸怨於衆中決斷無畏若有疑悔能開解善持毗尼令正法久住是為五有五種賊心黑闇心邪心曲戾心不善心常有盜他物心是為五復有五種賊決定取恐怯取寄物取見便取倚託取是為五復有五種與罪人同業若教授人作賊若復為賊先看知賊物處所還示處若為賊守物若為賊邏道是為五復有五種犯波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅是為五亦名五種制戒亦名五犯聚若不知不見五犯者我說此人愚癡波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅是為五種犯五種制戒亦如是五犯聚亦如是若不知不見五犯波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅者僧應與作呵責羯磨

五種制戒亦如是五犯聚亦如是復有五種犯或有犯自心念懺悔或有犯小罪從他懺悔或有犯中罪亦從他懺悔或有犯重罪從他懺悔或有罪不可懺悔有五法僧應與作呵責羯磨破戒破見破威儀若毀佛及法是為五復有五法破戒破見破威儀毀佛及僧是為五復有五破戒破見破威儀毀法及僧是為五法應與作呵責羯磨如是擯羯磨遮不至白衣家羯磨若舉羯磨亦如是有五法作呵責羯磨非法非毗尼羯磨不成不得處所何等立不作舉一不作憶念不作自言非法別衆是為五復有五法若不犯犯不可懺若犯已懺非法別衆是為五法羯磨不成不得處所復有五如法羯磨成就得處所即及上句是被呵責羯磨人有五事不應作如呵責捷度中說被舉人有五法不應為解若罵謗比丘方便為比丘作損減無利作無住處若在界內界外受善比丘禮拜供養若在無比丘處住有是五法不應為解舉羯磨復有五法應為解舉羯磨即及上句是若比丘被不見罪舉羯磨者應

以五事自觀察若我不見罪諸比丘不共我羯磨說戒自恣同一房宿不共同一坐小食大食上不隨六小次第不執手禮拜恭敬問訊是為彼不見罪舉羯磨者以此五事自觀察彼不懺悔羯磨惡見不捨舉羯磨是亦如為他作不見罪舉羯磨者亦應以此五事自觀察不懺悔不捨惡見舉羯磨是亦如比丘有五法僧不應為作遮不至白衣家羯磨不孝父母不敬沙門婆羅門不善受語有是五法不應為作遮不至白衣家羯磨有五法應為作遮不至白衣家羯磨即反上是復有五法應與作遮不至白衣家羯磨喜罵謗白衣方便為白衣作損減無利益作無住處鬪亂白衣是為五法復有五法在白衣前毀佛法僧罵白衣作下業若調誑白衣是為五法比丘有五法令白衣不信如上鬪亂白衣句比丘復有五法令白衣不信如上調誑白衣句白衣有五法僧不應與作覆鉢若不孝父母不敬沙門婆羅門不敬事比丘是為五白衣有五法僧應與作覆鉢罵謗比丘為即反上是句有五法僧應與作覆鉢罵謗比丘為

比丘作損減作無利益作無住處鬪亂比丘是為五復有五法於比丘前毀佛法僧以無根不淨行謗比丘犯比丘尼是為五以五事毀呰得波逸提罪不以義故不以法故不以毗尼故不以教授故不以親故有是五事毀呰得波逸提復有五法毀呰不得波逸提（編九）（十二）（上句是）若比丘僧不差以五事向未受大戒人說他犯者得波逸提若說名字若種姓若相若衣若房舍是為五事有五處行婬犯波羅夷婦人童女二根黃門男子是為五有五種盜犯波羅夷若自取若指示取若還使取若重物若移本處是為五復有五事若非己有想不暫取不覩厚取若重物移本處是為五復有五是他有作他想若重物若作盜心若移本處是為五死人有五不好一不淨二臭三有恐畏四令人恐畏惡鬼得便五惡獸非人所住處是為五犯戒人有五過失有身口意業不淨如彼死屍不淨我說此人亦如是或有身口意業不淨惡聲流布如彼死屍臭氣從出我說此人亦復如是彼有身口意業

不淨諸善比丘畏避如彼死屍令人恐怖我說此人亦復如是有身口意業不淨令諸善比丘見之生惡心言我云何乃見如是惡人如人見死屍生恐畏令惡鬼得便我說此人亦復如是有身口意業不淨者與不善人共住如彼死屍惡獸非人共住我說此人亦復如是是為犯戒人五事過失如彼死屍不忍厚人有五過失一函惡不忍二後生悔恨三多人不愛四惡聲流布五死墮惡道是為五能忍辱人有五功德即反上句是向火有五過失一令人無顏色二無力三令人眼闇四令多人鬪集五多說俗事是為五常喜從反白衣家比丘有五過失一不囑比丘便入村二在有欲意男女中坐三獨坐四在屏處覆處坐五無有知男子與女人說法過五六語是為五復有五一數見女人二既相見相附近三轉親厚四已親厚生欲意五已有欲意或犯死罪若次死罪是為五散亂心眠有五過失若見惡夢諸天不祐護心不思法不繫意在明失不淨是為五不散亂心眠有五功德

即反上句是　飲酒有五過失無顏色體無力眼闇喜現瞋相失財物是為五復有五事生病益鬪諍惡名流布智慧轉少死墮惡道是為五破戒有五過失自害為智者所呵有惡名流布臨終時生悔恨死墮惡道是為五持戒有五功德即反上句是　復有五事先所未得物不能得既得不護若隨所在衆若刹利衆婆羅門衆若居士衆若比丘衆於中有愧恥無數由句內沙門婆羅門稱說其惡破戒惡人死墮惡道是為五持戒有五功德即反上句是　不嚼楊枝有五過失口氣臭不善別味熱陰不消不引食眼不明是為五嚼楊枝有五事好即反上句是　食粥有五事好除飢解渴消宿食大小便通利除風是為五經行有五事好堪遠行能思惟少病消食飲得定久住復有五種食餅乾飯麨肉魚有五種鹽青鹽黑鹽毗荼鹽嵐婆鹽支都毗鹽是為五復有五種鹽土鹽灰鹽赤鹽石鹽海鹽是為五佉闍尼食有五事不應食若非時若不淨若不與若不受若不作餘食法是為五有五事應食即反上句是

有五種受食身與身受衣與衣受曲肘與曲肘受器與器受有時因緣置地受是爲五復有五身與身受或身與物受或物與身受或物與物受或遣擲與得隨手中是爲五有五種淨果火淨刀淨若瘡淨若鳥淨若不任種淨是爲五復有五若剥少皮若都剥若腐爛若破若瘡是爲五有五種脂熊脂魚脂驢脂猪脂失首摩羅脂是爲五有五種皮不應用師子皮虎皮豹皮狙皮猫皮是爲五復有五種皮人皮毒蟲皮狗皮錦文蟲皮野狐皮是爲五有五種皮不應畜象皮馬皮駝皮牛皮驢皮是爲五復有五殺羊皮白羊皮鹿皮熊皮伊師皮是爲五有五種肉不應食象肉馬肉人肉狗肉毒蟲獸肉是爲五復有五師子肉虎肉豹肉熊肉羆肉是爲五有五種說戒或說序已應白僧言餘者如僧常聞若已說戒序說四波羅夷竟應白僧言餘者如僧常聞說序說四波羅夷說十三僧殘已應白僧言餘者如僧常聞說尸四波羅夷僧殘二不定已應白僧言餘者如僧常聞若廣說是爲

五復有五若說序四波羅夷竟應白僧言餘者如僧常聞若說序四波羅夷僧殘竟應白僧言餘者如僧常聞若說序四波羅夷僧殘二不定竟應白僧言餘者如僧常聞說序四波羅夷僧殘二不定三十尼薩耆波逸提竟應白僧言餘者如僧常聞若廣說是為五復有五說序四波羅夷僧殘竟應白僧言餘者如僧常聞如是一一僧乃至波逸提若廣說是為五有五法不應差為分粥人若已差不應分（如上房舍揵度中說）以五事因緣受功德衣得畜長衣離衣宿別衆食展轉食不嚼入村有此五事因緣受功德衣受功德衣已得五事（即反上句是）有五事因緣留僧伽梨若有恐怖若疑有恐怖若雨若衆當雨若經營作僧伽梨若浣若染若深藏舉是為五事因緣留僧伽梨以五事因緣留雨衣若受界外請食者渡水若病若飽食已若經營作雨衣若浣若染若深藏舉以此五事因緣留雨衣夏安居竟應作五事自恣應解界應還結界受功德衣應分卧具是為五比丘有五法不應與作親厚

若喜鬪諍若多作業若與衆中勝比丘共諍若喜遊行不止不為人說法言示人善惡是為五有五法應與作親厚即反上句是有五法應差教授比丘尼若具持波羅提木又戒多聞善巧語言辯說了了令聽者得解不為佛出家而犯重罪二十臘若過二十是為五有五法令正法疾滅何等五有比丘不諦受誦喜妄誤文不具足以教餘人文既不具其義有闕是為第一疾滅正法復次有比丘為僧中勝人上坐若一國所宗而多不持戒但修諸不善法放捨戒行不勤精進未得而得未入而入未證而證後生年少比丘倣習其行亦多破戒修不善法放捨戒行亦不勤精進未得而得未入而入未證而證是為第二疾滅正法復次有比丘多聞持法持律持摩夷不以所誦教餘比丘比丘尼優婆塞優婆夷私便命終彼既命終令法斷滅是為第三疾滅正法復次有比丘難可教授不受善言不能忍辱餘善比丘即捨置是為第四疾滅正法復次有比丘喜鬪諍共相罵詈彼此諍言口如

刀劒互求長短是爲第五疾滅正法復有五法令正法久住（即反上句是）比丘有五法不應將作伴行喜太在前行喜太在後喜抄斷人語次不別善惡語善語不讚稱美惡語如法得利不以時爲彼受有是五法不應將作伴行（無九）有五法應將作伴行（即反上句是）比丘有五法而自損減有犯爲有智者所呵得罪無量涂汙於人不令清淨爲彼作犯不作無犯若受彼自言不如自言法治不知言說遠近損減是爲五復有五法不自損減（即反上句是）復有五法（十七）自損減不解所可言亦不善憶識彼語應難不難若彼難來不能解不具持波羅提木叉戒是爲五

復有五法不自損減（反上句是）復有五法自損減喜瞋恚不放捨增益他語受不善語離善語是爲五復有五不自損減（反上句是）病人有五法難瞻視有五法易瞻視有五法應受病人衣（如上衣揵度中說）比丘有五法生人疑惑乃至阿羅漢何等五若比丘數往婬女家婦人家大童女家黃門家比丘尼家是爲五比丘有五法

爲白衣所不喜見喜親白衣喜瞋白衣強至白衣家喜與白衣竊語喜乞求是爲五白衣所不喜見有五法白衣喜見（反上句是）

爾時世尊在王舍城時優波離從座起偏露右肩右膝著地合掌白佛言年少比丘在上座比丘前懺悔有幾法佛告優波離有五法偏露右肩脫革屣禮足右膝著地合掌應說罪名種性作如是語我某甲比丘犯如是如是罪從長老懺悔上座應答言自責汝心生猒離彼人答言爾年少比丘在上座前懺悔應以是五法優波離復問年少客比丘禮上座舊比丘應以幾法佛告言年少客比丘應以五法禮上座舊比丘應偏露右肩脫革屣右膝著地捉上座兩足言大德我和南是爲五法年少舊比丘禮客上座比丘亦如是有五種人不應禮自言犯邊罪（二十九）比丘尼賊心受戒破二道黃門是爲五復有五法殺父殺母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血是爲五比無復有五種威儀不應禮若大便若小便若露身若剃髮時若說法時是爲五復有五若（十八）

嚼楊枝若洗口若食若飲若食果是爲五上座若次座有五法於鬪諍比丘無利益不具持二百五十戒不多聞不廣誦二部戒不能問答不能如法教呵及作滅擯令得歡喜不善能滅鬪諍事是爲五復有五法上座若次座於鬪諍比丘有利益破上是有五法名爲大賊長壽作大罪不被繫縛何等五若住無定處有好伴若多刀杖若大富多有財寶彼作是念若有捉我者當多與財寶若有大人親友若依止王若大臣彼作是念若有捉我者王及大臣當佐助我若於遠處作賊而還是爲五如是破戒比丘有五法長壽多作衆罪不速爲他所舉若住無定處有伴黨若多聞若聞能憶持有如是多聞初中下言悉善有文有義具說淨行於如是法中能憶持而不能善心思惟深入正見若能得衣服飲食卧具醫藥彼作是念若有舉我者我當多與物若有大人爲親厚若上座若次座彼作是念若有與我者上座次座當佐助我若在空野中住來至大衆求覓利養是爲五法破戒比

丘長壽多作衆罪不遠為他所舉有五非法遮說戒遮無根波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅是為五有五如法遮說戒（及上句是）有五非法捉籌若不解斷事受籌若無同意受籌若無善比丘受籌若非法若別衆受籌是為五有五（如法受籌（及上句是）有五非法默然有五如法默然有五法和合（如上雜揵度中說）有五法捨棄（如拘睒彌揵度中說）爾時佛告優波離汝等莫數數舉他比丘罪何以故舉他比丘者身威儀不清淨而舉他罪即生彼語長老先自令身清淨優婆離比丘若身威儀清淨而舉他罪不生彼語若言不清淨命不清淨亦如是復次優波離若寡聞不知修多羅而舉他罪即生彼語問言長老此事云何此有何義便不能分別答彼問即生彼語長老先誦修多羅然後當知優波離若比丘多聞誦修多羅便不生彼語復次優波離比丘寡聞不誦毗尼而舉彼罪生彼問言長老此何所說因何而起若不能說所起處復生彼語言長老且先自誦習毗尼優波離若比丘多

聞誦習毗尼而舉彼罪不生彼問優波離若比丘有是五法應以時如法舉彼罪時優波離信樂歡喜受持爾時世尊在迦陵伽國薩羅林中時長老波摩那詣世尊所頭面禮足却坐一面白世尊言大德以何因緣如來滅後正法疾滅而不久住復以何因緣正法不滅而得久住佛告波摩那言如來滅後比丘不敬佛法僧及戒定以是因緣正法疾滅而不久住波摩那如來滅後若比丘敬佛法僧及戒定以是故正法不滅而得久住爾時世尊在金毗羅國王園中時長老金毗羅詣世尊所頭面禮足却坐一面白世尊言以何因緣如來滅後正法疾滅而不久住（亦如上問答不異）爾時有異比丘往佛所頭面禮足却坐一面白佛言大德以何因緣正法疾滅而不久住佛告比丘若比丘在法律中出家不至心為人說法亦不至心聽法憶持設復堅持不能思惟義趣彼不知義不能如法修行不能自利亦不利人佛告比丘有是因緣令法疾滅而不久住大德復次何因緣令法久住而不

