

四分律序

和

夫戒之興所以防邪檢失禁止四魔
 超世之道非戒不弘斯乃三乘之津
 要萬善之窟宅者也然群生愚惑安
 寢寘室宛轉四流甘履八苦開惡趣
 之原杜歸真之路遊遊長夜莫能自
 覺時有出家庶幾玄微者徒懷遠趣
 迷於發足是以如來悼群瞽之無目
 親八難以增哀開戒德之妙門示涅
 槃之正路始於毗耶離初結茲戒凡
 有二百五十八篇以此七罪科分界
 降相從輕重位判斯皆神口之所制
 禍福之定措者也然律藏淵曠卷舒
 無常略而至三廣則無量此二百五
 十蓋因時人之作也足以啟矇足以
 階道三寶之隆以之為威先聖之道
 斯為美矣自大教東流幾五百載雖
 蒙餘暉然律經未備先進明哲多以
 戒學為心然方殊音隔文義未融推
 步聖蹤難以致盡所以怏怏終身西
 望歎息暨至壬辰之年有晉國沙門
 支法領感邊土之乖聖慨正化之未
 夷乃亡身以徂險庶弘道於無聞西
 越流沙遠期天竺路經于闐會遇曇
 無德部體大乘三藏沙門佛陀耶舍

四分律第一卷 第三張

才體博聞明練經律三藏方等皆諷
 誦通利即於其國廣集諸經於精舍
 還以歲在戊申始達秦國秦主姚欣
 然以為深奧冥珍嘉瑞而謂大法淵
 深濟必由戒神眾所傳不可有闕即
 以其年重請出律藏時集持律沙門
 三百餘人於長安中寺出即以領第
 子慧辯為譯校定陶鍊反覆務存無
 朴本末精悉若觀初制此土先所出
 戒差牙不同每以為惑以今律藏檢
 之方知所以蓋由大聖遷化後五部
 分張各據當時所聞開閉有以於是
 師資相傳遂使有彼此之異會異推
 之雖復小小差牙終歸一本何以明
 之如薩婆多部律著沮解僧著三衣
 分為多名餘部亦介此律藏摠為一
 名齊整而已高下參差乃是齊整之
 義說以是推之五部之差廣亦可領
 想諸尋求不以為惑今律藏盡然正
 教明白可以濟神可以無惑而今之
 學者多修文飾之印不以戒學為先
 由使佛藏有烏鼠之喻眾集有猿猴
 之况斯之苦切亦以極矣凡我之徒
 宜各勗明慎執持令大法久住焉

四分律第一卷 第三張
四分律卷第一 初分之一

和

稽首札諸佛及法比丘僧 今演毗尼法
 今正法久住 優波離為首 及餘身證者
 今說戒要義 諸賢咸共聽 今欲說深戒
 為樂持戒者 為能諷誦者 利益諸長老
 今說十句義 諸佛之戒法 令僧喜永安
 插取於僧故 不信者令信 已信者增長
 新不持戒者 令邪道入正 慙愧者安隱
 佛法得久住 是以世取勝 演布禁戒經
 眾山須彌寂 眾流海為家 眾經億百千
 戒為第一戒 欲求第一寂 今世及後世
 當持此禁戒 終身莫毀犯 除結无罣罣
 縛著由此解 以戒自觀察 如鏡照面像
 夫欲造善法 備具三種業 當審觀其意
 如羅去經說 所以立王者 由世諍訟故
 眾人之所舉 古昔之常法 犯罪者知法
 順法者成就 戒律亦如是 如王治正法
 如醫觀眾病 進止得其所 可治則進藥
 不可者則捨 如醫經所說 四事不可治
 可救有十三 餘者不須救 辟如有死屍
 大海不容受 為疾風所飄 棄之於岸上

四分律第一卷 第四張 和

諸作惡行者 猶如彼死屍 眾所不容受
 以是當持戒 如守門牢固 不憂失財物
 若垣牆破壞 有財者憂懼 佛戒不缺漏
 奉持者無憂 禁戒不牢固 毀犯者懷憂
 坏器多穿漏 瓦師懷愁憂 器物若完具
 眷屬皆歡喜 持戒有缺漏 為惡者常憂
 不毀禁戒者 心常懷歡喜 如燂火雖微
 莫輕以為小 所經諸草木 燒盡元有餘
 所造惡雖微 慎莫謂為輕 如破伊羅葉
 常在於龍中 如師子帝乳 醉者不恐怖
 小獸聲雖微 醒者聞則懼 如是三垢人
 一切惡不懼 智者於微惡 常懷於恐畏
 如合和眾藥 擇去不良者 病者服除愈
 身康得安樂 如是念修戒 能避諸惡行
 除諸結使患 安隱入涅槃 若欲涉遠路
 當目護其足 足若毀壞者 不能涉遠道
 求天若涅槃 方便守護戒 如是无毀壞
 必能度嶮道 如人欲渡河 用手及浮囊
 雖深無沒憂 便能到彼岸 如是諸佛子
 修行禁戒本 終不迴邪流 沒溺生死海
 譬如帝釋堂 彫飾眾寶成 七寶為階陛
 天人之所行 如是正法堂 七覺意在嚴
 禁戒為階陛 賢聖之所行 如善學世間

四分律第一卷 第五張 和

一切眾拔藝 為王所愛念 以是得安樂
 佛所說禁戒 能善修學者 終不墮惡趣
 永得安隱處 如先自牢眾 然後破彼軍
 賢聖眾牢固 然後破魔軍 聖眾若和合
 世尊所稱譽 以眾和合故 佛法得久住
 如乳母慈愛 養護於其子 一切水火難
 護使不傷害 禁戒猶慈母 守護於行者
 終不墮畜生 餓鬼地獄中 如有勇猛將
 善習戰鬥法 降伏於彼敵 沒死不顧命
 佛子亦如是 善學於禁戒 五陰散壞時
 終不畏命盡 從佛戒所生 介乃是真生
 猶如為岨魔 如來所記別 若有捨戒者
 於佛法為死 持戒如護命 守之無毀失
 譬如得玉印 所往無罣碍 毀缺則難詰
 全失則被縛 或印全具者 所至无罣碍
 小毀則不定 大毀入三惡 為一切人故
 降伏諸魔鬼 神仙五通人 造設於呪術
 為彼慙愧者 攝諸不慙愧 如來立禁戒
 半月半月說 已說戒利益 稽首礼諸佛

此為非是迦葉子來集律時人所造乃是後五部分各緣所傳即是若一眾之尊者將欲為眾解釋律相故先備讚然後說之

四波羅夷法之一
 介時佛遊蘇羅婆國與大比丘眾五

四分律第一卷 第六張 和

百人俱漸漸遊行至毗蘭若即於彼
 宿那鄰羅濱洲曼陀羅樹下毗蘭若
 波羅門聞瞿曇沙門釋家子離釋種
 出家為道從蘇羅婆國將大比丘眾五
 百人俱漸漸遊行來至此毗蘭若鄰羅
 濱洲曼陀羅樹下住此沙門瞿曇有
 如是大名稱如來无所著等正覺明
 行足為善逝世間解無上士調御丈
 夫天人師佛世尊彼於諸天魔梵沙
 門婆羅門眾中獲神通作證常說正
 法上善中善下善義味清淨自然具
 足修習梵行善哉我等得見如是無
 著人我今寧可宜往問訊沙門瞿曇
 介時毗蘭若婆羅門即往世尊所到
 已共相問訊在一面坐時世尊無數
 方便為說法開化令得歡喜聞佛說
 法得歡喜已即白佛言世尊唯見哀
 愍當受我請及比丘僧三月夏安居
 時世尊及比丘僧默然受請毗蘭若
 婆羅門見世尊默然受請即從坐
 起遶佛而去世尊與五百比丘眾受
 彼夏安居三月時有波離國販馬人
 駞五百疋馬住毗蘭若夏九十日時

世穀貴人民飢餓白骨狼藉乞求難得時毗蘭若婆羅門雖請如來及比丘僧三月都不供養供給所須何以故皆是魔波旬所作尔時諸比丘從毗蘭若乞食不得次往彼販馬人所乞食時販馬人自念如今此間時世穀貴人民飢餓乞食難得白骨狼藉彼諸比丘從彼乞食不得故來此耳我今寧可日施比丘馬麥五升世尊一斗耶即如所念日與諸比丘馬麥五升世尊一斗時佛所得麥分與阿難阿難使人磨作乾飯奉佛佛食乾飯諸比丘各各得成煮麥而食佛與比丘所食各異時尊者大目連往世尊所頭面作礼却坐一面白世尊言大德今此間穀貴人民飢餓乞求難得諸比丘食飲麤惡而皆羸瘦若世尊聽諸神足比丘詣齋單越取自然粳米食者當往佛告目連言諸有神足比丘可往至彼取粳米食無神足者當云何目連白佛諸有神足者隨意自往不得神足者我當以神足力接往至彼佛告目連止莫作是語

何以故汝等丈夫得神足可尔未來世比丘當云何時尊者舍利弗於閑靜處作是念言何者等正覺修梵行佛法久住何者等正覺修梵行佛法不久住尔時舍利弗從靜處起整衣服至世尊所頭面礼足在一面坐須臾退坐白世尊言向者我於靜處坐作是念何者等正覺修梵行佛法久住何者等正覺修梵行佛法不久住願為開示佛告舍利弗毗婆尸佛式佛拘留孫佛迦葉佛此諸佛修梵行法得久住隨葉佛拘那含牟尼佛法不久住舍利弗白佛言以何因緣毗婆尸佛式佛拘留孫佛迦葉佛修梵行法得久住以何因緣隨葉佛拘那含牟尼佛修梵行法不得久住耶佛告舍利弗拘那含牟尼佛隨葉佛不廣為諸弟子說法契經祇夜經授記經偈經句經因緣經本生經善道經方等經未曾有經譬喻經優波提舍經不為人廣說契經乃至優波提舍經不結戒亦不說戒故諸弟子疲厭是以法不久住尔時彼世尊知諸

弟子疲厭心故但作如是教是事應念是不應念是應思惟是不應思惟是應斷是應具足住舍利弗乃往昔時隨葉佛依恐畏林中住與大比丘千人俱舍利弗若有人未離欲入彼林中身毛皆豎故名恐畏林又舍利弗拘那含牟尼佛隨葉佛如來至真等正覺觀于比丘心中疲厭為說法是事應念是不應念是事應思惟是事不應思惟是應斷是應具足住舍利弗當知尔時彼佛及諸聲聞在世佛法廣流布若彼佛及諸聲聞滅度後世間人種種名種種姓種種家出家以是故疾滅佛法不久住何以故不以經法攝故舍利弗譬如種種花散置案上風吹則散何以故以無線貫穿故如是舍利弗彼佛及聲聞眾在世者佛法流布若彼佛及諸聲聞眾滅後世間人種種名種種姓種種家出家者令法疾滅不久住何以故不以經法攝取故尔時世尊告舍利弗毗婆尸佛式佛拘留孫佛迦葉佛為諸弟子廣說經法從契經乃至優波

四分律第一卷 第十頌 和

提舍經亦結戒亦說戒弟子衆心疲
歇時佛知彼心疲歇作如是教是應
念是不應念是應思惟是不應思惟
是應斷是應具足住如是舍利弗彼
諸佛及聲聞衆在世佛法流布若彼
諸佛及聲聞衆滅度後諸世間人種
種名種種姓種種家出家不令佛法
疾滅何以故以經法善攝故舍利弗
譬如種種華置於案上以線貫雖為
風吹而不分散何以故以線善貫攝
故如是舍利弗彼佛及聲聞衆在世
者佛法廣說如上舍利弗以此因緣
故毗婆尸佛乃至迦葉佛佛法得久
住以此因緣故拘那含牟尼佛隨葉
佛佛法不得久住今時舍利弗從坐
而起偏露右膝右膝著地合掌白佛
言世尊今正是時唯願大聖與諸比
丘結戒說或使修梵行法得久住佛
告舍利弗且止佛自知時舍利弗如
來未為諸比丘結戒何以故比丘中
未有犯有漏法若有犯有漏法者然
後世尊為諸比丘結戒斷彼有漏法
故舍利弗比丘乃至未得利養故來

四分律第一卷 第十一頌 和

生有漏法若得利養便生有漏法若
有漏法生世尊乃為諸比丘結戒欲
使彼斷有漏法故舍利弗比丘未生
有漏法者以未有名稱為人所識多
聞多財業故若比丘得名稱乃至多
財業便生有漏法若有漏法生然後
世尊當為結戒欲使彼斷有漏法故
舍利弗汝且止如來自知時
今時世尊在毗舍離時迦蘭陀村須
提那子於彼村中饒財多寶持信牢
固出家為道時世穀貴乞求難得時
須提那子作是思惟今時世穀貴諸
比丘乞求難得我今寧可將諸比丘
迦蘭陀村乞食諸比丘因我故大得
利養得修梵行亦使我宗族使行布
施作諸福德作是念已即將諸比丘
詣迦蘭陀村須提那母聞其子將諸
比丘還歸本村即往迎到彼子所語
其子言可時捨道還作白衣何以故
汝父已死我今單獨恐家財物沒入
於官但汝父財既多况祖父已來財
物无量甚可愛惜是以汝今應捨道
就俗即答母言我不能捨道習此非

四分律第一卷 第十三頌 和

法今甚樂梵行修無上道如是至三
其子亦答言不能捨道還俗其母便
捨之而去詣其婦所語言汝月期時
至便來語我婦自知時到往語其姑大
家欲知我月期時至母語其婦汝取
初嫁時嚴身衣服盡著而來即如其
教便自莊嚴與母共俱至其兒所今
正是時便可捨道就俗何以故汝若
不捨道者我財物當沒入於官兒答
母言我不能捨道母如是再三語子
言汝婦今日華水已出便可安子使
汝種不斷子白母言此事甚易我能
為之時迦蘭陀子佛未制戒前不見
欲穢便捉婦解將至園中屏處三行
不淨時園中有鬼命終即處其胎處
胎九月生男顏貌端政與世無雙字
為種子諸根具足漸漸長大剃髮被
袈裟以信堅固出家學道精勤不懈
得阿羅漢神足變化威德无量故号
尊者種子須提那習沙門威儀无事
不知觸事皆行亦能轉教於人今時
須提那行不淨已來常懷愁憂諸同
學見已問汝何愁憂耶汝久修梵行

威儀札節無事不知何所愁為不樂
梵行耶須提那言我甚樂梵行近在
屏處犯惡行與故二行不淨故愁耳
諸比丘言須提那汝去何乃作如是
惡事於如來清淨法中於欲無欲於
垢無垢能斷渴愛破壞巢窟除眾結
縛愛盡涅槃汝今去何於此清淨法
中與故二共行不淨行耶尔時諸比
丘往至世尊所頭面礼足在一面坐以
此因緣具白世尊世尊尔時以此因
緣集諸比丘世尊知而問知而不問
時而問時而不問義合問義不合不
問尔時世尊知時義合問須提那汝
實與故二行不淨行耶如是世尊我
犯不淨行尔時世尊以無數方便呵
責言汝所為非非威儀非沙門法非
淨行非隨順行所不應為汝須提那
去何於此清淨法中行乃至愛盡涅
槃與故二行不淨耶告諸比丘寧持
男根著毒地口中不持著女根中何
以故不以此緣墮於惡道若犯女人
身壞命終墮三惡道何以故我無數
方便說斷欲法斷於欲想滅欲念除

散欲熱越度愛結我無數方便說欲
如火如把草炬亦如樹果又如假借
猶如枯骨亦如段實如夢所見如履
鋒刃如新凡器盛水著於日中如毒
地頭如輪轉刀如在尖標如利戟刺
甚可穢惡佛所呵責須提那於我清
淨法中乃至愛盡涅槃與故二行不
淨行尔時世尊無數方便呵責已告
諸比丘須提那疑人多種有漏處取
初犯或自今已去與諸比丘結戒集
十句義一攝取於僧二令僧歡喜三
令僧安樂四令未信者信五已信者
令增長六難調者令調順七慙愧者
得安樂八斷現在有漏九斷未來有
漏十正法得久住欲說戒者當如是
說若比丘犯不淨行行婬欲法是比
丘波羅夷不共住如是世尊與諸比
丘結戒尔時有跋闍子比丘愁憂不
樂淨行即還家共故二行不淨行彼
作是念世尊與諸比丘結戒若比丘
犯不淨行行婬欲法是比丘波羅夷
不共住然我愁憂不樂淨行還家與
故二共行不淨行我將不犯波羅夷

耶我當去何即便語諸同學言長老
世尊為諸比丘結戒若比丘犯不淨
行行婬欲法是比丘犯波羅夷不共
住然我有愁憂不樂淨行還家與故
二共行不淨行我將不犯波羅夷
耶我今當去何善哉長老為我以此
事白佛隨佛所教我當奉行尔時諸
比丘往至世尊所頭面礼足在一面
坐以此因緣具白世尊世尊尔時以
此因緣集比丘僧無數方便呵責跋
闍子比丘汝所為非非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應為去何
疑人不樂淨行還家與故二行不淨
行初入便波羅夷汝疑人得波羅夷
不共住是故比丘若有餘人不樂淨
行聽捨戒還家若復欲出家於佛法
中修淨行應度令出家受大戒自今
已去當如是說戒若比丘共比丘同
戒若不捨戒若戒羸不自悔犯不淨
行行婬欲法是比丘波羅夷不共住
如是世尊與諸比丘結戒尔時有一
乞食比丘依林中住有一雌猕猴先
在彼林中時乞食比丘到村乞食還

四分律第一卷 第十六條和

在林中食食已餘食與此獼猴如是
漸漸調順逐比丘復行乃至手捉不去
此比丘即捉獼猴共行不淨時有衆
多比丘棄行住處次至彼林中時彼
獼猴在比丘前迴身背之現其姪相
時諸比丘作是念此獼猴在我等前
迴身現其姪相將元與餘比丘作不
淨行耶咸共相告在屏處伺之彼比
丘乞食還在林中食已以餘食與彼
獼猴獼猴食已便共行不淨行諸比
丘見已即來語言如來不制言比丘不
得行不淨行耶彼比丘報言如來所
制男犯婦女不制畜生諸比丘聞此
語已往至佛所頭面作禮以此因緣
具白世尊世尊亦時以此因緣即集
比丘僧無數方便呵責彼乞食比丘言
去何比丘與獼猴共行不淨行耶初入
波羅夷欲說戒者當如是說若比丘
共比丘同戒若不還戒戒羸不自悔
犯不淨行乃至共畜生是比丘波羅
夷不共住若比丘者名字比丘相似
比丘自稱比丘善來比丘乞求比丘
著割截衣比丘破結使比丘受大戒

四分律第一卷 第十七條和

白四羯磨如法成就得處所比丘是
中比丘若受大戒白四羯磨如法成
就得處所住比丘法中是謂比丘義
是中比丘者餘比丘受大戒白四
羯磨如法成就得處所住比丘法中
是共比丘義云何名為同戒我為諸
弟子結戒已寧死不犯是中共餘比
丘一戒同戒等戒是名同戒云何名
不捨戒顛狂捨戒顛狂人前捨戒心
亂捨戒心亂人前捨戒痛惱捨戒痛
惱人前捨戒啞捨戒聲捨戒啞聲捨
戒啞人前捨戒聲人前捨戒啞聲人
前捨戒中國人邊地人前捨戒邊地
人中國人前捨戒不靜靜想捨戒靜
作不靜想捨戒戲笑捨戒若天若龍
若夜叉若餓鬼若睡眠人若死人若
无知人若自不語若語前人不解如
是等不名捨戒云何捨戒若比丘不
樂修梵行欲得還家獸比丘法常懷
慙愧貪樂在家貪樂優婆塞法或
念沙彌法或樂外道法樂外道弟子
法樂非沙門非釋子法便作如是語
我捨佛捨法捨比丘僧捨和上捨同

四分律第一卷 第十八條和

和上捨阿闍梨捨同阿闍梨捨諸梵
行捨戒捨律捨學事受居家法我作
淨人我作優婆塞我作沙彌我作外
道我作外道弟子我作非沙門非釋
種子若復作如是語我止不須佛佛
於我何益離於佛所如是乃至學事
亦如是若復作餘語毀佛法僧乃至
學事便讚歎家業乃至非沙門非釋子
以如是語了了說是名捨戒戒羸者
或有戒羸不捨戒或有戒羸而捨戒
何者戒羸不捨戒若比丘愁憂不樂
梵行欲得還家獸比丘法常懷慙愧
意樂在家乃至樂欲作非沙門非釋
子法便作是言我念父母兄弟姊妹
婦兒村落城邑園田浴池我欲捨佛
法僧乃至學事便欲受持家業乃至
非沙門非釋種子謂戒羸不捨戒
何者戒羸而捨戒若作如是思惟我
欲捨戒便捨戒是謂戒羸而捨戒不
淨行者是姪欲法下至共畜生者可
行姪處者是也云何名波羅夷辭如
斷人頭不可復起比丘亦復如是犯
此法者不復成比丘故名波羅夷去

何名不共住有二共住同一羯磨同一說戒不得於是二事中住故名不共住三種行不淨行波羅夷人非人畜生復有五種行不淨行波羅夷人婦童女有二形黃門男子於此五處行不淨行波羅夷於三種婦行不淨行波羅夷何者三人婦非人婦畜生婦於此三處行不淨行犯波羅夷三種童女三種二形三種不能男三種男子於此行不淨行波羅夷亦如是犯人婦三處波羅夷大便道小便道及口非人婦畜生婦人童女非人童女畜生童女人二形非人二形畜生三形三處亦如是人黃門二處行不淨行波羅夷大便道及口非人黃門畜生黃門亦如是人男非人男畜生男二處亦如是比丘有姪心向人婦女大便道小便道及口若初入犯若不入不犯有隔有隔有隔无隔无隔有隔无隔无隔波羅夷若比丘有姪意向非人婦女畜生婦女人童女非人童女畜生童女人二形非人二形畜生二形三處亦如是人黃門非人黃門

畜生黃門人男非人男畜生果二處亦如是若比丘姪意向人睡眠婦女若死形未壞多未壞大便道小便道及口若初入犯不入不犯有隔無隔亦如是廣說乃至男子亦如是若比丘為怨家將至人婦女所強持男根令入三處始入覺樂入已樂出時樂波羅夷始入樂入已樂出時不樂波羅夷始入樂入已不樂出時樂波羅夷始入不樂入已樂出時樂波羅夷始入不樂入已不樂出時樂波羅夷有隔無隔亦如是從非人女乃至男子亦如是若比丘為怨家將至人睡眠婦女若死形未壞若多未壞覺樂亦如是有隔無隔亦如是從非人女乃至男子亦如是若怨家強捉比丘大便道中行不淨若入覺樂波羅夷入已覺樂出時覺樂亦如上乃至有隔無隔亦如上從道入道從道入非道從非道入道若限齊入若盡入若語不語若以姪心乃至入如毛頭波羅夷方便而不入偷蘭遮若比丘方

便求欲行不淨行成者波羅夷不成者偷蘭遮若比丘教比丘行不淨行彼比丘若作教者偷蘭遮若不作教者突吉羅比丘尼教比丘行不淨行若比丘作尼偷蘭遮不作尼突吉羅除比丘比丘尼餘眾相教行不淨行作不作盡犯突吉羅若死屍半壞行不淨入便偷蘭遮若多分壞若一切壞偷蘭遮若骨間行不淨偷蘭遮若穿地作孔搏泥作孔若君持口中犯偷蘭遮若道想若疑如是一切偷蘭遮若道作道想波羅夷若道疑波羅夷若道非道想波羅夷非道道想偷蘭遮非道疑偷蘭遮比丘尼波羅夷式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅滅擯是謂為犯不犯者若睡眠無所覺知不受樂一切无有姪意不犯不犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所纏无犯一境尔時世尊遊羅閱城耆闍崛山中時羅閱城中有比丘字檀尼迦陶師子在閑靜處止一草屋彼比丘入村乞食後有取薪人破其草屋持歸比丘乞食還作是念我今獨在閑靜處自

四分律第一卷 第三十三頌 和 戒之

取草木作屋入村乞食後取薪柴人破我屋持歸我今自有技藝寧可和泥作全成凡屋時彼比丘即便和泥作全成凡屋取柴薪牛屎燒之屋成色赤如火尔時世尊從耆闍崛山下遙見此舍色赤如火見已知而故問諸比丘此是何等赤色諸比丘白佛言世尊有一比丘名檀屺迦陶師子獨處閑靜住一草屋乞食後諸取薪人破其屋持歸彼還見舍破即作是念我自有技藝今寧可作全成凡屋於中止住即便作之是其屋色赤如是尔時世尊以無數方便呵責彼比丘言汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何檀屺迦比丘陶師子自作此屋大集柴薪牛屎而燒之我常無數方便說慈愍眾生云何癡人自作泥屋聚積柴薪牛屎而燒之自今已去不得作赤色全成凡屋作者突吉羅尔時世尊勅諸比丘汝等共集相率速詣檀屺迦屋所打破時諸比丘即如佛教往詣打破時檀屺迦見諸比丘破屋已便

四分律第一卷 第三十三頌 和 首

作是語我有何過而破我屋諸比丘答曰汝无有過亦不憎汝我向受世尊教故來破汝屋耳檀屺迦比丘言若世尊教勅者正是其宜尔時摩竭國瓶沙王有守材人與此檀屺迦比丘少小親厚知識時檀屺迦比丘往至守材人所語言汝知不耶王瓶沙與我材木我今須材便可與我彼人言若王與者好惡多少隨意自取王所留要材比丘輒取斫截持去時有一大臣統知城事至材坊見王所留要材斫截狼藉見已即問守材人言此王所留要材誰斬截持去守材人言是檀屺迦比丘來至我所而作是言王與我材今須材用便可見與我尋報言王與汝材恣意取之時比丘即入材坊斫截持去時大臣聞此語已即嫌王言云何以此要材與比丘幸自更有餘材可以與之而令此比丘斫截要材持去時大臣往至王所白言大王先所留要材云何乃與比丘令斫截持去幸自更有餘材可以與之何故壞此好材王報言我都不自憶

四分律第一卷 第三十三頌 和

以材與人若有憶者語我時大臣即攝守材人來將詣王所時守材人遙見檀屺迦比丘語言大德以汝取材故今攝我去汝可來為我決了慈愍故比丘報言汝但去我正尔往時檀屺迦比丘後往王所在前默然而住王即問言大德我實與汝材不比丘答言實與我材王言我不憶與汝材汝可為我作憶念比丘報言王自憶不初登位時口自發言若我世時於我境內有沙門婆羅門知慙愧樂學或者與而取不與不取與而用不與不用從今日沙門婆羅門草木及水聽隨意用不得不與而用自今已去聽沙門婆羅門草木及水隨意用王言大德我初登位時實有如是語王言大德我說無主物不說有主物大德應死王自念言我刹利王水澆頭種云何以少材而斷出家人命是所不應尔時王以無數方便呵責比丘已勅諸臣放此比丘去即如王教放去後諸臣皆高聲大論不平王意云何如此死事但尔呵責而放也時羅

聞城中有諸居士不信樂佛法眾者皆譏嫌言沙門釋子无有慙愧無所畏懼不與而取外自稱言我知正法如是有何有正法尚取王材何況餘人我等自今已往勿復親近沙門釋子禮拜問許供養恭敬无使入村勿復安止時諸比丘聞諸少欲知足行頭陀知慙愧樂學或者嫌責檀屺迦去何偷瓶沙王材木耶尔時諸比丘往至佛所頭面礼足已在一面坐以此因緣具白世尊世尊尔時以此因緣集比丘僧知而故問檀屺迦比丘汝審尔王不與材而取不答言實尔世尊世尊尔時以無數方便呵責檀屺迦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去何檀屺王不與材而取我無數方便稱歎與者當取取者當用汝今去何王不與材而取耶尔時復有一比丘名曰迦樓本是大目善知世法去世尊不遠在眾中坐尔時世尊知而故問迦樓比丘言王法不與取幾許物應死比丘白佛言若取五錢若直五錢

物應死去何檀屺迦比丘王不與材而取尔時世尊以無數方便呵責檀屺迦比丘已告諸比丘檀屺迦比丘擬人多種有漏處寂初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說或者當如是說若比丘若在村落若閑靜處不與盜心取隨不與取法若為王王大臣所捉若殺若縛若駟出國汝是賊汝癡汝无所知是比丘波羅夷不共住比丘義如上村者有四種一者周而垣牆二者柵籬三者籬牆不周四者四周屋閑靜處者村外空靜地是謂閑靜處不與者他不捨盜者盜心取也隨不與取者若五錢若直五錢王者得自在不屬人大目者種種大目輔佐王波羅夷不共住者如上說有三種不與取波羅夷若自手取若看取若遣人取復有三種取波羅夷非己物想取非暫用取非同意取復有三種取他物他物想取若舉離本處復有三種取有主有主想取若舉離本處復有三種取他護他護想取若舉離本處復

有四種不與取波羅夷自手取若看取若遣人取舉離本處復有四種取波羅夷非己物想取不暫取不同意取若舉離本處復有四種取他物他物想取若重物若舉離本處復有四種有主有主想若重物若舉離本處復有四種他護他護想若重物若舉離本處復有五種不與取波羅夷若自手取若看他取若遣人取若重物若舉離本處復有五種非己物想取不暫取非同意取若重物若舉離本處復有五種若他物他物想若重物盜心舉離本處復有五種有主有主想若重物盜心舉離本處復有五種他護他護想若重物盜心舉離本處復有六種不與取波羅夷自手取看取遣人取若重物盜心舉離本處非己物非己物想有六種亦如是是為六種取得波羅夷處者若地處若地上處若乘處若擔若虚空若樹上若村若阿蘭若處若田若處所若船若水處若私度閼塞不輸稅若取他寄信物若取水揚枝樹果草木無足眾

四分律第一卷 第二十八頌 和 卷

生若二足四足多足若同財業若要
若伺候若守護若遷要道是謂處
地處者地中伏藏未發出七寶金銀
真珠琉璃貝玉碑瑇瑁生像金寶
衣被若復有餘地中所須之物屬主
者若以盜心取五錢若過五錢若牽
挽取若埋藏若舉離本處初離波羅
羅夷若方便欲舉而不舉偷蘭遮地
上處者金銀七寶乃至衣被不埋若復
有餘地上所須之物屬主者若以盜心
取五錢若過五錢若牽挽取若埋藏
若舉離本處初離波羅羅夷若方便
欲舉而不舉偷蘭遮乘處者乘有四
種象乘馬乘車乘步乘若復有餘乘
盡名為乘乘上若有金銀七寶乃至
衣被若復有餘所須有主物若以盜
心取五錢若過五錢若牽挽取若埋
藏若取離本處初離波羅羅夷方
便欲舉而不舉偷蘭遮若取乘從道
至道從道至非道從非道至道從坑
中至岸上從岸上至坑中如是取離
本處初離波羅羅夷若方便欲取而
不取偷蘭遮搭處者頭搭肩搭背搭

四分律第一卷 第二十九頌 和

若抱若復有餘搭此諸搭上有金銀
七寶乃至衣被若復有餘所須之物
有主以盜心取五錢若過五錢若牽
挽取若埋藏若取離本處初離波羅
羅夷若方便欲舉而不舉偷蘭遮若
取搭者從道至道從道至非道從非
道至道從坑中至岸上從岸上至坑
中如是以盜心取離本處初離波羅
羅夷若方便欲取而不取偷蘭遮空處
者若風吹毳若劫貝拘遮羅若著羅
波尼若苴摩若麻若綿若針耽嵐婆
若頭頭羅若鴈若鶴若孔雀鸚鵡鸚
鵡若復有餘所須之物有主以盜心
取五錢若過五錢離本處初離波羅
羅夷方便欲取而不取偷蘭遮上處者
若舉物在樹上牆上籬上杖上龍牙
杖上衣架上繩牀上木牀上若大小
蓐上机上地敷上有金銀乃至衣被
及餘所須之物在上以盜心取五錢
若過五錢若牽挽取若埋藏若舉離
本處初離波羅羅夷方便欲舉而不舉
偷蘭遮村處者有四種如上若村中
有金銀乃至衣被及餘所須之物有

四分律第一卷 第三十頌 和 卷

主以盜心取五錢若過五錢若牽挽
取若埋藏若舉取離本處初離波羅
羅夷方便欲舉而不舉偷蘭遮若以
攻擊破村若作水澆或依親厚強力
或以言辭辯說誑惑而取初得波羅
羅夷方便欲取而不取偷蘭遮阿蘭
若處者村外有主空地彼空處有金銀
七寶衣被及餘所須有主物以盜心
取五錢若過五錢若舉取若埋藏舉
離本處初離波羅羅夷方便欲舉而不舉
偷蘭遮若以方便壞他空地若作水
澆或依親厚強力或以言詞辯說誑
惑而取初得波羅羅夷方便欲取而
不得偷蘭遮田處者稻田麦田甘蔗
田若復有餘田彼田中有金銀七寶
衣被及餘所須之物有主以盜心取
五錢若過五錢若舉取若埋藏舉離
本處初離波羅羅夷方便欲舉而不舉偷
蘭遮若以方便壞他田若作水澆壞
若依親厚強力或以言詞辯說誑惑
而取初得波羅羅夷方便欲取而不取
偷蘭遮處所者若家處所若市肆處
若果園若菜園若池若庭前若舍後

若復有餘處彼有金銀七寶衣被及
餘所須之物有主以盜心取五錢若
過五錢若舉取若埋藏取舉離處初
離波羅夷方便欲舉而不舉偷蘭遮
若壞他處所若依親厚強力若以言
詞辯說誑惑而取初得波羅夷方便
不得偷蘭遮處者小舩大舩基舩
一木舩舩槽舩龜形舩鼈形舩皮
舩浮瓠舩果舩懸舩棧舩若復餘舩上
有金銀七寶衣被及餘所須之物有
主以盜心取五錢若過五錢若埋藏
離本處初離波羅夷方便欲取而不
得偷蘭遮若從此岸至彼岸從彼岸
至此岸若逆流若順流若沉著水中
若移岸上若解移處波羅夷方便欲
取而不得偷蘭遮水處者若藏金銀
七寶及諸衣被沉著水中若水獺若
魚若鰲若失取摩羅若優鉢鉢華鉢
頭摩華拘物頭華分陀利華及餘水
中物有主以盜心取五錢若過五錢
若牽取若埋藏離本處初離波羅夷
方便欲取而不得偷蘭遮若以方便
壞他水處取乃至偷蘭遮如上不輸

稅者比丘無輸稅法若白衣應輸稅
物比丘以盜心為他過物若擲關外
若五錢若過五錢若埋藏舉若以辯
辭言說誑惑若以呪術過乃至方便
偷蘭遮如上取他寄信物者寄持信
物去作盜心取五錢若過五錢頭上
移著肩肩上移著頭上從右肩移
著左肩上從左肩移著右肩上若從
右手移著左手從左手移著右手若
抱中若著地舉離處初離波羅夷方
便偷蘭遮水者若大小盆及餘種種
水器若眾香水若藥水以盜心取五錢
若過五錢若牽取若蕪波羅夷方便偷
蘭遮揚枝者若一若兩若眾多若一把
若一束若一抱若一擔若香所熏若
藥塗若賊心取五錢若過五錢若牽
挽取離本處初離處波羅夷方便偷
蘭遮園者諸一切草木叢林華果有
主以盜心取五錢若過五錢若牽挽
取若舉若埋藏離本處初離處波羅
夷方便偷蘭遮無足眾生者地魚及
餘無足眾生有主者盜心取直五錢
若過五錢波羅夷方便偷蘭遮二足

眾生者人非人鳥及餘二足眾生有
主者以盜心取直五錢若過五錢波
羅夷方便偷蘭遮四足眾生者馬
牛駱駝驢鹿羊及餘有四足眾生有
主者以盜心取直五錢若過五錢波
羅夷方便偷蘭遮多足者蜂蠆周
隆伽若百足及餘多足眾生有主者
以盜心取直五錢若過五錢波羅夷
方便偷蘭遮同財業者同事業得財
物當共以盜心取直五錢若過五錢
波羅夷方便偷蘭遮共要者其他作
要教言某時去某時來若穿墻取物
若道路劫取若燒從彼得財物來共
以盜心取直五錢若過五錢波羅夷
方便偷蘭遮伺候者我當往觀彼村
若城邑若舩渡處若山谷若人所居
處市肆處作坊處於彼所得物一切
共以盜心取直五錢若過五錢波羅
夷方便偷蘭遮守護者從外得財來
我當守護若所得物一切共若以盜
心取直五錢若過五錢波羅夷方便
偷蘭遮看道者我當看道若有王者
軍來若賊軍來若長者軍來當相告

四分律第一卷 第三十五條 和志

語若有所得財物一切共若以盜心取直五錢若過五錢波羅夷方便偷蘭遮方便求過五錢得過五錢波羅夷若方便求過五錢得五錢波羅夷方便求過五錢得減五錢偷蘭遮方便求過五錢不得偷蘭遮方便求五錢得過五錢波羅夷方便求五錢得減五錢偷蘭遮方便求五錢不得偷蘭遮方便求減五錢波羅夷方便求減五錢偷蘭遮方便求減五錢得過五錢波羅夷方便求減五錢偷蘭遮方便求減五錢不得偷蘭遮方便求減五錢不得偷蘭遮方便求減五錢得過五錢二俱偷蘭遮方便教人求過五錢得過五錢二俱偷蘭遮方便教人求過五錢不得二俱偷蘭遮方便教人求五錢得過五錢二俱波羅夷方便教人求五錢得五錢二俱波羅夷方便教人求五錢得減五錢二俱偷蘭遮方便教人求五錢不得二俱偷蘭遮方便教人求減五錢得過五錢取者波羅夷教者偷蘭遮

四分律第一卷 第三十五條 和志

方便教人求減五錢得五錢取者波羅夷教者偷蘭遮方便教人求減五錢得減五錢二俱偷蘭遮方便教人求減五錢不得二俱突吉羅方便教人求五錢若過五錢受教者取異物取者波羅夷教者偷蘭遮方便教人求五錢若過五錢受教者異處取物受教者波羅夷教者偷蘭遮若方便教人求五錢若過五錢受教者謂使取物无盜心而取得五錢若過五錢教者波羅夷受使者無犯若教人取物受教者謂教盜取若取得直五錢若過五錢受教者波羅夷教者无犯有主有主想不與取五錢若過五錢波羅夷有主疑若取五錢若過五錢偷蘭遮无主有主想取五錢若過五錢偷蘭遮无主物疑取五錢若過五錢偷蘭遮取有主物有主想減五錢偷蘭遮取有主物疑減五錢突吉羅無主物疑取減五錢突吉羅比丘尼波羅夷式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅減損是謂為犯不犯者與想取已

四分律第一卷 第三十六條 和志

有想糞掃想暫取想親厚意想一切無犯無犯者寢初未制戒癡狂心乱痛惱所纏是謂无犯 二步

四分律卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

四分律卷第一

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 二三五頁上一行至頁中末行為四分律序文，諸本（不含石，下同）無。
- 一 二三五頁下一行經名「四分律卷第一」及「初分之一」，諸本作「四分律藏卷第一」。
- 一 二三五頁下二行譯者，**徑**、**清**作「姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯」以下各卷同。
- 一 二三五頁下二行與三行之間，**資**、**磧**、**普**有「初分」；**南**、**徑**、**清**有「初分之一」各一行。
- 一 二三六頁上一行首字「諸」，**磧**、**普**作「說」。
- 一 二三六頁上一〇行「虛吼」，諸本作「哮吼」。
- 一 二三六頁中一二行「記別」，諸本作「記蒞」。
- 一 二三六頁中二〇行至二二行夾註

「此……之」，諸本無。

- 一 二三六頁中二二行「四波羅夷法之一」，諸本無。
- 一 二三六頁下三行「釋家子」，諸本作「釋種家子」。
- 一 二三六頁下四行第一一字「大」，諸本無。
- 一 二三七頁上一一行第一一字「麥」，諸本作「馬麥」。
- 一 二三七頁上一九行第一一字「言」，諸本無。
- 一 二三八頁上九行第七字「於」，諸本無。
- 一 二三八頁上一六行「右辟」，諸本作「右肩」。
- 一 二三八頁中七行第九字「彼」，諸本無。
- 一 二三八頁中一一行「乞求」，諸本作「諸比丘乞求」。
- 一 二三八頁下九行末字「答」，諸本作「語」。
- 一 二三九頁上一六行第一三字「法」，

諸本無。

- 一 二三九頁下八行「足在」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「足俱」；**普**作「佛足」。
- 一 二三九頁下一四行第一一字「得」，諸本作「犯」。
- 一 二四〇頁上二行第五字「逐」，**清**作「遂」。
- 一 二四〇頁上六行第一三字「等」，諸本無。
- 一 二四〇頁中八行末字「名」，諸本作「名為」。
- 一 二四〇頁下一五行「園田」，**徑**、**清**作「田園」。
- 一 二四一頁上七行「何者」，諸本作「何等」。
- 一 二四一頁上二〇行末字「向」，諸本作「向人婦女」。
- 一 二四一頁中一一行第二字「始」，**磧**、**普**作「如」。
- 一 二四一頁中一三行及一六行「人女」，諸本作「人婦」。
- 一 二四一頁中二二行「不語」，諸本

作「若不語」。

一 二四一頁下一六行第三字「爲」，諸本無。

一 二四一頁下一八行「一境」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「波羅夷初竟」；**徑**、**清**作「初波羅夷竟」。

一 二四二頁上九行第五字「住」，諸本作「作」。

一 二四三頁上一九行第七字「尔」，諸本無。

一 二四三頁中二〇行「同意」，**南**、**徑**、**清**作「本意」。

一 二四三頁下四行第一一字「取」，諸本無。

一 二四三頁下二一行第一三字「船」，**磧**作「般」。

一 二四四頁上四行「貝玉」，**資**、**磧**、**普**、**徑**、**清**作「璧玉」；**南**作「碧玉」。

一 二四四頁上九行「衣被」，諸本作「衣服」。

一 二四四頁上末行第五字「遮」，至此，諸本卷第一終，卷第二始；

且**資**、**磧**、**普**有「初分」，**南**、**徑**、**清**有「初分之二」各一行。

一 二四四頁中一八行「机上」，諸本作「枕上」。

一 二四四頁下一四行「不得」，諸本作「不取」。

一 二四五頁上六行第八字「初」，諸本無。

一 二四五頁上七行「臺船」，諸本作「壺船」。

一 二四五頁上末行第五字「取」，諸本作「所」。

一 二四五頁中一三行「若棄」，諸本無。

一 二四五頁下一一行「要者」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「男者」。

一 二四六頁下三行「二竟」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「第二波羅夷竟」；**徑**、**清**作「二波羅夷竟」。

一 二四六頁下四行卷末經名，諸本無（未換卷）。



四分律藏初分卷第二

和

北秦別貢三藏佛經耶舍其法舍等譯

尔時世尊遊毗舍離猕猴江邊講堂中以無數方便與諸比丘說不淨行歎不無行歎思惟不淨行諸比丘作是念今世尊為我等說不淨行歎不淨行歎思惟不淨行時諸比丘即無數方便習不淨觀從定覺已獸患身命愁憂不樂辟如自喜男子女人以死地死狗死人繫其頸甚獸患身穢諸比丘亦復如是以無數方便習不淨觀獸患身命愁憂不樂便求刀欲自殺歎死讚死勸死諸比丘在婆裘河邊園中住作是念世尊無數方便說不淨行歎不淨行歎思惟不淨行彼以無數方便習不淨觀獸患身命愁憂不樂求刀欲自殺歎死讚死勸死時有比丘字勿力伽難提是沙門種出家_{言沙門種是姓}手執利刀入婆裘園中見有一比丘獸患身命穢汗不淨遙見勿力伽難提比丘來語言大德斷我命來我以衣鉢與汝彼即受其雇

四分律第三卷 第二卷 未了等

衣鉢已便斷其命於彼河邊洗刀心生悔恨言我今無利非善得彼比丘無罪過而我受雇斷他命恨時有一天魔知彼比丘心念即以神足而來在勿力伽難提比丘前於水上立而不陷沒勸讚言善哉善哉善男子汝今獲大功德度不度者時難提比丘聞魔讚已悔恨即滅便作是念我今獲大功德度不度者即復持刀入園中而問言誰未度者我今欲度之時有未離欲比丘見勿力伽難提比丘甚大怖懼毛豎勿力伽難提見已語諸比丘言汝等勿懼諸根未熟未任受化須待成熟當來相化其中比丘欲愛盡者見勿力伽難提心不怖懼身毛不豎時勿力伽難提比丘或曰殺一比丘或殺二三四五乃至六十人時彼園中死屍狼藉身處不淨狀如塚間時有諸居士禮拜諸寺漸次至彼園中見已皆共驚怪譏嫌言此園中乃有是變沙門釋子無有慈愍共相殺害自稱言我修正法如是何有正法共相殺害此諸比丘猶自

相殺况於餘人我等自今勿復敬奉承事供養沙門釋子即告語村邑勿復容止往來時諸居士見此園中如是穢惡便不復往返今時毗舍離比丘以小因緣集在一處爾時世尊觀諸比丘眾減少諸大德比丘有名聞者皆不復見今時世尊知而故問阿難言眾僧何故減少諸名聞大德者今為所在皆不見耶今時阿難以先因緣具白佛言世尊先以無數方便廣為諸比丘說不淨行歎不淨行歎思惟不淨行時諸比丘聞已厭患身命求人斷命是以少耳唯願世尊與諸比丘更作方便說法使心開解永無疑惑

佛告阿難今可集諸比丘會講堂時阿難受佛教即集諸比丘會講堂集比丘僧已往世尊所頭面礼足在一面住白世尊言今眾僧已集願聖知時今時世尊即詣講堂在眾中坐告諸比丘有阿那般那三昧寂然快樂諸不善法生即能滅之永使不生譬如秋天降雨之後無復塵穢又如大

而能止猛風阿那般那三昧亦復如是寂靜快樂諸不善法生即能滅之今時世尊以無數方便為諸比丘說阿那般那三昧歎阿那般那三昧歎修阿那般那三昧彼諸比丘便作是念世尊今日無數方便為我等說阿那般那三昧歎阿那般那三昧歎修阿那般那三昧當勤修習之時諸比丘即以種種方便思惟入阿那般那三昧從阿那般那三昧覺已自知得增上勝法住於果證今時世尊以此因緣集比丘僧無數方便呵責婆藜園中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婆藜園中比丘癡人而自共斷命世尊無數方便呵責已告諸比丘婆藜園中比丘癡人多種有漏處寂初犯戒自今已去與諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘故自手斷人命持刀與人歎譽死快勸死咄男子用此惡活為寧死不生作如是心思惟種種方便歎譽死快勸死是比丘波羅夷不共

住比丘義如上人者從初識至後識而斷其命殺者若自殺若教殺若遣使殺若往來使殺若重使殺若展轉遣使殺若求男子殺若教人求男子殺若求持刀人殺若教求持刀人殺若身現相若口說若身口俱現相若遣書若教遣使書若坑塹若倚發若與藥若安殺具自殺者若以手若瓦石刀杖及餘物而自殺殺者波羅夷方便不殺偷蘭遮教殺者殺時自看教前人擲水火中若山上推着谷底若使象踰殺若使惡獸啖或使蛇螫及餘種種教殺者波羅夷方便不殺偷蘭遮遣使殺者比丘遣使斷某甲命隨語往若斷命波羅夷方便不殺偷蘭遮往來使者比丘遣使往斷某甲命隨語往欲殺未得殺便還即承前教復往殺若殺波羅夷方便不殺偷蘭遮重使者比丘遣使汝去斷某甲命續復遣使如是乃至四五彼使即往殺殺者波羅夷方便不殺偷蘭遮展轉使者比丘遣使汝斷某甲命彼使復轉遣使若百若干往斷其

命者波羅夷方便不殺偷蘭遮求男子者是中誰知有如是人能用刀有方便久習學不恐怖不退能斷某甲人命彼使即往斷其命者波羅夷方便不殺偷蘭遮教求男子者教人求是中誰知有如是人能用刀有方便久學習不恐怖不退能斷某甲人命彼使即往斷其命波羅夷方便不殺偷蘭遮求持刀者自求誰勇健能持刀斷某甲命彼即往殺者波羅夷不殺偷蘭遮教求持刀者亦如是身現相者身作相殺令墮水火中從上墮谷底令象踰殺令惡狩食毒虵螫彼因此現身相故自殺者波羅夷方便不殺偷蘭遮口說者或作是說汝所作惡無仁慈懷毒意不作衆善行汝不作救護汝生便受罪多不如死若復作是語汝不作惡暴有仁慈不懷毒意汝已作衆善行汝已作功德汝已作救護汝生便受衆苦汝若死當生天若彼因此言故便自殺者波羅夷方便不殺偷蘭遮身口現相亦如是遣使者若遣使往彼汝所作善惡

廣說如上承此使口歎死自殺者波羅夷方便不死偷蘭遮遣書殺者執書言汝所作善惡如是廣說亦如上遣使書者亦如是坑塹者審知彼所行道必從是來往當於道中鑿深坑着火若刀若毒虵若尖擻若以毒塗刺若墮中死者波羅夷方便不死偷蘭遮倚發者知彼人必當倚發彼處若樹若牆若柵於彼外若着火若刀若擻若毒虵若毒塗刺機發使墮中死者波羅夷方便不死偷蘭遮藥者知彼人病與非藥或雜毒或過限與種種藥使死波羅夷與藥不死偷蘭遮安殺具者先知彼人本來患厭身命惡賤此身即持刀毒若繩及餘死具置之於前若彼用一一物自殺者波羅夷方便不殺偷蘭遮若作如此比及餘方便殺具死者波羅夷方便不死偷蘭遮若天子若龍子阿須羅子捷闍婆子夜叉餓鬼若畜生中有智解人語者若復有能變形者方便求殺殺者偷蘭遮方便不死突吉羅畜生不能變形若殺波夜提方便不

殺突吉羅實人人想殺波羅夷人疑偷蘭遮人非人想偷蘭遮非人人想偷蘭遮非人疑偷蘭遮比丘尼波羅夷式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅滅擯此是犯不犯者若擲刀杖凡石誤着彼身死者不犯若營事作房舍誤墮墮石材木椽柱殺人不犯重病入熱處從熱處至涼處入房出房向廁往返一切無害心而死不犯不犯者初未制戒癡狂心乱痛惱所纏不犯
三
今時世尊遊於毗舍離獼猴江邊高閣講堂時世尊告人民飢餓乞食難得時世尊告阿難諸有在毗舍離比丘盡令集在講堂阿難即承佛教勅諸比丘集會講堂衆僧集已頭面禮佛足却住一面白佛言毗舍離比丘已集講堂唯聖知時世尊即詣講堂在大衆中坐告諸比丘汝等當知今時世尊貴人民飢餓乞食難得汝等諸有同和上同師隨親厚知識各共於此毗舍離左右隨所宜安居

四分律第三卷 第九節 和合

我亦當於此處安居何以故飲食難得令衆疲苦時諸比丘聞世尊教已即各隨同和上同師親友知識於毗舍離左右安居世尊於毗舍離城內安居時有衆多比丘於婆裘河邊僧伽藍中安居者作是念如今此國穀貴人民飢餓乞食難得我等作何方便不以飲食爲苦尋即念言我今當至諸居士家語言我得上人法我是阿羅漢得禪得神通他心并復歎彼某甲得阿羅漢得禪得神通他心中有信樂居士所有飲食不敢自噉不與妻子當持供養我等彼諸居士亦當稱歎我等此諸比丘真是福田可尊敬者我等於是可得好美食可得安樂住不爲乞食所苦今時婆裘河邊諸比丘作是念已即往至諸居士家自說我得上人法是阿羅漢得禪得神通他心并復歎彼某甲比丘得阿羅漢得禪得神通他心時諸信樂居士信受其言即以所有飲食妻子之分不食盡持供養諸比丘言此是世間可尊敬者此諸比

四分律第三卷 第十節 和合

丘受諸居士供養顏色光澤和悅氣力充足諸餘比丘在毗舍離安居者顏色憔悴形體枯燥衣服弊壞安居竟攝持衣鉢往世尊所頭面作禮在一面坐坐時世尊慰問諸比丘言汝等住止和合安樂不以飲食爲苦耶諸比丘白佛言我等住止和合安樂時世穀貴人民飢餓乞食難得以此爲苦在婆裘河邊僧伽藍中安居諸比丘顏色光澤和悅氣力充足安居竟攝衣持鉢往世尊所到已頭面作禮在一面坐時世尊慰問諸比丘汝等住止和合安樂不以飲食爲貴人民飢餓乞食難得汝等以何方便不以飲食爲苦耶諸比丘即以上因緣具白世尊以是故不以飲食爲苦世尊問諸比丘汝等有實不答言或有實或無實佛告諸比丘汝等愚人向人說時世尊告諸比丘世有二賊一者實非淨行自稱淨行二者爲口

四分律第三卷 第十一節 和合

腹故不真實非已有在大衆中故作妄語自稱言得上人法是中爲口腹故不真實非已有於大衆中故妄語自稱言得上人法者取上大賊何以故以盜受人飲食故時世尊以無數方便呵責婆裘河邊僧伽藍中安居諸比丘已告諸比丘此愚人多種有漏慶取初犯戒自今已去與諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲證戒者當如是說若比丘實無所知自稱言我得上人法我知是我見是彼於異時若不若不問欲自清淨故作是說我實不知不見言知言見虛誑妄語是比丘波羅夷不共住如是世尊與諸比丘結戒今時有一增上慢比丘語人言我得道彼於後時精進不懈勤求方便證取上勝法彼作是念世尊與諸比丘結戒若比丘實無所知自稱言我得上人法我知是我見是彼於異時若不若不問欲自清淨故作言我不知不見言知言見虛誑妄語是比丘波羅夷不共住而我慢心自言我得道後勤方便精進不懈證取上勝

法我將無犯波羅夷耶今當云何尋語諸同意比丘世尊與比丘結戒若比丘實無所知自稱言我得上人法我知是我見是彼於異時若問若不問欲自清淨故言我實不知不見言知言見虛誑妄語波羅夷不共住我以增上慢故自稱言我得道後勤方便精進不懈證取上勝法我將不犯波羅夷耶善哉大德為我白佛隨佛教勅我當奉行今時諸比丘往至世尊所以此因緣具白世尊世尊今時以此因緣集比丘僧為諸比丘隨順說法無數方便讚歎頭陀端嚴少欲知足樂出離者告諸比丘增上慢者不犯自今已去當如是說戒若比丘實元所知自稱言我得上人法我已入聖智勝法我知是我見是彼於異時若問若不問欲自清淨故作是說我實不知不見言知言見虛誑妄語除增上慢是比丘波羅夷不共住比丘義如上不知不見者實無知見自稱者自稱說有信戒施聞智慧辯才人法者人陰人界人上人法者諸

法能出要成就自言念在身自言正憶念自言持戒自言有欲自言不放逸自言精進自言得定自言得正受自言有道自言修自言有慧自言見自言得自言果自言念在身者有念能令人出離狎習親附此法修習增廣如調伏乘守護觀察善得平等已得決定無復艱難而得自在是為自言得身念處自言正憶念者有念能令人出離狎習親附此法修習增廣如調伏乘守護觀察善得平等已得決定無復艱難而得自在是為自言正憶念自言得戒自言有欲自言不放逸自言精進亦如上說自言得定者有覺有觀三昧無相無作三昧狎習覺無觀三昧空無相無作三昧狎習親附思惟此定餘如上說自言得正受者想正受無想正受隨法正受心想正受除色想正受不除色想正受除入正受一切入正受狎習親附思惟此正受餘如上說自言有道者從一支道乃至十一支道狎習親附思惟此道餘如上說自言修者修戒修

定修智修解脫慧修見解脫慧狎習親附餘如上說自言有智者法智比智等智他心智狎習親附思惟此智餘如上說自言見者見苦見集見盡見道若復作如是言天眼清淨觀諸衆生生者死者善色惡色善趣惡趣知有好醜貴賤隨衆生業報如實知之狎習親附餘如上說自言得者得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢狎習親附餘如上說自言果者須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果狎習親附餘如上說如是虛而不實不知不見向人說言我得上人法口自向人說前人知者波羅夷說而不知者偷蘭遮若遺手印若遺使若書若作知相若知者波羅夷若不知者偷蘭遮自在靜處作不靜想口說言我得上人法偷蘭遮不靜處作靜想口說言我得上人法偷蘭遮諸天阿須羅軋闍婆夜叉餓鬼畜生能變形有智向說上人法知者偷蘭遮說而不知者突吉羅手印遣使若書若作知相使彼知偷蘭遮彼不知突吉羅畜生

四分律身業 第十五卷 七字

四分律身業 第十五卷 七字

四分律身業 第十五卷 七字

不能變形者向說得上人法突吉羅
 若人實得道向不同意大比丘說得
 上人法突吉羅若為人說根力覺意
 解脫三昧正受我等得是波羅夷人
 作人想波羅夷人疑者偷蘭遮人非
 人想偷蘭遮非人人想偷蘭遮非人
 疑亦偷蘭遮比丘尼波羅夷式又摩
 那沙弥沙弥尼突吉羅滅擯是為犯
 不犯者增上慢人自言是業報因緣
 非修得若向同意大比丘說上人法
 若向人說根力覺意解脫三昧正受
 法不自稱言我得若戲笑說或疾疾
 說屏處獨說夢中說欲說此錯說彼
 不犯不犯者最初未制戒癡狂心乱
 痛惱所纏四竟

住止安樂不以飲食苦耶云何得尔
 答言住止安樂不以飲食為苦彼復
 問言以何方便住止安樂不以飲食
 為苦答言大德我先欲意熾盛顏色
 憔悴形體損瘦我時在一房住敷好
 繩牀木牀大小蓐被枕地復敷好敷
 具戶外別安湯水洗足之具飲食豐
 足我欲意熾盛隨念憶想持失不淨
 我以是故住止安樂顏色和悅光澤
 諸比丘言汝所為甚苦何以言安樂
 耶所為不安而言安耶此正法中說
 欲除欲說慢除慢滅除渴愛斷諸結
 使愛盡涅槃汝云何欲意熾盛隨念
 憶想持失不淨耶尔時諸比丘往至
 世尊所以此因緣具白世尊世尊尔
 時以此因緣集比丘僧知而故問迦
 留陀夷汝審尔欲意熾盛隨念憶想
 持陰失精耶報言實尔世尊以無數
 方便呵責汝所為非非威儀非沙門
 法非淨行非隨順行所不應為汝今
 云何於我清淨法中出家作穢汙行
 持陰失精耶汝今愚人舒手受人信
 施復以此手持陰墮精尔時世尊以

無數方便呵責已告諸比丘此愚人
 多種有漏屢屢初犯戒自今已去與
 諸比丘結戒集十句義乃至正法久
 住欲說戒者當如是說若比丘故持
 陰失精僧伽婆尸沙如是世尊與比
 丘結戒時有一比丘乱意睡眠於夢
 中失精有憶念覺已作是念世尊與
 諸比丘結戒持陰失精僧伽婆尸沙
 而我乱意睡眠於夢中失精而有憶
 念將不犯僧伽婆尸沙耶我今當云
 何即具向同意比丘說世尊與諸比
 丘結戒持陰失精僧伽婆尸沙我今
 乱意睡眠於夢中失精覺已作是念
 我將不犯僧伽婆尸沙耶今當云何
 大德可以此因緣為我白佛若佛有
 所教勅我當修行尔時諸比丘往至
 世尊所頭面礼足在一面坐以此因
 緣具白世尊世尊以此因緣即集諸
 比丘告言乱意眠有五過失一者惡
 夢二者諸天不護三者心不入法四
 者不思惟明想五者於夢中失精是
 為五過失善意眼有五功德不見惡
 夢諸天衛護心入法繫志在明相不

於夢中失精是謂五功德於夢中失精不犯自今已去當如是說戒若比丘故持陰失精除夢中僧伽婆尸沙比丘義如上持者實心故作失精精有七種青黃赤白黑酪色酪漿色何者精青色轉輪聖王精色何者精黃色轉輪聖王太子精也何者精赤色犯女色多也何者精白色負重人精也何者精黑色轉輪聖王第一大臣精也何者精酪色須陀洹精也何者精酪漿色斯陀舍人精也亦時有一婆羅門居閑靜處誦持呪術彼經所記若故墮精者命終生天彼欲求天道常持陰失精時有一婆羅門出家為道者聞此言為生天故即便持陰失精彼疑語諸比丘諸比丘白佛佛言僧伽婆尸沙若為樂故為藥故為自試出精故為福德故為祠天故為生天故為施故為種子故為自憍恣故為自試力故為好顏色故為如是事持失一切僧伽婆尸沙若憶念持失精僧伽婆尸沙若憶念持出青精若出僧伽婆尸沙若憶念持出青精

乃出黃赤白黑酪酪漿色僧伽婆尸沙若欲出黃乃出赤白黑酪酪漿青色僧伽婆尸沙赤白黑酪酪漿色亦如是欲為藥故憶念持夫不淨僧伽婆尸沙欲為樂故憶念持欲失青不淨若失僧伽婆尸沙欲為樂故憶念持欲失青不淨乃至黃赤白黑酪酪漿色僧伽婆尸沙欲為樂故憶念持欲失黃赤白黑酪酪漿色青色亦如是若欲為藥故為欲自試故為福德故為祭祀故為生天故為施故為種子故為自憍恣故為自試力故為顏色和悅故亦如是若於內色外色內外色水風空內色者受色外色者不受色內外色者受不受色水者若順水若逆水若以水灑風者若順風若逆風或口吹空者自空動者若於內色持失不淨僧伽婆尸沙若於內色憶念持欲失青不淨若失僧伽婆尸沙若於內色持欲失青不淨乃失黃赤白酪酪漿色僧伽婆尸沙若為樂故於內色憶念持失不淨僧伽婆尸沙若為樂故於內色憶念

持欲失青不淨若失僧伽婆尸沙若為樂故於內色憶念持失失青不淨乃至黃赤白黑酪酪漿色僧伽婆尸沙若為樂故乃至為顏色和悅故亦如是於外色亦如是於內外色亦如是水風空亦如是憶念持失不淨僧伽婆尸沙不失偷蘭遮若比丘方便持失不淨僧伽婆尸沙不失偷蘭遮若比丘教比丘方便持失不淨若失偷蘭遮不失突吉羅除比丘比丘尼教餘人持失不失一切突吉羅比丘尼波夜提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是名為犯不犯者夢中失覺已恐汗身汗衣牀蓐若以弊物樹葉器物盛棄若以手捺棄若欲想出不淨若見好色不觸失不淨若行時自觸兩髀若觸衣觸濕膝僧失不淨若大便小便時失不淨若冷水煖水洗浴失不淨若在浴室中用樹皮細末藥泥土浴失不淨若手揩摩失不淨若大涕哭若用力作時一切不作出不淨意不犯不

四分律第三卷 第三十二分 戒律

四分律第三卷 第三十二分 戒律

四分律第三卷 第三十三分 戒律

犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所
纏一竟

佛在舍衛國時迦留陀夷聞佛所制
不得持陰墮精便手執戶鑰在門外
立伺諸婦女居士家婦女童女來語
大妹可來入房者將至房中捉捫摸
嗚口樂者便來其所作不樂者便瞋
恚罵詈出房語諸比丘言大德當
知不善非法非宜不得時我常謂是
安隱處無患無災變無怖懼處今更
於中遭遇災變恐懼本謂水能滅火
今更水中王火迦留陀夷將我等至
房中牽捉嗚口捫摸我等夫主在本
房中牽挽作如是事猶不堪忍况今
沙門釋子乃作此事時諸比丘聞中
有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧
者呵責迦留陀夷言世尊制戒不得
持陰失精汝今云何手執戶鑰於門
外立伺諸婦女居士家婦女來將
入房者便捉捫摸嗚口耶如是訶責
已往至世尊所頭面礼足在一面坐
以此因緣具白世尊世尊以此因緣
集諸比丘知而故問迦留陀夷云何

汝實尔不答言尔世尊尔時呵責迦
留陀夷言汝門為非非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應為以無
數方便呵責已告諸比丘此癡人多
種有漏處最初犯戒自今已去與比
丘結戒集十句義乃至正法久住欲
說戒者當如是說若比丘嬉欲意與
女人身相觸若捉手若捉髮若觸一
一身分者僧伽婆尸沙比丘義如上
嬉欲意者愛染汗心女人者如上說
身者從髮至足身相觸者若捉摩重
摩或牽或推或逆摩或順摩或舉或
下或捉或捺若捉摩者摩身前後牽
者牽前推者推却逆摩者從下至上
順摩者從上至下舉者捉舉上下者
若立捉令坐捉者若捉前捉後捉乳
捉髀捺者捺前捺後若捺乳捺髀僧
伽婆尸沙若女作女想女捫摸比丘
身身相觸欲意染着受觸樂僧伽婆
尸沙女作女想女以手捫摸比丘動
身欲意染着受觸樂僧伽婆尸沙如
是乃至捉捺亦如是是女疑者偷蘭
遮若女作女想身觸彼衣瓔珞具欲

心染着受觸樂偷蘭遮若女作女想
身觸彼衣瓔珞具欲心染着不受觸
樂偷蘭遮若女作女想女以身衣瓔
珞具觸比丘身欲心染着受樂偷蘭
遮若女作女想女以身衣瓔珞具觸
比丘身欲心染着不受觸樂偷蘭
遮女作女想以身觸女衣瓔珞具欲
心染着動身不受觸樂偷蘭遮若女
作女想以身觸女衣瓔珞具欲心染
着不動身受觸樂偷蘭遮若女作女
想女以身衣瓔珞具觸比丘身欲心
染着動身不受觸樂偷蘭遮女作女
想女以身衣瓔珞具觸比丘身欲心
染着受觸樂不動身偷蘭遮女作女
想身相觸欲心染着不受觸樂動身
偷蘭遮女作女想身相觸欲心染着
受觸樂不動身偷蘭遮如是捉摩乃
至捉捉一切偷蘭遮若女疑突吉羅
女作女想以身衣觸身衣瓔珞具欲
心染着受觸樂突吉羅女作女想以
身衣觸身衣瓔珞具欲心染着不受
觸樂突吉羅女作女想以身衣觸身
衣瓔珞具欲心染着不受觸樂動身

突吉羅女作女想以身衣觸身衣瓔
珞具欲心捺着受觸樂不動身突吉
羅女作女想以身衣觸身衣瓔珞具
欲心捺着不受觸樂不動身突吉羅
女作女想以身衣觸身衣瓔珞具欲
心捺着受觸樂動身突吉羅乃至捉
捺一切突吉羅是女疑突吉羅若比
丘與女人身相觸一觸一僧伽婆尸
沙隨觸多少一一僧伽婆尸沙若天
女阿修羅女龍女餓鬼女畜生女能
變形者身相觸偷蘭遮畜生不能變
形者身相觸突吉羅若與男子身相
觸突吉羅與二形身相觸者偷蘭遮
若女人作礼捉足覺觸樂不動身突
吉羅若比丘有欲心觸衣鉢尼師檀
針筒草菩乃至自觸身一切突吉羅
人女人女想僧伽婆尸沙人女生疑
偷蘭遮人女非人女想偷蘭遮非人
女作人女想偷蘭遮非人女生疑偷
蘭遮比丘尼波羅夷式又摩那沙弥
沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若
有所取与相觸戲笑相觸若相解時
相觸不犯不犯者取初未制戒癡狂

四分律卷第二 第五張 和聲
心乱痛惱所纏 二竟

四分律卷第二

宣差大名府路達魯花赤納懽蒙古提舉補修雕造

四分律卷第二

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 二四九頁中一行經名，**資**、**磧**、**普**
[南、徑、清]（未換卷）作「四分律藏」
麗作「四分律」。以下各卷同，不再
出校。
- 一 二四九頁中二行譯者，**資**、**磧**、**普**、
[南、徑、清]無（未換卷）。
- 一 二四九頁中二行與三行之間，**麗**
有「四波羅夷法之二」一行。

一 二四九頁中五行「不無」，諸本（不
含石，下同）作「不淨」。

一 二四九頁下一行「河邊」，**資**、**磧**、
[普、南、徑、清]作「江邊」。

一 二四九頁下二行第一一字「得」，
[麗]無。

一 二四九頁下一六行「或曰」，諸本
作「或日」。

一 二五〇頁上一行「餘人」，**資**、**普**作
「除人」。

一 二五〇頁上二行「告語」，**麗**作「告
諸」。

一 二五〇頁中一四行首字「法」，**資**、
[磧、普、南、徑、清]無。

一 二五〇頁下七行及次頁中四行
「坑塹」，諸本作「坑陷」。

一 二五〇頁下一行首字「教」，**資**、
[磧、普、南、徑、清]作「殺」。

一 二五一頁中六行第九字「擗」，**資**、
[磧、普、南、徑、清]作「杙」；**麗**作
「概」。

一 二五一頁中一〇行首字「概」，**資**、

- 一 二五二頁下二行「惡賤」，麗作「穢賤」。
- 一 二五二頁下七行「整石」，資、磧、普、南、徑、清作「整石」。
- 一 二五一頁下一二行夾註「三竟」，資、磧、普、南作「三事竟」；徑、清作「三波羅夷竟」。
- 一 二五一頁下二二行「親厚」，麗作「親友」。
- 一 二五二頁上二行「令衆」，磧、普、南、徑、清作「念衆」。
- 一 二五二頁上七行「飢饑」，資、磧、普、南、徑、清作「飢饑」。下同。
- 一 二五二頁中一六行「飢饑」，資、磧、普、南、徑、清作「飢饑」。
- 一 二五二頁下二行及四行「言得」，麗作「言我得」。
- 一 二五二頁下一〇行「當如」，資、南作「當知」。
- 一 二五二頁下一二行第五字「不」，諸本作「問」。
- 一 二五二頁下一六行「語人」，磧作「諸人」。同行「後時」，資、磧、普、南、徑、清作「異時」。
- 一 二五二頁下一九行末字「我」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 二五二頁下二一行「不知不見言知言見」，資、磧、普、南、徑、清作「實不知不見」；麗作「實不知不見言知言見」。
- 一 二五三頁上二行「比丘」，麗作「諸比丘」。
- 一 二五三頁中四行第七字「修」，麗作「修習」。
- 一 二五三頁中末行第八字「自」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 二五三頁下一八行第一一字「靜」，麗作「靜處」。
- 一 二五三頁下一九行「阿須羅」，資、磧、普、徑作「阿修羅」。
- 一 二五三頁下二一行「上人法」，麗作「得上人法」。
- 一 二五四頁上四行第八字「等」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 二五四頁上一五行夾註「四竟」，資、磧、普、南、徑、清作「四波羅夷竟」。
- 一 二五四頁上一五行與一六行之間，資、磧、普、南、徑、清有「十三僧殘法」；麗有「二十三僧殘法之一」各一行。
- 一 二五四頁上一九行「別安」，資、磧、普、南、徑、清作「復別安」。
- 一 二五四頁中一行「苦耶」，麗作「爲苦耶」。
- 一 二五四頁中一九行及二五六頁中二行至中三行「非沙門法」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 二五四頁中二二行「失精」，資、磧、普、南、徑、清作「出精」。
- 一 二五四頁下一九行第七字「眠」，麗作「睡眠」。二二行第七字同。
- 一 二五四頁下二一行「明想」，諸本作「明相」。
- 一 二五四頁下末行「入法」，諸本作

「入於法」。

一 二五五頁上六行第一〇字「色」，諸本作「也」。

一 二五五頁上一三行首字「記」，麗作「說」。

一 二五五頁上一七行「為藥故」，資、磧、普、南、徑、清作「為樂故」。下同。

一 二五五頁上二二行「青精」，資、磧、普、南、徑、清作「精」。

一 二五五頁上末行「青精」，資、磧、普、南、徑、清作「青」。

一 二五五頁中二行第一三字「漿」，資、磧、普、南、徑、清作「漿色」。

一 二五五頁中四行「為藥故」，諸本作「為樂故」。同行第一一字「夫」，諸本作「失」。

一 二五五頁中七行「乃至」，資、磧、南、清作「乃至」。

一 二五五頁中一七行「動者」，諸本作「動身」。

一 二五五頁中二一行第四字「白」，

諸本作「白黑」。

一 二五五頁下二行「失失」，諸本作「欲失」。

一 二五五頁下三行「乃至」，諸本作「乃至」。

一 二五五頁下一五行第七字「失」，資作「失」。

一 二五五頁下一九行「大便小便」，資、磧、普、南、徑、清作「大小便」。

一 二五五頁下二二行「涕哭」，諸本作「啼哭」。

一 二五六頁上四行「持陰」，諸本作「弄陰」。

一 二五六頁上五行末字「語」，諸本作「語言」。

一 二五六頁上七行「便來」，諸本作「便笑」。

一 二五六頁上一二行第五字「王」，諸本作「生」。

一 二五六頁中一行第七字「爾」，資、磧、普、南、徑、清作「實爾」。

一 二五六頁中二行「汝門為非」，諸

本作「汝所為非」。

一 二五六頁中一六行「捉後」，資、磧、普、南、徑、清作「若捉後」。

一 二五六頁中一八行第一〇字「女」，資、磧、普、南、徑、清作「女人」。本頁下一一行第二字、一三行第二字同。

一 二五六頁下四行「受樂」，諸本作「受觸樂」。

一 二五六頁下七行第二字「女」，資、磧、普、南、徑、清作「若女」。

一 二五六頁下一八行「捺捉」，諸本作「捉捺」。

一 二五六頁下二〇行「染着」，磧作「著作」。

一 二五七頁上一三行第五字「與」，資、磧、普、南、徑、清作「若與」。

一 二五七頁上一六行「草苔」，資、磧、普、南、徑、清作「草枯」。

一 二五七頁上一六行「草苔」，資、磧、普、南、徑、清作「草枯」。



趙城縣廣勝寺

四分律藏初分卷第三

和

毗奈耶三藏佛說耶舍共坐佛念等經

佛在舍衛國時迦留陀夷聞世尊所制戒不得持陰墮精不得身相摩觸便持戶齋在門外立伺諸婦女若居士家婦女來語言諸妹可入我房看將至房中已向彼以欲心麤惡語諸女樂者笑其所言不樂者瞋恚罵詈出房語諸比丘大德當知今我所見事非善非法且不得時我常謂是處安隱无患无灾變無怖懼慶今日乃更生畏怖身毛為豎我等本謂水能滅火而今火從水生何以知之迦留陀夷見將入房姪欲意麤惡語見向我在家時夫主作麤惡語向我猶不能堪忍况今出家之人惡口如是時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學或知慙愧者呵責迦留陀夷廣說如上已往至世尊所頭面札足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集諸比丘於大眾中知而故問云何迦留陀夷汝審有此事耶答

言如是時世尊呵責汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為以無數方便呵責已告諸比丘此迦留陀夷癡人多種有漏處家初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘姪欲意與女人麤惡姪欲語隨所說麤惡姪欲語僧伽婆尸沙比丘義如上姪欲意者如上女人亦如上麤惡者非梵行姪欲語者稱說二道好惡若求若教他求若問若答若解若說若教若罵求者言與我二道作如是如是事若復作餘語教他求者若天若梵水神摩醯首羅天祐助我共汝作如是如是事若復作餘語問者汝大小便道何似汝去何與夫主共事去何復與外人共通若復作餘語答者汝大小便道如是汝與夫主外人共通如是若復作餘語解者說者亦如是教者我教汝如是治二道汝可令夫主外人敬愛若復作餘語罵者若言汝破壞腐爛燒焦墮落與驢作如是若復作餘語罵若比