疾滅反上卷即是

時有異比丘往世尊所頭面禮足却坐一面善哉大德為我略說法我當獨在靜處勤修精進而不放逸佛告比丘汝若知世法不能出離若知有愛不能越度若知有欲不得無欲若知有結不得無結若知親近生死不得無親近汝比丘決定應知此非法非毗尼非佛所教若比丘汝知此法是出離非世法是越度非愛法是離欲非有欲是無結非有結是不近生死非親近汝比丘應決定知此法是法是毗尼是佛所教時彼比丘聞世尊略說教授即獨在靜處勤行精進而不放逸初夜後夜警意思惟一心修習道品之法所為信樂出家行道未久現世得證成阿羅漢我生已盡梵行已立所作已辦不復還此彼比丘自知得阿羅漢佛說如是法諸比丘聞信樂歡喜受持爾時有異比丘往世尊所頭面禮足却坐一面白佛言善哉大德為我略說法我當獨在靜處勤修精進而不放逸佛告比丘若汝知有法令多欲不令少欲令無猒

不知足令難護不易護令難養不易養令愚癡無智慧比丘汝應知如是法非法非毗尼非佛所教若比丘知有法令少欲不多欲令知足不無猒令易護不難護令易養不難養令有智慧不愚癡比丘汝應決定知是法是毗尼是佛所教時彼比丘聞佛略說已即獨在靜處思惟如上所說

四分律藏卷第五十九

音釋

菻魯果切草實也邏即佐切遲也熊胡容切獸似豕者羆逋眉切獸似熊者狙子余切猿屬蹉如佳切

四分律藏卷第六十　　無十

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第四分毗尼增一法之四

爾時佛告諸比丘若我所聽波陀舍阿㝹波陀舍便闍那阿㝹便闍那惡叉羅阿㝹惡叉羅應如是作如我所不聽波陀舍阿㝹波陀舍便闍那阿㝹便闍那惡叉羅阿㝹惡叉羅應不應隨順應如是作如我所遮波陀舍阿㝹波陀舍便闍那阿㝹便闍那惡叉羅阿㝹惡叉羅不應作如我所不遮波陀舍阿㝹波陀舍便闍那阿㝹便闍那惡叉羅阿㝹惡叉羅應隨順不應呵爾時舍利弗與五百比丘俱摩訶波闍波提比丘尼與五百比丘尼俱阿難那坻與五百優婆塞俱毗舍佉母與五百優婆夷俱如拘睒彌揵度中說爾時佛告諸比丘比丘至僧中先有五法應以慈心應自卑下如拭塵巾應善知坐起若見上座不應安坐若見下座不應起立彼至僧中不為雜說論世俗事若自說法若請人說法若見僧中有不可事心不安忍應作默然何以

故恐僧別異故比丘應先有此五法然後至僧中舍利弗有此五法比丘在僧中不應語復有五法在僧中應語此中有六法如上為自損減中說舉他罪有五法具持二百五十戒多聞善於語言有憶念有智慧是為五有五法應舉他罪有慈悲心有欲利益令增長令懺悔清淨有是五法應舉他罪欲舉他罪者應有五法如上遮揵度中說有五非法舉非時不以時不實不以實損減無利益麤獷不柔和瞋恚不以慈心是為五有五如法舉（反上句是）不善善非毗尼是毗尼世間出世間作損減利益亦如是說有五句語無第三句時與非時此句無第三實與不實此句無第三損減有利益此句無第三麤獷柔和此句無第三瞋恚慈心此句無第三是為五句無第三說五語捨戒捨佛捨法捨僧捨和尚捨同和尚如是五五為句乃至非沙門釋子如來出世見有過失故以五利義為諸比丘制戒攝取於僧令僧歡喜令僧安樂令不信者信信者增長是為五乃至正法久住亦如是如

來出世見諸比丘有過失故以五利義爲諸比丘制呵責羯磨攝取於僧令僧歡喜令僧安樂令不信者信信者增長是爲五乃至正法久住五五爲句亦如是乃至七滅諍亦如是有六非法遮說戒遮無根破戒作不作破見破威儀亦如是是爲六有六如法不遮說戒（反上句是）有六法應差教授比丘尼具持二百五十戒多聞廣誦二部戒毗尼善能語言辯說義句了了不爲佛故出家而犯重罪若二十臘若過二十有是六法應差教授比丘尼比丘爲比丘作疑有六法若以所生年若以臘數若以受大戒若以羯磨若犯若以法是爲六有六犯所起處或有犯由身起非心口或有犯起於口不以身心或有犯從身口起不以心或有犯從身心起非口或有犯起口（無十）心非身或有犯從身口心起是爲六（三）問諍有六根本如中阿含說有六處盜犯波羅夷若自取若指授若遣使若重物以盜心移離本處是爲六復有六非己有想不暫取想非親厚想若重物以盜心移離本處是爲六有七

非法遮說戒遮無根波羅夷乃至無根惡說是爲七有七犯聚波羅夷乃至惡說是爲七有七種精青色乃至醍醐色是爲七有七滅諍如上戒文中說有七法名爲持律知犯知不犯知輕知重知有餘知無餘廣誦二部戒毗尼是爲七復有七（六句同前第七句以廣誦毗尼爲一句是爲七）復有七（六句同前第七句以住毗尼不移不動爲一句是爲七）復有七（六句同前第七句以善能滅諍事爲一句是爲七）復有七（六句同前第七句以自識宿命種種所使爲一句是爲七）復有七（六句同前第七句以天眼見衆生死此生彼爲一句是爲七）復有七（六句同前第七句以漏盡得無漏心解脫現世得果證我生已盡梵行已立所作已辦終不還此爲一句是爲七）有七不恭敬不敬佛法僧戒定父母善法是爲七有七恭敬（反上句是）有七語捨戒捨佛法僧捨和尚捨同和尚捨阿闍梨捨同阿闍梨是爲七乃至非沙門釋子亦如是以七義故如來出世爲諸比丘制戒攝取於僧令僧歡喜令僧安樂令不信者信信者增長難調令調慙愧者得安樂是爲七如是七七爲句乃至正法久住亦如是以七義故如來出世爲諸比丘制呵責羯磨從攝取於僧七七爲句乃至正法

恚佛告諸比丘應審定問被人彼人於佛法中無所住無所增長譬如農夫田苗稊稗叅生苗葉相類不別而為妨害乃至莠實方知非穀之異既知非穀即耘除根本何以故恐害苗故比丘亦復如是有惡比丘行來坐起攝持衣鉢如善比丘不別乃至不出罪時既出其罪方知比丘中稊稗之異既知其異應和合為作滅擯除之何以故恐妨善比丘故譬如農夫治穀當風簸揚好穀留聚其下粃穅隨風除之何以故恐汙好穀故如是惡比丘行來入出如善比丘不別乃至不出罪時既出其罪方知比丘中粃穅穢惡既知已應和合為作滅擯除之譬如有人須木作井欄從城中出手捉刹斧往彼林中遍扣諸樹若是實中者其聲眞實若是空中者其聲虛而蒭而彼空樹根莖枝葉如眞實者不異至於扣時方知內空既知內空即便斬伐截落枝葉先去麤朴然後斲刻細治內外俱淨以作井欄如是惡比丘行來出入攝持衣鉢威儀如善比丘不異乃至不出罪時既出其罪

方知沙門中垢穢稊稗空樹若知已即應和合作滅擯何以故恐妨害善比丘故而說偈言

同住知性行　嫉妒喜瞋恚　人中說善語　明者能覺知
舁處造非法　方便作妄語　自說是沙門　行惡非法者
稊稗應除棄　及以空中樹　已作滅擯竟　和合共滅擯
虛妄應滅擯　當知是先顯　清淨者共住
清淨者共住　和合盡若際
佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持爾時佛

告諸比丘我今為汝等說八種惡馬及八種惡人汝曹諦聽何等八或有惡馬被勒與鞭欲令其去而更觝蹋不去或有惡馬被勒與鞭欲令其去而反倚傍而轅而不前進或有惡馬被勒與鞭欲令其去而顛蹶倒地既傷其膝又折轅輻或有惡馬被勒與鞭欲令其去而更却行不進或有惡馬被勒與鞭欲令其去而更趣非道破輪折軸或有惡馬被勒與鞭欲令其去不長御者亦不長鞭方便作衒奔突不可禁制或有惡馬被勒與鞭欲令

其去而覆脚人立吐沫或有惡馬授勒與鞭欲令其去或蹲或卧是為八何等八種惡人或有比丘舉彼見聞疑罪而彼比丘便言我不憶我不憶猶如惡馬授勒與鞭欲令其去而更能蹲不去我說此人亦復如是或有比丘舉彼見聞疑罪而彼比丘不言犯不言不犯默然而住猶如惡馬授勒與鞭欲令其去倚傍兩轅而不前進我說此人亦復如是或有比丘舉彼見聞疑罪彼作是言長老亦自犯是罪云何能除他罪猶如惡馬授勒與鞭欲令其去而更頭蹙倒地既傷其膝又折轅軸我說此人亦復如是或有比丘舉彼見聞疑罪彼比丘作是言長老自癡猶須人教而欲教我猶如惡馬授勒與鞭欲令其去而更却行我說此人亦復如是或有比丘舉彼見聞疑罪而彼便說餘事答反生瞋恚猶如惡馬授勒與鞭欲令其去而趣非道折軸破輪我說此人亦復如是或有比丘舉彼見聞疑罪而彼比丘不畏衆僧亦不畏犯而不受舉罪若[illegible]我坐具置肩而出不可呵制猶如

惡馬授勒與鞭欲令其去而不畏御者亦不畏鞭譟衝奔突不可禁制我說此人亦復如是或有比丘舉彼見聞疑罪而彼比丘左抄鬘多羅僧在僧中舉手大語乃令汝等教授我耶猶如惡馬授勒與鞭欲令其去而更雙脚人立吐沫我說此人亦復如是或有比丘舉彼見聞疑罪彼比丘言長老亦不與我衣鉢卧具醫藥何故教我彼即捨戒取於下道至諸比丘所作是言大德我已休道於意快耶猶如惡馬授勒與鞭欲令其去而更蹲卧我說此人亦復如是是爲八種惡人我已說八種惡馬八種惡人世尊所應慈愍諸弟子我已具說汝今當住在空處樹下修習禪定莫爲放逸後致悔恨此是我教戒佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持爾時世尊在拘薩羅國與千二百五十比丘俱人間遊行於中道見有大聚火熾然見已即下道在一樹下敷座而坐告諸比丘汝等見彼大聚火熾然不若使有人捉彼火捫摸嗚之即燒其皮肉筋骨消盡若復有人捉刹利女婆羅門女毗

舍女首陀羅女捫摸嗚之如是二事何者為善諸比丘白佛大德若捉彼剎利等女捫摸嗚之世事為善何以故若捉火即燒爛皮肉筋骨消盡得大苦痛不可堪耐佛告諸比丘我今告汝寧捉此火捫摸嗚之燒其皮肉筋骨消盡此事為善何以故不以此因墮三惡道若非沙門自言是沙門非淨行自言是淨行破戒行惡都無持戒威儀邪見覆處作罪內空腐爛外現完淨食人信施以不消信施故墮三惡道長夜受苦是故應當持淨戒食

人信施飲食衣服卧具醫藥一切所須能令施主得大果報所為出家作沙門亦得成就汝等比丘寧以熱戟刺脚當受信樂善男子善女人接足作禮耶如是二事何者為善諸比丘白佛言寧受信樂善男子善女人接足作禮何以故熱戟刺脚受大苦痛故佛告諸比丘我今告汝寧以熱戟刺脚何以故不以此因墮三惡道若非沙門自言是沙門非淨行自言是淨行破戒行惡都無持戒威儀邪見覆處作罪內空腐爛外現完淨食人信施

以不消信施故墮三惡道長夜受苦是故當
持淨戒食人信施乃至一切所須如上說令
施者得大果報而為出家作沙門亦得成就
汝等比丘寧以熱斧自斬其身首當受信樂
善男子善女人手捫摸身耶如是二事何者
為善諸比丘白佛言大德寧受信樂善男子
善女人手捫摸身何以故熱斧斬身首受大
苦痛故我今告汝寧以熱斧自斬其身首此
事為善何以故不以此因墮三惡道餘如上
句說比丘汝等寧以熱鐵為衣燒爛身盡當
受著信樂善男子善女人種種好衣如是二
事何者為善諸比丘白佛言大德寧受彼種
種好衣何以故熱鐵衣燒身受大苦痛故佛
告諸比丘我今語汝寧以熱鐵為衣燒身何
以故不以此因墮三惡道餘如上句說比丘
汝等寧吞熱鐵鉤燒爛五藏從下而出當受
信樂善男子善女人飲食供養耶如是二事
何者為善諸比丘言寧受彼飲食供養何以
故吞熱鐵鉤受大苦痛故佛告諸比丘我今
告汝寧吞熱鐵鉤何以故不以此因墮三惡

道餘如上句說受種種粥亦如是汝等比丘寧在熱鐵牀上坐自燒身燋爛當受信樂善男子善女人種種好牀卧具在上耶如是二事何者為善諸比丘白佛言寧受彼種種好牀卧具何以故熱鐵牀上自燒身燋爛受大苦痛故佛告諸比丘我今語汝寧受熱鐵牀上坐卧燒身何以故不以此因墮三惡道餘如上句說汝等比丘寧在熱鐵屋中住燒身當受信樂善男子善女人房舍在中止宿耶如是二事何者為善諸比丘白佛寧受彼房舍止宿何以故在彼熱鐵房中受大苦痛故我今告汝寧在彼熱鐵房中燒身爛盡何以故不以此因緣墮三惡道餘如上句說爾時世尊說此語時六十比丘洟血從面孔出六十比丘捨戒休道六十比丘得無漏心解脫

（卷十）

有衆多比丘遠塵離垢得法眼淨白衣家有九法未作檀越不應作若至其家不應坐何等九見比丘不喜起立不喜作禮不喜請比丘坐不喜比丘坐設有所說而不信受若有衣服飲食所須之具輕慢比丘而不與若多

有而少與若有精細而與麤惡或不恭敬與是為九法不應往白衣家復有九法未作擅越應為擅越已作應往坐反上句是有九不如法遮說戒遮無根破戒作遮不作遮作不作破見破威儀亦如是是為九有九如法遮說戒反上句是有九語捨戒捨佛捨法捨僧捨和尚捨同和尚捨阿闍梨捨同阿闍梨捨諸梵行捨戒是為九如是九九為句乃至非沙門釋種子亦如是如來出世見有過失故以九義為諸比丘制戒攝取於僧乃至斷未來有漏是為九如來出世見有過失故以九利義為諸比丘制呵責羯磨從攝取於僧乃至斷未來有漏是為九乃至七滅諍亦如是有十種衣拘奢衣劫貝衣欽跋羅衣劒摩衣叉摩衣舍兔衣麻衣翅夷羅衣拘遮羅衣差羅波尼衣是十種衣應染作袈裟色衣持有十種糞掃衣牛嚼衣鼠齧衣燒衣月水衣初產衣神廟衣塚間衣願衣立王衣往還衣是為十有十非法遮說戒非波羅夷不入波羅夷說中非捨戒不入捨戒說中隨如法僧要如法僧要

不呵不隨如法僧要呵說中不見不聞不疑破戒不見不聞不疑破見不見不聞不疑破威儀是為十有十如法遮說戒反上句是復有十非法遮說戒不犯邊罪不入邊罪說中不犯比丘尼不入犯比丘尼說中不賊心受戒不入賊心受戒說中不破二道不入破一道說中非黃門不入黃門說中是為十有十如法遮說戒反上句是有十法應差教授比丘尼具持二百五十戒多聞廣誦二部戒毗尼善巧語言辯說了了大姓出家剎利婆羅門居士形貌端正比丘尼恭敬堪任為比丘尼說法令得歡喜不為佛故出家著袈裟而犯重罪若二十臘若過二十臘是為十爾時佛告優波離汝等莫數舉他比丘罪何以故若身威儀不清淨舉他比丘罪即生彼語言長老先自淨身威儀優波離若比丘身威儀清淨不生他語若言不清淨命不清淨不多聞不廣誦二部毗尼亦如是如上法中說五復次優波離舉他比丘復應修習五法以時不以非時以實不以不實利益不以損減柔

輒不以麤獷惡心不以瞋恚優波離舉他比丘有此十法然後應舉有十非法受籌不解事受籌不與共如法者受籌欲令非法者多受籌知有多非法者而受籌欲令僧破受籌知僧欲破受籌以小罪受籌不如所見受籌非法受籌別衆受籌是爲十有十如法受籌（反上句是）如來出世見有過失故以十義爲諸比丘制戒從攝取於僧乃至正法久住是爲十有十種人不應禮自言犯邊罪犯比丘尼賊心受戒破二道黃門殺父殺母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血是爲十比丘有十種威儀不應禮大行時小行時若裸身若剃髮若說法若嚼楊枝若洗口若飲若食若啖果是爲十飲酒有十過失令人色惡少力眼不明喜現瞋失財增病起鬪諍有惡名流布無智慧死墮地獄是爲十出家人入王宮至婇女間有十過失若王與夫人和合時比丘入宮至婇女間夫人見比丘笑比丘見夫人亦笑王作是意言比丘若已作是事若當作此事是出家人入王宮婇女間初過失復次若王醉

時與夫人和合不憶後夫人有娠王作是意言比丘來入宮是比丘所為是為第二過失復次王太子欲反殺王王作是意比丘來入我宮內是其所教是第三過失復次王在內秘密之言以聞於外王作是念比丘來入我宮內是其所傳是第四過失復次王失寶若似寶王作是意比丘來入我宮內是其取去是第五過失復次王或以賊人在高位處外不喜者作是言比丘入宮是其所作是為第六過失復次王或以高位者處在下職外不喜者作是言比丘入宮是其所作是第七過失復次無事因緣非時王集四部兵其不喜者作是言比丘入宮是其所作是為第八過失復次王或集兵中路而還其不喜者作是言比丘入宮是其所作是為第九過失復次若王在宮婇女間出好象馬端正女人見則心生愛著非比丘法是為第十過失有十法不應授人大戒不能教弟子增戒增心增慧學增威儀增淨行增波羅提木叉學不能教捨惡見令住善見弟子不樂住處不能移至

樂處若有疑悔生不能如法如毗尼開解決斷若不滿十臘是爲十有十法應授人大戒（反上句是）有十法不應授人大戒不具持二百五十戒不多聞不能教弟子阿毗曇毗尼不能教捨惡見住善見不知波羅提木叉不知波羅提木叉說不知布薩不知布薩羯磨若不滿十臘是爲十有十法應授人大戒（反上句是）有十法不應差別處斷事不具持二百五十戒不多聞不廣誦二部戒不善巧語言令人開解不能問答教呵如法滅擯令得歡喜設有諍起不善能滅不知波羅提木叉不知波羅提木叉說不知布薩不知布薩羯磨是爲十有十法應差別處斷事六句如上不解斷了鬪諍事不知諍起不知諍滅不知趣滅諍道是爲十有十（名十）法應差別處斷事（反上句是）有十法不應差別處斷事六句如上有愛有恚有怖有癡是爲十有十法應差別處斷事（反上句是）時阿難從座起偏露右肩右膝著地合掌白佛言大德以何因緣令僧未有諍事而生諍事以有諍事而（十四）

不除滅佛告阿難舉他比丘不犯言犯犯言不犯輕言重重言輕非法說法法說非法非毗尼說毗尼是毗尼說非毗尼非制而制是制而斷以此因緣令僧未生諍事而生諍事已有諍事而不除滅阿難復問佛言大德以何因緣令僧未有諍事而不生諍已有諍事而得除滅佛答阿難（反上句是）佛告阿難有十種諍根應當知之善作方便令得除滅何等十（句上反是）時優波離從座起偏露右肩右膝著地合掌白佛言大德說言破僧者齊幾名為破僧誰破和合僧佛答十事如上句以此十事求索伴黨若教他求別部說戒布薩羯磨齊是為破僧名為破和合僧優波離問和合僧（反上句是）有十一語捨戒捨佛捨法捨僧捨和尚捨同和尚捨阿闍梨捨同阿闍梨捨淨行比丘捨波羅提木叉捨毗尼捨學事是為十一如是十一為句乃至非沙門釋子亦如是

（十五）

爾時世尊在不尸城林中告諸比丘言若比丘所在之處莫鬪諍共相罵詈口出刀劍互求長短憶之不樂況能往彼汝等決定應知

三法疾滅應知三法增長何等三念出離念無瞋恚念無嫉妒此三事疾斷滅何等三法遂增長貪欲念瞋恚念嫉妒念此三法增長是故所在之處若鬪諍共相罵詈口出刀劒互求長短憶之不樂況能往彼是故汝等決定應知三法損滅三法增長若比丘所在之處不共鬪諍反上句是其有鬪諍二俱不忍心懷垢穢互相憎害增長瞋恚不善調伏不相受教亦失恭敬當知此諍轉增堅固不得如法如律如佛所教而滅若比丘鬪諍彼此俱忍心不懷垢穢不相增害不增長瞋恚而善調伏更相受教不失恭敬當知此諍而不堅固得如法如律如佛所教而滅若比丘共諍二俱不忍心懷垢穢互相增害增長瞋恚而不善調伏不相受教亦失恭敬若諍事起時不以七滅諍一一法而滅諍事者當知此諍轉復增長堅固不得如法如律如佛所教而滅若諍如法得滅者反上句是若比丘鬪諍不與上中下座平諠其事則不入脩妒路毗尼法律不與相應若諍事起時不以七滅諍法一一

滅者當知此諍而致增長堅固不得如法如律如佛所教而滅若諍事如法得滅反上句是若不與持法持律持摩夷者共平諍事諍事增長亦如上句說

若諍事如法滅亦如上句是爾時世尊告優波離

十六

汝等莫數舉他比丘罪何以故若舉他罪身不清淨口不清淨即生他語長老先自淨身口威儀優波離若比丘身口清淨不生他語復次優波離舉他比丘命不清淨寡聞不誦修多羅若舉他罪即生他語長老先自清淨其命誦修多羅若優波離舉他比丘命清淨多聞誦修多羅不生他語復次優波離舉他比丘不多聞不知毗尼言不辯了喻若白羊若舉他罪則生他語長老先學毗尼學語若優波離舉他比丘多聞誦毗尼語言了了則不生他語是故優波離比丘應作是知若此比丘有愛恭敬於我者則應舉罪無愛有恭敬應舉無恭敬有愛應舉若無愛無敬能令捨惡就善應舉若無愛無敬亦不能令捨惡行善而彼有所重比丘尊敬信樂者能令捨

惡行善應舉若無愛無敬不能令捨惡行善
復無有所重比丘尊敬信樂者不能令捨惡
行善優波離僧即應都捨置驅棄語言長老
隨汝所去處彼當為汝作舉作憶念作自言
遮阿兌婆陀遮說戒遮自恣譬如調馬師惡
馬難調即合韁杖驅棄此比丘亦復如是如
是人不應先從其求聽此即是聽佛說如是
優波離闇歡喜信樂受持優波離問佛言大
德為比丘起事以幾法佛答言為比丘起事
以三事破戒破見破威儀優波離復問以此
三事起事復以幾法為作舉佛言以三事舉
見聞疑優波離復問以三事起事以三法作
舉應內有幾法然後舉佛言內有五法應作
舉如上說以時不以爾時世尊在跋闍國池
非時如是五法水邊告諸比丘汝等謂我為衣服飲食疾病
醫藥臥具而說法耶諸比丘白佛言大德
我等不敢生如是意謂世尊為衣服乃至臥
具故而說法佛言若不以是為作何心諸比
丘答言我等作如是意世尊慈念衆生故而
為說法佛言汝等若實有如是心者我所覺

悟證知之法四念處四正勤四神足四禪五根五力七覺意八聖道應歡喜和合修學若歡喜和合修學有餘比丘犯戒不應疾疾舉應自觀察不令自惱亦不令害人彼犯罪者若不喜瞋恚不結怨嫌不難開悟自能除罪能捨不善住於善法若如是復應量宜若自惱已然不害彼人彼有罪者不喜瞋恚難悟疾能除罪能捨不善住於善法彼比丘應作是念我得少惱於彼無害有愛利益能令捨不善住善法則應舉罪比丘作是念我舉他罪當得自惱不害彼彼有罪者喜瞋恚易得解悟能疾捨罪餘如上說比丘復作是念若舉他罪於我得惱害彼有罪者喜瞋恚難可解悟不疾捨罪若我舉罪為作憶念當以餘外語答我而生瞋恚如是人便應捨置不須復舉如是比丘和合歡喜於阿毗曇中種種諍語應語言諸長老所說文義相應不應共諍有餘比丘人所信用其言者應語言長老所說文義相應不應共諍復更有餘比丘人所信用言者亦應語如是語復作是言長老

所說文異義同此是小事耳莫共鬪諍若有多人所信信用其言者應語如是言復更有多人信用言者應語如是言復更有信用言者亦應語如是言復更有多人信用言者所說文義俱異莫共鬪諍有多人信用言者應語如是言復更有信用言者亦應語如是言若作如是和合衆僧有諍事起應和合共集共集已應作如是觀察若共鬪諍於沙門法作留難不汝謂云何餘比丘見正理者應作是言鬪諍法於沙門法即是留難復問言若有見者是可呵不彼言我意謂於沙門法作留難即是可呵復問言若於沙門法作留難是可呵法能進善根得沙門果不有見正理比丘言我意謂可呵不能進善根不能得沙門果若作如是諍事滅者應語彼比丘言汝為我等滅此諍事彼比丘應答言我不知他心但於佛所有信樂世尊以時為我說法最上勝妙開示善惡如我從世尊所聞如是法今為汝說若彼比丘聞已便捨諍事比丘作如是說時不自高已亦不下人如是餘比

丘無有能呵者佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持有十三種人未受大戒不應受若受應作滅擯自言犯邊罪犯比丘尼賊心受戒破二道黃門殺父殺母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血非人畜生二根是為十三種人未受大戒不應受若受應滅擯爾時佛告優波離汝等莫數舉他比丘罪何以故若比丘欲舉他罪身不清淨則生他語長老先自淨身若舉他比丘身清淨不生他語如是口不清淨命不清淨不多聞不誦毗尼不觀修多羅言不辯了喻若白羊於善比丘身業無惡亦如是復次優波離若比丘欲出他罪不令有罪有犯便舉不犯不舉取彼比丘自言與作自言善能言說辯了有利益復次優波離舉他比丘復應有五法以時不以非時（如是五法如上說）優波離若比丘有此十七法應舉他罪有二十二法不應授人大戒不知法不知非法乃至不知說不說不知可懺罪不知不可懺罪不知懺悔不知懺悔清淨有是二十二法不應授人大戒有二十二法應授人大戒（反上）

句足爾時佛告諸比丘以二十二種行知平斷事人具持二百五十戒多聞善解阿毗曇毗尼不與人諍亦不堅住此事應呵者呵然後住應教者教然後住應滅擯滅擯然後住不愛不恚不怖不癡不受此部飲食亦不受彼部飲食不受此部衣鉢坐具針筒亦不受彼部衣鉢坐具針筒不供給此部亦不供給彼部不共此部入村亦不共彼部入村不與作期要亦不至彼後來後坐有此二十二種知是平斷事人佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

四分律藏卷第六十

音釋

坻陳知切稊杜奚切穊草也稗薄邁切草似穀者莠云九切蕎也篾所劣切下物竹器也粔籹粔補委切不成粟也糕古沃切穀皮也鬱先齊切瓦破聲也斲刻竹角切刻斲簡觚典穌切削也觚居月切蹶支義切跲也蹙顛倒也轅于權切輈也輻各額切牛領曲木也咋士革切齧也

根本說一切有部毗奈耶卷第一　　音一

唐三藏法師義淨奉制譯

毗奈耶序

稽首大悲尊　能哀愍一切　面滿如初日
目淨若青蓮　佛生調伏家　弟子衆調伏

調伏除衆過（一見一）　敬禮法中尊　佛說三藏教
毗奈耶爲首　我於此教中　略申其讚頌
如樹根爲最　條幹由是生　佛說律爲本
能生諸善法　譬如大提防　暴流不能越
戒法亦如是　能遮於毀禁　諸佛證菩提