丘與女人一返鹿惡語一僧伽婆尸沙隨鹿惡語多少說而了了者二僧伽婆尸沙不了了者偷蘭遮若與指印書遣使作相令彼女人知者僧伽婆尸沙不知者偷蘭遮除此大小便道說餘處好惡偷蘭遮天女阿須羅女夜叉女龍女畜生女能變形者黃門者二形鹿惡語令彼知者偷蘭遮不知者突吉羅若指印若書若遣使若現知相令彼知者偷蘭遮不知者突吉羅畜生不能變形者向說鹿惡語者突吉羅若向男子鹿惡語突吉羅若比丘欲意鹿惡語鹿惡語想僧伽婆尸沙鹿惡語生疑者偷蘭遮非鹿惡語想偷蘭遮人女人女想僧伽婆尸沙人女疑偷蘭遮人女非人女想偷蘭遮非人女作人女想偷蘭遮非人女疑偷蘭遮比丘尼偷蘭遮式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若為女人說不淨惡露觀大姝當知此身九瘡孔九漏九流九孔者二眼二耳二鼻口大小便道當說此

不淨時彼女人謂說鹿惡語若說毗尼時言次及此彼謂鹿惡語若從受經若二人同受若彼問若同誦若戲笑語若獨語若疾疾語若夢中語欲說此錯說彼一切不犯不犯者取初未制或癡狂心乱痛惱所纏三竟佛在舍衛國時迦留陀夷已聞世尊制戒不得持陰墮精不得與女人身相觸不得向女人鹿惡語便執戶鑰在門外立伺諸婦女若居士家婦女來語言諸妹可入我房看將人房已自讚歎身言諸妹知不我學中第一我是梵行持戒修善法人汝可持姪欲供養我時喜樂者默然笑其所言不樂者罵詈而出告諸比丘言大德當知我等向所見事非善非宜非法不得時我常信此處無患无灾變无恐懼處云何今日乃更生畏怖身毛為豎我本謂水能滅火而今人從水生我在家時夫主向我作如是語猶不堪忍况出家之人乃作如是言時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學或知慙愧者可責迦留陀夷汝云

何聞世尊制戒不得持陰失精不得與女人身相觸不得姪欲鹿惡語呵責廣說如上已往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊亦時以此因緣集諸比丘知而故問迦留陀夷汝審尔不答言尔尔時世尊呵責迦留陀夷汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為以無數方便呵責已告諸比丘迦留陀夷癡人多種有漏處家初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘姪欲意於女人前自歎身言大姪我修梵行持戒精進修善法可持是姪欲法供養我如是供養第一軍僧伽婆尸沙比丘義如上姪欲意者如上女人者如上歎身者歎身端正好顏色我是刹帝利長者居士婆羅門種梵行者勤修離穢濁持戒者不缺不穿漏无染汗善法者樂閑靜處時到乞食著糞掃衣作餘食法坐常坐食一搏食塚間坐露坐樹下坐常坐隨坐持三衣呗匿多聞能說法持

四分律第三卷 第六種 和字号

毗尼坐禪作如自歎譽已供養我
 來不說姪欲者偷蘭遮若說姪欲僧
 伽婆尸沙若在女人前一自歎譽身
 一僧伽婆尸沙隨自歎身了了者二
 僧伽婆尸沙說而不了了者偷蘭遮
 若手印若書信若遣使若現知相令
 彼知者僧伽婆尸沙不知者偷蘭遮
 除二道更為索餘處供養偷蘭遮天
 女阿須羅女龍女夜叉女餓鬼女畜
 生女能變形者向自歎譽身說而了
 了者偷蘭遮不了了者突吉羅若
 指印若書信若遣使若現知相歎說
 身令彼知者偷蘭遮說而不知者突
 吉羅畜生不能變形向彼自歎譽身
 者突吉羅向男子自歎譽身突吉羅
 人女人女想僧伽婆尸沙人女疑偷
 蘭遮人女作非人女想偷蘭遮非人
 女作人女想偷蘭遮非人女疑偷蘭
 遮比丘尼偷蘭遮式叉摩那沙弥沙
 弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若比
 丘語女人言此處妙尊寂上此比丘
 精進持戒修善法汝等應以身業慈
 口業慈意業慈供養彼諸女意謂比

四分律第五卷 第七種 和字号

丘為我故自讚身若為說毗尼時言
 說相似而彼自謂讚身若從受誦經若
 二人共受誦若問若同誦若戲笑語
 若疾疾語若夢中語若欲說此錯說
 彼不犯不犯者寂初未制戒癡狂心
 乱痛惱所纏四竟
 佛在羅閱祇者闍崛山中時羅閱城
 中有一比丘名迦羅本是王大臣善
 知俗法彼作如是媒嫁向男說女向
 女說男時羅閱城中諸居士欲有所
 嫁娶盡往諮問迦羅迦羅答言須我
 至彼家先當觀視觀視已往諸居士
 家語言汝欲與某甲為婿者隨意時
 諸居士即如言與作婿娶時諸男女
 皆娶得適意者便歡喜供養讚歎言
 令迦羅常得歡樂如我今日何以故由
 迦羅故使我得如此歡樂令迦羅及
 餘比丘亦得供養若彼男女皆娶不
 得適意者便作是言當令迦羅常受
 苦惱如我今日何以故由迦羅故令
 我嫁娶受如是苦令迦羅及諸比丘
 亦受苦惱不得供養時羅閱城中不
 信佛法僧諸居士自相謂言汝等若

四分律第三卷 第八種 和字号

欲得與大富多財饒實為婿者可往
 沙門釋子中間之隨時供養親近恭
 敬可得如意何以故此沙門釋子善
 知媒嫁此男可取彼女彼女可與此
 男時諸比丘聞其中有少欲知足行
 頭陀樂學或知慙愧者呵責迦羅比
 丘云何媒男與女媒女與男呵責已
 往世尊所頭面礼足在一面坐以此
 因緣具白世尊世尊以此因緣集諸
 比丘僧知而故問迦羅汝審介媒嫁
 汝所為非非威儀非沙門法非淨行
 非隨順行所不應為我以無數方便
 與諸比丘說離欲事汝云云何乃作
 和合欲事呵責已告諸比丘此迦羅
 愚人多種有漏處寂初犯戒自今已
 去與比丘結戒集十句義乃至正法
 久住欲說戒者當如是說若比丘往
 來彼此媒嫁持男意語女持女意語
 男若為成婦事若為私通乃至須臾
 頃僧伽婆尸沙比丘義如上往來者
 使所應可和合者是女人有二十種
 母護父護父母護兄護姊護兄姊護

自護法護姓護宗親護自樂為婢與
承婢與財婢同作業婢水所漂婢不
輸稅婢放去婢客作婢他護婢邊方
得婢母護者母所保父護者父所保
父母護兄護姊護兄姊護亦如是自
護者身得自在法護者修行梵行姓
護者不與卑下姓宗親護者為宗親
所保自樂為婢者樂為他作婢與衣
者與衣為價與財者乃至與一錢為
價同業者同共作業若未成夫婦水
所漂者水中救得不輸稅者若不取
輸稅若放去婢者若買得若家生客
作者雇錢使作如家使人他護者受
他華鬘為要邊方得者抄劫得是謂
二十種男子亦有二十種亦如是母
護男母護女遣比丘為使語彼言汝
為我作婦若與我私通若言須臾間
若一念頃若比丘自受他語自往語彼
受彼語還報者僧伽婆尸沙若比丘
自受語自往語彼遣使持報語還僧
伽婆尸沙若比丘自受語遣使語彼
自持報語還僧伽婆尸沙若比丘自
受語若遣使語彼遣使持報語還僧

伽婆尸沙若比丘自受語自作書持
往彼自持報書還僧伽婆尸沙若比
丘自受語自作書持至彼遣使持報
書還僧伽婆尸沙若比丘自受語遣
使持書至彼自持報書還僧伽婆尸
沙若比丘自受語遣使持書至彼遣
使持報書還僧伽婆尸沙指印現相
各作四句亦如是若比丘自受書持
至彼自持報書還僧伽婆尸沙若比
丘自受書持至彼遣使持報書還僧
伽婆尸沙若比丘自受書遣使持至
彼自持報書還僧伽婆尸沙若比丘
自受書遣使持書至彼遣使持報書
還僧伽婆尸沙若比丘自受書自持
指印往彼自持指印還報僧伽婆尸
沙若比丘自受書自持指印往彼遣
使持指印還報僧伽婆尸沙若比丘
自受書遣使持指印往彼自持指印
還報僧伽婆尸沙若比丘自受書遣
使持指印往彼遣使持指印還報僧
伽婆尸沙現相四句亦如是受語四
句亦如是指印十六句亦如是現相
十六句亦如是若比丘自受語自持

書至彼自持指印還報僧伽婆尸沙
若比丘自受語自持書往彼遣使持
指印還報僧伽婆尸沙若比丘自受
語遣使持書往彼自持指印還報僧
伽婆尸沙若比丘自受語遣使持書
往彼遣使持指印還報僧伽婆尸沙
若比丘自受語自持書往彼自持現
相還報四句亦如是若比丘自受語
自持指印往彼自持現相還報四句
亦如是若比丘自受書自持指印往
彼自持現相還報四句亦如是若比
丘自受語往彼還報僧伽婆尸沙自
受語往彼不還報偷蘭遮若聞語往
彼說不還報偷蘭遮若與語而不受
便往彼說還報偷蘭遮若受語不往
彼說不還報突吉羅若聞語不往彼
說不還報突吉羅若不受語往說不
還報突吉羅若言已嫁與他若言至
餘處若言死若言賊將去若言無一
切偷蘭遮若言癩病若癱若白癩乾
痛顛狂若痔病若道有瘡若有膿出
不斷如是還報此語僧伽婆尸沙若
比丘一返媒嫁人女僧伽婆尸沙隨

四分律第三卷 第十一

四分律第三卷 第十一

四分律第三卷 第十一

九

媒嫁多少說而了了——僧伽婆尸
 沙若說不了了偷蘭遮若書指印若
 現相來往說僧伽婆尸沙若現相令
 彼知僧伽婆尸沙不知偷蘭遮除二
 道說身處處支節媒嫁者偷蘭遮天
 女阿須羅女龍女夜叉女餓鬼女畜
 生女能變形者黃門二根媒嫁說而
 了了者偷蘭遮若不了了突吉羅
 書指印現相令彼知偷蘭遮不知者
 突吉羅若畜生不能變形媒嫁突吉
 羅媒嫁男突吉羅若比丘來往媒嫁
 作媒嫁想僧伽婆尸沙媒嫁疑偷蘭
 遮媒嫁作不媒嫁想偷蘭遮不媒嫁
 作媒嫁想偷蘭遮不媒嫁疑偷蘭遮
 人女人女想媒嫁者僧伽婆尸沙人
 女疑偷蘭遮人女作非人女想偷蘭
 遮非人女作人女想偷蘭遮非人女
 疑偷蘭遮若比丘持他書往不看者
 突吉羅若為白衣作餘使突吉羅比
 丘尼僧伽婆尸沙式叉摩那沙弥沙
 弥尼突吉羅此是犯不犯者若男女
 先已通而後離別還和合若為父母
 疾患若繫閉在獄看書持往若為信

心精進優婆塞病若繫在獄看書持
 往若為佛為法為僧為塔若為病比
 丘看書持往如是无犯无犯者寂初
 未制或癡狂心乱痛惱所纏 五竟
 佛在羅閱祇耆闍崛山中介時世尊
 聽諸比丘作私房舍時有曠野國比
 丘聞世尊聽諸比丘作私房舍彼即
 私作大房舍彼作大房舍功力煩多
 常行求索為務言與我工匠巧人給
 我車乘并將車人給我材木竹草繩
 索以比丘乞求煩多故時諸居士遙
 見比丘迴車遠避或入諸里巷或入
 市肆或自入舍或佞頭直去不與比
 丘相見何以故恐比丘有所求索故
 時復有一曠野比丘欲起房舍自斫
 樹時彼樹神多諸子孫彼作是念我
 今子孫多此樹我所依止為我覆護
 而此比丘斫截壞我今寧可打此比
 丘彼鬼復作是念我今不先檢校便
 打恐違道理今寧可至世尊所以此
 因緣具白世尊若世尊有所教勅我
 當奉行念已即往世尊所頭面礼足
 在一面立以上事具白世尊世尊讚

歎言善哉乃能不打持戒比丘若打
 獲罪無量汝今速往恒河水邊有一
 大樹名曰沙羅有神始命終汝可居
 止時彼神頭面礼世尊足逮三市已
 即復不現時尊者摩訶迦葉從摩竭
 國將大比丘眾五百人俱來至曠野
 城止宿明旦至時著衣持鉢入城乞
 食行步端嚴視瞻不斜屈申俯仰
 與眾有異時城中諸居士遙見比丘
 便避入里巷及入市肆或自入舍或
 佞頭直去不與比丘相見迦葉見此
 事已便問一人言此諸居士何故見
 比丘各逃避不與相見耶彼人答言
 迦葉世尊聽諸比丘作私房舍乞求
 煩多以是故諸人逃避耳時迦葉聞
 此語已悵然不樂尔時世尊從羅閱
 城將諸比丘千二百五十人詣曠野
 城各敷座而坐迦葉往世尊所頭面
 礼足在一面立備露右辭踞跪合掌
 白佛言向者入城乞食見諸居士遙
 見諸比丘各自逃避不與相見廣說
 如上已頭面礼足逮三市而去出曠
 野城何以故恐曠野諸比丘生瞋恚

心故世尊以此因緣集比丘僧告言
我憶昔日在此羅閱祇者闍崛山中
時有一神來詣我所頭面礼足已在
一面立自我言世尊聽曠野比丘作
私房舍多所乞求廣說如上我令問
汝等審念私作房舍多所乞求不答
言審念世尊以無數方便呵責諸比
丘汝云何以我聽作私房舍而便作
大房舍多所乞求非法而乞此物難
受呵責彼比丘已告諸比丘往昔此
恒水側有一蚤結梵志常居此水邊
顏貌憔悴形體羸瘦時我詣彼與共
相見問言汝何以形體羸瘦顏貌憔
悴彼即報我言此河水中有一龍王
名曰摩尼捷大自出其宮來至我所
以身速我頭覆我上時我作是念龍
性暴急恐害我命我以此憂患致使
形體羸瘦顏貌憔悴耳時我語彼梵
志言汝欲使此龍常在水中不出至
汝所汝意佳不梵志答言實欲使此
龍不來至我所我即問梵志彼龍有
瓔珞不梵志答言頸下有珠瓔珞
佛語梵志若此龍出水來至汝所時

當起迎語言龍王且止持汝頸下珠
瓔珞與我來并為說偈
我今須如此 頸下珠瓔珞 汝以信樂心
施我嚴好珠
時彼梵志受我語已後龍王從水中
出至梵志所遙見即起往迎語言止
止龍王願持汝頸下珠與我而說
偈言
我今須如此 頸下珠瓔珞 汝以信樂心
施我嚴好珠
爾時龍王復以偈報梵志言
我所致財寶 緣由此珠故 汝是乞求人
不復來相見 端正好淨潔 索珠以驚我
不復來相見 何為與汝珠
於是龍王即時還宮止不復還爾時
世尊即說偈言
多求人愛 過求致怨憎 梵志求龍珠
便不復相見
汝等比丘當知乃至畜生尚不喜人
乞而况於人多求無厭而不憎惡云
何曠野比丘癡人私作大房舍多所
乞索廣說如上已世尊復告諸比丘
吾昔一時在舍衛國祇樹給孤獨園

時有一比丘來至我所頭面礼足在
一面坐我慰勞問評汝曹住止安樂
不不以乞食為苦耶答我言我等住
止安樂不以乞食為苦我所住林間
正患衆鳥於夜半後悲鳴相呼乱我
定意以此為患佛告諸比丘言欲令
此鳥不復還林止宿不耶比丘白佛
言大德我等實不欲令此鳥還林止
宿佛告諸比丘汝伺彼鳥還林宿時
語鳥言與我兩翅來我今惡須用比
丘報言爾時彼比丘受我教已便伺
彼鳥還林宿時夜欲過半至彼鳥所
語言我今急須汝兩翅與我來時諸
鳥心自念言此比丘從我乃乞如是
即出林去更不復還
佛告比丘汝等當知乃至鳥狗猶尚
不憚乞索况復於人多所求索而不
憎惡曠野比丘癡人私作大房舍多
所求索廣說如上已
復告諸比丘昔有族姓子名賴吒婆
羅出家為道乃至父母家終不乞求
時父語賴吒婆羅言汝知不我自省
察希有人不從我乞者汝親是我子

何不從我乞耶時賴吒婆羅為父誦
偈言

多求人愛 不得懷怨恨 是故我不
恐生增減故

比丘當知賴吒婆羅自於父家尚不
從乞况汝等比丘乃在諸居士家多
所求索令彼不喜

尔時世尊以無數方便呵責諸比丘
非時乞求不歇乞求不正乞求世尊
無數方便稱讚知時乞求柔軟乞求

正乞求已告諸比丘曠野比丘癡人
多種有漏處最初犯戒自今已去與
比丘結戒集十句義乃至正法久住

欲說戒者當如是說若比丘自求作
屋無主自為已當應量作是中量者
長十二佛磔手內廣七磔手當將餘

比丘指授處所彼比丘當指示處所無
難處無妨處若比丘有難處妨處自
求作屋無主自為已不將比丘指授

處所若過量作者僧伽婆尸沙比丘
義如上自乞者彼處處乞索屋者房
也無主者彼無有人若一若兩若衆
多自為已者自求索自為作也應量

四分律第三卷 第十九張 和字號

者長佛十二磔手內廣七磔手難處
者有希狼師子諸惡狩下至蟻子比

丘若不為此諸虫狩所惱應修治平
地若有石樹株荆棘當使人掘出若
有埒溝坑陂池處當使人填滿若畏

水淹漬當豫設隄防若地為人所認
當共斷當無使他有語是謂難處妨
處者不通草車迴轉往來是謂妨處

彼比丘看無難處無妨處已到僧中
脫革屣偏露右肩右膝著地合掌作
如是白大德僧聽我某甲比丘自乞

作屋無主自為已我今從衆僧乞知
無難無妨處如是再三尔時衆僧當
觀察此比丘為可信不若可信即當

聽使作若不可信一切衆僧應到彼
處看若衆僧不去遣僧中可信者到
彼處看若彼處有難有妨處不應與

處分若無難有妨處不應與處分有
難處無妨處不應與處分若無難無
妨處應與處分應如是與衆中應差

堪能作羯磨者若上座若次座若誦
律若不誦律應作白大德僧聽某甲
比丘自乞作屋無主自為已今從衆

四分律第三卷 第三十張 和字號

僧乞處分無難無妨處若僧時到僧
忍聽當與某甲比丘處分無妨無難

處自如是大德僧聽此某甲比丘自
求作屋無主自為已從僧乞處分無
難無妨處僧今與某甲比丘處分無

難無妨處誰諸長老忍僧與某甲比
丘處分無難無妨處者默然誰不忍
者說僧已忍與某甲比丘處分無難

無妨處竟僧忍故默然如是持彼作
房應知初安若石若土墜泥搏乃至
軍後泥治訖是若不被僧處分過量

有難有妨處二僧伽婆尸沙二突吉
羅僧不處分過量有難無妨處二僧
伽婆尸沙一突吉羅僧不處分過量

無難有妨處二僧伽婆尸沙一突吉
羅僧不處分不過量有難有妨處一
僧伽婆尸沙二突吉羅僧不處分不

過量有難無妨處一僧伽婆尸沙一
突吉羅僧不處分不過量無難有妨
處一僧伽婆尸沙一突吉羅僧處分

過量有難有妨處一僧伽婆尸沙二
突吉羅僧處分過量有難無妨處一
僧伽婆尸沙一突吉羅僧處分過量

無難有妨處一僧伽婆尸沙一突吉羅僧處分不過量有難有妨處二突吉羅僧處分不過量有難無妨處一突吉羅僧處分不過量無難有妨處一突吉羅僧不處分過量無難無妨處二僧伽婆尸沙僧不處分不過量無難無妨處一僧伽婆尸沙僧不處分過量有非有妨處自作屋成者二僧伽婆尸沙二突吉羅作而不成二偷蘭遮二突吉羅若使他作成二僧伽婆尸沙二突吉羅作而不成二偷蘭遮二突吉羅若為他作屋成二偷蘭遮二突吉羅作而不成四突吉羅若作屋以繩拚地應量彼作者過量作者犯若比丘教人索繩墨作彼受教者言如法作而過量彼受教者犯彼教人索繩墨作即如法作不還報作者犯若教人索繩墨作即如法作教者不問如法作不教者犯若僧不處分作不處分想僧伽婆尸沙若僧不處分疑偷蘭遮僧不處分作處分想偷蘭遮僧處分作不處分想偷蘭遮僧處分有疑偷蘭遮過量亦如是若有難有難想突吉羅有難疑突吉羅若

有難無難想突吉羅若無難有難想突吉羅若無難疑突吉羅妨處亦如是比丘尼偷蘭遮式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者如量作減量作僧處分作無難無妨處作如法拚作若為僧作為佛齒講堂草菴茶菴若作小容身屋若作多人住屋如是者不犯不犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏六竟亦時世尊在拘睢彌國瞿師羅園中時優填王與尊者闍陀親友知識語言欲為汝作屋隨意所好何處有好地堪起房舍任意作報言大佳尔時近拘睢彌城有尼拘律神樹多人往反象馬車乘止息其下時尊者闍陀往伐此樹作大屋時諸居士見皆譏嫌言汝門釋子無有慙愧斷衆生命外自稱言我知正法如是有正法有如是好樹多人往反象馬車乘止息其下而斫伐作大屋時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責闍陀言有如是好樹多人往反象馬車乘止息其下云何斫伐作

大屋尔時諸比丘呵已往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣集諸比丘知尊者闍陀時以此因緣集諸比丘知而故問闍陀汝實尔不答曰實尔世尊以無數方便呵責汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為有如是好樹多人往反象馬車乘止息其下云何斫伐作大屋汝不應斫伐神樹若斫伐得突吉羅世尊以無數方便呵責已告諸比丘闍陀癡人多種有漏起最初犯戒自今已去為諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘欲作大房有主為已作當將餘比丘往指授處所彼比丘應指授處所無難處無妨處若比丘有難處妨處作大房有主為已作不將餘比丘指授處所僧伽婆尸沙比丘義如上大者多用財物有主者若一若二若衆多人為已者自為已身作難處者師子窟狼熊羆下至蟻子若比丘不為彼所燒者應平治地若有樹株若有石若有荆棘應除去若有坑坎泥水應

四分律第三卷 第二十四條 和字方

填滿平治若畏水應設隄防若有識
認者應先斷了是謂無難無妨處
者中間客草車迴轉是謂無妨處彼
比丘作無難無妨處竟應至僧中偏
露右肩脫革屣禮上座足踟躕合掌
作如是白大德僧聽我某甲比丘欲
作大房有主自為己今從僧乞指授
無難無妨處如是第二第三說衆僧
應觀察彼人為可信不有智慧不若
有信有智慧即信彼應與羯磨若無
信無智慧應舉衆往若遣有信有智
慧者往指授處所若彼處所有難
有妨處不應指授若有難無妨處亦
不應指授若無難有妨處亦不應指
授若無難無妨處應與指授應作如
是指授衆中應差堪能羯磨者如上
應作如是白大德僧聽此某甲比丘
欲作大房有主自為己今從僧乞指
授無難無妨處若僧時到僧忍聽與
某甲比丘指授無難無妨處白如是
大德僧聽此某甲比丘作大房有主
自為己從僧乞指授無難無妨處今
僧與某甲比丘指授無難無妨處誰

四分律第三卷 第二十五條 和字方

諸大德忍僧與某甲比丘指授無難
無妨處者默然誰不忍者說僧已與
某甲比丘指授無難無妨處竟僧忍
故默然如是持彼作房者應知初安
石安土墜泥搏是房竟者乃至泥治
訖是也若僧不兼指授有難有妨處
一僧伽婆尸沙二突吉羅僧不處分
有難無妨處一僧伽婆尸沙一突吉
羅僧不處分無難有妨處一僧伽婆
尸沙一突吉羅僧處分有難有妨處
二突吉羅僧處分有難無妨處一突
吉羅僧處分無難有妨處一突吉羅
僧不處分無難無妨處一僧伽婆尸
沙若比丘僧不處分有難有妨處起
大房有主自為己作竟一僧伽婆尸
沙二突吉羅作而不成者一偷蘭遮
二突吉羅若教人作成者一僧伽婆
尸沙二突吉羅作而不成者一偷蘭
遮二突吉羅為他起房竟者一偷蘭
遮二突吉羅作而不竟者三突吉羅
僧不處分作不處分想僧伽婆尸沙
僧不處分生疑偷蘭遮僧不處分作
處分想偷蘭遮僧處分作不處分想

四分律第三卷 第二十六條 和字方

偷蘭遮僧處分生疑偷蘭遮有難有
難想有妨有妨想各五句亦如是比
丘尼偷蘭遮式又摩那沙沙弥沙弥尼
突吉羅是謂為犯不犯者僧處分無
難無妨處作為僧為佛留誦堂草
葶茶菴小容身屋為多人作屋不犯
不犯者寂初未結戒癡狂心乱痛惱
所纏七竟
余時佛在羅閱祇耆闍崛山中時尊
者沓婆摩羅子得阿羅漢在靜處思
惟心自念言此身不牢固我今當以
何方便求牢固法耶復作是念我今
且可以力供養分僧卧具差次受請
飯食耶時沓婆摩羅子晡時從靜處
起整衣服往至世尊所頭面礼足在
一面坐白世尊言我向在靜處心作
是念是身不牢固以何方便求牢固
法我今寧可以力供養分僧卧具及
差次受請飯食耶世尊告諸比丘差
沓婆摩羅子分僧卧具及差次受請
飯食白二羯磨衆中應差堪能羯磨者
如上如是白大德僧聽若僧時到僧
忍聽差沓婆摩羅子分僧卧具差次

受請飯食白如是大德僧聽僧令老
沓婆摩羅子分僧卧具差次受請飯
食誰諸長老忍僧老沓婆摩羅子分
僧卧具及老次受請飯食者默然誰
不忍者說僧已忍老沓婆摩羅子分
僧卧具老次受請飯食竟僧忍默然
故如是持時尊者沓婆摩羅子即為
僧分卧具同意者共同阿練若阿練
若共同乞食乞食共同納衣納衣共
同不作餘食法不作餘食法共同一
處坐一處坐共同一搏食一搏食共
同塚間坐塚間坐共同露坐露坐共
同樹下坐樹下坐共同常坐常坐共
同隨坐隨坐共同三衣三衣共同唄
匿唄匿共同多聞多聞共同法師法
師共同持律持律共同坐禪坐禪共
同時羅閱祇有客比丘來沓婆摩羅
子即隨次第所應得卧具分與時有
一長老比丘向暮上耆闍崛山時尊
者沓婆摩羅子手出火光與分卧具
語言此是房此是繩牀是木牀是大
小蓐是卧枕是地敷是唾壺是盛小
便器此是大便處此是淨地此是不

淨地時世尊讚言我弟子中分僧卧
具者沓婆摩羅子寂為第一時有慈
地比丘來至羅閱城中時沓婆摩羅
子為客比丘分卧具隨上座次第隨
應得處與時彼慈地比丘眾中下座
得惡房惡卧具便生惠惠言沓婆摩
羅子有愛隨所惠者與好房好卧具
不愛者與惡房惡卧具不愛我等故
與我惡房惡卧具眾僧云何乃老如
此有愛者分僧卧具也時尊者沓婆
摩羅子夜過已明日老僧受請飯食
作肥美飯食時慈地比丘被老次至
其家彼檀越聞慈地比丘來受食
便於門外敷幣坐具施設惡食時慈
地比丘得此惡食倍復惠惠言沓婆
摩羅子有愛隨所惠者與好房好卧
具所不惠者與惡房惡卧具不愛我
等故與惡房惡卧具今日以不愛我
等故復差與惡食云何眾僧乃老如
是有愛比丘為僧分卧具差次受請
也時羅閱城中有一比丘名曰慈
是慈地比丘妹聞慈地比丘來至羅

閱城中即至慈地比丘所在前立問
評遠行勞耶不疲極耶作如是善言
問評時慈地比丘默然不答比丘尼
言大德我有何過而不見答彼答言
何須與汝語為沓婆摩羅子觸媿我
而不能助我比丘尼言欲使我作何
等方便令沓婆摩羅子不觸媿大德
慈地比丘言汝伺佛比丘僧會時便
往眾中作如是言大德此非善非宜
非好不隨順所不應不合時我本所
憑無有恐懼憂惱云何今日更生怖
懼憂惱云何水中生火此沓婆摩羅
子乃未犯我眾僧即應和合為作滅
損如是便不來媿我比丘尼言此有
何難便可作之時慈地比丘往至僧
中如上所說

四分律卷第三

四分律卷第三

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 二六〇頁中一行經名下，麗有夾註「初分之三」。
- 一 二六〇頁中二行與三行之間，資、普、南、徑、清有「初分之三」；麗有「十三僧殘法之二」各一行。
- 一 二六〇頁中五行第四字「菴」，資、磧、普、南、徑、清作「闍」；麗作「鑰」。
- 一 二六〇頁中一〇行第七字「宜」，諸本（不含石），下同作「非宜」。同行至次行「是處安隱」，資、磧、南、清作「是安隱處」。
- 一 二六〇頁中一五行「在家」，資、磧、普、南、徑、清作「本在家」。同行「向我」，資、磧、普、南、徑、清作「向我時」。
- 一 二六〇頁中一六行「况今」，清作「况令」。
- 一 二六〇頁下三行第三字「以」，諸本作「世尊以」。次頁下九行第二字同。
- 一 二六〇頁下五行「比丘」，諸本作「諸比丘」。
- 一 二六〇頁下九行「女人」，資、磧、普、南、徑、清作「說女人」；麗作「女人者」。
- 一 二六〇頁下一一行「若求」，諸本作「若自求」。
- 一 二六〇頁下一六行第四字「汝」，諸本作「問汝」。
- 一 二六一頁上一行「鹿惡語」，資、磧、普、南、徑、清作「作鹿惡語」。
- 一 二六一頁上六行至次行「阿須羅」，資、磧、普、南、徑、清作「阿修羅」。下同。
- 一 二六一頁上八行「黃門者二形」，資作「黃門者有二形」；磧、普、南、徑、清作「黃門者有一形」；麗作「黃門二形」。
- 一 二六一頁上一一行「畜生不能變形者向說」，資、磧、普、南、徑、清作「向畜生不能變形者說」。
- 一 二六一頁上二二行第七字「孔」，諸本作「九孔」。
- 一 二六一頁中四行「夢中」，資、磧、普、南、徑、清作「在夢中」。
- 一 二六一頁中一五行「而出」，資、磧、普、南、徑、清作「而去」。
- 一 二六一頁中一七行「无灾變」，資、磧、普、南、徑、清作「無災無變」。
- 一 二六一頁中一九行第五字「謂」，資、磧、普、南、徑、清作「所謂」。
- 一 二六一頁下六行「答言介」，資、磧、普、南、徑、清作「答言實爾」。
- 一 二六一頁下一四行第一〇字「修」，資、磧、普、南、徑、清作「修集」。
- 一 二六二頁上四行「了了」，資、磧、普、南、徑、清作「多少了了」；麗作「多小了了」。
- 一 二六二頁上六行末字「令」，資、磧作「今」。

- 一 二六二頁上一三行第九字「說」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「歎說」。
- 一 二六二頁上一四行第一一字「自」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「自稱」。
- 一 二六二頁中二行第八字「讚」，[資、磧、普、南、徑、清]作「讚歎」。同行第一二字「受」，諸本作「受經」。
- 一 二六二頁中三行「若問」，[資、磧、普、南、徑、清]作「若問答」。
- 一 二六二頁中一行「諮問」，[資、磧、普、南、徑、清]作「說問」。
- 一 二六二頁中一四行第六字「言」，
[麗]作「其言」。
- 一 二六二頁中一六行「今日」，[磧]作「今住」。
- 一 二六二頁下七行第一三字「責」，
[資、磧、普、南、徑、清]無。
- 一 二六三頁上三行第四字「放」，[資]作「若放」；[磧、普、南、徑、清]作「若故」。
- 一 二六三頁上一〇行「夫婦」，[麗]作「夫婦禮」。
- 一 二六三頁上一八行第一〇字「他」，
[資、磧、普、南、徑、清]無。
- 一 二六三頁上末行第三字「若」，[磧、普、南、徑、清]作「共」。
- 一 二六三頁下四行第一〇字「指」，
[資、磧、普、南、徑、清]無。
- 一 二六四頁上二行第三字「說」，[資、磧、普、南、徑、清]無。
- 一 二六四頁上末行首字「疾」，[麗]作「病」。
- 一 二六四頁中九行「工匠」，[資、磧、普、南、徑、清]作「工匠」。
- 一 二六四頁中一九行「復作」，[磧、普、南、徑、清]作「復護」。
- 一 二六四頁下五行「即復」，諸本作「即沒」。
- 一 二六四頁下八行「不斜」，[資、磧、普、南、徑、清]作「不邪」。
- 一 二六四頁下一三行第一三字「答」，
[資、磧、普、南、徑、清]無。
- 一 二六四頁下一八行「迦葉」，諸本作「時迦葉」。
- 一 二六五頁上一行第二字「故」，[資、磧、普、南、徑、清]無。
- 一 二六五頁上三行第六字「詣」，[清]作「語」。
- 一 二六五頁上一六行第九字「時」，
[磧、南]作「持」。
- 一 二六五頁上一九行第一二字「不」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「不不」。
- 一 二六五頁上二〇行第五字「佳」，
[麗]作「佳」。
- 一 二六五頁中一行末字「珠」，[資、磧、普、南、徑、清]無。
- 一 二六五頁中七行第九字「珠」，
[麗]作「珠瓔」。
- 一 二六五頁中一五行「止不復還」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「不復出」。
- 一 二六五頁下一六行「比丘」，諸本作「諸比丘」。
- 一 二六六頁上五行「父家」，[麗]作「父母家」。
- 一 二六六頁上九行「不歇」，[麗]作「不奕」。

一 二六六頁上一六行「十二佛」，諸本作「佛十二」。同行第五字「磔」，**清**、**麗**作「揲」。下同。

一 二六六頁上一六行末字「餘」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二六六頁上一九行「比丘」，**麗**作「餘比丘」。

一 二六六頁中五行「埒溝」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「陷溝」。

一 二六六頁中一三行「再三」，**麗**作「再三說」。

一 二六六頁中一八行末字「有」，**麗**作「若有」。

一 二六六頁下九行「故默然」，**麗**作「默然故是事」。

一 二六六頁下一〇行「泥搏」，諸本作「泥團」。

一 二六七頁上五行第五字至七行第八字「僧……沙」共三十五字，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二六七頁上八行「有非」，諸本作「有難」。

一 二六七頁上一四行第二字「彼」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二六七頁中一三行第六字「任」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「住」；**麗**作「亦任」。

一 二六七頁下一行「呵已」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「呵責已」。

一 二六七頁下四行第七字「實」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「審」。

一 二六七頁下一五行首字「往」，**磧**作「住」。

一 二六七頁下一七行「比丘」，諸本作「比丘往看」。

一 二六七頁下一九行第四字「物」，**麗**作「物房者屋也」。

一 二六八頁上一行「隄防」，**麗**作「提防」。同行「若有」，諸本作「若有人」。

一 二六八頁上三行第四字「容」，諸本作「容」。

一 二六八頁中二行第一三字「已」，諸本作「已忍」。

一 二六八頁中四行「故默然」，諸本作「默然故是事」。

一 二六八頁中六行首字「訖」，**麗**作「訖者」。

一 二六八頁下七行「結戒」，諸本作「制戒」。

一 二六八頁下二一行「羯磨衆中」，**磧**作「羯磨羅中」。

一 二六九頁上七行首字「故」，**麗**作「故是事」。

一 二六九頁上一一行「處坐一處坐」，**麗**作「坐食一坐食」。

一 二六九頁上二二行「卧枕」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「卧枕」。

一 二六九頁中六行「慇懃」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「瞋恚」。下同。

一 二六九頁中一一行首字至末字「時……再」與一二行首字至末字「摩……食」，諸本前後倒置。

一 二六九頁中一三行「飯食」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「飲食」。

一 二六九頁下七行「大德」，**磧**、**普**、

南、徑、清作「大慈」。

一 二六九頁下一五行第八字「慈」，
資、蹟、南作「慈地」。



越城縣廣勝寺

四分律藏初分卷第四

姚秦高僧三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

時尊者沓婆摩羅子去佛不遠世尊知而故問汝聞此比丘尼所說不答言聞唯世尊當知之世尊告言今不應作如是報我若實當言實若不實當言不實時沓婆摩羅子聞世尊教即從坐起偏露右膝右膝着地合掌白佛言我從生已來未曾憶夢中行不淨况於覺悟而行不淨世尊報曰善哉善哉沓婆摩羅子汝應作是說時世尊告諸比丘汝等應檢問此慈地比丘莫以無根非梵行謗此沓婆摩羅子比丘清淨人若以無根非梵行謗者獲大重罪諸比丘答言如是世尊諸比丘從佛受教尋至慈地比丘所檢問卒末此事云何為實余不莫以無根非梵行謗此沓婆摩羅子清淨梵行人若以無根非梵行謗清淨梵行人得大重罪時慈地比丘得諸比丘詰問已報言我知沓婆摩羅子清淨梵行人無是事我來到羅閱

四分律 第四卷 第二版 和字子

城彼為僧分房卧具與我等惡房惡卧具我即生不忍心言沓婆摩羅子有愛隨所喜者與好房好卧具不喜者與惡房惡卧具以不愛我故與惡房惡卧具是次受請與我惡食處由此倍增惠惠言眾僧云何任此有愛人為僧分房卧具是次受請飯食也而此沓婆摩羅子清淨梵行人无如是事時諸比丘聞中有少欲知是行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責慈地比丘汝云何以無根非梵行謗沓婆摩羅子梵行人耶時諸比丘往世尊所頭面作礼在一面坐以此因緣具白世尊世尊尔時以此因緣集諸比丘以無數方便呵責慈地比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何以無根非梵行謗清淨梵行人耶世尊告諸比丘有二種人一向入地獄何謂二若非梵行自稱梵行若真梵行以無根非梵行謗之是謂二一向入地獄世尊以無數方便呵責慈地比丘已告諸比丘言慈地比丘癡人多種有漏處竅初犯戒自今

已去與諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說或者當如是說若比丘惠恚所覆故非波羅夷比丘以無根波羅夷法謗欲壞彼清淨行若於異時若問若不問知此事無根說我惠恚故作是語若比丘作是語者僧加婆尸沙比丘義如上惠恚者有十惡法因緣故瞋十事中以一一生瞋根者有三根見根聞根疑根見根者實見犯梵行見偷五錢過五錢見斷人命若他見者從彼聞是謂見根聞根者若聞犯梵行聞偷五錢若過五錢聞斷人命聞自歎譽得上人法若彼說從彼聞是謂聞根疑根者有二種生疑從見生從聞生從見生者若見與婦女入林出林無衣裸形男根不淨汗身手捉刀孟汗與惡知識為伴是謂從見生疑從聞生者若在聞地若聞牀聲若聞草蓐轉側聲若聞身動聲若聞共語聲若聞交會語聲若聞我犯梵行聲若聞言偷五錢過五錢聲若聞言我殺人若聞言我得上人法是謂從聞生疑除此三根已更

以餘法謗者是謂無根若彼人不清淨不見犯波羅夷不聞犯波羅夷不疑犯波羅夷便作是言我見聞疑彼犯波羅夷以無根法謗僧伽婆尸沙若彼人不清淨不見犯波羅夷不聞犯波羅夷生見聞疑想後忘此想便作是言我見聞疑彼犯波羅夷以無根法謗僧伽婆尸沙若彼人不清淨不見聞疑彼犯波羅夷羅夷彼有疑後便言我是中無疑我見聞疑以無根法謗僧伽婆尸沙若彼人不清淨不見聞疑彼犯波羅夷生疑後便忘疑便言我見聞疑以無根法謗僧伽婆尸沙若彼人不清淨不見聞疑彼犯波羅夷是中無疑彼便言我是中有疑見聞疑犯波羅夷以無根法謗僧伽婆尸沙若彼人不清淨不見聞疑彼犯波羅夷是中無疑疑後忘無疑彼便言我見聞疑彼犯波羅夷以無根法謗僧伽婆尸沙若彼人不清淨不見犯波羅夷便言我聞疑彼犯波羅夷以無根法謗僧伽婆尸沙若

波羅夷是中有見想後忘此想便言我聞疑彼犯波羅夷以無根法謗僧伽婆尸沙若彼人不清淨不見彼犯波羅夷是中有疑便言是中無疑我聞疑彼犯波羅夷以無根法謗僧伽婆尸沙若彼人不清淨不見彼犯波羅夷是中有疑後忘疑便言我聞疑彼犯波羅夷以無根法謗僧伽婆尸沙若彼人不清淨不見彼犯波羅夷是中無疑便言我有疑我聞疑彼犯波羅夷以無根法謗僧伽婆尸沙若彼人不清淨不見彼犯波羅夷是中無疑後忘此無疑便言我聞疑彼犯波羅夷以無根法謗僧伽婆尸沙聞疑亦如是此中更有諸句文煩不出若比丘以無根四事謗比丘說而了了僧伽婆尸沙不了了偷蘭遮若指印書遣使若作知相了了僧伽婆尸沙不了了偷蘭遮除四波羅夷更以餘非比丘法謗言汝犯邊罪犯比丘尼賊心受戒破內外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說而了了者僧伽婆尸沙不了了者偷蘭

四分律第四卷 第六張 和字字

遮若指印書使若作知相了了僧伽
 婆尸沙不了了偷蘭遮除此非比丘
 法更以餘無根法謗比丘隨前所犯若
 以八無根波羅夷法謗比丘尼說而
 了了僧伽婆尸沙不了了偷蘭遮若
 指印若書使若作知相了了僧伽波
 尸沙不了了偷蘭遮除此八波羅夷
 更以餘無根非比丘尼法謗了了僧
 伽婆尸沙不了了者偷蘭遮若以指
 印書使若作知相了了僧伽婆尸沙
 不了了偷蘭遮除非比丘尼法更以
 餘無根法謗比丘尼者隨前所犯除
 比丘比丘尼以無根罪謗餘人者突
 吉羅比丘尼僧伽婆尸沙式又摩那
 沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯
 者見根聞根疑根說實戲笑說若疾
 疾說若獨說靜處說夢中說若欲說
 此錯說彼无犯无犯者最初未制或
 癡狂心乱痛惱所纏八竟
 佛在羅閱祇耆闍崛山中時慈地比
 丘從耆闍崛山下見大羶羊共母羊
 行嬉見已自相謂言此羶羊即是耆
 婆摩羅子母羊即是慈比丘尼我今

四分律第四卷 第七張 和字字

當語諸比丘言我先以聞无根法謗
 耆婆摩羅子我等今親自眼見耆婆
 摩羅子實與慈比丘尼行不淨即便
 往詣諸比丘所言我等前聞以无根
 波羅夷謗耆婆摩羅子今親自眼見
 耆婆摩羅子與慈比丘尼行嬉諸比
 丘言此事云何汝等莫以无根法謗
 耆婆摩羅子修梵行人以无根法謗
 梵行人得重罪尔時慈地比丘得諸
 比丘詰問已便作是言耆婆摩羅子
 無有此事是清淨人我等向耆從耆
 闍崛山下見諸羶羊與母羊行嬉我
 等即自相謂言此羶羊是耆婆摩羅
 子母羊是慈比丘尼我等今日目自
 見之當向諸比丘說言我本以聞無
 根法謗耆婆摩羅子今眼自見共慈
 比丘尼行嬉然此耆婆摩羅子是清
 淨人實无此事諸比丘聞中有少欲
 知是行頭陀樂學或知慙愧者嫌責
 慈地比丘汝等云何以異分无根波
 羅夷謗耆婆摩羅子清淨人諸比
 丘即往耆尊所頭面礼足在一面坐
 以此因緣具白耆尊耆尊以此因緣

四分律 第四卷 第八張 和字字

集比丘僧以无数方便呵責慈地比
 丘汝等所為非非威儀非沙門法非淨行
 非隨順行所不應為耆婆摩羅子修梵
 行汝等云何以異分無根波羅夷謗耆
 婆摩羅子清淨人呵責已告諸比丘
 慈地比丘癡人多種有漏處取初犯
 戒自今已去與諸比丘結戒集十句
 義乃至正法久住欲說戒者當如是
 說若比丘以瞋恚故作異分事中取
 片非波羅夷比丘以无根波羅夷法
 謗欲壞彼清淨行彼於異時若問若
 不問知是異分事中取片是比丘自
 言我瞋恚故作是語作是語者僧伽
 婆尸沙比丘義如上瞋恚如上說異
 分者若比丘不犯波羅夷言見犯波
 羅夷以異分無根法謗僧伽婆尸沙
 若比丘不犯波羅夷謂犯僧伽婆尸
 沙以異分无根波羅夷謗僧伽婆尸
 沙若比丘不犯波羅夷彼見犯波夜
 提波羅提提舍尼偷蘭遮突吉羅惡
 說以異分事无根波羅夷法謗僧伽
 婆尸沙若比丘犯僧伽婆尸沙彼言
 犯波羅夷以異分无根波羅夷法謗

僧伽婆尸沙若比丘犯僧伽婆尸沙
彼謂犯波逸提波羅提提舍尼偷蘭
遮突吉羅惡說以異分事无根波羅
夷法謗僧伽婆尸沙不清淨不清淨
人相似名同姓同相同以此人事謗
彼以異分无根波羅夷法謗僧伽婆
尸沙若不清淨人與清淨人相似名
同姓同相同以此人事謗彼以異分
无根波羅夷法謗僧伽婆尸沙若清
淨人與不清淨人相似名同姓同相
同以此人事謗彼以異分无根波羅
夷法謗僧伽婆尸沙若清淨清淨人
相似名同姓同相同以此人事謗彼
以異分无根波羅夷法謗僧伽婆尸
沙若見本在家時犯姦盜五錢若過五
錢若殺人便語人言我見比丘犯姦
盜五錢若過五錢若殺人以異分无
根波羅夷法謗僧伽婆尸沙若聞本
在家時犯姦聞盜五錢若過五錢聞
殺人聞自稱得上人法彼便作是言
我聞彼犯姦聞盜五錢若過五錢聞
斷人命聞自稱得上人法以異分无
根波羅夷法謗僧伽婆尸沙若比丘

自語聞響聲我犯姦聞盜五錢若過
五錢聞斷人命聞自稱得上人法以
異分无根波羅夷法謗僧伽婆尸
沙若比丘以異分无根四事法謗比
丘說而了了者僧伽婆尸沙說而不
了了者偷蘭遮若指印若書若使若
作知相了了者僧伽婆尸沙不了
了者偷蘭遮除四波羅夷以餘異分
无根非比丘法謗言汝犯邊罪乃至
二形如上說說而了了者僧伽婆尸
沙不了了者偷蘭遮若指印若書若
使若作知相了了者僧伽婆尸沙不
了了者偷蘭遮除上事更以餘異分
无根法謗比丘隨前所犯若比丘以
異分无根八波羅夷法謗比丘尼說
而了了者僧伽婆尸沙不了了者偷
蘭遮若指印若書若使若作知相了
了者僧伽婆尸沙不了了者偷蘭遮
除八波羅夷以餘異分非比丘尼法
謗說而了了者僧伽婆尸沙不了了
者偷蘭遮若指印若書若使若作知
相了了者僧伽婆尸沙不了了者偷
蘭遮除非 比丘尼法更以餘異分

無根法謗比丘尼隨所犯除謗比丘
比丘尼以異分无根法謗餘人者突
吉羅比丘尼僧伽婆尸沙式叉摩那
沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯
者見根聞根疑根說實戲笑說疾疾
說若獨說夢中說若欲說此錯說彼
不犯不犯者取初未制戒癡狂心乱
痛惱所纏九竟
尔時佛在弥尼梭國阿奴夷界時諸
豪族釋子執信牢固從世尊求出家
時有釋種子兄弟二人一名阿那律
次名摩訶男阿那律者其母愛念常
不離目前其母與設三時殿春夏冬
使與諸婢女五欲自恣共相娛樂時
摩訶男釋子語阿那律言今諸釋種
豪族子孫盡以信堅固從世尊求出
家而我一門都无出家者兄可知家
業公私之事一以相付弟欲出家若
不能者第當持家業兄可出家阿那
律言我今不能出家卿能可去摩訶
男如是再三語阿那律亦再三報言
我不能出家摩訶男語阿那律言若
不能出家者我今當白兄持家業事

四分律 第四卷 第十三品 和字

四分律 第四卷 第十三品 和字

四分律 第四卷 第十三品 和字

應典領作人修治屋宅奉望貴勝及諸知親出入王所威儀禮節其事如是耕田種作務及時節阿那律報言卿之所說極為煩碎我所不堪何不說言於五欲中共相娛樂耶居業之事卿自為之我欲以信從世尊求出家摩訶男報言兄可往辭母時阿那律即詣母所白言聽子所說當知諸釋種子皆共出家而我居門獨無出家者我今欲往詣世尊所求出家若母聽許便當出家修清淨行其母報言吾正有汝等二人愛念情深初不欲離目前今云何令汝出家也乃至於死猶不欲相離况當生別時阿那律如是再三白母欲求出家其母亦再三答終不放汝時阿那律再三從母求出家母即自思念當以何方便令子不出家尋復念言釋種子跋提其母甚愛念必不聽出家當語阿那律言若跋提母放子出家我亦放汝出家念已即語阿那律時阿那律聞母此言已往跋提所語言卿今知不諸釋子盡出家然我等未有出家者

我等二人可共出家跋提報言我不堪出家卿欲出家任意阿那律如是再三勸之跋提亦再三報言我不出家阿那律報言我今日出家之事一以由汝彼報言卿云何以出家之事一以見由阿那律報言我辭母出家母報我言汝若能令跋提出家者當放汝出家是以相由耳跋提報言卿且止須我往白母時跋提釋子即往母所長跪白母言母今知不諸釋種子盡出家唯我一門獨無我今信樂欲從世尊求出家願母見聽其母報言我不聽汝出家何以故我正有汝一子心甚愛念不欲須更離目前乃至於死猶不欲相離而况生別跋提如是再三白母唯見聽許其母亦再三報子不聽出家其母見兒心至竊自念言我當作何方便令子不出家時母思惟阿那律母甚愛其子彼終不聽令出家若彼聽出家者我亦當放子出家念已即語跋提言若阿那律母聽子出家我當放汝時跋提釋子往阿那律所語言我母已聽我出

家我等今可且復自停更在家七年五欲極意共相娛樂然後出家阿那律報言七年極遠人命無常跋提復言若不能七年者寧可六年若五四三二一年在家五欲自娛耶阿那律報言一年極遠我不堪忍人命無常跋提言若不堪一年可七月中五欲自娛耶阿那律報言七月極遠我不堪忍人命無常跋提言若不堪七月可六五四三二一月共相娛樂耶阿那律言一月極遠我不堪忍人命無常跋提子言若不能一月者可七日之中共相娛樂耶阿那律報言七日不遠若七日竟能出家者善若不出家我當出家時諸釋子七日之中極意五欲共相娛樂滿七日已時阿那律釋子跋提釋子難陀釋子金毗羅釋子難陀釋子跋難陀釋子阿難陀釋子提婆達釋子優波離剃髮師第九各淨洗浴已以香塗身疏治鬚髮著珠瓔珞乘大馬出迦毗羅衛城時國人見諸釋子自相謂言此諸釋子先洗浴其身著瓔珞具乘大馬

入園遊觀亦如今日時諸釋子乘大
鳥馬齊其界內下鳥脫衣服瓔珞具
并鳥與優波離語言汝常依我等以
自存活我等今者出家以此寶衣并
大鳥與汝用自資生活時諸釋子即
前進至阿菟夷弥尼國優波離在後
心自思念我本由此釋子得自存活
今日以信樂捨我從世尊出家我今
寧可隨逐出家若彼有所得我亦當
得時優波離即以所得寶衣瓔珞以
白疊裹之懸著高樹念言其有來取
者與之於是便往詣諸釋子所白諸
釋子言汝等來後我即生念我常依
諸釋子得自生活今日諸釋子以信
樂從世尊求出家而况我不隨逐出
家耶諸釋子所得我亦當得時諸釋
子及優波離相將詣世尊所頭面礼
足却住一面白佛言世尊我等父母
已聽出家願大德聽我出家唯願世
尊先度優波離何以故我等多有憍
慢欲除憍慢故尔時世尊即先度優
波離次度阿那律次跋提釋子次難
提釋子次金毗羅釋子次難陀釋子

優波離受大或取為上座時有大上
座名毗羅茶別度釋子阿難陀餘次
上座度跋難陀提婆達多尔時世尊
度諸釋子已遣詣占波國尔時諸釋
子受世尊及諸上座教授已往詣彼
國各自思惟證增上地提婆達得神
足證時跋提釋子獨在阿蘭若處樹
下塚間思惟夜過已高聲稱言甚樂
甚樂其邊諸比丘聞念言此跋提比
丘本在俗時恒五欲以自娛樂捨彼
榮樂出家為道獨在阿蘭若處樹下
塚間於夜過已而自稱言甚樂甚
樂此跋提釋子將无自念本在家時
五欲自娛而自稱言甚樂也時諸比
丘明且詣世尊所頭面礼足在一面
坐以此因緣具白世尊世尊勅一比
丘汝速喚跋提比丘來比丘受教即
便往喚跋提比丘言世尊喚汝來時
跋提比丘即詣世尊所頭面礼足在
一面坐世尊知而故問去何跋提汝
實獨在阿蘭若處塚間樹下至中夜
自稱言甚樂甚樂耶跋提答言實尔
世尊佛言跋提汝觀察何義而自稱

言甚樂甚樂耶跋提白佛言我本在
家時內外常以刀杖而自衛護如是
衛護猶有恐怖懼有外怨賊而來侵
奪我命令我獨在阿蘭若處塚間樹
下至於中夜无有恐懼身毛不豎大
德我念出離之樂是故自稱言甚樂
甚樂耳世尊告言善哉善哉族姓子
是汝所應以信出家樂清淨行尔時
世尊在羅閱祇耆闍崛山時瓶沙王
無子時王即集能相婆羅門令占相
諸夫人語言汝占此諸夫人何者應
生子婆羅門占相言此少壯夫人當
生子而是王怨王聞是語已於其夜
與此夫人交會即便有身後生男顏
容端正未生子時婆羅門記言當是
王怨因此立字名未生怨然此王子
年漸長大提婆達以神通力使王子
信樂提婆達念言我欲畜徒眾尔時
世尊在拘睺毗國時彼國中有人名
迦休拘羅子命終未久生化自在天
中時迦休天子中夜時來至大目犍
連所頭面礼足在一面立白目連言
提婆達心欲為惡而生念言我欲畜

四分律第四卷 第十八跋 和字

徒衆時迦休天子作此語已頭面作
 禮遶竟即沒不現時目連夜過已往
 世尊所頭面禮足在一面坐以此因
 緣具白世尊世尊問目連言汝意云
 何如迦休天子所言實爾無錯耶目
 連白佛言實尔世尊世尊告目連莫
 作是說我不見諸天人諸魔梵王
 沙門婆羅門所說如實无違唯除如
 來言不虛也佛告目連世有五事寂
 尊如後所說如後爾時提婆達往至太子阿闍世
 所以神通力飛在空中或現身說法
 或隱身說法或現半身說法或不現
 半身說法或身出煙或身出火或變
 身作嬰孩身著瓔珞在太子抱上轉
 側數太子指時太子阿闍世見此變
 恐懼身毛為豎時提婆達知太子恐
 懼即語言勿懷恐懼勿懷恐懼太子
 問曰汝是何人答言我是提婆達太
 子言汝實是提婆達者還復汝身尋
 復其身見已即增信樂既信樂已更
 增所供養時阿闍世曰一日將從五
 百乘車朝暮問評并供五百釜飲食
 時諸比丘聞阿闍世曰從五百乘車朝

暮問評提婆達并供養五百釜飲食
 即至世尊所頭面禮足在一面坐以
 此因緣具白世尊世尊亦時告諸比
 丘汝等各自攝心莫生貪著提婆達
 利養也何以故正使阿闍世日日從五
 百乘車朝暮問評并供五百釜飲食
 正可增益提婆達惡心譬如男子打
 惡狗鼻而令彼狗更增凶惡比丘當
 知此亦如是正使阿闍世日日從五
 百乘車朝暮問評并供五百釜飲食
 正可增提婆達惡心尔時摩竭國王
 瓶沙聞阿闍世日日從五百乘車朝
 暮問評提婆達并供五百釜飲食時
 王瓶沙日將從七百乘車朝暮問評
 世尊并供七百釜飲食尔時提婆達
 聞瓶沙王將從七百乘車朝暮問評
 世尊并供七百釜飲食聞已以利養
 故生嫉妬心即失神通便作是念我
 今當伺候佛大衆集時往至佛所求
 哀請言世尊年已老邁壽過於人學
 道亦久宜居閑靜默然自守世尊是
 諸法之主宜可以僧付囑於我我當
 將護尔時提婆達伺大衆集即如所

四分律第四卷 第二十章 和字

念具白世尊佛告言我尚不以僧付
 舍利弗目連况汝癡人涕唾之身豈
 可付囑時提婆達生此念今世尊於
 大衆中乃言我愚癡涕唾之身即生
 不忍心此是提婆達於此生中寂初
 於世尊所生不忍心時提婆達往阿
 闍世所語言王以正法治者得長壽
 汝父死後乃得作王年已老者不得
 父在五欲中而自娛樂汝可殺父我
 當殺佛於摩竭國界有新王新佛治
 國教化不亦樂耶王子報言可尔即
 問提婆達汝須何等答言我須人衆
 即便與人時提婆達即遣二人往欲
 害佛教言汝往殺佛已更從餘道未
 遣二人去後復更遣四人語言汝逆
 彼二人若得便殺更從餘道來後復
 更遣八人語言汝逆彼四人若於道
 路得便殺之更從餘道來如是轉倍
 遣人乃至六十四人如是根本漸滅
 不可分別不知誰害世尊世尊尔時
 在賭坊窟中坐從此窟出於山巖不
 經行佛自念言昔我所作緣對期在
 今日時二人受提婆達教即著鎧執

持刀杖往趣世尊彼二人心念我欲
害佛適生此念即時不能得前念言
世尊有大神德威力無量正使弟子
亦有神力我等豈能得害世尊適生
此念即便得往遙見世尊顏貞端正
諸根寂定得上調伏第一寂滅諸根
堅固如調龍象意不錯亂猶水澄清
內外清澈見已發歡喜心即捨刀杖
置在一處前詣世尊所頭面作禮在
一面坐世尊漸漸為二人說微妙法使
發歡喜勸令修善說說或說生天
福呵欲不淨讚歎出離二人即於座
上諸塵垢盡得法眼淨見法得法白
佛言自今已去受三自歸歸依佛歸
依法歸依僧作優婆塞自今已去盡
形壽不殺生乃至不飲酒時世尊告
二人言汝欲還者乃更從彼道去莫
從此道即從坐起頭面禮佛遶三匝
而去到提婆達所語言世尊有大神
德威力無量弟子亦有神力我等豈
能害世尊耶時提婆達報言汝出去
滅去何用汝為云何二人不能殺一
人提婆達乘此恚意自往耆闍崛山

手執大石遙擲世尊時有天即接石
置山頂上從彼石邊有小迸石片來
打佛足指傷皮血出時世尊即右顧
猶如大龍住如是言未曾有瞿曇乃
作是事時世尊即還入窟自製僧伽
黎四膝右脇臥猶如師子脚脚相累
極患疼痛一心忍之時衆多比丘聞
提婆達遣人害佛各各執杖石遠
窟高聲大喚佛從窟出語諸比丘汝
等何為執此杖石遠窟大喚如捕魚
者得魚喚聲諸比丘白佛言向聞提
婆達欲來害佛是故我等手執杖石
來至窟所恐怨家來害世尊佛告比
丘汝等各還所止專意修道諸佛常
法無所覆護何以故已勝諸怨故汝
等比丘當知轉輪聖王若為外怨所
害无有是處如來亦復如是若有衆惡
來害无有是處告諸比丘世有五種
尊何謂五或有尊戒不清淨自稱言
我或清淨諸弟子親近如實知之言
今我師或不清淨自稱我或清淨代
若向諸白衣說彼即不喜若彼不喜
則不應說置令受人施後自當知如

是諸比丘彼世間尊法弟子為戒生
護師求弟子護二者諸比丘或有命
不清淨自稱言我命清淨如上說三
者諸比丘或有見慧不清淨而自稱
我見慧清淨如上說四者或有言說
不清淨自稱言我言說清淨如上說
五者或有在律外而自稱言我在
律內清淨如上說如是諸比丘世
有是五種以為尊法諸比丘我今特
戒清淨亦自稱言我持戒清淨不令
弟子護我我亦不求弟子護如是諸
比丘我命清淨自稱言我命清淨如
上說如是諸比丘我見慧清淨自稱
言我見慧清淨如上說諸比丘我言
說清淨自稱言我言說清淨如上說
諸比丘我在律內自稱言我在法
律內如上說時世尊告諸比丘汝等
可免舍利弗使告諸白衣大衆若提
婆達所作應任白二羯磨當免堪能
羯磨人如上作如是白大德僧聽若
僧時到僧忍聽今免舍利弗比丘向
諸白衣大衆說提婆達所為事者非

四分律第四卷 第二十四辰 九字

四分律第四卷 第二十五辰 九字

四分律第四卷 第二十六辰 九字

佛法僧事當知是提婆達所作白如
 是大德僧聽僧令老舍利弗比丘向
 諸白衣大眾說提婆達所作事非佛
 法僧事是提婆達所作誰諸長老忍
 僧差舍利弗向諸白衣大眾說提婆
 達所作非佛法僧者默然誰不忍者
 說僧已忍老舍利弗向諸白衣大眾
 說提婆達所作事非佛法僧竟僧忍
 默然故如是持時舍利弗聞此語已
 心疑即往至世尊所頭面礼足在一
 面坐白佛言世尊我當云何在白衣
 眾中說其惡何以故我本向諸白衣
 讚歎其善言大姓出家聰明有大神
 力顏貌端正佛告舍利弗汝先讚歎
 提婆達聰明有大神力大姓出家實
 尔以不答言大德實尔是故舍利弗
 汝今應往至白衣大眾中語言提婆
 達先時如是今日如是當知提婆達
 所作非佛法僧是提婆達所作尔時
 舍利弗承佛教已往白衣大眾中語
 言提婆達先時如是今日如是當知提
 婆達所作非佛法僧是提婆達所作
 時大眾中忍可提婆達者即言沙門

釋子以供養故生嫉妬心不喜提婆
 達得供養故便於大眾中說言提婆
 達所作非佛法僧是提婆達所作耳
 中有信樂佛者便作此言提婆達或
 能已往或方當作時阿闍世密自衣
 襲帶刀疾疾入宮欲害其父時守門
 者發覺投求身上得刀問言執此刀
 欲作何等報言我欲入宮害王守門
 者問言誰教汝乃生此心耶答言提
 婆達教我時守門者即將詣諸大臣
 所語言阿闍世欲害王諸大臣問言
 誰教汝答言提婆達教我眾中有臣
 言沙門釋子皆作此事盡當應殺或
 有目言諸沙門釋子不盡為惡不應
 盡殺唯是王子提婆達所作今當殺
 之有目言此沙門釋子不盡為惡但
 提婆達阿闍世所作雖應死不應殺
 何以故王是法王聞必不悅時即衛
 守將詣瓶沙王所白王言此阿闍世
 欲害於王王問誰教汝耶答言是提
 婆達中有大臣言沙門釋子一切皆
 惡盡應殺之王聞此言心甚不悅中
 有目言沙門釋子不盡為惡不應盡

殺但提婆達阿闍世所作王應殺之
 王聞此言心亦不悅中有大臣言沙
 門釋子不盡為惡不應盡殺是提婆
 達阿闍世所作今雖應死不應殺何
 以故王是法王恐聞必不悅時王瓶
 沙悅可此語告諸目言此一切沙門
 釋子不必皆惡是故不應盡殺是提
 婆達阿闍世所作亦不應殺何以故
 佛先命舍利弗在大眾中說言提婆
 達所作非佛法僧是提婆達所作
 耳是故不應殺時父王呵責太子阿
 闍世已告諸大臣可怒太子阿闍世
 尋即放去時諸大臣皆共高聲言阿
 闍世所為事大應死云何小尔呵責
 便放去耶尔時提婆達既教人害佛
 復教阿闍世害父惡名流布利養斷
 絕時提婆達通已五人家家乞食一
 名三聞達多二名騫茶達婆三名拘
 婆離四名迦留羅提舍及其身為五
 時諸比丘聞提婆達教人害佛復教
 阿闍世害父惡名流布利養斷絕通
 已五人家家乞食往世尊所頭面礼
 足在一面坐以此因緣具白世尊世

專即集大衆知而故問提婆達言汝
實將四人家乞食耶答言如是世
尊世尊今時以無數方便呵責提婆
達汝所為非非威儀非淨行非隨順
行所不應為汝云何別將四人家
乞食耶我無數方便說應慈愍白衣
家汝云何別將四人家乞食時
世尊以無數方便呵責提婆達已即
告諸比丘自今已去不得別衆食
齊三人食所以然者有二事利故為
攝難調故為慈愍白衣家故何以故
恐彼難調人故自結別衆以惱衆僧
提婆達即生此念未曾有瞿曇沙門
乃斷人口食我寧可破彼僧輪我身
滅後可得名稱言沙門瞿曇有大神
力智慧無尋而提婆達能破彼僧輪
時提婆達即往伴比丘所語言我等
今可共破彼僧輪我等死後可得名
稱言沙門瞿曇有大神力智慧元早
而提婆達能破彼僧輪時提婆達伴
名三聞達多智慧高才即報言沙門
瞿曇有大神力及其弟子徒衆亦復
如是我等何能得破彼僧輪提婆達

言如來常稱說頭陀少欲知足樂出
離者我今有五法亦是頭陀勝法少
欲知足樂出離者盡形壽乞食盡形
壽著糞掃衣盡形壽露坐盡形壽不
食酥鹽盡形壽不食魚及肉我今持
此五法教諸比丘足令信樂當語諸
比丘言世尊無數方便歎譽頭陀少
欲知足樂出離者我等今有五法亦
是頭陀勝法盡形壽乞食乃至不食
魚及肉可共行之年少比丘必多受
教上座比丘恐不信受由此方便故
得破其僧輪時三聞達多語提婆達
言若作如是足得破彼僧輪時提婆
達即以五法教諸比丘言世尊無數
方便歎譽頭陀少欲知足樂出離者
我等今有五法亦是頭陀少欲知足
樂出離勝法我等盡形壽乞食盡形
壽著糞掃衣盡形壽露坐盡形壽不
食酥鹽魚及肉今時衆多比丘聞提
婆達以五法如是教諸比丘令其信
樂廣說如上諸比丘聞已往至世尊
所頭面禮足在一面坐以此因緣具白
世尊佛告諸比丘提婆達今日欲斷四

聖種何等四我常以無數方便說衣
服趣得知足我亦歎說衣服趣得知
足我以無數方便說飯食牀臥具病
瘦醫藥趣得知足亦歎說飯食牀臥
具病瘦醫藥趣得知足比丘當知提
婆達今日欲斷四聖種時世尊以此
因緣集比丘僧知而故問提婆達言
汝審以五法教諸比丘不廣說如上
對曰如是世尊

四分律卷第四

四分律卷第四

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 二七四頁中一行經名下，麗有夾註「初分之四」。
- 一 二七四頁中二行與三行之間，資、磧、普有「初分」；南、徑、清有「初分之四」；麗有「十三僧殘法之三」各一行。
- 一 二七四頁中七行末字「教」，麗作「教已」。
- 一 二七四頁中一五行第五字「大」，資、磧、普、南、徑、清無。二〇行第六字同。
- 一 二七四頁中一七行「實尔」，資、磧、普、南、徑、清作「審尔」。下同。
- 一 二七四頁下三行第六字「者」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 二七四頁下六行「惠志」，資、磧、普、南、徑、清作「瞋志」。下同。
- 一 二七四頁下六行第一一字「任」，

- 一 麗作「差」。
- 一 二七四頁下七行「分房」，麗作「分房舍」。
- 一 二七四頁下九行「知是」，諸本作「知足」。
- 一 二七四頁下一六行及二七六頁下二行「非沙門法」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 二七四頁下二二行第一一字「言」，麗作「言此」。
- 一 二七五頁上一七行第一三字「為」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 二七五頁上一八行第九字「生」，麗作「生疑」。同行第一三字「聞」，資、磧、普、南、徑、清作「暗」；麗作「闇」。
- 一 二七五頁上一二〇行第一二字「語」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 二七五頁上一二一行第七字「若」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 二七五頁中一三行「生疑」，諸本作「彼生」。

- 一 二七六頁上三行第四字「餘」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 二七六頁上一七行「靜處說」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 二七六頁中一八行第一〇字「聞」，麗作「聞已」。
- 一 二七六頁下九行「瞋志」，麗作「惠志」。下同。
- 一 二七六頁下一八行「波羅夷」，麗作「波羅夷法」。
- 一 二七七頁上一二行「若清淨」，麗作「若清淨人」。
- 一 二七八頁上一行「屋宅」，資、磧、普、南、徑、清作「屋舍」。
- 一 二七八頁上一二行「其事」，資、磧、普、南、徑、清作「具事」。
- 一 二七八頁上四行「之所說極為煩碎」，資、磧、普、南、徑、清作「所說極為煩碎」；麗作「之所說極為繁碎」。
- 一 二七八頁上一二行及本頁中一三行「正有」，資、磧、普、南、徑、清作「止有」。

一 二七八頁上一八行「釋種子」，資、

磧、普、南、徑、清作「釋子」。

一 二七八頁上一二行「阿那律」，資、

磧、普、南、徑、清無。

一 二七八頁中九行第三字「湏」，資、

磧、普作「頃」。同行第一一字「釋」

資、磧、普、南、徑、清無，二二行末

字同。

一 二七八頁中一七行末字「竊」，磧、

普、南、徑、清作「切」。

一 二七八頁下七行「一年」，資作「七

年」。

一 二七八頁下一五行第六字「諸」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一 二七八頁下二〇行「疏治鬚髮」，

資、磧、普、南、徑、清作「梳治鬚

髮」；麗作「梳治鬚髮」。

一 二七九頁上一二行第二字「馬」，資、

磧、普、南、徑、清無。同行第一一

字「服」，資、磧、普、南、徑、清作

「脫」。

一 二七九頁中五行第一三字「詣」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一 二七九頁中六行「提婆達」，資、磧、

普、南、徑、清作「提婆達多」。

一 二七九頁中八行「夜過已」，麗作

「於夜過已」。

一 二七九頁中一七行「汝速喚」，諸

本作「汝可速喚」。

一 二七九頁中二一行首字「實」，資、

磧、普、南、徑、清作「審」。

一 二七九頁下四行第四字「令」，資、

磧、普、南、徑、清無。

一 二八〇頁上一五行第二字「噉」，

諸本作「軟」。

一 二八〇頁上一二行第一〇字「一」，

諸本無。

一 二八〇頁中一行第九字「養」，資、

磧、普、南、徑、清無。

一 二八〇頁中一〇行「問訊」，麗作

「問訊提婆達」。

一 二八〇頁中一一行「惡心爾」，諸

本作「惡心耳」。

一 二八〇頁中一九行第八字「集」，

資、磧、普、南、徑、清作「會」。

一 二八〇頁中二二行第一一字「於」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一 二八〇頁下八行「老者」，諸本作

「老耄」。

一 二八〇頁下二一行末字「不」，諸

本作「下」。

一 二八一頁上一行第八字「彼」，資、

磧、普、南、徑、清無。

一 二八一頁中六行「四揲」，資、磧、

普、南、徑、清作「四揲」；麗作「四

疊」。

一 二八一頁中一六行第一三字「怨」，

資、磧、普、南、徑、清作「怨惡」。

一 二八一頁下一八行第六字「使」，

資、磧、普、南、徑、清作「使」。

一 二八二頁上九行第三字「故」，麗

作「故是事」。

一 二八二頁上一二行「當知」，資、磧、

普、南、徑、清無。

一 二八二頁中一一行「諸大臣」，麗

作「時諸大臣」。

- 一 二八二頁中一三行「盡當應殺」，諸本作「盡應當殺」。
- 一 二八二頁中一六行「有臣言」，諸本作「或有臣言」。
- 一 二八二頁下九行第三字「命」，資、 碩、 普、 南、 徑、 清作「令」。
- 一 二八二頁下二二行首字「已」，諸本作「己」。
- 一 二八三頁上二行首字「實」，資、 碩、 普、 南、 徑、 清作「審」。
- 一 二八三頁上四行「非威儀」，麗作「非威儀非沙門法」。
- 一 二八三頁上末行第六字「能」，碩作「現」。
- 一 二八三頁下三行「我以」，諸本作「我亦以」。同行「飯食」，麗作「飲食」，下同。
- 一 二八三頁下八行第三字「以」，麗作「欲以」。



四分律卷第五

初分之五

和

姚秦道安三藏佛經合注卷之五

十三僧殘法之四

世尊今時以無數方便呵責汝云何以三法教誥比丘廣說如上提婆達汝莫斯四聖種何等四如上所說提婆達汝今莫方便破和合僧莫方便受破和合僧堅持不捨汝當與僧和合不聞諍同一水乳於佛法中安樂住是故提婆達當知破和合僧甚惡難得大重罪破和合僧在涅槃中一劫受罪不可救時世尊以無數方便令提婆達破僧心暫息以無數方便呵責提婆達已告諸比丘聽僧與提婆達呵諫捨此事故白四羯磨衆中應差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽此提婆達欲方便破和合僧堅持不捨若僧時到僧忍聽與作呵諫捨此事故提婆達汝莫破和合僧堅持不捨汝提婆達當與僧和合歡喜不諍同一水乳於佛法中安樂住白如是大德僧聽此提婆達欲受破和合僧法堅持不捨今僧與呵諫

四分律第五卷 第二張 和

捨此事故汝莫破和合僧堅持不捨汝提婆達當與僧和合歡喜不諍同一水乳於佛法中安樂住誰諸長老忍僧與提婆達呵諫捨此事故者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與提婆達呵諫捨此事故竟僧忍默然故是事如是持應作如是呵諫僧為提婆達作如是呵諫白四羯磨諸比丘以此事故白世尊世尊告言若餘比丘方便欲破和合僧者亦當以此白四羯磨呵諫自今已去為諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘欲壞和合僧方便受壞和合僧法堅持不捨彼比丘應諫是比丘大德莫壞和合僧莫方便壞和合僧莫受壞僧法堅持不捨大德應與僧和合與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫時捨者善不捨者僧伽婆尸沙比丘義如上說和合者同一羯磨同一說戒僧者四比丘若五