獨覺身心靜　及以阿羅漢　咸由律行成
三世諸賢聖　遠離有爲縛　皆以律爲本
能至安隱處　若此調伏教　安住於世間
即是諸如來　正法藏不滅　戒是能安立
如來正法燈　離此即便無　安隱涅槃路

佛遊於世間　隨處說經法　律教不如是
故知難值遇　如地載群生　能長諸卉木
律教亦如是　能生衆功德　佛說由律教
能生衆福智　奉持得解脫　毀破生惡趣
象馬若不調　制之以鉤策　律教亦如是

不調令善順　如城有隍塹　能禦諸怨敵
律教亦如是　能防於破戒　譬如大海水
能漂於死屍　律教亦如是　能除諸破戒
律是法中王　諸佛之導首　苾芻喻商旅
此爲無價珍　破戒逾蛇毒　律如阿伽陀
盛壯意難調　以律爲繮勒　律於善道處
常與作橋梁　亦於惡趣海　能與爲船栰
若行於險路　戒爲善導者　若墜無畏城
以戒爲梯蹬　大師最勝尊　親說於律教
此二無差別　咸應歸命禮　佛及聖弟子

咸依律教住　於戒生恭敬　故我命歸禮
我依律讚歎　此說應尊重　於初首歸依
吉祥事成說　毗奈耶大海　涯際森難知
差別相無窮　豈我能詳悉　大師律教海
甚深難可測　我今隨自能　略讚於少分
世尊涅槃時　普告諸大衆　沒於我滅後
咸應尊敬戒　故我申讚頌　欲說毗奈耶
仁等應至心　善聽調伏教
別解脫經難得聞　經於無量俱胝劫
讀誦受持亦如是　如說行者更難遇

諸佛出現於世樂　演說微妙正法樂
僧伽一心同見樂　和合俱修勇進樂
若見聖人別為樂　并與共住亦為樂
若不見諸愚癡人　是則名為常受樂
見具尸羅者為樂　若見多聞亦名樂
見阿羅漢是真樂　由於後有不生故
於河津處妙階樂　以法降怨戰勝樂
證得正慧果生時　能除我慢盡為樂
若有能為決定意　善伏根欲具多聞
從少至老處林中　寂靜閑居蘭若樂

合十指恭敬　禮釋迦師子　別解脫調伏
我說仁善聽　聽已當正行　如大仙所說
於諸小罪中　勇猛亦勤護　心馬難制止
勇決恒相續　別解脫如衛　有百針極利
若人違軌則　聞教便能止　大士若良馬
當出煩惱陣　若人無此衛　亦不曾喜樂
彼沒煩惱陣　速轉於生死　妄說上人法
總攝領曰　若作不淨行　不與取斷人
斯皆不共住

不淨行學處第一之一

別攝頌曰

蘇陣那無犯　苾芻在林中　弱腰及長根
妙喜三皆犯　晝日房中睡　閑林離欲人
善與昔因緣　應知頌總攝

爾時薄伽梵從初證覺於十二年中諸聲聞弟子無有過失未生瘡皰世尊爲諸弟子說略別解脫戒經曰

一切惡莫作　一切善應修　徧調於自心
是則諸佛教　護身爲善哉　護意爲善哉　盡護最爲善　苾芻護一切
能護語亦善　能解脫衆苦
善護於口言　亦善護於意　身莫作諸惡
常淨三種業　是則能隨順　大仙所行道
至十三年在佛栗氏國時羯蘭鐸迦村羯蘭鐸迦子名蘇陣那富有資財多諸僕使金銀珍寶穀麥盈溢所貯資貨如毗沙門天王於同類族娶女爲妻歡樂而住彼於異時於佛法僧深生敬信歸依三寶受五學處所謂殺生偷盜欲邪行虛誑語及飲諸酒悉皆遠離

由斯敬信日漸增廣便以正信捨家趣非家剃除鬚髮而被法服既出家已與諸親屬相雜面住猶如昔日在家無異爾時具壽蘇陣那便自思念豈容我於善說法律而爲出家應證未證應得未得與諸親族相雜而住我今宜應捨離親屬執持衣鉢遊行人間作是念已便捨親屬行詣他方逢世飢饉乞食難得父母於子尚不相濟況餘乞人時蘇陣那作是念已令我親屬財食穀富宜應就彼羯蘭鐸迦村勸於僧田廣設供養若麨若粥或常施食或請喚食或八日十四日十五日食教諸親屬少與福業爲饒益事時蘇陣那便捨他方執持衣鉢漸次遊行遂至羯蘭鐸迦村去斯不遠在阿蘭若住小房中時蘇陣那詣親屬所廣爲諸人讚揚佛法僧寶令於大衆設諸供養而作饒益時蘇陣那在阿蘭若修杜多行但三衣糞掃衣常乞食次第乞時諸親族於日日中恒以上妙甘美飲食施衆僧已蘇陣那持衣鉢入村中以次而乞到其本舍既無所獲捨之而出蘇陣那母有事他

行時有老婢還見蘇陣那憶識容顏知無所
獲疾疾而去老婢見已詣蘇陣那母處白言
大家知不長子蘇陣那久離鄉邑今還故居
乞求不獲疾疾而去時蘇陣那母作如是念
豈非我子有憶戀耶情生不樂欲歸於俗不
愛沙門被沙門所苦羞慙猒捨沙門行耶作
是念已遂使出村屆蘇陣那所居之處告曰
蘇陣那汝有憶戀耶情生不樂欲歸俗耶不
愛沙門被沙門所苦羞慙猒捨沙門行耶蘇
陣那我家中物及娉時財汝且聽說我自所
有金銀之物積爲大聚兩邊人坐互不相見
又汝父財物官印金錢數有百千萬億況復
諸餘雜類財貨汝可還家隨情受樂任爲福
施說是語已時蘇陣那白母言我無憶戀情
有不樂歸還故居亦無不愛沙門被沙門所
苦羞慙猒捨時蘇陣那母聞是語已便自思
念非我所堪令其返服應可別設餘計時母
還舍告新婦曰爾若月期時至可報我知新
婦敬諾後於異時月期既至白言大家我今
月期時至欲何所作姑曰時過洗浴寃華

雙塗以名香著諸瓔珞嚴身之具咸令備盡
如蘇陣那昔在家日情所樂事皆悉為之婦
既聞已莊飾事周還至姑所白言大家如蘇
陣那昔所愛好我已為之沐浴嚴身著諸衣
服若有所作今是其時時蘇陣那母遂與新
婦同車而去詣蘇陣那所住之處到已下車
足步而進時蘇陣那在小房外遊步經行母
既見已告曰蘇陣那如汝所云無有憶戀廣
說如上今汝新婦身淨宜留種子無令財物
沒入於官時蘇陣那先未制戒不見欲過觀
少年婦情生染著欲火燒心告其母曰我豈
合耶母曰為留種子法應如是時蘇陣那牽
故二手便向屏處脫去法服遂即再三行不
淨行時有有情至求勝行有解脫性趣向涅
槃棄背生死三界五趣無心樂著以最後身
從勝妙天來託婦胎（竟一）（六）若明慧女人有五種別
智異於餘女一知男子有欲心二知時節三
知從某人得娠四知是男五知是女若是男
者依右脇住若是女者居在左脇時彼婦人
心生歡喜白其姑曰大家知不我已有娠居

在右脇必定是男光顯宗胄其姑聞已心大
慶喜作如是言我於昔來情希善子紹嗣家
門冀彼長成終懷報德常修福慧利益我等
姑知是事便以新婦置在高樓隨時供給女
醫調膳不令差舛身具瓔珞如天婇女遊歡
喜園進止威儀常處床座足不履地目不覩
惡色耳不聽惡聲寢食往來曾無違忤經九
月已便生一子顏貌端嚴人所愛樂額廣眉
長鼻高脩直頂圓若蓋色美如金垂手過膝
衆皆敬仰經三十日歡會宗親其姑以兒告
諸親曰此子今者欲作何名衆人議曰此兒
因種子法而求得之可名種子其姑即便授
乳養母二供乳哺二作褓持二爲澡浴二共
歡戲給以乳酪酥精石蜜及餘上妙甘美飲
食而用資養速便長大如蓮出池既漸童年
學諸伎藝算數書印取與質納皆盡其妙於
八種術善能占相所謂相寶相衣相宅相牛
相象相馬相男相女彼於異時深生正信歸
向三寶受五學處同父信心念念增長遂捨
家趣非家求出離行於善說法律剃除鬚髮

而被法服獨處閑靜無放逸心策勤勇猛專念而住淨修梵行於現法中證悟圓滿破無明縠斷三界惑成阿羅漢三明六通具八解脫得如實知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有心無障礙如手捫空刀割香塗愛憎不起觀金與土等無有異於諸名利無不棄捨釋梵諸天悉皆恭敬爾時具壽種子證阿羅漢受解脫樂即說頌曰

聖行已圓滿　不墜於父財　我此最後身
盡除諸過患

時蘇陣那作不淨行已世尊於無量百千聲聞苾芻大衆中而為說法所謂離貪瞋癡心慧解脫時蘇陣那亦在衆中聽佛說法既聞法已心懷愁惱深生追悔被容伏面默爾無言即便歸房懷憂而住後於異時有諸苾芻巡觀房宇次至蘇陣那所住之房共為談話見蘇陣那懷愁而住時諸苾芻謂蘇陣那曰沒於先時見有客至逢迎歡笑先唱善來為持衣鉢及諸資具何故今時見我等來心懷愁惱伏面而住默然無語汝蘇陣那為身病

也爲心痛乎時蘇陣那告言諸具壽我非身病而心有焦熱問言何故心有焦熱時蘇陣那具說其事時諸苾芻聞其說已不喜不嫌從座而去還詣佛所到已禮佛雙足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時告諸苾芻曰此蘇陣那於有漏中先作非法行不淨行（克一）（八）爾時世尊以此因緣集苾芻衆佛是知者見者知而問非知不問時而問非時不問有利而問無利不問破決堤防爲除疑惑有利而問告蘇陣那言汝實作斯不端嚴事耶白佛言實爾大德佛告蘇陣那汝非沙門非隨順行不清淨非威儀非出家人之所應作蘇陣那云何汝今於我所說離貪瞋癡心慧解脫微妙法中而爲出家作斯非法可惡之事癡人寧以男根置在猛害毒蛇口中不安女根中世尊以種種方便說猒污事訶責蘇陣那已告諸苾芻曰由此因緣我觀十利爲聲聞弟子於毘奈耶制其學處云何爲十一攝取於僧故二令僧歡喜故三令僧安樂住故四降伏破戒故五慚者得安故六不信令信故

七信者增長故八斷現在有漏故九斷未來有漏故十令梵行得久住故顯揚正法廣利人天我今為諸聲聞弟子於毗奈耶制其學處應如是說

若復苾芻與苾芻同得學處不捨學處學處（一）不自說作不淨行兩交會法此苾芻（九）亦得波羅市迦不應共住

爾時世尊為諸苾芻制斯學處已在羯蘭鐸迦池竹林園中于時有一苾芻去斯不遠在阿蘭若小室中住於彼林中有一雌獼猴貪飲食故至苾芻所苾芻每以殘食與之便即共行不淨行時有衆多苾芻巡遊觀看詣阿蘭若至苾芻住處便共言談在一面坐彼雌獼猴憶先惡事來至其所目視苾芻以身相就苾芻見已着見餘人即便遮却如是再三時雌獼猴遂大瞋怒即以足爪毗苾芻頭面及衣並皆破裂便向一邊鳴吽跳躑時諸苾芻見是事已即便問曰具壽此野獼猴何故初來先觀爾面復以身就汝見便遮如是再三瞋怒毗身衣並破鳴吽跳躑時彼苾

芻芻具以事白諸苾芻聞告言具壽豈非世尊遮諸苾芻行不淨行彼便報曰世尊制戒但制人趣不遮旁生時諸苾芻聞是語已不嫌不喜捨之而去并與俱行往詣佛所禮佛足已在一面坐便以上事具白世尊世尊告曰人趣尚制況復旁生彼愚癡人犯波羅市迦爾時世尊以此因緣集苾芻衆知而故問苾芻汝實作是不端嚴事罪惡法耶白言實爾世尊以種種訶責廣說如前爾時世尊告諸苾芻前是創制今是隨制我今更於毗奈耶中爲諸苾芻制其學處應如是說若復苾芻與諸苾芻同得學處不捨學處贏不自說作不淨行兩交會法乃至共旁生此苾芻亦得波羅市迦不應共住若復苾芻者謂蘇陣那等苾芻有五一名字苾芻二自言苾芻三乞求苾芻四破煩惱苾芻五白四羯磨圓具苾芻言名字苾芻者如人立字名作苾芻或世共許或是苾芻種族因此喚爲苾芻是謂名字苾芻云何自言苾芻若人實非苾芻自言我是苾芻或是賊主

自稱苾芻是謂自言苾芻云何乞求苾芻若諸俗人常為乞求以自活命是名乞求苾芻云何破煩惱苾芻若人能斷諸漏煩惱所有焦熱諸苦異熟未來生老死能善了知永除根本如斷多羅樹頭證不生法是名破煩惱苾芻云何白四羯磨圓具苾芻謂身無障難作法圓滿是不應訶是名羯磨圓具苾芻今此所言苾芻義者意取第五言復者謂更有餘如是流類與諸苾芻者謂共諸餘苾芻也同得學處者若有先受圓具已經百歲所應學事與新受者等無有異若新受圓具所應學事與百歲圓具者事亦不殊所謂尸羅學處持犯軌儀咸皆相似而得故名同得學處言不捨學處者齊何名為不捨學處謂對癲狂心亂痛惱所纏聾瘂癡人而捨學處皆不名為捨若於獨靜處作獨靜想或於獨靜處作不獨靜想或於不獨靜處作獨靜想非捨學處若中方人對邊方人作中方語捨不成捨若解成捨若邊方人對中方人作邊方語若中方人對中方人作邊方語捨不成捨若

解成捨若邊方人對邊方人作中方語准上應知若對睡眠入定非人天等變化旁生及諸形像或時鬧亂或不審告住本性人皆不成捨言學羸不說者應爲四句有捨學處非學羸而說有學羸而說非捨學處有捨學處學羸而說有不捨學處非學羸而說云何有捨學處非學羸而說如有苾芻情懷顧戀欲希還俗於沙門道無愛樂心爲沙門所苦羞慙獸背詣苾芻所作如是言具壽存念我某甲今捨學處是名捨學處或云我捨佛陀達摩僧伽或云我捨素呾羅毗奈耶摩呾哩迦或云我捨鄔波馱耶阿遮利耶或云知我是俗人知我是求寂扇佗半擇迦汙苾芻尼殺父害母殺阿羅漢破和合僧惡心出佛身血是外道是趣外道者賊住別住不共住人乃至說云我於仁等同法者同梵行者非是伴類是名捨學處非學羸而說云何有學羸而說非捨學處如有苾芻情懷顧戀欲希還俗於沙門道無愛樂心爲沙門所苦羞慙獸背詣苾芻所作如是言具壽知不梵行難立靜