五分律第五卷 卷之三 和字

若十乃至無數破者破有十八事法
非法律非律犯不犯若輕若重有殘
无殘麤惡非麤惡常所行非常所行
制非制說非說是為十八住破僧法
者即住此十八事是若比丘方便欲
破和合僧受破僧法堅持不捨彼比
丘當諫此比丘言大德莫方便欲破
和合僧莫受破僧法堅持不捨大德
當與僧和合歡喜不諍同一水乳於
佛法中有增益安樂住大德可捨此
事莫令僧作呵諫而犯重罪若用語
者善若不用語者復令比丘比丘尼
優婆塞優婆夷若王大臣種種異道
沙門婆羅門求若餘方比丘聞知其
人信用言者應來若用言者善若不
用言者應作白作白已應更求大德
我已白竟餘有羯磨在汝今可捨此
事莫令僧為汝作羯磨更犯重罪若
用語者善不用語者應作初羯磨作
初羯磨已應更求大德我已白作初
羯磨竟餘有二羯磨在汝可捨此事
莫令僧更為汝作羯磨而犯重罪若
用語者善不用語者應作第二羯磨

四分律第五卷 卷之三 和字

作第二羯磨已應更求大德我已作
白二羯磨竟餘有一羯磨在汝可捨
此事莫令僧更為汝作羯磨而犯重
罪若能捨者善若不捨者與說第三
羯磨竟僧伽婆尸沙作白二羯磨竟
捨者三偷蘭遮作白一羯磨竟捨者
二偷蘭遮作白竟捨者一偷蘭遮若
初白未竟捨者突吉羅若一切未白
方便欲破和合僧受破和合僧法堅
持不捨一切突吉羅若僧為破僧人
作呵諫羯磨時有比丘教言莫捨此
比丘偷蘭遮若不呵諫突吉羅若比
丘尼教言莫捨尼偷蘭遮未作呵諫
尼教莫捨突吉羅除比丘比丘尼更
有餘人教莫捨盡突吉羅比丘尼僧
伽婆尸沙式又摩那沙沙弥沙弥尼突
吉羅是謂為犯不犯者初諫便捨若
非法別眾作呵諫非法和合眾作呵
諫法別眾法相似別眾法相似和合
眾非法非律非佛所教若一切未作
呵諫若破惡友惡知識若破方便欲
破僧者遮令不破若破方便助破僧
者二三人羯磨若欲作非法非毗尼

四分律第五卷 卷之三 和字

羯磨若為僧為塔為和上同和上為
阿闍梨同阿闍梨為知識作損減作
無住處破者是謂不犯不犯者寂初
未制戒癡狂心乱痛惱所纏十竟
佛在羅閱祇者闍崛山中時提婆達
故執此五法復往教諸比丘言世尊
以無數方便常歎說頭陀少欲知足
樂出離者盡形壽乞食著糞掃衣
露坐不食酥鹽不食魚及肉時諸比
丘語提婆達言汝莫破和合僧莫住
破僧法堅持不捨何以故與僧和合
歡喜不諍同一水乳於佛法中有增
益安樂住時提婆達伴黨方便助破
和合僧比丘語諸比丘言汝莫呵提
婆達所說提婆達是法語比丘律語
比丘提婆達所說我等忍可諸比丘
聞中有少欲知足行頭陀樂學或知
慙愧者嫌責提婆達伴黨比丘汝等
去何言提婆達是法語比丘律語比
丘提婆達所說我等忍可諸比丘嫌
責已往世尊所頭面礼足在一面坐以
此因緣具白世尊世尊以此因緣集
比丘僧無數方便呵責提婆達伴黨

比丘汝所為非非威儀非沙門非淨行非隨順行所不應為去何語諸比丘言莫呵提婆達所說提婆達是法語比丘律語比丘提婆達所說我等忍可介時世尊以無數方便呵責提婆達伴黨比丘已告諸比丘聽僧與提婆達伴黨比丘作呵諫捨此法故白四羯磨衆中當老堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽此提婆達伴黨比丘順從提婆達作如是言汝等諸比丘莫呵提婆達何以故提婆達是法語比丘律語比丘提婆達所說我等忍可若僧時到僧忍聽僧今與提婆達伴黨比丘作呵諫捨此事故汝等莫言提婆達是法語比丘律語比丘提婆達所說我等忍可然提婆達非法語比丘非律語比丘汝莫欲壞和合僧汝等當助和合僧大德與僧和合歡喜不諍同一水乳於佛法中有增益安樂住白如是大德僧聽此提婆達伴黨比丘順從提婆達作如是語汝等諸比丘莫呵提婆達提婆達是法語比丘律語比丘提婆達

所說我等忍可僧今為提婆達伴黨比丘作呵諫捨此事故大德莫作如是語提婆達是法語比丘律語比丘提婆達所說我等忍可而提婆達非法語比丘非律語比丘汝等莫壞和合僧汝等當助和合僧大德與僧和合歡喜不諍同一水乳於佛法中有增益安樂住誰諸長老忍僧呵諫提婆達伴黨比丘令捨此事者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦是說僧已忍呵諫提婆達伴黨比丘令捨此事竟僧忍默然故如是持當作如是呵諫提婆達伴黨比丘白四羯磨諸比丘白佛佛告諸比丘從今已去若有如是伴黨相助壞和合僧者亦當作如是呵諫白四羯磨自今已去與諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘有餘伴黨若二若三乃至無數彼比丘語是比丘大德莫諫此比丘此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等喜樂此比丘所說我等忍可彼比丘言大德莫作是說言此比

四分律第五卷 第七張 和字

法語比丘律語比丘此比丘說法我等喜樂此比丘所說我等忍可然此比丘非法語比丘非律語比丘大德莫欲破壞和合僧汝等當樂欲和合僧大德與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙比丘義如上說順從者有二順從法順從衣食順從法順從者以法教授增或增心增慧諷誦承受衣食順從者給與衣被飯食牀卧敷具病瘦醫藥伴黨者若四若過四人助伴黨語者若一若二若三若衆多若比丘作非法群黨語諸比丘言大德汝莫諫此比丘此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等忍可汝莫作是語此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等忍可而此比丘非法語比丘非律語比丘汝等莫壞和合僧當助和合僧大德與僧和合歡喜不諍同一水乳於佛法中有增益安樂住可捨此事勿為僧所呵更犯

四分律第五卷 第八張 和字

四分律第五卷 第九張 和字五

重罪若隨語者善若不隨語者當白
 白已當語彼人言我已白餘有羯磨
 在汝可捨此事勿為僧所呵更犯重
 罪若隨語者善不隨語者當作初羯
 磨作初羯磨已當語彼人言我已白
 及初羯磨餘有二羯磨在可捨此事
 勿為僧所呵更犯重罪若隨語者善
 不隨語者當作第二羯磨作第二羯
 磨已當語彼人言我已白二羯磨餘有
 一羯磨在汝可捨此事勿為僧所呵
 更犯重罪若隨語者善不隨語者作
 第三羯磨作第三羯磨竟僧伽婆尸
 沙白竟二羯磨捨者三偷蘭遮白竟
 一羯磨捨者二偷蘭遮白竟捨者一
 偷蘭遮作白未竟捨者突吉羅若未
 白一切隨破僧伴黨盡突吉羅若比
 丘諫群黨比丘時更有餘比丘語莫
 捨此比丘偷蘭遮若未作呵諫突吉
 羅若比丘諫群黨比丘時比丘尼語
 堅持莫捨者丘偷蘭遮若未作諫尼
 言莫捨突吉羅除比丘比丘尼餘人
 教言莫捨盡突吉羅比丘尼僧伽婆
 尸沙式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅

四分律第五卷 第十張 和字五

是謂為犯不犯者初語時捨非法別
 眾非法和合眾法別眾法相似別眾
 法相似和合眾非法非律非佛所教
 若一切未作呵諫不犯不犯者家初
 未結戒癡狂心乱痛惱所纏十一
 尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
 鞞連有二比丘一名阿濕波二名富
 那婆娑在鞞連行惡行汗他家行惡
 行亦見亦聞汗他家亦見亦聞彼作
 如是非法行自種華樹教人種華樹
 自溉灌教人溉灌自摘華教人摘華
 自作華鬘教人作華鬘自以線貫
 繫教人線貫繫自持華教人持華自
 持華鬘與人教人持華鬘與人若彼
 村落中有婦女若童女共同一牀坐
 起同一器飲食言語戲笑或自歌舞
 倡伎或他作已唱和或俳說或彈鼓
 黃吹貝作孔雀音或作眾鳥鳴或走
 或伴跛行或嘯自作持身或受雇戲
 笑時有眾多比丘從迦尸國漸漸遊
 行至鞞連止宿晨朝著衣持鉢入村
 乞食法服齊整行步序序目直前
 不左右顧視以此乞食時諸居士見

四分律第五卷 第十一張 和字五

已自相謂言此是何人何目而行不
 左右顧視亦不言笑亦不周接亦不
 善言問評我等不應與其飲食我等
 阿濕卑富那婆娑二人亦不佞目而
 行左右顧視與人周接善言問評應
 與飲食供養時彼比丘在鞞連乞食
 困乃得之彼自念言此住處惡比丘
 在此住彼作如是惡行乃至受雇戲
 笑時諸比丘即從鞞連往至舍衛城
 到世尊所頭面礼足在一面坐尔時
 世尊慰問客比丘言汝等住止安樂
 不眾僧和合不不以飲食為苦耶諸
 比丘白世尊大德住止安樂眾僧和
 合我曹從迦尸國遊行至鞞連以上
 因緣具白世尊世尊尔時以無數方
 便遙呵責阿濕婆富那婆娑二比丘
 汝所為非非威儀非沙門法非淨行
 非隨順行所不應為去何阿濕婆富
 那婆娑在鞞連汗他家行惡行汗他
 家亦見亦聞行惡行亦見亦聞乃至
 受雇戲笑時世尊以無數方便呵責
 已告舍利弗目連汝等二人往鞞連
 與阿濕婆富那婆娑作羯磨何以故

是汝等弟子故應作白四羯磨如是作集僧已為彼二人作舉作舉已為作憶念作憶念已應與罪眾中應差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此阿濕婆富那婆婆在鞞連汗他家行惡行汗他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞若僧時到僧忍聽今僧為阿濕婆富那婆婆作擯羯磨汝等汗他家行惡行汗他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞汝等行惡行出去不應在此住白如是大德僧聽此阿濕婆富那婆婆在鞞連汗他家行惡行汗他家亦見亦聞今僧與阿濕婆富那婆婆作擯羯磨此二人汗他家行惡行汗他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞汝等汗他家出去不應在此住誰諸長老忍僧為此二人作擯羯磨者默然誰不忍者說此是初羯磨第二第三亦如是說僧已與阿濕婆富那婆婆作擯羯磨竟僧忍故默然如是持鉢時舍利弗目連聞佛教已即從坐起禮佛足遶三匝而去舍利弗目連著衣持鉢與五百大

比丘眾俱從迦尸國遊行至鞞連時阿濕婆富那婆婆聞舍利弗目連將五百大比丘眾俱從迦尸國遊行來至鞞連必為我等作羯磨彼二人即往詣諸居士所語言今有二比丘來一名舍利弗二名目連其一比丘善能幻術飛行虛空第二比丘行惡行自能說法汝等好自觀察莫為彼所惑時舍利弗目連從迦尸國漸漸遊行來至鞞連止宿晨朝著衣持鉢入村乞食大目連現神足勇身空中舍利弗親自說法時諸居士見已自相謂言此二比丘一善知幻術飛行空中第二比丘行惡行而自能說法時舍利弗目連即為鞞連諸居士說法令得信樂時尊者舍利弗目連食訖洗鉢還至住處以此因緣集比丘僧集僧已為阿濕婆富那婆婆作舉作舉已為作憶念作憶念已與罪時舍利弗在眾中即作羯磨如上說時阿濕婆富那婆婆僧為作羯磨時作是言眾僧有愛有恚有怖有癡更有餘同罪比丘有驅者有不驅者而獨驅我時舍利

弗目連在鞞連為阿濕婆富那婆婆作羯磨已還舍衛國祇樹給孤獨園至世尊所頭面禮足在一面坐一面坐已白佛言我等已於鞞連與阿濕婆富那婆婆作擯羯磨已眾僧作擯羯磨時阿濕婆富那婆婆作如是言眾僧有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者尔時世尊以無數方便遙呵責阿濕婆富那婆婆汝所為非非威儀非沙門淨行非隨順行所不應為云何眾僧與作擯羯磨時言眾僧有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者世尊以無數方便呵責彼阿濕婆富那婆婆已告諸比丘自今已去聽僧與阿濕婆富那婆婆作呵諫白四羯磨眾中應差堪能羯磨人如上應作如是白大德僧聽此阿濕婆富那婆婆在鞞連僧與作擯羯磨時便作是言僧有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者若僧時到僧忍聽今僧與阿濕婆富那婆婆作呵諫捨此事故汝等莫作是言僧有愛有恚

四分律第五卷 第一三五

有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者而諸比丘不受不恚不怖不癡汝等汗他家行惡行汗他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞汝等汗他家行惡行白如是大德僧聽此阿濕婆富那婆娑在鞞連僧與作羯磨時便言僧有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者僧今與阿濕婆富那婆娑作呵諫捨此事故汝等莫作是言僧有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者而諸比丘不受不恚不怖不癡汝等汗他家行惡行汗他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞汝等汗他家行惡行誰諸長老忍僧與阿濕婆富那婆娑作呵諫捨此事者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與阿濕婆富那婆娑作是呵諫捨此事竟僧忍故默然如是持如是與阿濕婆富那婆娑作呵諫白四羯磨已時諸比丘往白佛佛言若有餘比丘若僧已擯若擯時若未擯作如是言僧有愛有恚有怖有癡亦應如是

五分律卷之三 第六二六

與作呵諫白四羯磨呵諫自今已去與諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘依聚落若城邑任汗他家行惡行汗他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞諸比丘當語是比丘言大德汗他家行惡行汗他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞大德汝汗他家行惡行今可遠此聚落去不須住此是比丘語彼比丘作是語大德諸比丘有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者諸比丘報言大德莫作是語有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者而諸比丘不受不恚不怖不癡大德汗他家行惡行汗他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞是比丘如是諫時堅持不捨者彼比丘應再三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙比丘義如上村者有四種如上聚落城邑者屬王家者有男有女汗他家者有四種事依家汗家依利養汗家依親友汗家依僧伽藍汗家云何依家汗家從一家

四分律第五卷 第十七張 和字

得物與一家所得物處聞之不喜所與物處思當報恩即作是言若有與我者我當報之若不與我者我何故與是為依家汗家云何依利養汗家若比丘如法得利乃至鉢中之餘或與一居士不與一居士彼得者即生是念當報其恩其有與我者我當報之若不與我我何故與是為依利養汗家云何依親友汗家若比丘依王大臣或為一居士或不為一居士所為者即思當報恩其為我者我當供養不為我者不供養是為依親友汗家云何依僧伽藍汗家若比丘取僧花果與一居士不與一居士即作是念其有與我者我當供養不與我者我不供養是為依僧伽藍汗家以此四事故汗家是故言汗他家行惡行者自種華樹教人種花樹乃至受雇戲笑如上說若比丘依聚落住汗他家行惡行汗他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞彼比丘諫此比丘言大德汗他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞大德汗他家行惡行可捨此事莫為

僧所呵更犯重罪若隨語者善若不隨語應作白作白已應求言大德已作白餘有三羯磨在可捨此事莫為僧所呵更犯重罪若捨者善若不捨者應作初羯磨作初羯磨已應更求大德已作白作初羯磨竟餘有二羯磨在大德可捨此事莫為僧所呵更犯重罪若隨語者善不隨語者應作第二羯磨作第二羯磨已應更求大德已作第二羯磨已餘有一羯磨在大德可捨此事莫為僧所呵更犯重罪若隨語者善若不隨語者作第三羯磨作第三羯磨已僧伽婆尸沙若白二羯磨捨者三偷蘭遮若白一羯磨捨者二偷蘭遮若白竟捨者一偷蘭遮若白未竟捨者突吉羅若未白前言僧有愛有恚有怖有癡一切突吉羅若僧作呵諫時更有餘比丘教莫捨此比丘偷蘭遮若未作呵諫者突吉羅若僧作呵諫時有比丘尼教莫捨尼偷蘭遮若未作呵諫前教者尼突吉羅除比丘比丘尼餘人教莫捨呵不可盡突吉羅若不看書持往

突吉羅若為白衣作信使突吉羅比丘尼僧伽婆尸沙式叉摩那沙彌沙彌尼盡突吉羅是謂為犯不犯者初語時捨非法別眾非法和合眾法別眾法相似別眾法相似和合眾非法非律非佛所說若一切未作呵諫前若與父母若與病人與小兒與妊身婦女與牢獄繫人與寺中客作者不犯若種花樹復教人種供養佛法僧教人取花供養佛法僧自造花鬘教人造供養佛法僧自以線貫花教人貫供養佛法僧自持花教人持花供養佛法僧自以線貫花鬘教人貫持供養佛法僧皆不犯若人舉手欲打若被賊若象熊羆師子虎狼來恐難之處若擔荆棘來於中走避者不犯若渡河溝渠坑跳躑者不犯若同伴行在後還顧不見而嘯喚者不犯若為父母病苦閉在獄若為篤信優婆塞有病若閉在獄看書往若為塔為僧為病比丘事持書往返者一切不犯不犯者家初未制戒癡心狂亂痛惱所纏

尔時佛在拘睢毗國瞿師羅園時尊者闍陀比丘惡性不受人語語諸比丘言汝莫語我若好若惡我亦不語諸大德若好若惡諸大德止莫有所說何用教我為我應教諸大德何以故我聖主得正覺故辟如大水初來是種種姓種種名種種家出家集在一處亦如大風吹諸草木集在一處諸大德亦如是種種姓種種名種種家出家集在一處是故諸大德不應教我我應教諸大德何以故我聖主得正覺故時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學或知慙愧者嫌責闍陀比丘云何惡性不受人語語諸比丘言諸大德莫語我若好若惡我亦不語諸大德若好若惡諸大德且止莫有所說何用教授我為我應教諸大德何以故我聖主得正覺故辟如大水初來漂諸草木集在一處亦如大風吹諸草木聚在一處諸大德亦復如是種種姓種種名種種家出家集在一處是故我應教諸大德諸大

五分律第五卷第二十一張 和字號

德不應教我何以故我聖主得正覺故諸比丘往到世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣集比丘僧以無數方便呵責以此因緣集比丘僧以無數方便呵責闍陀比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何闍陀惡性不受人語廣說如上乃至我聖主得正覺時世尊呵責闍陀已告諸比丘聽僧與闍陀比丘作呵諫白四羯磨如是呵諫僧中應差堪能羯磨者如上作如上白大德僧聽此闍陀比丘惡性不受人語諸比丘以戒律如法教授自作不可共語語諸比丘言大德莫語我若好若惡我亦不語諸大德若好若惡大德且止不須教我若僧時到僧忍聽僧今與闍陀比丘作呵諫捨此事故汝闍陀莫自作不可共語當作可共語闍陀汝應如法諫諸比丘諸比丘亦當如法諫汝如是佛弟子衆得增益展轉相教展轉相諫展轉懺悔白如是大德僧聽此闍陀比丘惡性不受人語諸比丘以戒律如法教授自作不可共語語

五分律第五卷第二十二張 和字號

諸比丘言大德莫語我若好若惡我亦不語諸大德若好若惡大德且止不須教我今僧為闍陀比丘作呵諫捨此事故汝闍陀莫自作不可共語當作可共語汝當如法諫諸比丘諸比丘亦當如法諫汝如是佛弟子衆得增益展轉相教展轉懺悔誰諸長老忍僧為闍陀比丘作呵諫捨此事故者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與闍陀比丘作呵諫捨此事故僧忍故默然如是持當如是呵諫僧與闍陀比丘作呵諫白四羯磨令捨此事已諸比丘白佛言若有餘比丘惡性不受人語者僧亦當與作如是呵諫白四羯磨自今已去與諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘惡性不受人語於戒法中諸比丘如法諫已自身不受諫言諸大德莫向我說若好若惡我亦不向諸大德說若好若惡諸大德且止莫諫我彼比丘諫是比丘言大德莫自身不受諫語大德自身當受諫

五分律第五卷第二十三張 和字號

語大德如法諫諸比丘諸比丘亦如法諫大德如是佛弟子衆得增益展轉相諫展轉懺悔是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙比丘義如上說惡性不受語者不忍不受人教悔以戒律如法教授者有七犯聚波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說如法者如法如律如佛所教若比丘惡性不受人語諸比丘以戒律如法教授自身作不可共說大德莫說我若好若惡我亦不說諸大德若好若惡大德且止不須諫我彼此比丘諫此比丘言大德莫自作不可共語當作可共說大德如法諫諸比丘諸比丘亦當如法諫大德如是佛弟子衆得增益展轉相教展轉相諫展轉懺悔大德可捨此事莫為僧所呵更犯重罪若隨語者善不隨語者應作白作白已應更求大德我已作白竟餘有三羯磨在大德可捨此事勿為僧所呵更犯重罪若隨語者

善不隨語者作初羯磨作初羯磨已
應更求大德已作白初羯磨竟餘有
二羯磨在大德可捨此事勿為僧所
呵更犯重罪若隨語者善不隨語者
為說第二羯磨說第二羯磨已應更
求大德我已作白第二羯磨竟餘有
一羯磨在大德可捨此事勿為僧所
呵更犯重罪若隨語者善不隨語者
為說第三羯磨說第三羯磨竟僧伽
婆尸沙白二羯磨捨者三偷蘭遮白
一羯磨捨者二偷蘭遮白已捨者一
偷蘭遮作白未竟捨者突吉羅未白
前惡性不受人語盡突吉羅若為惡
性作呵諫時若有餘比丘教言莫捨
此比丘偷蘭遮若未作呵諫而語者
突吉羅若比丘尼教言莫捨此比丘
尼偷蘭遮若未呵諫突吉羅除比丘
比丘尼餘人教莫捨呵不呵盡突吉
羅比丘尼僧伽婆尸沙式又摩那沙
彌沙彌尼突吉羅是為謂犯不犯者
初語時捨非法別眾非法和合眾法
別眾法相似別眾法相似和合眾非
法非律非佛所教若一切未作呵諫

前不犯若為無智人呵諫時語彼如
是言汝和尚阿闍梨所行亦如是汝
可更學問誦經若其事如是若戲笑
語若疾疾語若獨語若夢中語欲說
此錯說彼是謂不犯不犯者寢初未
制戒癡狂心乱痛惱所纏^{十三}
二不定法
今時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園
迦留陀夷先白衣時有親友婦人名
齋優婆私顏貞端正迦留陀夷亦顏
貞端正迦留陀夷繫意在彼彼優婆
私亦繫意在迦留陀夷時迦留陀夷
到時著衣持鉢詣齋優婆私家與共
獨屏覆處坐時迦留陀夷與齋優婆
私語時有毗舍佉母有小緣事往彼
比舍遙聞迦留陀夷語聲此優婆私
有信樂之心聞內比丘語聲作是念
或能說法即就倚壁而聽但聞說非法
語聲復念言聞比丘聲而說非法言
比丘不應作如是事即闚看之見迦
留陀夷與齋優婆私共共共共共共
法語見已便作是念此比丘在非法
處坐又說非法言若此夫主見當呵

罵其婦生不信心時優婆私即還出
其舍疾疾往世尊所頭面礼足在一
面立以此因緣具白世尊白世尊已
頭面礼足遠三匝而去時世尊集比
丘僧知而故問迦留陀夷言汝審與
齋優婆私獨在屏覆處坐耶答言實
今時世尊世尊以無數方便呵責汝
所為非非威儀非淨行非隨順行所
不應為汝今云何與齋優婆私獨在
屏覆處坐耶時世尊以無數方便呵
責迦留陀夷已告諸比丘迦留陀夷
愚人多種有漏處初犯戒自今已
去與比丘結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘共
女人獨在屏覆處障處可作姪處坐
說非法語有住信優婆私於三法中
一一法說若波羅夷若僧伽婆尸沙
若波逸提是坐比丘自言我犯是罪
於三法中應一一治若波羅夷若僧
伽婆尸沙若波逸提如住信優婆私
所說應如法治是比丘是名不定法
比丘義如上說女人者人女有智未
命終獨者一比丘一女人屏覆者二

四分律卷之五 第二十九 和字

種一者見屏覆二者聞屏覆見屏覆者若塵若霧若暗黑中不相見也聞屏覆者乃至常語不聞聲處障覆者若樹若墻壁若籬若衣及餘物障可作姪處者得容行姪處說非法語者說姪欲法信樂優婆私者信佛法僧歸依法僧不殺不盜不邪姪不妄語不飲酒善憶持事不錯所說真實而不虛妄若比丘自言所趣向處自言所到處自言坐自言卧自言作即應如比丘所說治若比丘自言所趣向處自言所到處自言坐自言卧不自言作應如優婆私所說治若比丘自言所趣向處自言所到處自言坐自言卧不自言作應如優婆私所說治若比丘自言所趣向處不自言作應如優婆私所說治若比丘自言所趣向處不自言作應如優婆私所說治是中無定

法故言不定

尔時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時迦留陀夷先白衣時有知友婦名曰齋優婆斯顏良端正迦留陀夷亦顏良端正迦留陀夷常繫意在齋優婆私齋優婆私亦繫意在迦留陀夷時尊者迦留陀夷到時著衣持鉢往至齋優婆私家二人俱露現處坐共語時毗舍佉母以小因緣往到此舍遙聞迦留陀夷語聲作是念或能說法即就倚壁而聽但聞在內說非法語聲復自念言聞比丘說非法言言比丘不應作如是語即闚看之見迦留陀夷與齋優婆私俱露現處共坐說非法語見已作是念今此比丘坐既非處又說非法語夫主見者當呵罵其婦生不信心時優婆私即還出其家疾疾往世尊所頭面礼足在一面立以其因緣具白世尊白世尊已頭面礼足遠三市而去時世尊知而故問迦留陀夷汝審與齋優婆私在露現處共坐言語不吝言實尔時世尊以無數方便呵責言汝所為非非威儀非沙門法

四分律卷之五 第二十九 和字

非淨行非隨順行所不應為汝今云何與齋優婆私在露現處共坐說非法事耶時世尊以無數方便呵責迦留陀夷已告諸比丘迦留陀夷癡人多種有病處初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘共女人在露現處不可作姪處坐作處惡語有住信優婆夷於二法中一一法說若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是事於二法中應一一法治若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆夷所說應如法治是比丘是名不定法比丘義如上露現者无墻壁若樹木无籬障及餘物障不可作姪處者不容行姪處處惡語者說姪欲法讚歎二道好惡信樂優婆私者信佛法僧歸依法僧不殺生不盜不邪姪不妄語不飲酒善憶持事不錯所說真實而不虛妄若比丘自言所趣向處自言所到處自言坐自言卧即應如比丘語治若比丘自言所趣向處自言所到處自言坐不自言卧

應如優婆夷所說治若比丘自言所趣向處自言所到處不自言坐不自言卧應如優婆夷所說治若比丘自言所趣向處不自言所到處不自言坐不自言卧應如優婆私所說治若比丘不自言所趣向處不自言所到處不自言坐不自言卧應如優婆夷所說治中無定法故言不定二不定法克

四分律第五卷

宣美人名譽達會非赤勳機家寢舉補修摩造

四分律卷第五

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。二八七頁中、下原版漫漶，以麗藏本換。
- 一 二八七頁中三行「十三僧殘法之四」，資、磧、普作「初分」；南、徑、清作「初分之五」。
- 一 二八七頁中九行至次行「安樂住」，資、磧、普、南、徑、清作「有益安樂住」。
- 一 二八七頁中一二行第七字「救」，資、磧、普、南、徑、清作「救療」。同行「無數」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 二八七頁下七行「是事」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 二八七頁下二一行第三字「故」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 二八八頁中一七行第四字「謂」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 二八八頁中二一行首字「呵」，南作「阿」。
- 一 二八八頁下七行第六字「常」，南作「故」。
- 一 二八九頁上一行「非沙門」，麗作「非沙門法」。
- 一 二八九頁上一七行第七字「非」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 二八九頁上二二行首字「如」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 二八九頁中一二行第一〇字「故」，諸本（不含石）下同作「故是事」。
- 一 二八九頁中一九行「有餘」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 二八九頁下一行「法語」，資、磧、普、南、徑、清作「是法語」。同行「說法」，諸本作「所說」。
- 一 二八九頁下一二行「飯食牀卧敷具」，資、磧、普、南、徑、清作「飲食牀卧具」。
- 一 二九〇頁上四行第七字「不」，麗作「若不」。
- 一 二九〇頁上九行「二羯磨」，麗作「二羯磨竟」。

一二九〇頁上一二行首字及第六字「第」，麗無。

一二九〇頁上一五行第九字「者」，資、磧、普、南、徑、清無。

一二九〇頁上一七行第一三字「語」，資、磧、普、南、徑、清作「語言」。

一二九〇頁上一二行第三字「捨」，麗作「捨者」。

一二九〇頁上一二行首字「教」，資、磧、普、南、徑、清無。

一二九〇頁中五行「結戒」，麗作「制戒」。

一二九〇頁中八行至次行「行惡行」，麗作「汗他家」。

一二九〇頁中九行「汗他家」，麗作「行惡行」。

一二九〇頁中一三行首字「繫」，資、磧、普、南、徑、清作「若繫」，麗作「繫若」。

一二九〇頁中一九行第七字「自」，麗作「或自」。

一二九〇頁下四行「阿濕卑」，諸本

作「阿濕婆」。

一二九〇頁下七行首字「困」，資、磧、普、南、徑、清作「因」。同行「惡比丘」，麗作「惡惡比丘」。

一二九〇頁下八行第九字「行」，麗無。

一二九〇頁下末行「作羯磨」，資、磧、普、南、徑、清作「作擯羯磨」。同行末字「故」，南作「教」。

一二九一頁上一行第七字「應」，資、磧、普、南、徑、清無。同行「如是作」，諸本作「應如是作」。

一二九一頁上一九行末字「已」，諸本作「已忍」。

一二九一頁上一二行「故默然」，資、磧、普、南、徑、清作「默然故」；麗作「默然故是事」。

一二九一頁中四行「作羯磨」，諸本作「作擯羯磨」。

一二九一頁中五行第三字「諸」，資、磧、普、南、徑、清無。

一二九一頁中七行第一四字「行」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一二九一頁中一行「勇身」，資、磧、普、南、徑、清作「涌身」。

一二九一頁中一四行「行惡行而自能說法」，資、磧、普、南、徑、清作「行惡而自說法」；麗作「行惡行自能說法」。

一二九一頁中一九行第八字「與」，資、磧、普、南、徑、清作「與」。

一二九一頁下一〇行首字「汝」，資、磧、普、南、徑、清無。同行「非沙門淨行」，資、磧、普、南、徑、清作「非淨行」；麗作「非沙門法非淨行」。

一二九二頁上七行「便言」，麗作「便是言」。

一二九二頁上一八行「作是呵諫」，諸本作「作呵諫」。

一二九二頁上一九行及二九四頁中一行至次行「故默然」，麗作「默然故是事」。

一二九二頁下一〇行「大臣」，諸本作「若大臣」。

- 一 二九二頁下一二行「不供養」，諸本作「我不供養」。
- 一 二九三頁上二行「隨語」，麗作「隨語者」。
- 一 二九三頁上一六行「若白」，諸本作「若初白」。
- 一 二九三頁上二〇行第一三字「教」，麗作「教言」。
- 一 二九三頁上一二一行首字「捨」，麗作「捨者」。
- 一 二九三頁中三行第三字「盡」，諸本無。
- 一 二九三頁中六行第五字「說」，麗作「教」。
- 一 二九三頁中六行「未作呵諫前」，資、磧、普、南、徑、清作「未作呵諫前不犯」。
- 一 二九三頁中一六行第五字「來」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 二九三頁中一九行第三字「苦」，諸本作「若」。
- 一 二九三頁中二〇行第五字「獄」，

- 一 二九三頁中二二行「癡心狂亂」，諸本作「癡狂心亂」。
- 一 二九三頁下一行第七字「毗」，資、磧、普、南、徑、清作「彌」。
- 一 二九四頁上五行「非沙門法」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 二九四頁上一一行「如上白」，諸本作「如是白」。
- 一 二九四頁上一六行第一〇字「令」，資、磧、普、南作「令」。
- 一 二九四頁上末行「教授」，諸本作「教授」。
- 一 二九四頁中一〇行第一三字「忍」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 二九四頁中二〇行首字「言」，諸本作「語言」。
- 一 二九四頁下五行第四字「故」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 二九四頁下七行「教悔」，諸本作「教誨」。
- 一 二九四頁下一二行末字「說」，諸

- 一 二九五頁上五行「為說第二羯磨說第二羯磨已」，資、磧、普、南、徑、清作「為第二羯磨說說第二羯磨已」。
- 一 二九五頁上二〇行「為謂」，諸本作「謂為」。
- 一 二九五頁中六行「制戒」，資、磧、普、南、徑、清作「結戒」。
- 一 二九五頁中九行「人名」，諸本作「名曰」。
- 一 二九五頁中一一行至次行「彼優婆私」，資、磧、普、南、徑、清作「齊優婆私」。
- 一 二九五頁中二〇行「如是事」，諸本作「如是語」。
- 一 二九五頁下七行第二字「時」，諸本無。次頁中二二行第六字同。
- 一 二九五頁下八行「非淨行」，麗作「非沙門法非淨行」。
- 一 二九六頁上一一行「所說」，諸本作「所語」。

一 二九六頁中一行末字「定」下，諸本有夾註「一竟」。

一 二九六頁中二行「世尊」，資、磧、普、南、徑、清作「佛」。

一 二九六頁中四行「優婆斯」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 二九六頁中九行「此舍」，諸本作「比舍」。

一 二九六頁中一〇行第八字「念」，麗作「念言」。

一 二九六頁中一二行「說非法言言」資、磧、普、南、徑、清作「而說非法言」；麗作「聲而說非法言」。

一 二九六頁中一五行末字「處」，麗作「法處」。

一 二九六頁中一八行「以其因緣」，諸本作「以此因緣」。

一 二九六頁中末行「非沙門法」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 二九六頁下九行「優婆夷」，諸本作「優婆私」。下同。

一 二九六頁下一一行「是事」，資、磧、

普、南、徑、清作「是罪」。

一 二九七頁上八行第四字「中」，諸本作「是中」。



四分律卷第六 初分之二

佛本願實威佛隨取舍共坐佛念等

三十捨墮法之一

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園世尊聽諸比丘持三衣不得長時六羣比丘畜長衣或早起衣或中時衣或晡時衣彼常經營莊嚴如是衣服歲舉諸比丘見已語六羣比丘言佛聽持三衣不得長此是詐衣答曰是我等長衣諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學或知慙愧者嫌責六羣比丘言如來聽持三衣汝等云何畜長衣早起衣中時衣晡時衣諸比丘即往至世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊今時以此因緣集比丘僧以元數方便呵責六羣比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六群比丘如來聽持三衣汝等畜長衣以無數方便呵責已告諸比丘六群比丘癡人多種有漏屢窳初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘畜長衣者

四分律第六卷 第二節 初分之二

尼薩者波逸提如是世尊與比丘結戒時阿難從人得一貴價糞掃衣欲以奉大迦葉大迦葉常頭隨著此衣故迦葉不在阿難作是念世尊與諸比丘結戒若比丘畜長衣者尼薩者波逸提我今得此貴價糞掃衣欲以奉大迦葉大迦葉常頭隨著此衣而不在不知云何即往至佛所頭面礼足在一面立白佛言世尊與諸比丘結戒若比丘畜長衣尼薩者波逸提我今得一貴價糞掃衣欲以奉上大迦葉大迦葉常頭隨著糞掃衣佛問阿難迦葉何時當還阿難白佛言却後十日當還世尊以此因緣集比丘僧與諸比丘隨順說法無數方便說少欲知足行頭陀樂出離法已告諸比丘自今已去聽畜長衣齋十日欲說戒者當如是說若比丘衣已竟迦締那衣已出畜長衣經十日不淨施得畜若過十日尼薩者波逸提比丘義如上衣竟者三衣迦締那衣已出衣者有十種絕衣劫貝衣欽婆羅衣蓋摩衣識磨衣扇那衣麻衣翅夷羅衣鳩夷

四分律第六卷 第三節 初分之二

羅衣識羅半尼衣長衣者若長如來八指若廣四指是若比丘一日得衣畜二日得衣乃至十日得衣畜至十一日明相出一切尼薩者若比丘一日得衣二日不得三日得衣四日得如是乃至十日得衣至十一日明相出九日中所得衣盡尼薩者若比丘一日得衣二日得衣三日不得四日得衣三日不得四日得衣二日得衣至十一日明相出八日中所得衣盡尼薩者若比丘一日得衣二日得衣三日四日不得五日得衣九日十日不得衣三日四日得衣二日三日四日不得衣五日得衣乃至十日得衣十一日明相出七日中所得衣盡尼薩者若比丘一日得衣二日得衣三日四日五日不得衣六日得衣九日十日不得衣若比丘一日得衣二日三日四日五日不得衣六日得衣乃至十日得衣十一日明相出六日中所得衣盡尼薩者若比丘一日得衣二日得衣三日四日五日六日不得衣七日

四分律第六卷 第四張 和
日得如是轉降乃至七日八日九日若比丘一

日得衣二日三日四日五日六日不

得衣七日得衣乃至十日得衣至十

一日明相出五中所得衣盡居薩

耆若比丘一日得衣二日得衣三日

四日五日六日七日不得衣八日得

衣如是轉降乃至六日七日八日九日若比丘一

日得衣二日三日四日五日六日七

日不得衣八日得衣乃至十日得衣

十一日明相出四日中所得衣盡尼

薩耆若比丘一日得衣二日得衣三

日四日五日六日七日八日不得衣

九日得衣如是轉降乃至五日六日七日八日若比

丘一日得衣二日三日四日五日六

日七日八日不得衣九日十日得衣

三日中所得衣至十一日明相出盡

居薩耆若比丘一日得衣二日得衣

三日四日五日六日七日八日九日

不得衣十日得衣如是轉降乃至四日五日

不得衣作若比丘一日得衣二日三日四

日五日六日七日八日九日不得衣

十日得衣十一日明相出二日中所

四分律第六卷 第五張 和
日得衣三日四日五日六日七日八

日九日十日不得衣如是轉降乃至三日

得衣作亦如上若比丘一日得衣二日

三日四日五日六日七日八日九日

十日不得衣十一日明相出一日中

所得衣盡居薩耆若比丘一日得衣

不淨施二日得衣淨施三日得衣乃

至十日得衣不淨施至十一日明相

出九日中所得衣盡居薩耆若比丘

一日得衣二日得衣不淨施三日得

衣淨施四日得衣不淨施如是轉降

得衣淨施不淨如是若遣與人如是轉降

衣如是轉降若作非衣如是轉降失

若作親友意取如是轉降若忘去如是轉降盡

居薩耆若犯捨墮衣不捨持更買餘

衣一居薩耆波逸提一突吉羅此捨

墮衣應捨與僧若衆多人若一人不

得別衆捨若捨不成捨突吉羅捨與

僧時往僧中偏露右肩脫草屣向上

座礼胡跪合掌當作是語大德僧聽

我某甲比丘故畜尔所長衣過十日

犯捨墮我今捨與僧彼捨衣竟當懺

悔受懺悔人當作白然後受懺如是

四分律第六卷 第六張 和
白大德僧聽此某甲比丘故畜尔所

長衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧

忍聽我受某甲比丘懺悔白如是作

此白已然後受懺悔當語彼人言自

責汝心答言尔若衆僧多難集此比

丘若因緣事欲遠行應問言汝此衣

與誰隨彼說便與僧即應還此比丘

衣白二羯磨應如是與僧中當差堪

能羯磨人如上說作如是白大德僧

聽某甲比丘故畜尔所長衣犯捨墮

今捨與僧若僧時到僧忍聽僧持此衣

與彼某甲比丘彼某甲比丘當還此

比丘白如是大德僧聽此某甲比丘

故畜尔所長衣犯捨墮今捨與僧僧

持此衣與彼某甲比丘彼某甲比丘

當還此比丘誰諸長老忍僧持此衣

與彼某甲比丘彼某甲比丘當還此

比丘者默然誰不忍者說僧已忍與

彼某甲比丘衣竟僧忍默然故是事如

是持是比丘於僧中捨衣竟不還者突

吉羅若還時有人言莫還者突吉羅

若作淨施若遣與人若持作三衣若

作波利迦羅衣若故壞若燒若作非

衣若數數者壞者盡突吉羅比丘尼
 尼薩者波逸提式叉摩那沙弥沙弥
 尼突吉羅是謂為犯不犯者齊十日
 內若轉淨施若遣與人若賊奪想若
 失想若燒想若漂想不淨施不遣
 與人不犯若奪衣失衣燒衣漂衣取
 著若他與著若他與作彼不犯彼受
 付囑衣者若命終若遠出若休道若
 為賊強將去若為惡獸所害若為水
 漂溺如此不作淨施不遣與人不犯
 不犯者軍初未制戒癡狂心乱痛惱
 所纏一竟

因緣具白世尊世尊以此因緣集比
 丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威
 儀非沙門法非淨行非隨順行所不應
 為去何以衣付囑親友比丘離衣遊行
 人間世尊以無數方便呵責已告諸比
 丘六群比丘癡人多種有漏處軍初犯
 戒自今已去與比丘結戒集十句義
 乃至正法久住欲說戒者當如是說
 若比丘衣已竟迦締那衣已捨三衣
 中若離一一衣異處宿尼薩者波逸
 提如是世尊與比丘結戒時有一比
 丘有乾痲病有糞掃僧伽黎患重此
 比丘有因緣事欲遊行人間不堪持
 行自思念言世尊與比丘結戒不得
 離衣宿離衣宿尼薩者波逸提而我
 今乾痲病有糞掃僧伽黎極重有因
 緣事欲往人間行不堪持行我今當
 云何即語同伴比丘世尊與諸比丘
 結戒若比丘三衣已竟迦締那衣已
 出比丘三衣中若離一一衣宿尼薩
 者波逸提而我得乾痲病此衣極重
 有因緣事欲人間行不堪持行我今
 云何諸大德為我往白世尊世尊有

所教勅我當奉行時諸比丘往世尊
 所頭面礼足在一面坐以此因緣具
 白世尊世尊即集諸比丘僧告言目
 今已去聽僧與此病比丘結不失衣
 白二羯磨應如是與彼比丘應往至
 僧中偏露右臂脫革屣向上座礼胡
 跪合掌當作是說大德僧聽我某甲
 比丘得乾痲病此糞掃僧伽黎患有
 因緣欲人間行不堪持行我今從僧
 乞結不失衣法應如是求乃至三說僧
 中當差堪能羯磨人如上作如是白
 大德僧聽某甲比丘得乾痲病有糞
 掃僧伽黎衣患有因緣事欲人間行
 不堪持行從僧乞結不失衣法若僧
 時到僧忍聽與此比丘結不失衣法
 白如是大德僧聽某甲比丘得乾痲
 病有糞掃僧伽黎衣患有因緣事
 欲人間行不堪持行今從僧乞結不
 失衣法今僧與某甲比丘結不失衣
 法誰諸長老忍僧與某甲比丘結不
 失衣法者默然誰不忍者說僧已忍與
 某甲比丘結不失衣法竟僧忍默然故
 是事如是持自今已去當如是說或若

四分律第六卷 第十頌 和重

比丘衣已竟迦締那衣已出三衣中
離一一衣異處宿除僧羯磨尼薩者
波逸提比丘義如上說衣已竟者三
衣也迦締那衣已出三衣者僧伽黎
鬱多羅僧安陀會衣者有十種如
上說僧者一說戒一羯磨不失衣者
僧伽藍裏有一界失衣者僧伽藍裏
有若干界不失衣者樹有一界失衣
者樹有若干界不失衣者塲有一界
失衣者塲有若干界不失衣者車有
一界失衣者車有若干界不失衣者
船有 界失衣者船有若干界不失
衣者村有一界失衣者村有若干界
不失衣者舍有一界失衣者舍有若
干界不失衣者堂有一界失衣者堂
有若干界不失衣者庫藏有一界失
衣者庫藏有若干界不失衣者倉有
一界失衣者倉有若干界僧伽藍者
有四種如上樹者與人等足蔭覆
跌坐塲者於中治五穀處車者若車
迴轉處船者若船迴轉處村者有四
種如上堂者多敞露庫者儲積藏諸
車乘輦輿販賣之物倉者儲積米穀

四分律第六卷 第十頌 和重

僧伽藍界者此僧伽藍界非彼僧伽
藍界此僧伽藍界非彼樹界乃至庫
藏界非彼庫藏界亦如是此樹界非
彼樹界乃至庫藏界僧伽藍界亦如
是此塲界非彼塲界乃至僧伽藍界
樹界亦如是餘者作句亦如上僧伽
藍界者在僧伽藍邊以中人若用
石若埽擲所及處是名界乃至庫藏
界亦如是若比丘置衣在僧伽藍內
乃在樹下宿明相未出若捨衣若手
捉衣若至擲石所及處若不捨衣若
不手捉衣若不至擲石所及處明相
出隨所離衣宿尼薩者波逸提除三
衣若離餘衣突吉羅若比丘留衣著
僧伽藍內往塲處宿明相未出若捨
衣若應手捉衣若至擲石所及處若
不捨衣若不手捉衣若不至擲石所
及處明相出隨所離衣宿尼薩者波
逸提乃至庫藏宿一一句亦如是若
比丘留衣樹下往塲處宿乃至庫藏
僧伽藍處宿亦如是不失衣者若阿
蘭若處無界八樹中間一樹間七弓
遮摩黎因作弓法長中肘四肘若比

四分律第六卷 第十頌 和重

丘無村阿蘭若處留衣著此八樹間
異處宿明相未出不捨衣不手捉衣
若不至擲石所及處明相出尼薩者
波逸提除三衣離餘雜衣突吉羅此
捨墮衣應捨與僧若衆多人若一人
不得別衆捨若捨不成捨突吉羅捨
與僧時當往僧中偏露右臂脫革屨
向上座禮胡跪合掌作如是白大德僧
聽我某甲比丘離衣宿犯捨墮我今
捨與僧彼捨已當懺悔受懺人當作
白然後受懺如是白大德僧聽此其
甲比丘離衣宿犯捨墮今捨與僧若
僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺白
如是作此白已然後受懺當語彼人
言自責汝心彼答言今僧應即還此
比丘衣白二羯磨應如是與僧中當
差堪能羯磨人如上作如是白大德
僧聽某甲比丘離衣宿犯捨墮今捨
與僧若僧時到僧忍聽持此衣還彼
某甲比丘白如是大德僧聽此某甲
比丘離衣宿犯捨墮今捨與僧僧持
此衣還彼某甲比丘誰諸長老忍僧
持此衣還彼某甲比丘者默然誰不

忍若說僧已忍與彼某甲比丘衣竟僧
忍默然故是事如是持若僧中捨衣竟
不還者突吉羅還時若有人言莫還者
突吉羅若轉作淨施若遣與人若持
作三衣若作波利迦羅衣若故壞若
燒若作非衣若數數著壞者盡突吉
羅比丘尼尼薩者波逸提式叉摩那
沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯
者僧與作羯磨明相未出手捉衣若
捨衣若至擲石所及處若劫奪想若
失想若燒想若漂想若壞想若水道
断路嶮難若賊難若惡獸難若渠水
漲若強力者所執若繫縛或命難或梵
行難若不捨衣不手捉衣不至擲石所
及處不犯不犯者軍初未制戒癡狂
心乱痛惱所纏二竟

尊者世尊有教我當奉行時諸比丘
往至世尊所頭面礼足在一面坐以
此因緣具白世尊世尊以此因緣集
諸比丘告言自今已去聽比丘畜長
衣為乃至滿足故時六群比丘聞世
尊聽畜長衣為乃至滿足故彼有糞
掃衣及餘種衣同者不足取中糞掃
衣浣浣四角頭點作淨持寄親友比
丘已人間遊行時受寄比丘以其行
久不還便出曬之諸比丘見已問言
世尊制戒聽畜三衣不得過此是誰
衣耶報言此是六群比丘衣六群比
丘作是言世尊制戒聽畜長衣乃至
滿足而彼有糞掃衣及餘種衣同者
不足取中糞掃衣浣浣四角頭點作
淨持寄我往人間行恐腐壞故為曬
之耳時諸比丘聞中有少欲知足行
頭隨樂學或知慙愧者嫌責六群比
丘云何言世尊聽畜長衣為乃至滿
足故而以同衣不足取中糞掃衣浣
浣四角頭點作淨寄親友比丘往人
間行諸比丘即往至世尊所頭面礼
足在一面坐以此因緣具白世尊世

尊以此因緣集諸比丘呵責六群比
丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為云何六群比丘世
尊聽比丘畜長衣為滿足故而以同衣
不足取中糞掃衣浣浣四角頭點作淨
寄親友比丘往人間行以元數方便呵
責已告諸比丘此癡人多種有漏處
竅初犯戒自今已去與比丘結戒集
十句義乃至正法久住欲說戒者當
如是說若比丘衣已竟迦締那衣已
出若比丘得非時衣欲須便受受已
疾疾成衣若足者善若不足者得畜
一月為滿足故若過畜尼薩者波逸
提比丘義如上衣已竟者三衣竟迦
締那衣已出時者無迦締那衣自恣
後一月若有迦締那衣自恣後五月
非時者若過此限衣者十種衣如上
若十日中同衣足者應裁割若縱拚
若縫作衣若作淨施若遣與人若不
裁割縫作衣若不縱拚不淨施不遣與
人十一日明相出隨衣多少尼薩者
波逸提若同衣不足至十一日同衣
足即十一日應裁割縫作衣若縱拚

四分律第六卷 第十六張 和 卷

若不裁割縫作衣若不縫拚若不淨施若不遣與人至十二日明相出隨衣多少盡居薩耆波逸提如是乃至二十九日亦如是若同衣不足三十日若足若不足若同衣若不同衣應即日裁割縫作衣若縫拚若淨施若遣與人若不裁割縫作衣若不縫拚若不淨施若不遣與人至三十一日明相出尼薩耆波逸提此尼薩耆應捨與僧若衆多人若一人不應別衆捨若捨不成捨突吉羅捨與僧時當往僧中偏露右肩脫革屣向上座礼右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘有尔所衣過尔所日犯捨墮我今捨與僧捨已當懺悔受懺人當作白大德僧聽此某甲比丘有尔所衣過尔所日犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺白如是作如是白已然後受懺當語彼人言自責汝心彼答言尔僧應即還此比丘衣白二羯磨應如是與僧中應差堪能羯磨人如上當作如是白大德僧聽此某甲比丘有尔所衣

四分律第六卷 第十七張 和 卷

過尔所日犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽持此衣還某甲比丘白如是是大德僧聽此某甲比丘有尔所衣過尔所日犯捨墮今捨與僧僧今持此衣還此某甲比丘誰諸長老忍僧者說僧已忍與彼某甲比丘衣竟僧忍默然故是事如是持若僧中捨衣竟不還者突吉羅還時若有人教言莫還者突吉羅若不還轉作淨施若遣與人若持作三衣若作波利迦羅衣若故壞若燒若作非衣若數數著壞者盡突吉羅比丘居薩耆波逸提式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若十日內同衣足若裁割若縫拚若縫作衣若同衣不足至十一日同衣足應裁割若縫拚若縫作衣若淨施若遣與人乃至二十九日亦如是至三十日若足若不足若同衣若不同衣即日應裁割若縫拚若縫作衣若淨施若遣與人不犯若奪想若失想燒想漂想不裁割不縫拚不縫作衣不淨施不遣與人不犯若奪

四分律第六卷 第十八張 和 卷

衣若失衣若燒衣若漂衣而取著若他與著若作被不犯若受寄衣比丘命終或遠行或休道或被賊或為惡獸所害若為水所漂若不裁割不縫拚不縫作衣不遣與人不犯不犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱所纏三竟尔時佛在羅閱城迦蘭陀竹園中時有女人名蓮華色其父母嫁與鬱禪國人後遂懷妊彼欲產還父母家產一女顏貌端正彼蓮華色與其女共居屋內時蓮華色夫與蓮華色母私通時蓮華色有婢見之便語蓮華色蓮華色聞已內自思惟吐去何女與母同一夫何用女人身為即捨抱上女著屋內而去往至波羅捺城往城門外立身蒙塵土塗跣足破時城中有長者其婦命終乘車將從出波羅捺城至園遊看見此蓮華色在門外立顏貌端正而身蒙塵土塗跣破足便繫意在彼即至女前問言汝屬誰蓮華色報言我無所屬長者復問若無所屬能為我作婦不答言可尔即呼上車同載而歸為婦後於異時

蓮華色夫大集財寶從波羅捺往至
鬱禪國治生時值彼國童女節會戲
笑之曰蓮花色所生女善好服飾亦
在其中此女端正長者見之即繫念
在心便問傍人此是誰女報言此某
甲女復問住何處答言在某處復問
在何街巷答言在某街巷長者復問
其家門戶何向答向某處即往其家
問其父言此是汝女耶答曰是我女復
問能嫁與我不報曰可尔長者問索
幾許物耶其父報言與我百千兩金
即便與之其父便莊嚴其女從鬱禪
國還至波羅捺時蓮華色遙見便作
所生女想視之此女見蓮華色亦作
其母意視之遂久狎習蓮華色與女
梳頭問言汝是何國人誰家女耶答
言我是鬱禪國人復問家在何處在
何里巷門為鄰向父為是誰其女報
言我家在某處里巷某處門向某處
父名某甲復問汝母何姓女報言我
不識母但聞人言母名蓮華色少捨
我去時蓮華色心自念言此即是我
女便自然責咄何用女人身為去何

今日母子復共一夫即捨彼家而去
往至羅閱城迦蘭陀竹園尔時世尊
與無數大眾圍遶說法遙見世尊顏
貌端正諸根寂定得上調伏如調龍
象如水澄清无有塵穢見已發歡喜
心至世尊所頭面礼足在一面立時
世尊漸為說微妙法說施說持戒生
天之福呵欲不淨讚歎出離復說四
諦苦集盡道具足分別時蓮華色即
於座上得法眼淨辟如新淨白疊無
有塵垢易以為色蓮華色得法清淨
亦復如是見法得法得成果證前白
佛言願世尊聽我出家於佛法中修
清淨行佛告阿難言汝將此蓮華色
到摩訶波闍波提所令度之阿難即
受佛教將詣摩訶波闍波提所語言
世尊有教令汝度此婦人即度令出
家彼於異時思惟日進逮得阿羅漢
有大神力時有衆多比丘尼在空閑
處住時蓮華色比丘尼別在一林中
坐思惟蓮華色住處有賊師常在中
住蓮華色比丘尼執持威儀礼節庠
序彼賊見已即生善心後異時賊師

大得暗肉食馱之餘裹之懸著樹枝
言此林中若有沙門婆羅門有大神
力者與之持去而心為蓮華色比丘
尼時蓮華色比丘尼天耳聞聲天眼
清淨即見以白疊裹暗肉懸著樹枝
上夜過已語式又摩那沙弥尼汝往
彼某處樹上有白疊裹暗肉取來即
往取來與蓮華色比丘尼蓮華色比
丘尼勅令煮至食時自往者聞崛山
上與諸上座比丘食之時有一比丘
著弊故補納僧伽黎蓮華色比丘尼
見已發慈愍心即問比丘言大德何
故乃著此弊故僧伽黎耶答言大姊
此盡法故弊壞耳蓮華色比丘尼著
一貴價僧伽黎語比丘言大德我持此
衣與大德大德所著衣可與我不比
丘答言可尔即脫僧伽黎與比丘尼彼
取比丘弊故衣著之後於異時蓮華
色著此弊衣往世尊所頭面礼足在
一面立世尊知而故問言汝所著衣
何以弊故蓮華色比丘尼即以因緣
具白世尊世尊告言汝不應如是蓮
華色聽汝畜持五衣完堅者餘衣隨

四分律第六卷 第三三張 和 心法

意淨施若與人何以故婦人著上衣服猶尚不好何況弊衣世尊以此因緣集比丘僧知而故問彼比丘言汝實從蓮華色比丘尼取衣耶答曰實尔世尊以無數方便呵責彼比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何從比丘尼取衣呵責已告諸比丘言此癡人多種有漏處最初犯或自今已去與比丘結或集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘從比丘尼取衣者尼薩者波逸提如是世尊與比丘結或已諸比丘皆畏慎不敢從親里比丘尼取衣佛言自今已去聽諸比丘從親里比丘尼取衣何以故若非親里亦不籌量不能知可取不可取若好若惡若故若新若是親里籌量里有无可取不可取若好若惡若新若故自今已去當如是結或若比丘從非親里比丘尼取衣者尼薩者波逸提如是世尊與比丘結或時祇洹中二部僧得施衣共分時比丘尼衣比丘錯得比丘衣比丘尼錯得時比丘尼持衣

四分律第六卷 第三三張 和 音

至僧伽藍中語比丘言我持此衣與大德大德衣與我諸比丘報言佛不聽我等取非親里比丘尼衣時諸比丘以此因緣具白世尊世尊告諸比丘自今已去若貿易衣聽欲說戒者當如是說若比丘從非親里比丘尼取衣除貿易尼薩者波逸提比丘義如上非親里者非父母親里乃至七世非親里也親里者父母親里乃至七世是親里也衣者有十種如上貿易者以衣貿易以衣易非衣或以非衣貿易或以若鍼若筒若刀若縱若小段物乃至一丸藥貿易若比丘從非親里比丘尼取衣除貿易尼薩者波逸提此尼薩者當捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅捨與僧時當往僧中偏露右肩脫革屣向上座礼胡跪合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘取非親里比丘尼衣犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺人當作如是白大德僧聽此某甲比丘取非親里比丘尼衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受其

四分律第六卷 第三十四張 和 音

甲比丘懺白如是白已當受懺當語彼人言自責汝心彼答言尔僧應即還此比丘衣白二羯磨應如是與僧當差堪能羯磨人如上當作如是白大德僧聽某甲比丘取非親里比丘尼衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽還此比丘衣白如是大德僧聽此某甲比丘取非親里比丘尼衣犯捨墮今捨與僧僧今持此衣還此某甲比丘誰諸長老忍僧持此衣還此某甲比丘者默然誰不忍者說僧已忍與彼某甲比丘衣竟僧忍默然故是事如是持若於僧中捨衣竟不肯還者突吉羅還時若有人教莫還者突吉羅若轉作淨施若遣與人若自作三衣或作波利迦羅衣若故壞若數數著壞盡突吉羅比丘尼突吉羅式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者從親里比丘尼邊取衣若貿易為僧為佛畱取者無犯无犯者家初未制或癡狂心乱痛惱所纏四竟尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時尊者迦留陀夷顏貌端正偷蘭難陀

四分律第六卷 第三十八張 和 五
 此衣還此比丘者默然誰不忍者說僧
 已忍與彼某甲比丘衣竟僧忍默然故
 是事如是持是比丘僧中捨衣竟不肯
 還者突吉羅當還時有人教言莫還
 者突吉羅若不還轉作淨施若遣與
 人若復自作三衣若作波利迦羅衣若
 燒若故壞若數數者壞盡突吉羅比
 丘居突吉羅式又摩那沙弥沙弥居
 突吉羅是謂為犯不犯者與親里居
 故衣浣浣打若病浣浣打若為僧佛面
 浣浣打若借他衣浣浣打者不犯不
 犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱所
 經 五竟

四分律卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

四分律卷第六

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 三〇一頁上三行「三十捨墮法之」，**資**、**磧**、**普**作「初分」；**南**、**徑**、**清**作「初分之六」。
- 一 三〇一頁上一七行「非沙門法」，諸本（不含**石**，下同）無。下同。
- 一 三〇一頁中七行第四字「大」，諸本無。一二行首字同。
- 一 三〇一頁中二二行「絕衣」，諸本作「憍賒耶衣」。
- 一 三〇一頁下一八行第一一字「得」，諸本作「得衣」。次頁上一行第二字同。
- 一 三〇二頁中三行夾註左「如上」，**徑**作「如是」。
- 一 三〇二頁中一四行「親友」，諸本作「親厚」。
- 一 三〇二頁中一五行第五字「犯」，諸本無。
- 一 三〇二頁中二二行第九字「彼」，諸本作「披」。
- 一 三〇二頁下一一行第一二字「僧」，諸本無。
- 一 三〇二頁下一九行「是事」，諸本無。
- 一 三〇二頁下二一行第一一字「者」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「若」。
- 一 三〇三頁上八行第一〇字「出」，諸本作「出去」。
- 一 三〇三頁下二二行至次行「默然故是事」，諸本作「故默然」。下同。
- 一 三〇四頁上五行「安陁」，諸本作「安陁羅」。
- 一 三〇四頁上一二行第三字「界」，諸本作「一界」。
- 一 三〇四頁中一七行「若不手捉衣」，諸本無。
- 一 三〇四頁下四行第九字「雜」，諸本無。
- 一 三〇四頁下八行第一〇字「如」，諸本無。

一 三〇四頁下一九行第三字「若」，
 諸本無。
 一 三〇五頁上一三行第一四字「或」，
 諸本無。
 一 三〇五頁上一四行第一〇字「衣」，
 諸本無。
 一 三〇五頁下六行第六字「往」，諸
 本無。
 一 三〇六頁上二行「十二日」，諸本
 作「十一日」。
 一 三〇六頁中五行首字「此」，諸本
 無。
 一 三〇六頁中七行第五字「忍」，諸
 本無。
 一 三〇六頁下一六行第九字「塗」，
 諸本作「徒」。一九行第一二字同。
 一 三〇七頁上七行「某街巷」，諸本
 作「某巷」。
 一 三〇七頁上八行末二字「其家」
 諸本作「某家」。
 一 三〇七頁上九行第二字「其」，諸
 本無。

一 三〇七頁上一二行第七字「便」，
 諸本作「更」。
 一 三〇七頁中七行第一一字「說」，
 諸本無。
 一 三〇七頁中一四行第八字「言」，
 諸本無。
 一 三〇七頁中二一行、末行「賊師」，
 諸本作「賊帥」。
 一 三〇七頁下一七行至次行「比丘
 尼彼取」，資、磧、普、徑、清作「比
 丘彼取」；南作「比丘取彼」。
 一 三〇八頁上末行「衣比丘尼」，諸
 本作「衣尼」。
 一 三〇八頁中九行「親里也」，諸本
 作「親也」。
 一 三〇八頁中一〇行「是親里也」，
 諸本作「有親」。同行第八字「有」，
 諸本無。
 一 三〇九頁上一三行「不淨行」，諸
 本作「淨行」。下同。
 一 三〇九頁中末行第一二字「彼」，
 諸本作「而」。

一 三〇九頁下一〇行第九字「受」，
磧作「夢」。同行第一四字「如」，諸
 本無。
 一 三〇九頁下一六行第一〇字「僧」，
 諸本無。



趙城縣廣勝寺

四分律藏初分卷第七

和

姚秦三藏佛說舍共竺佛念等譯

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時舍衛城中有長者晨朝嚴駕將從詣園遊觀已復迴車詣祇洹精舍置車在祇洹門外步入見跋難陀釋子禮敬問訊在前坐聽法跋難陀釋子辯才智慧善能說法即為長者種種方便說法開化勸令歡喜彼聞法已即語跋難陀言欲何所須願見告語報言無所須此便是供養已長者復言願見告語若有所須莫有疑難跋難陀言止止不須復說正使我有須俱不能見與長者復言但見告語我當隨所須給與時彼長者身著貴價廣長白疊衣跋難陀言汝所著者可與我我須之長者報言明日來至我家中我當相與跋難陀言我先語汝正使所須汝俱不能與我如今果如我所言長者報言我與汝非為不與但明日來若與汝此衣或更有好者相與我今若即脫此衣與汝者我不

能无衣入舍衛城跋難陀言且止且止我不復須時長者息恚不悅即脫衣爰疊授與跋難陀語言我向者語大德明日來我當與汝此衣或更與好者而不見信今使我著一衣入舍衛城時長者即出祇桓精舍乘車著一衣入城時守門者見已即語長者言從何所來為誰所劫長者報言向者在祇桓中被賊時守門者即執持刀杖欲往祇桓長者言止止不須去時守門者問言何故時長者具說因緣時諸居士聞已皆譏嫌言沙門釋子多求无足无有慚愧外自稱言我知正法如是有正法云何乃索長者身上衣檀越雖施无厭而受者應知足時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學者知慚愧者嫌責跋難陀釋子汝云何乃從長者索身上如此貴價衣時諸比丘詣世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尔時集諸比丘知而故問跋難陀汝實從長者索身上衣耶答言實尔世尊以无数方便呵責跋難陀言汝

所為非非威儀非沙門法非沙門法非淨行非
隨順行所不應為去何乃從長者索
身上衣呵責已告諸比丘跋難陀癡
人多種有漏處初犯戒自今已去
與諸比丘結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘從
居士索衣者尼薩者波逸提如是世
尊與比丘結戒諸比丘皆畏慎不敢從親里居
士索衣佛言聽諸比丘從親里居士
索衣者尼薩者波逸提如是世尊與
諸比丘結戒時衆多比丘在拘薩羅國
夏安居竟十五日自恣已十六日執
持衣鉢往世尊所晝日熱不行夜便
行失正道從邪道行時值賊劫他大
得財物還於邪道相值賊語比丘言
汝等求覓我來耶諸比丘答言我等
不為汝等來我等於拘薩羅國夏安
居竟十五日自恣已十六日持衣鉢
欲往見世尊從彼來晝日熱不可行
夜行失道故來此耳不為汝等來也
彼賊復言汝等若不相覓何故從
此道行豈不欲相害耶即打比丘次

死奪取衣鉢諸比丘露形而去至祇
桓在門外立諸比丘見已語言汝等
露形尼捷子不足入祇桓比丘報言
我等非尼捷子是沙門釋子耳時優
波離去彼不遠經行諸比丘往至其
所語言今有衆多裸形人在門外立
我等語言汝是尼捷子勿入祇桓精
舍彼人報言我非尼捷子是沙門釋
子時諸比丘語優波離言汝可往看
為是何人時即出門往問汝是何等
人耶報言我是沙門釋子復問言汝
等幾歲報言我若干歲復問汝等何
時報言我某時汝師和上是誰報言
師和上某甲何以故裸形諸比丘即
具說因緣時優波離還至諸比丘所
語言此非尼捷盡是沙門釋子優波
離語諸比丘言汝等可權借衣著莫
令露形見佛諸比丘即借衣著往世
尊所頭面礼足在一面坐時世尊慰
勞諸比丘言汝等身安不住止和合
安樂不不以飲食為苦耶諸比丘報
言大德身安隱住止和合安樂不以
飲食為苦我等在拘薩羅國夏安居

訖自恣已攝持衣鉢欲來問評世尊
晝日熱不可行夜行失道遇諸賊劫
奪如上因緣具白世尊世尊亦時以
無數方便呵責諸比丘言汝所為非
非威儀非沙門法非淨行非隨順行
所不應為去何癡人裸形而行若裸
形行突吉羅若有如是事當以軟草
若樹葉覆形應往寺邊若先有長衣
應取者若無者諸知友比丘有長衣
應取者若知友無衣應問僧中有何
等衣可分若有者當與若無者應問
有卧具不若有者當與若不與應自
開庫看若有蓐若地敷若氈若被應
摘解取裁作衣以自覆形出外乞求
衣時諸比丘畏慎不敢持此處物往
彼處佛言聽時諸比丘奪衣失衣燒
衣漂衣畏慎不敢著僧衣佛言聽者
彼得衣已僧衣不還本處佛言不應
尔若得衣已應還浣浣縫治安著本
處若不安本處如法治時有比丘奪
衣失衣燒衣漂衣畏慎不敢從非親
里居士若居士婦乞衣佛言若失衣
奪衣燒衣漂衣聽從非親里居士若

四分律卷第七 第七張 和字號

居士婦乞衣自今已去當如是說或若比丘從非親里居士若居士婦乞衣除餘時居士薩者波逸提餘時者若比丘奪衣失衣燒衣漂衣是謂餘時比丘義如上說親里非親里如上居士居士婦如上說衣者有十種如上若比丘從非親里居士若居士婦乞衣除餘時居士薩者波逸提此居士薩者應捨與僧若衆多人若一人不得別衆往僧中偏露右肩脫革屣向上座禮右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘從非親里居士若居士婦乞衣犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺人作如是白大德僧聽此某甲比丘從非親里居士若居士婦乞衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受此比丘懺白如是白已然後受懺當語彼比丘言自責汝心彼答言尔僧即應還此比丘衣白二羯磨應如是與僧中應差堪能羯磨人如上當作如是白大德僧聽此某甲比丘從非親里居士若居士婦乞衣

四分律卷第七 第七張 和字號

犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽持此衣還某甲比丘白如是大德僧聽此某甲比丘從非親里居士若居士婦乞衣犯捨墮今捨與僧今持此衣還此比丘誰諸長老忍僧持此衣還此比丘者默然誰不忍者說僧已忍與彼某甲比丘衣竟僧忍故默然如是持於僧中捨衣竟不還者突吉羅當還時有人教言莫還突吉羅若不還轉作淨施若遣與人若自作三衣若作波利迦羅衣若故壞若燒若數數著壞盡突吉羅比丘居士薩者波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若奪衣失衣燒衣漂衣得從非親里居士若居士婦乞若從親里居士若居士婦乞若從同出家人乞或為他乞他為己乞或不求而得不犯不犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 六竟

四分律卷第七 第八張 和字號

丘所問言向聞有諸比丘失衣來何者是報言我等是何故問耶答言我等聞諸比丘遇賊失衣來至祇桓故持此衣來為諸大德須衣隨意取報言止止便為供養已我等自有三衣不須也六群比丘語諸比丘言大德汝等三衣足者何不取與我等若與餘人耶時諸居士以諸比丘失衣故與衣而諸比丘三衣具足取居士衣與六群比丘及與餘人時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學或知慙愧者嫌責諸比丘言舍衛居士以諸比丘失衣故施衣而汝等三衣具足云何取他衣與六群比丘及與餘人嫌責已往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集諸比丘知而故問汝等諸比丘實三衣具足而取他衣與六群比丘及餘人耶答言實尔世尊世尊以無數方便呵責諸比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為舍衛居士以諸比丘失衣故施衣云何汝等三衣具足而取彼衣與

六群比丘及與餘人呵責已告諸比丘此癡人多種有漏處家初犯或自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘失衣奪衣燒衣漂衣若非親里居士居士婦自恣請多與衣是比丘當知足受衣若過者居士薩耆波逸提比丘義如上非親里親里者如上居士居士婦者如上說衣者十種如上若失一衣不應取若失二衣餘一衣若二重三重四重應摘作若僧伽黎若鬘多羅僧若安陀會若三衣都失彼比丘應知足受衣知足有二種在家人知足出家人知足在家人知足者隨白衣所與衣受之出家人知足者三衣也若居士自恣請多與比丘衣若衣細若薄若不牢應取作若二重三重四重當安緣當肩上有應帖障垢膩處應安鈎細若有餘殘語居士言此餘殘衣裁作何等若檀越言我不以失衣故與我曹自與大德耳彼若欲受者便受若比丘過知足受衣居士薩耆波逸提此居士薩耆應捨與僧若

衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅捨時應往僧中偏露右肩脫革屣向上座禮右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘過知足取衣犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺者當作如是白大德僧聽某甲比丘過知足取衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺白如是白已然後受懺當語彼比丘言自責汝心彼答言介僧即應還此比丘衣白二羯磨應如是與僧中當差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此某甲比丘過知足取衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽持此衣還某甲比丘白如是大德僧聽此某甲比丘過知足受衣犯捨墮今捨與僧僧今持此衣還此比丘誰諸長老忍僧持此衣還此比丘者默然誰不忍者說僧忍與某甲比丘衣竟僧忍故默然如是持若僧中捨衣竟不還者突吉羅若還時有人教言莫還者突吉羅若不還轉作淨施若遺與人若自作三衣若作波利迦羅

衣若故壞若燒若數數著壞盡突吉羅比丘居士薩耆波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若知足取若減知足取若居士多與衣若細薄不牢若二重三重四重作衣安緣帖障垢安細及鈎若有餘殘衣居士言作何等若居士言我不以失衣故與我曹自欲與大德若欲受者受不犯不犯者軍初未制戒癡狂心乱痛惱所纏七竟
 尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一乞食比丘到時著衣持鉢入舍衛城至居士家乞食聞居士夫婦共議言跋難陀釋子是知舊當持如是衣價買如是衣與彼比丘乞食已還來至僧伽藍中見跋難陀釋子語言未曾有瞿曇汝大福德人即問言我有何事言我是福德人報言我入城乞食聞居士夫婦共議言跋難陀釋子是我知舊當持如是衣價買如是衣與即問言實尔不比丘報言實尔復問言彼居士家在何處門鄰向比丘報言居士家在某處門向某方

四分律第七卷 第五

跋難陀即語比丘言是我舊檀越常
供養我實如汝言明日晨朝著衣持
鉢入舍衛城到居士家語言實欲與
我永耶報言我在屏處有此語耳跋
難陀語居士言若欲與我永者當如
是廣大作新好堅緻中我受持若不
中我受持者何用是為時彼居士即
譏嫌言沙門釋子無有慚愧多求无
厭外自稱言我知正法而強從人索
好衣如是何有正法施者雖无厭而
受者應知足乃尋屏處私語耶時乞
食比丘聞嫌責跋難陀釋子去何如
是強從人索好衣乞食比丘即還出
城至僧伽藍中以此因緣向諸比丘
說其中有少欲知足行頭陀樂學戒
知慚愧者嫌責跋難陀釋子汝去何
如是強從人索好衣嫌責已往世尊所
頭面礼足在一面坐以此因緣具白
世尊世尊余時以此因緣集比丘僧
呵責跋難陀釋子汝所為非非威儀
非沙門法非淨行非隨順行所不應
為云何如是強從人索好衣呵責已
告諸比丘此癡人多種有漏處取初

四分律第七卷 第三

犯戒自今已去與諸比丘結戒集十
句義乃至正法久住欲說戒者當如
是說若比丘居士居士婦欲為比丘
辦衣價持是衣價買如是衣與某甲
比丘是比丘便到居士家言買如是
衣與我為好故若得衣者居士薩者波
逸提如是世尊與比丘結戒居士自
恣請比丘問言大德須何等衣是比
丘意疑不答若居士恣比丘所索應
答居士欲為比丘作貴價衣是比丘
少欲知足不須大價衣欲須不如者
比丘意疑不敢隨意求索佛言聽諸
比丘少欲知足索不如者自今已去
應如是說戒若比丘居士居士婦為
比丘辦衣價具如是衣價與某甲比
丘是比丘先不受自恣請到居士家如
是說善哉居士為我買如是如是衣
與我為好故若得衣者居士薩者波
逸提比丘義如上居士居士婦者如上
衣價者若錢若金若真珠若琉璃若
貝若玉石若瓔珞若生像金衣者有
十種如上求者有二種一者求價二
者求永求價者檀越與作大價衣求

四分律第七卷 第十四

乃至增一錢十六分之一分求衣者
語居士言作如是廣長衣乃至增一
縱是比丘先不受自恣請而往求貴
價廣大衣若得衣者居士薩者波逸提
求而不得突吉羅此居士薩者應捨與
僧若衆多人若一人不得別衆捨若
捨不成捨突吉羅捨與僧時應往僧
中偏露右肩脫革屣向上座礼右膝
著地合掌作如是白大德僧聽我某
甲比丘先不受自恣請與衣往求取
貴價衣犯捨墮今捨與僧捨已當懺
悔前受懺人當作如是白大德僧聽
此某甲比丘先不受自恣請與衣往
求貴價衣犯捨墮今捨與僧若僧時
到僧忍聽我受某甲比丘懺白如是
白已然後受懺當語彼比丘言自責
汝心彼比丘答言余僧即應還此比
丘衣白二羯磨應如是與僧中當老
堪能羯磨人如上作如是白大德僧
聽此某甲比丘先不受自恣請與衣
往求貴價衣犯捨墮今捨與僧若僧
時到僧忍聽僧今還此某甲比丘衣
白如是大德僧聽此某甲比丘先不

受自恣請與衣往求貴價衣犯捨墮今捨與僧僧令持此衣還此比丘誰諸長老忍僧持此衣還此比丘者默然誰不忍者說僧已忍與彼某甲衣竟僧忍默然故如是持是比丘於僧中捨衣竟不還者突吉羅當還時有人教言莫還者突吉羅若不還轉作淨施若遣與人若自作三衣若作波利迦羅衣若故壞若燒若數數著壞一切突吉羅比丘尼尼薩者波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者先受自恣請而往求索知足戒少求從親里求從出家人求或為他求他為已求或不求自得無犯无犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 八竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時乞食比丘時到着衣持鉢入舍衛城乞食以次行乞到居士家聞居士夫婦二人共議跋難陀釋子是我知舊當買如是衣與復聞異處居士夫婦二人共議跋難陀如我等知當舊買如是衣與時彼乞食比丘乞食已還出舍衛城往到僧伽藍中見跋難陀釋子語言尊者大福德人跋難陀問言汝以何事稱我大福德人報言我向者入舍衛城乞食以次行乞到一居士家聞夫婦二人共議跋難陀釋子是我知舊當買如是衣與復聞異居士家夫婦共議跋難陀是我知舊當買如是衣與跋難陀問言為實尔不報言實尔復問居士家在何處門戶那向報言在某處跋難陀語彼比丘言此諸居士實是我檀越常供養供給我明日晨朝着衣持鉢入舍衛城到彼二居士家語言汝等諸人實欲與我作衣耶居士報言屏處有如是語跋難陀釋子語言若欲與我作衣者可共作一衣與我極使廣大堅緻中我受持若不中受持非所須居士聞之即共譏嫌跋難陀釋子不知厭足無有慚愧外自稱言我知正法如是貪求不知止足何有正法施者雖无厭而受者應知足屏處言語而來求索時乞食比丘聞之呵責跋難陀釋子云何強從人索衣時彼乞食比丘還出城至僧伽藍中以此因緣向諸比丘說諸比丘聞中有少

欣知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌貢跋難陀釋子汝云何強從人索衣呵已往世尊所頭面礼足具白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責跋難陀釋子汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何強從人索衣世尊以無數方便呵責已告諸比丘跋難陀癡人多種有漏處取初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘二居士居士婦欲與比丘辦衣價我曹辦如是衣價與某甲比丘是比丘到二居士家作如是言善哉辦如是如是衣價與我共作一衣為好故若得衣者尼薩者波逸提如是世尊與比丘結戒時居士自恣請比丘問言欲須何等衣是比丘有疑不答若居士自恣請比丘索衣應答時居士欲為比丘作貴價衣是比丘少欲知足不須貴價衣須不如者比丘有疑不敢隨意求索佛言聽諸比丘少欲知足索不如者自今已去應如是說戒若比丘二居士居士

四分律第七卷 第十卷

婦與比丘辦衣價持如是衣價買如是衣與某甲比丘是比丘先不受居士自恣請到二居士家作如是言善哉辦如是如是衣價與我共作一衣為好故若得衣者居士著波逸提比丘義如上居士婦如上衣價者如上衣者有十種如上求有二種求如上若比丘先不受自恣請求得貴價衣廣大衣得衣者居士著波逸提若往索不得安吉羅此居士著當捨與僧若眾人若一人不得別眾捨若捨不成捨安吉羅捨時應往僧中偏露右肩脫革屣向上座禮右膝着地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘先不受自恣請往求得貴價衣犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺人當作如是白大德僧聽此某甲比丘先不受自恣請往求得貴價衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺白如是作白已當受懺當語彼比丘言自責汝心彼比丘言今僧即應還彼比丘衣白二羯磨應如是白眾中應差堪能羯磨

四分律第七卷 第十卷

人如上作如是白大德僧聽此某甲比丘先不受自恣請往求索得貴價衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽還此比丘衣白如是大德僧聽此某甲比丘先不受自恣請往求索得貴價衣犯捨墮今捨與僧僧今持此衣還此比丘誰諸長老忍僧持此衣還此比丘者默然誰不忍者說僧已與彼比丘衣竟僧忍故默然如是持是比丘僧中捨衣竟不還者安吉羅若有人教言莫還者安吉羅若作淨施若遣與人若自作三衣若作波利迦羅衣若故壞如是一切安吉羅比丘居士著波逸提或又摩那沙弥沙弥居士著安吉羅是謂為犯不犯者前人先受自恣請而往求索若施貴價好衣中求不如者從親里求從出家人求或為他求他為已求或不求自得无犯无犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱所經 九竟

四分律第七卷 第十卷

難陀釋子是我知舊常所敬重持是衣價買如是衣與時彼使持衣價至僧伽藍中到跋難陀所如是言善哉汝是大福德人問言汝以何事言我福德人報言羅閱城中有一大臣遣我持此衣價來買如是衣與汝復問實尔不報言實尔跋難陀即問言大臣家在何處門戶向答言家在某處門戶向某方跋難陀言實如汝所言此是我舊檀越常供養承事我時舍衛城中復有一長者與跋難陀親舊數數來往時跋難陀釋子即將此使入舍衛城詣彼長者家語言羅閱城中有一大臣遣此使持衣價來與我作衣須為掌之居士即為掌之大臣於異時問使人言我前遣使持衣價與跋難陀作衣竟為與我看使不使人報言不着大臣更遣使語跋難陀言我先遣使送衣價與汝竟不着我衣何用為今可送來時跋難陀聞此語已即疾疾至彼長者家語言我前所寄衣價我今須衣可與我作衣時舍衛城中諸長者集會先有制其有

不至者罰錢五百長者報言此大會法有制其有不至者罰錢五百我今暫往赴之大德小待我赴會還勿令輸錢五百跋難陀報言不得尔先持衣價與我作衣時長者持衣價為作衣竟會坐已罷時衆人以其不到即罰錢五百時長者譏嫌言沙門釋子乃令衆人罰我錢五百時舍衛城中有諸居士不信佛法衆者盡共譏嫌言沙門釋子不知止足无有慙愧外自稱言我知正法如是何有正法乃令居士不赴集會輸錢五百自今已去不應親近禮拜問評承事供養諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責跋難陀云何汝乃令衆人罰長者錢五百往至世尊所頭面礼足具白世尊世尊以此因緣集比丘僧以无数方便呵責跋難陀言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何跋難陀乃使長者為衆人罰錢五百時世尊以無數方便呵責跋難陀已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自

今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘若王大臣若婆羅門若居士居士婦遣使為比丘送衣價持如是衣價與某甲比丘彼使人至比丘所語比丘言大德今為汝故送是衣價受取是比丘應語彼使如是言我不應受此衣價我若須衣合清淨當受彼使語比丘言大德有執事人不須衣比丘應語言有若僧伽藍民若優婆塞此是比丘執事人常為諸比丘執事時彼使往至執事人所與衣價已還比丘所如是言大德所示某甲執事人我已與衣價大德知時往彼當得衣須衣比丘當往執事人所若二反三反為作憶念應語言我須衣若二反三反為作憶念若得衣者善若不反四反五反六反在前默然立若得衣四反五反六反在前默然立若善若不得衣過是求得衣者居薩者波逸提若不得衣徒所得衣價處若自往若遣使往語言汝先遣使持衣價與某甲比丘是比丘竟不得汝還

取莫使失此是時比丘義如上王者得自在無所屬大臣者在王左右婆羅門者有生婆羅門居士者除王王大臣婆羅門諸在家者是居士婦者亦在家婦人衣價者如上衣者有十種如上憶念者若執事人若在家若在市若在作處至彼處二反三反語言我今須衣與我作衣為作憶念者是若二反三反為作憶念得衣者善若不得衣四反五反六反往在前默然立在前立者彼執事人若在家若在市若作處至彼前默然立若執事人問言汝何緣在此立比丘報言汝自知之若彼人言我不知若有餘人知者比丘當語言彼人知之若比丘作一語破二反默然作二語破四反默然作三語破六反默然若比丘過二三往語索過六往默然若得衣者居薩者波逸提此居薩者應捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅捨與僧時往僧中偏露右肩脫革屣向上座礼右膝着地合掌作如是白大德僧聽我某甲比

四分律第七卷 第三十卷 第十一竟

比丘過三反語索衣過六反默然立得衣犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔受懺者應作如是白大德僧聽此某甲比丘過三反語索衣過六反默然立得衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受此比丘懺白如是白已當受懺當語彼比丘言自責汝心報言尔僧即當還彼比丘衣作白二羯磨應如是與僧中應差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此某甲比丘過三反語索衣過六反默然立得衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽此某甲比丘過三反語索衣過六反默然立得衣犯捨墮今捨與僧今持此衣還此比丘誰諸長老忍僧持此衣還此比丘者默然誰不忍者說僧已忍與彼某甲比丘衣竟僧忍故默然如是持是比丘於僧中捨衣竟不還者突吉羅若還時有人教言莫還者突吉羅若轉作淨施若自作三衣若作波利迦羅衣若遣與人若敬敬着壞盡突吉羅比丘尼尼薩者波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂

為犯不犯者三反語索得衣六反默然立得衣若不得衣徒所得衣價處若自往若遣使往語言汝先遣使與某甲比丘衣是比丘竟不得可還取莫使夫若彼言我不須即相布施是比丘應以時軟語方便索衣若為作波利迦羅故與以時索軟語索方便索得者不犯不犯者取初未制戒癡犯心乱痛惱所纏十竟 今時佛在曠野國界時六群比丘作新雜野蜚綿卧具彼索未成綿或索已成綿或索已染未染或索新者或索故者至養蠶家語言我等須綿彼報言小待須蠶熟時來彼六群比丘在邊住待看彼暴爾時蜚蛹作聲諸居士見盡共譏嫌言沙門釋子无有慙愧害眾生命外自稱言我修正法如何有正法求索蠶繭作新卧具如上事呵責諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘云何求索蠶繭作新卧具如上呵責已往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集諸

比丘呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六群比丘求索蠶繭作新卧具呵責已告諸比丘此癡人多種有漏處取初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘雜野蜚綿作新卧具尼薩者波逸提比丘義如上雜者若毳若劫具拘遮羅乳葉草若苴摩若麻若比丘自用雜野蜚綿作新卧具成者尼薩者波逸提作而不成突吉羅若語他人作成者尼薩者波逸提作而不成突吉羅為他作成不成突吉羅此應捨是中捨者若以斧若以斤細剉斬和泥若塗壁若塗塚比丘尼突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若得已成者若以斧斤剉斬和泥若塗壁若塗塚無犯無犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱所纏十一竟 今時佛在毗舍離憍猴江側住樓閣今時毗舍離諸黎車子等多行邪媼彼作純黑羶羊毛作氈被體夜行使

人不見時六群比丘見已便效選取
純黑羶羊毛作氈卧具時諸黎車見
之皆共語言大德我等在於愛欲為
姪欲故作黑羊毛氈汝等作此純黑
羊毛氈何所為耶尔時諸比丘聞中
有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧
者嫌責六群比丘何故效諸黎車作
純黑羶羊毛氈呵責已往世尊所頭
面礼足在一面坐以此因緣具白世
尊世尊以此因緣集諸比丘以無數
方便呵責六群比丘汝所為非非威
儀非沙門法非淨行非隨順行所不
應為去何六群比丘效諸黎車作純
黑羶羊毛氈時世尊無數方便呵責
已告諸比丘此癡人多種有漏處最
初犯戒自今已去與比丘結戒集十
句義乃至正法久住欲說戒者當如
是說若比丘以新純黑羶羊毛作新
卧具尼薩耆波逸提比丘義如上純
黑毛者或生黑或染黑若比丘自用
純黑羶羊毛作新卧具成者尼薩耆
波逸提作而不成者突吉羅教他作
成者尼薩耆波逸提作而不成者突

吉羅為他作成不成突吉羅此尼薩
耆應捨與僧若衆多人若一人不得
別衆捨若捨不成捨突吉羅捨與僧
時往僧中偏露右肩脫革屣向上座
礼右膝着地合掌作如是白大德僧
聽我某甲比丘以純黑羊毛作卧具
犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受
懺人作如是白大德僧聽此某甲比
丘以純黑羊毛作卧具犯捨墮今捨
與僧若僧時到僧忍聽我受某甲比
丘懺白如是作是白已然後受懺當
語彼比丘言自責汝心報言尔僧即
應還彼比丘卧具作白二羯磨應如
是與僧中應差堪能羯磨人如上作
如是白大德僧聽此某甲比丘以純
黑羊毛作卧具犯捨墮今捨與僧若
僧時到僧忍聽還彼某甲比丘卧具
白如是大德僧聽此某甲比丘以純
黑羊毛作卧具犯捨墮今捨與僧僧
今持此卧具還此比丘誰諸長老忍
僧持此卧具還此比丘者默然誰不
忍者說僧已忍還此比丘卧具竟僧
忍默然故如是持是比丘於僧中捨

卧具竟不還者突吉羅還時有人教
莫還若作淨施若遣與人若數數敷
壞者盡突吉羅比丘立突吉羅式又
摩邨沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯
不犯者若得已成者若割截壞者細
薄疊作兩重若以作蓐若作枕若作
方小坐具若作卧氈或作觀鉢氈或
作剃刀囊或作帽或作袜或作攝熱
巾或作裏革屣巾盡不犯不犯者取
初未結戒癡狂心乱痛惱所纏十二竟
四分律卷第七

四分律卷第七

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 三一二頁中一行經名下，麗有夾註「初分之七」。
- 一 三一二頁中二行與三行之間，資、磧、普有「初分」；南、徑、清有「初分之七」；麗有「三十捨墮法之二」各一行。
- 一 三一二頁下二行「惠惠」，資、磧、普、南、徑、清作「瞋惠」。
- 一 三一二頁下三行「裴疊」，資、磧、普、南、清作「裴裝」；徑作「裴裝」。
- 一 三一二頁下九行「被賊」，麗作「被賊劫」。同行第一三字「執」，資、磧、普、南、徑、清作「報」。
- 一 三一二頁下一五行首字「者」，磧作「有」。
- 一 三一二頁下二二行第二字「實」，資、磧、普、南、徑、清作「審」。
- 一 三一三頁上一行「非沙門法非沙

門法」，諸本（不含石，下同）作「非沙門法」。

一 三一三頁上九行「索衣」，諸本作「索衣不犯」。

一 三一三頁上一二行第一一字「在」，南、徑、清作「若」。

一 三一三頁上一四行「不行」，諸本作「不可行」。

一 三一三頁上一六行第四字「還」，資、磧、普作「遠」。

一 三一三頁上一七行第四字「覓」，資、磧、普、南、徑、清作「見」。二二行第一〇字同。

一 三一三頁上一行末字「也」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三一三頁中八行第四字「報」，資、磧、普、南、徑、清作「報我」。

一 三一三頁中一二行至次行「何時」，諸本作「何時受戒」。

一 三一三頁中一八行「衣著」，麗作「衣著已」。

一 三一三頁中二〇行第九字「安」，

諸本作「安隱」。

一 三一三頁下七行「有如是事」，資、磧、普、南、徑、清作「爾時」。

一 三一三頁下一七行第八字「着」，磧作「者」。

一 三一四頁中五行「比丘」，麗作「某甲比丘」。

一 三一四頁中七行至次行「故默然」，麗作「默然故是事」。次頁中二〇行同。

一 三一四頁中九行「莫還」，資、磧、普、南、徑、清作「莫還者」。

一 三一四頁中一四行第一〇字「若」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三一四頁下六行「大德」，諸本作「諸大德」。

一 三一四頁下一五行第四字「往」，諸本作「往至」。

一 三一四頁下一七行末字「實」，資、磧、普、南、徑、清作「審」。

一 三一四頁下二一行及三一六頁上二一行「非沙門法」，資、磧、普、南、

徑、清無。

一三一五頁上八行「親里親里」，資、
積、普、南、徑、清作「親里」。

一三一五頁上九行「十種」，諸本作
「有十種」。

一三一五頁中一五行「持此衣」，麗
作「僧今持此衣」。

一三一五頁中二一行「不還者」，資、
積、普、南、徑、清作「彼不還者」。

一三一五頁下二一行第七字及末字
「實」，資、積、普、南、徑、清作「審」。
次頁上三行第一二字同。

一三一六頁上一行第一一字「舊」，
諸本作「知舊」。同行末字「常」，資、
積、普、南、徑、清作「常承事」。

一三一六頁上二行第七字「言」，資、
積、普、南、徑、清作「所言」。

一三一六頁中一五行「具如是衣價」，
諸本作「買如是衣」。

一三一六頁中一六行至次行「如是
說」，麗作「作如是說」。

一三一六頁下八行「右膝」，積作「左

膝」。

一三一七頁上四行「如是」，麗作「是
事如是」。

一三一七頁上六行第七字「言」，南
無。

一三一七頁上八行第一三字「壞」，
南作「塵」。

一三一七頁上一八行第一二字「我」，
麗作「我等」。

一三一七頁上一九行至次行「異處
居士夫婦二人」，資、積、普、南、徑、
清作「異居士家夫婦」。

一三一七頁上二〇行「如我等知當
舊」，資、積、普、南、徑、清作「是我
知舊當」；麗作「是我等知舊當」。

一三一七頁中七行首字、第六字及
一二行第二字「實」，資、積、普、南、
清作「審」。

一三一七頁中八行「在某處」，資、積、
普、南、徑、清作「在某處門戶向某
處」；麗作「在某處門戶向某方」。

一三一七頁中一五行第一三字「非」，

諸本作「非我」。

一三一七頁下一行「頭陁」，積作「須
陁」。

一三一七頁下八行「跋難陁」，諸本
作「此跋難陁」。

一三一七頁下九行第五字「自」，南
作「我」。

一三一七頁下一三行「二居士」，南
作「一居士」。

一三一八頁中四行第二字「還」，麗
作「僧還」。

一三一八頁中八行第二字「此」，積
作「比」。同行末字「已」，諸本作
「已忍」。

一三一八頁中九行「故默然」，資、積、
普、南、徑、清作「默然故」；麗作
「默然故是事」。

一三一八頁中一四行「戎又摩那」，
諸本作「式叉摩那」。

一三一八頁中一六行第一二字「施」，
諸本作「於」。

一三一八頁下一〇行第五字「舊」，

諸本作「知舊」。

一 三一八頁下一五行「湏為」，麗作

「願為」。同行「居士即為掌之」，資、

磧、普、南、徑、清作「長者即為掌」。

一 三一九頁上三行「勿令」，諸本作

「勿令我」。

一 三一九頁上七行第八字「譏」，資、

磧、普、南、徑、清作「即譏」。

一 三一九頁上一二行「居士」，資、磧、

普、南、徑、清作「長者」。

一 三一九頁上末行第二字「此」，磧

作「比」。

一 三一九頁中二行「久住」，磧作「大

住」。

一 三一九頁中三行「大臣」，諸本作

「若大臣」。

一 三一九頁中八行第八字「合」，諸

本作「合時」。

一 三一九頁中一三行「比丘所如是

言」，麗作「至比丘所作如是言」。

一 三一九頁下一八行第三字及第八

字「往」，資、磧、普、南、徑、清作

「反」。同行「默然」，麗作「默然立」。

一 三二〇頁上八行末字「應」，資、磧、

普、南、徑、清無。

一 三二〇頁上一八行首字「與」，資、

磧、普、南、徑、清作「還」。同行「故

默然」，資、磧、普、南、徑、清作「默

然故」；麗作「默然故是事」。

一 三二〇頁上一九行至次行「若還

時有人教言」，資、磧、普、南、徑、

清作「有人教」。

一 三二〇頁中九行首字「犯」，諸本

作「狂」。

一 三二〇頁中一〇行「曠野」，諸本

作「曠野」。

一 三二〇頁中一五行第九字「蝻」，

磧作「蝻」。

一 三二〇頁中末行「以此」，資、磧、

普作「此以」。

一 三二〇頁下九行第八字「具」，諸

本作「貝」。

一 三二〇頁下一五行第二字「斧」，

資、磧、普、南、徑、清作「斤斧」。

一 三二〇頁下一八行「斧斤」，資、磧、

普、南、徑、清作「斧斫」。

一 三二〇頁下二二行首字「舍」，麗

作「舍」。

一 三二一頁上五行「羊毛」，資、磧、

普、南、徑、清作「羶羊毛」。

一 三二一頁上一四行「無數」，資、磧、

普、南、徑、清作「以無數」。同行「呵

責」，資、磧、普、南、徑、清作「呵責

六羣比丘」。

一 三二一頁上一九行「卧具」，資、磧、

普、南、徑、清作「卧具者」。

一 三二一頁上一〇行末字「用」，資、

磧、普、南、徑、清作「以」。

一 三二一頁中六行「羊毛」，諸本作

「羶羊毛」。下同。

一 三二一頁中二〇行第三字「此」，

磧作「比」。

一 三二一頁中二二行「比丘」，麗作

「某甲比丘」。

一 三二一頁中末行「如是持」，麗作

「是事如是持」。

一 三二一頁下一行至次行「教莫還」，
資、磧、普、南、徑、清作「教莫還突
吉羅」；麗作「教言莫還」。

一 三二一頁下六行「疊作」，資、磧、
普、南、徑、清作「揲作」。

一 三二一頁下七行第一三字「氈」，
資、磧、普、南、徑、清作「內氈」。

一 三二一頁下八行「攝熱」，資、磧、
普、南、徑、清作「攝熱」。

一 三二一頁下九行第四字「裏」，諸
本作「裏」。

一 三二一頁下一〇行「結戒」，諸本
作「制戒」。

四分律卷第八 初分之八

和

三十捨墮法之三

魏秦劉夏三藏佛陀耶其並佛念等譯

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘以純白羊毛作新卧具諸居士見皆譏嫌言沙門釋子不知慚愧元有馱足外自稱言我修正法如是何有正法作新白羊毛卧具似王若王大目時諸比丘聞中有少欲知足行頭隨樂學或知慚愧者嫌責六群比丘去何作此純白羊毛卧具呵責已往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為去何汝等乃作此純白羊毛卧具時世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘作新卧具應用二分純黑羊毛三分白四分尤若比丘不用二分黑三分白四分尤作新卧具者居

四分律第八卷 第三張 和

陸者波逸提比丘義如上白者或生白或染令白尤色者頭上毛耳毛若脚毛若餘尤色毛若比丘欲作四十鉢羅羊毛卧具者二十鉢羅純黑十鉢羅白十鉢羅尤欲作三十鉢羅卧具者十五鉢羅純黑十五鉢羅半白半尤若欲作二十鉢羅卧具者十鉢羅純黑五鉢羅白五鉢羅尤若比丘不以二分黑三分白四分尤自作新卧具成者居陸者波逸提不成者突吉羅若使他作成居陸者波逸提不成者突吉羅若為他作成不成盡突吉羅此足陸者當捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅捨與僧時應往僧中偏露右肩脫革屣向上座礼右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘不以二分黑三分白四分尤作新卧具犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺人當作白大德僧聽此某甲比丘不以二分黑三分白四分尤作新卧具犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受此比丘懺白如是作白已然後

四分律第八卷 第三張 和 惠

受懺當語彼人言自責汝心比丘報言尔僧即應還彼比丘卧具白二羯磨應如是與僧中當差堪能羯磨人如一作如是白大德僧聽此某甲比丘不以二分黑三分白四分尤作新卧具犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽還某甲比丘卧具白如是大德僧聽此某甲比丘不以二分黑三分白四分尤作新卧具犯捨墮今捨與僧忍僧持此卧具還此比丘者默然誰不忍者說僧已忍還此某甲比丘卧具竟僧忍默然故是事如是持是比丘僧中捨卧具竟不還者突吉羅若有人教言莫還若轉作淨施若遣與人若數數毀壞一切突吉羅比丘尼突吉羅式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若二分黑三分白四分尤作新卧具若白不足以尤足之若作純尤者若得已成者若割截壞若作壞色若作枕若作褥若作卧氈若作小方坐具若作襯鉢衰氈若作剃刀囊或作袜或作攝熱巾或作裹革

屣巾一切不犯不犯者軍初未制戒
癡狂心乱痛惱所纏 十三竟

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘爇卧具或重或輕或爇薄
或爇厚不捨故卧具更作新者彼如
是常營求卧具藏積衆多時諸比丘
聞中有少欲知足行頭陀樂學或知
慙愧者爇責六群比丘言云何爇故
卧具或輕或重或薄或厚不捨故者
而更作新卧具卧具衆多爇責已往
世尊所頭面礼足在一面坐以此因
緣具白世尊世尊以此因緣集比丘
僧無數方便呵責六群比丘汝所為非
非威儀非沙門法非淨行非隨順行所
不應為云何六群比丘爇卧具或輕或
重或薄或厚作新卧具而藏積衆多時
世尊以无數方便呵責已告諸比丘
言此六群比丘癡人多種有渴度軍
初犯戒自今已去與比丘結戒集十
句義乃至正法久住欲說或者當如
是說若比丘作新卧具持至六年若
減六年不捨故更作新卧具是薩者
波逸提如是世尊與比丘結戒時有

比丘得乾痲病有糞掃卧具極重有
小因緣欲出人間遊行内自思念
世尊制戒若比丘作新卧具持至六
年若減六年不捨故卧具更作新者
尼薩者波逸提我今得乾痲病此卧
具重有小因緣欲出人間遊行我當云何
語諸比丘言大德我今乾痲病有糞
掃卧具極重有小因緣事須人間遊
行不堪持行諸大德與我自世尊世
尊若有教勅我當奉行諸比丘聞此
語已往世尊所頭面礼足在一面坐
以此因緣具白世尊世尊令時集諸
比丘告言自今已去聽僧與彼比丘
作白二羯磨此比丘當往僧中偏露
右肩脫草屣向上座礼右膝著地合
掌作如是白大德僧聽我某甲比丘
得乾痲病有小因緣欲出人間遊行有
糞掃卧具極重不堪持行我今從僧
乞作新卧具羯磨如是至三衆中當
差堪能羯磨人如上作如是白大德
僧聽此某甲比丘得乾痲病欲入闍
遊行有糞掃卧具重今從僧乞作新
卧具羯磨若僧時到僧忍聽僧與此

比丘作新卧具羯磨白如是大德僧
聽此某甲比丘得乾痲病有糞掃卧
具重欲出人間遊行今從僧乞更作新
卧具羯磨今僧與彼某甲比丘更作
新卧具羯磨誰諸長老忍僧與彼某
甲比丘更作新卧具者默然諱不忍
者說僧已忍與某甲比丘更作新卧具
羯磨竟僧忍默然故是事如是持自今
已去當如是說戒若比丘作新卧具持
至六年若減六年不捨故更作新者
除僧羯磨尼薩者波逸提比丘義如
上若比丘減六年不捨故更作新卧
具尼薩者波逸提作而不成者突吉
羅若使他作成者尼薩者波逸提不
成者突吉羅為他作成不成突吉羅
此尼薩者當捨與僧若衆多人若
一人不得別衆捨若捨不成捨突吉
羅捨與僧時應往僧中偏露右肩脫
草屣向上座礼右膝著地合掌作如是
白大德僧聽我某甲比丘減六年不
捨故卧具更作新卧具犯捨墮今捨
與僧捨已當懺悔前受懺人當作白
大德僧聽此某甲比丘減六年不捨

四分律第八卷 第七張 和 抄

故卧具更作新卧具犯捨墮今捨與
僧若僧時到僧忍聽我受此比丘懺
白如是作此白已然後受懺當語彼
比丘言自責汝心比丘報言尔僧即
應還彼比丘卧具白二羯磨應如是
與僧中應差堪能羯磨人如上作如
是白大德僧聽此某甲比丘減六年
不捨故卧具更作新者犯捨墮今捨
與僧若僧時到僧忍聽還此比丘卧
具白如是大德僧聽此某甲比丘減
六年不捨故卧具更作新者犯捨墮
今捨與僧僧今持此卧具還此比丘
誰諸長老忍僧持此卧具還此比丘
者默然誰不忍者說僧已忍還彼比
丘卧具竟僧忍默然故是事如是持是
比丘於僧中捨卧具竟不還者突吉羅
若有人教莫還者突吉羅若轉作淨
施若遣與人若數數壞若作非卧
具一切突吉羅比丘尼突吉羅式又
摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯
不犯者僧聽及滿六年減六年捨故更
作新者若復无者更自作若他作與
若得已成者無犯無犯者最初未制

四分律第八卷 第八張 和 抄

或癡狂心乱痛惱所纏十四
尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
世尊遣人請食諸佛常法諸比丘受
請後遍行諸房見故坐具在温室中
或教授堂中若經行處若洗脚石上
或在戶前墻上或在杖上或在龍牙
檪上或在衣架上或在緇牀木牀上
或在枕上或在地敷上處處狼藉无
人取攝世尊見已作是念諸比丘嫌
坐具或重或輕或言厚或言薄不捨
故更作新者坐具眾多處處狼藉無
人取攝我今云何令諸比丘用故坐
具復作是念我當聽諸比丘作新坐
具取故者縱廣一搽手帖著新者上
壞色故世尊食訖以此因緣集比丘
僧告言我向者眾僧受請後遍行諸
房見諸故坐具處處狼藉无人取攝
我見已作是念諸比丘或言我坐具
重或言輕或言薄或言厚不捨故坐
具更作新者故者處處狼藉无人取
攝我作是念云何令諸比丘用故坐
具而復念言我今聽諸比丘作新坐
具當取故者縱廣一搽手帖著新者上

四分律第八卷 第九張 和

以壞色故是故聽諸比丘作新坐具
取故者縱廣一搽手帖著新者上以
壞色故時六群比丘聞世尊聽比丘
作新坐具當取故者縱廣一搽手帖
著新者上以壞色故而作新坐具不
取故者縱廣一搽手帖著新者上壞色
故諸比丘聞中有少欲知足行頭陀
樂學或知慙愧者嫌責六群比丘言
云何世尊聽諸比丘作新坐具當取
故者縱廣一搽手帖著新者上用壞色
故而汝等作新者不以故者縱廣一
搽手帖著新者上嫌責已往世尊所
頭面作礼在一面坐以此因緣具白
世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六
群比丘汝所為非非威儀非沙門法非
淨行非隨順行所不應為云何我與比
丘制戒若比丘作新坐具當取故者縱
廣一搽手帖著新者上用壞色故云何
汝等作新坐具不取故者縱廣一搽
手帖著新者上時世尊以無數方便呵
責已告諸比丘此六群比丘癡人多
種有漏處最初犯或自今已去與比
丘結戒集十句義乃至正法久住欲

說戒者當如是說若比丘作新山具當取故者縱廣一搽手帖著新山上壞色故若作新坐具不取故者縱廣一搽手帖著新者上用壞色故若薩者波逸提比丘義如上彼比丘作新坐具時若故坐具未壞未有穿孔當取浣染治牽挽令舒裁割取縱廣一搽手帖新者上若帖邊若中央壞色故若比丘不取故者帖新者上用壞色故而更作新坐具成者居薩者波逸提不成者突吉羅若令他作成者居薩者波逸提不成者突吉羅為他作成不成盡突吉羅此居薩者應捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅捨與僧時應往僧中偏露右肩脫革屣向上座禮右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘作新坐具不以故者帖新者上用壞色故犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺人當作白大德僧聽此某甲比丘作新坐具不以故者帖新者上壞色故犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺白

如是作是白已然後受懺當語彼比丘言自責汝心比丘報言尔僧即當還彼比丘坐具作白二羯磨與應如是與僧當差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽某甲比丘作新坐具不以故者帖新者上壞色故犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽還此某甲比丘坐具白如是大德僧聽此某甲比丘作新坐具不以故者帖新者上壞色故犯捨墮今捨與僧今持此坐具還此比丘誰諸長老忍僧持此坐具還此比丘者默然誰不忍者說僧已忍與彼某甲比丘坐具竟僧忍默然故是事如是持若比丘於僧中捨坐具竟不還者突吉羅若有人教莫還者突吉羅若轉作淨施若自受若遣與人若數數坐壞一切突吉羅比丘居突吉羅式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者裁取故者帖新者上壞色故若彼自无得更作新者若他為作若得已成者若純故者作不犯不犯者寂初未制或癡狂心乱痛惱所纏十五

尔時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陀釋子道路行多得羊毛貫杖頭擔在道行諸居士見嫌責言沙門釋子云何販賣羊毛即問言大德此羊毛賣不諸比丘聞此語已其中有少欲知足行頭陀樂學或知慚愧者嫌責跋難陀言云何取羊毛貫杖頭擔在道行耶諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責跋難陀釋子汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何自取羊毛擔在道行乃為居士所譏世尊以無數方便呵責已告諸比丘此癡人多種有漏屢取初犯或自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘道路行得羊毛若無人持得自持乃至三由旬若无人持自持過三由旬居薩者波逸提比丘義如上若比丘在道行若在住處得羊毛須者應取若無人持自持至三由旬若有人持應語彼人言我今有此物當助我持乃至彼處

提一突吉羅使洩洩染摩彼洩不洩而
摩二尼薩者波逸提一突吉羅使洩
洩摩彼不洩而洩摩者二尼薩者一
突吉羅使洩洩摩彼不洩洩摩者三突
吉羅使非親里沙弥尼式又摩那洩
洩摩者突吉羅此應捨與僧若衆多
人若一人不得別衆捨若捨不成捨
突吉羅捨時應往僧中偏露右肩脫
革屣向上座札右膝著地合掌作如
是白大德僧聽我某甲比丘使非親
里比丘洩洩染摩羊毛犯捨墮今捨
與僧捨已當懺悔前受懺人當作白
大德僧聽此某甲比丘使非親里比
丘洩洩染摩羊毛犯捨墮今捨與僧
若僧時到僧忍聽我受此某甲比丘
懺白如是白已然後受懺當語彼比
丘言自責汝心比丘報言尔僧即當
還彼比丘羊毛作白二羯磨應如是
與僧當差堪能羯磨人如上作如是
白大德僧聽此某甲比丘使非親里
比丘洩洩染摩羊毛犯捨墮今捨與
僧若僧時到僧忍聽還此某甲比丘
羊毛白如是大德僧聽此某甲比丘

使非親里比丘洩洩染摩羊毛犯捨
墮今捨與僧僧今持此羊毛還此比
丘誰諸長老忍僧持此羊毛還此比
丘者默然誰不忍者說僧已忍與彼
某甲比丘羊毛竟僧忍默然故是事如
是持僧中捨羊毛竟不還者突吉羅若
有人教莫還者突吉羅若轉作淨施若
遣與人若數數用若故壞一切突吉
羅比丘尼突吉羅式又摩那沙弥沙
弥尼盡突吉羅是謂為犯不犯者使
親里比丘洩洩染摩若為病人洩洩
摩若為衆僧為佛為塔洩洩染摩不犯
不犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱
所纏十七
尔時佛在羅閱城者閻崛山中時城
內有一大目與跋難陀親舊知識彼
於異時大得猪肉即勅其婦跋難陀
釋子是我親友為其留分其婦即與
留分時王舍城世人節會日作衆伎
樂竟夜不眠時大目兒亦在其中竟
夜不眠飢乏問其母言有殘肉不母
報言肉盡唯有跋難陀釋子內在兒
即與母錢語言持此錢更市肉與跋

難陀此肉與我母即取錢與肉跋難
陀釋子晨朝著衣持鉢詣大目家就
座而坐時大目婦語言近者大得肉
長者勅我言跋難陀釋子是我知舊
為其留分我即受勅為大德留分我
兒以節會日戲竟夜不眠飢乏來從
我索肉以五錢與我言更市肉與跋
難陀此肉與我我即便與之今有此
錢正尔市肉大德可小留待跋難陀
問言彼為我故與錢耶答言尔若為
我故可與我錢不須肉時即置錢於
地與時跋難陀得此錢已持寄市肆
上而去諸居士見皆共嫌之沙門釋
子販賣錢財持錢來置肆上而去諸
比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學
或知慙愧者嫌責跋難陀言云何自
取錢置肆上而去耶時王及諸大目
集會共作是言沙門釋子得捉金銀
若錢沙門釋子不捨金銀若錢珍寶
珠璣生像尔時座中復有一大目名曰
釋子得捉金銀若錢不捨珍寶珠璣
何以故我自從如來聞沙門釋子不

四分律第八卷 第十九品 和 七若
 得捉金銀若錢沙門釋子捨雜珠寶
 珠璣時珠璣大目有威勢有能善說
 令諸人歡喜信解即往詣世尊所頭
 面礼足在一面坐以此因緣具白世
 尊我向所說於法無有違失耶佛告
 大目如汝所說於正法中多有所益
 无有違失何以故沙門釋子不得捉
 持金銀若錢沙門釋子捨離珠寶珠
 璣不着飾好汝今當知若應捉金銀
 若錢不離珠寶亦應受五欲若
 受五欲非沙門釋子法大目汝今當
 知若見沙門釋子以我為師而捉金
 銀若錢珠寶則決定知非沙門釋子
 法我有如是言比丘若為作屋故求
 材木竹草樹皮得受不應自為身受
 大目當知日月有四患不明不淨不
 能有所照亦无威神云何為四阿修
 羅烜雲瘴霧是日月大患若遇此患
 者不明不淨不能有所照亦無威神
 沙門婆羅門亦有四患不明不淨不
 能有所照亦无威神亦復如是云何
 為四若沙門婆羅門不捨飲酒不捨
 姪欲不捨手持金銀不捨邪命自活

四分律第八卷 第二十五品 和 七若
 是謂沙門婆羅門四大患能令沙門
 婆羅門不明不淨不能有所照亦無
 威神諸比丘聞其中有少欲知足行
 頭陀樂學或知慙愧者嫌責跋難陀
 已往世尊所頭面作礼在一面坐以
 此因緣具白世尊世尊尔時以此因
 緣集比丘僧以無數方便呵責跋難
 陀汝所為非非威儀非沙門法非淨行
 非隨順行所不應為云何自手持錢著
 肆上而去耶呵責已告諸比丘此癡人
 多種有漏處取初犯或自今已去與比
 丘結戒集十句義乃至正法久住欲
 說戒者當如是說若比丘自手持錢
 若金銀若教人捉若置地受者居薩
 者波逸提比丘義如上錢者上有文
 緣若比丘自手持金銀若錢教人捉
 若置地受者居薩者波逸提此應捨是
 中捨者若彼有信樂守園人若優婆
 塞當語言此是我所不應汝當知之
 若彼人取還與比丘者比丘當為彼人
 物故受勅淨人使掌之若得淨衣鉢
 針筒屣師檀應持質易受持之若彼
 優婆塞取已與比丘淨衣鉢若屣師

四分律第八卷 第三十一品 和 七若
 檀若針筒應取持之若彼取已不還
 者令餘比丘語言佛有教為淨故與
 汝應還彼比丘物若餘比丘語不還者
 當自往語言佛有教為淨故與汝汝
 今可與僧與塔與和上與同和上與
 阿闍黎與同阿闍黎與諸親舊知識
 若還本主何以故不欲使失彼信施
 故若不語彼人知是看是者突吉羅
 比丘尼尼薩者波逸提式又摩那沙
 弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者
 若語言知是看是若彼有信樂優婆
 塞守園人當語彼人言此物我所不
 應汝當知之若彼人受已還與比丘
 若比丘當為彼故受持與淨人掌之
 後若得淨衣鉢針筒屣師檀得持質
 易持之若彼人取已與淨衣鉢若坐
 具若針筒應取持之若彼人不肯與
 衣者餘比丘當語其人言佛有教為
 淨故與汝應還彼比丘物若彼人不
 與自往語言佛教比丘作淨故與汝
 若與僧與塔與和上與同和上與阿
 闍黎與同阿闍黎與諸親屬知識若
 教使與本施主不欲令失彼信施故如

是一切无犯元犯者最初未制戒癡
狂心乱痛惱所纏十八

尔時世尊在羅閱祇者聞崑山中時
跋難陀往市肆上以錢易錢持去諸
居士見已皆譏嫌言沙門釋子以錢
易錢善能賣買諸比丘聞其中有少
欲知足行頭陀樂學或知慙愧者嫌
責跋難陀言云何持錢易錢持去諸比
丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此
因緣具白世尊世尊尔時以此因緣集
比丘僧呵責跋難陀言汝所為非非威
儀非沙門法非淨行非隨順行所不應
為云何以錢易錢世尊以无数方便呵
責已告諸比丘此癡人多種有漏屢蒙
初犯戒自今已去與比丘結戒集十句
義乃至正法久住欲說戒者當如是
說若比丘種種賣買寶物者居薩者
波逸提比丘義如上種種賣買者以
成金易成金易未成金易已成未成
金易成銀易未成銀易已成未成銀
易錢以未成金易成金易未成金易
已成未成金易成銀易未成銀易已
成未成銀易錢以已成未成金易成

金易未成金易已成未成金易成銀
易未成銀易已成未成銀易錢以成
銀易金乃至易錢亦如是以未成銀
易金乃至易錢亦如是以已成未成
銀易金乃至易錢亦如是以錢易金
乃至易錢亦如是錢者有八種金錢
銀錢鐵錢銅錢白錫錢鉛錫錢木錢
胡膠錢若比丘種種賣買寶物以成
金易成金乃至易錢居薩者波逸提
此應捨是中捨者若守園人若信樂
優婆塞當語彼人言此物我所不應
受汝知之若彼人受已還與比丘者
比丘當為彼人故受令淨人掌之後
若得淨衣鉢坐具針筒得持貿易持
之若彼人受已與比丘淨衣鉢坐具針
筒當受持之若彼人受已不與比丘者
當令餘比丘語言佛有教為淨故與汝
應還彼比丘物若餘比丘語復不還者
應自往語言佛有教為淨故與汝汝今
可與僧與塔與和上與同和上與阿闍
梨與同阿闍梨與親舊知識若還本
施主何以故不欲失他信施故若比
丘不語彼人言看是知是突吉羅比

丘居薩者波逸提或又摩郝沙弥
沙弥居突吉羅是謂為犯不犯者若
語彼人言看是知是若有守園人信
樂優婆塞語言此是我所不應汝知
之若彼人受已還與比丘比丘應為
彼人故受令淨人掌之若得淨衣鉢
坐具針筒持貿易受持之若彼受已
與比丘淨衣鉢坐具針筒受持之若
彼人受已不還比丘比丘應令餘比
丘語言佛有教為淨故與汝汝應還
此比丘若不還自往語言佛有教為
淨故與汝汝應與僧與塔與和上與
同和上與阿闍梨與同阿闍梨與親
友知識若還與本施主何以故不欲
令失信施故若以錢買瓔珞具為佛
法僧若以瓔珞具易錢為佛法僧无
犯无犯者蒙初未制戒癡狂心乱痛
惱所纏十九

尔時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園
時跋難陀釋子在拘薩羅國道路行
往一元住處村至村中已持生薑易
食食已去時舍利弗亦在拘薩羅國
人間遊行至元住處村中到時著衣

四分律第八卷 第五十五條 比丘

持鉢入村乞食漸至賣飯食家默然住賣飯人見已問言大德何所求欲報言居士我須食彼人言持價來報言居士勿作此言我等所不應復人言向者跋難陀以生薑易食食已去大德何故不應時舍利弗聞此語已慚愧无言乞食已還至僧伽藍中以此因緣語諸比丘時舍衛城中有一外道得一貴價衣心自念言我何用此貴價衣為我今寧可易餘衣復念言我當何處貿易衣唯有沙門釋子喜著好衣彼必能易即持衣三僧伽藍中語諸比丘言我欲貿易此衣誰欲易者共易之跋難陀見已語言汝明日來當與汝易衣跋難陀善能治衣即其夜浣故衣擣治光澤如新衣彼外道晨朝持衣至僧伽藍中語諸比丘言誰欲易衣共貿易之時跋難陀便出衣示語外道言我以此衣與汝汝與我衣不報言與汝即便共易衣外道得衣已還所止園中示諸外道言當知我已所著衣易得此衣外道中有智慧者語言汝為他所欺

四分律第八卷 第五十六條 比丘

何以故汝所著衣新好廣大堅緻此衣是故衣直更擣治光澤似如新耳此外道即持衣還至僧伽藍中語跋難陀言我還汝衣汝還我衣跋難陀言已共汝貿易竟不得相還外道言我衣新好廣大堅緻汝衣弊故更擣治光澤如似新耳跋難陀報言我貿易已終不相還彼外道譏嫌言自是我衣求不可得耶我衣新好廣大堅緻汝衣弊故云何俱共出家共貿易衣不得還悔諸比丘問其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責跋難陀云何以生薑易食食復與外道貿易衣而不聽悔諸比丘往至世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊亦時以此因緣集諸比丘呵責跋難陀言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何生薑易食食與外道貿易衣而不聽悔世尊以無數方便呵責已告諸比丘自今已去聽五眾出家人共貿易應自審定不應共相高下如市道法不得與餘人貿易應令淨人貿易若

四分律第八卷 第五十七條 比丘

悔聽還自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘種種販賣居士薩者波逸提比丘義如上種種販賣者以時易時以時易非時以時易七日以時易盡形壽以時易波利迦羅衣以非時易非時以非時易七日以非時易盡形壽以非時易波利迦羅衣以非時易時以七日易七日以七日易時乃至非時亦如是以盡形壽易盡形壽乃至易七日亦如是以波利迦羅衣易波利迦羅乃至盡形壽亦如是賣者價直一錢數數上下增賣者價直一錢言直三錢重增賣者價直一錢言直五錢買亦如是若比丘種種販賣得者居士薩者波逸提不得者突吉羅此居士薩者當捨與僧若眾人若一人不得別眾捨若捨不成捨突吉羅捨時應往僧中徧露右肩脫草屣向上座礼右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘種種販賣得財物犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺人應作如是白大德僧聽此某甲比丘

四分律第八卷 第七十八條 種

種販賣得財物犯捨墮今捨與僧

若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺白如是如是白已然後受懺當語彼人言自責汝心彼比丘報言余僧即應還彼比丘物白二羯磨如是與僧中應差堪能羯磨人作如是白大德僧聽此某甲比丘種種販賣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽還彼某甲比丘物白如是大德僧聽此某甲比丘種種販賣得財物犯捨墮今捨與僧僧今持此物還此比丘誰諸長老忍僧持此物還此比丘者默然誰不忍者說僧已忍與彼比丘物竟僧忍默然故是事如是持若於僧中捨音不還者突吉羅若還時有人教言莫還者突吉羅若轉作淨施若遣與人若故壞若數數用若持作餘用一切突吉羅比丘尼尼薩者波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者與五眾出家人貿易自審定不相高下如市易法不與餘人貿易若使淨人貿易若悔者應還若以酥易油以油易酥无犯无犯者寂初未制

四分律第八卷 第二十九張和 戒癡狂心乱痛惱所纏二十

四分律卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

四分律卷第八

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 三二六頁上三行「三十捨墮法之三」，諸本（不含石，下同）作「初分之八」。
- 一 三二六頁上一五行「非沙門法」，諸本無。下同。
- 一 三二六頁中一行第四字「若」，諸本無。
- 一 三二六頁中末行「作白已」，諸本作「作是白已」。
- 一 三二六頁下一五行第二字「言」，諸本無。
- 一 三二六頁下二一行「若作枕」，諸本作「若作枕若作氈」。

一 三二六頁下末行「攝熱巾」，諸本作「攝熱巾」，下同。

一 三二七頁上一〇行「卧具卧具」，諸本作「卧具」。

一 三二七頁下八行「是事」，諸本無。下同。

一 三二八頁上一五行及三三五頁上一四行「默然故」，諸本作「故默然」。

然」。

一 三二八頁中七行「椀上」，諸本作「杓上」。

一 三二八頁中八行「枕上」，諸本作「杓上」。

一 三二八頁中一四行「一揲」，[資]作「一碟」。下同。

一 三二八頁下五行第五字「以」，諸本作「為」。

一 三二八頁下一八行第六字「著」，諸本無。

一 三二九頁上一五行「成捨」，諸本作「捨成」。

一 三二九頁上一八行第一〇字「以」，

諸本作「取」。

一 三二九頁上一九行第三字「用」，諸本無。

一 三三〇頁上四行第一三字「物」，諸本無。

一 三三〇頁上五行第六字「若」，諸本無。

一 三三〇頁中八行第八字「作」，諸本無。

一 三三〇頁中一四行第一三字「莊」，諸本作「裝」。

一 三三〇頁中二一行「汗手」，徑作「汗手」。下同。

一 三三〇頁下三行第一一字「處」，諸本無。

一 三三〇頁下五行第四字「實」，諸本作「審」。

一 三三〇頁下二〇行「如上」，徑作「如是」。

一 三三〇頁下二一行第五字「與」，諸本作「使」。同行至次行「羊毛浼染擘者」，諸本作「浼染擘羊毛

者」。

一 三三一頁上四行「者三」，資、磧、普、南、清作「三」；徑作「二」。

一 三三一頁中七行第六字「者」，諸本無。同行第一二字「作」，諸本無。

一 三三一頁中一六行首字「內」，諸本作「中」。

一 三三一頁中二二行第一二字「肉」，諸本作「分」。

一 三三二頁上一〇行第九字「亦」，諸本作「則」。

一 三三二頁中一六行末字「捉」，諸本作「捉者」。

一 三三二頁下三行「若餘比丘語不還者」，諸本作「若彼取已不還餘比丘不語者」。

一 三三三頁上末行第六字「錢」，資、磧作「銀」。

一 三三三頁中一四行「坐具」，徑作「坐卧」。

一 三三三頁中一六行「不與」，諸本作「不還」。

一 三三四頁上四行末字「彼」，諸本作「時彼」。

一 三三四頁上一三行第八字「言」，諸本無。

一 三三四頁中一九行「生薑」，諸本作「以生薑」。

一 三三四頁下八行第一〇字「衣」，諸本無。

一 三三四頁下九行第一一字「時」，諸本無。

一 三三五頁上一一行第五字「持」，資作「時」。



四分律戒初分卷第九

和

姚秦僧肇三藏佛經取書共其佛名等譯

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
 六群比丘畜鉢好者持不好者置如
 是常營覓好鉢畜鉢遂多時有諸居
 士詣房觀看見六群比丘畜多鉢見
 已皆譏嫌言沙門釋子求欲無厭不
 知慙愧外自稱言我知正法如是何
 有正法乃畜尔所多鉢如陶師賣丸
 肆處諸比丘聞其中有少欲知足行
 頭陀樂學戒者嫌責六群比丘言云
 何畜鉢好者受持不好者便置常營
 覓好鉢畜鉢遂多諸比丘往世尊所
 頭面礼足在一面坐以此因緣具白
 世尊世尊尔時以此因緣集比丘僧
 呵責跋難陀言汝所為并非威儀非
 沙門法非淨行非隨順行所不應為
 云何畜鉢好者受持不好者置常營
 覓好鉢畜鉢遂多以無數方便呵責
 已告諸比丘跋難陀人多種有漏
 處最初犯戒自今已去與比丘結戒
 集十句義乃至正法久住欲說戒者

五分律卷第九 第二

當如是說若比丘畜長鉢尼薩耆波
 速提如是世尊與比丘結戒時阿難
 得蘇摩國貴價鉢意欲與大迦葉以
 迦葉常畜此國鉢故而迦葉不在作
 是念世尊與比丘結戒若比丘畜長
 鉢者尼薩耆波速提我今得蘇摩國
 貴價鉢意欲與大迦葉然不在不知
 云何時阿難往至世尊所頭面礼足
 在一面立白佛言世尊世尊與比丘
 結戒若比丘畜長鉢者尼薩耆波速
 提我今得蘇摩國貴價鉢意欲與大
 迦葉然不在不知云何佛問阿難大
 迦葉更幾日當還阿難白佛言却後
 十日當還時世尊以此因緣集比丘
 僧隨順說法無數方便讚歎頭陀嚴
 整少欲知足樂出離者告諸比丘自
 今已去聽諸比丘畜長鉢至十日當
 如是說戒若比丘畜長鉢不淨施得
 齋十日過者尼薩耆波速提比丘義
 如上鉢者有六種鐵鉢蘇摩國鉢烏
 伽羅國鉢憂伽賒國鉢黑鉢赤鉢大
 要有二種鐵鉢泥鉢大者三斗小者
 一斗半此是鉢量如具應持應淨施

四分律第九卷 第三分 五十二

若比丘一日得鉢乃至十日得鉢畜
 至十一日明相出十日中所得鉢盡
 足薩耆波逸提若比丘一日得鉢二
 日不得三日得四日得如是乃至十
 日得鉢至十一日明相出九日中得
 鉢盡足薩耆波逸提若比丘一日得
 鉢二日得三日不得如是轉降乃至十日
不得鉢作句亦如上
 若比丘一日得鉢二日三日不得四
 日得乃至十日得鉢至十一日明相
 出八日中得鉢盡足薩耆若比丘一
 日得鉢二日得鉢三日四日不得五
 日得如是轉降乃至九日
日不得鉢作句亦如上若比丘一日
 得鉢二日三日四日不得鉢五日得
 鉢乃至十日得鉢至十一日明相出
 七日中所得鉢盡足薩耆若比丘一
 日得鉢二日得鉢三日四日五日不
 得鉢如是轉降乃至八日九日
十日不得鉢作句亦如上若比丘一日
 得鉢二日三日四日五日不得鉢六
 日得鉢乃至十日得鉢至十一日明相
 出六日中所得鉢盡足薩耆若比丘
 一日得鉢二日得三日四日五日六
 日不得鉢如是轉降乃至七日八日九日
十日不得鉢作句亦如上若
 比丘一日得鉢二日三日四日五日六

四分律第九卷 第四分 五十三

日不得鉢七日得鉢乃至十日得鉢
 至十一日明相出五日中所得鉢盡
 足薩耆若比丘一日得鉢二日得三
 日四日五日六日七日不得鉢八日
 得鉢如是轉降乃至六日七日八日九日
十日不得鉢作句亦如上若比丘
 一日得鉢二日三日四日五日六日
 七日不得鉢八月得鉢乃至十日得
 鉢至十一日明相出四日中所得鉢
 盡足薩耆若比丘一日得鉢二日得
 三日四日五日六日七日八日不得
 鉢如是轉降乃至五日六日七日八日九日
十日不得鉢作句亦如上若比丘
 一日得鉢二日三日四日五日六日
 七日八日不得鉢九日十日得鉢三
 日中所得鉢至十一日明相出盡
 足薩耆若比丘一日得鉢二日得三
 日四日五日六日七日八日九日不
 得鉢如是轉降乃至四日五日六日七日八日九日
十日不得鉢作句亦如上若
 比丘一日得鉢二日三日四日五日
 六日七日八日九日不得鉢十日得
 鉢十一日明相出二日中所得鉢盡
 足薩耆若比丘一日得鉢二日得三
 日四日五日六日七日八日九日十
 日不得鉢如是轉降乃至三日四日五日六日七
日八日九日十日不得鉢作句亦

四分律第九卷 第五分 五十四

若比丘一日得鉢二日三日四日五
 日六日七日八日九日十日不得鉢
 十一日明相出一日中所得鉢足薩
 耆若比丘一日得鉢不淨施二日得
 鉢淨施三日得鉢乃至十日得鉢不
 淨施至十一日明相出九日中所得
 鉢盡足薩耆若比丘一日得鉢二日
 得鉢不淨施三日得鉢淨施四日得
 鉢不淨施如是轉降乃至十日得鉢
不淨施淨施作句亦如上如是遺
 與人如句亦若失如句亦若故壞如句亦若作
 非鉢如句亦若作親厚意取如句亦若志去
 如上盡足薩耆若犯足薩耆鉢不捨
 更貿餘鉢一足薩耆波逸提一突吉
 羅此足薩耆鉢當捨與僧若衆多人
 若一人不得別衆捨若捨不成捨突
 吉羅捨時應往僧中偏露右肩脫革
 屣向上座礼右膝着地合掌作如是
 白大德僧聽我某甲比丘畜長鉢過
 十日犯捨墮今捨與僧彼捨已當懺
 悔前受懺人當作如是白大德僧聽
 此某甲比丘畜長鉢過十日犯捨墮
 今捨與僧若僧時到僧忍聽我受此
 某甲比丘懺白如是如是白已受彼

懺當語彼比丘言自責汝心比丘報
言尔僧即應還彼比丘鉢白二羯磨
應如是與衆中當羌堪能羯磨人如
上作如是白大德僧聽此某甲比丘
畜長鉢過十日犯捨墮今捨與僧若
僧時到僧忍聽還此某甲比丘鉢白
如是大德僧聽此某甲比丘畜長鉢
過十日犯捨墮今捨與僧僧今還此
某甲比丘鉢誰諸長老忍僧還此某
甲比丘鉢者默然誰不忍者說僧已
忍還此某甲比丘鉢竟僧忍故默然
如是持若僧中捨鉢竟不還者突吉
羅若有人教莫還者若轉淨施若遣
與人若故壞若作非鉢若數數用一
切突吉羅比丘尼尼薩耆波逸提或
又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為
犯不犯者十日内若淨施若遣與人
若劫奪想失想若破想漂想不犯若
奪鉢若失鉢若燒鉢若漂鉢取用若
他與用若受寄鉢比丘死若遠行若
休道若被賊若遇惡狗所害若為水
所漂不遣與人不犯不犯者取初未
制戒癡狂心乱痛惱所纏二十
一竟

尔時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園
時跋難陀釋子鉢破入舍衛城語居
士言知不我鉢破汝為我辨之時彼
居士即市鉢與復至餘居士家言我
鉢破汝為我辨之彼諸居士即復市
鉢與彼破一鉢求衆多鉢畜時諸居
士於異時共一處集有一居士語諸
居士言我今獲福无量諸居士問云
何獲福无量答言等者跋難陀鉢破
我買鉢與是故獲福无量諸居士各
各自言我等亦得福无量餘居士問
言汝何因緣得福无量諸居士答言
跋難陀鉢破我等亦市鉢與之諸居
士皆嫌言沙門釋子不知慚愧未欲
無厭外自稱言我知正法破一鉢求
衆多鉢畜擅越雖施无厭而受者應
知足諸比丘聞其中有少欲知足行
頭陀樂學或知慚愧者嫌責跋難
陀釋子言云何汝破一鉢求衆多鉢
畜諸比丘往世尊所頭面礼足在一
面坐以此因緣具白世尊世尊尔時
集諸比丘呵責跋難陀釋子汝所為
非非威儀非沙門法非淨行非隨順

行所不應為云何破一鉢而未多鉢
畜世尊以無數方便呵責已告諸比
丘此跋難陀癡人多種有漏處取初
犯或自今已去與比丘結戒集十句
義乃至正法久住欲說戒者當如是
說若比丘畜鉢減五綴不漏更求新
鉢為好故尼薩耆波逸提彼比丘應
往僧中捨展轉取取下鉢與之令持
乃至破應持此是時比丘義如上五
綴者相去兩指間一綴若比丘鉢破
減五綴不漏更求新鉢尼薩耆波逸
提若滿五綴不漏更求新鉢者突吉
羅此尼薩耆應捨與僧是中捨者於
此住處僧中捨應往僧中偏露右肩
脫革屣向上坐礼右膝着地合掌作
如是白大德僧聽我某甲比丘鉢破
減五綴不漏更求新鉢犯捨墮今捨
與僧捨已當懺悔前受懺人當作白
大德僧聽此某甲比丘鉢破減五綴
不漏更求新鉢犯捨墮今捨與僧若
僧時到僧忍聽我受此某甲比丘懺
白如是如是白已受彼懺當語彼人
言自責汝心彼比丘答言尔此比丘

四分律第九卷 第九張 和字四

鉢若貴價好者應留置取冢下不如者與之應作白二羯磨應如是與僧中當差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此某甲比丘鉢破減五綴不漏更求新鉢犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽與此某甲比丘鉢白如是大德僧聽此某甲比丘鉢破減五綴不漏更求新鉢犯捨墮今捨與僧僧今與此某甲比丘鉢誰諸長老忍僧與此某甲比丘鉢者默然誰不忍者說僧已忍與此某甲比丘鉢竟僧忍故默然如是持彼比丘鉢應作白已問僧作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽以此鉢次第問上座白如是作此白已當持與上座若上座欲取此鉢與之應取上座鉢與次座若與彼比丘應取不應護眾僧故不取亦不應以此因緣受持冢下鉢若受突吉羅若第二上座取此鉢應取第二上座鉢與第三上座若與彼比丘彼比丘應受不應護眾僧故不受不應以此因緣受冢下鉢若受突吉羅如是展轉乃至下座若持此比丘

四分律第九卷 第十張 和字五

鉢還此比丘若持冢下座鉢與與時應作白二羯磨應如是與僧中應老堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今以此冢下座鉢與某甲比丘受持乃至破白如是大德僧聽僧今以此冢下座鉢與某甲比丘受持乃至破誰諸長老忍僧與此比丘鉢者默然誰不忍者說僧已忍與此比丘鉢竟僧忍故默然如是持彼比丘守護此鉢不得著凡石落處不得著倚杖下及著倚刀下不得著懸物下不得著道中不得著石上不得著果樹下不得著不平地比丘不得一手捉兩鉢除指隔中央不得一手捉兩鉢開戶除用心不得著戶闔內戶扉下不得持鉢著繩牀木牀下除暫著不得著繩牀木牀間不得著繩牀木牀角頭除暫著不得立蕩鉢乃至足令鉢破彼比丘不應故壞鉢不應故令失若故壞不應作非鉢用僧中捨鉢竟不還者突吉羅若教莫還者突吉羅若作淨施若遺與人若故失若故壞若作非鉢

四分律第九卷 第十一張 和字六

用若數數用一切突吉羅比丘层层薩者波逸提式又摩那沙弥沙弥尸突吉羅是謂為犯不犯者五綴漏若減五綴漏更求新鉢若從親里索若從出家人索若為他索他為己索若不求而得若施僧鉢時當次得若自有價得買畜一切不犯不犯者最初未剃或癡狂心乱痛惱所纏二竟今時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陀釋子欲縫僧伽黎入城至諸居士家語言汝今知不我欲縫僧伽黎須線居士即與線復往餘居士家語言我欲縫僧伽黎須線如是處處乞得線遂多彼作是念言我可更餘時異處索線縫僧伽黎比丘衣服難得應辦三衣我今寧可持此線使織師織作三衣即持線往與織師彼手自作維自看織諸居士見已譏嫌言汝等觀此跋難陀釋子乃手自作維自看織師織作三衣諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學或知慙愧者嫌責跋難陀去何多求線使織師織作三衣手自作維自看織師織

四分律第九卷 第十七張 和字號

是如是衣與以是故知大德是福德人復問實尔不耶織師報言實尔跋難陀言若欲與我織衣者廣大極好堅緻織使任我受持若不任我受持者是所不須織師報言如大德所說此線少不得成衣跋難陀語言汝但織我當更求線足之時跋難陀晨朝著衣持鉢至居士家就座而坐語居士婦言居士先持線與織師為我作衣令線少不足時居士婦即持線箱置前語言隨意多少取時跋難陀即恣意擇取好者持往詣織師家語言我已得尔許線可與我織成衣織師報言如大德今所作衣與我價少跋難陀報言但與我織我當更與汝價時織師成衣已即送與居士婦時居士從他處行還問其婦言我前與織師線為跋難陀釋子作衣令者成未耶其婦報言所織衣已成今在此居士言持衣來看之即開箱出衣示居士語婦言此衣非先勅織衣婦報言此衣即是居士語言如先所與線教令織作衣此衣非時婦即具說因緣

四分律第九卷 第十六張 和字號

居士與婦共被衣看時跋難陀釋子即來至居士家問居士言先所與我織作衣此衣是耶報言是語言若是者便可與我居士即譏嫌言沙門釋子受取無厭不知慙愧外自稱言我知正法如是有何有正法從人乞衣施者雖無厭而受者應知足乃至屏處而不得語時乞食比丘聞是語已嫌責跋難陀釋子言云何貪着從他乞耶嫌責已還至僧伽藍中以此因緣語諸比丘諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責跋難陀言云何貪着從他乞衣諸比丘往世等所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尔時以此因緣集比丘僧呵責跋難陀言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不為為云何貪着從他乞衣以無數方便呵責已告諸比丘此癡人多種有漏處取初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘若居士居士婦使織師為比丘織作衣彼

四分律第九卷 第十七張 和字號

比丘便往其家語織師言汝知不此衣為我作好織令廣長堅緻我當多少與汝價彼比丘與價下至一食直若得衣居士薩耆波逸提如是世尊與比丘結戒時諸居士自恣請與比丘衣大德須何等衣耶諸比丘疑不敢答佛言若先自恣請與衣應隨意若居士欲與比丘貴價衣然比丘少欲知足欲得不如者疑不敢索佛言自今已去聽少欲知足索不如者隨意答自今已去當如是說戒若比丘居士居士婦使織師為比丘織作衣彼比丘先不受自恣請便往織師所語言此衣為我作與我極好織令廣大堅緻我當多少與汝價是比丘與價乃至一食直若得衣居士薩耆波逸提比丘義如上居士居士婦如上衣者十種衣如上求者有二種如上若比丘先不受自恣請便往求衣若得者居士薩耆波逸提不得衣者突吉羅此居士薩耆當捨與僧若眾多人若一人不得別眾捨若捨不成捨突吉羅捨時應往僧中偏露右肩脫革屣

向上座礼右膝着地合掌作如是白
大德僧聽我某甲比丘先不受自恣
請便往求得好衣犯捨墮今捨與僧
捨已當懺悔受懺人當作如是白大
德僧聽此某甲比丘先不受自恣請
便往求得好衣犯捨墮今捨與僧若
僧時到僧忍聽我受此比丘懺白如
是作是白已然後受懺當語彼人言
自責汝心彼此丘報言尔僧即應還
彼此丘衣白二羯磨如是與僧中當
差堪能羯磨人如上作如是白大德
僧聽此某甲比丘先不受自恣請便
往求得好衣犯捨墮今捨與僧若僧
時到僧忍聽僧今還此比丘衣白如
是大德僧聽此某甲比丘先不受自
恣請便往求得好衣犯捨墮今捨與
僧僧今還此某甲比丘衣誰諸長老
忍僧還此比丘衣者默然誰不忍者
說僧已忍還此比丘衣竟僧忍故默
然如是持彼比丘僧中捨衣竟不還
者突吉羅若有人教言莫還者突吉
羅若轉作淨施若遣與人若自作
三衣若作波利迦羅衣若故壞若燒

若作非衣若數數着一切突吉羅比
丘尼尼薩着波逸提或又摩那沙弼
沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者先
受自恣請往求知足減少求若從親
里索從出家人索或為他或他為已
或不索而得者不犯不犯者最初未
制戒癡狂心乱痛惱所纏_{四竟}
尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
尊者難陀弟子善能勸化跋難陀語
言汝今與我共人間行當與汝衣
荅言可尔跋難陀即先與衣餘比丘
語言汝以何事共跋難陀人間行跋
難陀癡人不知誦戒不知說戒不知
布薩不知布薩羯磨彼比丘即荅言
實尔者我不復隨行後餘時跋難陀
語言可共人間行即荅言汝自去我
不能隨汝去跋難陀語言我先所以
與汝衣欲共人間行汝今不欲去還
我衣來比丘語言以見與衣不復相
還時跋難陀瞋恚即前強奪衣取比
丘高聲言莫尔莫尔比房諸比丘聞
聲盡來集聚問此比丘言汝何以高
聲大喚時比丘以此因緣具向諸比

丘說諸比丘聞其中有少欲知足行
頭陀樂學或知慙愧者嫌責跋難陀
言云何與比丘衣惠惠還奪取耶嫌
責已往至世尊所頭面礼足在一面
坐以此因緣具白世尊世尊集比丘
僧呵責跋難陀汝所為非非威儀非
沙門法非淨行非隨順行所不應為
云何瞋恚還奪他衣以無數方便呵責
已告諸比丘此癡人多種有漏處或
初犯戒自今已去與比丘結戒集十
句義乃至正法久住欲說戒者當如
是說若比丘先與比丘衣後瞋恚若
自奪若教人奪取還我衣來不與汝
若比丘還衣彼取衣尼薩着波逸提
比丘義如上衣者十種衣如上若比
丘與比丘衣後瞋恚若自奪若教人
奪取奪者突吉羅若着樹上牆上籬
上椽上龍牙椽上衣架上若繩牀木
牀上若小蓐大蓐上若枕上若地敷
上若取離處尼薩着波逸提取不離
處者突吉羅此尼薩着應捨與僧若
衆多人若一人不得別衆捨若捨不

四分律第九 卷王張 卷字

成捨突吉羅捨與僧時應往僧中偏
露右肩脫革屣向上座礼右膝着地
合掌作如是白大德僧聽我某甲比
丘與比丘衣已後瞋恚還奪取犯捨
墮今捨與僧捨已當懺悔前受恚人
當作如是白大德僧聽此某甲比丘
與比丘衣後悔瞋恚還奪取犯捨墮
今捨與僧若僧時到僧忍聽我受此
比丘懺白如是作是白已然後受懺
當語彼人言自責汝心比丘答言介
僧即還還彼比丘衣作白二羯磨應
如是與眾中當差堪能羯磨人如上
作如是白大德僧聽此某甲比丘與
比丘衣已後瞋恚還奪取犯捨墮今
捨與僧若僧時到僧忍聽僧今還此
某甲比丘衣白如是大德僧聽此某
甲比丘與比丘衣後瞋恚還奪取犯
捨墮今捨與僧僧今還此某甲比丘
衣誰諸長老忍僧還此某甲比丘衣
者默然誰不忍者說僧已忍還此某
甲比丘衣竟僧忍故默然如是持若
僧中捨衣竟不還者突吉羅若有
人教莫還者突吉羅若轉作淨施若

自作三衣若遣與人若作波利迦羅
衣若故壞若燒若作非衣若數數著
一切突吉羅比丘尼尼薩耆波逸提
或义摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂
馮犯不犯者不瞋恚言我悔不與汝
衣還我衣來若彼人亦知其人心悔
即還衣若餘人語言此比丘欲悔還
他衣若借他衣着他著无道理還奪
取不犯若恐失衣若恐壞若彼人破
戒破見破威儀若被舉若滅擯若應
滅擯若為此事命難梵行難如是一
切奪取不裁舉不犯不犯者寂初未
制戒癡狂心乱痛惱所纏二十
五章

四分律卷第九

宣化寺藏書在赤納憐莫高窟藏

四分律卷第九

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

- 一 三三七頁中一行經名，麗有夾註「初分之九」。
- 一 三三七頁中二行與三行之間，積、普、南、徑、清有「初分之九」，麗有「三十捨墮法之四」各一行。
- 一 三三七頁中一行第六字「者」，麗作「知慙愧者」。
- 一 三三七頁中一六行至次行「非沙門法」，積、普、南、徑、清無。
- 一 三三七頁下八行第七字「至」，積、普、南、徑、清無。
- 一 三三七頁下一六行第一〇字「告」，積、普、南、徑、清無。
- 一 三三七頁下一九行首字「齊」，普、南、徑、清、麗作「齊」。
- 一 三三七頁下末行「應淨施」，麗作「應作淨施」。
- 一 三三八頁上五行末字「得」，積、普、南、徑、清、麗作「所得」。一〇行第五字同。
- 一 三三八頁上七行夾註左第四字「作」，積、普、南作「得」。

一 三三八頁上一二行第二字「得」，
麗作「得鉢」。同行夾註「九十日」，
日」，[碩、普、南、徑、清、麗作「九日
十日」。

一 三三八頁上二〇行「尼薩耆」，[碩、
普、南、徑、清作「尼薩耆波逸提」。
本頁下三行至次行首字同。

一 三三八頁中七行「八月」，[碩、普、
南、徑、清、麗作「八日」。

一 三三八頁中一一行夾註左「亦如
是」，[碩、普、南、徑、清作「亦如上」。

一 三三八頁下一一行「親厚」，麗作
「親友」。

一 三三九頁上一一行至次行「僧忍
故默然如是持」，[碩、普、南、徑、清
作「默然故如是持」；麗作「默然故
是事如是持」。下同。

一 三三九頁上一二行第八字「鉢」，
[碩、普、南、徑、清無。

一 三三九頁上一三行「教莫還者」，
[碩、普、南、徑、清作「教莫還者突
吉羅」；麗作「教言莫還者突吉羅」。

一 三三九頁上一五行末字「或」，[碩、
普、南、徑、清、麗作「式」。下同。

一 三三九頁上一八行「失想」，麗作
「若失想」。

一 三三九頁上二二行首字「所」，[碩、
普、南、徑、清無。

一 三三九頁中七行第五字「共」，[碩、
普、南、徑、清無。

一 三三九頁中一四行第三字「嫌」，
[碩、普、南、徑、清、麗作「譏嫌」。同
行至次行「求欲無厭」，[碩、普、南、
徑、清作「求無厭足」。

一 三三九頁中一五行「正法」，[碩、普、
南、徑、清、麗作「正法如是有正
法」。

一 三三九頁下八行「令持」，[碩、普、
南、清作「令持」。

一 三三九頁下二二行「如是如是」，
[碩、普、南、徑、清作「如是」。

一 三四〇頁上一七行「彼比丘」，[碩、
普、南、徑、清、麗作「彼比丘彼比
丘」。

一 三四〇頁中一行「與與」，[碩、普、
南、徑、清作「與」。

一 三四〇頁中二行第七字「應」，[碩、
普、南、徑、清無。

一 三四〇頁下六行第八字「鉢」，[碩、
普、南、徑、清作「得鉢」。

一 三四〇頁下七行第三字「得」，[碩、
普、南、徑、清無。

一 三四〇頁下一八行第一二字「已」，
[碩、普、南、徑、清無。

一 三四〇頁下末行第一〇字「自」，
[碩作「曰」。同行末字「織」，[碩、普、
南、徑、清、麗作「織作」。

一 三四一頁上一一行第九字「衣」，
[碩、普、南、徑、清作「三衣」。

一 三四一頁上一三行末字「線」，麗
作「縷線」。

一 三四一頁上一四行「非親里犯」，
麗作「非親里非親里者犯」。

一 三四一頁上一九行末字「或」，[碩、
普、南、徑、清作「或是」。

一 三四一頁上二二行「織師」，[碩、普、

一 三四一頁中七行「如是」，**麗**作「作如是」。

一 三四一頁中二一行第七字「師」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「使」。

一 三四一頁下一二行「攝熱巾」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「裹」。

一 三四一頁下二一行第五字「言」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 三四二頁上二行第四字「實」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「審」。同行第一二字、次頁中一五行首字同。