處難居獨一難住難居林野受惡卧具我憶父母兄弟姊妹受業師主我欲學諸工巧及營農業於我家族情希紹繼若苾芻雖作如是種種追悔言詞然而不云我捨學處是名學羸而說非捨學處云何學羸而說亦捨學處如有苾芻情懷顧戀廣說如前乃至同梵行者非是伴類是名學羸而說亦捨學處云何不捨學處非學羸而說謂除前相是謂學羸不說言作不淨行者即是婬欲言婬欲者謂兩相交會也法者此據非法名之爲法身業行非名之爲作乃至共旁生者謂獼猴等此者謂指其人苾芻者謂得苾芻性云何苾芻性謂受圓具云何圓具謂白四羯磨於所作事如法成就究竟滿足其進受人以圓滿心希求具戒要祈誓受情無恚恨以言表白語業彰顯故名圓具

波羅市迦者是極重罪極可猒惡可嫌棄不可愛若苾芻亦纔犯時即非沙門非釋迦子失苾芻性乖涅槃性墮落崩倒被他所勝不

可救濟如截多羅樹頭更不復生不能鬱茂增長廣大故名波羅市迦言不共住者謂此犯人不得與諸苾芻而作共住若褒灑陀若隨意事若單白白二白四羯磨若衆有事應差十二種人此非差限若法若食不共受用是應擯棄由此名爲不應共住此中犯相其事云何攝頌曰

於三處行婬　三瘡隔不隔　壞不壞死活
半擇迦男女　見他睡行婬　或與酒藥等
被逼樂不樂　犯不犯應知

若苾芻於其三處作不淨行行婬欲法得波羅市迦云何三處謂以生支入大小便道及口纔入即得波羅市迦若苾芻共三種人作不淨行得波羅市迦云何爲三謂女男半擇迦若苾芻作行婬意於活人女三瘡不壞於彼行婬以有隔入有隔以有隔入無隔以無隔入有隔以無隔入無隔入時得波羅市迦若苾芻於活人女三瘡損壞於彼行婬隔等同前入得窣吐羅底也若於死人女三瘡不壞隔等同前入得波羅市迦

若苾芻於死人女三瘡損壞隔等同前入得窣吐羅底也如於人女若活若死得罪重輕如是應知於非人女旁生女若活若死於三瘡門有損無損有隔無隔得罪輕重同前若於人男非人男旁生男若活若死於二瘡門有損無損及以隔等得罪同前若男半擇迦非人旁生半擇迦若活若死於二瘡門有損無損及以隔等得罪同前若苾芻於眠睡苾芻行不淨行若睡苾芻於初中後不覺知者無犯其行婬者得根本罪若睡苾芻初知中後不知者無犯其行婬者得根本罪若初中皆知後不知者無犯行婬者得根本罪若初中後皆知而無心受樂者無犯其行婬者得根本罪若初中後皆知有心受樂者二俱得根本罪若苾芻初向眠睡苾芻處有犯無犯既爾若向苾芻尼處式叉摩拏（音一）求寂求寂女處得罪輕重如上應知若苾芻尼式叉摩拏（十四）及求寂女向苾芻處及求寂處各有犯無犯准前應說若求寂向苾芻苾芻尼式叉摩拏求寂求寂女處有犯無犯亦如上說若苾

芻以米酒華酒根皮等酒與苾芻令熟醉著行不淨行而醉苾芻於初中後有知不知受樂不樂得罪輕重有犯無犯乃至餘衆與酒令醉如上睡眠廣說如醉既爾若以呪術及藥令彼迷亂於彼諸境行不淨行乃至餘衆互爲得罪有無如上若苾芻強逼他苾芻共行不淨行若被逼者初入之時作心受樂二俱滅擯若入時不樂入已樂二俱滅擯若入時不樂入已不樂出時樂二俱滅擯若被逼者三時不樂無犯逼他者滅擯如逼苾芻若逼苾芻尼及下餘衆准事應知若苾芻等互相凌逼如前所說爾時室羅伐城中有一長者於同類族娶女爲妻得意相親歡樂而住未久之間便生一子腰脊輭弱猶如猫兎經三七日歡會宗親其父以兒告諸親曰此兒今者欲作何名衆人議曰此兒腰輭應與立字名爲弱腰即此童兒年漸長大便於善說法律而求出家既出家已於所住聚落而行乞食攝護威儀諸根無亂善防心意還詣所居飲食訖收衣鉢洗足已入房中欲染心發

便以生支內自口中而受欲樂後於異時有諸苾芻因看房舍既入房已見彼弱腰作如是事情懷悒歎而問之曰具壽汝作何事報言我受欲樂苾芻報曰豈非世尊制行婬法報言具壽佛遮於他不制於自時諸苾芻聞是語已不嫌不喜捨之而去往詣佛所如常威儀以事白佛佛言於他尚制況復自身此之癡人犯波羅市迦若苾芻作行欲心為受樂意起自生支內著口中或以他根入自口內得根本罪

時室羅伐城有長者子其根極長時人因此名曰長根於佛法中出家圓具入自房中以己生支內大便道而取欲樂時餘苾芻因行房舍見彼長根作如是事問何所為乃至報曰佛制他人於自何過諸苾芻白佛佛言於他尚制況復自身此之癡人犯波羅市迦佛在室羅伐城給孤獨園時嗢逝尼城有大商主名曰難陀大富多財受用豐足所有資產如毗沙門天王於同類族娶女為妻歡樂而住雖淹歲月竟無子息為求子故於諸天

祠及諸神祇處處求乞不隨所願然世有云由乞求故便獲子者此誠虛妄斯若是實人皆乞子如轉輪王然由三事方有子息一者父母交會二者其母身淨應合有娠三者食香現前時彼商主業緣合會時有一天從勝妙天來託婦胎若聰慧女人有五別智廣如上說乃至娠在右脇喜白其夫遂置高樓隨時給侍如天婇女月滿生子衆相具足其父以兒告諸親曰此兒令者欲作何名然中國法所誕子息若儀容端正人所樂觀者名孫陀羅難陀時彼諸親共相議曰今此孩子儀容端正衆人樂觀是商主難陀之子應與此兒名孫陀羅難陀授八養母速便長大如蓮處池學綜四明藝窮八術其父爾時於春夏冬爲造三殿并三苑園三種婇女謂上中下陞妙樓觀奏諸伎樂是時難陀商主常爲計算取與出納無時暫休時孫陀羅難陀白其父曰何苦計算無暫閑時難陀報曰汝豈鎮處高樓終日歡戲而能辦家業耶而我必須知其家業孫陀羅難陀聞父語已即便自念

父出此言欲警覺我晚而請曰若如是者我欲遊方經求產業願垂見許父曰汝今宜住我有珍財何勞遠覓孫陀羅難陀報曰父雖有財我必須去父便生念我今應可息彼求心即持鑰匙開七庫示以金銀成與未成悉皆充滿告孫陀羅難陀曰既有如是財寶豐盈汝宜端拱受諸欲樂隨情持施修造福田欲遊他方此事應息答曰父以此物告示於我我若有子將何以示父即生念善哉此說我亡之後須憂家業我今現在漸教其事且令持貨試往他方一則學作經求二則見我親識徧觀方邑情無所迷作是思已命其妻曰我身沒後此孫陀羅難陀當憂家業具以前事而告知之妻曰此成善事可隨意行父報子曰汝所發心誠亦佳矣我身亡後汝知家務以前所陳咸皆勸誘令持財貨馳逐他方時商主難陀即便遣人搖鈴吹貝普告城邑所有居人及四方商客今者商主孫陀羅難陀欲持貨物求利他方仁等若能相隨去者闍河津濟不輸稅直所有行資並當預

辦時有五百商人聞此告令各備財貨佇待行期時父難陀廣設商客普召行人既並食已而告之曰諸君當知此孫陀羅難陀是我之子我觀仁等心無別異君等商人欲詣他方求財利者有其三患所謂博弈及以酒色若見孫陀羅難陀染三惑者應當遮止有利益處勸進修行若諸君等遮惡勸善能隨教者斯曰善哉若不用語仁等宜應易所將物持貨言歸并告孫陀羅難陀曰汝是我子所餘商人與汝無別彼有善言宜當見用子便敬諾卜擇良辰即以車馬載負諸物與五百人共為伴侶俱尋遠路到室羅伐城於一店中安置貨物時室羅伐城有一婬女名曰賢首以衒色為業顏貌奇特人所樂見若得五百金錢者方與同宿時彼婬女聞有商人遠自嗢迦尼城彼有商主名曰難陀（克一）其子孫陀羅難陀儀容端正人所樂觀與五百商人遠來至此於我店上安其貨物停上而住即便生念我若不能總奪彼財不復自名為賢首矣便命女使曰於某肆上有一商主名孫陀（十八）

羅難陀多財巨富汝持華鬘塗香上服至彼告言商主此是大家賢首遣我持來聊申微信復告之曰何意商主寄居店肆宜可暫來女使即便持諸華鬘詣商主所委悉告知時孫陀羅難陀聞已告使女曰汝且前行我著香鬘隨後而去時彼使女即前歸家報大家曰今我先來彼當尋至時彼賢首聞使語已情生喜悅即便掃灑庭宇布列名華以妙香熏盛設床座張施帷幔以待商人是時孫陀羅難陀即便洗浴著雜淨衣具以華纓而自嚴飾車馬僕從詣賢首舍是時賢首遥見彼來容貌威儀有千常類問使女曰此是商主孫陀羅難陀耶使女答曰爾賢首喜悅即說頌曰

不簡富將貧　無論良與賤　但令美容貌
便亂女人心　（竟一十九）

根本說一切有部毗奈耶卷第

音釋

卉許貴切草之總名　隍澴胡光切澴城池無水曰隍有水曰澴　轡彼義切轡也　勒盧則切絡銜也　棧房越切編竹木爲筰也　陞音升登也　梯階吐雞切木階也　陞都鄧切登陟之道也　森音渺大水也　銜胡濫切口含物也　皰皮教切瘡也　羯居竭切　鞨徒落切

麨尺沼切乾糗也　娉匹正切娶問也　娠失人切孕也　脇虛業切腋下也　舛昌兗切錯亂也　喻薄故切口偏也　褓補抱切繈褓也　縠克角切　搗許爲切指麾也　蔽乃校切面慚而赤也　爬蒲巴切搔也　跳他弔切超越也　創初亮切始也　癲都年切狂也　鬧奴教切宣鬧也　圖瓜居縛切度持也

咀當割切　咥徒結切　侘丑駕切　舂資昔切背呂也　悒於汲切憂

悒烏没切　淹衣廉切久留也　誕徒案切　綜子宋切綜理也　綸以灼切鞚也　佇直呂切立也　衘寅絹切自矜也

唐三藏法師義淨奉　制譯

不淨行學處第一之二

爾時孫陀羅難陀即便下乘欲入其舍是時賢首疾下高樓出門迎接俯身相就引入舍中安置妙牀令止息已問其名字答曰我字孫陀羅難陀賢首答曰善哉立名與身相稱若仁父母不立此名我今爲爾名作孫陀羅難陀時孫陀羅難陀曰汝字何等答曰我字賢首報曰善哉名實相稱向使汝父母不立此名我今爲爾立賢首名時孫陀羅難陀問賢首曰同居一宿當酬幾何女曰何意同彼凡人出言庸淺侍女告曰一夜止宿須五百金錢孫陀羅難陀報從者曰汝可每日常送五百金錢因即共彼歡娛而住凡貪欲之人難有猒足雖淹多日無棄捨心常使家人曰送錢直諸人議曰我等商主去已多時今何所在更不相見既承父囑應可尋求便問家人商主何在家人報曰仁等今日憶商主耶初至即便往婬女舍商人曰我等何容捨而

不問還歸之日必被父瞋令使往喚商主聞已尋欲出門是時賢首執彼衣裾告言君今知不世有二人可行欲樂一顏容美麗二盛壯少年汝既兩兼且受欲樂年衰髮白可鄙貧財既被留連報使者曰汝可前去我即隨行使者以緣具報商客衆人集會佇望歸還久待不來俱行就彼既至門已報門人曰汝可入室報商主知同侶衆人並居門首宜可暫出有所評論使人報已商主欲出時彼賢首復執衣裾告言且住彼諸商客情欲求我共來相喚不許淹停凡貪欲者日增繫縛時孫陀羅難陀便報使曰仁等且去待我情足方可歸還使人以言出報商客聞已共相告曰觀此情況無可奈何即共交易賣所來貨更收餘物整命徒侶循路而歸送物之人於斯斷絶後時賢首遇見使人告言何意更不送物使者報曰商旅已歸何處求物女復問曰豈可孫陀羅難陀物亦並持歸報言亦去時彼賢首聞此語已便共孫陀羅難陀經二三宿告言我無田業及以工商但藉諸人而

爲活命應須計日與我資財若不爾者汝宜速去容他後人孫陀羅難陀曰汝曾無有相顧戀心報言爾可不聞世人有語倡女本求財　無財便棄捨　猶如無果樹鳥棄不停留

時孫陀羅難陀聞此語已復報之曰若與汝財即隨男意如其物盡便生棄心女曰汝豈不聞

若其天降雨　山河並澍流　男子與資財　倡女隨情轉

孫陀羅難陀曰倡女爲人不可付信女報之曰

倡女至日暮　觀他若已身　夜闌心漸薄　天明棄如草

孫陀羅難陀曰賢首有財男子汝即相親無物之人頓能見棄女曰

若人有資財　倡女皆同愛　如牛噉軟草　無財誰重觀

孫陀羅難陀知其情異即便欲出倡女思念此孫陀羅難陀顏貌超絶便覓難求乃至諸

餘男子未持物來宜可且留勿令即去便急牽衣不使其出報言仁之家内可不戲言耶我出戲言何由見悋彼性耽婬隨言即住時有男子持五百金錢來入其舍女知彼意即對孫陀羅難陀前共爲非法孫陀羅難陀見已生念苦哉倡女何太無情對我目前便行鄙媟尋即棄去不諳道路躑躅街衢失其所趣時有苾芻從城乞食而出彼既見已隨後而行時彼苾芻既至寺已安其食鉢并置水羅抖擻僧伽胝濯足洗手濾水觀蟲作曼荼羅取其落葉布地而食時孫陀羅難陀在前而立苾芻問曰汝豈能食我殘食耶彼便自念我若不食飢困當死報言願食即以鉢餘令食食訖問曰賢者汝從何來報言聖者我是嗢迦尼城商主難陀之子名孫陀羅難陀我從本舍多持財物遠共徒侶來此經求比爲欲情在婬女舍所有財貨皆並喪亡惟獨一身受茲艱苦苾芻報曰若如是者何不出家時孫陀羅難陀念曰我若歸鄉被人所笑不如今者隨處安身即報苾芻我求出家時

彼苾芻如法如律便與出家并受圓具於二三日教行法已報言賢者汝可不聞鹿不養鹿室羅伐城極甚寬廣隨應行處乞食自資既受教已於日初分執持衣鉢入城乞食時彼婬女心生追悔我所爲非彼孫陀羅難陀顏貌端嚴盛年少壯不可多得我爲錢財便見驅遣報使女曰汝若重見孫陀羅難陀宜請入來時孫陀羅難陀先不諳知乞食之處巡行至彼婬女之家使女遥見即疾走歸報大家曰孫陀羅難陀今在門外報言喚入使女曰今已出家報曰縱使出家亦宜喚入便引令進賢首見已推胷告曰聖者何故棄我出家孫陀羅難陀報曰汝薄情懷貪覓財物如何對我爲非禮乎既被欺輕寧不捨俗報言聖者女人體多過失我之一罪幸可相容我身及財皆屬尊者幸當共我同昔交歡孫陀羅難陀曰汝無智物先有錢財已被汝費今時更欲破我戒耶女曰若在内揩於外泄或在外揩於内泄者未成破戒孫陀羅難陀聞已生念豈非苾芻行乞食時作如是事若

不爾者此何得知時孫陀羅難陀爲人好色便置衣鉢隨語行非既暢欲情一面而住時彼婬女即盛種種上妙飲食滿鉢授與報言聖者若有所須當數來此便持鉢食還向寺中爾時世尊於大衆中爲說法要所謂離貪嗔癡心慧解脫孫陀羅難陀聞說法時心懷愁悶極生追悔起惡作心默爾無言赧容伏面憂思而住形容萎悴無有威光如刈生葦暴之於日諸苾芻問曰具壽孫陀羅難陀汝爲身病爲心痛乎彼既羞慙默然無報時有

醫人來過其所諸苾芻告曰賢者暫爲觀察此少苾芻有何疾患醫爲診已報諸人曰此具壽身無所苦心有焦熱苾芻問曰如何心熱報言聖者我之醫人但療身病不治於心仁等苾芻解除心病便捨而去時諸苾芻問言具壽汝無父母宗親但惟我等同梵行者是汝親識汝可實陳我爲贍養即以歸事告之諸苾芻曰誰謂春華遂遭霜雹汝始圓具瘡皰便生時諸苾芻聞其語已不喜不瞋捨之而去行詣佛所禮雙足已在一面坐具以

白佛佛言此愚癡人犯波羅市迦若苾芻作行欲心為受樂意以己生支置小便道內揩外泄外揩內泄得波羅市迦

爾時佛在室羅伐城給孤獨園時此城中有一長者初始婚娶婦即命終第二第三乃至第七悉皆命過時人並皆喚為妨婦因以為名自茲已後更欲取妻人皆不與作如是說我今豈可令其死耶我不能與復求豪女欲娶為妻彼便告曰我不惜命入汝舍于時彼長者求妻不得自知家事後於異時有一知友來過其宅問曰仁何所為報曰我營家事告曰何意汝今自知家務報言已娶七婦皆並喪亡友曰何不求餘答言比日雖求人不見與皆云我豈不惜女耶若如是者何不更求諸餘豪女長者具答如前友曰去斯不遠有老婬女君何不求報云今我家室豈作婬坊友曰彼女久來已捨惡法試往求之便到彼宅問言比得安不彼報曰善來欲何所覓答曰故來相求汝何所屬答言與我衣食我便屬彼報言昔汝為過能悛改不答曰我豈

不見諸餘丈夫而我本心久離惡法報言若能爾者與我同居給爾衣食所有家務咸代我知即隨至舍所有家業並皆分付告曰此是汝宅汝所與者我當受用婦知家事衣食豐盈未久之間身極肥盛於彼門前有諸倡女相隨欲往遊多林中問諸女曰汝欲何去報云往遊多林觀看功德告云且住待我莊飾與汝俱行整服未周諸女便過出門不見急步相尋諸女前行皆已入寺然此寺中有一苾芻閉戶而睡衣裳撩亂生支遂起時諸婬女巡房觀看既見是事衆皆大笑而出時老婬女見諸女人行笑而出告曰汝何所笑豈不聞乎若寺中笑者得齲齒報時彼諸女默然捨去老女念曰豈非諸女於此寺中巡行觀看或見雞閹或覩獼猴由是諠笑時彼老女入寺巡看於一房內見有苾芻（克二）開戶而睡身體露現婬情既起遂便於上而作非法苾芻睡著不自覺知時彼女人便作是念我等婬女解六十四能此出家人解六十五不作言語得受欲樂時彼老女既暢婬情遂便

以手覺彼苾芻報言聖者我之家第在某坊中若有所須宜當見就苾芻報曰汝愚癡人汙僧住處今我無心受斯惡事誰能更復向汝家中女聞默去時彼苾芻情生惡作豈非我犯他勝罪耶白諸苾芻苾芻白佛佛告苾芻汝有受樂心不白言我時睡重無受樂心佛告諸苾芻此人無犯由無樂心然我為諸苾芻近村坊住者制其行法汝等諦聽若諸苾芻寺近村坊晝日睡者應居閉門或令苾芻守護或以下裙急相絞繫若不依者脇著床時得惡作罪

佛在室羅伐城給孤獨園時此城中有一苾芻在阿蘭若中得四靜慮時彼數來禮世尊足及諸耆老尊宿苾芻時蘭若苾芻身患瘡疥有少年苾芻先與相識白言上座身患瘡疥何不問醫而為治療上座報曰未來有法必定將至世間之人共不愛樂共所嫌賤人皆不免所謂是死此之瘡疥及我己身相隨而去何須療治少年曰如世尊說持戒之人若久存者有多福業而得增長福業增故久

受天樂應問醫人時彼上座便就醫處醫人問曰聖者身有瘡疥答曰爾告曰何不療治答曰爲此故來可示方藥告曰聖者食好食已取芥子油徧塗其身於日中坐必當得損苾芻曰施我辛油醫曰聖者我說其方不以藥施若來問者咸皆與藥我之衣食必見貧窮然有其甲長者患此瘡疥我爲煎油從彼乞求必應可得苾芻曰彼不肯與報言聖者彼人信敬必當相授苾芻曰賢者願爾無病即是施便捨而去即往詣彼長者之宅彼

人見已問言聖者身多瘡疥答言如是可用辛油塗身於日中坐苾芻報曰爲此故來聞仁有油幸能見遺當招福果長者曰共立要契若其今日受我供養我當施與答言住食即以好食而供奉之食了便以小鉢盛滿辛油持與苾芻苾芻報言願得無病捨之而去至阿蘭若著麤弊衣油徧塗身於日中坐身有樂觸倚卧而睡於其根內有嗢指徵伽蟲齧彼生支因斯遂起衣裳撩亂時有肥壯婦女爲覓牛糞來至其傍見彼形露便起欲心

即於其上行非法事苾芻睡覺身體羸劣不能遮止女暢欲情報言聖者我住某處仁有所須當行詣彼苾芻報曰汝愚癡人汙阿蘭若我現無心受此惡法況能重更過爾宅耶女人默而捨去苾芻情生惡作豈非我犯他勝罪耶具以其事白諸苾芻諸苾芻白佛佛告苾芻沒有受樂心不白佛言我已離欲無受樂心佛告諸苾芻此人無犯無欲心故然我為諸苾芻住阿蘭若處者制其行法汝等應聽若在阿蘭若處於舍四邊應以柵籬棘

刺徧障若欲睡時應令苾芻守護或以裙裾急相絞繫若不依者得惡作罪時諸苾芻咸皆有疑請世尊曰阿蘭若苾芻坐得四禪離於欲染何故生支尚起世尊告曰有五因緣未離欲人生支得起謂大小便逼風勢所持嗢指徵伽蟲所齧欲染現前是名為五有四因緣離欲人生支起謂大小便逼風勢所持為蟲所齧是名為四時彼苾芻被嗢指徵伽蟲所齧而生支起非欲染也時諸苾芻又復有疑請問世尊惟願大慈為斷疑惑何意蘇

陣那羯蘭鐸迦子苾芻於無過失無瘡皰時最初生皰作不淨行世尊告曰汝諸苾芻非但今日最初生皰乃至過去無瘡皰時亦最初生皰汝等應聽然此世界將壞之時多諸有情生光音天妙色意成支體圓滿諸根無缺身有光明騰空自在喜樂爲食長壽而住爾時大地爲一海水汝諸苾芻此大海水由風鼓激和合一類猶如熟乳既其冷已有凝結生上有地味色香美味悉皆具足色若生酥味甜如蜜汝諸苾芻此界成時一類有情福命俱盡從光音天歿而來於此人同分中妙色意成諸根具足身有光曜乘空往來以喜樂爲食長壽而住爾時此世界中無有日月星辰度數晝夜剎那臘婆須臾半月一月半年一年男女之別但相喚言薩埵薩埵是時衆內有一有情稟性耽嗜忽以指端嘗彼地味隨嘗之時情生愛著隨愛著故段食是資爾時方名初受段食諸餘有情見此食時即便相學食其地味時諸有情既飡地味身漸堅重光明隱沒爾時世界皆悉黑闇汝諸

苾芻世界閻時法爾即有日月星辰度數晝夜剎那臘婆須臾年月等別彼諸有情食此地味長壽而住若少食者身有光明若多食者身無光彩由食多少形有勝劣由勝劣故更互相輕我光色勝汝容顏劣由相慢故惡法便生由惡生故地味便沒汝諸苾芻地味沒故時彼有情共集一處憂愁而住皆悉唱言奇哉美味奇哉美味猶若今人曾食好食後追念時作如是語奇哉美味奇哉美味彼諸有情地味沒時咸作是說奇哉美味然而不知此語所詮何義汝諸苾芻地味沒已時諸有情由福力故有地餅出色香味具色如少女華味如新熟蜜食此地餅長壽而住若多食者身有光明因相輕慢如前廣說乃至地餅沒故時諸有情共集一處憂愁而住作如是語苦哉苦哉由如有人先遭苦事重憶念時作如是語苦哉苦哉我昔曾遭如是惡事是諸有情地餅沒時亦復如是然而不知此言所詮何義汝諸苾芻地餅沒已時諸有情由福力故有林藤出色香味具色如雞菜

華味如新熟蜜食此林藤長壽而住若少食者身有光明因相輕慢廣如前說乃至林藤沒故時諸有情共集一處憂愁而住作如是語汝離我前汝離我前由如有人極相瞋恨不許當前廣說如上汝諸苾芻林藤沒已時諸有情由福力故有妙香稻不種自生無糠穢長四指旦暮收穫苗則隨生至暮旦時米便成熟雖復數取而無異狀以此充食長壽而住時彼有情由段食故滓穢在身爲欲蠲除便生二道由斯遂有男女根生更相染著生染著故遂相親近因造非法諸餘有情見此事時競以糞掃瓦石而棄擲之作如是語汝是可惡有情作此非法咄汝今何故汙辱有脩始從一宿乃至七宿不共同居擯於衆外猶如今日初爲嫁娶皆以香華雜物而散擲之願言常得安樂汝諸苾芻昔時非法今將爲法昔時非律今將爲律昔所嫌賤今爲美妙由彼時人驅擯出故樂行惡法遂共聚集造立房舍而作非法此爲最初營立家宅便有家室名生時有有情不行惡法降伏諸

根名勝人也佛告諸苾芻汝等勿生異念往時劫初創造非法穢汙有情生瘡皰者今蘇陣那是於我教中先無瘡皰最初造惡行不淨行汙清淨衆是故諸苾芻應當降伏染瞋癡心勿為放逸

克三

不與取學處第二　十二

佛在王舍城羯蘭鐸迦池竹林園中時有但尼迦苾芻先是陶師之子於阿蘭若草室中住時但尼迦入王舍城於可行處次第乞食時此城中牧牛羊人取薪草人正道活命邪道活命人苾芻去後打破其室取草木去但尼迦還見其室破悉將草木即便更造新室如是再三被諸人等同前打破但尼迦便即思惟嗚呼甚苦嗚呼極苦我纔乞食便被諸人打破我室如是至三我自善解祖父已來工巧之事何不造作全成瓦室但尼迦即掘土以無蟲水和作熟泥先造室基次起牆壁安中棚覆上蓋衣笁竿象牙杙牀枯方座窓牖門扇泥既乾已將諸采色而圖畫之用乾柴牛糞并草燒之極善成熟其色紅赤如

金錢華時但尼迦苾芻作如是念我宝善成形色可愛宜可自為歡慶時但尼迦於隨近苾芻囑為看宝執持衣鉢行化人間世尊常法乃至未入涅槃已來持身安隱為化有情故時時往觀地獄旁生餓鬼天處人間關若（卷二）（十三）屍林山海及餘住處爾時世尊欲按行住處告具壽阿難陀曰汝去告諸苾芻如來今欲往觀住處汝等苾芻有樂隨行者宜可持衣時阿難陀奉世尊教即往林樹若寺內若外房及經行處告諸苾芻曰今者世尊欲觀住處若仁等有樂隨行者宜可持衣時諸苾芻聞是語已各各持衣詣世尊所爾時世尊與諸苾芻隨次巡行往但尼迦住處世尊至已見但尼迦房全以瓦成其色紅赤如金錢華見已告諸苾芻曰此是誰房諸苾芻白佛言是但尼迦苾芻陶師之子自造此宝佛告諸苾芻可破此宝由此緣故諸外道等謗讀於我言沙門喬答摩現在住世而聲聞衆中有作如是有漏法者何況滅度時諸苾芻奉世尊教打破其宝爾時世尊見破宝已拾之而