一 三四二頁上六行第一一字「語」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 三四二頁上二二行「即是」，**麗**作「即是耶」。

一 三四二頁中八行第四字「語」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「語言」。

一 三四二頁中九行末字「乞」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「乞衣」。

一 三四二頁中一八行「為為」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「應為」。

一 三四二頁中二一行「比丘」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「諸比丘」。

一 三四三頁上四行第六字「受」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「前受」。同行第一一字「如」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 三四三頁上一〇行「如是」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「應如是」。

一 三四三頁中一六行第三字「可」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「今可」。

一 三四三頁中二〇行「衣取」，**南**、**徑**、**清**作「取衣」。

一 三四三頁中二二行第六字「問」，**碩**、**普**作「聞」。

一 三四三頁下三行「惠志」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「瞋志」。

一 三四三頁下五行「集比丘」，**麗**作「余時集比丘」。

一 三四三頁下八行「瞋志」，**麗**作「惠志」。

一 三四三頁下一四行「取衣」，**麗**作「取衣者」。

一 三四三頁下一六行第二字「與」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「先與」。

一 三四三頁下一九行第六字「極」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「杙」。

一 三四三頁下二〇行「枕上」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「机上」。

一 三四四頁上一行末字「徧」，**麗**作「徧」。

一 三四四頁上七行第四字「衣」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「衣已」。

一 三四四頁上一一行「還還」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「應還」。

一 三四四頁上一五行末字「比」，**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「此」。

一 三四四頁上一七行第七字「衣」，**麗**作「衣已」。

一 三四四頁上末行第二字「教」，**麗**作「教言」。



四分律卷第十 初分之十

和

三十捨墮法之五

經云刻實三歲佛地耶舍共其佛念等譯

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
 諸比丘秋月風病動形體枯燥又生
 惡瘡世尊在閑靜處念言此諸比丘
 今秋月風病動形體枯燥又生惡瘡
 我今寧可方宜使諸比丘得服藥
 當食當藥如食飯乾飯不令復現
 作是念今有五種藥世人所識酥油
 生酥蜜石蜜聽諸比丘服此五種藥
 當食當藥如食飯乾飯不令復現
 時世尊從靜室起以此因緣集比丘
 僧告言我於靜室中作是念今諸比
 丘秋月風病動形體枯燥又生惡瘡
 我今寧可方宜使諸比丘得服藥
 當食當藥如食飯乾飯不令復現我
 作是念今有五種藥世人所識酥油
 生酥蜜石蜜聽諸比丘服當食當藥
 如食飯乾飯不令復現是故聽服五
 種藥若比丘病因緣時應服時諸比
 丘得肥美食若得完美不能及時
 而食况得此五種藥而能及時食畜

和

藥雖多病復不差形體枯燥又生惡
 瘡時世尊知而故問阿難此諸比丘
 何故形體枯燥又生惡瘡阿難白佛
 言此諸病比丘得好肥美食得完美
 不能及時食况能隨時服五種藥
 畜藥雖衆多病亦不差是故形體枯燥
 又生惡瘡佛告阿難自今已去聽諸
 比丘時非時有病因緣服此五種藥
 時諸比丘得肥美食得完美不能
 能及時食盡與看病人看病人足食
 已不食便棄之衆鳥諍食鳴喚尔時
 世尊知而故問阿難衆鳥何故鳴喚
 阿難白佛言諸病比丘得肥美飲食
 得完美不能及時食盡與看病人
 看病人足食已不食便棄之衆鳥諍
 食是故鳴喚佛告阿難自今已去聽
 諸病人食殘看病人足食不足食自
 恣食之時諸比丘朝受小食已入村
 乞食足食已還僧伽藍中以朝所受
 食與諸比丘諸比丘足食已不食便
 棄之衆鳥諍食鳴喚時世尊知而故
 問阿難衆鳥何故鳴喚阿難具以上
 因緣說之是故衆鳥鳴喚佛告阿難

四分律第十卷 第三張 和合

自今已去若受早起小食已若足食已聽作餘食法食作餘食法者言大德我足食已汝看是知是是為作餘食法彼應語言止汝貪心應作如是餘食法食更有餘因緣事如波提提餘食法中說不異故不復煩又故不

此今時尊者舍利弗風病動醫教服五種脂熊脂魚脂驢脂脂摩竭魚脂聽服此五種脂時受時煮時漉如服油法時非時受非時煮非時漉若服者如法治今時世尊從舍衛國遊行人間與大比丘眾千二百五十人俱時世穀貴人民飢饉乞食難得時有五百七人隨逐世尊後行時世尊往一樹下坐時有私呵毗羅喩象師五百乘車載黑石蜜徒彼道來時象師見道上有如來跡千輻輪現光相具足清淨明好見已尋跡末之遙見世尊在一樹下坐容顏端正諸根寂定得上調伏已得自在如調龍象亦如澄澗內外清淨見已發歡喜心於如來所前至世尊所頭面禮足在一面坐時世尊無數方便為象師說微妙法使發歡喜心時象師聞如來說

四分律第十卷 第三張 和合

法發歡喜心已供養諸比丘人別一器石蜜諸比丘不敢受之語言如來未聽比丘受黑石蜜以此因緣具白世尊世尊告言自今已去聽諸比丘受黑石蜜佛語象師但一器量石蜜與諸比丘時象師受如來教已一器量石蜜與諸比丘已故有遺餘佛語象師汝更再三隨意足滿與之時彼象師受佛教即再三行之故有遺餘佛語象師汝今可持此殘石蜜與彼乞兒即與之故有遺餘佛復語象師可持此殘石蜜再三行與乞兒令滿足即復再三行故復有遺餘佛語象師汝今持此殘石蜜著淨地无虫水中何以故我不見諸天魔梵沙門婆羅門及世人食此殘石蜜而能消化唯除如來一人時象師即持此殘石蜜著淨地無虫水中時水中聲響震動烟出火然猶如燒大熱鐵著水中聲響震烈烟出火然以殘石蜜寫著水中亦復如是時象師見此變已身毛皆豎心懷恐怖往至世尊所頭面禮足在一面坐以向因緣具白世尊

四分律第十卷 第三張 和合

世尊今時見象師恐怖即與說微妙法布施持戒生天之福呵欲不淨讚歎出離即於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得法得果證已白佛言自今已去歸依佛法僧唯願世尊聽為優婆塞盡形壽不殺生乃至不飲酒時象師聞說法得歡喜開解已從座起禮佛足繞三匝而去時諸比丘入村乞食見作石蜜以雜物和之皆有疑不敢非時食佛告比丘聽非時食作法應尔得未成石蜜疑佛言聽食得薄石蜜疑佛言聽食得濃石蜜佛言聽食得白石蜜聽食得雜水石蜜聽飲得甘蔗漿若未熟聽飲若熟不聽飲若飲如法治得甘蔗佛言聽時食尔時世尊從摩竭國界人間遊行至羅閱城時畢陵伽婆蹉在此城中住多有知識亦多徒眾大得供養蘇油生蘇蜜石蜜與諸弟子得便受之積聚藏舉滿大甕君持卮中算中大鉢小鉢或絡囊中漉水囊中或者椀上或象牙曲鈎上或窓牖間處懸舉溢出流湯房舍臭穢時諸長者來入

房者見如是儲積眾藥狼藉皆譏嫌
言沙門釋子不知止足多求無厭外
自稱言我知正法如是何有正法乃
作如是儲積諸藥如玉瓶沙庫藏无
異時諸比丘聞中有少欲知足行頭
陀樂學或知慙愧者嫌責畢陵伽婆
蹉弟子云何儲積眾藥乃至處處懸
舉溢出流湯嫌責已往至世尊所頭
面礼足在一面坐以此因緣具白世
尊世尊尔時以此因緣集比丘僧無
數方便呵責畢陵伽婆蹉弟子言汝
所為非非威儀非沙門法非淨行非
隨順行所不應為云何多儲積眾藥
乃至溢出流湯如王瓶沙庫藏無異
世尊以無數方便呵責已告諸比丘此
癡人多種有漏處取初犯戒自今已
去與諸比丘結戒集十句義乃至正
法久住欲說戒者當如是說若比丘
有病殘藥蘇油生蘇蜜石蜜齋七
日得服若過七日服者居薩者波逸
提比丘義如上病者醫教服尔所種
藥也藥者蘇油生蘇蜜石蜜若比丘
一日得藥畜二日三日四日乃至七

日得藥畜八日明相出七日所得藥
盡居薩者波逸提若比丘一日得藥
二日不得三日得四日得如是乃至
七日得藥至八日明相出六日中所
得藥盡居薩者若比丘一日得藥
二日得三日不得如是轉降乃至七日
不得藥作句亦如是
若比丘一日得藥二日三日不得四
日得乃至七日得藥至八日明相出
五日中所得藥盡居薩者若比丘一
日得藥二日得三日四日不得五日
得如是轉降乃至六日
不得作句亦如是若比丘一日得
藥二日三日四日不得五日得藥乃
至七日得藥八日明相出四日中所
得藥盡且薩者若比丘一日得藥三
日得三四日四日五日不得如是轉降乃至
五日六日
七日不得作
句亦如是若比丘一日得藥二日三
日四日五日不得六日七日得八日
明相出三日中所得藥盡居薩者
若比丘一日得藥二日得三日四日五
日六日不得七日得如是轉降乃至四日
五日六日七日不得
作句亦
如是若比丘一日得藥二日三日四日
五日六日不得七日得至八日明相
出二日所得藥盡居薩者若比丘一

日得藥二日得三日四日五日六日
七日不得如是轉降乃至三日四日五日
六日七日不得作句亦如是若
比丘一日得藥二日三日不得乃至
七日不得至八日明相出一日中所
得藥居薩者若比丘一日得藥不淨
施二日得藥淨施三日得藥乃至七
日得藥不淨施至八日明相出六日
中所得藥盡居薩者若比丘一日得
藥不淨施如是轉降乃至七日得藥
淨施不淨施作句亦如是遣與
人作句亦
如是若失若故壞若作非藥若
作親友意取若忘去作句亦
如是盡居薩
者若犯捨墮藥不捨更貿易餘藥一
居薩者一突吉羅此居薩者當捨與
僧若眾多人若一人不得別眾捨若
捨不成捨突吉羅捨與僧時應往僧
中偏露右肩脫革屣向上座礼右膝
著地合掌作如是白大德僧聽我某
甲比丘故畜餘藥過七日犯捨墮今
捨與僧捨已應懺悔前受懺人當作
如是白大德僧聽此某甲比丘故畜
餘藥過七日犯捨墮今捨與僧若僧
時到僧忍聽我某甲比丘懺白如
是白已然後受懺語彼人言自責汝

心比丘報言介僧即當還彼比丘藥
 彼比丘所有過七日酥油塗戶響蜜
 石蜜與守園人若至第七日所捨與
 比丘彼比丘應取食若減七日應還
 此比丘應作白二羯磨如是與僧中
 當差堪能羯磨人如上作如是白大
 德僧聽此某甲比丘故畜餘藥犯捨
 墮今捨與僧若僧時到僧忍聽還此
 比丘藥白如是大德僧聽此某甲比
 丘故畜餘藥犯捨墮今捨與僧僧今
 還此比丘藥誰諸長老忍僧還此某
 甲比丘藥者默然誰不忍者說僧已
 忍還此某甲比丘藥竟僧忍故默然
 是事如是持此比丘取已當用塗脚若燃
 燈僧中捨已不還者突吉羅若有
 人教言莫還者突吉羅若轉作淨施
 若遣與人若故壞若燒若作非藥若
 數數服一切突吉羅比丘尼居薩者
 波逸提式又摩那沙弥沙弥尼突吉
 羅是謂為犯不犯者若彼過七日藥
 若酥油塗戶響若蜜石蜜與守園人
 若至七日所捨與比丘食之若未滿
 七日還彼比丘彼當用塗脚若燃燈

无犯无犯者竅初未制或癡狂心乱
 痛惱所纏二六

四分律第七卷 第十張 和合

介時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
 毗舍佉母請佛及比丘僧明日食即
 其夜辦具甘饌種種飲食明日晨朝
 遣婢往至僧伽藍中白時到時天大
 雨如象尿下介時世尊告諸比丘汝
 等今日盡出在雨中浴此最後雨如
 今閻浮提雨當知四天下雨亦如此
 時諸比丘聞佛教已各出屋徧承雨
 中浴時彼婢往僧伽藍門外遙見諸
 比丘盡徧承洗浴見已作是念無有
 沙門盡徧承外道還白毗舍佉母言
 大家當知僧伽藍中盡是徧承外道
 無有沙門毗舍佉母聰明智慧即作
 是念向者天雨諸比丘等或脫衣徧
 形雨中洗浴婢无知謂為徧承外道
 復更勅速詣僧伽藍中白諸比丘今
 時已到即往僧伽藍門外時諸比丘
 浴訖著衣還入靜室坐思惟婢在門
 外立見僧伽藍空寂无人復作是念
 今僧伽藍空无有比丘即還歸語毗
 舍佉母言大家當知僧伽藍中空無

四分律第七卷 第二張 和合

有比丘時毗舍佉母智慧聰明即念
 言諸比丘浴訖必入靜室思惟而婢
 无知謂為僧伽藍中无有比丘復重
 勅之速往僧伽藍中高聲白言今時
 已到婢即至僧伽藍中高聲白言今
 時已到時世尊從靜室出語彼婢言
 汝並前去我正介往世尊語諸比丘
 著衣持鉢今時已到諸比丘受世尊
 教各持衣鉢世尊與大比丘僧千二
 百五十人俱辭如力士屈申辭須從
 祇桓精舍忽然不現在毗舍佉母舍
 就座而坐衣服不濕及比丘僧志皆
 如是時婢在後晚乃到舍見世尊及
 比丘僧先已至舍次第而坐衣服不
 濕見已作是念世尊甚奇其特有大
 神力在我後來而先我至時毗舍佉
 母以種種多美飲食供養佛及比丘
 僧食訖捨鉢更取卑牀在前而坐白
 佛言唯願世尊當與我願佛告毗舍
 佉母如來不與人過願毗舍佉母復
 白佛言大德若清淨可辦願與我佛告
 言隨意毗舍佉母白世尊言或有諸
 客比丘從遠方來不知所趣願世尊

聽我與客比丘食盡形壽供給復白
世尊言欲遠行比丘或以食故而
及伴願世尊聽我與遠行比丘食盡
形壽供養復白世尊言諸病比丘若
不得隨病食便命終若得隨病食便
得除老唯願世尊聽我與病比丘食
盡形壽供給復白世尊言諸病比丘
不得隨病藥便命終若得隨病藥病
得老願世尊聽我與病比丘隨病藥
盡形壽供給復白世尊言瞻病比丘
自求食故闕看病願世尊聽我與看
病人食盡形壽供給復白佛言世尊
聽阿那頻頭國諸比丘食粥若世尊
當聽比丘食粥者我當盡形壽供給
復白世尊言我晨朝遣婢至僧伽藍
中白時到諸比丘盡露形雨中浴願
世尊聽我盡形壽供給比丘雨浴衣
復白世尊言我有小因緣至阿夷羅
跋提河邊見諸比丘屣形洗俗時
有諸賊女媻女往至比丘屣所語言
汝等年少顏白端正腋下未有毛
及今年壯何不習愛欲老乃修習梵
行於二宜无失其中年少比丘尼便

生不樂心願世尊聽我盡形壽與比
丘屣浴衣亦時佛語毗舍佉母汝以
何利義故求此八願耶毗舍佉母白
佛言若有遠來比丘至白世尊言有
某甲比丘命過為生何處亦時世尊
即為記說於四道界中必當說成須
陀洹果若斯陀舍果若阿那舍果若
阿羅漢果我當問言彼命過比丘曾
來至此舍衛國不若我聞曾來時我
復當作是念是客比丘或當曾受我
客比丘食若遠行比丘食若病比丘
食若受瞻病人食若受粥若受雨浴
衣我聞是語已便發歡喜心即發歡
喜心便捨眾惡身惡既除便得身樂
已得身樂心則得定心既得定便能
長夜修習根力覺意世尊歎言善哉
善哉毗舍佉母此事如實何以故汝
是聰明智慧信樂檀越時世尊為毗
舍佉母而說頌曰
歡喜施飲食 持戒佛弟子 布施於眾人
降伏慳嫉心 依樂受樂報 永得安隱樂
得天上處所 得无漏聖道 心樂於福德
快樂无可喻 得生於天上 長壽常安樂

亦時世尊與毗舍佉母種種方便說
法勸令歡喜即從坐起而去還至僧
伽藍中以是因緣集比丘僧隨順說
法無數方便讚歎頭陀嚴好樂出離
者告諸比丘言自今已去聽與客比
丘食遠行比丘食病比丘食病比丘
藥及瞻病人食聽食粥聽受雨浴衣
與比丘屣浴衣亦時毗舍佉母聞世
尊聽諸比丘受客比丘食乃至與比
丘屣雨浴衣即便盡形壽供給客比
丘食乃至比丘屣雨浴衣時毗舍佉
母聞世尊聽已即作眾多雨浴衣使
人持往至僧伽藍中與諸比丘諸比
丘分佛言不應分隨上座次與若不
遍當憶行次若更得衣以次行令遍
彼持貴價衣隨次與佛言不應亦應
從上座次問若不須者然後隨次與
若不遍應取僧中可分衣與令遍時
六群比丘聞佛聽比丘得畜雨浴衣
即一切時春夏冬常求雨浴衣不捨
雨衣便持餘用現有雨衣猶屣形而
浴時諸比丘聞其中有少欲知足行
頭陀樂學或知慙愧者嫌責六群比

四分律第十卷 第七十七張

四分律第十卷 第七十七張

四分律第十卷 第七十七張

丘如來雖聽比丘得畜雨浴衣去何
 春夏冬常求雨浴衣不捨雨衣便持
 餘用現有雨衣猶保形而浴時諸比
 丘呵責已往世尊所頭面礼足在一
 面坐以此因緣具白世尊世尊以此
 因緣集比丘僧呵責六群比丘汝所
 為非非威儀非沙門法非淨行非隨
 順行所不應為去何春夏冬常求雨
 浴衣以無數方便呵責已告諸比丘
 此癡人多種有漏處窻初犯或自今
 已去與比丘結戒集十句義乃至正
 法久住欲說戒者當如是說若比丘
 春殘一月在當求雨浴衣半月應用
 浴若比丘過一月前求雨浴衣過半
 月前用浴居薩者波逸提比丘義如
 上雨衣者比丘用雨中浴衣者有十
 種如上彼比丘三月十六日應求雨
 浴衣四月一日應用若比丘三月十
 六日前求雨衣四月一日前用者居
 薩者波逸提此居薩者當捨與僧
 若衆多人若一人不得別衆捨若捨
 不成捨突吉羅若欲捨與僧時應往
 僧中漏露右肩脫草屣向上座礼右

膝著地合掌作如是白大德僧聽我
 某甲比丘過一月前求雨浴衣過半
 月前用犯捨墮今捨與僧捨已當懺
 悔前受懺人當作如是白大德僧聽
 此某甲比丘過一月前求雨浴衣過
 半月前用犯捨墮今捨與僧若僧時
 到僧忍聽我受彼比丘懺悔白如是
 白已然後受懺當語彼人言自責汝
 心比丘報言尔僧即當還彼比丘雨
 衣作白二羯磨應如是與僧中應差
 堪能羯磨人如上作如是白大德僧
 聽此某甲比丘過一月前求雨浴衣
 過半月前用犯捨墮今捨與僧若僧
 時到僧忍聽還彼某甲比丘雨衣白
 如是大德僧聽此某甲比丘過一月
 前求雨浴衣過半月前用犯捨墮今
 捨與僧僧今還此某甲比丘雨衣浴
 誰諸長老忍僧還彼某甲比丘雨衣
 衣者默然誰不忍者說僧已忍還此
 比丘雨衣竟僧忍故默然如是持
 僧中捨雨衣竟不還者突吉羅還時
 有人教莫還者突吉羅若轉作淨施
 若遣與人若自作三衣若作波利迦

羅衣若故壞若燒若數數用一切突
 吉羅比丘居突吉羅式又摩那沙弥
 沙弥居突吉羅是謂為犯不犯者三
 月十六日求四月一日用若捨雨衣
 已乃更作餘用若著浴衣浴若無雨
 衣若作浴衣若浣浣若舉處染無犯
 无犯者最初未制戒癡犯心乱痛惱
 所經二十
 尔時佛在毗蘭若夏安居佛告阿難
 汝往語毗蘭若婆羅門我受汝夏安
 居訖今欲人間遊行阿難承教往至
 毗蘭若婆羅門所語婆羅門言如來
 語汝我受汝請夏安居訖今欲人間
 遊行時毗蘭若婆羅門聞世尊如是
 語即憶念我无利无善利我无得无
 善得向以故我請沙門瞿曇及僧九
 十日中竟不供養時毗蘭若婆羅門
 與阿難俱往世尊所礼佛足却住一
 面時世尊漸興毗蘭若婆羅門說微
 妙法發歡喜心即白佛言唯願世尊
 及比丘僧於毗蘭若重受我九十日
 請佛語婆羅門我已受汝請夏安居
 九十日訖今欲遊行人門婆羅門重

白言願世尊及僧受我明日請世尊
默然受請婆羅門見世尊默然受
請即從坐起禮佛足三遶而去還其
家即夜辦具種種好食明日白佛時
到世尊者衣持鉢及比丘僧五百人
俱往詣其家到已就座而坐時婆羅
門行種種好食飯佛及比丘僧悉令
滿足食訖各自取鉢婆羅門以三衣
施佛諸比丘各施二衣為夏安居故
時諸比丘不受衣即語施主言世尊
未聽受夏衣時諸比丘以此因緣具
白世尊佛告諸比丘聽受夏衣時六
群比丘聞世尊聽受夏衣春夏冬一
切時常乞衣安居未竟亦乞衣亦受
衣時跋難陀釋子在一處安居竟聞
異處夏安居比丘大得利養衣即往
彼安居處問諸人言所得安居衣為
分未耶答言未持來我與汝分復更
至餘處如是非一皆問言汝得安
居衣分未耶答言未持來我與汝分
時跋難陀處處分衣大得衣分持來
入杖担精舍諸比丘見已語跋難陀
言世尊聽畜三衣三衣外不聽畜長

衣此是誰衣耶跋難陀答言處處有
夏安居得衣我於彼得是分未諸比
丘聞已中有少欲知足行頭陀樂學
或知慙愧者呵責六群比丘跋難陀
釋子云何如來聽受夏安居衣何以
復春夏冬一切時常乞衣安居未竟
亦乞衣亦受衣耶跋難陀釋子異處
安居異處受衣時諸比丘往至世尊
所頭面禮足在一面坐以此因緣具
白世尊世尊亦時以此因緣集比丘
僧種種呵責六群比丘跋難陀釋子
我聽比丘受夏安居衣汝云何一切
時春夏冬常乞衣安居未竟亦乞衣
亦受衣跋難陀釋子處處安居異處
受衣耶世尊以無數方便呵責六群
比丘跋難陀釋子已告諸比丘不得
一切時春夏冬常乞衣亦不得安居
未竟亦乞衣亦受衣不得異處安居
異處受夏衣分亦時世尊在舍衛國
時波斯匿王境內人民有反叛者時
王遣二大臣名利師達多富那羅王
勅使征時二大臣作是念我等令當
征未知為得還不我等常衆僧夏安

居竟為僧設食及施衣今者安居未
竟寧可辦食具并諸衣物如安居法
施僧不耶諸長者自往僧伽藍中白
諸比丘如是言明日欲設飯食并施
安居衣願各屈意諸比丘報長者言
但施食不須衣施何以故夏安居未
竟不得受衣不得乞衣長者白言我
等令為波斯匿王遣征我等自念未
知當得還不欲如先法夏安居訖飯
食衆僧并施衣今者亦欲設食并施
衣時諸比丘以是事往白佛佛言自
今已去聽諸比丘受急施衣諸比丘
若知是急施衣應受自今已去與比
丘結戒集十句義乃至正法久住欲
說戒者當如是說若比丘十日未竟
夏三月諸比丘得急施衣比丘知是
急施衣當受受已乃至衣時應畜若
過畜者尼薩耆波逸提比丘義如上
急施衣者受便得不受便失衣者有
十種如上衣時者自恣竟不受迦絺
那衣一月受迦絺那衣五月自恣十
日在若比丘得急施衣知是急施衣
應受受已即十日應畜到自恣竟不

四分律卷之七 第三十二條 和字

四分律卷之七 第三十三條

受迦絺那衣一月受迦絺那衣五月
 若自恣有九日在比丘得急施衣比
 丘知是急施衣應受受已即九日應
 畜到自恣竟不受迦絺那衣一月受
 迦絺那衣五月更增一日若自恣八
 日在比丘得急施衣比丘知是急施衣
 應受受已即八日應畜到自恣竟不
 受迦絺那衣一月受迦絺那衣五月
 更增二日若自恣七日在比丘得急
 施衣比丘知是急施衣應受受已即
 七日應畜到自恣竟不受迦絺那衣
 一月受迦絺那衣五月更增三日若
 自恣六日在比丘得急施衣比丘知
 是急施衣應受受已即六日應畜到
 自恣竟不受迦絺那衣一月受迦絺
 那衣五月更增四日若自恣五日在
 比丘得急施衣比丘知是急施衣應
 受受已即五日應畜到自恣竟不受
 迦絺那衣一月受迦絺那衣五月更
 增五日若自恣四日在比丘得急施
 衣比丘知是急施衣應受受已即四
 日應畜到自恣竟不受迦絺那衣一
 月受迦絺那衣五月更增六日若

自恣三日在比丘得急施衣比丘知
 是急施衣應受受已即三日應畜到
 自恣竟不受迦絺那衣一月受迦絺
 那衣五月更增七日若自恣二日
 在比丘得急施衣比丘知是急施衣
 應受受已即二日應畜到自恣竟不
 受迦絺那衣一月受迦絺那衣五月
 更增八日若明日自恣比丘得急施
 衣比丘知是急施衣應受受已即今
 日應畜到自恣竟不受迦絺那衣一
 月受迦絺那衣五月更增九日若比
 丘得急施衣若過前過後居薩耆波
 逸提此衣應捨與僧若衆多人若一
 人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅
 若欲捨與僧者應往僧中偏露右肩
 脫革屣向上座礼踰跪合掌作如是
 白大德僧聽我某甲比丘得急施衣
 若過前若過後犯捨墮今捨與僧捨
 已當懺悔前受懺人白已然後受懺
 作如是白大德僧聽此某甲比丘得
 急施衣若過前若過後犯捨墮今捨
 與僧若僧時到僧忍聽我受某甲比
 丘懺白如是作是白已然後受懺受

懺者語其人言當自責汝心比丘報
 言亦僧即當還彼比丘衣白二羯磨
 與衆中當差堪能羯磨人如上作如
 是白大德僧聽此某甲比丘得急施
 衣過前過後犯捨墮今捨與僧若僧
 時到僧忍聽還此比丘衣白如是大
 德僧聽此某甲比丘得急施衣過前
 過後犯捨墮今捨與僧僧令還此比
 丘衣誰諸長老忍僧還此某甲比丘
 衣者默然誰不忍者說僧已忍還此比
 丘衣竟僧忍默然故如是持僧中捨
 衣竟不還者突吉羅若教言莫還突
 吉羅若轉作淨施若受作三衣及餘
 衣若遣與人若數數者一切突吉羅
 比丘居居薩耆波逸提式又摩那沙
 沙弥居突吉羅是謂為犯不犯者
 得急施衣不過前不過後不犯者為
 賊奪衣若失衣若燒衣若漂衣過前
 不犯作奪想失衣想燒想漂想有喻
 難道路不通多諸賊盜惡狩難若
 河水大長王者執繫閉命難梵行難
 若彼受寄比丘或死或出行或捨戒
 或賊劫或為惡待所害或為水漂過

後元犯无犯者取初未制戒癡狂心
乱痛惱所纏八竟

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園諸
比丘夏安居訖後迦提一月滿在阿
蘭若處住時多有賊劫奪比丘衣鉢
坐具針筒什物兼打撲諸比丘諸比
丘畏賊皆來趣祇桓精舍聚住尔時
世尊知而故問阿難此諸比丘何故
來趣祇桓精舍聚住耶阿難白佛言
諸比丘夏安居訖後迦提一月滿在
阿蘭若處住為賊劫奪衣鉢坐具針
筒什物又打撲諸比丘諸比丘畏怖
故皆來趣祇桓精舍住佛告阿難自
今已去聽諸比丘在阿蘭若有疑多
恐懼處住在如是阿蘭若處住比丘
欲留衣三衣中若一一衣得留置舍
內尔時六群比丘聞佛聽阿蘭若處
有疑恐懼處住在如是處住欲留衣
三衣中若一一衣留置舍內即便留
衣置舍內囑親友比丘已出行後親
友比丘出衣日中曬諸比丘見已自
相謂言世尊制戒聽比丘畜三衣不
得長此是誰衣耶彼比丘言六群比

四分律第十卷 第五十五

丘與我知識親友留衣在此出人閒
遊行是故我等為曬衣時諸比丘聞
已其中有少欲知足行頭陀樂學或
知慙愧者呵責六群比丘言去何世
尊聽諸比丘在阿蘭若處有疑恐
懼處住於三衣中留一一衣者舍內
汝等去何多寄衣知識親友人閒遊
行而離衣宿時諸比丘往世尊所頭
面礼足在一面坐以此因緣具白世
尊世尊即以此因緣集比丘僧呵責
六群比丘汝所為非非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應為去何
六群比丘我聽諸比丘在阿蘭若有
疑恐懼處住比丘在如是處住三衣
中留一一衣者舍內汝等去何多寄
衣親友人閒遊行離衣宿尔時世尊
以無數方便呵責六群比丘已告諸
比丘此六群比丘癡人多種有漏處
寂初犯戒自今已去與比丘結戒集
十句義乃至正法久住欲說戒者當
如是說若比丘夏三月竟後迦提一
月滿在阿蘭若有疑恐懼處住比
丘在如是處住三衣中欲留二衣置

四分律第十卷 第五十六

舍內諸比丘有因緣離衣宿乃至六
夜若過者尸薩者波逸提比丘義如
上阿蘭若處者去村五百弓遮摩羅
國弓長四肘用中肘量有疑處者疑
有賊盜恐怖者中有恐怖賊盜舍內
者村聚也三衣者僧伽梨鬱多羅僧
安陀會衣者有十種如上說若比丘
有因緣離衣宿彼六夜竟第七夜明
相未出前若捨三衣若手捉衣若至
擲石所及處若比丘六夜竟第七夜
明相未出前不捨三衣不手捉衣不
至擲石所及處住第七夜明相出離
衣宿一切犯尸薩者除三衣已離餘
衣宿者突吉羅此尸薩者當捨與僧若眾
多人若一人不得別眾捨若捨不成
捨突吉羅若欲捨與僧者應往至僧
中偏露右肩脫革屣右膝著地礼上
座足胡跪合掌作如是言大德僧聽
我某甲比丘離衣宿過六夜犯捨墮
今捨與僧捨已當懺悔前受懺人白
已然後受懺當作如是白大德僧聽
此某甲比丘離衣宿過六夜犯捨墮
今捨與僧若僧時到僧忍聽我受某

四分律卷第十卷 第三十八

四分律卷第十卷 第三十八

甲比丘懺白如是如是白已然後受懺當語彼人言自責汝心比丘報言尔僧即應還彼比丘衣白二羯磨應如是與眾中當差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此某甲比丘離衣宿過六夜犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽還彼比丘衣白如是大德僧聽此某甲比丘離衣宿過六夜犯捨墮今捨與僧僧今還彼比丘衣誰諸長老忍僧還此比丘衣者默然誰不忍者說僧忍還彼比丘衣竟僧忍故默然如是持若比丘捨衣竟不還彼比丘衣者突吉羅若教不還者突吉羅若淨施若遣與人或受作三衣若作波利迦羅衣若數數取著一切突吉羅比丘居突吉羅式又摩那沙弥沙弥居突吉羅是謂為犯不犯者經六夜第七夜明相未出前到衣所若捨衣若手捉衣若至擲石所及處不犯若劫奪想失想漂想燒想不捨衣不捉衣不至擲石所及處不犯若船濟不通道路嶮難多諸盜賊有惡狩河水瀑長強力所執或為繫閉

或命難梵行難不捨衣不捉衣不至擲石所及處一切无犯无犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所纏九竟尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陀釋子先有一居士恒好惠施意欲飯佛比丘僧兼布施好衣時跋難陀釋子聞彼居士欲飯佛比丘僧兼施好衣即往彼居士家問居士言實欲飯佛及比丘僧并施好衣耶居士報言尔跋難陀釋子語居士言眾僧有大善利有大威力有大福德施眾僧者多汝今食施眾僧衣可施我一人居士言可尔尔時長者便不復與僧辦具衣即其夜供辦種種多美飲食明日白僧時到諸比丘僧著衣持鉢往居士家就座而坐時居士見長老比丘威儀具足發大聲言我去何為如是嚴整眾僧衣而作留難時諸比丘問居士言何故作如是語時居士以實而答時眾中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責跋難陀釋子云何斷眾僧利而自入已諸比丘往世尊所頭而礼足在一面坐

以此因緣具白世尊世尊尔時以此因緣集比丘僧无数方便呵責跋難陀釋子汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何斷眾僧利而自入已耶尔時世尊无数方便呵責跋難陀釋子已告諸比丘此癡人多種有漏處軍初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘斷僧物而自入已居薩者波逸提如是世尊與比丘結戒時諸比丘不知是僧物非僧物為許僧不許僧後乃知是僧物已許僧或有作居薩者波逸提懺悔或慙愧者不知不犯自今已去當如是說戒若比丘知是僧物自求入已者居薩者波逸提比丘義如上僧物為僧故已與僧僧物者已許僧為僧者為僧故作未許僧已與僧者已許僧已捨與僧物者衣鉢坐具針筒下至飲水器若比丘知是僧物自求入已者居薩者波逸提若物許僧轉與塔者突吉羅若許塔轉與僧者突吉羅若物許四方僧轉與現在

僧者突吉羅若物許現在僧轉與四方僧者突吉羅若物許比丘僧轉與比丘尼僧者突吉羅若許比丘尼僧轉與比丘僧者突吉羅許異處與異處突吉羅若已許作許想者尼薩者波逸提若已許心疑突吉羅若未許作許想突吉羅若未許疑突吉羅此尼薩者當捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅若欲捨與僧者應往僧中偏露右肩右膝著地礼上座胡跪合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘知是物已許僧而自入已犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺人白已然後受懺當作如是白大德僧聽此某甲比丘知是物已許僧而自入已犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺白如是白已然後受懺當語彼人言自責汝心彼比丘答言余僧即應還彼比丘所捨物應作白二羯磨與衆中當差堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此某甲比丘知是物已許僧而自入已犯捨墮今捨與僧

若僧時到僧忍聽還彼比丘所捨物白如是大德僧聽此某甲比丘知是物已許僧求自入已犯捨墮今捨與僧僧今還彼比丘所捨物誰諸長老忍僧還彼比丘所捨物者默然誰不忍者說僧已忍還彼比丘所捨物竟僧忍默然故如是持若捨與竟不還彼比丘所捨物者突吉羅若教人莫還者突吉羅若淨施若遣與人若受作三衣若作波利迦羅衣若數數用一切突吉羅比丘尼薩者波逸提式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若不知若已許作不許想若許少勸令與多若許少人勸與多人欲許惡勸與好者或戲笑語若誤語或獨處語或夢中語欲說此乃說彼无犯无犯者寂初未制或癡狂心乱痛惱所纏三十竟

四分律卷第十

四分律卷第十
校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。三四七頁中原版缺，本頁下至三五五頁下及三五七頁上，中部分漫漶，均以麗藏本補。
- 一 三四七頁中三行「三十捨墮法之五」，資、磧、普作「初分」；南、徑、清作「初分之十」。
- 一 三四七頁下五行「况能」，資、磧、普、南、徑、清作「况復能」。
- 一 三四七頁下六行首字「畜」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 三四七頁下九行「諸比丘」，麗作「諸病比丘」。同行「飯食」，資、磧、普、南、徑、清作「飲食」。
- 一 三四七頁下末行「衆鳥」，諸本（不含石，下同）作「衆鳥」。
- 一 三四八頁上二行末字「大」，磧、普、南、徑、清作「彼」。
- 一 三四八頁上二一行「前至世尊所」，

一 三四八頁中八行「足滿」，麗作「滿足」。

一 三四八頁中一二行首字「可」，麗作「汝可」。同行第一三字「令」，資作「今」。

一 三四八頁下七行「聞說法」，麗作「聞佛說法」。

一 三四八頁下一二行第四字「疑」，資、磧、普、南、徑、清作「聽食」。

一 三四八頁下一八行「多有知識」，資、磧、普、南、徑、清作「而多有所識」。

一 三四八頁下一九行「諸弟子」，諸本作「諸弟子諸弟子」。

一 三四八頁下二〇行第九字「厄」，磧、麗作「厄」。

一 三四九頁上二行「無獸」，諸本作「無獸」。

一 三四九頁上一五行第三字「以」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三四九頁中一行「七日」，麗作「七日中」。

一 三四九頁中二行首字「盡」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三四九頁中一行夾註左「不得」，資、磧、普、南、徑、清作「不得藥」。

一 三四九頁中一三行「八日」，麗作「至八日」，一七行末二字同。

一 三四九頁中一六行夾註左「亦如上」，資、磧、普、南、徑、清作「亦是」。

一 三四九頁下九行第四字「施」下，諸本有正文「二日得藥三日得藥淨施四日得藥不淨施」十七字。

一 三四九頁下一一行「親友」，資、磧、普、南、徑、清作「親厚」。同行夾註左「如是」，資、磧、普、南、徑、清作「如上」。

一 三四九頁下末行第八字「語」，麗作「當語」。

一 三五〇頁上一三行「故默然」，麗作「默然故」。

一 三五〇頁上一四行「是事」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三五〇頁中一三行第三字「盡」，麗作「盡是」。同行第八字「還」，麗作「婢還」。

一 三五〇頁下一行第一三字「即」，麗作「即作」。

一 三五〇頁下二一行第二字「佛」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三五〇頁上四行「供養」，資、磧、普、徑作「供給」。

一 三五〇頁上一一行第五字「闕」，麗作「便闕」。

一 三五〇頁上一九行「洗浴」，諸本作「洗浴」。

一 三五〇頁中六行「說成」，諸本作「證成」。

一 三五〇頁中一二行首字「食」，資、磧、普、南、徑、清作「食若病比丘藥」；麗作「食若受病比丘藥」。

一 三五〇頁中一三行第一二字「即」，諸本作「既」。

- 一 三五二頁下一一行「乃至」，麗作「乃至與」。
- 一 三五二頁上一行「浴衣」，資、磧、普、南、徑、清作「衣浴」。
- 一 三五二頁上五行末二字「以此」，麗作「尔時以此」。
- 一 三五二頁上一九行第五字「雨」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 三五二頁中七行第一一字「悔」，麗無。
- 一 三五二頁中二〇行「比丘」，麗作「某甲比丘」。同行「故默然」，麗作「默然故是事」。
- 一 三五二頁中二二行第三字「教」，麗作「教言」。
- 一 三五二頁下七行「癡犯」，諸本作「癡狂」。
- 一 三五二頁下九行「阿難」，資、磧、普、南、徑、清作「阿難曰」。
- 一 三五二頁下一一行「承教」，麗作「承佛教」。
- 一 三五二頁下一五行第九字「善」。

- 諸本作「善」。
- 一 三五二頁下末行「人門」，諸本作「人間」。
- 一 三五三頁上一七行第一一字「安」，麗作「夏安」。
- 一 三五三頁中一四行「處處」，諸本作「異處」。
- 一 三五三頁中一五行「世尊」，麗作「時世尊」。
- 一 三五三頁中二一行「富那羅」，麗作「富羅那」。
- 一 三五三頁中末行第一〇字「常」，資、磧、普、南、徑、清作「當」。
- 一 三五三頁下三行「僧不」，麗作「僧衣」。
- 一 三五三頁下六行「衣施」，資、磧、普、南、徑、清作「施衣」。
- 一 三五三頁下一九行第五字「受」，麗作「若受」。
- 一 三五四頁上五行「一日」，磧、普、南、徑、清作「一月」。
- 一 三五四頁下六行「比丘」，麗作「某

- 甲比丘」。
- 一 三五四頁下一〇行第一二字「忍」，資、磧、普、南、徑、清無。同行「還此」，麗作「還此某甲」。
- 一 三五四頁下一一行「如是持」，麗作「是事如是持」。
- 一 三五四頁下一二行「莫還」，麗作「莫還者」。
- 一 三五四頁下一九行第七字「衣」，麗無。同行第一三字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「若」。
- 一 三五四頁下二一行「大長」，諸本作「大漲」。同行第七字「執」，諸本作「所執」。
- 一 三五五頁中七行第五字「多」，諸本作「今多」。
- 一 三五五頁中八行第一〇字「往」，麗作「往至」。
- 一 三五五頁下四行第九字「量」，麗作「量取」。
- 一 三五五頁下一四行「宿者」，資、磧、普、南、徑、清無。

- 一 三五六頁上一一行第八字「忍」，
[資、磧、普、南、徑、清無]。
- 一 三五六頁上一二行「故默然」，諸
本作「默然故是事」。
- 一 三五六頁上一八行第二字「經」，
諸本作「已經」。
- 一 三五六頁上二一行第四字「捉」，
麗作「手捉」。
- 一 三五六頁上末行「瀑長」，[資、磧、
普、南、徑、清作「暴漲」；麗作「瀑
漲」。
- 一 三五六頁中一行「梵行」，諸本作
「或梵行」。
- 一 三五六頁中九行首字「實」，[資、磧、
普、南、徑、清作「審」。
- 一 三五六頁中一五行第九字「諸」，
[資、磧、普、南、徑、清作「時諸」。
- 一 三五六頁下一〇行第六字「已」，
麗作「已者」。
- 一 三五六頁下一四行「者不知」，麗
作「若不知者」。
- 一 三五六頁下一七行第三字「物」，
[資、磧、普、南、徑、清作「物者」。
- 一 三五七頁上一行「現在」，麗作「現
前」。
- 一 三五七頁中六行第四字「僧」，[資、
磧、普、南、徑、清作「衆僧」。
- 一 三五七頁中七行「如是持」，麗作
「是事如是持」。
- 一 三五七頁中九行「淨施」，麗作「轉
作淨施」。
- 一 三五七頁中一六行第三字「或」，
[徑無。同行「夢中」，[資、磧、普、南、
徑、清作「眠中」。
- 一 三五七頁中一八行夾註「三十竟」，
[資、磧、普、南、徑、清作「三十事竟」。



四分律卷第十一

初分之十一

下

此卷第三篇佛陀耶舍共廿餘念等譯

九十單提法之一

尔時佛在釋迦瘦迦維羅衛丘拘類
 園中尔時釋種中有釋迦子字象力
 善能談論常與外道梵志論議若不
 如時便違反前語若僧中間是語時
 即復違反前語於眾中知而妄語諸
 梵志等譏嫌言沙門釋子無有慙愧常
 作妄語而自稱言我行正法如今有
 何正法論議不如時便違反前語於
 眾僧中間時復違反前語於眾中知
 而妄語諸比丘聞其中有少欲知足
 行頭陀樂學戒知慙愧者呵責象力
 釋子汝去何與梵志共論議設不如
 時便自違反前語於眾僧中間即復
 違反前語於眾僧中知而妄語耶時
 諸比丘往世尊所頭面礼足在一面
 坐以此因緣具白世尊世尊尔時以此
 因緣集比丘僧呵責象力比丘汝所為
 非非威儀非沙門法非淨行非隨順
 行所不應為去何象力比丘與梵志
 共論議設不如時便違反前語於眾僧

四分律卷第十一 第三十二下

中間即復違反前語於眾中知而妄
 語耶尔時世尊無數方便呵責象力
 比丘已告諸比丘此癡人多種有漏
 處取初犯戒自今已去與比丘結戒
 集十句義乃至正法久住欲說戒者
 當如是說若比丘知而妄語者波逸
 提比丘義如上知而妄語者不見言
 見不聞言聞不觸言觸不知言知見
 言不見聞言不聞觸言不觸知言不
 知見者眼識能見聞者耳識能聞觸
 者三識能觸鼻識舌識身識知者意
 識能知不見者除眼識餘五識是不
 聞者除耳識餘五識是不觸者除三
 識餘眼識耳識意識是不知者除意
 識餘五識是若不見不聞不觸不知
 彼如是言我見聞觸知知而妄語者
 彼逸提若不見不聞不觸不知是中
 見想聞想觸想想彼便言我不見
 不聞不觸不知知而妄語者彼逸提
 若不見不聞不觸不知意中生疑彼
 作是言我無有疑便言我見我聞我
 觸我知知而妄語者彼逸提若不見
 不聞不觸不知意中有疑便言我是

四分律卷第五下

七

中無疑便言我不見不聞不觸不知
 知而妄語者波逸提若不見不聞不
 觸不知意中無復疑便言我有疑我
 見我聞我觸我知知而妄語者波逸
 提我不見我不聞我不觸我不知意
 中無疑便言我有疑我不知不聞不
 觸不知知而妄語者波逸提此應廣
 說本作是念我當妄語妄語時自知
 是妄語妄語已知是妄語故妄語波
 逸提本作是念我當妄語妄語時自
 知是妄語妄語竟不自憶作妄語故
 妄語波逸提本不作是念我當妄語
 妄語時自知是妄語妄語竟知是妄語
 故妄語波逸提本不作妄語意妄語
 時知是妄語妄語已不憶是妄語故
 妄語波逸提所見異所忍異本所欲
 異所觸異所想異所心異如此諸事
 皆是妄語於大眾中知而妄語者波逸
 提說而了了者波逸提說而不了了
 者突吉羅說戒時乃至三問憶念罪
 而不說者突吉羅比丘及波逸提式
 又摩那沙弥沙弥及突吉羅是謂為
 犯不犯者不見言不見不聞言不聞

四分律卷第五下

七

不觸言不觸不知言不知見言見聞
 言聞觸言觸知言知意有見想便說
 者不犯不犯者最初未制戒癡狂心
 乱痛惱所纏 一竟
 尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
 六群比丘斷諍事種類罵比丘比丘
 慙愧忘失前後不得語諸比丘聞其
 中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙
 愧者呵責六群比丘云何六群比丘
 斷諍事種類罵比丘使慙愧忘失前
 後不得語時諸比丘往世尊所頭面礼
 足在一面坐以此因緣具白世尊世
 尊尔時以此因緣集比丘僧呵責六
 群比丘汝所為非非威儀非沙門法
 非淨行非隨順行所不應為云何六
 群比丘斷諍事種類罵比丘使慙愧
 忘失前後使不得語尔時世尊以無
 數方便呵責六群比丘已告諸比丘
 往古世時得刹尸羅國婆羅門有牛
 晝夜養飼刮刹摩捫時得刹尸羅國
 復有長者於城市街巷遍自唱言誰
 有力牛與我力牛共駕百車賜金千
 兩時婆羅門牛聞唱聲自念此婆羅

四分律卷第五下

七

門晝夜餽飼我刮刹摩捫我今宜當
 盡力自竭取彼千兩金報此人恩時
 彼牛即語婆羅門言汝今當知得刹尸
 羅國中有長者作是唱言誰有牛與
 我牛共駕百車賜金千兩主今可往
 至彼長者家語言我有牛可與汝牛
 共駕百車賜金千兩時婆羅門即往至
 長者家語言我有牛可與汝牛共駕
 百車賜金千兩長者報言今正是時
 婆羅門即牽已牛與長者牛共駕百
 車賜金千兩時多人觀看婆羅門於
 衆人前作毀訾語一角可牽時牛聞毀
 訾語即懷慙愧不肯出力與對諍競於
 是長者牛勝婆羅門牛不如輸金千
 兩時婆羅門語彼牛言我晝夜餽飼
 摩捫刮刹望汝當與我盡力勝彼牛
 云何今日反更使我輸金千兩耶牛
 語婆羅門言汝於衆人前毀訾我言
 一角可牽使我大慙愧於衆人是故不
 能復出力與彼競駕若能改往言更
 不名字形相毀我者便可往語彼長者
 言能更與我牛共駕百車者更倍出
 二千兩金婆羅門語牛言勿復令我

更輸二千兩金牛報婆羅門言汝勿復在衆人前毀世我言一角可牽於衆人前當讚歎我好牽端嚴好角時婆羅門至彼長者家語言能更與我牛共駕百車者賜二千兩金長者報言今正是時時婆羅門牛與長者牛共駕百車賜二千兩金多人共看時婆羅門於衆人前讚歎言好牽端嚴好角牛聞此語即便勇力與彼競駕婆羅門牛得勝長者牛不如婆羅門得二千兩金亦時佛語諸比丘凡人欲有所說當說善語不應說惡語善語者善惡語者自熱惱是故諸比丘畜生得人毀世猶自慙愧不堪進力況復於人得他毀辱能不有慙愧此六群比丘癡人斷諍事種類罵諸比丘使慙愧忘前失後不得語亦時世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處寂初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘種類毀世語者波逸提比丘義如上說種類毀世者卑姓家生

行業亦卑伎術工巧亦卑或言汝是犯過人或言汝多結使人或言盲人或言汝禿瞎卑者旃陀羅種除糞種竹師種車師種卑姓者拘湊拘尸婆蘊晝迦葉阿提利夜婆羅墮若本非卑姓習卑伎術即是卑姓卑業者販賣猪羊煞牛放鷹鷄鴉人網魚作賊捕賊者守城知刑獄卑伎者鍛作木作瓦陶作皮韋作剃髮作簸箕作犯者波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說結者從瞋恚乃至五百結盲瞎者盲瞎脚蹙跛靜瘧及餘衆患所加若比丘罵餘比丘言汝生卑賤家汝業卑伎術卑汝犯汝結使汝禿瞎如是等若面罵若喻罵若自比罵面罵者言汝是旃陀羅家生除糞家生竹師種車師種拘湊拘尸婆蘊晝迦葉阿提梨夜婆羅墮種若本非卑姓習卑伎術即是卑姓汝是販賣人煞牛猪羊人汝是作賊捕賊人汝是守城知刑獄人汝是鍛作木作瓦陶作皮韋作剃髮作人汝是犯波羅夷僧伽婆尸沙波

逸提波羅提提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說人汝是從瞋恚結乃至五百結人汝是盲瞎禿蹙跛靜瘧及衆患所加人喻罵者汝似旃陀羅種汝似除糞種汝似竹師種汝似車師種汝似拘湊汝似拘尸婆蘊晝種迦葉種汝似阿提梨夜種汝似波羅墮種汝似販賣猪羊人汝似煞牛人汝似放鷹鷄人汝似網魚鴉人汝似作賊者捕賊者汝似守城知刑獄人汝似鍛作人汝似木作人汝似瓦陶作人汝似皮韋作人汝似剃髮人汝似犯波羅夷人汝似犯僧伽婆尸沙人汝似犯波逸提人汝似犯波羅提提舍尼人汝似犯偷蘭遮人汝似犯突吉羅人汝似犯惡說人汝似結使人汝似盲瞎人汝似禿人汝似蹙跛人汝似瘧靜人自比罵者我非旃陀羅種我非除糞種我非竹師種我非車師種我非拘湊拘尸婆蘊晝迦葉阿提梨夜婆羅墮販賣猪羊煞牛人放鷹鷄人網魚鴉人作賊人捕賊守刑獄人鍛作人木作人竹作人車作人瓦陶作

四分律第十卷 第九張 下字字

人皮事作人剃髮人我非犯波羅夷人僧伽婆尸沙人波逸提人波羅提提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說人我非結使我非盲瞎禿跛癡聾人若比丘如上說種類毀咿者波逸提若種類毀咿語了了波逸提不了了者突吉羅若以說善法而面罵若喻罵自比罵說善法者阿蘭若乞食補納衣乃至坐禪人說善法面罵者汝是阿蘭若乃至坐禪人喻罵者汝似阿練若乃至坐禪人自比罵者我非是阿練若非乃至坐禪人若比丘說善法面罵人喻罵自比罵說而了了者突吉羅說不了了者亦突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者相利故說為法故說為律故說為教授故說為親厚故說或戲笑故說或自語次失口說或在獨處或於夢中語或欲說此而誤說彼無犯无犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所經二竟

四分律第十卷 第十張 下字字

彼說傳彼屏語向此說如是不息遂至眾中未有鬪事而生鬪事已有鬪事而不滅諸比丘各作是念眾僧以何因緣本無諍鬪而有此諍已有諍而不能滅耶諸比丘自知此六群比丘傳彼此語遂至僧中鬪諍先未有諍事而生諍事已有諍事而不能滅時眾中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責六群比丘言云何汝等傳彼此語遂至僧中先未有諍事而生諍事已有諍事而不能滅諸比丘往至世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘云何汝等傳彼此語遂至僧中先未有諍事而生諍事已有諍事而不滅耶尔時世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘汝等當聽古昔有兩惡狩為伴一名善牙師子二名善博虎晝夜伺捕眾鹿時有一野干逐彼二狩後食其殘實以自全命時彼野干竊自生念我今不能久與相逐當以何方便鬪乱彼二狩令不復相隨時野干

即往善牙師子所如是語善牙善博虎有如是語言我生處勝種姓勝形色勝汝力勢勝汝何以故我日日得好美食善牙師子逐我後食我殘實以自全命即說偈言
形色及所生大力而復勝善牙不能善善博如是語

善牙問野干言汝以何事得知答言汝等二狩共集一處相見自知尔時野干竊語善牙已便往語善博虎言汝知不善牙有如是語而我今日種姓生處悉皆勝汝力勢亦勝何以故我常食好實善博虎食我殘實而自活命即說偈言

形色及所生大力而復勝善博不能善善牙如是語
善博問言汝以何事得知答言汝等二狩共集一處相見自知後二狩共集一處瞋眼相視善牙師子便作是念我不應不問便先下手打彼尔時善牙師子向善博虎而說偈言
形色及所生大力而復勝善牙不如我善博說是耶

彼自念言必是野干闍乱我等善博
虎說偈答善牙師子言

善博不說是形色及所生大力而復勝

善牙不能善若受无利言信他彼此語

親厚自破壞便成於冤家若以知真實

當滅除瞋恚今可至誠說令身得利益

今當善降伏除滅惡知識可煞此野干

闍乱我等者

即打野干煞二獸還和合尔時佛告諸比丘二

狩為彼所破共集一處相見不悅况

復於人為人所破心能不惱云何六

群比丘闍乱彼此先无諍事而生諍

事已有諍事而不能滅尔時世尊以

無數方便呵責六群比丘已告諸比

丘此癡人多種有漏處取初犯戒自

今已去與比丘結戒集十句義乃至

正法久住欲說戒者當如是說若比

丘兩舌語波逸提比丘義如上說兩

舌者比丘闍乱比丘比丘尼式又摩

那沙弥沙弥尼優婆塞優婆夷國王

及大臣外道異學沙門婆羅門比丘

尼還闍乱比丘尼式又摩那沙弥沙弥

尼優婆塞優婆夷國王及大臣外道

異學沙門婆羅門比丘式又摩那還

闍乱式又摩那沙弥沙弥尼優婆塞

優婆夷國王及大臣外道異學沙門

婆羅門比丘比丘尼沙弥還闍乱沙

弥沙弥尼優婆塞優婆夷國王及大

臣外道異學沙門婆羅門比丘比丘

尼式又摩那沙弥尼還闍乱沙弥尼

優婆塞優婆夷國王及大臣外道異

學沙門婆羅門比丘比丘尼式又摩

那沙弥沙弥尼優婆塞還闍乱優婆

塞優婆夷國王及大臣外道異學沙

門婆羅門比丘比丘尼式又摩那沙

弥沙弥尼優婆塞還闍乱優婆夷國

王及大臣外道異學沙門婆羅門比

丘比丘尼式又摩那沙弥沙弥尼優

婆塞國王還闍乱國王及大臣外道

異學沙門婆羅門比丘比丘尼式又

摩那沙弥沙弥尼優婆塞優婆夷大

臣還闍乱大臣外道異學沙門婆羅

門比丘比丘尼式又摩那沙弥沙弥

尼優婆塞優婆夷國王種種外道沙

門婆羅門還闍乱種種外道沙門婆

羅門比丘比丘尼式又摩那沙弥沙

弥尼優婆塞優婆夷國王大臣闍乱

者某甲說是言汝是旃陀羅種除糞

種竹師種車師種拘湊拘尸婆菴晝

迦葉阿提梨夜婆羅墮販賣脂羊然

牛放鷹網魚鴉師作賊捕賊守城刑

獄鍛作陶師皮師剃髮師汝犯波羅

夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍

尼偷蘭遮突吉羅惡說結使者徒瞋

恚乃至五百結禿盲瞎跛癡瘖若

有比丘破皆是比丘闍乱說而了了

者波逸提說而不了了突吉羅比丘

尼波逸提式又摩那沙弥沙弥尼突

吉羅是謂為犯不犯者破惡知識破

惡伴黨破方便壞僧者破助壞僧者

破二人三人作羯磨者若破作非法

羯磨非律羯磨者破若僧若塔若廟

若和上同和上若阿闍梨同阿闍梨

若知識若親友若數數語者無義無

利欲方便作無利義破如是人者不

犯不犯者取初未制戒癡狂心乱痛

惱所經 三竟

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔

時尊者阿那律從舍衛國向拘薩羅

四分律第十一卷 第十卷 下字

國中路至無比丘住處村問言誰與我住處聞彼有一姪女家常安止賓客在門屋下住時阿那律即往至彼姪女家語言大妹欲寄止一宿可得尔不姪女答曰可住門下寬廣隨意止宿阿那律即入門下自敷草蓐坐具結加趺坐一心思惟繫念在前尔時拘薩羅國諸長者有行緣之便亦投彼村求覓宿處亦復聞彼姪女家常止賓客即便往其家求寄宿言欲於此寄一宿可尔不姪女答言我已聽一沙門宿君可問彼沙門可得共宿者便可宿止其人即往阿那律所語言我向語主人求宿即見聽許今欲共宿不相妨耶阿那律答言我奉教竟門屋寬大可隨意宿勿疑也時諸長者即入門屋下長者伴多坐相逼近時姪女見已即生慙念心言此阿那律是豪貴子孫習樂來久不能忍苦今諸長者共相逼近尊者能入我舍內宿不即報言可尔時尊者阿那律即便入舍在其坐處結加趺坐繫念在前時姪女室中然燈燭竟夕

四分律第十一卷 第十卷 下字

不絕彼姪女於初夜來往阿那律所語言近有諸長者婆羅門種多諸財寶皆來語我言可與我作婦我即語彼諸長者汝等醜陋不能為汝等作婦若是端正者我當為其作婦我觀尊者形貌端正可為我作夫耶時尊者阿那律雖聞此語默然不答亦不觀視何以故由尊者得無上二俱解脫故到後夜來明相欲出時復語阿那律言諸婆羅門長者種皆多財寶語我為我作婦我即不許然阿那律顏貌端正可為我作夫耶阿那律復默然不答亦不觀視何以故由是尊者得無上二俱解脫故尔時此姪女即脫衣來前挺之時阿那律以神足力勇身在空中姪女見之慙愧裸身蹲住即疾疾取衣著已又手合掌仰向空中向阿那律言懺悔懺悔如是至三願尊者還來在本處坐阿那律即下在本處坐此女人礼阿那律足已却坐一面阿那律為說種種微妙法所謂施義戒義生天之義呵欲不淨度有漏縛稱讚出離為樂增益解

四分律第十一卷 第十卷 下字

脫時姪女即於座上諸塵垢盡得法眼淨時姪女見法得法已唯願聽許為優婆夷歸依佛法僧自今已去盡形壽不煞生乃至不飲酒願尊者今日受我請食阿那律默然受之彼姪女知阿那律默然受請已即辦具種種甘饌飲食而供養之食已取一小牀在阿那律前坐阿那律為說種種法勸喻令其心喜為說法已從坐而去還僧伽藍中以此因緣具向諸比丘說時中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者譏嫌阿那律言去何阿那律與婦女同室宿耶諸比丘往至世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊即以此因緣集比丘僧知而故問阿那律言汝實與女人獨同室宿不答言實尔佛無數方便呵責阿那律言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何阿那律與婦女同室宿世尊以無數方便呵責阿那律已告諸比丘自今已去與諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是

說若比丘與婦女同室宿者波逸提
比丘義如上說婦女者人女有知命
根不斷室者有四周牆壁障上有覆
或前敞而無壁或有四壁上無覆或
有覆而不遍或有覆遍而有開處是
謂室若比丘先宿婦女後至或婦女
先至比丘後到或二人俱至若亞卧
隨脇着地波逸提隨轉側波逸提若
天女阿修羅女若龍女夜叉女餓鬼
女同室宿者突吉羅與畜生中能變
化不能變化者同室宿突吉羅若與
黃門二根人同室宿突吉羅晝日婦
女立比丘卧者突吉羅比丘尼波逸
提或又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是
謂為犯不犯者若比丘不知彼室內
有婦女而宿若比丘先至而婦女後
至比丘不知若屋有覆而無四邊障
或盡覆而半障或盡覆而少障或盡
障而不覆或有盡障而少覆或半覆
半障或少覆少障或不覆不障覆地
無犯此室中若行若坐無犯若頭眩
倒地若病卧無犯或為強力所投若
為人所縛若命難淨行難無犯無犯

者寢初未制戒癡狂心乱痛惱所
纏四竟
尔時世尊在曠野城六群比丘與諸
長者共在講堂止住時六群中有一
人散乱心睡眠無所覺知小轉側形
體發露時有比丘以衣覆已復更轉
側露形一比丘復以衣覆之尋復轉
側而形起時諸長者見已便生譏嫌
大笑調持時眠比丘心懷慙愧無顏
諸比丘亦慙愧其中有少欲知足知
慙愧行頭陀樂學戒者譏嫌此比丘
言云何六群比丘與諸長者共止宿
耶時諸比丘即往世尊所頭面礼足
在一面坐以此因緣具白世尊世尊
尔時以此因緣集諸比丘呵責六群
比丘汝所為非非威儀非沙門法非
淨行非隨順行所不應為云何六群
比丘與諸長者共止宿耶以無數方
便呵責六群比丘已告諸比丘此六
群比丘癡人多種有漏處寢初犯戒
自今已去與比丘結戒集十句義乃
至正法久住欲說戒者當如是說若
比丘與未受大戒人共宿波逸提如

是世尊與比丘結戒尔時佛在拘睢
毗國諸比丘如是言佛不聽我曹與
未受大戒人共宿當遣羅去出去時
羅去无屋住往廁上宿時佛知往詣
廁所作嚔咳聲時羅去亦復嚔咳世
尊知而故問此中有誰羅去答言我
是羅去復問汝在中作何等耶答言
諸比丘言不得與未受具戒人共宿
駭我出世尊即便言云何愚癡比丘
無有慈心乃駭小兒出是佛子不護
我意耶即便授指與之令捉持來自
入住房共止一宿明日清旦集諸比
丘告言汝等無慈心乃駭出小兒是
佛子不護我意耶自今已去聽諸比
丘與未受大戒人共二宿若至三宿
明相未出時應起避去若至第四宿
若自去若使未受戒人去自今已去
當如是說戒若比丘與未受大戒人
共宿過二宿至三宿波逸提比丘義
如上說未受戒人者除比丘比丘尼
餘未受大戒人是同室宿者如前說
若比丘先至未受戒人後至未受戒
人前至比丘後至或二人俱至若脇

四分律卷之五 第五十一

四分律卷之五 第五十一

四分律卷之五 第五十一

著地犯若小轉側亦犯若天男阿須羅男乳闍婆男夜叉男餓鬼男及與畜生中能變化者不能變化者共過三宿突吉羅比丘尼波逸提式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若比丘先不知在彼住而未受戒人在後至若未受戒人在前至比丘後至若屋上有覆無四障或盡覆而半障或有盡障而少覆或半障半覆或少障少覆若空露地若坐若經行不犯若頭眩倒地若病卧或為強力所執若為繫閉若命難淨行難是為不犯不犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏五竟

尔時佛在曠野城六群比丘與諸長者共在講堂誦佛經語語聲高大如婆羅門誦書聲無異乱諸坐禪者時諸比丘聞已其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者譏嫌六群比丘言云何與諸長者在講堂中共誦經如婆羅門誦書聲耶時諸比丘往至世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘

僧呵責六群比丘汝等云何與長者共在講堂中誦經聲如婆羅門無異耶世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘與未受戒人共誦者波逸提比丘義如上說未受戒者除比丘比丘尼餘者是句義非句義句義非句義字義非字義句義者與人同誦不前不後諸惡莫作諸善奉行自淨其意是諸佛教非句義者如一人說諸惡莫作未竟第二人抄前言諸惡莫作句義者二人共誦不前不後眼無常耳無常乃至意無常非句義者如一人未稱眼無常第二人抄前言阿 句法後阿羅波遮那非字義者如一人未稱言阿 第二人抄前言阿 句法者佛所說聲聞所說仙人所說諸天所說若比丘與未受戒人共誦一說二說三說若口授若書授若了了波逸提說而不了了突吉羅天子阿修

羅子夜叉子龍子乳闍婆子畜生能變化者一說二說三說說而了了不了了者突吉羅若師不教言我說竟汝可說者師突吉羅比丘尼波逸提式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者我說竟汝說一人誦竟一人書若二人同業同誦或戲笑語或疾疾語或獨語或夢中語或欲說此乃說彼無犯無犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所纏六竟

尔時佛在羅閱城耆闍崛山中時波利婆沙摩那埵比丘在下行坐時六群比丘語諸白衣汝等知如許人在下行坐者不耶白衣報言我等不知六群比丘語言此等犯如是事犯如是事故眾僧罰使在下行坐有過比丘聞之慙愧餘比丘聞之亦慙愧中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者譏嫌六群比丘言云何比丘犯此惡事乃向白衣說耶諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘呵責六群比丘言汝等云何知比丘犯

廣惡事乃向白衣說耶以無數方便
 呵責已告諸比丘此癡人多種有漏
 處取初犯戒自今已去與比丘結戒
 集十句義乃至正法久住欲說戒者
 當如是說若比丘犯廣惡罪向未受
 大戒人說波逸提如是世尊與比丘
 結戒時比丘或不知廣惡不知不
 廣惡後乃方知廣惡或有作波逸提
 懺悔者或有畏慎者佛言不知無犯
 自今已去當如是說戒若比丘知比
 丘犯廣惡罪向未受大戒人說者波
 逸提如是世尊與比丘結戒時舍
 利弗為眾所差在王眾中及諸人民
 眾中說調達過調達所作者莫言是
 佛法僧當知是調達所作舍利弗聞
 已便生畏慎心諸比丘知已往白世
 尊世尊告言眾僧所差無犯自今
 已去當如是說戒若比丘知他有廣
 惡罪向未受大戒人說除僧羯磨波
 逸提比丘義如上說未受戒者除比
 丘比丘尼餘者是廣惡罪者四波羅
 夷僧伽婆尸沙僧者一羯磨一說戒
 若比丘知他有廣惡罪向未受戒人

說除僧羯磨波逸提若說了波逸
 提不了了者突吉羅除廣惡罪已更
 以餘罪向未受大戒人說者突吉羅
 自犯廣惡向未受大戒人說者突吉
 羅除比丘比丘尼以餘人廣惡罪向
 未受大戒人說者突吉羅廣惡罪廣
 惡想波逸提廣惡罪疑突吉羅非廣
 惡廣惡罪想突吉羅非廣惡疑突吉
 羅比丘尼波逸提式又摩那沙彌尼
 突吉羅是謂為犯不犯者若不知若
 眾僧差廣惡非廣惡想若白衣先已
 聞此廣惡罪無犯無犯者取初未制
 戒癡狂心亂痛惱所纏七竟
 今時佛在毗舍離憍池樓閣舍以
 此因緣集比丘僧佛知而故問婆求
 園比丘頗實余耶白佛言實余世尊
 佛言汝等癡人真實猶不得向人說
 況不實世尊以無數方便呵責婆求
 園比丘已告諸比丘此癡人多種有
 漏處取初犯戒自今已去與比丘結
 戒集十句義乃至正法久住欲說戒
 者當如是說若比丘向未受戒人說
 過人法言我見是我知是實者波逸

提比丘義如上說未受戒者除比丘
 比丘尼餘者是人法者人界人陰人
 入上人法者諸法出要自言得身念
 善思惟有戒有欲有不放逸有精進有
 定有正定有道有修行有智慧有見
 有得有果若彼真實有此事向未受
 大戒人說不了了者波逸提說而不了
 了者突吉羅若手印書若作知相遣
 人了波逸提不了了突吉羅若天
 子阿修羅子夜叉子乾闥婆子龍子
 餓鬼子畜生能變化不能變化者向說得上人
 法了不了了突吉羅若實得上人
 法向受大戒人非同意者說突吉羅
 若自稱言我得根力覺道禪解脫入
 三昧向人說者波逸提比丘尼波逸
 提式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是
 謂為犯不犯者若增上慢若自言是
 業報不言是修得若實得上人法向
 同意比丘說若說根力覺道解脫入
 三昧不向人說我得或戲笑語獨語
 若夢中語欲說此乃說彼無犯無犯
 者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏
 今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園余

四分律第七卷 第十大張 下字

時尊者迦雷陀夷時到著衣持鉢詣一大長者家在姑前與兒婦耳語說法姑見已即問婦言向比丘說何等事耶婦報言與我說法姑語婦言若說法者當高聲說令我等聞去何耳中獨言耶其婦報言向者語如兄弟語無異更無餘過失時乞食比丘聞已即呵責迦雷陀夷言去何尊者於姑前與兒婦耳語說法耶尔時乞食比丘還至僧伽藍中以此因緣具向諸比丘說其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者譏嫌迦雷陀夷去何尊者在姑前為他兒婦耳語說法耶諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊即集比丘僧知而故問迦雷陀夷汝實尔於姑前與他兒婦耳語說法耶答曰實尔尔時世尊以無數方便呵責迦雷陀夷汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為汝去何於姑前為他兒婦耳語說法耶呵責迦雷陀夷已告諸比丘此迦雷陀夷癡人多種有漏處寂初犯戒自今已

四分律第七卷 第十大張 下字

去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘與女人說法波逸提如是世尊與比丘結戒時有諸女人請諸比丘言唯願諸尊與我等說法時諸比丘各有畏慎心世尊制戒比丘不得與女人說法諸比丘以此因緣具白世尊世尊告曰自今已去聽諸比丘與女人五六語說法自今已去當如是說戒若比丘為女人說法過五六語波逸提如是世尊與比丘結戒諸比丘復有畏慎心以無有知男子便休不與女人說法佛告諸比丘自今已去有有知男子聽過五六語與女人說法自今已去當如是說戒若比丘與女人說法過五六語除有知男子波逸提時有諸女人請諸比丘言大德願授我五戒時諸比丘有畏慎心以無有知男子便不與戒佛言自今已去聽無有知男子與女人受五戒時有女人請諸比丘大德為我說五戒法時無有知男子比丘有畏慎心不與說五戒法佛告諸比丘自今已去聽諸

四分律第七卷 第十大張 下字

比丘無有知男子與女人說五戒法時有諸女人欲受八關齋法諸比丘有畏慎心以無有知男子不與受齋法佛告諸比丘自今已去聽諸比丘無有知男子與女人受八關齋法時諸女人請諸比丘大德為我說八關齋法時無有知男子比丘畏慎心不與說八關齋法佛告諸比丘自今已去聽諸比丘無有知男子與女人說八關齋法時無有知男子比丘有畏慎心不與說八關齋法佛告諸比丘自今已去聽諸比丘無有知男子與女人說十善法時有諸女人白諸比丘言大德為我說十不善法時無有知男子比丘心有畏慎不與說十不善法佛告諸比丘自今已去聽諸比丘無有知男子與女人說十不善法時有諸女人白諸比丘言大德為我等說十善法諸比丘有畏慎心無有知男子不與說十善法十善法佛告諸比丘自今已去聽諸比丘無有知男子與女人說十善法時有諸

女人來問諸比丘義比丘有畏慎心以無有知男子不答諸女人問義佛告比丘自今已去聽無有知男子答諸女人問義若不解當廣為說自今已去欲說戒者當如是說若比丘與女人說法過五六語除有知男子波逸提比丘義如上說女人亦如上說五語者色無我受想行識無我六語者眼無常耳鼻舌身意無常有知男子者解嚴惡不嚴惡事若比丘為女人說法過五六語除有知男子說而了者波逸提不了了者突吉羅若天女阿修羅女龍女夜叉女乾闥婆女餓鬼女畜生女能變化者為說過五六語了不了了突吉羅畜生中有不能變化者為說過五六語一切突吉羅比丘尼波逸提式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若五六語有知男子前過說若無有知男子前授優婆夷五戒及說五戒法與八關齋法說八齋法及說八聖道法為說十不善法及女人問義如是無有知男子應答若不解得廣為說

若戲笑語疾疾語獨語夢中語欲說此乃說彼無犯無犯者初未制戒癡狂心亂痛惱所纏九竟余時佛在曠野城時六羣比丘與佛修治講堂遶堂周匝自掘地時諸長者見譏嫌沙門釋子不知慙恥斷他命根外自稱言我知正法如今觀之有何正法而自掘地斷他命根諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者譏嫌六羣比丘言云何為佛修治講堂自掘地使諸長者譏嫌耶諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊余時以無數方便呵責六羣比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何自掘地使諸長者譏嫌耶世尊以無數方便呵責六羣比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘自手掘地波逸提如是世尊與比丘結戒余時六羣比丘修治講堂教人掘地言掘是置是

時諸長者見已譏嫌云何沙門釋子不知慙愧教人掘地斷他命元有慈心自稱我知正法如今觀之何有正法余時諸比丘聞已其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者譏嫌六羣比丘云何修治佛講堂教人掘地言掘是置是使諸長者譏嫌耶呵責已往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊即集比丘僧呵責六羣比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何修治講堂教人掘地言掘是置是使諸長者譏嫌耶世尊以無數方便呵責已告諸比丘自今已去與比丘結戒若比丘自手掘地若教人掘者波逸提比丘義如上說地者已掘地未掘地若已掘地經四月被雨漬還如本若用鋤或以鑿鋤或以椎打或以鎌刀刺乃至指甲搯傷地一切波逸提打極入地者波逸提地上然火波逸提地有地想波逸提若不教言看是知是突吉羅比丘尼波逸提式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂

四分律卷第十一 第三十三張 丁字號

為犯不犯者若語言知是者是若曳
材木曳竹若籬倒地扶正若反埽石
取牛屎取崩岸土若取鼠壤土若除
經行處土若除屋內土若來往經行
若掃地若杖築地若不故掘一切不
犯不犯者取初未制戒癡狂心乱
痛惱所纏十竟