去時但尼迦苾芻來見室破即告隨近苾芻曰誰破我室諸苾芻曰是大師教令苾芻打破但尼迦曰法主世尊勑令破者斯爲善破爾時王舍城中有一掌木大臣是但尼迦苾芻先時知友言談得意時但尼迦便作是念掌木大臣是我親友我從覓木更造木舍作是念已詣大臣處白言仁今知不摩竭陀國勝身之子未生怨王先與我木我欲取用可見相授大臣答曰聖者若大王與木斯成大善隨意將去但是城中所有諸木皆是未生怨王之所掌守極牢藏護爲欲修補王舍大城破落之處亦爲難事而貯此木不許與他時但尼迦苾芻遂取一木割截將去是時守城大臣巡行街衢見一大木被截將去見此事已極大驚怖便作是念豈非摩竭陀國未生怨王將有怨賊欲入城耶此木乃是王所掌護不許與他何故有人輒便將去見是事已即便詣彼掌木臣所告言大臣知不我向巡行街衢見一大木被截將去我時見已極大驚怖身毛皆竪豈非未生怨王將有怨賊

欲入城耶或掌木官將此大木與餘人耶大臣告曰我不曾以此木與人然我曾見但尼迦苾芻作如是語未生怨王與我此木仁當見與我時答曰聖者若是大王曾與木者幸即將去隨意所用豈非是彼將此木耶是時守城大臣即便往白未生怨王王今知不我向巡行街衢見有一木是大王所須擬欲修補并爲難事遂被他人斬截將去我既見已極大驚怖身毛皆豎豈非大王將有怨家盜賊當入城耶即便問彼掌木大臣曰君不將木與他人不彼便答云我不曾以此木與人然我曾見但尼迦苾芻言王與木時掌木官報云王若與者可隨意取時彼苾芻即便斬截大木將去豈復大王曾憶將木與餘人耶王曰我不曾憶即命掌木大臣奉命欲詣王所爾時但尼迦苾芻因有少事入王舍城時掌木官遥見但尼迦苾芻報言聖者知不爲仁取木王今喚我苾芻報言汝可先行吾當隨去時掌木官即便先行但尼迦後至并與來使俱詣王門到已而住時彼使者便

詣王所白言大王其掌木官今在門外其苾芻雖不被喚亦來在門王曰掌木之人且勿令入其出家者應可喚來使者出喚苾芻入見伸手願言大王無病長壽在一面立時王告但尼迦苾芻曰聖者他不與木合輒取耶但尼迦言不合王曰若爾何故取我木去但尼迦言是王先與王曰我不曾憶仁若憶者爲我憶之但尼迦言王豈不憶初受灌頂位時於大衆中作師子吼唱如是言於我國中若沙門婆羅門持戒修善不行竊盜者我之境內所有草木及水隨意取用王曰我據無主物作如是語此木乃是他所掌物因何輒取但尼迦曰王言據無主者此乃何干王事王聞此語發大瞋怒額起三峯攢眉嚬蹙張目振手曰沙門汝今合死我不能殺汝即宜速去從今已往更不得如此是時人衆共出大聲作如是語希音摩竭陀國未生怨王稟性暴烈所爲造次沙門合死但以言責而便放免時但尼迦還到住處白諸苾芻我向幾被未生怨王所殺諸苾芻問其故但尼迦具

以因緣告諸苾芻時諸苾芻以此因緣往白世尊世尊命具壽阿難陀曰汝可著僧伽胝衣將一苾芻入王舍城街衢之所衆人聚處若婆羅門居士或村邑聚落商主富人若信不信於如是等皆當具問盜幾許物犯王國法合當死罪時阿難陀受佛教已入王舍城如佛所教具問諸人盜幾許物王法應死諸人報曰若五磨灑若過五磨灑是當合死阿難陀問已出王舍城至世尊所禮雙足已在一面立白世尊言大德如佛所教徧問諸人齊何合死彼皆報我若盜五磨灑若過五磨灑王法合死

爾時世尊以此因緣集苾芻僧伽知而故問非不知問時而問非時不問有利故問無利不問破決堤防斷除疑惑爲利益故知時而問汝但尼迦苾芻陶師之子汝實作如此不端嚴事取王木耶但尼迦言實爾大德世尊訶責曰汝之所爲非沙門非淨行非隨順行非出家者所應作事世尊種種訶責已告諸苾芻曰我觀十利乃至正法久住爲諸聲聞

弟子於毗奈耶制其學處應如是說若復苾芻若在聚落若空閑處他不與物以盜心取如是盜時若王若大臣若捉若殺若縛驅擯若訶責言咄男子汝是賊癡無所知作如是盜如是盜者此苾芻亦得波羅市迦不應共住若復苾芻者謂但尼迦餘義如上若聚落者謂牆柵內空閑處者謂牆柵外他者謂女男黃門不與者謂無人授與物謂金等以盜心取者謂他不與物賊心而取如是盜時者若五磨灑或過五磨灑若王者謂剎帝利若婆羅門若薜舍若戍達羅受剎帝利王灌頂位者皆名為王若有女人受灌頂位亦名為王若大臣者謂王輔相為王圖議政事以自存活捉者謂執將來殺者謂斷其命縛者有三種縛謂鐵木繩驅擯者謂逐令出國作如是訶責咄男子汝是賊汝癡無所知者是輕毀言若此者指行盜人苾芻者謂得苾芻性云何苾芻性謂受圓具云何圓具謂白四羯磨於所作事如法成就究竟滿足其進受人以圓滿心希求具足要祈誓受情無恚恨以

言表白語業彰顯故名圓具波羅市迦者是極重罪極可猒惡是可嫌賤不可愛樂若人犯此罪時亦纔犯已即非沙門非釋迦子失苾芻性乖涅槃性墮落崩倒被他所勝不可救濟如截多羅樹頭不能鬱茂增長廣大名波羅市迦不應共住者此人不得與諸餘苾芻布作共住若褒灑陀若隨意事若單白白二白四羯磨若十二種人羯磨並不應差由此故名不應共住此中犯相其事云何

總攝頌曰

自取於地上　或在空中隨　氈乘及營田
輸稅并無足　旃荼羅世羅　總收於十事

別攝頌曰

自取不與取　盜心他掌物　及作他物想
有三五不同　復有四四殊　并二五差別

斯皆據重物（竟二）隨處事應知（十八）

有三種相若苾芻於他重物不與而取得波羅市迦云何為三謂自取或看取或遣使取云何自取謂自盜取或自引取舉離本處云何看取謂自看盜取或自看引取舉離本處

云何遣使取謂自遣使取或遣使引取離本處若苾芻以此三緣於他重物不與而取得波羅市迦復有三緣苾芻於他重物不與而取得波羅市迦云何爲三謂他不與體是重物離本處云何不與取曾無男女黃門授與其物是謂不與取云何體是重物若滿五磨灑若過五磨灑云何離本處謂從此處移向餘處苾芻以此三緣於他重物不與而取得波羅市迦復有三緣苾芻於他重物不與而取得波羅市迦云何爲三謂起盜心與方便離本處云何起盜心謂有賊心欲盜他物云何與方便若手若足而與進趣離處等如前應知復有三緣苾芻於他重物不與而取得波羅市迦云何爲三謂他所掌物離是我物離本處云何他所掌物謂是重物若女男黃門攝爲己有是名他所掌物重物離處如前應知復有三緣苾芻於他重物不與而取得波羅市迦云何爲三作他掌物想體是重物離本處云何他掌物想若苾芻作如是念此物是他女男等所掌作物想餘如上說復有

四緣苾芻於他重物不與而取得波羅市迦謂他所掌物作他物想是重物離本處苾芻得波羅市迦復有四緣苾芻於他重物不與而取得波羅市迦云何為四謂有盜心起方便是重物離本處餘如上說復有四緣苾芻他物不與取得波羅市迦云何為四是他所護作屬己想是重物舉離處何謂他所護如人有重物安在器中若自守護或令四兵而共防護云何屬己想人有重物置箱器等中作屬己想此是我物餘如上說復有四緣苾芻於他重物不與而取得波羅市迦謂有守護無屬己想或無守護有屬己想重物離處何謂有守護無屬己想如有盜賊破諸城邑逃竄林野時守路人奪得彼物聚在一處而守護之不執屬己何謂無守護有屬己想如有重物安在箱器等中無人馬等兵而為守護有屬己想不與而取重物離處得罪同前復有五緣苾芻他物不與取得波羅市迦云何為五非己物想非親友想非暫用想取時不語他有盜心得波羅市迦復有五緣苾芻

無犯云何爲五作已有想親友想暫用想取時語他無盜心者無犯

根本說一切有部毗奈耶卷第二

音釋

裾居於切衣裾也　漪朱成切雨霆也　嫋先結切嬈也　躑擲直炙切躅厨玉切躑躅行不進也　抖擻抖當口切擻蘇后切抖擻振舉也　濾良倨切洗也　諳烏含切悉也　椎直垂切擊也　揩苦皆切　泄結切　刈音藝割也　診章忍切候脈曰診　悛此緣切改也　齲音禹齒偏也　庶徒點切户牡也　絞古巧切縛也　韜五結切弢也　棚蒲庚切棧閣也　筅浪下切編木爲之也　潑古歷切蕩潑也　滓側氏切濁也　朽與職切切衣架也　朴知林切斫木撲也　樞昌朱切户樞也　讀徒谷切痛悠而誇也　攢祖官切聚也　顰毘賓切顰眉蹙也　戚子六切戚頻也　寙七匿切亂也

根本說一切有部毗奈耶卷第三　竟三

唐三藏法師義淨奉　制譯

不與取學處第二之二

攝頌曰

若在於地上　或時在器中　或復在塲篤

竟三　一

田處諸根藥

若苾芻知他重物安在地上所謂頸珠臂釧眞珠瓔珞諸莊嚴具苾芻盜心起方便從牀座起整衣而去乃至未觸著來得惡作罪若觸未移處得窣吐羅底也若舉離處是謂爲盜隨時准價若滿五磨灑得波羅市迦若不滿五磨灑得窣吐羅底也若其地平一段細滑是謂一處若地皮起或復破裂或爲大縫或時書字種種綵畫是謂異處若盤器等一段細滑是謂一處若有破裂乃至綵畫是謂異處若人重物安在塲中所謂頸珠乃至瓔珞苾芻盜心起方便乃至未觸著來得惡作罪若觸未移處得窣吐羅底也若舉離處是謂爲盜隨時准價若滿五者得波羅市迦若不滿者得窣吐羅底也若塲上穀麥等平總

爲一色者是謂一處若穀麥等高下不平作種種色是謂異處若他重物安篤窖中謂諸寶物瓔珞之具若苾芻起盜心興方便乃至未觸著來得惡作罪若觸未移處得窣吐羅底也若舉離處滿五得根本罪若不滿者得窣吐羅底也若人重物安在篤窖內若篤窖中穀麥等與口平滿總爲一色是謂一處若穀麥等不與口齊高下不平作種種色或復有木及席薦等爲障隔者是謂異處若人田中有諸根藥謂香附子黃薑白薑及諸根藥烏頭等類苾芻興方便起盜心乃至未觸已來得惡作罪若觸未移處得窣吐羅底也若離本處滿五得根本罪不滿得窣吐羅底也

攝頌曰

屋等處有三　鳥物復三種　禁呪取伏藏

（竟三）

此有三不同

若是人物雜色之衣安在屋上若苾芻起盜心興方便安梯蹬以物鈎斷而墜其上乃至未觸已來得惡作罪若觸著衣而未離處得窣吐羅底也若舉離處是名爲盜應准其價

（二）

得罪同前若浣衣人屋上曬衣被風吹去墮在苾芻經行之處或落門傍若苾芻起盜心與方便乃至未觸已來得惡作罪若觸著時得窣吐羅底也若舉離處得罪同前若人重物安在樓上謂諸寶物瓔珞之具若苾芻起盜心與方便安梯磴以物鉤斷而墜其上乃至未觸已來得惡作罪若觸未離本處得窣吐羅底也若舉離處得罪同前若人於舍宅內或園池邊種華果樹於節會日以上妙物而嚴飾之所謂諸寶瓔珞之具及雜繒綵時有飛鳥謂珠是肉銜之而去若苾芻起盜心與方便而捉彼鳥乃至未觸瓔珞已來得惡作罪若觸未離本處作為物想得惡作罪若舉離處是名為盜應准其價若滿五者得窣吐羅底也若不滿者得惡作罪若苾芻作如是念此是人物寧容禽鳥得有瓔珞（三）若雖觸著未舉離處得窣吐羅底也舉離處時若滿五者得根本罪若不滿者得窣吐羅底也若人以諸寶物及瓔珞具置箱中安屋上時有飛鳥持物將去若苾芻起盜心與方便而捉

彼鳥乃至未觸瓔珞已來得惡作罪若觸彼物時未離本處作鳥物想得惡作罪若舉離處是名爲盜應准其價若滿五者得窣吐羅底也若不滿者得惡作罪若苾芻作如是念此是人物寧容禽鳥得有瓔珞雖觸著未舉離處得窣吐羅底也舉離處時若滿五者得根本罪若不滿者得窣吐羅底也若人舍中或在池內爲戲樂故養畜諸鳥謂鸚鵡舍利俱枳羅鳥命命鳥等便以種種諸瓔珞具而莊飾之苾芻見已起盜心與方便遂捉彼鳥乃至未觸莊嚴具來得惡作罪若觸彼物時未離本處作鳥物想亦得惡作若舉離處是名爲盜應准其價若滿五者得窣吐羅底也若不滿者得惡作罪若於此物作人物想非鳥物想雖觸著未離本處得窣吐羅底也若舉離處滿五者得根本罪不滿五者得麤罪若有苾芻於二伏藏一是有主一是無主苾芻意欲取彼有主伏藏從床而起整帶衣服作曼荼羅於彼四方釘揭地羅木以五色線而圍繫之於火鑪內然諸雜木口誦禁呪作

者是名一處若剥裂縫開或時書字或種種彩畫是謂異處石上既爾乃至板木牆壁簷席蓋覆衣幔衣櫃衣桁象牙牀床座處若四足經架若門門閫安物之時事並同前若三種樹謂華樹菓樹奇妙樹苾芻斬截盜華樹等價滿不滿得罪同前