四分律卷第十一

四分律卷第十一

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。三六一頁中至三六二頁下共五版，底本殘缺以麗藏本補。
- 一 三六一頁中三行「九十單提法之一」，[資]、[磧]、[普]作「四分律藏初分九十事初」；[南]作「四分律藏初分之十一九十事初」；[徑]、[清]作「初分之十一九十事初」。
- 一 三六一頁中四行第一一字「衛」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「衛國」。
- 一 三六一頁中一九行「余時」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]無。
- 一 三六一頁中末行第九字「違」，[資]作「遣」。
- 一 三六一頁下一一行至次行「知者意識能知」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「法者意識能識」。
- 一 三六一頁下一六行末字「者」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]無。次頁上一八行第一三字同。
- 一 三六二頁上一行第二字「無」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「不」。
- 一 三六二頁上一三行第四字「自」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]無。
- 一 三六二頁上一六行第一二字「本」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]無。
- 一 三六二頁中三行「制戒」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「結戒」。
- 一 三六二頁中一行第五字「時」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「余時」。
- 一 三六二頁中二〇行「養飢」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「餒餉」。
- 一 三六二頁下一行「餒餉」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「盡力餒餉」。
- 一 三六二頁下三行第八字「言」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]無。
- 一 三六二頁下八行第八字「牛」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「力牛」。
- 一 三六二頁下一三行第四字「懷」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]無。
- 一 三六二頁下一八行首字「語」，[資]、

- 一 三六三頁中三行第五字「瞎」，諸本作「瞎人」。
- 一 三六三頁中七行第一〇字「人」，**碩**作「師」。
- 一 三六三頁中一二行末字「脚」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「秃」；**麗**作「癩」。
- 一 三六三頁中一九行第九字「姓」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「姓者」。
- 一 三六三頁下二行第九字「結」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「結使人」；**麗**作「結人」。

- 一 三六三頁下四行第一一字「種」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 三六三頁下六行「迦葉」，**麗**作「汝似迦葉」。
- 一 三六三頁下二二行「守刑」，諸本作「守城知刑」。
- 一 三六三頁下末行第八字「人」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「師人」。
- 一 三六四頁上三行第六字「遮」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「遮人」。
- 一 三六四頁上六行「了了」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「了了者」。次頁下一一行**麗**同。
- 一 三六四頁上七行「喻罵」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「作喻罵若」。
- 一 三六四頁上一二行「非乃至」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「乃至」；**麗**作「乃至我非」。
- 一 三六四頁上一四行第三字「說」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 三六四頁上一七行末字「厚」，**麗**作「友」。

- 一 三六四頁上一八行第九字「自」，諸本作「因」。
- 一 三六四頁上一九行「在獨處或於」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「獨說或在」；**麗**作「在獨處說或於」。
- 一 三六四頁上一二一行首字「狂」，**資**作「任」。
- 一 三六四頁上末行第一一字「此」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「他此」。
- 一 三六四頁中二行第一一字「事」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 三六四頁中四行「有諍」，**麗**作「有諍事」。
- 一 三六四頁中六行「遂至」，**碩**作「遂至」。
- 一 三六四頁中一〇行第九字「中」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「中鬪諍」。
- 一 三六四頁中一九行第一一字「博」，**清**作「博」。下同。
- 一 三六四頁下七行末字及一六行末字「語」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「說」。

一 三六四頁下一四行第二字「命」，
 [資、磧、普、南、徑、清作「介時」]。
 一 三六四頁下二一行末字「言」，
 [麗作「問」]。

一 三六五頁上五行第九字「冤」，
 [資、磧、普、南、徑、清作「怨」]。

一 三六五頁上九行「二歎還和合」，
 [資、磧、普、南、徑、清無]。

一 三六五頁中七行第六至第八字
 「沙彌尼」，[資、磧、普、南、徑、清作
 「沙彌沙彌尼」]。

一 三六五頁中八行第九字「及」，
 [資、磧、普、南、徑、清無]。

一 三六五頁下三行「尸婆蘓畫」，
 [磧作「已婆蘓畫」；南、清作「尸婆蘓
 畫」；麗作「尸婆蘓畫種」]。

一 三六五頁下五行第五字「魚」，
 [資、磧、普、南、徑、清作「鳥」。同行末
 字「刑」，[資、磧、普、南、徑、清作
 「知刑」]。

一 三六五頁下一五行「若破」，諸本
 作「破若」。

一 三六五頁下一九行「無利義」，
 [麗作「無義無利」]。

一 三六六頁上四行「大妹」，
 [資、磧、普、南、徑、清作「大姉」]。

一 三六六頁上九行第六字「宿」，
 [資、磧、普、南、徑、清作「止宿」]。

一 三六六頁上一一行末字「已」，
 [麗作「已先」]。

一 三六六頁上一五行末字「蓐」，
 [麗作「草褥」]。

一 三六六頁上二〇行「逼近」，
 [麗作「逼近即至阿那律所語言尊者習
 樂來久不能忍苦今諸長者共相逼
 近」]。

一 三六六頁中四行第四字「者」，
 [麗作「者言」]。

一 三六六頁中五行第八字「當」，
 [麗作「今當」]。

一 三六六頁中八行第六字「由」，
 [資、磧、普、南、徑、清作「由是」]。

一 三六六頁中九行第六字「來」，
 [麗作「未」；麗作「末」]。

一 三六六頁中一〇行第一二字「多」，
 [資、磧、普、南、徑、清作「多諸」]。

一 三六六頁中一一行第二字「我」，
 [資、磧、普、南、徑、清作「我言」]。

一 三六六頁中一六行第二字「勇」，
 [麗作「踴」]。

一 三六六頁下一一行第四字「中」，
 [麗作「衆中」]。

一 三六七頁上四行「或有四壁上無
 覆」，[資、磧、普、南、徑、清無]。

一 三六七頁上五行第二字及第八字
 「覆」，[麗作「雖覆」]。

一 三六七頁上七行第一三字「亞」，
 [資、磧、普、南、徑、清作「敬」]。

一 三六七頁上一〇行第一二字「中」，
 [資、磧、普、南、徑、清作「中女」；麗
 作「女」]。

一 三六七頁上一四行第二字「戎」，
 [資、磧、普、南、徑、清、麗作「式」]。

一 三六七頁上二〇行「覆地」，
 [麗作「露地」]。

一 三六七頁中七行第四字「一」，
 [資、

- 一 三六七頁中一九行第一三字「此」，
[磧、普、南、徑、清]作「第二」。
- 一 三六七頁下四行第一二字「知」，
[麗]作「言此」。
- 一 三六七頁下七行第八字「中」，
[麗]作「此中」。
- 一 三六七頁下一一行第一二字「持」，
諸本作「將」。
- 一 三六七頁下二二行第七、八字「受戒」，
[麗]作「受大戒」。
- 一 三六七頁下末行末字「脇」，
[徑、清]作「膝」。
- 一 三六八頁上三行第一三字「過」，
諸本作「過二宿」。
- 一 三六八頁上八行首字「後」，
[麗]作「在後」。
- 一 三六八頁上一六行「語語」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「語」。
- 一 三六八頁上末行第八字「以」，
[麗]作「余時以」。
- 一 三六八頁中八行「受戒」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「受戒人」。
- 一 三六八頁中一九行第一一字「句」，
[資、磧、普、南、徑、清]無。
- 一 三六八頁下一一行第一三字「時」，
諸本作「時有行」。
- 一 三六九頁上五行「比丘」，
[麗]作「比丘比丘」。
- 一 三六九頁上九行「佛言」，
[資、磧、普、南、徑、清]無。
- 一 三六九頁上二〇行及末行「受戒」，
[麗]作「受大戒」。頁中二二行及頁下一行同。
- 一 三六九頁上二一行第一二字「四」，
[資、磧、普、南、徑、清]無。
- 一 三六九頁中四行「麁惡」，
諸本作「麁惡罪」。
- 一 三六九頁中七行「突吉羅」
諸本作「突吉羅」。
- 一 三六九頁中九行「沙彌尼」，
諸本作「沙彌沙彌尼」。
- 一 三六九頁中一四行第一三字「舍」，
諸本作「精舍」。
- 一 三六九頁中一八行首字「況」，
[麗]作「何況」。
- 一 三六九頁下一一行「不能變化」，
[資、磧、普、南、徑、清]無。
- 一 三六九頁下一四行第一一字「禪」，
諸本作「禪定」。
- 一 三七〇頁上五行末字「耳」，
[資、磧、普、南、徑、清]無。
- 一 三七〇頁中一三行「有有」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「乃耳」。
- 一 三七〇頁中一九行第七字「戒」，
[普、南、徑、清]作「除有」。
- 一 三七〇頁中二〇行第九字「受」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「授五戒」。
- 一 三七〇頁中二〇行第九字「受」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「授」。
- 一 三七〇頁下三行第一一字及一七
行第二字「不」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「不敢」。
- 一 三七〇頁下一四行第一〇字「聖」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「賢聖」。
- 一 三七〇頁下二二行「十善法」，
諸本無。
- 一 三七一頁上二一行「八關」，
[徑、清]作「八關」。

作「八開」。

一 三七一頁上二二行第八字「及」，

麗作「十善法及」。

一 三七一頁中三行末字「竟」，至此，

資、磧、普、南、徑、清換卷，第十一

卷終，第十二卷始。資、磧、普譯者

後有「四分律藏初分」一行；南有

「四分律藏初分之十二」一行；徑、

清有「初分之十二」一行。

一 三七一頁中六行「譏嫌」，麗作「譏

嫌言」。

一 三七一頁中一二行第五字「往」，

麗作「即往」。

一 三七一頁下二行第一一字「命」，

資、磧、普、南、徑、清作「命根」。

一 三七一頁下八行首字「已」，資、磧、

普、南、徑、清作「六羣比丘已」。

一 三七一頁下一八行第一〇字「斲」，

諸本作「斲」。

只律第十二卷 第三十一

若以凡石柱之而斷傷草木若除經行地上若掃經行來往處地誤撥斷生草木若以杖築地撥生草不斷元犯无犯者寂初未制戒癡狂心亂痛惱所纏十一

尔時世尊在拘睺毗羅師羅園中尔時尊者闍陁比丘犯罪諸比丘問言汝自知犯罪不耶即以餘事報諸比丘汝向誰語為說何事為論何理為語我為語誰耶是誰犯罪罪由何生我不見罪去何言我有罪時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者譏嫌闍陁比丘言汝去何自知犯罪餘比丘問乃以餘事報諸比丘汝向誰語為說何事為論何理為我說為餘人說誰犯罪罪由何生我不見罪去何言我有罪耶諸比丘往三世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊即集比丘僧呵責闍陁比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何闍陁比丘汝犯罪諸比丘問言汝自知罪不即以餘語答諸比丘汝向

只律第十三卷 第一

誰語為說何事為論何理為我說為餘人說誰犯罪罪由何生我不見罪云何作如是語耶時世尊以無數方便呵責闍陁比丘已告諸比丘自今已去聽自已當名作餘語應如是白大德僧聽此闍陁比丘犯罪諸比丘問言汝今自知犯罪不即以餘事報諸比丘言汝向誰語為說何事為論何理為我說為餘人說誰犯罪罪由何生我不見罪若僧時到僧忍聽當名闍陁比丘作餘語自如是作是白已名作餘語自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘餘語者波逸提如是世尊與比丘結戒尔時尊者闍陁比丘眾僧與制不得作餘語後便觸惱眾僧喚來不來不喚來便來應起不起不應起便起應語不語不應語便語時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者譏嫌闍陁比丘言云何眾僧名作餘語已後故觸惱眾僧喚來不來不喚來便來應起不起不應起便起應語不語不應

只律第十四卷 第一

語便語諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責闍陁比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何闍陁比丘眾僧與制名作餘語後故觸惱眾僧喚來不來不喚來便來應起不起不應起便起應語不語不應語便語世尊以無數方便呵責闍陁比丘已語諸比丘自今已去自已名闍陁比丘作觸惱當作如是白大德僧聽闍陁比丘僧名作餘語已觸惱眾僧喚來不來不喚來便來應起不起不應起便起應語不語不應語便語若僧時到僧忍聽制闍陁比丘名作觸惱自如是白已名作觸惱自今已去當如是說戒若比丘妄作異語惱他者波逸提比丘義如上說餘語者僧未作白便作餘語汝向誰說為說何事為論何理為我說為餘人說我不見此罪如是語者盡突吉羅若作自已如是語者一切盡波逸提觸惱者若未自喚來不來不應來便來應起不起不應

起便起應語不語不應語便語一切盡突吉羅若白竟作如是語一切盡波逸提若上座喚來不來突吉羅比丘居波逸提式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者重聽不解前語有參錯汝向誰說乃至我不見此罪若欲為作非法羯磨非毗尼羯磨若僧若塔寺若和上同和上若阿闍梨同阿闍梨若親舊知識欲為作無利益羯磨不與和合喚來不來不犯若欲為作非法羯磨非毗尼羯磨若僧若塔寺若和上同和上阿闍梨同阿闍梨若親舊知識欲為作无利益羯磨若欲教言莫來便來不犯若一坐食若不作餘食法食若病喚起不起不犯或舍崩壞或燒或毒蛇入舍或遇賊或虎狼師子或為強力將去或為他所縛或命難或梵行難教莫起便起不犯若惡心問若問上人法汝說是不與說不犯若作非法羯磨非毗尼羯磨若僧若塔寺若和上同和上若阿闍梨同阿闍梨若親舊知識若欲為作无利益教莫語便語

不犯若小語若疾疾語若夢中語若獨語欲說此錯說彼無犯无犯者寢初未制戒癡狂心乱痛惱所經十二尔時世尊在羅閱城耆闍崛山中時尊者沓婆摩羅子為眾僧所差知僧坐具及差僧食時慈地比丘其中間相去齊眼見耳不聞處自相謂言此沓婆摩羅子有愛有恚有怖有癡餘比丘語言此沓婆摩羅子為眾僧所差知僧坐具及差僧食汝等莫說彼有恚有愛有怖有癡慈地比丘報言我等不面說在屏處譏嫌耳尔時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌慈地比丘言此沓婆摩羅子為僧所差知僧坐具及差僧食汝等言彼有愛有恚有怖有癡時諸比丘往至世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊即以此因緣集比丘僧呵責慈地比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何慈地比丘沓婆摩羅子為僧所差知僧坐具及差僧食汝等云何嫌責彼言有愛

有瞋有怖有癡世尊以无數方便呵責慈地比丘已告諸比丘慈地比丘癡人多種有漏處取初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘譏嫌波逸提如是世尊與比丘結戒慈地比丘後復更作方便使齊沓婆摩羅子聞而不見處自相謂言此沓婆摩羅子有愛有瞋有怖有癡諸比丘語言佛不制戒言譏嫌波逸提耶慈地比丘報言我等不嫌是罵耳時有比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者譏嫌慈地比丘言此沓婆摩羅子為僧所差知僧坐具及差僧食汝等云何罵耶諸比丘呵責已往至世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊即以此因緣集比丘僧呵責慈地比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為沓婆摩羅子為僧所差知僧坐具及差僧食汝等云何罵耶世尊以无數方便呵責慈地比丘已告諸比丘自今已去與諸比丘結戒

四分律第十二卷 第九經 下字字

若比丘嫌罵波逸提比丘義如上說
若面見譏嫌若背面罵面見嫌者齊
眼見不聞處言有愛有瞋有怖有癡
背面罵者齊耳聞不見處言有愛有
瞋有怖有癡比丘嫌罵比丘說而了
了者波逸提不了了者突吉羅若上
座教汝嫌罵若受教嫌罵突吉羅比
丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼
突吉羅是謂為犯不犯者其人實有
其事而有愛有瞋有怖有癡恐後有
悔恨語令如法發露便言有愛有瞋
有怖有癡无犯若戲笑語獨語夢中
語欲說此乃錯說彼无犯无犯者寂
初未制戒癡狂心乱痛惱所纏十三竟
尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔
時舍衛城中有一長者欲請衆僧飯
食時有十七群比丘取僧坐具在露
地敷而經行望食時到時到已不收
攝僧坐具便往彼食僧坐具即為風
塵土至虫鳥啄壞汗穢不淨諸比丘
食已還至僧伽藍中見僧坐具風塵
土至虫鳥啄壞汗穢不淨即問言誰
敷僧坐具不收攝而捨去耶乃使風

四分律第十二卷 第十經 下字字

塵上至虫鳥啄壞汗穢不淨答言十
七群比丘取敷諸比丘聞其中有少
欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者譏
嫌十七群比丘言汝云何敷僧坐具
而不收攝使風塵土至虫鳥啄壞汗
穢不淨耶諸比丘往世尊所頭面礼
足在一面坐以此因緣具白世尊世
尊即以此因緣集比丘僧呵責十七
群比丘言汝所為非非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應為云何
十七群比丘敷僧坐具不收攝而去
使風塵土至虫鳥啄壞汗穢不淨世
尊以无數方便呵責十七群比丘已
告諸比丘此癡人多種有漏處取初
犯戒自今已去與比丘結戒集十句
義乃至正法久住欲說戒者當如是
說若比丘取僧繩牀木牀若卧具坐
蓐露地敷若教人敷捨去不自舉不
教人舉波逸提比丘義如上衆僧物
為僧屬僧物者已捨與僧為僧者
為僧作未捨與僧屬僧者已入僧已捨
與僧繩牀者有五種旋脚繩牀直脚
繩牀曲脚繩牀入陛繩牀无脚繩牀

四分律第十二卷 第十一經 下字字

木牀亦如是卧具者或用坐或用卧
蓐者用坐若比丘以僧繩牀木牀卧
具坐蓐在露地敷若教人敷去時若
彼有舊住比丘若摩摩帝若經營人
當語言我今付授汝汝守護看若都
无人者當舉着屏處而去若无屏處
自知此處必无有破壞當安隱持鹿
者覆好上者而去若即時得還便應
去若疾雨疾還不壞坐具者應往若
中雨中行及得還者應往若少雨少
行及得還者應往彼比丘應次第作
如是方便去若比丘不作如是方便
而行初出門波逸提若一足在門外
一足在門内意欲去而不去還悔一
切突吉羅若二人共一繩牀木牀坐
下坐應收而去下坐作如是意謂上
座當收而上座竟不收而下座犯波
逸提復以非威儀故突吉羅上座意
謂下座當收而下座不收上座犯波
逸提若二人不前不後俱不收二俱
波逸提及餘空繩牀木牀踞牀若机
浴牀若卧具表裏若地敷若取繩索
毳莊敷在露地不收便去突吉羅若敷

僧卧具在露地不收而入房坐思惟
 突吉羅比丘尼波逸提式又摩那沙
 弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者
 若取僧繩牀木牀踞牀若机若卧具
 蓐在露地自敷若教人敷去時語舊
 住人若摩摩帝若經營人言守護此
 付授汝若无人者收著屏處而去若
 無屏處可安自知此處必无忘失不
 畏壞若以鹿者覆好者上而去若即
 去即時還若暴風疾雨疾得還若中
 雨中行若少雨徐行得還者若次第
 作如是方便去无犯若為力勢所縛
 若命難若梵行難不作次第而去不
 犯若二人共一繩牀坐下座應收諸
 餘空木牀繩牀踞牀若机浴牀若卧
 具表裏若地敷繩索毳紵敷在露地
 若收而去若在露地敷僧坐具收攝
 已入房思惟无犯无犯者寂初未制
 戒癡狂心亂痛惱所纏十口竟
 尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園介
 時有客比丘語舊住比丘我在邊僧
 房中敷卧具宿後異時不語舊比丘
 便去僧卧具爛壞虫嚙色變時舊住

比丘於小食大食時夜說法時說戒
 時不見客比丘舊住比丘作是念何
 以不見客比丘耶將不命過或能遠
 去或能反戒作白衣或能被賊或為
 惡狗所食或為水所漂彼即往到房
 見眾僧坐具爛壞虫嚙色變見已嫌
 彼客比丘所為云何客比丘語我在
 邊房敷眾僧卧具宿不語我而去使
 眾僧坐具爛壞虫嚙色變尔時諸比
 丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學
 戒知慚愧者譏嫌客比丘云何客比
 丘語舊比丘在邊房敷眾僧卧具宿
 不語而去使眾僧卧具爛壞虫嚙色
 變諸比丘往世尊所頭面礼足在一
 面坐以此因緣具白世尊世尊尔時
 集比丘僧呵責客比丘汝所為非非
 威儀非沙門法非淨行非隨順行所
 不應為云何在邊房敷眾僧卧具宿
 去而不語舊比丘使眾僧敷具爛壞
 色變世尊以無數方便呵責客比丘
 已告諸比丘此癡人多種有漏處寂
 初犯戒自今已去與比丘結戒集十
 句義乃至正法久住欲說戒者當如

是說若比丘於僧房中敷卧具若自
 敷若教人敷若坐若卧去時不自舉
 不教人舉波逸提比丘義如上說眾
 僧物者如上說卧具繩牀木牀卧蓐
 坐具枕地敷下至卧氈彼比丘僧房
 中若敷眾僧卧具若自敷若教人敷
 若坐若卧去時不自舉不教人舉是
 中若有舊住比丘有經營人若摩摩
 帝當語言與我賞護牢舉於中若无
 人付授不畏失當移牀離壁高搭牀
 脚持枕蓐卧具置裏以餘卧具覆上
 而去若恐壞敗當取卧具氈蓐枕舉
 置衣架上豎牀而去彼比丘當如是
 作而去若比丘不作如是而去若出
 界外波逸提一脚在界外一脚在界
 內還悔而不去一切突吉羅若期去
 而不去突吉羅若即還不久二宿在
 界外至第三宿明相未出若自往到
 房中若遣使往語摩摩帝若知事人
 語言汝賞護此物作摩摩帝若比丘出界
 外二宿至第三宿明相未出不自往至
 房中不遣使語言汝賞護此物者波
 逸提比丘尼波逸提式又摩那沙弥

四分律第十二卷 第十五誡 下字

沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若
 敷眾僧卧具若自敷若教人敷若坐
 若卧若彼去時是中有舊住人若摩摩
 帝若知事人語言汝守護是物於中作
 摩摩帝若無人付授應量宜不壞敗當
 舉牀離壁持卧具枕檀辱舉者牀上重
 覆而去若畏壞敗當舉卧具着衣架上
 豎牀而去作如是而去者无犯若房舍
 壞崩落火燒若毒蛇在內盜賊虎狼
 師子強力勢者所執若被繫若命難
 若梵行難若時還不久若二宿界外
 第三宿明相未出當自去若遣使語
 彼舊住人汝賞護此物作摩摩帝水
 道留難若道路有賊虎狼師子若大
 水長為力勢所持若被繫若命難若
 梵行難二夜在界外第三宿明相出
 自不得往不得遣使語人賞護此物
 與我作摩摩帝无犯无犯者寂初未
 制戒癡狂心乱痛惱所纏十五竟
 尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔
 時六群比丘及十七群比丘在拘薩
 羅國道路行向餘聚落至无比丘住
 處時十七群比丘語六群比丘言汝

四分律第十二卷 第十六誡 下字

等先前去求止住處六群比丘語言
 汝自去我何豫汝事六群比丘是十
 七群比丘上座十七群比丘語六群
 比丘言汝是我等上座上座應先求
 住處我等後當求六群比丘報言汝
 等去我不求住處時十七群比丘即
 往未住處自敷卧具止宿時六群比
 丘知十七群比丘求得宿止處敷卧具
 竟往語言汝等起當以大小次第止
 住彼言我不與汝起六群問言汝等
 今若幾歲耶十七群報言諸長老實
 是我上座我等先已語長老可先求
 住處然後我等當求住處而今已住
 終不能復移時六群比丘強在坐間
 敷坐具宿十七群比丘高聲稱言諸
 尊莫尔諸尊莫尔時諸比丘聞其中
 有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧
 者譏嫌六群比丘言云何六群比丘十
 七群比丘先得住處後來強於中間
 敷卧具而宿耶諸比丘往詣世尊所
 頭面礼足在一面坐以此因緣其白
 世尊世尊尔時集比丘僧呵責六群
 比丘汝所為非非威儀非沙門法非

四分律第十二卷 第十七誡 下字

淨行非隨順行所不應為云何六群
 比丘十七群比丘先得住處後來強
 於中間敷卧具而宿耶尔時世尊以
 無數方便呵責六群比丘已告諸比
 丘此六群比丘癡人多種有漏處取
 初犯戒自今已去與比丘結戒集十
 句義乃至正法久住欲說戒者當如
 是說若比丘先比丘得住處後來強
 於中間敷卧具止宿念言若彼人嫌
 窄者自當去作如是因緣非餘非威
 儀波逸提如是世尊與比丘結戒時
 諸比丘不知是先住處非先住處後
 乃知是先住處或有作波逸提懺者
 或有畏慎者佛言不知者无犯自今
 已去當如是結戒若比丘知先比丘
 住處後來強於中間敷卧具止宿念
 言彼若嫌窄者自當避我去作如是
 因緣非餘非威儀波逸提比丘義如
 上說中間者若頭邊若脚邊若兩脇
 邊卧具者草敷葦敷下至地敷卧具
 若比丘知他比丘先得住處後來強
 於中間敷卧具止宿隨轉側脇着牀
 波逸提比丘尼波逸提式又摩那沙

弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者
先不知若語已住若先與開間若間
寬廣不相妨閱若有親舊人親舊人
教言但於中敷我自當為語其主若
倒地若病轉側墮上若為力勢所持
若被繫閉若命難若梵行難无犯无
犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱所
纏十六竟

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔
時六群比丘及十七群比丘在拘薩
羅曠野道中行至小住處時十七群
比丘語六群比丘言長老先去敷卧具
六群報言汝自去我何豫汝事六群
比丘是十七群比丘上座彼如是言
長老是我等上座長老先去敷卧具
我等當次第敷之六群報言汝但去
我不敷十七群比丘淨潔自喜入寺
裏掃灑房舍令淨敷好卧具於中止
宿時六群比丘知十七群入寺掃灑
房舍淨潔敷好卧具已即往入房語
言長老起隨次坐語言我等不起六
群即問言汝等今幾歲耶十七群比
丘報言長老實是我等上座我先已

語上座先敷我等後次第敷今已坐
不能起今已逼暮但當盡共宿尔時
六群比丘强牽瞋不喜駢出房時十
七群比丘高聲言莫尔諸賢莫尔諸
賢時比丘房比丘聞之即問言汝等何
故高聲大喚時十七群比丘具以此
事說之其中有少欲知足行頭陀樂
學戒知慙愧者嫌責六群比丘云何
瞋不喜强牽十七群比丘駢出僧房
時諸比丘往世尊所頭面礼足在一
面坐以此因緣具白世尊世尊尔時
以此因緣集比丘僧呵責六群比丘
汝所為非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為云何六群比丘
瞋不喜强牽十七群比丘駢出僧房
耶世尊以無數方便呵責六群比丘
已告諸比丘此癡人多種有漏處寂
初犯戒自今已去與比丘結戒集十
句義乃至正法久住欲說戒者當如
是說若比丘瞋他比丘不喜僧房舍
中若自牽出教他牽出波逸提比丘
義如上說僧物者如上若比丘瞋他
比丘不喜在僧房舍中若自牽若教

人牽隨所牽多少隨出房波逸提若
牽多人出多户多波逸提若牽多人
出一户多波逸提若牽一人出多户
多波逸提若牽一人出一户一波逸
提若持他物出突吉羅若持物擲著
户外突吉羅若閉他著户外突吉羅
比丘屋波逸提式又摩那沙弥沙弥
屋突吉羅是謂為犯不犯者无恚恨
心隨次第出若共宿二夜至三夜遣
未受戒人出若破戒若破見破威儀
若為他所舉若為他所擯若應擯以
是因緣故有命難梵行難駢逐如此
人等无犯無犯者取初未制戒癡狂
心乱痛惱所纏十七竟
尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園諸
比丘在重閣上住坐脱脚牀上坐不
安庠閣下有比丘止宿閣薄牀脚脱
墮下比丘上壞身血出時比丘仰向
恚罵云何比丘在重閣上住坐脱脚
牀上坐不安庠使牀脚下脱打傷我
身至今血出諸比丘聞之其中有少
欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌
責彼比丘言云何比丘乃在重閣上

四分律第十三卷 第三十二張 下字

坐脫脚牀上坐不安席牀脚下脫打彼比丘身使血出諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊即集比丘僧呵責彼比丘言汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘在重閣上坐脫脚牀上坐不安席令牀脚下脫打彼比丘身傷血出耶世尊以無數方便呵責彼比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘若房若重閣上脫脚繩牀木牀若坐若卧波逸提比丘義如上說舍者僧房若私房重閣者立頭不至上者是脫脚牀者脚入椹比丘在重閣上坐脫脚牀若坐若卧隨脇着牀隨轉側波逸提除脫脚牀已若在獨坐牀或一板牀或浴牀一切突吉羅比丘尼波逸提式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若坐旋脚繩牀直脚繩牀曲脚牀无脚牀若牀支大若脱脚牀安細要若彼重閣上有板覆若刻

四分律第十三卷 第三十二張 下字

木作華覆若厚覆若反牀坐若脱牀脚坐无犯无犯者初未制戒癡狂心乱痛惱所纏十八竟尔時世尊在拘睢弥國尔時尊者闍陀比丘起大屋以垂水和泥教人和諸長者見嫌責言沙門釋子不知慚愧无有慈心害衆生命外自稱言我修正法如今觀之有何正法以垂水和泥教人和害衆生命尔時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責闍陀言云何起房屋以垂水和泥教人和害衆生命諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尔時即集比丘僧呵責闍陀言汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何闍陀起屋以垂水和泥教人和耶世尊以無數方便呵責闍陀已告諸比丘此癡人多種有漏處初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘以垂水和泥若教人和波逸提如是世尊與比丘結戒尔時諸比

四分律第十三卷 第三十三張 下字

丘未知有垂水无垂水後乃知有垂或有波逸提懺悔者或有畏慎者佛言不知无犯自今已去當如是說戒若比丘知水有垂若自澆泥若草若教人澆者波逸提比丘義如上說若知水有垂以草若土擲中者波逸提除水已若有垂酪漿清酪漿若酢若清麥漿以澆泥若草若教人者波逸提若以土若草著有垂清酪漿中酢中水中清麥漿中若教人者波逸提若有垂水有垂水想波逸提垂水疑突吉羅无垂水有垂水想突吉羅无垂水疑突吉羅比丘尼波逸提式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者不知有垂作無垂想若垂大以手觸水令垂去若灑水灑地若教人灑者一切无犯无犯者初未制戒癡狂心乱痛惱所纏十九竟尔時世尊在拘睢毗國瞿師羅園中尔時尊者闍陀比丘起大房覆已有餘草復更重覆故有餘草第三覆猶復有餘草在時彼作是念我不能常從檀越求索草為更垂覆不止屋便

摧破諸居士見嫌其所為沙門釋子不知慚愧乞求无厭外自稱言我知正法如今觀之有何正法作此大舍重覆不止致使摧折崩破耶檀越雖與受者應知足時諸比丘聞之其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責闍陀比丘去何起大房重覆不止而使摧折崩破諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尔時集比丘僧呵責闍陀比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為去何闍陀起大房重覆不止使摧折崩破耶世尊以无數方便呵責闍陀比丘已告諸比丘闍陀比丘癡人多種有漏處初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘作大房戶扇牖牖及餘莊飾具指授覆苦齊二三節若過波逸提比丘義如上說大舍者多用物及餘莊飾者刻鏤采畫覆者有二種縱覆橫覆彼比丘指授二節覆已第三節未竟當去至不見不聞

處若比丘二節覆已第三節珠竟不去至不見不聞處若第三節竟波逸提若捨聞處至見處捨見處至聞處一切突吉羅比丘尼波逸提式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者指授覆苦二節竟至第三節覆未竟至不見不聞處水陸道斷賊難諸惡狩難水大長或為力勢所持若被繫若命難若梵行難指授覆二節至第三節未竟不去至不見不聞處无犯无犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 二十竟 尔時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘眾五百人俱於中夏安居盡是眾所知識如舍利弗大目犍連尊者大迦葉尊者大迦旃延尊者劫賓那尊者摩訶拘締羅尊者摩訶末那尊者阿那律尊者離越尊者阿難尊者難陀尊者般陀如是等五百人俱尔時大愛道比丘尼耆摩比丘尼蓮華色比丘尼提舍瞿曇比丘尼波梨遮羅夷比丘尼訖弥比丘尼數那比丘尼蘇羅比丘尼遮羅夷比丘

尼婆遮羅比丘尼尸羅婆遮那比丘尼阿羅婆比丘尼摩羅毗比丘尼朱泥比丘尼婆泥比丘尼如是等五百比丘尼大愛道為首於舍衛國王園中夏安居尔時大愛道往至世尊所頭面礼足在一面坐坐已白世尊言唯願世尊聽諸比丘與比丘尼教戒說法佛告大愛道瞿曇弥今聽諸比丘與比丘尼教戒與比丘尼說法尔時大愛道頭面礼足而去尔時世尊告阿難曰自今已去聽隨次差上座大比丘教戒比丘尼為說法尔時阿難聞世尊教即往般陀比丘所語言長老為比丘尼教戒說法般陀報阿難言我所誦唯一偈耳去何教戒比丘尼去何說法阿難復重語般陀長老教戒比丘尼為說法般陀復報阿難言我所誦者唯一偈耳去何教戒比丘尼為說法阿難第三語般陀比丘世尊有教老上座比丘教戒比丘尼為說法長老應教戒比丘尼為說法時尊者般陀默然受勅時六群比丘尼聞尊者般陀比丘當次來教授自

五分律第三卷 第七十七條

五分律第十卷 第七十九條下字

五分律第十一卷 第七十九條下字

相謂言此愚闇般陀唯誦一偈說已
 當默然更何所說今時尊者般陀明
 日清且著衣持鉢入舍衛城乞食已
 還入僧伽藍中整衣服將一比丘往
 詣王園中比丘居安居所今時諸比
 丘居遙見尊者般陀來各前往迎有
 拂拭衣服者有捉鉢敷坐具者有辦
 淨水洗足器者今時尊者般陀即就
 座而坐諸比丘居等前禮足已在一
 面坐

今時大愛道白尊者般陀言今正是
 時可為諸比丘居教戒說法今時般
 陀即說偈言
 入寂者歡喜見法得安樂 世無悲寂樂
 不害於衆生世間無欲樂 出離於愛欲
 若調伏我慢 是為第一樂
 今時尊者般陀說此偈已即入第四
 禪時六群比丘居各相向調戲言我先
 有此語般陀比丘癡人唯誦一偈若
 來為我等說已更何所說今者默然
 果如所言時諸羅漢比丘居聞般陀
 所說皆大歡喜知般陀有大神力時
 大愛道復語尊者般陀為諸比丘居

教戒說法今時般陀比丘即重說向
 者偈已入第四禪默然无言時大愛
 道復重請尊者般陀為諸比丘居教
 戒說法般陀比丘即復重說向偈已
 還入第四禪默然而住時六群比丘
 居復自相謂言尊者般陀闇塞唯誦
 一偈若來為我等說者一說則已如
 今默然果如所言唯有阿羅漢比丘
 居知般陀是阿羅漢有大神力時尊
 者般陀便作此念我今觀衆人心聞
 我向者所說為歡喜不今時尊者般
 陀即觀諸比丘居心或有喜者或有
 不喜者即復更念言我今寧可為其
 作悔恨相即升虛空或現身說法或
 隱形而說法或現半身說法或不現
 半身而說法或身出烟炎或不現今
 時尊者般陀在空中為諸比丘居現
 此衆變說法已即於空中而去今時
 六群比丘遣信語六群比丘居言我
 等次當與比丘居教戒說法時六群
 比丘居即白比丘居僧六群比丘次
 當教授說法今時六群比丘夜過已
 明日清且著衣持鉢入舍衛城乞食

乞食已還僧伽藍中更整衣服攝持
 威儀往詣王園至比丘居安居所就
 座而坐時諸比丘居禮足已各就座
 而坐時六群比丘居教戒比丘居乃說
 餘事不說戒定智慧解脫解脫知見
 少欲知足出要進業捨離趣善不處
 憤鬧十二因緣論但說王者論人民
 論軍馬論鬪爭論大臣論騎乘論婦
 女論華鬘論酒會論姪女論牀卧論
 衣服論美飲食論浴池娛樂論作親
 里論別異論思惟俗事論入海論多
 入如是論中或笑或舞或鼓脣彈鼓
 簧或嘯或鼓口作吹貝音或作孔雀
 鳴或作鶴鳴或並走或一脚踏行或
 干戰六群比丘居見如是事極大歡
 喜言六群比丘居作如是教授寂是其
 宜羅漢比丘居以恭敬心故默然无
 言今時大愛道往世尊所頭面禮足
 在一面立須臾白世尊言六群比丘
 次當教授比丘居乃說餘事亦不與說
 戒論定論乃至不處憤鬧十二因緣
 論但為說王者論乃至思惟俗事入
 海論乃復戲笑或歌舞乃至一脚踏

行干戰今時大愛道白世尊說此事已頭面礼足而去今時世尊以此因緣集比丘僧知而故問六群比丘言汝等實尔如是教誨比丘尼不時六群比丘報言實尔世尊世尊今時呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為去何汝等如是教授比丘尼耶今時世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘自今已去當眾僧中差教授比丘尼人白二羯磨當差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽差某甲比丘教授比丘尼白如是大德僧聽差此某甲比丘教授比丘尼誰諸長老忍差此比丘教授比丘尼者默然誰不忍者說僧已忍差某甲比丘教授比丘尼竟僧忍故默然如是持時六群比丘作是言僧不差我等教授比丘尼即出在界外更不相差教授比丘尼遣使語六群比丘尼為我白尼僧言六群比丘僧差當來教戒比丘尼諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙

愧者嫌責六群比丘言僧不差汝教授比丘尼去何在界外更不相差教戒比丘尼遣使語比丘尼言僧已差我等教戒比丘尼耶時六群比丘尼即為白比丘尼僧言眾僧已差六群比丘教戒比丘尼時大愛道聞此語已往至世尊所頭面礼足在一面立以此因緣具白世尊已頭面礼足而去今時諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊言汝等實出界外更不相差教授比丘尼僧不吝言尔世尊以無數方便呵責六群比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為去何癡人僧不差教授比丘尼出界外更不相差教授比丘尼遣使語六群比丘尼言為我白尼僧言僧不差我等教戒比丘尼我今當教授比丘尼世尊呵責已告諸比丘自今已去若有比丘成就十法者然後得教授比丘尼戒律具足多聞誦二部戒利决断无疑善能說法族姓出家顏貌

端正比丘尼眾見歡喜堪任與比丘尼眾說法勸令歡喜不為佛出家而被法服犯重法若滿二十歲若過二十歲如此等可與比丘尼教戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘僧不差教戒比丘尼者波逸提比丘義如上說僧者一說戒一羯磨差者僧中所差白二羯磨教授者八不可違法何等八若百騰比丘尼見初受戒比丘當起迎逆問訊礼拜請令坐此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不應違比丘尼不得罵比丘不得誹謗言破戒破見破威儀如此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不應違比丘尼不得舉比丘罪言汝所作尔汝所作尔不得作自言不得遮他覓罪不得遮他說戒自恣比丘尼不得說比丘過失比丘得說比丘尼過失如此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不應違已學於戒式又摩那應從眾僧求受大戒如此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不應違若比丘尼犯僧殘罪應半月在二部僧

四分律第十二卷 第三十三頁 下

中行摩那埵如此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不應違比丘尼於半月當從衆僧中求索教授人如此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不應違比丘尼不應在无比丘處夏安居如此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不應違比丘尼夏安居訖當詣衆僧中求三事見聞疑自恣如此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不應違於說戒時上座當問比丘尼衆遣何人來耶若有即起白僧言比丘尼僧和合礼比丘僧足求索教戒人說戒時上座應更問言誰為教戒比丘尼若有者應差若教戒比丘尼者多應遣使語比丘尼僧此多有教戒人汝為請誰耶若彼尼言我請此人若復報言我隨僧處分者僧應隨常教授比丘尼者次第差比丘僧應尅時到比丘尼亦尅時往迎若比丘尅時不至突吉羅比丘尼至時不迎亦突吉羅若聞教授師來比丘尼當出半由司迎供給所須辦洗浴具為作粥種種飯食不作如是供辦者突吉羅若措不差或非教授日

四分律第十二卷 第三十四頁 下

而往與說八不可違法突吉羅若僧不差而往與說法者波逸提若比丘僧病應遣人礼拜若比丘不和合衆不滿應遣人礼拜問訖若不突吉羅若比丘尼僧病亦應遣人礼拜問訖比丘僧若比丘尼衆不和合衆不滿足者亦當遣人礼拜問訖若不突吉羅比丘尼突吉羅是謂為犯不犯者衆僧弥尼突吉羅是謂為犯不犯者衆僧差教授比丘尼說戒時上座問誰遣比丘尼來若有即應起白僧言比丘尼僧和合礼比丘僧足求教授比丘尼人上座當問言誰應教誨比丘尼耶若有應差教授若教授人多上座應問為請誰教授耶若比丘尼言我正請某甲僧應隨所言差若比丘尼言一以任僧處分者亦時即當於常教授人中隨次差往衆僧當尅時而往比丘尼亦當尅時而迎時比丘尼聞教授師來當出半由司迎安置坐處辦洗浴具辦粥種種飲食若衆僧所差至集會日與說八不違法應次與說法若衆僧病比丘尼遣信礼衆

四分律第十二卷 第三十五頁 下

僧衆僧不滿別部不和合遣信礼若比丘尼病若衆不滿不和合亦遣信礼拜問訖衆僧若水道留難道路險難賊盜虎狼師子河水暴長力勢所持若被繫閉命難梵行難不容遣人礼拜問訖如此等无犯无犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 三竟

四分律卷第十二卷

四分律卷第十二

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。三七七頁中至三七八頁中共四版，底本殘缺以麗藏本補。
- 一 三七七頁中一行經名及二行譯者，資、磧、普、南、徑、清無（未換卷）。
- 一 三七七頁中三行「九十單提法之二、資、磧、普、南、徑、清無。

- 一 三七七頁中一九行第一三字「羅」，
資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 三七七頁下一五行第一三字「生」，
資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 三七七頁下二二行第四字「材」，
徑、清作「林」。同行第一三字「石」，
資、磧、普、南、徑、清作「埽石」。
- 一 三七八頁上一二行第三字「上」，
資、磧、普、南、徑、清作「土」。
- 一 三七八頁上一二行「其中」，
磧作「具中」。
- 一 三七八頁上一八行第二字「至」，
資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 三七八頁中八行第八字「語」，
資、磧、普、南、徑、清作「說」。
- 一 三七八頁下七行第六字及一三行
 第三字「喚」，
資、磧、普、南、徑、清作「喚來」。
- 一 三七八頁下九行第一三字「語」，
資、磧、普、南、徑、清作「告」。
- 一 三七八頁下一〇行末字「作」，
資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 三七八頁下一五行「如是」，
資、磧、普、南、徑、清作「如是如是」。
- 一 三七八頁下一八行第三字「義」，
資作「我」。
- 一 三七八頁下二二行第一四字「前」，
資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 三七八頁下末行第五字「應」，
 諸本（不含石，下同）作「喚」。
- 一 三七九頁上八行第四字「若」，
資、磧作「非」。
- 一 三七九頁下七行第一〇字「使」，
資、磧、普、南、徑、清無；麗作「使」。
- 一 三七九頁下一二行第四字「其」，
資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 三八〇頁上一九行第六字「往」，
資、磧、普、南、徑、清作「赴」。
- 一 三八〇頁上末行第八字「而」，
資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 三八〇頁中一行第二字「上」，
 諸本作「土」。
- 一 三八〇頁中一八行第四字「敷」，
麗作「自敷」。
- 一 三八〇頁中二〇行第五字「僧」，
資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 三八〇頁下三行第一三字「時」，
資、磧、普、南、徑、清作「後」。
- 一 三八〇頁下八行「上者」，
 諸本作「者上」。
- 一 三八〇頁下一八行「突吉羅」，
磧作「突言羅」。
- 一 三八〇頁下一九行第七字「下」，
資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 三八〇頁下末行「莊敷」，
資、磧、普、南、徑、清作「紵敷」；麗作「放」。
- 一 三八一頁上四行第一二字及六行
 第七字「若」，
資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 三八一頁上五行首字「蓐」，
 諸本作「坐褥」。同行第一三字「語」，
資、磧、普、南、徑、清作「應語」。
- 一 三八一頁上六行末字「此」，
資、磧、普、南、徑、清作「此物」。
- 一 三八一頁上八行第一二字「忘」，
資、磧、普、南、徑、清作「亡」。

一 三八一頁上一六行「紵敷」，麗作「紵敷」。

一 三八一頁中一六行第二、三字「比丘」，資、磧、普、南、徑、清作「諸比丘」。次頁下六行同。

一 三八一頁下九行及二〇行、二二行「賞護」，諸本作「掌護」。次頁上一三行、一七行同。

一 三八一頁下一〇行第一三字「措」，資、磧、普、南、徑、清作「支」。

一 三八一頁下一九行第七字「語」，資、磧、普、南、徑、清作「若語」；麗作「語若」。

一 三八一頁下二〇行「作摩摩帝」，麗無。同行末字「界」，資、磧、普、南、徑、清作「在」。

一 三八二頁上六行「檀蓐舉者」，資、磧、普、南、徑、清作「蓐舉著」；麗作「檀蓐舉著」。

一 三八二頁上一三行末字「水」，諸本作「若水」。
一 三八二頁上一五行第二字「長」，

諸本作「漲」。

一 三八二頁中一行第三字「前」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三八二頁中三行第一二字「語」，資、磧、普、南、徑、清作「作如是語語」。

一 三八二頁中一〇行「住彼」，資、磧、普、南、徑、清作「彼住」。

一 三八二頁中一五行第二字「坐」，麗作「卧」。

一 三八二頁中二一行第一三字「其」，諸本作「具」。

一 三八二頁下六行「比丘」，麗作「諸比丘」。

一 三八二頁下一四行第七字「言」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三八二頁下一五行「結戒」，徑、清作「說戒」。

一 三八二頁下二〇行末字「檀」，資、磧、普、南、徑、清作「具」。

一 三八三頁上二行「間若閒」，資、磧、普、南、徑、清作「門若門」。

一 三八三頁上一二行第一一字「先」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 三八三頁上一八行末字「止」，資作「上」。

一 三八三頁上一〇行第一一字「往」，資、磧、普、南作「住」。

一 三八三頁中二一行首字「中」，麗作「中住」。

一 三八三頁中二二行第六字「物」，麗作「房」。

一 三八三頁下一〇行第一二字「破」，麗作「若破」。

一 三八三頁下一三行第四字「犯」，資、磧、南作「等」。

一 三八四頁上二行首字及八行第二字「彼」，資、磧、普、南、徑、清作「破」。

一 三八四頁上一三行第八字「木」，麗作「若木」。

一 三八四頁上二二行第四字「牀」，資、磧、普、南、徑、清作「繩床」。

一 三八四頁中一行第六字「厚」，諸

本作「重厚」。

一 三八四頁下二行至三行「佛言」，
[資、磧、普、南、徑、清無]。

一 三八四頁下八行首字及一〇行第
四字「清」，諸本作「漬」。

一 三八四頁下一〇行第三字「中」，
[資、磧、普、南、徑、清無]。

一 三八四頁下一一行「有虫水有虫
水」，[資、磧、普、南、徑、清作「虫水
有水虫」]。

一 三八四頁下二〇行第一三字「已」，
[資、磧、普、南、徑、清無]。

一 三八四頁下二一行第一〇字「第」，
諸本作「草」。

一 三八四頁下末行第九字「虫」，諸
本作「重」。

一 三八五頁上一八行「尸扇」，[資、磧、
普、南、徑、清作「舍戶扉」；麗作
「舍戶扇」]。

一 三八五頁中一行第一二字「珠」，
諸本作「未」。

一 三八五頁中八行第七字「長」，諸

作作「漲」。

一 三八五頁中一行首字「无」，[資、
磧、普、南、徑、清作「一切无」]。

一 三八五頁中一二行「二十竟」，[磧
作「二竟」]。

一 三八五頁中一九行「般陁」，[麗作
「那提」]。

一 三八五頁下一六行第五字「說」，
[資、磧、普、南、徑、清作「為說」]。

一 三八五頁下二一行第二、第一三字
「為」，[資、磧、普、南、徑、清作「與」]。

一 三八五頁下末行「當次」，[資、磧、
普、南、徑、清作「當次當」；麗作
「明日當次」]。

一 三八六頁上三行第三字「且」，[磧
作「旦」。頁中末行第四字同]。

一 三八六頁上末行第五字「語」，[資、
磧、普、南、徑、清作「請」]。

一 三八六頁中四行第一二字「向」，
諸本作「向者」。

一 三八六頁中五行第九字「住」，[資、
磧、普、南、徑、清作「止」]。

一 三八六頁中一〇行第六字「此」，
[資、磧、普、南、徑、清作「是」]。

一 三八六頁下八行第六字「諍」，[資、
磧、普、南、徑、清無]。

一 三八六頁下一三行第一〇字「音」，
諸本作「聲」。

一 三八六頁下一五行第二字「戰」，
[麗作「戰時」]。

一 三八六頁下一六行第七字「作」，
[資、磧、普作「伴」]。

一 三八六頁下一八行末字「足」，[麗
作「足已」]。

一 三八六頁下二〇行第二字「當」，
[資、磧、普、南、徑、清無]。

一 三八七頁上四行第三字「實」，[資、
磧、普、南、徑、清作「審」]。

一 三八七頁上一四行第八字「差」，
[資、磧、普、南、徑、清無]。

一 三八七頁上一五行「差此」，[資、磧、
普、南、徑、清作「僧差某甲」]。

一 三八七頁上一八行「故默然」，[麗
作「默然故是事」]。

- 一 三八七頁中一三行「尔尔世尊」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「實尔世尊
世尊」；[麗]作「實尔世尊」。
- 一 三八七頁下一行第七字「見」，諸
本作「見便」。
- 一 三八七頁下三行首字「被」，[麗]作
「披」。
- 一 三八七頁下五行末字「正」，[磧]作
「王」。
- 一 三八七頁下一〇行第六字「若」，
[資、磧、普、南、徑、清]無。
- 一 三八七頁下二一行第二字「戒」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「學」；同行
第七字「應」，[資、磧、普、南、徑、清]
無。
- 一 三八七頁下末行「僧殘罪」，[資、磧、
普、南、徑、清]作「重法」。
- 一 三八八頁上二行第一三字「月」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「月在二部
僧中行摩那埵如此法應尊重恭敬
讚歎盡形壽不應違比丘尼於半月
當」。
- 一 三八八頁上一〇行第四字「衆」，
[資、磧、普、南、徑、清]無。
- 一 三八八頁上一二行第四字「人」，
[資、磧、普、南、徑、清]無。
- 一 三八八頁上一五行第一二字「彼」，
[磧]作「波」。
- 一 三八八頁上末行第七字「槽」，諸
本作「僧」。
- 一 三八八頁中一行「違法」，[麗]作「違
法者」。
- 一 三八八頁中三行「礼拜」，諸本作
「礼拜問訊」。
- 一 三八八頁中四行「不滿」，諸本作
「不滿足」。
- 一 三八八頁中二一行「飲食」，[麗]作
「飯食」。
- 一 三八八頁中末行首字「與」，[資、磧、
普、南、徑、清]作「往與」。同行第一
三字「礼」，諸本作「禮拜」。頁下一
行第一三字同。
- 一 三八八頁下四行第一一字「長」，
諸本作「漲」。

四分律卷第十三 初分之十三

下

燃香鬘寶三截佛陀耶舍共竺佛念等譯

九十單提法之三

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時尊者難陀為眾僧所差教授比丘尼教授比丘尼已默然而住尔時大愛道語言尊者難陀我等欲得聞法願更與我等說尔時尊者難陀與說法已默然而住大愛道復重請言我等欲得聞法願與我等說時尊者難陀好音聲為說法聽者樂聞遂至日暮時比丘尼出祇桓精舍往舍衛城城門已閉不得入門即便依門外城塹中宿晨旦門開在前入城時諸長者見已皆言沙門釋子無有慙恥無清淨行自稱言我修正法如是有何正法汝等皆觀此比丘尼竟夜與比丘共宿晝便放還諸比丘聞已眾中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責言云何難陀與比丘尼教誡乃至日暮使諸長者嫌責耶諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尔時以此因緣集

四分律第十三卷 第三頌下

比丘僧知而故問尊者難陀汝實與比丘尼教誡三日暮耶答曰實尔尔時世尊以無數方便呵責難陀言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何難陀與比丘尼說法教誡乃至日暮耶呵責已告諸比丘此難陀癡人多種有漏處取初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘為僧差教授比丘尼乃至日暮者波逸提比丘義如上僧者一教授一羯磨教授者眾僧中差白二羯磨彼比丘眾僧所差教授比丘尼應乃至日未暮當還若比丘教授比丘尼乃至日暮者波逸提除教授若受經若誦經若問若以餘事乃至日暮突吉羅除比丘尼已若為餘婦女誦經若受經若問若以餘事至日暮突吉羅若日暮日暮想波逸提日暮疑突吉羅日暮不日暮想突吉羅不日暮日暮想突吉羅不日暮疑突吉羅羅比丘尼突吉羅式又摩那沙沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者教授

四分律第十三卷 第三頌下

三

比丘尼日未暮便休除婦女已若為餘人若教誦經受經若問若以餘事不犯若船濟處說法比丘尼聽若與賈客共行夜說法若至比丘尼寺中說法若說戒日來在眾中請教授人值說法便聽無犯无犯者取初未剃戒癡狂心乱痛惱所纏三二竟尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時彼比丘尼聞教授師來半由旬迎安處房舍辦粥若飲食牀座具洗浴處尔時六群比丘作是念彼諸比丘不差我等教授比丘尼生嫉妬心言彼諸比丘教授比丘尼無有真實但為飲食故教授比丘尼誦經受經若問時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘云何作如是語諸比丘不差我等教授比丘尼便生嫉妬心彼諸比丘教授比丘尼无有真實但為飲食故教授比丘尼若誦經受經若問諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尔時集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀

四分律第十三卷 第五張下

非沙門法非淨行非隨順行所不應
 為去何六群比丘乃作是言彼諸比
 丘不差我等教授比丘尼便生嫉妬
 心彼諸比丘教授比丘尼无有真實
 但為飲食故教授比丘尼若誦經受
 經若問世尊以無數方便呵責六群
 比丘已告諸比丘此癡人多種有漏
 處軍初犯戒自今已去與比丘結戒
 集十句義乃至正法久住欲說戒者
 當如是說若比丘語諸比丘作如是
 語比丘為飲食故教授比丘尼者波
 逸提比丘義如上彼比丘作是言諸
 比丘為飲食故教授比丘尼為飲食
 故教誦經受經若問說而了了者波
 逸提不了了者突吉羅比丘尼突吉
 羅式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是
 謂為犯不犯者其事實亦為飲食供
 養故教授比丘尼為飲食故教誦經
 受經若問若戲笑語獨處語夢中語
 欲說此乃錯說彼無犯无犯者軍初
 未制戒癡狂心乱痛惱所纏三三竟
 尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔
 時舍衛城中有一乞食比丘威儀具

四分律第十三卷 第五張下

足時有比丘尼見便生善心數請彼
 比丘比丘不受後於異時祇桓眾僧
 分衣物此比丘持衣分出祇桓門彼
 比丘尼方來入祇桓彼比丘念言此
 比丘尼數數請我而不受我今寧
 可持此衣分用請彼彼必不取足以
 相遺時此比丘語比丘尼言大妹此衣
 是我分須者可取時比丘尼輒便受
 之此比丘嫌責比丘尼言我數數向
 人說言彼比丘尼數請我以鉢中遺
 餘與我而不取我作如是念彼比
 丘尼數數請我以鉢中遺餘與我而
 我不取我今寧可持此衣分與彼比
 丘尼彼必不受足以相遺而彼便受
 之尔時諸比丘聞其中有少欲知足
 行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責彼
 比丘言去何比丘與比丘尼衣不捨
 而請他耶諸比丘往世尊所頭面礼
 足在一面坐以此因緣具白世尊世
 尊尔時集比丘僧呵責彼比丘汝所
 為非非威儀非沙門法非淨行非隨
 順行所不應為去何比丘與比丘尼
 衣不捨而請他以無數方便呵責彼

四分律第十三卷 第六張下 第六

比丘已告諸比丘言此癡人多種有漏
 處軍初犯戒自今已去與比丘結戒
 集十句義乃至正法久住欲說戒者
 當如是說若比丘與比丘尼衣波逸
 提如是說若比丘與比丘尼衣波逸
 比丘畏慎不敢與親里比丘尼衣白佛
 佛言自今已去聽與親里比丘尼衣
 若與非親里比丘尼衣者波逸提如
 是世尊與比丘結戒尔時祇桓中二
 部僧共分衣物比丘衣分比丘尼得
 比丘尼衣分比丘得時比丘尼所得
 衣持來詣僧伽藍中白諸比丘大德
 持此衣共貿易耶比丘答言諸妹我
 曹不得與非親里比丘尼衣尔時諸
 比丘白佛佛言自今已去若貿易聽
 與非親里比丘尼衣自今已去當如
 是說戒若比丘與非親里比丘尼衣
 除貿易波逸提比丘義如上說非親里
 者如上說親里者亦如上衣者有十
 種如上說貿易者以衣易衣以衣易
 非衣以非衣易衣鍼賀刀若縷綫下
 至藥一片若比丘與非親里比丘尼
 衣除貿易波逸提比丘尼突吉羅式

又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者與親里尼衣共相貿易與塔與佛與僧无犯無犯者最初未制戒痲狂心乱痛惱所纏二十四竟

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔時有比丘尼欲作僧伽梨以作衣故来至僧伽藍中語尊者迦雷陀夷大德我持此衣財欲作僧伽梨願尊者與我作迦雷陀夷報言我不能作問言何故不與我作報言汝等喜歡来相催促故不能作比丘尼報言我不數来相催隨作竟與我迦雷陀夷報言可尔時比丘尼授衣與之而去迦雷陀夷善知作法即與裁之作男女行姓欲像時比丘尼来至僧伽藍中問迦雷陀夷言大德為我成衣未耶答言衣已成比丘尼言衣若成者今可見與時迦雷陀夷即解衣授與之語言大妹當知此衣不得妄解披看亦莫示人若白時到當著此衣在比丘尼僧後行時比丘尼如其教亦不披衣看復不語人知後於異時白時到即著此衣在比丘尼僧後行諸居士

見皆共譏笑或拍手相向或打木或嘯或高聲大笑言汝等看此比丘尼所著衣汝等看此比丘尼所著衣時摩訶波闍波提比丘尼見已語此比丘尼言大妹速脫縻此衣即便縻之者肩上時摩訶波闍波提比丘尼食後還僧伽藍中語彼比丘尼言取汝向者衣来我欲看之即持出示之問言誰與汝作此衣報言是迦雷陀夷作語言何不披看持示同學耶縫割好不牢不時比丘尼以迦雷陀夷所勅事具向說之時比丘尼象中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責迦雷陀夷去何與比丘尼乃作如是衣尔時比丘尼白諸比丘諸比丘即往白世尊世尊以此因緣集比丘僧知而故問迦雷陀夷言汝實與比丘尼作如是衣耶答曰實尔世尊以无數方便呵責迦雷陀夷言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為去何乃與比丘尼作如是衣耶呵責迦雷陀夷已告諸比丘此癡人多種有漏處取初犯戒自今已去與

比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘與比丘尼作衣者波逸提如是世尊與比丘結戒時諸比丘畏慎不敢與親里比丘尼作衣徃白佛佛言自今已去聽比丘與親里比丘尼作衣自今已去當如是說戒若比丘與非親里比丘尼作衣者波逸提比丘義如上非親里親里者如上衣者有十種亦如上若彼比丘與非親里比丘尼作衣隨刀截多少波逸提隨一縫一鍼亦波逸提若復披看牽挽慰治以手摩捫若捉角頭挽方正安帖若緣若索縱若續縫一切突吉羅比丘尼突吉羅或又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者與親里比丘尼作與僧作若為塔若借者流涕治還手無犯无犯者最初未制戒痲狂心乱痛惱所纏二十五竟

尔時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園

尔時尊者迦雷陀夷顏貌端正倫難陀比丘尼亦復顏貌端正與人有異迦雷陀夷有欲意於偷蘭難陀比

一、比丘律第十卷 第十張下

比丘偷蘭難陀比丘尼亦有欲意於迦留陀夷今時迦留陀夷清旦著衣持鉢往至偷蘭難陀所在門外共一處坐時諸居士見已皆共嫌之各自相謂言汝等觀此二人共坐猶如夫婦亦如鴛鴦今時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責迦留陀夷去何與偷蘭難陀比丘尼在門外共一處坐耶今時諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧知而故問迦留陀夷言汝實與偷蘭難陀比丘尼在門外共一處坐耶答曰實今世尊以無數方便呵責迦留陀夷言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為去何與偷蘭難陀比丘尼共在門外一處坐耶呵責迦留陀夷已告諸比丘此癡人多種有漏處取初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘與比丘尼在屏處坐者波逸提比丘義如上一處者一是比丘一是比丘

分律第十卷 第二張下

屏障處者見屏處聞屏處見屏處者若塵若霧若煙雲若黑闇不見也聞屏處者乃至不聞常語聲障者若樹若牆若籬若衣若復以餘物障者比丘獨在屏處與比丘尼坐者波逸提若盲而不瞶瞶而不盲突吉羅立住者突吉羅比丘尼突吉羅式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若比丘有伴若有智人有二不盲不瞶不瞶不盲若行過卒倒地若病轉側若為力勢所持若被繫閉若命難梵行難无犯無犯者取初未制戒癡狂心亂痛惱所經二十 六竟今時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園今時六群比丘與六群比丘尼在拘薩羅國人間遊行諸居士見皆共嫌之沙門釋子元有慙愧不修梵行外自稱言我修正法如是有何正法與比丘尼人間遊行若有所欲便下道諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言去何與六群比丘尼共人間遊行耶諸比丘往至世尊所頭面礼足在

分律第十卷 第三張下

一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為去何六群比丘與六群比丘尼共在拘薩羅人間遊行耶世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處取初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘與比丘尼共行從一村乃至一村間者波逸提如是世尊與比丘結戒時諸比丘不先與比丘尼共期率道路相遇畏慎不敢共行佛言若不共期无犯自今已去應如是說戒若比丘與比丘尼共期同一道行乃至一村間波逸提如是世尊與比丘結戒今時衆多比丘從舍衛國欲至毗舍離時衆多比丘尼亦從舍衛國欲至毗舍離諸比丘尼問比丘言大德欲何所至耶諸比丘報言我欲至毗舍離比丘尼言大德我亦欲往諸比丘報言大妹若欲往者當在前我等在後若我等在前大妹在後何以故世

尊制戒不得與比丘尼同道行諸比丘尼言大德是我等上尊應在前我等在後時諸比丘尼在後為賊所劫失衣鉢諸比丘以此事具白世尊世尊言自今已去若與賈客行若疑畏怖無犯自今已去當如是說戒若比丘與比丘尼期同一道行從一村乃至一村除異時波逸提異時者與賈客行若疑畏怖時是謂異時比丘義如上期者言共去至某村某城某園土有疑慮者疑有賊劫盜恐怖者疑有賊劫盜道者村間有分齊行處是若比丘與比丘尼期同一道行乃至村間分齊處隨眾多界多少一一波逸提非村若空處行乃至十里波逸提若減一村若減十里突吉羅若多村間同一界行突吉羅方便欲去共期莊嚴一切突吉羅比丘尼突吉羅式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者不共期大伴行疑恐怖處若從彼得安隱若為力勢者所持若被繫若命難梵行難无犯無犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱所纏_{二十}

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔時六群比丘與六群比丘尼共乘船上水下時諸居士見皆共嫌之自相謂言沙門釋子不知慙愧不修梵行外自稱言我修正法如何有正法與比丘尼共乘船上水下水若有所欲時便住船岸邊隨意尔時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘云何與六群比丘尼共乘船上水下水諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何與六群比丘尼共乘船上水下水世尊呵責已告諸比丘此六群比丘癡人多種有漏處取初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘與比丘尼共乘船上水下水者波逸提如是世尊與比丘結戒尔時諸比丘不期而畏慎佛言不期无犯自今已去當如是說戒若比丘與比丘尼

共期同一船上水下水者波逸提如是世尊與比丘結戒尔時有眾多比丘欲渡恒水從此岸至彼岸尔時眾多比丘尼亦欲渡恒水從此岸至彼岸諸比丘尼往問言大德欲何所三耶比丘報言我等欲渡恒水比丘尼言可得共伴渡不諾比丘報言諸妹在前我等在後若不尔者諸妹在後我等在前何以故世尊制戒不得與比丘尼同一船渡水是故不得比丘尼自言大德是我等所尊則應在前我等在後尔時夏月天大暴雨江水泛漲船到彼岸未還之間日已暮諸比丘尼即在岸邊宿夜遇惡賊劫奪尔時諸比丘往白佛佛言直渡三彼岸者无犯自今已去當如是結戒若比丘與比丘尼共期同乘一船上水下水除直渡者波逸提比丘義如上共期亦如上船者如上所說若比丘與比丘尼共期同一船上水下水除直渡者入船裏波逸提若一脚在船上一脚在地若方便欲入而不入若共期莊嚴一切突吉羅比丘尼突吉

四分律第十三卷 第十六下

羅式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者不共期若直渡彼岸若入船船師失濟上水下水若往彼岸不得安隱或為力勢者所持或被繫或命難梵行難无犯無犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所纏二計

尔時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園尔時舍衛城中有一居士請舍利弗目連與飯食彼即於夜辦具種種美食明日露地敷好坐具已白時到尔時偷蘭難陀比丘尼先是居士家比丘尼時偷蘭難陀明且著衣持鉢詣彼居士家見居士在露地敷敷多好多坐具見已即問居士言居士敷此衆多坐具欲請諸比丘耶答言欲請比丘尼即問言請何等比丘耶報言我請舍利弗目連比丘尼語言居士所請者盡是下賤人若先語我者我當為居士請龍中之龍居士問言何者是龍中之龍比丘尼答言尊者提婆達三聞陀羅遠騫馱羅達婆瞿婆離迦雷羅提舍是言語之頃舍利弗目連已至比丘尼見已語居士言龍中之

四分律第十三卷 第十七下

龍已至居士即語比丘尼言汝向者言下賤人今云何言龍中之龍耶自今已去勿復來往我家尔時居士白舍利弗目連坐即就座而坐時居士出種種甘美飲食供養食已除去食器頭面礼足已更取小牀在一面坐白言我欲得聞法時舍利弗目連為說種種微妙法勸令歡喜與說法已從坐而去還至僧伽藍中往世尊所頭面礼足在一面坐世尊知而故問舍利弗目連言汝等今日受請食為得充足不耶舍利弗目連白佛言食雖充足我於居士家亦是下賤亦是龍中之龍佛問言何故耶尔時舍利弗目連以此因緣具白世尊言是提婆達遣部黨比丘尼為作勸化供養彼受飲食尔時世尊以此因緣集比丘僧知而故問提婆達部黨比丘尼言汝等實遣比丘尼往欵譽勸化擅越得食不對日實尔時世尊以無數方便呵責提婆達部黨比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等遣比丘尼勸化擅越

四分律第十三卷 第十八下

受彼食耶呵責提婆達部黨比丘尼告諸比丘言此癡人多種有漏處取初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘遣比丘尼勸化得食波逸提如是世尊與比丘結戒尔時諸比丘不知有勸化无勸化然後乃知或有作波逸提者或有疑者先不知无犯自今已去當如是說戒若比丘知比丘尼教化得食者波逸提如是世尊與比丘結戒尔時羅閱城中有大長者梨師達親友知識彼作是言若大德梨師達來至羅閱城者我等當為梨師達初至故供養衆僧長者家比丘尼聞此語默然在懷於異時尊者梨師達未入羅閱城尔時比丘尼問尊者梨師達未入城便往語長者言欲知不梨師達已未入羅閱城長者即遣信至僧伽藍中請之明日清旦願尊者屈意并及衆僧受我食尔時長者即其夜辦具種種甘美飲食清旦往白時到尔時諸比丘著衣持鉢往詣長者家就座而坐時長者

往詣梨師達所語言正為尊者故飯
食泉僧時梨師達問長者言云何知
汝來至此也長者報言家所供養比
丘尼見語梨師達語長者言若實亦
者我不應食此食長者報言我亦不
從此比丘尼語設此食我先有指願
若梨師達來者我設飯食供養眾僧
梨師達復語長者言雖有此語我亦
不應食此食時梨師達即止不食余
時諸比丘具白世尊世尊告言若檀
越先意者無犯自今已去當如是說
戒若比丘知比丘尼讚歎教化因緣
得食食除檀越先有意者波逸提比丘
義如上教化者阿練若七食人者糞
掃大作餘食法不食一坐食一持食
塚間露地坐樹下坐常坐隨坐持三衣
讚偈多聞法師持律坐禪也食者徒
且至中得食彼比丘知比丘尼教化
得食食咽咽波逸提除此飯食已教化
得餘觀體衣燈油塗脚油一切突吉
羅知教化教化想波逸提教化疑突
吉羅不教化教化想突吉羅不教化
疑突吉羅比丘尼突吉羅式又摩那

沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯
者若不知若擅越先意若教化無教
化想若比丘尼自作若擅越今比丘
尼經營若不故教化而乞食與无犯無
犯者宜初未制戒癡狂心乱痛惱所
纏二十九
尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
毗舍離婦女與舍衛國人後與共
諍還詣本國尔時阿那律從舍衛國
欲至毗舍離國時彼婦女問尊者阿
那律言尊者欲至何處耶答言我欲
至毗舍離婦女即言可見將去不答
言可尔尔時尊者阿那律便與此婦女
同一道行尔時婦女夫主先行不在
後日還家不見其婦即問母言我婦
為所在耶其母報言與我聞竟便逃
走去不知所在尔時夫主遠疾往逐
之於道路得婦將詣阿那律所語言
何故將我婦逃走耶時阿那律答言止
止莫作此語我等不尔長者語言去
何言不尔汝今現與同道行其婦語
夫主言我與此尊者行如兄弟相逐无
他過惡夫主報言此人今日將汝逃

走豈可不作此言耶尔時其人即打
阿那律垂斲命根尔時尊者阿那律
即下道在一靜處結加趺坐直身正
意繫念在前入火光三昧時長者見
已便生善心長者念言若以阿那律
從三昧起者我當札拜懺悔時尊者
阿那律從三昧覺已長者即便懺悔
唯願大德受我懺悔阿那律受其懺
悔尔時長者礼足已在一面坐尔時
阿那律為長者說種種微妙法令發
歡喜心與說法已即從坐起而去尔
時阿那律食已往到僧伽藍中以此
因緣具向諸比丘說尔時諸比丘聞
其中有少欲知足行頭陀樂學戒知
慙愧者嫌責阿那律云何阿那律獨
與婦女共一道行諸比丘往世尊所
頭面礼足在一面坐以此因緣具白
世尊世尊尔時即集比丘僧知而故
問阿那律言汝實共婦女同一道行
耶答言實尔尔時世尊以无数方便
呵責阿那律言汝所為非非威儀非
沙門法非淨行非隨順行所不應為
汝今云何與婦人共一道行耶尔

四分律第三卷 第三十張下

大序

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

婦女者如上說共期者亦如上說道者亦如上說若比丘與婦女共期同一道行乃至村間隨眾多界分齊一波逸提若元村若空處行十里波逸提若減一村減十里突吉羅若村裏一界共行者突吉羅若方便欲行而不行若共期莊嚴而不去一切突吉羅比丘尼突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者先不共期事須往彼得安隱若為力勢所持若被繫閉若命難若背行難元犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

四分律第三卷 第三十張下

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園亦時拘薩羅國有無住處村有居士為比丘作住處常供給飲食若在此住者當聽一食今時有六群比丘欲往拘薩羅國無住處村至彼住處經一宿得美好飲食故復住第二宿復得美好飲食彼六群比丘作如是念我所以遊行者正為食耳今者已得彼於此住處數數食時諸居士皆共譏嫌此沙門釋子元有馱足不知慙愧外自稱言我知正法如有何正法於此住處數數受食正似我曹常為此沙門釋子供給飲食我本為周給一宿住者耳今時諸比丘聞已其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言云何六群比丘於此住處數數受食諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊亦時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六群比丘於此住處數數受食今時世尊以無數方便呵

四分律第三卷 第三十張下

森

責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處取初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘一住處食應受一食若過一食者波逸提如是世尊與比丘結戒今時舍利弗在拘薩羅國遊行詣此無住處村住一宿明日清旦得好食舍利弗於彼得病念言世尊制戒比丘一宿處應一食若過者波逸提即扶病而去病遂增動今時比丘往白佛佛言自今已去聽病比丘過受食自今已去當如是說戒若施一食處無病比丘應一食若過受者波逸提比丘義如上住處者在中一宿食者乃至時食病者離彼村增劇者是若無病比丘於彼一宿處過受食咽波逸提除食已更受餘觀身未燈油塗脚油盡突吉羅比丘尼波逸提式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者一宿受食病過受食若諸居士請大德住我當與食我等為沙門釋子故設此宿處供給飲食若不得沙門釋子亦當

與餘人耳若極越次第請食若兒若
 女若妹及兒婦次第請食无犯或今
 日受此人食或明日乃受彼人食或
 水瀑浪道路澀難若有賊盜虎狼師
 子或為力勢者所持或被繫閉或命
 難梵行難過一食者无犯無犯者最
 初未制戒癡狂心乱痛惱所纏三十一
 尔時世尊在羅閱祇迦蘭陀竹園中
 世尊從羅閱城出遊行人間與大比
 丘衆千二百五十人俱尔時國界田
 殖不収米穀勇貴乞食難得人皆飢
 色時有五百乞人隨逐世尊後時有
 婆羅門名曰沙菟有五百乘車載滿
 飲食經冬涉夏隨逐世尊後伺候空
 缺无食之日便欲設供尔時世尊從
 摩竭國界漸漸教化至阿那頻頭國界
 彼國人民競興供具飯佛及比丘僧
 无有空日時婆羅門終日伺候無有
 空缺不得設供即便往阿難所語阿
 難言我沙菟有五百乘車載滿飲食
 經冬涉夏隨逐世尊伺候空缺无食
 之日便欲設供然我今者不得次供
 我等處俗多諸難故屬官役使至於

斷事之日當應往赴兼復料理家業
 復供官財穀公私驅馳初无停息唯
 願尊者為我白佛佛若有教我當奉
 行若佛及僧不得次食者我當以此
 五百乘車飲食布在道中令佛及僧
 脚踏而過者則為受我供養已阿難
 報言且小住我正尔當為白佛時阿
 難往世尊所頭面礼足在一面立以
 此因緣具白世尊言沙菟婆羅門來
 至我所作是說有五百乘車載滿飲
 食經冬涉夏隨逐世尊伺候空缺无
 食之日便欲設供然我今日不得次
 供我等處俗多諸難故屬官役使至
 於斷事之日當復往赴兼復料理家
 業公私元停唯願尊者為我白佛佛
 若有教我當奉行若不得次供者我當
 以此五百乘車飲食布在道中令佛
 及僧脚踏上而去者則為受我供養
 我向者報言可小住正尔當為白佛
 是故啓尊尔時世尊告阿難汝可往
 語婆羅門明且以此飲食具用作粥
 與諸比丘使食後當受時食尔時阿難
 受佛教即往婆羅門所語婆羅門言汝

可以此飲食具用作粥與諸比丘使食
 後當受時食時婆羅門觀諸供養之
 者皆無有餅即其夜供辦種種美味
 酥油胡麻子乳淨水薑椒葷菜作種
 種粥及餅夜過已以此粥供養佛及
 比丘僧然諸比丘不敢受語婆羅門
 言世尊未聽比丘受酥油乃至三種
 藥作種種粥尔時諸比丘以此因緣
 具白世尊世尊尔時告諸比丘自今
 已去聽諸比丘受酥油乃至三種藥
 作種種粥食之食粥有五事善除飢
 除渴消宿食大小便調適除風患食
 粥者有此五善事時婆羅門復行趨
 比丘不敢受語婆羅門言世尊未聽
 比丘受餅即往白佛佛言自今已去
 聽諸比丘受餅食時阿那頻頭國諸
 居士聞世尊聽諸比丘食粥及餅皆大
 歡喜自相謂言我等快得作福供養
 已復有一少信大臣見佛及僧大得
 供養如是言此非是少福曰者乃於穀
 貴中佛及比丘僧致如是供養我今
 寧可辦具種種肥美飲食人别一器
 肉尔時即遣人王僧伽藍中白言大

四分律卷之三十八下

德僧願受我明日請食即其夜辦種種肥美飲食明日清旦往白時到介時世尊自住僧伽藍中遣人請食時阿那頻頭諸居士先聞佛聽諸比丘食粥即其夜辦具種種粥如上明日送至僧伽藍中與諸比丘諸比丘先已受他請食復食此種種濃粥然後往彼大臣家食余時少信大臣與諸比丘種種飲食諸比丘言止止檀越稍稍著大臣語比丘言我故為比丘僧辦具肥美飲食人別一器肉莫以我信心薄少故而不飽食諸大德但食我有信心耳諸比丘報言不為此故不食城中人民聞佛聽諸比丘食粥及疑即於其夜辦具種種酥油胡麻子乳淨水薑椒薑麥作粥明日送至僧伽藍中與諸比丘我等先食彼粥故今者不能復多食耳莫怪也時少信大臣即嫌之言我故為象僧作此種種好食人別一器肉者欲使象僧盡食云何先食濃粥已方受我食時大臣瞋恨即便留種種麤肉美味唯施設羹飯往世尊所頭面礼足

四分律卷之三十九下

在一面坐坐已白佛言向者所設供養眾尊者福多耶罪多耶佛告大臣汝所設供養者得福極多乃是生天之因諸比丘乃至受汝一搏食者其福无量今時世尊漸與說法布施持戒生天之法呵欲過惡及上有漏穢讚出離增益解脫為說此法已即於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得法修於正法得增上果白佛言自今已去歸依佛法僧聽為優婆塞盡形壽不煞生乃至不飲酒今時世尊食後以此因緣集比丘僧知而故問諸比丘言汝等清旦食他濃粥已然後受大臣請耶答言實余時世尊以無數方便呵責諸比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等愚癡先食彼濃粥然後受請耶不得先受請已食稠粥稠粥者以草畫之不合不得食若食者當如法治余時世尊從阿那頻頭國人間遊行與千二百五十比丘俱余時國界米穀勇貴乞食難得人皆飢色然有五百乞人常隨逐世尊後今時

四分律卷之四十下

世尊於摩竭提國漸漸遊行還羅閱城時佛及眾僧多得供養時羅閱城中有一少信樂師見佛及比丘僧大得供養作是念言此非是少福田者於此穀貴中佛及比丘僧大得供養我今寧可以一年所出之物供辦種種肥美飲食人別肉一器施佛及僧耶於是即自往僧伽藍中白諸比丘言明日清旦受我請食供養即夜辦具種種好食已明日清旦往白時到介時羅閱城中節會日諸居士竟持飯赴乾飭魚及肉往詣僧伽藍中施諸比丘時諸比丘得而食之然後受請介時樂師手自斟酌種種飲食諸比丘言止止居士莫多著食彼樂師言我一年已來所出家物故為比丘僧辦種種肥美飲食人別肉一器莫以我少信故恐生不信而不多食願但食我有信樂耳介時諸比丘答此樂師言我不以此事故不食以向先受王舍城諸人食是故今者食少耳更無餘心莫見怪也今時少信樂師聞此語已即生譏嫌言云何我一歲之

中所出物故為眾僧辦具種種肥美飲食人別內一器去何諸比丘先受他飯麩乾飯魚及肉然後乃受我食樂師瞋恨即便留種種肥美飲食正與羹飯而已往詣世尊所頭面礼足在一面坐坐已問佛言我向者所設飯食福多耶罪多耶佛告言汝今所得其福无量何況今者施設如是此福不可量也今時世尊為說妙法布施持戒生天之因可欲過惡及上有漏尔時樂師聞此語已即於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得法修於正法得增上果即白佛言自今已去願聽為優婆塞盡形壽不煞生乃至不飲酒尔時世尊以此因緣集比丘僧知而故問諸比丘汝等實先受他請五種食然後受此請食耶答曰實尔尔時世尊以無數方便呵責諸比丘言汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何痴人先受他五種食已然後受他請耶世尊以無數方便呵責諸比丘已告諸比

丘不應先受他請食五種食已然後受請也自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘展轉食者波逸提如是世尊與比丘結戒時諸病比丘所請食處无有隨病食隨病藥若有隨病美食及藥畏慎不敢食恐犯展轉食尔時諸比丘以此事往白佛佛告言自今已去聽病比丘展轉食自今已去當如是說戒若比丘展轉食除異時波逸提異時者病時如是世尊與比丘結戒尔時有一居士請佛及比丘僧欲設飲食供養復有一居士亦請佛及僧欲設飲食及衣供養即往僧伽藍中語諸比丘言我欲請佛及比丘僧供養飲食比丘報言我等先以受請居士白言大德我欲施好飲食及衣唯願眾僧受我請尔時諸比丘畏慎往白世尊世尊告言自今已去聽諸比丘布施衣時聽展轉食自今已去當如是說戒若比丘展轉食除餘時波逸提餘時者病時施衣時是謂餘時比丘義如上展轉食者請也請

有二種若僧次請別請食者飯麩乾飯魚及肉病者不能一坐食好食令足施衣者自恣竟無迦絺那衣一月有迦絺那衣五月若復有餘施食及衣若今日得多請食應自受一請餘者當施與人如是施與言長老我應往彼今布施汝若比丘不捨前請受後請食咽波逸提不捨後請受前請食者咽突吉羅比丘尼突吉羅式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者病時施衣時若一日之中有多請者自受一請餘者當施與人若請與非食或食不足或无請食者或食已更得食或一處有前食後食無犯无犯者取初未制戒癡狂心乱痴憍所纏三十一

四分律卷第十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅彫造

四分律卷第十三
校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 三九三頁上三行「九十單提法之三」，**資**、**磧**、**普**作「四分律藏初分」；**南**作「四分律藏初分之十三」；**徑**、**清**作「初分之十三」。
- 一 三九三頁上一八行第一一字「已」，諸本（不含**石**，不同）無。
- 一 三九三頁上二〇行「教誡」，諸本作「說戒」。
- 一 三九三頁中三行第九字「呵」，**徑**作「阿」。
- 一 三九三頁下二行第三字「若」，諸本無。
- 一 三九三頁下三行第一二字「若」，諸本作「共」。
- 一 三九三頁下一二行第一三字「言」，諸本無。次頁下一行第八字同。
- 一 三九三頁下二一行第八字「足」，諸本作「足已」。
- 一 三九四頁中九行「言我」，諸本無。
- 一 三九四頁中一〇行第八字「數」，諸本作「數數」。
- 一 三九四頁中一一行第八字「我」，諸本無。
- 一 三九四頁下一九行第二字「如」，諸本作「亦如」。同行末字「十」，**徑**、**清**作「六十」。
- 一 三九四頁下二二行第二字「藥」，諸本作「藥草」。
- 一 三九五頁上二行第二字「不」，諸本無。同行第八字「尼」，諸本無。
- 一 三九五頁上八行第六字「財」，諸本作「裁」。
- 一 三九五頁中一行第三字「共」，諸本無。
- 一 三九五頁中一五行第一三字「即」，諸本無。
- 一 三九五頁下八行第一二字「上」，諸本作「上說」。
- 一 三九六頁上一四行「世尊」，諸本作「爾時世尊」。
- 一 三九六頁中一一行「側若」，**資**作「側或」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「倒或」。
- 一 三九六頁中一六行第四字「國」，諸本無。
- 一 三九六頁下五行「拘薩羅」，諸本無。
- 一 三九六頁下一四行首字「共」，諸本無。
- 一 三九七頁上一一行第一二字「恐」，諸本無。
- 一 三九七頁上一五行末字「滅」，**磧**作「滅」。
- 一 三九七頁中一六行至一七行及四〇〇頁中二二行「六羣比丘」，諸本無。
- 一 三九七頁下一四行第六字「岸」，諸本作「彼岸」。
- 一 三九七頁下一六行第六字「今」，**磧**作「合」。
- 一 三九八頁上四行第二字「不」，諸本無。

- 一 三九八頁上一四行第三字「見」，諸本無。同行「言居士」，諸本作「言」。
- 一 三九八頁上一六行第四字「言」，徑作「吉」。
- 一 三九八頁中六行第六字「已」，諸本無。
- 一 三九八頁中一六行第二字「遣」，諸本作「提婆達」。
- 一 三九八頁中二〇行第六字「時」，諸本無。
- 一 三九八頁下五行第一三字「食」，諸本作「食者」。
- 一 三九八頁下七行第一一字「然」，諸本無。
- 一 三九九頁中一行第一一字「爲」，諸本無。
- 一 三九九頁中一六行第一二字「竟」，諸本作「競」。
- 一 三九九頁下二行第四字「垂」，諸本作「幾」。
- 一 三九九頁下一六行第七字「行」，

- 諸本作「行爾時」。
- 一 四〇〇頁上一四行第八字「空」，諸本作「空寂」。
- 一 四〇〇頁中七行第一二字「念」，諸本作「念言」。
- 一 四〇〇頁中九行第六字「食」，諸本作「食者」。
- 一 四〇〇頁中一七行第八字「諸」，諸本作「爾時諸」。
- 一 四〇〇頁中二〇行第七字「言」，諸本無。
- 一 四〇〇頁下一行第一一字「此」，諸本作「言此六羣比丘」。
- 一 四〇〇頁下四行「住處」，諸本作「處住」。
- 一 四〇〇頁下一一行首字「動」，南、徑、清作「劇」。
- 一 四〇一頁上四行第六字「澀」，諸本作「急」。
- 一 四〇一頁上六行第六字「一」，諸本無。
- 一 四〇一頁上七行末字「竟」後，諸

- 本換卷，「卷第十三終」，「卷第十四始」。譯者後，資、碩、普有「四分律藏初分」一行；南有「四分律藏初分之十四」一行；徑、清有「初分之十四」一行。
- 一 四〇一頁上一一行第六字「勇」，諸本作「踊」。
- 一 四〇一頁上一三行第七字及二〇行第五字「菟」，諸本作「菟」。頁中九行第一〇字同。
- 一 四〇一頁上末行「役使」，諸本作「使役」。
- 一 四〇一頁中八行第九字「足」，諸本作「足已」。
- 一 四〇一頁中九行第四字「具」，諸本無。
- 一 四〇一頁下四行「華荖」，諸本作「華鉢」。次頁上一六行同。
- 一 四〇一頁下二〇行第一三字「乃」，諸本無。
- 一 四〇二頁上一行第一三字「辦」，諸本作「嚴辦」。

- 一 四〇二頁上四行首字「阿」，資作「可」。
- 一 四〇二頁上一八行第一三字「恠」，諸本作「見恠」。
- 一 四〇二頁上一九行第六字「即」，諸本作「即便」。
- 一 四〇二頁上末行第六字「飯」，諸本作「及飯」。
- 一 四〇二頁中一七行第八字「癡」，諸本作「癡人」。
- 一 四〇二頁下九行第四字及一〇行第九字「旦」，資作「且」。
- 一 四〇二頁下一二行第三字「餅」，諸本作「餅」。次頁上三行第五字、次頁下一行末字同。
- 一 四〇二頁下一三行第一〇字「之」，諸本作「已」。
- 一 四〇三頁上四行末字「正」，磧、普、南、徑、清作「止」。
- 一 四〇三頁上七行首字「飯」，諸本作「飲」。
- 一 四〇三頁上一七行第一〇字「實」，諸本作「審」。同行末字「請」，諸本作「請食」。
- 一 四〇三頁中二行「請也」，諸本作「他請」。
- 一 四〇三頁中一四行第二字「僧」，諸本作「比丘僧」。
- 一 四〇三頁下一行第九字「請」，諸本作「請也」。
- 一 四〇三頁下四行第一一字「施」，諸本作「時」。
- 一 四〇三頁下七行第一二字「請」，磧、普、南作「謂」。
- 一 四〇三頁下一〇行「沙彌尼」，諸本作「沙彌尼亦」。
- 一 四〇三頁下末行經名，諸本無（未換卷）。



四分律藏初分卷第十四

下

姓秦國漢三藏佛臨耶舍共竺佛念等譯

尔時佛在羅閱城耆闍崛山中。尔時
 提婆達多教人害佛。復教阿闍世王
 斂父惡名流布。利養斷絕。時與五比
 丘俱。家家乞食。三聞他羅達多。騫馱
 達婆拘婆離迦。畜羅提舍。尔時諸比
 丘聞提婆達多教人害佛。復教阿闍
 世王斂父惡名流布。利養斷絕。與五
 比丘俱。家家乞食。尔時諸比丘往世
 尊所。頭面礼足。在一面坐。以此因緣。
 具白世尊。世尊。尔時以此因緣。集比
 丘僧。知而故問。提婆達多言。汝實與
 五比丘。家家乞食。耶對曰。實。尔世尊
 世尊。尔時以無數方便。呵責提婆達
 多。言。汝所為。非非威儀。非沙門法。非
 淨行。非隨順行。所不應為。云何提婆
 達多。與五比丘。家家乞食。耶耶提婆達
 多。我以無數方便。利益慈愍。諸家云
 何。提婆達多。癡人。與五人家。家家乞食。耶
 尔時世尊。以無數方便。呵責提婆達
 多。已告諸比丘。言。此提婆達多。癡人

四分律第十五卷 第二張 下字号

多種有漏。處。初犯戒。自今已去。與
 比丘結戒。集十句義。乃至正法。久住
 欲說戒者。當如是說。若比丘。別眾食
 者。波逸提。如是。世尊。與比丘結戒。時
 諸病比丘。有請食。處。不得隨病食。及
 藥。有美好。隨病食。及藥。畏慎。不敢受
 忍。犯別眾食。世尊。告諸比丘。自今已
 去。聽病比丘。受別眾食。自今已去。當
 如是說。戒。若比丘。別眾食。除餘時。波
 逸提。餘時者。病時。如是。世尊。與比丘
 結戒。時。諸比丘。自恣已。迦提。月中作
 衣時。諸憂婆塞。作是念。言。此諸比丘。
 自恣已。於迦提。月中作衣。我今宜與
 眾僧作食。何以故。恐比丘。不能得食。
 疲苦。彼來。至僧伽藍。中。白諸比丘。言。
 願諸尊。明月。受我。等。請食。諸比丘。報
 言。但請三人。食。我等。不得別眾食。彼
 優婆塞。白諸比丘。言。我等。諸人。各有
 此念。諸尊。自恣。竟於迦提。月中。作衣。
 恐諸比丘。不能得食。疲苦。是故。今日
 請眾僧。欲飯。食。諸比丘。復語言。但請
 三人。來。我。等。不應別眾食。尔時。諸比
 丘。往。白世尊。世尊。告言。自今已去。聽

四分律第十四卷 第三張 下字号

作衣時受別衆食自今已去當如是說戒若比丘別衆食除餘時波逸提餘時者病時作衣時是謂時如是世尊與比丘結戒時有居士欲施食及衣來至僧伽藍中白諸比丘言我欲施食願衆僧受我明日食諸比丘報言但請三人與食我等不得別衆食居士言大德我欲施食及衣願受我請彼比丘言但請三人我等不得別衆食今時諸比丘往白世尊世尊告言自今已去聽諸比丘受施衣時別衆食自今已去當如是說戒若比丘別衆食除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時如是世尊與比丘結戒今時衆多比丘與諸居士往詣拘薩羅國共同道行乞食時到語諸居士我欲詣村乞食小見留待還當共俱諸居士報言但逐我去當相與飲食諸比丘報言但與三人我等不得別衆食諸居士白言大德此道嶮難有疑恐怖但來我當供給飲食莫在後來汝曹人少諸比丘言但與三人我等不得別衆食時諸比丘即入

四分律第十四卷 第四張 下字号

村乞食伴便前進比丘在後不及為賊所劫奪衣服諸比丘以此因緣具白世尊世尊今時告諸比丘自今已去若嶮道中行聽比丘別衆食自今已去當如是說戒若比丘別衆食除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時道行時如是世尊與諸比丘結戒今時有衆多比丘與諸居士乘舩順流而去乞食時到語居士言小住舩我等欲入村乞食還當共俱諸居士言但去我當供給飲食比丘報言但與三人我等不得別衆食諸居士言此岸上多有賊盜有疑恐怖處汝伴少莫在後為賊劫奪但去我當供給飲食諸比丘報言但與三人我等不得別衆食諸比丘即上岸乞食舩伴前去諸比丘後來悉為賊劫奪衣服時諸比丘以此因緣具白世尊世尊告言自今已去聽乘舩時別衆食自今已去當如是說戒若比丘別衆食除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時道路行時乘舩時如是世尊與諸比丘結戒今時衆多比丘從

四分律第十四卷 第五張 下字号

拘薩羅國遊行詣一小村諸居士念言衆僧多而村落小我等寧可與衆僧作食耶勿令衆僧疲苦即來至僧伽藍中白諸比丘言大德受我明日食比丘報言但請三人我等不得別衆食諸居士言我等作是念衆僧既多村落又小恐不得飲食令衆僧疲苦耳比丘報言但請三人我等不得別衆食今時諸比丘往白世尊世尊告言自今已去聽諸比丘大集時別衆食自今已去當如是說戒若比丘別衆食除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時道行時乘舩時大衆集時如是世尊與比丘結戒今時瓶沙王婦子名曰迦羅為諸沙門施食欲於外道異學中出家即往至瓶沙王所白言我已為諸沙門設食已今欲出家王問言欲於何處出家答言欲於尼捷子中出家王復問言竟與我曹沙門設食不迦羅報言大王何者是沙門王告言沙門釋子是迦羅報言我竟不與設食王告言汝今往與沙門釋子設食即往僧伽藍中白

諸比丘言我今欲飯比丘僧願受我請諸比丘報言但與三人我等不應別衆食時迦羅語諸比丘我為諸沙門設食欲於外道中出家即往瓶沙王所白言我已為諸沙門設食已今欲出家王問我言於何處出家我荅言於尼捷子中出家王復問我言與我曹沙門設食未時我問言大王何者是沙門王告我言沙門釋子是時我報王言我未與沙門釋子設食王告我言汝今到彼與沙門釋子設食然後聽行以此事故來詣僧伽藍中請諸大德願受我請尔時諸比丘聞是語已往白世尊佛告諸比丘自今已去聽沙門施食時得別衆食自今已去當如是說戒若比丘別衆食除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時道行時乘舡時大衆集時沙門施食時此是時比丘義如上說別衆食者若四人若過四人食者飯麩乾飯魚及肉病者下至脚跟劈作衣時者自恣竟無迦締那衣一月有迦締那衣五月乃至衣上作馬齒一縫施

衣者自恣竟無迦締那衣一月有迦締那衣五月及餘所施食及衣道行者下至半由旬內有來者有去者乘舡行者下至半由旬內乘舡上下大衆集者食足四人長一人為患五人十人乃至百人長一人為患沙門施食者在此沙門釋子外諸出家者及從外道出家者是若比丘无別衆食因緣彼比丘即當起白言我於此別衆食中無因緣欲求出佛言聽出若餘人無因緣亦聽使出若二人若三人隨意食若四人若過四人應分作二部更入食若比丘有別衆食因緣欲入尋即當起白言我有別衆食因緣欲求入佛言當聽隨上座次入若比丘別衆食咽咽一波逸提若有因緣不說者突吉羅比丘尼波逸提式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者病時作衣時施衣時道路行時乘舡時大衆集時沙門施食時若三人四人更入食若說有因緣去无犯无犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所纏三十三竟

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一女名伽若那先住大村來至鬱禪國中與人作婦經歷數月遂便身身即還父母家有諸比丘來至家乞食者身自持食若果施諸比丘後於異時其夫遣使呼婦還家其婦出報使言小留住我今方欲辦具飲食莊嚴衣服然後共往時有諸比丘來至其家乞食時女見之即復以所辦飲食盡施比丘白言大德可食是食尔時諸比丘盡取食之无有遺餘其婦在後方便莊嚴未還之間其夫已更取婦遣使語其婦言我今已更取婦欲來不來便隨卿意伽若那父聞之往至僧伽藍中諸比丘見已語言汝女伽若那篤信好喜布施其父報言如諸尊言實有篤信但為今日婦人所不喜者今日得之諸比丘問言何所得耶其父報言其夫已更取婦尔時波羅捺門外衆多商賈車伴共止宿時有一乞食比丘到時著衣持鉢入此賈客營中乞食尔時彼比丘以次行乞漸漸往至一信樂商賈主

四分律第十卷 第九六 下字五

前默然立住商主問言尊今何故在此比丘報言我乞食即語言過鉢來時比丘即授鉢與賈客取鉢盛滿美好飲食與時乞食比丘持食出營未遠復有一乞食比丘來入車營乞食問得食比丘乞食可不報言可得復問從誰得耶報言從某甲賈客所得尔時乞食比丘往至賈客前默然而立賈客問言何故在此比丘報言我今乞食賈客語言過鉢來時彼比丘即授鉢與賈客取鉢盛滿鉢美飯食授與比丘比丘得已還出車營去營未遠復有一乞食比丘來詣車營乞食問言乞食可不答言可得復問從誰得耶報言從某甲賈客所得如是相告乃至令他食盡時商主方入波羅捺城更市余糧食諸伴已去在後不及道路為賊所劫諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責諸比丘言去何比丘食他歸婦食商賈道路食具令盡无餘時諸比丘至世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尔時

四分律十四

十二

集比丘僧呵責諸比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何諸比丘食他歸婦食賈賈道路糧令盡无餘尔時世尊以無數方便呵責彼比丘已告諸比丘此諸比丘癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘至白衣家請比丘與食若飯若麩比丘若須二三鉢應受受已還至僧伽藍中分與諸比丘食若過兩三鉢受還至僧伽藍中不分與諸比丘食者波逸提如是世尊與諸比丘結戒尔時諸病比丘畏慎不敢過受食往白佛佛言自今已去聽諸病比丘過受食自今已去當如是說戒若比丘至白衣家請比丘與飯麩食若比丘欲須者當二三鉢受還至僧伽藍中應分與餘比丘食若比丘無病過兩三鉢受持還至僧伽藍中不分與餘比丘食者波逸提比丘義如上說白衣家者有男有女病者不能一處坐食好食竟若比丘至白衣家請

四分律第十卷 第九七 下字五

與麩麩食當問其主言為是歸婦食為是賈客道路糧若言歸婦食賈客道路糧者即應食已出還僧伽藍中自諸比丘某甲家有歸婦食有賈客道路糧若欲食者食已應出若欲持食還者齊二三鉢我今不持食來若欲持一鉢食來還至僧伽藍中與諸比丘共分食之當語餘比丘言某甲家有歸婦食商賈道路糧若有至彼家者即於彼食若持食還者應取兩鉢我以持一鉢還若持兩鉢還應共餘比丘分食之復語諸比丘言某甲家有歸婦食商賈道路糧若欲至彼家乞食者可即彼家食欲持來者應取一鉢還我今已持兩鉢還若盡持三鉢還到僧伽藍中分與諸比丘共食白餘比丘言今某甲家有歸婦食商賈客道路糧若欲至彼家乞食者可即於彼食若欲持還者慎勿持還我已持三鉢來若比丘無病於彼家過兩三鉢受食還出彼門波逸提若一足在門內一足在門外方便欲去還住者一切突吉羅若不問歸婦食

賈客道路糧而取食者突吉羅若持至僧伽藍中不分與餘比丘而獨食者突吉羅若不語餘比丘突吉羅比丘丘尼波逸提式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者兩三鉢受食病者過受食問歸婦賈客道路糧還至僧伽藍中分與比丘共食白餘比丘使知村處若彼自送至僧伽藍中得受若復送至比丘尼寺中亦得受无犯無犯者取初未制戒癡狂心亂痛惱所纏四竟

故形體枯燥顏色憔悴佛告阿難自今已去聽諸比丘於一坐上食令飽滿諸比丘聞世尊聽於一坐上食乃至飽滿時諸比丘若食佉闍尼若食五種食若飲漿若服藥便令飽足更不復食諸比丘形體枯燥顏色憔悴亦時世尊知而故問阿難言此諸比丘何故形體枯燥顏色憔悴亦時阿難白佛言諸比丘聞世尊聽諸比丘於一坐上食乃至飽足若食五種食若飲漿若服藥便令飽足更不復食以是故形體枯燥顏色憔悴亦時世尊告阿難言自今已去聽諸比丘食五種食若飲漿若乾飯魚及肉令飽足於此五種食中一食隨所得令飽足時諸病比丘雖得好食飯麩乾飯魚及肉不能一坐食形體枯燥顏色憔悴亦時世尊知而故問阿難言諸病比丘何故形體枯燥顏色憔悴亦時阿難白世尊言此病比丘雖得五種食不能一坐食是故形體枯燥顏色憔悴佛告阿難自今已去聽諸病比丘數數食病人

無足食法時諸病比丘若得好美食不能盡與瞻病人瞻病人足食已不敢食便棄之眾鳥競來諍食鳴喚世尊知而故問阿難言何故眾鳥鳴喚阿難白佛言此諸病比丘得好美飲食食不能盡餘殘與瞻病人瞻病人足食已不敢食棄之是故眾鳥諍食鳴喚佛告阿難自今已去聽瞻病者食病人殘食食病人殘食無餘食法亦時諸比丘清且受食舉已入村乞食食已還取所舉食與諸比丘比丘足食已不敢食便棄之眾鳥諍食鳴喚世尊知而故問阿難言此鳥鳥何故鳴喚阿難白佛言諸比丘清且受食舉已入村乞食食已還持所舉食與諸比丘諸比丘足食已不敢食便棄之是故眾鳥諍食鳴喚佛告阿難自今已去聽取所受食作餘食法應知是看是此作餘食法彼比丘應取少許食已語彼比丘言隨意取食應作如是餘食法食復有一長老多知識比丘入村乞食大得積聚一處共

四分律第十四卷 第十五章 下字號

食即持餘食來至僧伽藍中與諸比丘諸比丘足食已不敢食遂棄之衆鳥諍食鳴喚尔時世尊知而故問阿難衆鳥何故鳴喚阿難白佛言長老多知識比丘入村乞食大得飲食積聚一處共食持殘食來還與諸比丘諸比丘足食已不敢食便棄之衆鳥諍食是故鳴喚佛告阿難自今已去聽諸比丘從彼持食還當作餘食法而食之當作如是餘食法言大德我足食已知是看是此作餘食法彼應取少許食已當語彼比丘言我止汝取食之彼比丘當作如是餘食法食時舍衛國中有一比丘貪餐不知足食不足食不知餘食不餘食得便食之時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責彼比丘云何貪餐不知足食不足食不知餘食不餘食得便食之時諸比丘往至世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尔時集比丘僧知而故問彼比丘汝實尔貪餐不知足食不足食不知餘食不餘食得便

四分律第十四卷 第十六章 下字號

食之耶答言實尔佛以無數方便呵責彼比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘貪餐如是耶世尊呵責已告諸比丘自今已去與比丘結戒集十句義乃至久住久住欲說戒者當如是說若比丘食竟或時受請不作餘食法而食者波逸提比丘義如上說食者五種食飯麩乾飯魚及肉於五種食中若食一一食若飯若麩若乾飯若魚及肉令飽足有五種足食知是飯知持來知無知威儀知捨威儀足食已捨威儀不作餘食法得而食之咽波逸提尔時尊者憂波離即從座起偏露右臂右膝著地合掌白佛言行比丘有幾應足食佛告憂波離有五應足食云何為五憂波離言比丘知行時知飯食知持來知遮知威儀知捨威儀知足食已捨威儀不作殘食法得而食之咽波逸提是中憂波離比丘知行時知麩乾飯魚及肉知持來知遮知威儀知捨威儀儀足食已捨威儀不作餘食法得而

四分律第十五卷 第十七章 下字號

食之咽波逸提是中憂波離比丘知行時知麩食知持來知遮知威儀知捨威儀足食已捨威儀不作餘食法得而食之咽波逸提是中憂波離比丘知行時知乾飯知魚及肉飯知持來知遮知威儀知捨威儀足食已捨威儀不作餘食法得而食之咽波逸提是中憂波離比丘知行時知乾飯食知持來知遮知威儀知捨威儀足食已捨威儀不作餘食法得而食之咽波逸提是中憂波離比丘知行時知魚及肉飯知持來知遮知威儀知捨威儀足食已捨威儀不作餘食法得而食之咽波逸提是中憂波離比丘知行時知魚食知持來知遮知威儀知捨威儀足食已捨威儀不作餘食法得而食之咽波逸提是中憂波離比丘知行時知肉飯知持來知遮知威儀知捨威儀足食已捨威儀不作餘食法得而食之咽波逸提是中憂波離比丘知行時知肉食知持來知遮知威儀知捨威儀足食已捨威儀不作

餘食法得而食之咽咽波逸提是中
 憂波離比丘知行時知飯麩乾飯魚
 知持來知遮知威儀知捨威儀足食
 已捨威儀不作餘食法得而食之咽
 咽波逸提憂波離是為行比丘五處
 足食住坐卧亦如是佉闍居食者有
 根佉闍居食枝葉華果佉闍居食油
 胡麻黑石蜜磨細末食彼比丘足食
 已不作餘食法得而食之咽咽波逸
 提若食已為他作餘食法不成餘食
 法突吉羅若知他足食已作餘食法
 不成餘食法突吉羅若比丘自手捉
 食作餘食法不成餘食法突吉羅若
 持食置地作餘食法不成餘食法突
 吉羅若比丘使淨人持食作餘食法
 不成餘食法突吉羅若比丘淨人前
 作餘食法突吉羅以不好食覆好食
 上作餘食法不成餘食法突吉羅若
 比丘受他餘食法盡持去不成餘食
 法突吉羅若足食足食想波逸提若
 足食疑突吉羅若比丘不足食足食
 想突吉羅不足食疑突吉羅比丘佉
 突吉羅式又摩那沙弥沙弥佉突吉

羅是謂為犯不犯者食作非食想不
 受作餘食法非食不作餘食法自取
 作餘食法若不置地作餘食法乃至
 手及處若與他他與已作餘食法若
 病不作餘食法病人殘食不作餘食
 法若已作餘食法无犯无犯者取初
 未制戒癡狂心乱痛惱所纏三五竟
 尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
 舍衛國中兄弟二人作比丘一比丘
 貪饕嗜食不知足食不足食餘食不
 餘食得而食之有異比丘語言未曾
 有如汝今貪饕嗜食者不知足食不
 足食餘食不餘食得而食之時彼比
 丘聞此語心懷恚恨於異時見彼比
 丘食已不作餘食法懇勸請與食彼
 即受食之貪饕比丘語言未曾有如
 汝食饕如是不足食不足食不知
 餘食不餘食得而食之不知厭足彼
 比丘報言我雖食而未汝足彼比丘
 語言食先已飽足彼比丘問言知我
 足食耶答言知彼比丘問言汝知而
 故作耶答言知尔時彼比丘嫌責此
 比丘如是言云何知他比丘足食已

懇勸請與食欲使他犯戒時諸比丘
 聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒
 知慚愧者嫌責彼比丘云何知他足
 食已懇勸請與食欲使他犯戒也尔
 時彼比丘往至世尊所頭面礼足在
 一面坐以此因緣具白世尊世尊尔
 時以此因緣集比丘僧知而故問彼
 比丘汝實知他足食已懇勸請與食
 欲使他犯戒耶答言實尔世尊世尊
 尔時以無數方便呵責彼比丘汝所
 為非非威儀非沙門法非淨行非隨
 順行所不應為云何他他足食已懇
 勸請與食欲使他犯戒耶尔時世尊
 以無數方便呵責彼比丘已告諸比
 丘此癡人多種有漏處取初犯或自
 今已去與比丘結戒集十句義乃至
 正法久住欲說戒者當如是說若比
 丘知他比丘食竟懇勸請與食長老
 食是食以是因緣非餘欲令他犯戒
 波逸提如是世尊與比丘結戒尔時
 諸比丘未知已食未食不知足食不
 足食後乃知已食已足食或作波逸
 提懺者或有畏慎者佛言不知者无

四分律第七卷 第二十五品 下字五

犯自今已去當如是說戒若比丘知他比丘足食已若受請不作餘食法慙慙請與食長取是食食以是因緣非餘欲使他犯戒波逸提比丘義如上食者五種亦如上請亦有五種亦如上彼比丘知他比丘足食已不作餘食法慙慙請與食言長老食是彼即受食之咽咽二俱波逸提若與令食前比丘不食棄之與者突吉羅若比丘與令食前人不食舉置與者突吉羅若比丘與令食前人已轉與餘人與者突吉羅若比丘不作餘食法與前人作餘食而食之與者突吉羅若與病人食欲令他犯與者突吉羅持病人殘食與他欲令他犯與者突吉羅若作餘食法已與他欲使他犯與者突吉羅足食足食想波逸提足食疑突吉羅不足食足食想突吉羅不足食疑突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若先不知足食不足食想若與令棄而食之若與令舉置而食之若使令送與人取

四分律第七卷 第二十五品 下字五

而食之若未作餘食法與令作餘食法而食之彼不作餘食法而食之若持病人餘食與不令他犯作餘食法與不令他犯不犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱所纏三十六竟今時佛在羅閱城耆闍崛山中尔時羅閱城中人民節會作樂伎樂時難陀跋難陀二釋子到彼看伎樂難陀難陀釋子顏顏端正眾人皆共觀看時有一人語眾人言汝等空看視沙門釋子何不供給飲食供養然後瞻看時眾人即與飲食時難陀跋難陀二釋子食訖故看伎向慕還至耆闍崛山諸比丘見即問言汝等何故逼暮行時難陀跋難陀以此因緣具向諸比丘說於時暮迦留陀夷著衣持鉢入羅閱城乞食天陰闇至一懷妊婦女家乞此婦女持食出門值天雷電暫見其面時婦女怖稱言鬼鬼即隨身迦留陀夷語言大妹我非鬼我是沙門釋子婦女恚言沙門釋子寧自破腹不應夜乞食時迦留陀夷聞此語已還至僧伽藍中以此因緣向

四分律第七卷 第二十五品 下字五

諸比丘說其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責難陀跋難陀釋子及迦留陀夷去何難陀跋難陀迦留陀夷非時乞食并觀伎樂耶時諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧無數方便呵責難陀跋難陀釋子及迦留陀夷汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為去何難陀跋難陀釋子及迦留陀夷非時食并觀伎樂世尊以无数方便呵責難陀跋難陀釋子及迦留陀夷已告諸比丘自今已去不得觀伎觀伎者突吉羅自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘非時受食食者波逸提比丘義如上時者明相出乃至日中案此時為法四天下食亦尔非時者從日中乃至明相未出食者有二種佉闍尼食如上捕闍尼五種食如上若比丘非時受食食咽咽波逸提若非時過非時波逸提七日過七日波逸提盡形壽藥無因緣

服者突吉羅非時非想想波逸提非時疑突吉羅非時時想突吉羅時非時想突吉羅時疑突吉羅比丘尼波逸提式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者時有乞食比丘見他作黑石蜜中有齋尼畏慎不敢非時取佛言聽取无犯作法應尔時有病比丘服吐下藥比丘煮粥熟頃日時已過應煮麦令皮不破漉汁飲之无犯若喉中嗅出還咽无犯无犯者竅初未制戒癡狂心乱痛惱所纏三十七竟尔時佛在羅閱城耆闍崛山中尔時尊者迦羅在中住常坐禪思惟若乞食時到迦羅着衣持鉢入羅閱城乞食尔時羅閱城中乞食易得時迦羅作如是念我何為日日入城乞食疲苦我寧可食先得者後得食當持還後即如所念時諸比丘於小食大食上不見迦羅時諸比丘自相謂言我曾於小食大食上不見迦羅將不命終耶不遠行耶不休道耶不被賊耶不為惡獸所害耶不為水所漂耶後異時見迦羅問言汝昨來何處來於

小食大食上不見汝我等謂汝命過若遠行若罷道若為惡獸所害時迦羅以此因緣具向諸比丘說其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責迦羅言云何藏舉宿食而食尔時諸比丘往至世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧知而故問迦羅汝實舉宿食而食耶答言實尔世尊以無數方便呵責迦羅汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何迦羅舉宿食而食耶汝意雖欲少欲知足後來衆生相法而行世尊呵責迦羅已告諸比丘此迦羅癡多種有漏處竅初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘殘宿食而食者波逸提比丘義如上宿食者今日受已至明日於一切沙門釋子受大戒者皆不清淨食有二種正食非正食非正食者根食乃至細末食正食者飯麩乾飯魚及肉若比丘舉宿食而食咽咽波逸提非時

過非時食者波逸提受七日藥過七日食者波逸提盡形壽藥无病因緣而服者突吉羅宿作宿想波逸提宿疑突吉羅非宿宿想突吉羅非宿疑突吉羅比丘尼波逸提式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者宿受食有餘與父母與塔作房舍作人計價與食直後異時乞食比丘從作人邊乞食得食鉢孟有孔罅食入中彼擲洗穿壞如法洗餘不出者无犯若宿受酥油脂用灌鼻若縮鼻時酥油隨唾出應棄之餘无犯无犯者初初未制戒癡狂心乱痛惱所纏三十七竟

四分律卷第十四

四分律卷第十四

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四〇七頁中一行經名，資、積、普、

〔南、徑、清無(未換卷)〕。

一 四〇七頁中二行至三行之間，〔磧、

普〕有「四分律藏初分」一行；〔麗〕有

「九十單提法之四」一行。

一 四〇七頁中三行第七字「城」，諸

本(不含〔石〕，下同)作「祇」。

一 四〇七頁中四行末字「王」，〔徑〕作

「正」。

一 四〇七頁中一三行第一三字「實」，

〔資、磧、普、南、徑、清〕作「審」。

一 四〇七頁中一八行「耶耶」，諸本

作「食耶」。

一 四〇七頁中一九行「諸家」，諸本

作「諸白衣家」。

一 四〇七頁中二〇行「提婆達」，諸

本作「提婆達多」。同行末字「耶」，

〔資〕作「山」；〔磧、普〕作「出」。

一 四〇七頁下四行「比丘」，諸本

「諸比丘」。

一 四〇七頁下八行第一一字「令」，

諸本作「今」。

一 四〇七頁下一六行第五字「月」，

諸本作「日」。

一 四〇七頁下二〇行第六字「能」，

〔資、磧、普、南、徑、清無〕。

一 四〇七頁下二二行第三字「來」，

〔資、磧、普、南、徑、清無〕。

一 四〇七頁下末行「世尊世尊」，〔資、

磧、普、南、徑、清〕作「佛佛」。次頁

上一〇行同。

一 四〇八頁上三行第一一字「時」，

諸本作「餘時」。

一 四〇八頁上四行「比丘」，諸本作

「諸比丘」。

一 四〇八頁上一七行第九字「小」，

〔資、磧、普、南、徑、清〕作「少」。頁下

二行第八字及七行第五字同。

一 四〇八頁中四行第一二字「食」，

〔資、磧、普、南、徑、清〕作「受食」。

一 四〇八頁中一七行第一二字「劫」，

〔資、磧、普、南、徑、清〕作「所劫」。

一 四〇八頁下七行第九字「飲」，〔資、

磧、南、徑、清〕作「飯」。

一 四〇八頁下八行第八字「請」，〔磧

作「謂」。

一 四〇八頁下一〇行第一一字「大」，

〔資、磧、普、南、徑、清〕作「大衆」。

一 四〇八頁下二〇行第六字「食」，

〔資、磧、普、南、徑、清〕作「飯食」；〔麗

作「飲食」。

一 四〇八頁下末行第九字「往」，〔資、

磧、普、南、徑、清〕作「往詣」。

一 四〇九頁上七行第二字「於」，〔資、

磧、普、南、徑、清〕作「欲於」。

一 四〇九頁上八行第一〇字「問」，

〔資、磧、普、南、徑、清〕作「報」。

一 四〇九頁上一三行「大德」，〔資、磧、

普、南、徑、清〕作「大德大德」。

一 四〇九頁上一二行首字「飯」，〔資、

磧、普、南、徑、清〕作「餅」。同行第

一一字「劈」，諸本作「擘」。

一 四〇九頁上末行末字至頁中一行

首字「施衣」，〔資、磧、普、南、徑、清

作「衣施」。

一 四〇九頁中一〇行第八字「求」，

〔資、磧、普、南、徑、清〕作「求佛」。

- 一 四〇九頁中一行第一三字「若」，
資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 四〇九頁中一二行第三字「意」，
磧、普、南作「竟」。
- 一 四〇九頁中一六行「食咽咽一」，
徑、清作「食者咽咽」。
- 一 四〇九頁中二一行第一一字「說」，
資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 四〇九頁中二二行第二字「无」，
清作「元」。同行第七字「寂」，
南作「是」。
- 一 四〇九頁下二行第三字「女」，
資、磧、普、南、徑、清作「女人」。
- 一 四〇九頁下四行第一三字「家」，
資、磧、普、南、徑、清作「其家」。
- 一 四〇九頁下七行第四字「留」，
作「留」。
- 一 四〇九頁下一〇行第三字「施」，
諸本作「施與」。
- 一 四〇九頁下一二行第四字「便」，
諸本作「更」。
- 一 四〇九頁下一七行「諸尊」，
資、磧、

- 一 普、南、徑、清作「尊者」。
- 一 四〇九頁下二〇行「門門」，
諸本作「城門」。
- 一 四一〇頁上一行第四字「立」，
資、磧、普、南、徑、清作「而」。
- 一 四一〇頁上三行第四字「即」，
資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 四一〇頁上四行第二字「飲」，
資、磧、普、南、徑、清作「飯」。
- 一 四一〇頁上一行「鉢美飯」，
資、磧、普、南、徑、清作「美飲」；
麗作「美好飲」。
- 一 四一〇頁上二一行第六字「賈」，
資、磧、普、南、徑、清作「賈客」。
- 一 四一〇頁上二二行首字「時」，
資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 四一〇頁中九行第一三字「飯」，
諸本作「餅」。
- 一 四一〇頁中一〇行首字「鈔」，
資、磧、普、南、徑、清作「鈔飯」。
同行「受已」，
資、磧、普、南、徑、清作
「受二三鉢已」。

- 一 四一〇頁中一七行「飯鈔食若」，
資、磧、普、南、徑、清作「餅鈔飯
若」；
麗作「食若餅若鈔」。
- 一 四一〇頁中二〇行第四字「持」，
磧作「時」。
- 一 四一〇頁下二行「賈客」，
資、磧、普、南、徑、清作「商賈」。
- 一 四一〇頁下七行首字「欲」，
資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 四一〇頁下一三行第六字「商」，
資、磧、普、南、徑、清作「商賈」。
- 一 四一〇頁下一八行第三字「客」，
資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 四一〇頁下一九行第四字「彼」，
麗作「彼家」。
- 一 四一一頁上六行第一〇字「賈」，
諸本作「商」。
- 一 四一一頁上一五行第六字「時」，
資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 四一一頁中二行第一三字「令」，
資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 四一一頁中一五行首字及一七行

第七字「飯」，**資、磧、普、南、徑、清**作「餅」。

一四一一頁中二〇行「世尊言」，**資、**

磧、普、南、徑、清作「佛言世尊」。

一四一一頁中二一行末字「食」，**資、**

磧、普、南、徑、清作「食足」。

一四一一頁下六行首字「飲」，**資、磧、**

普、南、徑、清作「飯」。

一四一一頁下七行第七字「棄」，**麗**

作「便棄」。

一四一一頁下一〇行第七字「且」，

諸本作「旦」。

一四一一頁下一一行「比丘比丘」，

諸本作「比丘諸比丘」。

一四一一頁下一二行第一一字、一

七行第六字「烏」，**麗**作「烏」。次頁

上七行末字同。

一四一一頁下二二行第八字「復」，

資、磧、普、南、徑、清無；**麗**作「後」。

一四一二頁上一四行第五字「中」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一四一二頁上二二行第七字「方」，

諸本作「言」。

一四一二頁中六行「久住久住」，諸

本作「正法久住」。

一四一二頁中七行第五字「食」，諸

本作「足食」。次頁上一〇行第三

字同。

一四一二頁中九行第八字、二一行

末字「飯」，**資、磧、普、南、徑、清**作

「餅」。頁下五行第九字、一九行第

五字及次頁上二行第一三字同。

一四一二頁中一二行第六字「無」，

諸本作「遮」。

一四一二頁中一八行「言丘」，諸本

作「比丘」。

一四一三頁上三行「知遮」，**資、磧、**

普、南、徑、清無。

一四一三頁中一四行第四字「語」，

麗作「語已」。

一四一三頁中一七行第二字「食」，

資、磧、普、南、徑、清作「貪」。

一四一三頁中一九行第一〇字「汝」，

諸本無。

一四一三頁中二〇行第三字「食」，

諸本作「汝食」。

一四一三頁中二一行「食耶」，**資、磧、**

普、南、徑、清作「食食耶」。

一四一三頁下四行第一二字「戒」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一四一三頁下八行第四字「實」，**資、**

磧、普、南、徑、清作「審」。

一四一三頁下一二行「他他」，諸本

作「知他」。

一四一三頁下一八行第六字「食」，

資、磧、普、南、徑、清作「足食」。

一四一三頁下一九行末字「戒」，**麗**

無。

一四一三頁下末行「佛言」，**資、磧、**

普、南、徑、清無。

一四一四頁上三行「長取是食食」，

諸本作「長老取是食」。

一四一四頁上四行第七字「戒」，**資、**

磧、普、南、徑、清無。

一四一四頁上五行首字「上」，**麗**作

「上說」。

一 四一四頁上一三行「前人前人」，
資、磧、普、南、徑、清作「前人」。

一 四一四頁上末行第一一字「送」，
資、磧、普、南、徑、清作「遣」。

一 四一四頁中二行第一一字「而」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 四一四頁中八行「伎樂」，資、磧、
普、南、徑、清作「伎樂難」；麗作
「伎難」。

一 四一四頁中一三行「伎向慕」，資、
磧、普作「伎樂向慕」；南、徑、清作
「伎樂向慕」；麗作「伎向慕」。

一 四一四頁中一六行第七字「暮」，
諸本作「日暮」。

一 四一四頁中一八行第四字「乞」，
麗作「乞食」。

一 四一四頁下七行第二字「集」，資、
磧、普、南、徑、清作「集諸」。次頁
中八行第三字同。

一 四一四頁下一一行第六字「食」，
諸本作「乞食」。

一 四一四頁下一四行「伎觀伎」，資、

磧、普、南、徑、清作「伎樂觀伎樂」。

一 四一五頁上一行「想想」，諸本作
「時想」。

一 四一五頁上三行第六字「時」，麗
作「非時」。

一 四一五頁上八行第九字「丘」，資、
磧、普、南、徑、清無。

一 四一五頁上一四行第一三字「城」，
麗作「城中」。

一 四一五頁上一六行第五字「我」，
麗作「我今」。

一 四一五頁上二〇行首字「曾」，諸
本作「曹」。

一 四一五頁中一五行第二字「癡」，
諸本作「癡人」。同行「犯犯」，諸本
作「犯」。

一 四一五頁中二二行第一〇字「飯」，
資、磧、普、南、徑、清作「餅」。

一 四一五頁下七行「作房舍作」，資、
磧、普、南、徑、清作「作人與作房
舍」；麗作「作人與房舍作」。

一 四一五頁下八行第七字「後」，麗

作「後於」。

一 四一五頁下九行「鉢孟」，諸本作
「鉢孟」。同行末字「入」，麗作「鉢」。

一 四一五頁下一三行「初初」，諸本
作「最初」。

一 四一五頁下末行經名，資、磧、普、
南、徑、清作「四分律藏卷第十四」。

趙城縣廣勝寺



四分律卷第十五

初分之上五

下

九十單提法之五

此秦劉宋三藏傳陀耶舍共注佛念等詳

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。尔時舍衛城中有一比丘作是念。我今寧可常乞食者。糞掃衣。彼即如所念。便行。尔時舍衛城中諸居士。為命過父母及兄弟姊妹。及夫於四衢道頭。或門下。或河邊樹下。或在石邊。或在廟中。作飲食祭祀。供養時。彼乞食比丘。自取食之。諸居士見。皆共嫌之。沙門釋子。不知慙愧。不與取。外自稱言。我修正法。如有何正法。我等為命過父母及兄弟姊妹。作飲食祭祀。供養而取食之。如似我曹。故為沙門。釋子。飲食供養。置如是處。而我等乃為命過父母及兄弟姊妹。故設此飲食。祭祀而自取食之時。諸比丘聞。其中有少欲知足。行頭陀樂學。戒知慙愧者。嫌責乞食比丘。言云。何乞食比丘。舍衛城中諸居士。為命過父母及兄弟姊妹。設飯食祭祀。供養而自取食之。尔時諸比丘。往至世尊。所頭面礼足。在一面

坐。以此因緣。具白世尊。世尊以此因緣。集諸比丘。僧以無數方便。呵責彼比丘。汝所為。非非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應為。云何乞食比丘。自取舍衛城居士祭祀飲食。而食世尊。以無數方便。呵責彼乞食比丘。告諸比丘。乞食比丘。疑人多種。有過處。最初犯戒。自今已去。與比丘結戒。集十句義。乃至正法。久住。欲說戒者。當如是說。若比丘不受食。若藥著口中。波逸提。如是世尊與比丘結戒時。諸比丘於中生疑。不敢自取。楊枝淨水。佛言。比丘自取。楊枝淨水。不犯。自今已去。當如是說。戒若比丘不受食。若藥著口中。除水及楊枝。波逸提。比丘義如上。不與者。未受者。是受者。五種受手。與手受。或手與持物受。若持物授手。受若持物授持物受。若過物與與者。受者俱知中間無所觸礙。得墮手中。是謂五種受。復有五種受。食身與身受。衣與衣受。若曲肘與曲肘受。若器與器受。若有因緣。置地與是為五種受。食法。聞。居食者。從根食。乃至細末。磨食。食

者麩飯乾飯魚及肉奢耶丘食者酥
油生酥蜜石蜜若比丘不與食自取
著口中除水及楊枝咽咽波逸提非
時過非時食者波逸提受七日藥過
七日食者波逸提盡形壽藥无因緣
不受而食突吉羅不受不受想波逸
提不受疑突吉羅受作不受想突吉
羅受有疑突吉羅比丘丘波逸提式
又摩那沙弥沙弥丘突吉羅是謂為
犯不犯者取水及楊枝若不受酥
油脂灌鼻與唾俱出餘不犯若乞食
比丘鳥銜食墮鉢中若風吹墮鉢中
欲除去此食乃至一指爪可除去餘
者無犯无犯者初未制戒癡狂心
乱痛惱所纏三十
尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
跋難陀釋子有一商主為檀越時跋
難陀釋子時到著衣持鉢詣彼商賈
家作如是言我今欲得雜食商賈問
言今有何患乃思此食報言无所患
苦但意欲得雜食耳商賈報言我曹
賈客常買賣生活猶尚不能得雜食
况乃出家人時乞食比丘聞此語嫌

責跋難陀釋子云何自為身乞求如
是美食時乞食比丘食訖還至僧伽
藍中以此因緣向諸比丘說其中有
少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者
嫌責跋難陀釋子云何自為身乞如
是美食尔時諸比丘往至世尊所頭
面礼足在一面坐以此因緣具白世
尊世尊以此因緣集比丘僧無數方
便呵責跋難陀釋子汝所為非非威
儀非沙門法非淨行非隨順行所不
應為云何跋難陀自為身乞求如是
美食世尊以無數方便呵責跋難陀
釋子已告諸比丘跋難陀癡人多種
有漏處初犯戒自今已去與比丘
結戒集十句義乃至正法久住欲說
戒者當如是說若有如是美食乳酪
魚及肉若比丘如是美食自為身索
食者波逸提如是世尊與比丘結戒
時諸病比丘聞此語已皆畏慎不敢
乞不敢為病比丘乞得食已不敢食
佛言自今已去聽病比丘乞彼人亦
聽為病比丘乞乞得已聽食之自今
已去當如是說戒若得好美食乳酪

魚及肉若比丘如此美食无病自為
身索者波逸提比丘義如上美食者
乳酪魚及肉病者乃至一坐間不堪
食竟若比丘无病自為身乞如此美
食食咽咽波逸提比丘丘突吉羅式
又摩那沙弥沙弥丘突吉羅是謂為
犯不犯者病人自乞為病人乞乞得
而食或已為彼彼為已若不乞而得
無犯無犯者初未制戒癡狂心乱
痛惱所纏四十
尔時佛將千二百五十弟子從拘薩
羅國遊行來至舍衛國尔時諸檀越
供養佛及眾僧大得餅食時世尊告
阿難汝與眾僧分此餅阿難即受教
以餅分與眾僧分已故有餘在世尊
復告阿難以此餘餅與乞人阿難即
受教人與一餅時彼乞兒眾中有一
裸形外道家女顏貌端正時阿難付
餅餅粘相著謂是一餅與此女人此
女人即問傍人言汝得幾時彼報言
得一餅彼即復還問汝得幾餅報言
我得二餅時彼婦女即語此女言彼
與汝私通何得不與汝二餅也時阿

羅律第十五卷 第六條 下字子

難聞此語即懷愁憂諸比丘聞亦復不樂時彼會中有一梵志在此食已便向拘薩羅國道逢一篤信瞻相婆羅門即問言汝從何來報言我從舍衛國來復問云何舍衛國中乞求飲食可得復可得持行不報言所索可得復問言為誰問得耶報言禿頭居士邊得復問何者是禿頭居士報言沙門瞿曇是婆羅門言汝是何人食他食已發此惡言也彼婆羅門至僧伽藍中如所聞事語諸比丘時諸比丘以此因緣具白世尊世尊亦時以此因緣集比丘僧告言自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘與裸形外道若男若女食者波逸提如是世尊與比丘結戒諸餘外道等皆有怨言一二外道有過我曹復有何過而不得食耶諸比丘白佛佛言自今已去若諸比丘欲與食者當置地與若使人與自今已去當如是說戒若比丘外道男外道女自手與食者波逸提比丘義如上外道者裸形異學人

四分律卷第十五卷 第六條 下字子

波私波羅闍者在此眾外出家者是佉闍屋食者根食乃至果食油食乃至磨細末食食者飯麩乾飯魚及肉若比丘裸形外道若男若女自手與食者波逸提若與而受者波逸提與而不受者突吉羅方便欲與而不與還變悔者一切突吉羅比丘屋突吉羅式又摩那沙弥沙弥屋突吉羅是謂為犯不犯者若捨著地若使人與若與父母與塔作人別房作人計作食價與若為力勢強奪去无犯無犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱所纏四十一尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時舍衛城中有一豪族長者與跋難陀釋子知舊親友彼作如是念言若跋難陀釋子來入此城者當為跋難陀故飯食眾僧於異時跋難陀釋子來入城中長者聞來至即遣人詣僧伽藍中語諸比丘明日請食即其夜辦具種種甘饌飲食明日清旦徃白時到時諸比丘到時著衣持鉢詣長者家就座而坐諸比丘語長者言眾僧已集飲食辦者可時施設長者報言

四分律第十五卷 第八條 下字子

諸尊小留待須跋難陀釋子至諸比丘報言眾僧已集若飲食已辦者便可施設何須留待日時晚過恐諸比丘不得具足滿食時長者白諸比丘我先有捨願若跋難陀釋子來入此城者我當為跋難陀釋子飯食眾僧願諸尊小留待跋難陀尔時跋難陀小食時乃更詣餘家日時垂欲過方來時諸比丘見時欲過雖得飲食竟不滿足其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責跋難陀釋子小食時更詣餘家時垂欲過方來使諸比丘飲食不得滿足耶尔時諸比丘徃至世尊所頭面礼足已在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧以无数方便呵責跋難陀釋子汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何跋難陀釋子小食時到餘家時欲過方來使諸比丘不得滿足食耶世尊以无数方便呵責跋難陀釋子已告諸比丘此癡人多種有漏處取初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至

正法久住欲說戒者當如是說若比丘先受請小食時至餘家者波逸提如是世尊與比丘結戒亦時羅閱城中有一大臣與跋難陀釋子知舊親友時彼大臣於異時大得甘果即勅一人言跋難陀釋子是我知舊親友汝可持此果往至僧伽藍中示之語言我與汝知舊可持此果僧中分布時彼使人即持果詣僧伽藍中白諸比丘大德此是僧新果諸比丘語言若與眾僧者便分布之其人報言羅閱城中大臣勅我言汝持此果詣僧伽藍中示跋難陀釋子令持與僧令須跋難陀釋子至當使與僧時跋難陀後食已方詣餘家時過乃還使眾僧不得食新果時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學或知慙愧者嫌跋難陀言去何後食已方詣餘家時過乃還使諸比丘不得食新果也諸比丘往世尊所頭面礼足已在一面坐以此因緣具白世尊世尊亦時以此因緣集比丘僧呵責跋難陀釋子汝所為非非威儀非沙門法非淨行

非隨順行所不應為去何跋難陀釋子後食已更詣餘家時過方還使諸比丘不得食新果以無數方便呵責已告諸比丘自今已去當如是說戒若比丘先受請前食後食詣餘家者波逸提如是世尊與比丘結戒亦時羅閱城中眾僧大有請處諸比丘皆畏慎不敢入城受請白佛佛言自今已去聽諸比丘相囑授入城比丘不知當囑授誰佛言當囑授比丘若獨處一房中當囑授比丘近住者自今已去當如是說戒若比丘先受請已前食後食詣餘家不囑授者波逸提如是世尊與諸比丘結戒時病比丘先語檀越家作羹作粥作飯彼畏慎不敢入城恐犯食後至餘家白佛佛言聽病比丘不囑授得入自今已去應如是說戒若比丘先受請食前食後至餘家不囑授餘比丘除時因緣波逸提是中時者病時如是世尊與比丘結戒時諸比丘作衣時到或須大釜或須小釜或須瓶或須杓或須瓶或須芥或須杵或須盆或須小椀或

須鉢或須繩或須衣懸或須伊尼延陀或須毛氎諸比丘皆畏慎不敢入城恐犯不囑授入村佛言自今已去聽諸比丘作衣時不囑授入村自今已去當如是結戒若比丘先受請已前食後食詣餘家不囑授餘比丘除餘時波逸提餘時者病時作衣時如是世尊與比丘結戒時諸比丘施衣時到或有已得施衣處或有方當求索彼畏慎不敢入城恐犯不囑授入城佛言自今已去聽諸比丘布施衣時不囑授入城自今已去當如是說戒若比丘先受請已前食後食詣餘家不囑授餘比丘除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時是謂時比丘義如上前食者明相出至食時是後食者從食時至日中是家者有男子女人所居也餘比丘者同一界共住也病者如上作衣時者自恣竟无迦絺那衣一月有迦絺那衣五月乃至衣上作馬齒縫是也施衣時者自恣竟无迦絺那衣一月有迦絺那衣五月除此已餘時勸化作食并施衣

律部 卷第十三 下字

者是也若比丘囑授欲詣村而中道
 還失前囑授後若欲去者當更囑授
 若比丘囑授欲詣村不至囑授處乃
 更詣餘家失前囑授若欲往應更囑
 授而去若囑授至白衣家乃更至庫
 藏處及聚落邊房若至比丘居僧伽
 藍中若即白衣家還出失前囑授應
 更囑授而往若比丘先受請已前食
 後食詣餘家不囑授比丘入 門除
 餘時波逸提若一脚在門內一脚在
 門外方便莊嚴欲去而不去者一切
 突吉羅比丘居波逸提式又摩那沙
 弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者
 病時作衣時施衣時囑授比丘若无
 比丘不囑授至餘庫藏聚落邊房若
 至比丘居僧伽藍至所囑白衣家若
 家家多數坐具請比丘若為力勢所
 持或命難梵行難無犯无犯者取初
 未制戒癡狂心乱痛惱所纏^{四十一}
 个時佛在舍衛國祇樹給孤獨園个
 時尊者迦留陀夷本處俗時有同友
 白衣婦顏貌端正名曰齋迦留陀夷
 首復顏色端正時迦留陀夷繫意在

律部 卷第十三 下字

齋憂婆私所齋憂婆私亦繫意在迦
 留陀夷所時迦留陀夷到時著衣持
 鉢往至齋憂婆私家就座而坐時齋
 憂婆私洗浴莊嚴其身夫主心極愛
 敬未曾相離夫主問迦留陀夷言欲
 須何等耶報言我須食其夫即語婦
 言出食與之婦即如言與食迦留陀
 夷食已坐住不去其夫語迦留陀夷
 言汝向者言須食已與汝食竟何以
 不去耶時齋憂婆私現相令其不去
 時夫主瞋責迦留陀夷言比丘妨我
 向言須食食已何故不去更欲何等
 我今捨汝出去隨汝在後欲何所作
 時彼夫主瞋恚作是語已便出去時
 有乞食比丘來至其家時乞食比丘
 復嫌責迦留陀夷言汝去何在食家
 中安坐个時乞食比丘還出舍衛城
 到僧伽藍中以此因緣向諸比丘說
 其中有少欲知足行頭陀樂學戒知
 慙愧者嫌責迦留陀夷言汝去何在
 食家中安坐个時諸比丘往至世尊
 所頭面礼足在一面坐以此因緣具
 白世尊世尊以此因緣集比丘僧知

律部 卷第十五 下字

而故問迦留陀夷汝實在食家中安
 坐耶對曰實个世尊以無數方便呵
 責迦留陀夷汝所為非非威儀非沙
 門法非淨行非隨順行所不應為云
 何在食家中有寶安坐个時世尊以
 無數方便呵責迦留陀夷已告諸比
 丘此愚癡人多種有漏處寂初犯戒
 自今已去與比丘結戒集十句義乃
 至正法久住欲說戒者當如是說若
 比丘在食家中有寶強安坐者波逸
 提比丘義如上食者男以女為食女
 以男為食是名為食家者如上說寶
 者車渠馬瑙真珠虎珀金銀若比丘
 在食家中有寶舒手得及戶應坐若
 比丘在食家中有寶強安坐者波逸
 提音而不靜者突吉羅音而不盲者
 亦突吉羅立而不坐者突吉羅比丘
 居波逸提式又摩那沙弥沙弥尼突
 吉羅是謂為犯不犯者若入食家中
 有寶舒手及戶處坐若有二比丘為
 伴若有識别人或有客人在一處不
 盲不靜不靜不盲或從前運過不住
 或卒病發倒地或為力勢者所持或

被繫閉或命難或梵行難无犯無犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所纏四竟尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔時尊者迦留陀夷本處俗時有白衣同友婦名曰齋顏貌端正迦留陀夷亦顏貌端正時迦留陀夷繫意在齋憂婆私齋憂婆私亦繫意在迦留陀夷所尔時尊者迦留陀夷到時著衣持鉢往至齋憂婆私家自念言世尊作如是語食家中有寶不應安坐應在舒手及戶處坐即便在戶扇後坐時迦留陀夷與齋憂婆私共語時有乞食比丘來至彼家聞迦留陀夷語聲嫌責言去何在食家中有寶屏處坐令我等不知為何所作時乞食比丘還出舍衛城至僧伽藍中以此因緣具白諸比丘諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責迦留陀夷言去何在食家中有寶屏處坐諸比丘往至世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尔時以此因緣集比丘僧知而故問迦留陀夷汝審在食家中有寶在

屏處坐語耶答言實尔世尊世尊尔時以無數方便呵責迦留陀夷汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為去何在食家中有寶屏處坐耶呵責迦留陀夷已告諸比丘此癡人多種有漏處寂初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘食家中有寶在屏處坐者波逸提比丘義如上食者女是男食男是女食寶者車渠馬瑙真珠琥珀金銀屏處者若樹牆壁籬柵若衣障及餘物障彼比丘入食家中有寶屏處坐使舒手得及戶令乞食比丘見若比丘食家中有寶在屏處坐者波逸提要而不靜突吉羅羅而不肯突吉羅羅而不坐突吉羅羅比丘尼波逸提式又摩鄰沙弥沙弥尼突吉羅羅是謂為犯不犯者若在食家中有寶坐舒手得及戶使乞食比丘見若有二比丘為伴若有識別人在邊或有客人在一處不肯不靜或從前過不住或平病倒地或力勢者所持或被繫閉或命難

或梵行難不犯不犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所纏四竟尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔時尊者迦留陀夷本處俗時有白衣親友婦名曰齋顏貌端正迦留陀夷亦顏貌端正時迦留陀夷繫意在齋憂婆私所齋憂婆私亦繫意在迦留陀夷所尔時尊者迦留陀夷到時著衣持鉢往至齋憂婆私家在露地共一處坐語有一乞食比丘來至其家見迦留陀夷與齋憂婆私共一處坐語即嫌責尊者迦留陀夷言去何與齋憂婆私露地共一處坐語時乞食比丘舍衛城中食已還僧伽藍中以此因緣語諸比丘諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責迦留陀夷言去何在齋憂婆私家露地共一處坐語諸比丘往至世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧知而故問迦留陀夷汝實與齋憂婆私露地共一處坐語耶答言實尔尔時世尊以無數方便呵責迦留陀夷

四分律第十五卷 第十九章 下字

四分律第十五卷 第十九章 下字

四分律第十五卷 第十九章 下字

四分律第十五卷 第十九章 下字

汝所為非非威儀非沙門法非淨行
 非隨順行所不應為云何迦留陀夷
 在齋憂婆私家露地共一處坐語耶
 呵責迦留陀夷已告諸比丘此癡人
 多種有漏處寂初犯戒自今已去與
 比丘結戒集十句義乃至正法久住
 欲說戒者當如是說若比丘獨與女
 人露地坐波逸提比丘義如上女人
 者人若智命根不斷獨者一女人一
 比丘屏處者見屏處聞屏處見屏處
 者若塵霧黑闇不見面聞屏處者常
 語不聞聲彼比丘獨與女人露地共
 一處坐波逸提若育不韻突吉羅若
 韻不盲突吉羅若立不坐突吉羅比
 丘左波逸提式又摩那沙弥沙弥左
 突吉羅是謂為犯不犯者有二比丘
 為伴若有識別人在邊或有客人在
 一處不盲韻或從前過不住或卒病
 倒地或為力勢所持或被繫閉或命
 難或梵行難不犯不犯者寂初未制
 戒癡狂心乱痛惱所纏四十五
 介時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
 跋難陀釋子與餘比丘共聞欲求懺

悔跋難陀結恨在心後於異時跋難
 陀釋子語彼比丘言汝隨我行到村
 中當與汝食比丘報言介時跋難陀
 到時著衣持鉢與彼比丘俱入舍衛
 城中將至无食處周迴適行餘有少
 時在跋難陀念言若此比丘出舍衛
 成至祇桓中日時已過跋難陀語彼
 比丘言未曾有汝是大惡人比丘問
 言我作何等過跋難陀報言今由汝
 故并使我不得食長老速去我共汝
 若坐若語不樂我獨坐獨語樂跋難
 陀語彼比丘已便入舍衛城中有一
 食處而食時彼比丘出舍衛城到祇
 洹精舍日時已過不得食之極諸比
 丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學
 戒知慙愧者嫌責跋難陀釋子云何
 語餘比丘言將汝至聚落與汝食竟
 不與比丘食便語言汝速去我共汝
 若坐若語不樂我獨坐獨語樂逮彼
 比丘還祇洹中日時過竟不得食之
 極介時諸比丘往至世尊所頭面礼
 足在一面坐以此因緣具白世尊世
 尊以此因緣集比丘僧呵責跋難陀

釋子汝所為非非威儀非沙門法非
 淨行非隨順行所不應為云何將餘
 比丘言與汝食竟不與食便語言汝
 速去我共汝若坐若語不樂我獨坐
 獨語樂使彼比丘入祇洹中日時過
 不得食之極耶介時世尊以无数方
 便呵責跋難陀釋子已告諸比丘此
 癡人多種有漏處寂初犯戒自今已
 去與比丘結戒集十句義乃至正法
 久住欲說戒者當如是說若比丘語
 餘比丘如是語大德共至聚落當與
 汝食彼比丘竟不教與是比丘食語
 言汝去我與汝一處若坐若語不樂
 我獨坐獨語樂以此因緣非餘方便
 遣他去波逸提比丘義如上村者四
 種村如上食者時食彼比丘語此比
 丘言至聚落間與汝食彼竟不與比
 丘食便語言汝去我與汝若坐若語
 不樂我獨坐獨語樂彼方便遣去捨
 見處聞處波逸提捨見處至聞處突
 吉羅捨聞處至見處突吉羅方便遣
 去自捨見聞處波逸提捨見處至聞
 處捨聞處至見處突吉羅比丘左波

逸提式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅
 是謂為犯不犯者與食遣去若病若
 无威儀人見不喜者語言汝去我當
 送食至僧伽藍中彼若破戒破見破
 威儀若眾中所舉若被擯若應擯若
 見命難淨行難方便遣去不以嫌恨
 故遣去不犯不犯者取初未制戒癡
 狂心乱痛惱所纏四十
 尔時佛在釋翅搜迦維羅越尼拘律
 園中尔時摩訶男釋種請眾僧供給
 藥彼恭敬上座施與好者求者亦與
 不求者亦與時六群比丘自相謂言
 此摩訶男釋種子請眾僧供給藥彼
 恭敬上座施與好者於我等无恭敬
 心惡者施我等求索猶不見與况不
 求而得自相謂言我等當往詣其家
 求索難得所无有藥於是即往詣其
 家語言我等須如是如是藥摩訶男
 報言若我家中有者當相與若无者
 當為詣市求買供給六群比丘報言
 汝家可无如是如是藥耶摩訶男報
 言我家有者當相與无者當為詣市
 求索相與時六群比丘復語言汝請

眾僧供給藥恭敬上座與好者求者
 與不求者亦與下與座惡者又不懇
 恭敬求索而不見與况不求而得汝
 家中所无有而請眾僧與藥汝有愛
 又復妄語摩訶男報言我先有要摺
 請眾僧家中所有者隨供給之若无
 者當詣市求索與汝今去何言我有
 愛是妄語人無有至誠耶長老去我
 自今已去不復能供給眾僧藥也尔
 時諸比丘聞其中有少欲知足行頭
 陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘
 言摩訶男釋種子信樂恭敬供給好藥
 布施常供給眾僧藥去何汝等罵詈
 言他有愛妄語使斷眾僧藥尔時諸
 比丘往世尊所頭面礼足在一面坐
 以此因緣具白世尊世尊尔時以此
 因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝
 所為非非威儀非沙門法非淨行非
 隨順行所不應為去何摩訶男釋子
 有信心好樂布施常供給眾僧藥而
 汝等罵詈言有愛妄語使斷眾僧藥
 耶尔時世尊以无数方便呵責六群
 比丘已告諸比丘言此六群比丘癡

人多種有漏處取初犯戒自今已去
 與比丘結戒集十句義乃至正法久
 住欲說戒者當如是說若比丘應受
 四月請因緣請與藥若過受者波逸
 提如是世尊與比丘結戒時諸病比
 丘有畏慎心不敢過受藥白佛佛言
 自今已去聽諸病比丘過受藥自今
 已去當如是說戒若比丘无病受四
 月請與藥過受波逸提如是世尊與
 比丘結戒時諸居士常請諸比丘與
 藥諸比丘有畏慎心不敢受常請供
 給藥白佛佛言自今已去聽諸比丘
 受常請供給藥自今已去當如是說
 戒若比丘无病受四月請與藥若過
 受除常請者波逸提如是世尊與比
 丘結戒時摩訶男釋子復作是念我
 寧可以一人二人故斷眾僧藥耶今
 故應當更請眾僧供給藥作是念
 已即便至僧伽藍中請諸比丘言願
 諸大德僧受我請供給藥諸比丘各
 有畏慎心不敢受更請與藥白佛佛
 言自今已去聽諸比丘受更請給藥
 諸比丘便計前日數白佛佛言不應

四分律第五卷 第三十四下字

四分律第五卷 第三十五下字

四分律第五卷 第三十六下字

計前日數應從斷藥還與已來日從此為數自今已去當如是說戒若比丘無病受四月請藥過受除常請更請波逸提如是世尊與比丘結戒諸居士請諸比丘與分藥諸比丘畏慎不敢受自佛言自今已去聽諸比丘受分藥自今已去當如是說戒若比丘無病受四月請藥若過受除常請更請分請與分藥波逸提如是世尊與比丘結戒今時諸居士請比丘與盡形壽藥諸比丘畏慎不敢受盡形壽藥白佛言自今已去聽諸比丘受盡形壽藥自今已去與比丘結戒若比丘請四月與藥无病比丘應受請若過受除常請更請分請盡形壽請波逸提比丘義如上四月者夏四月也因緣者藥請也病者醫所教服藥者也常請者其人作如是言我常與藥更請者斷已後復更請與分藥者持藥至僧伽藍中分與盡形壽請者其人言我常盡形壽與藥請者有四種或有請夜有限齋藥有限齋或有請藥有限齋夜無限齋或

有請藥有限齋夜亦有限齋或有請夜無限齋藥無限齋云何請夜有限齋藥無限齋彼作夜分齊不作藥分齊我與如許夜藥是謂請夜有分齊藥无分齊云何請藥有分齊夜無分齊彼作藥分齊不作夜分齊作是言我與如是藥是為請藥有分齊夜无分齊云何請夜有分齊藥有分齊彼作夜分齊藥分齊如是言介許夜與如是藥是謂請夜有分齊藥有分齊云何請夜無分齊藥无分齊彼不作夜分齊藥分齊作如是言我請汝與藥是謂夜及藥无分齊是中請夜有分齊藥無分齊夜有分齊藥有分齊應夏四月受請是中藥有分齊夜无分齊夜无分齊藥無分齊應隨施時受彼比丘無病應受夏四月與藥若過受除常請更請分請盡形壽請咽咽波逸提比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者受四月請與藥病者過受請常請更請分請盡形壽請無犯无犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱所經

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時王波斯匿王境民人反叛時王自領六軍征罰時六群比丘往至軍中觀看軍陣時王波斯匿王語言諸尊在此軍中欲何所為六群報言我无所作采看軍陣耳時波斯匿王聞已心甚不悅王復問言今者欲何所至耶六群報言我等欲詣舍衛國見佛時王語言若至舍衛國者持我名禮拜問評世尊言起居輕利遊步康強教化有勞耶今持此一裏石蜜奉上世尊以此因緣具白世尊今時六群比丘即往舍衛城詣祇桓精舍礼世尊足在一面坐即稱波斯匿王名言礼拜問評世尊起居輕利遊步康強教化有勞耶以此一裏石蜜奉上世尊即以因緣具白世尊世尊今時以此因緣呵責六群比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等癡人乃觀王者軍陣勢力耶世尊以无数方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處取初犯戒自今已去與比丘結戒集