攝頌曰

若物在鞍鞦　及象馬車舉　肥瘦應隨時
偷船事差別

如人重物置在鞍處所謂諸寶衆瓔珞具苾芻竊起盜心興方便乃至未杲未觸已來得惡作罪若觸著物未移本處得窣吐羅底也若移處時價若滿五得罪同前若於鞍上以一色物而蓋覆者是謂一處若雜色物而蓋覆者是謂別處若人重物安在象上所謂諸寶衆瓔珞具若苾芻竊起盜心興方便乃至未杲未觸已來得惡作罪若觸著物未移處得窣吐羅底也若移處時價若滿五得罪同前若其此象皮肉血脉皆充滿者是謂一處若其身羸瘦若牙耳鼻及腹筋脊腿據一一處是

謂別處移離處時皆得本罪若不移處得窣吐羅底也若於象上莊飾幰帳於此帳上安諸寶物衆瓔珞具若苾芻起盜心興方便乃至未舉未觸已來得惡作罪若觸著物未離處得窣吐羅底也若移處價若滿五得罪同前若此帳上以一色物而蓋覆者是謂一處若異色物蓋是謂別處如象既爾馬車步車牛車乃至諸擧亦並同前若苾芻見船以纜繫之於橛有心盜去搖動之時得惡作罪若解隨流乃至眼見已來得窣吐羅底也至不見處價若滿五得根本罪若不滿者得窣吐羅底也若逆水而上准與河閻分齊相似者得根本罪未及其處得窣吐羅底也若從此岸盜向彼岸眼見分齊與前無異若韋船上岸盜而去者亦准眼見分齊若沉在泥中後時將去泥掩之時此即成盜得罪同前若苾芻於盜物時或藏泥中若燒若穿若破作如是念勿令此物屬汝屬我者得窣吐羅底也

攝頌曰

營田有三種　船有三種殊　鵝鴈及池華

獵漁并盜水　弟子教賊處　三種事不同若人秋時營作田業所謂稻蔗鹽田苾芻見自田中恐水乏少遂於共有渠内塞他水口決已田畦作如是念令我田好彼勿成熟若自成他損若滿五者得根本罪若不滿者得窣吐羅底也若見水多於共渠内泄他水口塞已田畦作如是念令我田好勿彼成熟若自成他損若滿五者得根本罪若不滿者得窣吐羅底也

物有四種不同一體重價重二體輕價重三體重價輕四體輕價輕云何體重價重謂末尼眞珠吠瑠璃珂貝璧玉珊瑚金銀碼碯硨磲赤珠右旋是云何體輕價重謂繒綵及絲鬱金香蘇泣迷羅是云何體重價輕謂鐵錫是云何體輕價輕謂毛麻木綿劫貝紵是若

以上諸物置三種船中謂甕船木船皮船若以體重價重體輕價輕隨置一船若船破時物主告曰水上浮者任取若沉沒者屬我若苾芻起盜心興方便入水沉沒乃至未觸物來得惡作罪若觸著者得窣吐羅底也若舉

離處價滿五者得根本罪若不滿者得窣吐羅底也若沉泥中復擬取者准前得罪若作非自他心沉之於泥不使其物屬彼屬我者准前得罪以下諸戒准此應知若以體輕價重體重價輕物隨置一船若船破時物主告曰水內沉者任取水上浮者屬我若苾芻起盜心興方便浮水而取乃至未觸物來得惡作罪若觸著者得窣吐羅底也若舉離處應准其價得罪同前若沉泥中復擬取者准前得罪若人於家中或泉池所爲戲玩故安置種種雜類諸鳥鵝鴈鴛鴦等以衆瓔珞而莊飾之苾芻起盜心興方便入水中捉彼諸鳥乃至未觸瓔珞以來得惡作罪若觸著時作如是念我取鳥物亦惡作罪若離本處應准其價若滿五者得窣吐羅底也若不滿者得惡作罪若作是念我取人物寧容禽鳥得有瓔珞若觸物時窣吐羅底也若離本處應准其價滿五根本不滿得窣吐羅底也若於池中有水生華所謂青蓮華嗢鉢羅華白蓮華拘牟頭分陀利迦香華時華衆人所愛苾芻

起盜心與方便入池盜華乃至未觸以來得惡作罪若觸其華採折持去結之爲束乃至未離處來得窣吐羅底也若舉離處同前得罪於池四邊種陸生華樹所謂阿地木多迦占博迦波吒羅婆利師迦摩利迦如是等種種華樹苾芻起方便與盜心欲盜彼華乃至未觸已來得惡作罪若墜樹採折其華置衣裾內乃至未離處及離處來准前得罪若有獵師及彼徒黨於林野處安諸獵具謂罥索等爲捕諸獸爲殺害業苾芻恣心取獵具准價得罪若起悲心毀獵具作如是念勿由此故令衆多命而置傷害令彼獵徒獲無量罪者得惡作罪以下諸戒同此應知苾芻盜心見在涼鹿而解放者價若滿五得根本罪若不滿者得窣吐羅底也若捕魚人及彼徒黨於河陂處截其要口安置梁筌殺諸魚類苾芻盜心取彼筌時同前得罪若作悲心同前得罪若於筌中盜彼魚者應准其價同前得罪若多商旅持衆貨物過彼險途其水難得以衆器具持水而行若甕若坻若瓶若

皮囊然於人畜水有分齊苾芻起盜心與方便若取人水分未觸及觸准前得罪若旁生分滿五得窣吐羅底也不滿得惡作罪

如贍部洲人共結商旅持衆貨物陸舶入海欲求珍寶爲無水故以種種器藏貯其水所謂甕坻瓶囊然其水分人與旁生（九）請受有別苾芻起盜心與方便盜人分時准前得罪取旁生分亦准前得罪時有弟子與其二師隨路行去師有衣物持付弟子于時弟子有盜心故徐行不進乃至眼見處來得窣吐羅底也至不見處若滿五者得根本罪若不滿者得窣吐羅底也若弟子棄師在前急去齊眼見不見處來准前得罪若弟子有盜心欲取師衣從房中趣閣上若從閣上往房中或從閣下至門簷階下或於寺三層棚上向下而出斯皆乃至眼見不見處來同前得罪若有苾芻在阿蘭若處住有破村賊到苾芻所作如是問大德頗知其村某家處不苾芻答言我知某處賊復問言彼家多女人少男子無惡犬無多叢棘易入易出於我無害取得物

不若得稱意我當與大德共分其物若彼苾芻答言仁者我知某甲舍多女人少男子無惡狗叢棘易入易出於汝無傷能得其物苾芻作是教已賊還與物乃至未取分已來得窣吐羅底也若取賊分得罪輕重同前若其苾芻共彼盜賊作是語已於賊去後遂生追悔就彼賊處作如是語仁等知不我意造次不審思量便作是語如愚小癡昧不善其事妄為訓對然彼家內少女人多男子多惡狗叢棘難入難出不令汝等無傷取物隨彼賊徒去與不去苾芻得窣吐羅底也若此苾芻見其賊黨欲劫村邑往到彼家作如是語仁等警覺好自謹慎今夜必有盜賊來入勿令財物皆被賊將或容身命亦遭傷殺隨彼盜賊來與不來苾芻亦得窣吐羅底也若苾芻如前所作偷盜方便有三種事何謂為三謂田事宅事店事田事有二種取一言訟取二圍繞取何謂言訟取若苾芻為共俗人爭地詣斷事官所若苾芻不如俗人勝者得窣吐羅底也若苾芻得勝乃至俗人心未息來苾

芻得窣吐羅底也若彼俗人心息者應准其價同前得罪是謂言訟取何謂圍繞取若苾芻於他田處若以樹枝若以席障若作塹坑若以牆壁圍繞乃至圍未合來得窣吐羅底也若其圍合得罪同前是名圍繞盜田事既爾宅事店事如上應知

攝頌曰

稅物持寄他　將他物前去　不受便強著
爲父母持行　又爲三寶故　與直後均分
衣主爲持將　令他染不染　將稅入小門

總奪商人物

爾時世尊初證無上智教未廣被時諸苾芻難過關稅俗人易過時有衆多苾芻與大商旅遊行他國路次稅關諸苾芻告賈人曰賢者我等現有少多應稅之物仁爲我等持行過關方可與我勿令我分入彼稅官賈人曰(克三)爾遂與持物過關還彼苾芻苾芻漸行至一(十一)住處先住苾芻見客初至便遥問言善來具壽行李安不山河關稅無勞擾耶答曰極善來大德隨我行來無他惱亂問曰豈諸具壽

無應稅物答曰我有得意賈人爲持過關方授與我諸苾芻告曰合作如是至關稅處藏物過耶答曰縱令不合我已過竟時行路苾芻心懷追悔我將不犯波羅市迦以此因緣白諸苾芻諸苾芻白佛佛言諸苾芻無犯然諸苾芻不應持物私過稅處違者得越法罪爾時世尊於林中令摩揭陀影勝王得見諦已便往室羅伐城爲高薩羅勝光王說少年經令得調伏時彼二王各宣教令於我國中所有苾芻同王太子放免稅直諸苾芻尼同後宮人亦免稅事由此苾芻及苾芻尼越過關河無輸稅事是時世尊教法弘廣時諸苾芻易過關稅俗人難過時有苾芻隨他商旅出外遊行至於稅處時諸賈人禮苾芻足作如是語聖者我於長時爲寒熱所逼風熱毒蟲蚊蚤等害求諸財物勤勞辛苦其所獲利皆爲三寶興設供養我今所有輸稅之物仁等爲我持過稅關當還與我時諸苾芻爲持過已還與賈人苾芻漸行至室羅伐時諸苾芻告曰善來具壽行李安不廣如上說答

言大德我亦爲他施作恩益豈復自身得有勞苦諸苾芻曰其事如何時彼苾芻以事具白諸苾芻曰合作如是至關稅處藏物過耶答曰縱令不合我已過竟時此苾芻心懷追悔我將不犯波羅市迦以此因緣白諸苾芻

竟三

諸苾芻白佛佛言此苾芻無犯然諸苾芻不應持物私越稅處違者得越法罪

時有苾芻隨商旅遊行至於稅所時諸賈人禮苾芻足作如是語聖者我於長時爲寒熱飢渴所逼廣說如上其所獲利皆爲三寶興

卜二

設供養我今所有輸稅之物仁等爲我持過稅關當還與我苾芻曰佛已制戒苾芻不應至輸稅處不與直過我今不敢持物過稅是時賈人便作斯念苾芻不肯持過我等宜應矯設方便告苾芻曰聖者我輩今朝情有擾亂不能辦食仁等入村隨緣自乞時諸苾芻咸詣村中苾芻去後諸人各取苾芻衣袋鉢囊并雜物袋安已稅物苾芻得食還歸商旅食事既了持已衣鉢同過稅處時諸賈人皆來開解苾芻衣物苾芻告曰何故仁等輒觸

我物諸人報曰聖者我以稅物安仁袋中我今欲取苾芻告曰賢者汝等故心令我犯罪彼便報曰仁等於此不起三業何有過耶時諸苾芻心生惡忤豈非我等得波羅市迦時諸苾芻漸至羅伐舊住苾芻見而告曰善來具壽行李安不廣說如上答曰我無辛苦然我在路入村乞食同伴商人開我衣袋以諸稅物私內袋中我等不知持過稅處後時見已便生惡作豈非我犯波羅市迦時諸苾芻以此因緣具白世尊世尊告曰苾芻無犯然

諸苾芻所有衣鉢若無看者不應捨去應留守護人若不看者得越法罪時有苾芻隨商旅行入村乞食留一人看物時看守人須去便利或復取水時諸賈人各以稅物置苾芻衣鉢袋中同前過關來取稅物乃至告諸苾芻諸苾芻白佛佛言諸苾芻無犯若看守物應留二苾芻時有苾芻留二苾芻看守其物時一苾芻或因便利或復取水時諸賈人共詣看守一苾芻所有執手者有捉足者便以稅物置衣袋中苾芻念曰同梵行者來我當

告知諸苾芻乞食而還時賈人等矯設方便現鬪亂相令彼苾芻不獲相告既過稅處各來取物苾芻告曰何故仁等輒觸我物賈人告曰我以稅物安此袋中時諸苾芻告曰今汝二人看守衣物云何更令我等共犯罪耶時二苾芻具陳其事時諸苾芻心生惡作將無我犯波羅市迦具以其事白諸苾芻苾芻白佛佛言無犯其看物人見他安物應令俗人或使求寂拔出其物若無此輩應自抽出各付彼人若異此者得越法罪

佛在室羅伐城給孤獨園時彼城中有一長者令子出家因向他方得兩張氎遂作是念如世尊說雖復出家於父母處應須濟給我此二氎一擬與父一擬與母是時苾芻棄餘住處還歸故居往室羅伐路次稅閣稅人問曰聖者頗有可稅物不答言賢者我無稅物告言且住可將物來試為觀察纔披衣袋見兩張氎告言聖者仁於善說法律而為出家寧容為此兩氎作故妄語告言賢者此非我物問言誰物答曰一是父物一是母物報言

父亦我不識母亦我不識還我稅直方可聽行又住稽留取其稅直遂放令去彼至城已心生惡作告諸苾芻苾芻白佛佛言無犯不應但作此語云是父母而已應對稅官作如是語賢者如世尊說父母於子有大勞苦護持長養資以乳哺贍部洲中為教導者假使其子一肩持母一肩持父經於百年不生疲倦或滿此大地末尼眞珠瑠璃珂貝珊瑚碼碯金銀璧玉牟薩羅寶赤珠右旋如是諸寶咸持供養令得富樂或居尊位雖作此事亦未能報父母之恩若其父母無信心者令住正信若無戒者令住禁戒若性慳者令行惠施無智慧者令起智慧子能如是於父母處善巧勸喻令安住者方曰報恩父母既有如是深厚之德令欲持此物往報其恩若作如是讚說父母恩惠之時放去者善若不放者與我而去若不與者得窣吐羅罪

根本說一切有部毗奈耶卷第三

音釋

釧 掘絹切 臂環也 縫 扶用切 衣會也 篦 市緣切 竹器也 窖 古孝切 地藏也

斲 所竹角切 斫也 杈 諸氏切 揭 丘謁切 剥 北角切 割也 幞 扶袁切 帕也

櫃 求位切 匣也 桁 下浪切 衣架也 鞍 鞍烏寒切 鞦 則前切 鞍具也 鞦 吐猥切 馬鞍具也 臗 虛假切 車上張繒也 橛 其月切 杙也

畦 戶圭切 甕 於貢切 窘 規縣切 網也 弶 其亮切 施罟於道也 筌 此緣切 取魚竹器也 坻 丘舍徒古二切 瓦器也 舶 傍陌切 大船也 訓 市流切 以言荅也 坑 口莖切 壍也