十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘往觀軍陣波逸提如是世尊與比丘結戒今時波斯匿王土境人民反叛有大臣兄弟二人兄名利師達弟名富羅耶王使此二人領軍征罰此二人渴仰欲見比丘即遣使往請比丘大德來我欲相見諸比丘皆有畏慎心言世尊制戒若比丘往觀軍陣者波逸提時諸比丘往白世尊世尊告言若須有所白若有請喚者聽往自今已去當如是說戒若比丘往觀軍陣除餘時因緣波逸提比丘義如上陣者若戲若鬪軍者或一軍二軍三軍四軍一軍者一象軍一馬軍一車軍一步軍也若純有馬軍純象軍步軍車軍也二軍者二象二馬二車二步或有象馬或象車或象步或馬車或馬步或車步也三軍者三象三馬三車三步也或象馬車或象馬步或馬車步也四軍者四象四馬四車四步也或象馬車步也彼比丘往觀軍陣從道至道從道至非道從非道至道從下至高從高至下去而見者波

逸提不見者突吉羅若方便莊嚴欲觀而不去者一切突吉羅若比丘先在道行軍陣後至比丘應下道避若不避者突吉羅比丘居波逸提式又摩那沙彌沙彌突吉羅是謂為犯不犯者若比丘有事往若被請去或力勢者將去若先前行軍後至下道避若水陸道斷賊難惡狩難水大長若為勢力所繫縛去或命難梵行難不下道無犯无犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱所纏八四九亦時佛在舍衛國祇樹給孤獨園亦時六群比丘時有因緣至軍中宿時諸居士見自相謂言我等為恩愛故在此宿耳而此沙門復在此何為耶亦時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言世尊制戒有時因緣乃得至軍中汝等云何乃於軍中止宿耶亦時諸比丘往世尊所以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六群

比丘有時因緣得至軍中汝等何事乃在軍中宿耶世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處取初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘有因緣聽至軍中二宿三宿過者波逸提比丘義如上若比丘有因緣欲至軍中得二宿住至第三宿明相未出時應離見聞處彼比丘軍中二宿已至第三宿明相未出不離見聞處明相出波逸提若離見處至聞處突吉羅離聞處至見處突吉羅比丘居波逸提式又摩那沙彌沙彌突吉羅是謂為犯不犯者得二宿已至第三宿明相未出離見聞處若水陸道斷若惡狩難盜賊難水長為勢力者所執或繫閉或梵行難命難得至二宿軍中住至三宿明相未出不離見聞處不犯不犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱所纏九四九

四分律卷第十五

四分律卷第十五

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。四二〇頁中底本殘缺，以麗藏本補。
- 一 四二〇頁中三行「九十單提法之五」，資、磧、普作「四分律藏初分」；南作「四分律藏初分之十五」；徑、清作「初分之十五」。
- 一 四二〇頁中五行第一〇字「作」，資、磧、普、南、徑、清作「生如」。
- 一 四二〇頁中八行第九字「夫」，資、磧、普、南、徑、清作「夫婦男女」。
- 一 四二〇頁中一行「共嫌」，資、磧、普、南、徑、清作「譏嫌」。
- 一 四二〇頁中一七行第六字「及」，資、磧、普、南、徑、清作「乃至」。二一行第一二字同。
- 一 四二〇頁中一八行「時諸比丘聞其」，資、磧、普、南、徑、清作「尔時諸比丘聞」。
- 一 四二〇頁中二二行第二字「飯」，資、磧、普、南、徑、清作「飲」。同行「自取食之爾時」，資、磧、普、南、徑、清作「取食之」。
- 一 四二〇頁中末行第四字「至」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 四二〇頁下二行第三字「諸」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 四二〇頁下五行第四字「取」，資、磧、普、南、徑、清作「取食」。
- 一 四二〇頁下六行首字「食」，麗作「食之」。
- 一 四二〇頁下一六行第七字「五」，諸本（不含石，下同）作「有五」。
- 一 四二〇頁下一七行第三字「持」，資、磧、普、南作「時」。
- 一 四二〇頁下二〇行第九字「身」，諸本作「若身」。同行第一三字「衣」，諸本作「若衣」。
- 一 四二一頁上一行「鈔飯乾飯」，資、磧、普、南、徑、清作「飯鈔乾餅」。
- 一 四二一頁上六行第四字「食」，諸本作「食者」。
- 一 四二一頁上八行第二字「受」，諸本作「若受」。
- 一 四二一頁上一一行第九字「餘」，諸本作「餘者」。
- 一 四二一頁上一二行第四字「銜」，徑作「御」。
- 一 四二一頁上一九行第二字「作」，資、磧、普、南、徑、清作「語」。
- 一 四二一頁上末行第二字「乃」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 四二一頁中六行第一〇字「至」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 四二一頁中一行第七字「陀」，麗作「陀釋子」。
- 一 四二一頁中一二行至一三行「跋難陀釋子」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 四二一頁中二〇行第一〇字「食」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 四二一頁中二二行首字「聽」，資、磧、普、南、徑、清作「當」。
- 一 四二一頁中末行第一二字「食」，

諸本作「飲食」。同頁下一行第一○字同。

一 四二二頁下二行首字「身」，資、磧、普、南、徑、清作「已」。

一 四二二頁下八行「彼彼」，資、磧、普、南、徑、清作「他他」。

一 四二二頁下一六行第七字「餘」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 四二二頁下一八行末字「付」，麗作「賦」。

一 四二二頁下一九行末字「此」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 四二二頁下二〇行第一〇字「幾」，諸本作「幾餅」。

一 四二二頁下二一行首字「得」，諸本作「我得」。

一 四二二頁下二二行「婦女」，資、磧、普、南、徑、清作「婦人」。

一 四二二頁下末行第七字「不」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 四二二頁上六行第三字「得」，諸本作「得不」。

一 四二二頁上七行「言爲」，資、磧、普、南、徑、清作「從」；麗作「言從」。

一 四二二頁上九行第九字「言」，麗作「問言」。

一 四二二頁上一一行第一二字「時」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 四二二頁上一二行第三字「此」，諸本作「此二」。

一 四二二頁上一七行第八字「餘」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 四二二頁上二二行第一二字「者」，資、磧、普、南、徑、清作「者皆」。

一 四二二頁中三行「乾飯」，資、磧、普、南、徑、清作「乾餅」。

一 四二二頁中九行第一〇字「地」，諸本作「地與」。

一 四二二頁中一一行「爲力勢強奪去」，資、磧、普、南、徑、清作「力勢強奪」。

一 四二二頁中一九行第一一字「即」，諸本作「即於」。

一 四二二頁中二〇行第五字「饌」，

資、磧、普、南、徑、清作「饌」。

一 四二二頁中二二行第九字「語」，資、磧、普、南、徑、清作「報」。

一 四二二頁下一行「小雷待須」，資、磧、普、南、徑、清作「少坐須待」。

一 四二二頁下四行末二字「比丘」，資、磧、普、南、徑、清作「比丘言」。

一 四二二頁下七行第四字「小」，資、磧、普、南、徑、清作「少」。

一 四二二頁下一〇行第六字「有」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 四二二頁下一一行第一三字「子」，諸本作「子云何跋難陀釋子」。

一 四二二頁下一二行第一一字「方」，資、磧、普、南、徑、清作「乃」。次頁中二行第一一字同。

一 四二二頁下一三行第一〇字「尔」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 四二二頁下一四行「世尊所頭面礼足已」，資、磧、普、南、徑、清作「佛所頭面礼足」。

一 四二二頁下二一行「跋難陀釋子」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一 四二三頁上八行第一一字「僧」，諸本作「衆僧」。

一 四二三頁上九行第三字「使」，磧作「使」。

一 四二三頁上一一行「分布」，資、磧、普、南、徑、清作「可分」；麗作「可賦」。

一 四二三頁上一二行第一〇字「持」，資、磧、普、南、徑、清作「將」。

一 四二三頁上一三行第一一字「持」，資、磧、普、南、徑、清作「分」；麗作「賦」。

一 四二三頁上一四行「釋子」，資、磧、普、南、徑、清無。同行第九字「使」，資、磧、普、南、徑、清作「分」；麗作「賦」。

一 四二三頁上一六行第一二字「其」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 四二三頁上一七行末字「嫌」，諸本作「嫌責」。

一 四二三頁中三行第八字「以」，諸

本作「世尊以」。

一 四二三頁中六行第八字「與」，資、磧、普、南、徑、清作「與諸」。

一 四二三頁中一三行第九字「授」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 四二三頁中一七行末字「應」，資、磧、普、南、徑、清作「當」。

一 四二三頁中一八行「食前食後」，諸本作「前食後食」。

一 四二三頁中末行第六字「杵」，諸本作「孟」。

一 四二三頁下三行「入村」，麗作「入村白佛」。

一 四二三頁下五行「請已」，資、磧、普、南、徑、清作「他請」；麗作「他請已」。

一 四二三頁下一五行第一三字「時」，麗作「餘時」。

一 四二三頁下一八行「女人」，資、磧、普、南、徑、清作「女」。

一 四二三頁下一九行第一一字「自」，資作「目」。

一 四二三頁下二一行第四字「作」，麗作「作一」。

一 四二三頁下二二行第二字「竟」，資、磧、普、南、徑、清作「後」。

一 四二四頁上三行第一〇字「至」，諸本作「至所」。

一 四二四頁上六行第三字「及」，徑、清作「乃」。同行第九字「至」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 四二四頁上九行「入門」，資、磧、普、南、徑、清作「入村」；麗作「入村間」。

一 四二四頁上一一行第一二字「者」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 四二四頁上一五行第七字「餘」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 四二四頁上一七行「家家多」，諸本作「衆多家」。

一 四二四頁上一二行第一二字「有」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 四二四頁上末行第四字「色」，資、磧、普、南、徑、清作「貌」。同行末

一 四二四頁上末行第四字「色」，資、磧、普、南、徑、清作「貌」。同行末

字「在」，麗作「在彼」。

一 四二四頁中一行第五字「所」，資、
積、普、南、徑、清無。

一 四二四頁中一行「夫王瞋責」，
資、積、普、南、徑、清作「彼夫主瞋
責」；麗作「彼夫主瞋責」。

一 四二四頁中一二行「何故不去更
欲」，資、積、普、南、徑、清作「猶故
不去更欲作」；麗作「何故不去更
欲作」。

一 四二四頁中一四行第八字「是」，
資、積、普、南、徑、清作「如是」。

一 四二四頁中一八行「向諸比丘說」，
資、積、普、南、徑、清作「具白諸比
丘諸比丘聞」。

一 四二四頁中二一行「往至」，資、積、
普、南、徑、清作「聞是語已往」。

一 四二四頁下一行第七字「夷」，諸
本作「夷言」。

一 四二四頁下二行第四字「日」，資
作「日」。

一 四二四頁下七行第三字「愚」，資、

積、普、南、徑、清無。

一 四二四頁下一二行第五字「是」，
資、積、普、南、徑、清作「故」。同行
第一三字「說」，資、積、普、南、徑、
清無。

一 四二四頁下二二行第一一字「逕」，
資、積、普、南、徑、清無。

一 四二五頁上一行第七字「或」，資、
積、普、南、徑、清無。頁中末行第
二字、頁下一行首字同。

一 四二五頁上四行第一〇字「俗」，
資、積、普、南、徑、清作「俗人」。

一 四二五頁上一六行第七字「至」，
資、積、普、南、徑、清作「到」。

一 四二五頁中一行第四字「語」，資、
積、普、南、徑、清無。

一 四二五頁中五行「屏處坐耶」，資、
積、普、南、徑、清作「在屏處坐」。

一 四二五頁中七行「比丘」，麗作「諸
比丘」。

一 四二五頁中一〇行第五字「上」，
諸本作「上說」。

一 四二五頁中一四行第六字「令」，
積作「今」。

一 四二五頁中二一行第二字及第九
字「有」，資、積、普、南、徑、清無。

一 四二五頁下一一行第一一字「共」，
麗作「共露地」。

一 四二五頁下一二行第一一字「言」，
資、積、普、南、徑、清無。

一 四二五頁下一四行「舍衛城中食
已」，資、積、普、南、徑、清無。

一 四二五頁下一八行第八字「語」，
麗作「語尔時」。

一 四二五頁下二二行至末行「尔時
世尊」，資、積、普、南、徑、清作「世尊
世尊尔時」；南作「世尊尔時」；麗
作「世尊爾時世尊」。

一 四二六頁上三行末字「耶」，資、積、
普、南、徑、清無。

一 四二六頁上九行「人女」，資、積、
普、南、徑、清無。

一 四二六頁上一三行第九字及一四
行第二字「不」，麗無。

一 四二六頁上一八行第五字「靜」，
資、磧、普、南、徑、清作「不聾不聵
不盲」；麗作「不靜」。

一 四二六頁上一九行第四字「為」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 四二六頁上二〇行第二字「或」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 四二六頁中二行「釋子」，資、磧、
普、南、徑、清無。

一 四二六頁中三行第一〇字「介」，
資、磧、普、南、徑、清作「爾爾」。

一 四二六頁中五行第二字「中」，資、
磧、普、南、徑、清無。

一 四二六頁中六行第二字「在」，資、
磧、普、南、徑、清無。

一 四二六頁中七行首字「成」，諸本
作「城」。

一 四二六頁中一二行第三字「彼」，
資、磧、普、南、徑、清作「此」。同行
末字「一」，諸本無。

一 四二六頁中一三行第二字「處」，
資、磧、普、南、徑、清作「家」。

一 四二六頁中二二行第二字「介」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 四二六頁中末行首字「尊」，麗作
「尊介時」。

一 四二六頁下一四行首字「我」，資、
磧、普、南、徑、清無。

一 四二六頁下一五行第二字「他」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 四二六頁下一八行第五字「言」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 四二六頁下二二行第四字「見」，
麗作「見處」。

一 四二七頁上七行首字「故」，清作
「若」。

一 四二七頁上一二行第三字「者」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 四二七頁上一三行第六字「種」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 四二七頁上一五行第四字「施」，
麗作「施與」。

一 四二七頁上二〇行第七字「供」，
資、磧、普、南、徑、清作「相」。

一 四二七頁上二二行第二字「家」，
資、磧、普、南、徑、清作「家中」。

一 四二七頁中二行首字「與」，諸本
作「與之」。同行「下與」，資、磧、
普、南、徑、清作「與下」；麗作「之
與下」。

一 四二七頁中五行「要誓」，資、磧、
普、南、徑、清作「誓要」。

一 四二七頁中七行第五字「求」，資、
磧、普、南、徑、清作「買」。

一 四二七頁中九行第四字「去」，資、
磧、普、南、徑、清作「往」。

一 四二七頁中一二行「供給好藥」，
資、磧、普、南、徑、清作「好樂」。

一 四二七頁中一四行「藥介」，資、磧、
普、南、徑、清作「藥耶」；麗作「藥
耶介」。

一 四二七頁中二二行第五字「言」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 四二七頁中二二行「介時」，資、磧、
普、南、徑、清無。

一 四二七頁中末行「六羣比丘」，資、

一 四二七頁中末行「六羣比丘」，資、

- 一 四二七頁下四行第三字「請」，資、
磧、普、南、徑、清無。
- 一 四二七頁下九行第六字「受」，麗
作「受者」。
- 一 四二七頁下一六行「釋子」，資、
磧、普、南、徑、清作「釋種」。
- 一 四二七頁下一七行「寧可」，資、
磧、普、南、徑、清作「今不可」。
- 一 四二七頁下二一行「有畏慎心」，
資、磧、普、南、徑、清作「心有畏
慎」。
- 一 四二七頁下二二行第一三字「給」，
資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 四二八頁上三行第八字「藥」，資、
磧、普、南、徑、清作「與藥」；麗作
「與藥若」。
- 一 四二八頁上四行末字「諸」，諸本
作「時諸」。
- 一 四二八頁上五行第四字「諸」，資、
磧、普、南、徑、清無。
- 一 四二八頁上九行「分請」，資、
磧、

- 一 四二八頁上一三行「自今已去」，
普、南、徑、清無。
- 一 四二八頁上一三行「如是世尊」，
資、磧、普、南、徑、清作「如是世尊」。
- 一 四二八頁上一四行「若比丘請四
月」，資、磧、普、南、徑、清作「請比
丘四月」；麗作「若受比丘四月請」。
- 一 四二八頁上一五行第三字「請」，
資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 四二八頁上一八行第四字「者」，
資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 四二八頁上一九行第一二字「更」，
諸本作「更與」。
- 一 四二八頁上二一行第九字「常」，
資、磧、普、南、徑、清作「當」。
- 一 四二八頁中四行第四字「如」，麗作
「尔」。
- 一 四二八頁中六行第一三字「是」，
諸本作「如是」。
- 一 四二八頁中八行第一一字「有」，
麗作「亦有」。
- 一 四二八頁中九行第八字「如」，麗
作「作如」。

- 一 四二八頁中一一行第一一字「齊」，
磧、普作「有」。
- 一 四二八頁中一三行第三字「謂」，
諸本作「謂請」。同行第七字「无」，
麗作「俱无」。
- 一 四二八頁中末行小字「四十六竟」，
諸本作「四十七竟」。
- 一 四二八頁下二行第五字「王」，諸
本作「土」。同行「民人」，資、
磧、普、南、徑、清作「人民」。
- 一 四二八頁下三行第四字「罰」，資、
磧、普、南、徑、清作「伐」。次頁上
六行第四字清同。
- 一 四二八頁下四行「王波斯匿語」，
資、磧、普、南、徑、清作「波斯匿
王」。
- 一 四二八頁下一一行第四字「今」，
資、磧、普、南、徑、清作「令」。
- 一 四二八頁下一一行第八字「裏」，
磧、普、南、徑、清、麗作「裏」。
- 一 四二八頁下一三行第五字「城」，
麗作「國」。同行末字「足」，麗作

「足已」。

一四二八頁下一六行末字「即」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一四二八頁下一七行首字「以」，諸本作「以此」。

一四二九頁上一七行第四字「二」，**資**作「一」。

一四二九頁中六行第一一字「被」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「彼」。

一四二九頁中七行第一〇字「軍」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「軍陣」。

一四二九頁中八行末字「長」，**麗**作「張」。

一四二九頁中一三行「時有」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「有時」。

一四二九頁中一九行「余時」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一四二九頁中二〇行第三字「往」，**麗**作「往至」。

一四二九頁下一〇行「見聞處」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「聞處見處」。

一四二九頁下一一行「見聞」，**資**、**磧**、

普、**南**、**徑**、**清**作「聞見」。一六行及一九行同。

一四二九頁下一五行第九字「至」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。一八行第九字同。

一四二九頁下一七行第三字「賊」，**清**作「我」。同行第五字「水」，諸本作「水大」。

一四二九頁下一七行「執或」，諸本作「執留或被」。

一四二九頁下一八行「梵行難命」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「命難梵行」。

一四二九頁下一九行第六字「未」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一四二九頁下末行經名，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「四分律藏卷第十五」。

南、**徑**、**清**作「四分律藏卷第十五」。



第十六

姚秦三藏傳記會共坐佛念等譯

丁

九十單提法之六

余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
 時六群比丘聞世尊制戒聽比丘有
 時因緣二宿三宿軍中住彼在軍中
 住觀軍陣聞戰觀諸方人象馬時六
 群比丘中有一人以看軍陣故為箭
 所射時同伴比丘即以衣裹之昇還
 諸居士見已問比丘言此人何所患
 耶報言無患向往觀軍陣聞為箭所
 射時諸居士皆共譏嫌言我等為恩
 愛故與此軍陣汝等出家人往軍中
 何所作耶諸比丘聞已其中有少欲
 知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責
 六群比丘言世尊制戒聽比丘有時
 因緣至軍中應二宿三宿住汝住軍
 中二宿三宿已云何乃往觀軍陣戰
 鬪而為箭所射耶余時諸比丘往世
 尊所頭面礼足在一面坐以此因緣
 具白世尊世尊余時以此因緣集比
 丘僧呵責六群比丘言汝所為非非
 威儀非沙門法非淨行非隨順行所

不應為云何六群比丘世尊聽比丘
 有時因緣往軍中二宿三宿住而汝
 等往軍中二宿三宿住乃觀軍陣戰
 鬪為箭所射耶余時世尊以無數方
 便可責六群比丘已告諸比丘此癡
 人多種有漏處家初犯戒自今已去
 與比丘結戒集十句義乃至正法久
 住欲說戒者當如是說若比丘二宿
 三宿軍中住或時觀軍陣聞戰若觀
 遊軍象馬力勢者波逸提比丘義如
 上闕者若戲闕若真實闕軍者一種
 軍乃至四種軍或有王軍賊軍居士
 軍力勢者第一象力第一馬力第一車
 力第一步力也陣者四方陣或圓陣
 或半月形陣或張甄陣或減相陣象
 王馬王人王陣彼比丘往觀軍陣聞
 戰象馬勢力者從道至道從道至非
 道從非道至道從高至下從下至高
 往而見者波逸提往而不見者突吉
 羅方便莊嚴欲往而不往者一切突
 吉羅若比丘先在道行軍陣後至應
 避不避者突吉羅比丘左波逸提或
 又摩那沙弥沙弥左突吉羅是謂為

犯不犯者有時因緣若有所白若請
 喚若為勢力所持去或命難或梵行
 難若先前行軍陣後至下道避若水
 陸道斷盜賊惡狩水大長或被強力
 所執繫或命難淨行難不避道無犯
 無犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱
 所纏五十竟

尔時佛在支陀國與大比丘眾千二
 百五十人俱時尊者娑伽陀為佛作
 供養人尔時娑伽陀下道詣一編髮
 梵志住處語梵志言汝此住處第一
 房我今欲寄止一宿能相容止不梵
 志答我不惜可宿耳但此中有毒龍
 恐相傷害比丘言但見聽止或不害
 我編髮梵志答言此室廣大隨意可
 住尔時長老娑伽陀即入其室自敷
 草蓐結跏趺坐繫念在前時彼毒龍
 見娑伽陀結跏趺坐即放火烟娑伽
 陀亦放火烟毒龍恚之復放身火娑
 伽陀亦放身火時彼室然如似大火
 娑伽陀自念言我今寧可滅此龍火
 令不傷龍身耶於是即滅龍火使不
 傷害時彼毒龍火光無色娑伽陀火

光轉盛有種種色青黃赤白綠碧頗
 梨色時娑伽陀其夜降此毒龍盛著
 鉢中明日清旦持往詣編髮梵志所
 語言所言毒龍者我已降之置在鉢
 中故以相示尔時拘睺弥主在編髮
 梵志家宿彼作如是念未曾有世尊
 弟子有如是大神力何况如來即白
 娑伽陀言若世尊來至拘睺弥時願
 見告勅欲一礼觀娑伽陀報言大佳
 尔時世尊從支陀國人間遊行至拘
 睺弥國時彼國主聞世尊將千二百
 五十弟子至此國即乘車往迎世尊
 逆見世尊顏貌端正諸根寂定其心
 息滅得上調伏如調龍象猶若澄淵
 見己篤信心生以恭敬心即下車至
 世尊所頭面礼足已在一面住尔時
 世尊無數方便說法勸化令得歡喜
 時拘睺弥主聞佛無數方便說法勸
 化心大歡喜已願着眾僧不見娑伽
 陀即問諸比丘言娑伽陀今為何在
 耶諸比丘報言在後正尔當至尔時
 娑伽陀與六群比丘相隨在後至時
 拘睺弥主見娑伽陀來即往迎頭面

礼足在一面立時娑伽陀復為種種
 方便說法勸化令心歡喜時拘睺弥
 主聞娑伽陀種種方便說法勸化得
 歡喜已白言何所須欲可說之娑伽
 陀報言止止此即為供養我已彼復
 白言願說何所須欲六群比丘語彼
 言汝知不比丘衣鉢足師壇鉞筒此
 是易得物耳更有於比丘難得者與
 之彼即問言於比丘何者難得六群
 比丘報言欲須黑酒彼報言欲須者
 明日可來取隨意多少時彼礼娑伽
 陀足遠已而去明日清旦娑伽陀着
 衣持鉢詣拘睺弥主家就座而坐時
 彼拘睺弥主出種種甘饌飲食兼與
 黑酒極令飽滿時娑伽陀食飲飽足
 已從座起去於中路為酒所醉倒地
 而吐眾鳥乱鳴尔時世尊知而故問
 阿難眾鳥何故鳴喚阿難白佛言大
 德此娑伽陀受拘睺弥主請食種種
 飲食兼飲黑酒醉臥道邊大吐故使
 眾鳥乱鳴佛告阿難此娑伽陀比丘
 癡人如今不能降伏小龍况能降伏
 大龍佛告阿難凡飲酒者有十過失

何等十一者顏色惡二者少力三者
眼視不明四者現瞋恚相五者壞田
業資生法六者增致病疾七者益闍
訟八者無名稱惡名流布九者智慧
咸少十者身壞命終墮惡道阿難是
謂飲酒者有十過失佛告阿難自今
以去以我為師者乃至不得以草木
頭內着酒中而入口尔時世尊以無
數方便呵責婆伽陀比丘已告諸比
丘此婆伽陀比丘癡人多種有漏厥
寂初犯戒自今已去與比丘結戒集
十句義乃至正法久住欲說戒者當
如是說若比丘飲酒者波逸提比丘
義如上酒者木酒粳米酒餘米酒大
麦酒若有餘酒法作酒者是木酒者
梨汁酒閻浮果酒甘蔗酒舍樓伽果
酒麴汁酒菹桃酒梨汁酒者若以蜜
石蜜雜作乃至菹桃酒亦如是雜酒
者酒色酒香酒味不應飲或有酒非
酒色酒香酒味不應飲或有酒非酒
色非酒香酒味不應飲或有酒非酒
色非酒香非酒味不應飲非酒酒色
酒香酒味應飲非酒非酒色酒香酒

味應飲非酒非酒色非酒香酒味應
飲非酒非酒色非酒香非酒味應飲
彼比丘若酒酒煮和合食飲者波逸
提若飲甜味酒者突吉羅若飲醋味
酒者突吉羅若食麴若酒糟突吉羅
酒酒想波逸提酒疑波逸提酒無酒
想波逸提無酒有酒想突吉羅無酒
疑突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那
沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯
者若有如是如是病餘藥治不差以
酒為藥若以酒塗瘡一切無犯無犯
者寂初未制戒癡狂心乱惱所纏_{二五}
尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔
時十七群比丘在阿耨婆提河水
中嬉戲從此岸至彼岸或順流或逆
流或此没彼出或以手畫水或水相
澆潑尔時波斯匿王與末利夫人在
樓觀上遙見十七群比丘在此河水
中嬉戲從此岸至彼岸或順流或逆
流或此没彼出或以手畫水或以水
相澆潑見已即語末利夫人言看汝
所事者時末利夫人報王言此諸比
丘是年少始出家者在佛法末久或

是長老癡無所知時末利夫人即疾
下樓語那陵迦婆羅門言汝持我名
往至祇桓中間評世尊遊步康強教
化有勞耶以此一裹石蜜奉上世尊
以此因緣具白世尊時彼婆羅門即
受夫人教往詣世尊所問評已在一
面坐白世尊言末利夫人故遣我來
問評世尊遊步康強起居輕利教化
有勞耶今奉此一裹石蜜以向因緣
具白世尊世尊尔時以此因緣集比
丘僧以無數方便呵責十七群比丘
言汝所為非非威儀非沙門法非淨
行非隨順行所不應為云何十七群
比丘在阿耨婆提河水中嬉戲從此
岸至彼岸或順流或逆流或從此没
彼出或以手畫水或水相澆潑尔時
世尊呵責十七群比丘已告諸比丘
此癡人多種有漏厥寂初犯戒自今
已云與比丘結戒集十句義乃至正
法久住欲說戒者當如是說若比丘
水中嬉戲者波逸提比丘義如上文
中嬉戲
中戲者故意自恣從此岸至彼岸或
順流或逆流或此没彼出或以手畫

四分律第十六卷 第九經 下字號

水或水相澆灌乃至以鉢盛水戲弄一切波逸提除水已若酪漿若清酪漿若苦酒若麥汁器中弄戲者突吉羅比丘_三波逸提式又摩那沙_三弥沙弥_三突吉羅是謂為犯不犯者若道路行渡水或從此岸至彼岸或水中牽材木若竹若籜順流上下若取石取沙若失物沉入水底此沒彼出或欲學知浮法而浮掉臂畫水潑水一切無犯無犯者_三寂初未制戒癡狂心乱痛惱所纏_三五十

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔時六群比丘中有一人擊歷十七群比丘中一人乃令命終諸比丘聞其_三中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言云何擊歷十七群比丘乃令命終耶尔時諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尔時以是因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六群比丘汝等擊歷十七群比丘乃令命終以無數方

四分律第十六卷 第十一經 下字號

便呵責六群比丘已告諸比丘言此六群比丘癡人多種有漏處寂初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘以指相擊歷者波逸提比丘義如上指者手有十脚有十若比丘以手脚指相擊歷者一切波逸提除手脚指已若杖若戶闌若拂柄及一切餘物相擊歷者一切突吉羅比丘_三波逸提式又摩那沙_三弥沙弥_三突吉羅是謂為犯不犯者若不故擊歷若眠觸令覺若出入行來若掃地誤觸誤以杖頭觸無犯無犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所纏_三五十

尔時佛在拘睺國瞿師羅園中尔時闍陀欲犯戒諸比丘諫言汝莫作此意不應尔時闍陀不從諸比丘諫即便犯戒諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責闍陀言云何闍陀欲犯戒諸比丘諫而不從語便犯耶時諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尔時以此因緣集比丘僧呵

四分律第十六卷 第十一經 下字號

責闍陀言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何闍陀諸比丘諫而不從語便犯戒耶以無數方便呵責闍陀已告諸比丘此癡人多種有漏處寂初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘不受諫者波逸提比丘義如上不受諫者若他遮言莫作是不應尔然故作犯根本不從語突吉羅若自知我所作非然故作犯根本不從語者波逸提比丘_三波逸提式又摩那沙_三弥沙弥_三突吉羅是謂為犯不犯者若無智人來諫者報言汝可問汝師和上學問誦經知諫法然後可諫若諫者當用若戲笑語若獨處語若在夢中語若欲說此乃說彼一切無犯無犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所纏_三五十

尔時佛在波羅梨毗國尔時尊者那迦波羅比丘常侍世尊左右供給所須佛語那迦波羅汝取雨衣來我欲至經行處經行即受教取雨衣授與

世尊世尊尔時受雨衣已至經行處
經行尔時釋提桓因化作金經行堂
已合掌在世尊前白言我世尊經行
我善逝經行諸佛常法若經行時供
養人在經行道頭立尔時那迦波羅
比丘在經行道頭立知前夜已過白
世尊言初夜已過可還入房尔時世
尊默然時那迦波羅知中夜後夜過
明相已出衆鳥覺時天欲明了白世
尊言初中後夜已過明相出衆鳥覺
時天欲明了願世尊還入房尔時世
尊默然時那迦波羅心自念言我今
寧可恐怖佛使令入房耶尔時那迦
波羅即反被拘執來至佛所作非人
恐怖聲沙門我是鬼世尊報言當知
此愚人心亦是惡時釋提桓因白佛
言衆中亦有如此人耶佛告釋提桓
因言衆中有如是人語釋提桓因言
此人於此生中當得清淨之法尔時
釋提桓因以偈讚佛
聖獨步不放逸 若毀譽不移動
聞師子吼不驚 如風過草無礙
以導一切諸衆 決定一切人天

尔時世尊以偈報言
天帝謂我怖 故說此言耶
尔時釋提桓因即礼佛足隱形而去
尔時世尊夜過已清旦集比丘僧以
此因緣具向諸比丘說之此那迦波
羅癡人乃欲恐怖我尔時世尊以無
數方便呵責那迦波羅比丘已告諸比
丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今
已去與比丘結戒集十句義乃至正
法久住欲說戒者當如是說若比丘
恐怖他比丘者波逸提比丘義如上
恐怖者若以色聲香味觸法恐怖人
云何色恐怖或作象形馬形或作鬼
形鳥形以如是形色恐怖人令彼見若
恐怖若不恐怖皆波逸提以如是形
色恐怖人前人不見者突吉羅云何
聲恐怖人或具聲鼓聲波羅聲象聲
馬聲馳聲啼聲以如是聲恐怖人令
彼人聞恐怖不恐怖波逸提若以如
是聲恐怖人彼不聞突吉羅云何香
恐怖人若根香薩羅樹香樹膠香皮
香膚香葉香花香果香若美香若麝
氣若以此諸香恐怖人彼人嗅香若

怖以不怖波逸提若以如是香恐怖
人前人不嗅者突吉羅云何味恐怖
人若以味與人若醋若甜若苦若澁
若鹹若漿漿味以如此味恐怖人令
彼人嘗味怖以不怖波逸提若作如
是味恐怖人彼不嘗者突吉羅云何
觸恐怖人若以熱若以冷若輕若重
若細若麤若滑若澁若軟若堅以如
是觸恐怖人令彼人觸怖以不怖波
逸提以如是觸恐怖人彼人不觸者
突吉羅云何以法恐怖人語前人言
我見如是相若夢汝當死若失衣鉢
若罷道汝和上阿闍梨亦當死失衣
鉢若罷道若父母得重病若命終以
如是法恐怖人彼知怖不怖波逸提
若以如是法恐怖人彼不知者突吉
羅若比丘以色聲香味觸法恐怖人
若說而了了者波逸提說不了了者
突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙
弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者
或闍地坐無燈火或大小便處遙見
謂言是象若賊若惡獸便恐怖若至
閻室中無燈火大小便處聞行聲若

五分卷十六卷

五分卷十六卷

五分卷十六卷

觸草木聲若咳聲而怖畏若以色示人不作恐怖若以聲香味觸與人不作恐怖意若實有是事若見如是相或夢中見若當死或嚴道若失衣鉢若和上師當死失衣鉢羅道若父母病重當死便作如是語語彼言我見汝如是諸變相事若戲語若疾疾語若獨語夢中語欲說此乃說彼一切無犯無犯者家初未制成癡狂心乱痛惱所纏五十

尔時佛在羅閱祇迦蘭陀竹園中有池水尔時摩竭國泝沙王聽諸比丘常在中洗浴時六群比丘於後夜明相未出時入池洗浴尔時泝沙王於後夜明相未出與妹女俱詣池欲洗浴聞六群比丘在池洗浴聲即問左右言此中誰洗浴答言是比丘王言莫大作聲勿使諸比丘不及洗浴而去彼六群比丘以種種細末藥更相洗浴乃至明相出時泝沙王竟不得洗浴而去時諸大臣皆共嫌恚自相謂言此沙門釋子不知慙愧外自稱言我修正法如此有何正法於後夜

中相將入池水以種種細末藥更相洗浴乃至明相出使王竟不得洗浴而去時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言云何於後夜中入池水以種種細末藥更相洗浴乃至明相出使王不得洗浴尔時諸比丘往世尊所頭面礼足已在一面坐以此因緣具白世尊世尊尔時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等於後夜中入池水以種種細末藥更相洗浴乃至明相出使王不得洗浴而去耶世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處家初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘半月應洗浴若過波逸提如是世尊與比丘結戒尔時諸比丘盛熱時身體疱沸出汗垢臭穢畏慎不敢洗浴恐犯過半月洗浴諸比丘白佛佛言聽諸比丘熱時數數洗浴自今已去應如

是說戒若比丘半月應洗浴除餘時若過波逸提餘時者熱時如是世尊與比丘結戒其中諸病比丘身體疱沸出汗垢臭穢或大小便吐汗不淨畏慎不敢洗浴恐犯過半月洗浴諸比丘白佛佛言聽諸病比丘數數洗浴自今已去當如是說戒若比丘半月應洗浴不得過除餘時波逸提餘時者熱時病時作時風時雨時如是世尊與比丘結戒時諸比丘道行身疱沸出汗垢塵土汗穢不淨畏慎不敢洗浴白佛

佛言聽諸比丘道行時數數洗浴自今已去當如是說戒若比丘半月洗浴無病比丘應受不得過除餘時波逸提餘時者熱時病時作時風雨時道行時此是餘時比丘義如上熱時者春四十五日夏初一月是熱時病者下至身體臭穢是謂病作者下至掃屋前地風雨時者下至一旋風一滯雨着身道行者下至半由旬若來若往者是若比丘半月洗浴除餘時若過一遍澆身波逸提若水洗半身者波逸提若方便在嚴欲洗浴不去一切突吉羅比丘尼波逸提式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者半月洗浴熱時病時作時風雨時道行時數數洗浴若為力勢所持強使洗浴無犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏_{五十}六_竟 尔時世尊在曠野城時六群比丘自相謂言我等在上座前不得隨意言語即出房外在露地拾諸柴草及大樹株然火向時空樹株中有一毒蛇得火氣熱逼從樹孔中出諸比丘見

已皆驚怖言毒蛇毒蛇即取所燒薪散擲東西迸火乃燒佛講堂諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言汝等云何自相謂言我等在上座前不得隨意言語出房外拾諸草木大樹株在露地然火向空樹中有毒蛇出驚怖取所燒薪散擲東西使迸火乃然佛講堂耶尔時諸比丘即往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尔時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六群比丘自相謂言我等在上座前不得隨意言語出房外拾諸草木大樹株在露地然火向有毒蛇出驚怖取所燒薪散擲東西使迸火燒佛講堂耶世尊尔時以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘為自炙故露地然火若教人然波逸提如是世

尊與比丘結戒尔時病比丘畏慎不自然火不教人然比丘白佛佛言聽病比丘露地然火及教人然自今已去當如是說戒若比丘無病為自炙故露地然火教人然者波逸提如是世尊與比丘結戒尔時諸比丘欲為諸病比丘煮粥若羹飯若在温室若在厨屋若在浴室中煎鉢若桑衣若然燈若燒香諸比丘皆畏慎不敢作佛言如是事聽作自今已去當如是說戒若比丘無病自為炙故在露地然火若教人然除時因緣波逸提比丘義如上病者若須大便身若比丘無病為自炙故在露地然火若然草木枝葉紆麻葛麻若牛屎糞糞掃藪一切然者波逸提若以火置草木枝葉麻紆牛屎糞糞掃藪中然者一切波逸提若被燒半焦擲着火中者突吉羅若然炭突吉羅若不語前人言汝者是知是者突吉羅比丘尼波逸提式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者語前人言者是知是若病人自然教人然有時因緣者病

四分律第十六卷第三十一節 下字

人為病人煮糜粥羹飯若在厨屋中若在温室中若在浴室中若烹鉢若煮染衣汁然燈燒香一切无犯无犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱所纏平竟尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士請衆僧明日食即於其夜辦具種種肥美飲食明日清旦往白時至尔時十七群比丘持衣鉢坐具針筒著一面經行仿佯數望食時到時六群比丘伺彼經行背向時取其衣鉢坐具針筒藏舉彼聞白時到即看言我等衣鉢坐具針筒在此誰持去餘比丘問言汝等何處來答言我等在此持衣鉢坐具針筒置一面經行望食時到六群比丘在前調弄餘比丘察之見六群比丘調弄必是其人取衣鉢藏之諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言云何汝等取十七群比丘衣鉢坐具針筒藏之耶尔時諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尔時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝

四分律第十六卷第三十二節 下字

所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六群比丘伺十七群比丘經行背向時取他衣鉢坐具針筒藏耶尔時世尊以无数方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處取初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘藏比丘衣鉢坐具針筒若自藏若教人藏下至戲笑者波逸提比丘義如上彼比丘藏比丘衣鉢坐具針筒若教人藏下至戲笑者波逸提比丘尼波逸提式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若實知彼人物相體悉而取舉若在露地為風雨所漂漬取舉若物主為性慢藏所有衣鉢坐具針筒放散狼藉為欲戒勅彼故而取藏之若借彼衣者而彼不收攝恐失便取舉之或以此衣鉢諸物故有命難梵行難取藏之一切无犯无犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱所纏平竟尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔

四分律第十六卷第三十三節 下字

時六群比丘真實施親厚比丘衣已後不語主還取者諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言云何汝等先持衣施親厚比丘已後不語主還取者耶尔時諸比丘往世尊所頭面礼足已在一面坐以此因緣集比丘僧呵責六群比丘以此因緣集比丘僧呵責六群比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六群比丘先持衣施親厚比丘已後不語主還自取者耶尔時世尊以无数方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處取初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘與比丘比丘尼式又摩那沙弥沙弥尼衣後時還取者波逸提比丘義如上衣者有十種如上說與衣者淨施衣淨施衣有二種一者真實淨施二者展轉淨施真實淨施者言此是我長衣未作淨今為淨故與長老作真實淨施故展轉淨施者此是我長衣未作淨

今為淨故與長老被應如是語長老有如是長衣未作淨今與我為淨故我便受受已當問言欲與誰耶應報言與某甲彼應作如是語長老有是長衣未作淨今與我為淨故我便受受已與某甲比丘此衣是某甲所有汝為某甲故守護持隨意用是中真實淨施者應問主然後取着展轉淨施者語已不語隨意取着若比丘真實淨施衣不語而着者波逸提比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若真實淨施語主取着展轉淨施語已不語取着無犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏五十 九竟尔時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘着白色衣行時諸居士見皆共譏嫌此沙門釋子不知慙愧受取無狀外自稱言我修正法如今觀之有何正法云何着新白色衣行如似王王大臣諸比丘聞已其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言云何汝等者白色

新衣行尔時諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣集比丘僧呵責世尊尔時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六群比丘着白色衣行尔時世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘得新衣應三種壞色一一色中隨意壞若青若黑若木蘭若不壞色着餘新衣波逸提比丘義如上新者若是新衣若初從人得者盡各新也衣者有十種衣如上壞色者染作青黑木蘭也彼比丘得新衣不染作三種色青黑木蘭更着餘新衣者波逸提若有重衣不作淨而畜者突吉羅若輕衣不作淨者突吉羅若非衣鉢囊革屨囊針綫囊禪帶腰帶帽鞋攝熱巾裹革屨巾不作淨畜者突吉羅若以未染衣寄着白衣家突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼

突吉羅是謂為犯不犯者若得白衣染作三種色青黑木蘭若重衣作淨畜若輕衣亦作淨畜若非衣鉢囊乃至裹革屨巾皆作淨畜若染衣寄着白衣家若衣色脫更染無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏六十 竟尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔時尊者迦留陀夷不喜見鳥作弓射鳥射之不已大斂眾鳥僧伽藍中遂成大積時諸居士來便入僧伽藍礼拜見此大積死鳥各共嫌之自相謂言沙門釋子不知慙愧無有慈心斂眾生命外自稱言我修正法如今觀之何有正法射斂眾鳥乃成大積時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責迦留陀夷言云何汝射斂眾鳥乃成大積耶時諸比丘往世尊所頭面礼足已在一面坐以此因緣集比丘僧知而故問迦留陀夷汝實不喜見鳥而以竹弓射斂眾鳥而成大積不答曰實尔時世尊以無數方便呵責迦留陀夷汝所為

四分律卷第十六 第十人 下字

四分律卷第十六 第十人 下字

四分律卷第十六 第十人 下字

非非威儀非沙門法非淨行非隨順
 行所不應為云何迦雷陀夷射煞衆
 鳥以成大積耶呵責迦雷陀夷已告
 諸比丘此癡人多種有漏處竅初犯
 戒自今已去與比丘結戒集十句義
 乃至正法久住欲說戒者當如是說
 若比丘斷畜生命者波逸提如是世
 尊與比丘結戒時諸比丘坐起行來
 多煞細小虫中或有作波逸提懺或
 有畏慎者諸比丘往白佛佛言不知
 不犯自今已去當如是說戒若比丘
 故煞畜生命者波逸提比丘義如上
 畜生者不能變化者斷其命若自斷
 若教人斷若遣使若往來使煞若重
 使煞若展轉遣使煞若自求使若教
 人求使若自求持刀人教人求持力
 人若以身相若口語若身口若遣使
 教若遣書教若遣使書教若安坑陷
 煞若安刀着常所倚住處若毒藥若
 安煞具在前作如是方便若復有餘
 所欲煞畜生若煞者波逸提方便欲
 煞而不煞突吉羅比丘尼波逸提式又
 摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為非

不犯者不故煞或以瓦石刀杖擲餘處
 而誤斷命若比丘經營作房舍手失
 瓦石而誤煞若土墜材木若屋柱櫃
 棟椽如是手捉不禁墮而煞者若扶
 病起而死或還卧而死若洗浴時死
 若服藥時死將入房時死出房時死
 或將日中坐時死或在蔭處而死作
 如是衆事无有害心而死者无犯无
 犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱所
 纏六十二竟
 今時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園
 時六群比丘取雜虫水而用飲諸居
 士見已皆嫌責此沙門釋子无有慈
 心煞害虫命外自稱言我修正法如
 今觀之有何正法乃取雜虫水用時
 諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀
 樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言
 云何汝等無有慈心乃飲虫水以害
 其命耶今時諸比丘往世尊所頭面
 礼足在一面坐以此因緣具白世尊
 世尊今時以此因緣集比丘僧呵責
 六群比丘言汝所為非非威儀非沙
 門法非淨行非隨順行所不應為云

何汝等飲用雜虫水以害其命今時
 世尊以无数方便呵責六群比丘已
 告諸比丘此癡人多種有漏處竅初
 犯戒自今已去與比丘結戒集十句
 義乃至正法久住欲說戒者當如是
 說若比丘飲用雜虫水者波逸提如
 是世尊與比丘結戒今時諸比丘不
 知有虫无虫後乃知或作波逸提懺
 或有畏慎者白佛佛言不知者无犯
 自今已去當如是說戒若比丘知水
 有虫飲用波逸提比丘義如上彼比
 丘知是雜虫水飲用者波逸提除水
 已若雜虫漿苦酒清酪漿清麦汁飲
 用波逸提有虫水有虫想波逸提有
 虫水疑突吉羅无虫水有虫水想突
 吉羅無虫水疑突吉羅比丘尼波逸
 提式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是
 謂為犯不犯者先不知有虫無虫想
 若有屨虫觸水使去若漉水飲者无
 犯无犯者取初未制戒癡狂心乱痛
 惱所纏六十二竟

四分律卷第十六

四分律卷第十六

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。四三七頁中底本殘缺以麗藏本補。
- 一 四三七頁中三行「九十單提法之六」，**資**、**磧**、**普**作「四分律藏初分」；**南**作「四分律藏初分之十六」；**徑**、**清**作「初分之十六」。
- 一 四三七頁中七行第九字「方」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「力」。
- 一 四三七頁中九行第一三字「昇」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「與」。
- 一 四三七頁中一七行「汝住」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「彼住」。
- 一 四三七頁中一八行第六字「已」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「住已」。
- 一 四三七頁中一九行「耶尔時」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 四三七頁中末行第一〇字「非」，**徑**作「法」。
- 一 四三七頁下一五行第一一字「減」，

- 資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「函」。
- 一 四三七頁下一六行第六字「陣」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 四三八頁上二行第七字「持」，**麗**作「將」。
- 一 四三八頁上四行第一〇字「長」，**麗**作「浪」。
- 一 四三八頁上五行第七字「淨」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「或淨」。
- 一 四三八頁上一〇行第一三字及一五行第二字「編」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「辯」。頁中三行第一〇字、五行第一三字同。
- 一 四三八頁上一三行第二字「答」，諸本作「答言」。同行第七字「宿」，**麗**作「止宿」。
- 一 四三八頁上一四行第四字「害」，**麗**作「害耳」。同行第一一字「止」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 四三八頁上一六行「長老」，**磧**作「長者」。
- 一 四三八頁中四行第四字「言」，**資**、

- 磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「云」。
- 一 四三八頁中一六行第八字「已」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 四三八頁中一九行第七字「願」，諸本作「願」。
- 一 四三八頁下一行第二字「足」，**麗**作「足已」。
- 一 四三八頁下一四行第一〇字「饌」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「饌」。
- 一 四三八頁下一七行第四字「烏」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「烏」。一八行第四字及二一行第二字，**磧**、**普**、**徑**同。
- 一 四三八頁下末行第四字「告」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「語」。
- 一 四三九頁上五行首字「咸」，諸本作「減」。同行第九字「墮」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「墮三」。
- 一 四三九頁上一〇行「比丘」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 四三九頁上一九行第七字「味」，**磧**作「未」。

一 四三九頁中三行第七字「煮」，諸本作「煮酒」。同行第一〇字「食」，諸本作「若食若」。

一 四三九頁中四行第一三字「醋」，資、磧、普、南、徑、清作「酢」。

一 四三九頁中六行首字「酒」，資、磧、普、南、徑、清作「酒作」。

一 四三九頁中一九行第一三字及頁下一五行第八字「或」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 四三九頁中二〇行第一三字「以」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 四三九頁下一行末字「疾」，麗作「疾疾」。

一 四三九頁下七行第三字「白」，麗作「那陵迦婆羅門白」。

一 四三九頁下一五行第一二字「從」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 四三九頁下一九行第二字「云」，諸本作「去」。

一 四三九頁下二二行「中嬉戲」，諸本無。

一 四四〇頁上七行第七字「辨」，諸本作「簿」。

一 四四〇頁上九行第八字「掉」，諸本作「擢」。

一 四四〇頁上一五行第二字「有」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 四四〇頁上一七行「尔時」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 四四〇頁上一八行及頁中二二行「礼足」，麗作「礼足已」。

一 四四〇頁上一九行第一二字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「此」。

一 四四〇頁上末行第一一字「以」，資、磧、普、南、徑、清作「世尊以」；麗作「耶世尊以」。

一 四四〇頁中一行及二行「六羣比丘」，資、磧、普、南、徑、清無。同行第一三字「言」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 四四〇頁中一八行第四字「戒」，資、磧、普、南、徑、清無。同行第八字「聞」，麗作「聞已」。

一 四四〇頁中一四行第六字及次頁中一二行第三字「者」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 四四〇頁下一七行第七字「乃」，諸本作「乃錯」。

一 四四一頁上一五行第一三字「當」，磧作「常」。

一 四四一頁上一八行第七字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「此」。

一 四四一頁上一二行第九字「譽」，資、磧、普、南、徑、清作「譽」。

一 四四一頁上末行首字「以」，諸本作「引」。

一 四四一頁中七行「那迦波羅」，資、磧、普、南、徑、清作「六羣」。

一 四四一頁中一二行第三字「者」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 四四一頁中一四行第二字「鳥」，資、磧、普、南、徑、清作「鳥獸」。

一 四四一頁中一五行第七字「皆」，諸本無。

一 四四一頁中一八行第一三字「人」，

一 四四一頁下七行第九字「以」，資、磧、普、南、徑、清無。
 一 四四一頁下一三行第四字「汝」，磧、普、南、徑、清無。
 一 四四一頁下一五行「彼知怖」，資、磧、普、南、徑、清作「令彼怖已」。
 一 四四一頁下一六行第九字「彼」，資、磧、普、南、徑、清作「彼人」。
 一 四四一頁下一八行第一〇字「說」，諸本作「說而」。
 一 四四一頁下末行第六字「火」，諸本作「火處」。
 一 四四二頁上一行第六字「咳」，諸本作「警歎」。
 一 四四二頁上二行「恐怖」，諸本作「恐怖意」。
 一 四四二頁上八行第一一字「說」，諸本作「錯說」。
 一 四四二頁上一三行第三字「中」，麗作「池中」。
 一 四四二頁上一四行第六字「池」，

資、磧、普、南、徑、清作「池水」。
 一 四四二頁上二一行「嫌恚」，麗作「譏嫌」。
 一 四四二頁上末行「此有何」，資、磧、普、南、徑、清作「是有何」；麗作「此何有」。
 一 四四二頁中一行第一〇字「細」，資、磧、普、南、徑、清無。
 一 四四二頁中五行第一一字「水」，麗作「水浴」。
 一 四四二頁中七行「尔時」，資、磧、普、南、徑、清無。
 一 四四二頁中八行第四字「已」，資、磧、普、南、徑、清無。
 一 四四二頁中一四行第八字「耶」，資、磧、普、南、徑、清作「耶尔時」；麗作「尔時」。
 一 四四二頁中一九行第五字「過」，麗作「過者」。
 一 四四二頁中末行「比丘」，麗作「病比丘」。
 一 四四二頁下九行第一一字「與」，

資、磧、普、南、徑、清作「爲諸」。
 一 四四二頁下一〇行第二字及二一行第五字「時」，資、磧、普、南、徑、清無。
 一 四四二頁下一五行第八字「諸」，資、磧、普、南、徑、清無。次頁中二行第一二字、次頁下七行首字同。
 一 四四二頁下一六行「出塵全汗」，諸本作「汗出塵全汗」。
 一 四四二頁下二二行第九字「身」，資、磧、普、南、徑、清作「身熱」；麗作「時有體熱」。
 一 四四三頁上五行第六字「餘」，資、磧、普、南、徑、清無。
 一 四四三頁上七行「謂病作者」，資、磧、普、南、徑、清作「謂病時作者」；麗作「諸病作者」。
 一 四四三頁上一一行第六字「身」，麗作「身者」。同行第一二字「洗」，資、磧、普、南、徑、清作「澆」。
 一 四四三頁上一二行首字「者」，資、磧、普、南、徑、清作「亦」。

一 四四三頁上二二行第五字「向」，諸本作「向灸」。

一 四四三頁中一行第四字「怖」，資、 資、 資、 南、 南、 南、 徑、 徑、 徑、 清、 清、 清、 無。

一 四四三頁中三行首字「聞」，資、 資、 資、 南、 南、 南、 徑、 徑、 徑、 清、 清、 清、 作「聞之」。

一 四四三頁中七行第八字「中」，諸本作「孔中」。

一 四四三頁中八行第一三字「然」，資、 資、 資、 南、 南、 南、 徑、 徑、 徑、 清、 清、 清、 作「燒」。

一 四四三頁中九行「耶尔時諸比丘即」，資、 資、 資、 南、 南、 南、 徑、 徑、 徑、 清、 清、 清、 作「諸比丘」。

一 四四三頁下一行末字「不」，麗 作「不敢」。

一 四四三頁下五行首字「故」，資、 資、 資、 南、 南、 南、 徑、 徑、 徑、 清、 清、 清、 作「故在」。

一 四四三頁下八行第九字「薰」，資、 資、 資、 南、 南、 南、 徑、 徑、 徑、 清、 清、 清、 作「若熏」。

一 四四三頁下一〇行第四字「是」，資、 資、 資、 南、 南、 南、 徑、 徑、 徑、 清、 清、 清、 作「此」。

一 四四三頁下一三行第一〇字「便」，

諸本作「灸」。

一 四四三頁下一五行「葛麻」，資 作「葛摩」；資、 資、 資、 南、 南、 南、 徑、 徑、 徑、 清、 清、 清、 作「葛摩」。

一 四四三頁下一八行第八字「焦」，資、 資、 資、 南、 南、 南、 徑、 徑、 徑、 清、 清、 清、 作「焦者」。

一 四四四頁上九行第九字「數」，資、 資、 資、 南、 南、 南、 徑、 徑、 徑、 清、 清、 清、 無。

一 四四四頁上一二行及一四行「鉢筒」，諸本作「針筒」。頁中一七行同。

一 四四四頁上二〇行第五字「坐」，諸本作「坐具」。同行「尔時」，資、 資、 資、 南、 南、 南、 徑、 徑、 徑、 清、 清、 清、 無。頁下六行及次頁中一行同。

一 四四四頁中九行第一一字「若」，資、 資、 資、 南、 南、 南、 徑、 徑、 徑、 清、 清、 清、 無。

一 四四四頁中一一行第三字「藏」，諸本作「藏他」。

一 四四四頁下一一行末字「語」，資 作「諸」。

一 四四四頁下一四行第一二字「令」，

資、 資、 資、 南、 南、 南、 徑、 徑、 徑、 清、 清、 清、 作「今」。

一 四四四頁下一八行第二字「時」，諸本作「不語主」。同行第五字「著」，麗 作「著者」。

一 四四四頁下末行「施故」，資、 資、 資、 南、 南、 南、 徑、 徑、 徑、 清、 清、 清、 無；麗 作「故」。

一 四四五頁上二行首字「有」，諸本作「聽長老有」。

一 四四五頁上四行末字「是」，麗 作「如是」。

一 四四五頁上一〇行第二字「淨」，資、 資、 資、 南、 南、 南、 徑、 徑、 徑、 清、 清、 清、 無。同行第七字「而」，諸本作「主而取」。

一 四四五頁上一三行第八字「施」，麗 作「施者」。

一 四四五頁中六行第八字「色」，資、 資、 資、 南、 南、 南、 徑、 徑、 徑、 清、 清、 清、 無。

一 四四五頁中一二行「不壞色」，麗 作「比丘不以三種壞色若青若黑若木蘭」。

一 四四五頁中一三行第四字「衣」，麗 作「衣者」。

- 一 四四五頁中一四行末字「也」，資、
磧、普、南、徑作「衣」。
- 一 四四五頁中一五行第四字「十」，
麗無。
- 一 四四五頁下一行「白衣」，資、磧、
普、南、徑、清作「白色衣」。
- 一 四四五頁下二行第四字「種」，資、
磧、普、南、徑、清無。
- 一 四四五頁下八行第一三字「弓」，
資、磧、普、南、徑、清作「竹弓」。
- 一 四四五頁下九行第五字「已」，資、
磧、普、南、徑、清作「止」。
- 一 四四五頁下一〇行第九字「便」，
諸本無。同行末字「礼」，資、磧、普、
南、徑、清作「中禮」。
- 一 四四五頁下一八行第一一字「已」，
資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 四四六頁上一〇行末字「知」，麗
作「知者」。
- 一 四四六頁上一六行末字「力」，資、
磧、麗作「刀」。
- 一 四四六頁中三行第九字「材」，資、

- 磧、普、南、徑、清作「杖」。
- 一 四四六頁中六行第一一字「出」，
麗作「將出」。
- 一 四四六頁中八行第三字「衆」，麗
作「衆多」。
- 一 四四六頁中一三行「嫌責」，資、磧、
普、南、徑、清作「譏嫌言」；麗作
「嫌責言」。
- 一 四四六頁中一九行「尔時」，資、磧、
普、南、徑、清無。
- 一 四四六頁下一一行第四字「用」，
麗作「用者」。
- 一 四四六頁下一三行第一一字「清」，
清作「漬」。
- 一 四四六頁下末行經名，資、磧、普、
南、徑、清作「四分律藏第十六」。

越城縣廣勝寺



四分律藏初分卷第十七

毗秦窟寶三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時十七群比丘往語六群比丘長老。六何入初禪。第二第三第四禪。六何入空無相。六何得須陀洹果。斯陀舍果。阿那含果。阿羅漢果。耶時六群比丘報言。如汝等所說者。則已。犯波羅夷法。非比丘時。十七群比丘便往。上座比丘所問言。若有諸比丘。作如是問。六何入初禪。二禪。乃至四禪。空無相。願須陀洹。乃至阿羅漢果。為犯波羅夷。上座比丘報言。無所犯。十七群比丘言。我等向者。詣六群比丘所問言。六何入初禪。乃至四禪。空無相。願六何得須陀洹。乃至阿羅漢果。彼即報言。汝等自稱得上人法。犯波羅夷。非比丘。彼比丘即察知。此六群比丘與十七群比丘作疑惱。今時諸比丘聞。其中有少欲知足。行頭陀樂學。戒知慙愧者。嫌責六群比丘。六何汝等與十七群比丘作疑惱。諸比丘

翠竹堂藏板

往世尊所頭面。礼足在一面。坐以此因緣。具白世尊。世尊。爾時以此因緣。集比丘僧。呵責六群比丘。汝所為。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應為。六何汝等與十七群比丘作疑惱。爾時世尊以無數方便。呵責六群比丘。已告諸比丘。此癡人多。種有漏。處寂初。犯戒。自今已去。與比丘結戒。集十句義。乃至正法。久住。欲說戒者。當如是說。若比丘與他作疑惱。波逸提。如是世尊與比丘結戒。爾時眾多比丘。集在一處。共論法律。有一比丘退去。退去者。心疑。作是言。彼諸比丘與我作疑。諸比丘白佛。佛言。不故作。者無犯。自今已去。當如是結戒。若比丘故惱他。比丘令須臾間。不樂波逸提。比丘義如上。疑惱者。若為生時。若為年歲。若受戒。若為羯磨。若為犯。若為法也。為生時。疑者。即問言。汝生來幾時。耶報言。我生來。爾所時。語言。汝不。爾所時。生汝如餘人。生非。爾所時。生是。謂問生時。疑。六何問年歲時。生疑問。言。汝幾歲。報言。我。爾所歲。語

言汝非尔所歲如餘受戒者汝未尔
所歲是謂問年歲時生疑去何問受
戒生疑問言汝受戒既年不滿二十
又界内別眾是謂問受戒時生疑去
何問羯磨生疑問言汝受戒時白不
成羯磨不成非法別眾是謂問羯磨
生疑去何於犯生疑語言汝犯波羅
夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍
尼偷蘭遮突吉羅惡說是謂於犯生
疑去何於法生疑汝等所問法者則
犯波羅夷非比丘是謂於法生疑若
比丘故為比丘作疑若以生時若歲
時乃至法時疑說而了了者波逸提
說而不了了者突吉羅比丘尼波逸
提式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是
謂為犯不犯者其事實尔不故作彼
非尔許時生恐後有疑悔无故受他
利養受大比丘札敬便語言汝非如
許時生如餘人生知汝非如許時生
其事實尔彼無尔許歲恐後有疑悔
無故受他利養受大比丘札敬便語
言汝無尔許歲如餘比丘歲汝未如
許歲其事實尔若年不滿二十界内

別眾恐後有疑悔无故受他利養受
大比丘札敬令彼知還本處更受戒
故便語言汝年不滿二十界内別眾
其事實尔白不成羯磨不成非法別
眾恐後有疑悔無故受他利養受大
比丘札敬語彼令知還本處更受戒
故便語言汝白不成羯磨不成就非
法別眾其事實尔犯波羅夷僧伽婆
尸沙波逸提波羅提提舍尼偷蘭遮
突吉羅惡說恐後疑悔无故受人利
養受持戒比丘札敬欲令彼知如法
懺悔故便語言汝犯波羅夷乃至惡
說有復若彼為性鹿疎不知言語便
言如汝所說自稱上人法犯波羅夷
非比丘行或戲笑語或疾疾語或獨
語或夢中語或欲說此錯說彼無犯
无犯者寂初未制戒癡狂心亂痛惱
所纏六十三 竟
尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
跋難陀釋子與一比丘親厚然跋難
陀釋子數數犯罪向彼比丘說長老
我實犯如是如是罪汝勿語人彼比
丘報言可尔復於餘時跋難陀釋子

與彼比丘共聞時彼比丘向餘比丘說
跋難陀釋子犯如是如是罪諸比丘
問彼比丘言汝云何知耶比丘報言
跋難陀釋子向我說諸比丘問言汝
何不向餘比丘說耶彼比丘報言我
先忍便不說今不忍故說時諸比丘
聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒
知慙愧者呵責彼比丘言云何汝等
覆藏跋難陀釋子罪諸比丘往世尊
所頭面礼足在一面坐以此因緣具
白世尊世尊尔時以此因緣集比丘
僧呵責彼比丘言汝所為非非威儀
非沙門法非淨行非隨順行所不應
為云何比丘覆藏跋難陀釋子罪耶尔
時世尊以無數方便呵責彼比丘已
告諸比丘此癡人多種有漏處寂初
犯戒自今已去與比丘結戒集十句
義乃至正法之住欲說戒者當如是
說若比丘覆藏餘比丘廣罪波逸提
如是世尊與比丘結戒彼比丘不知
犯廣不犯廣後乃知廣罪或有作波
逸提懺者有疑者佛言不知無犯自
今已去應如是結戒若比丘知他比

楞律第十七卷 第六分 下

丘犯麤罪覆藏者波逸提比丘義如上
 上麤罪者四波羅夷僧伽婆尸沙彼
 比丘知他比丘犯麤罪小食知食後
 說者突吉羅食後知至初夜說突吉
 羅初夜知至中夜說突吉羅中夜知
 至後夜欲說而未說明相出波逸提
 除麤罪覆餘罪者突吉羅自覆藏麤
 罪突吉羅除比丘比丘居覆餘人麤
 罪突吉羅麤罪麤罪想波逸提麤罪
 疑突吉羅非麤罪麤罪想突吉羅非
 麤罪疑突吉羅比丘居波逸提式叉
 摩那沙弥沙弥居突吉羅是謂為犯
 不犯者先不知麤罪不麤罪想若向
 人說或無人可向說發心言我當說
 未說之間明相已出若說或有命難
 梵行難不說無犯无犯者初未制
 戒癡狂心亂痛惱所纏六十
 尔時世尊在羅閱城迦蘭陀竹園介
 時羅閱城中有十七群童子先為親
 厚家大者年十七家小者年十二家
 富者八十百千家貧者八十千中有
 一童子名優波離父母唯有此一子
 愛念未曾離目前父母念言我等教

楞律第十七卷 第七分 下

此兒當學何伎術我等死後令使得
 生活無所乏短即自念當教先學書
 我等死後使得生活无所乏短不令
 身力疲苦復作是念教兒書亦有身
 力疲苦耳更當學何伎術我等死後
 使得生活無所乏短身力不疲苦念
 言今當教兒學竿數伎術我等死後
 使得生活無所乏短身不疲苦父母
 念言今教兒學竿數亦有身力疲苦
 耳今當更教此兒學何伎術我等死
 後令使得生活無所乏短身力不疲
 苦今當教此兒學畫像伎術我等死
 後令使得生活无所乏短復念今教
 學畫恐令兒眼力疲勞當教此兒更
 學何伎術我等死後令使得生活无
 所乏短眼不疲苦即自念言沙門釋
 子善自養身安樂无眾苦惱若當教
 此兒於沙門釋子法中出家為道我
 等死後令使得生活無所乏短身不
 疲苦後於異時十七群童子語優波
 離童子言汝可隨我等出家為道答
 言我何用出家為汝自出家十七群
 童子第二第三語優波離言可共出

楞律第十七卷 第八分

家為道來何以故如我等今共相娛
 樂於彼亦當如是共相娛樂嬉戲時
 優波離童子語諸童子言汝等小待
 須我往白父母優波離童子即往父
 母所自言我今欲出家為道願父母
 見聽父母報言我等唯有汝一子心
 甚愛念乃不欲令死別而况當生別
 優波離童子如是再三白父母言惟
 願聽我出家父母亦如是報言我等
 惟有汝一子心甚愛念不欲令死別
 况當生別尔時父母得優波離童子
 再三懇懇便作是念我等先已有此
 意當教此兒學何伎術我等死後令
 兒使得生活無所乏短令身力不疲
 苦耳即作是念若教學書乃至畫像
 我等死後使得生活无所乏短令身
 力不疲苦而恐勞兒身力眼力以致
 疲苦念言惟有沙門釋子善自養身
 无眾苦惱若令此兒在中出家者使
 得生活無有眾苦時父母即報兒言
 今正是時聽汝出家時優波離童子
 還至十七群童子所語言我父母已
 聽我出家汝等欲去者今正是時詣

四分律第十七卷第十張下字

四分律第十七卷第十三張下字

四分律第十七卷第十四張下字

和上及眾僧無犯其受戒人年未滿二十和上疑眾僧及受戒人知不滿二十眾中間言汝年滿二十未受戒人報言或滿二十或不滿或疑或不知或默然眾或不問和上波逸提眾僧突吉羅其受戒人年未滿二十和上疑眾僧及受戒人謂年滿二十眾中間言汝年滿二十未受戒人報言或滿或未滿或疑或不知或默然眾或不問和上波逸提眾僧無犯其受戒人年未滿二十和上疑眾僧及受戒人亦疑眾中間言汝年滿二十未受戒人報言或滿二十或未滿或疑或不知或默然眾或不問和上波逸提眾僧突吉羅其受戒人年未滿二十和上疑眾僧及受戒人不知眾中間言汝年滿二十未受戒人報言或滿二十或未滿或疑或不知或默然眾或不問和上波逸提眾僧無犯其受戒人年未滿二十和上不知眾僧及受戒人知年未滿二十眾中間言汝年滿二十未受戒人報言或滿二十或未滿二十或疑或不知或默然

眾或不問和上無犯眾僧突吉羅其受戒人年未滿二十和上不知眾僧及受戒人謂年滿二十眾中間言汝年滿二十未受戒人報言或滿二十或未滿或疑或不知或默然眾或不問和上及眾僧無犯其受戒人年未滿二十和上不知眾僧及受戒人疑言或滿二十或未滿或疑或不知或默然眾或不問和上無犯眾僧突吉羅其受戒人年未滿二十和上不知眾僧及受戒人亦不知眾中間言汝年滿二十未受戒人報言或滿二十或未滿或疑或不知或默然眾或不問和上眾僧無犯其受戒人年未滿二十授大戒三羯磨竟和上波逸提自已二羯磨竟和上三突吉羅自已一羯磨竟和上二突吉羅白竟和上一突吉羅白未竟和上突吉羅若未白為作方便剃髮若欲集眾和上一切突吉羅若眾僧集和上突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者先不知信

受戒人語若傍人證若信父母若受戒已疑佛言當聽數胎中年月數閏月若數一切十四日說戒以為年數者無犯无犯者寂初未制戒癡狂心亂痛惱所纏六十
五竟 尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘聞諍如法滅已後更發起作是言汝不善觀不成觀不善解不成解不善滅不成滅令僧未有諍事而有諍事起已有諍事而不除滅時諸比丘即觀察知六群比丘諍事如法滅已後更發起作如是言汝不善觀不成觀不善解不成解不善滅不成滅令僧未有諍事而有諍事起已有諍事而不除滅諸比丘聞其愧者嫌責六群比丘言汝等去何闍諍事如法滅已後更發起言汝不善觀不成觀乃至不善滅令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅諸比丘往至世尊所頭面礼足在一面

坐以此因緣具白世尊世尊余時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為去何聞諍事如法滅已後更發起言汝等不善觀不成觀乃至不善滅令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘聞諍如法滅已後更發起者波逸提如是世尊與比丘結戒余時諸比丘不知諍事如法滅不如法滅後乃知如法滅或有作波逸提懺者或有疑佛言不知者无犯自今已去當如是結戒若比丘知諍事如法懺悔已後更發起者波逸提比丘義如上如法者如法如毗尼如佛所教諍者有四種言諍覓諍犯諍事諍彼比丘知諍事如法滅已後更發起作如是言不善觀不成觀不善解不成解不善滅不成滅說而了了者波逸提不了了

者突吉羅除此諍已若作餘闍諍罵詈者後更發起一切突吉羅若自發起已闍事者突吉羅除此比丘比丘已共餘人闍諍罵詈後更發起者突吉羅觀作觀想者波逸提觀疑者突吉羅不成觀有觀想突吉羅不成觀疑突吉羅比丘比丘波逸提式又摩那沙彌沙彌比丘突吉羅是謂為犯不犯者若先不知若觀作不觀想若事實余不善觀不成觀不善解不成解不善滅不成滅便作是言不善觀乃至不善滅若戲笑語若疾疾語若夢中語欲說此錯說彼无犯無犯者初未制戒癡狂心亂痛惱所經六十余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園有衆多比丘從舍衛國欲至毗舍離時有賈客伴欲私度關不輸王稅時賈客問諸比丘言大德欲何所至比丘報言欲至毗舍離賈人言我等可得與諸尊共伴不諸比丘報言可余時諸比丘與此賈客共伴行私度關時守關人捉得即將至波斯匿王所白王言此人等私度關而不輸稅王

即問言此賈客私度關不輸稅此沙門復有何事守關人報言與此人為伴王復問諸比丘言大德實與此賈客為伴耶報言實余復問言諸尊知此人不輸王稅不報言知王言若實知者法應死時王自念言我今作水澆頂王種豈當煞沙門釋子耶時王無數方便呵責諸比丘已於衆人前勅傍人放比丘令去受教即放時王衆中皆大聲稱言沙門釋子犯王重法罪應入死然王直小小呵責而放時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘汝等云何與賊賈客共伴行諸比丘往至世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊余時以此因緣集比丘僧呵責諸比丘言汝等去何與賊賈客共伴行以無數方便呵責諸比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘共賊伴同道行乃至一村間者波逸提如是世尊

毘律第十七卷 第十八張 下字號

與比丘結戒諸比丘不知是賊以非賊共伴行後乃知是賊伴或有作波逸提懺者或疑者佛言不知者無犯自今已去當如是說戒若比丘知是賊伴共同道行乃至一村間波逸提如是世尊與比丘結戒彼比丘不結要疑佛言不結要不犯自今已去應如是結戒若比丘知賊伴結要共同道行乃至一村間波逸提比丘義如上賊伴者若作賊還若方欲去結要者共要至城若至村道者村間處道若比丘知是賊伴共要同道行至村間處道行至一道波逸提無村空曠無界處共行至十里者波逸提若共行村間半道突吉羅減十里突吉羅村間一道行者突吉羅方便欲去而不去共要去而不去一切突吉羅比丘尼波逸提式又摩那沙沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若先不知不共結伴逐行安隱有所至若為力勢所持若被繫縛將去若命難梵行難無犯无犯者寂初未制戒疾狂心亂痛惱所纏

六十
七竟

毘律第十七卷 第十九張 下字號

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有比丘字阿梨吒有如是惡見。生我知世尊說法其有犯姪欲非障道法時諸比丘聞阿梨吒比丘有如是惡見。生我知世尊說法犯姪欲非障道法時諸比丘聞欲除去阿梨吒比丘惡見。即往阿梨吒所恭敬問許。已在一面坐。諸比丘語阿梨吒比丘言。汝實知世尊說法犯姪欲非障道法耶。阿梨吒報言。我實知世尊說法犯姪欲非障道法。時諸比丘欲除阿梨吒惡見。即慙問之。阿梨吒莫作如是語。莫謗世尊。謗世尊者不善。世尊不作是語。阿梨吒世尊無數方便說法教。斷欲愛。知欲想。教除愛。欲斷愛。欲想除。愛欲所燒。度於愛。結世尊無數方便說。欲如大火坑。欲如炸火。亦如果熟。欲如假借。欲如枯骨。欲如段肉。如夢所見。欲如利刀。欲如新瓦。器盛水。置日中。欲如毒蛇。頭如捉利劍。欲如利戟。世尊作如是說。欲阿梨吒世尊如是善說法。斷欲无欲去垢。無垢調伏。渴愛滅除。憍窟出離。一切諸

毘律第十七卷 第二十張 下字號

結縛愛盡。涅槃佛如是說法。汝去何言。犯姪欲非障道法。時諸比丘慙問阿梨吒。如是說。時阿梨吒比丘堅持惡見。實定而言。此是真實。餘皆虛妄。今時諸比丘不能除阿梨吒比丘惡見。便往世尊所。頭面礼足。在一面坐。以此因緣。具白世尊。世尊。今時告一比丘。汝持我言。往速喚阿梨吒比丘。來彼比丘受教。即往阿梨吒比丘所。語言世尊。有教喚汝。時阿梨吒比丘聞世尊喚。即往世尊所。頭面礼足。在一面坐。佛問阿梨吒比丘。汝實有是語。我知佛所說法。行姪欲非障道法。耶。阿梨吒答言。大德。實有如是言。佛告阿梨吒。汝去。何知我所說如是。我無數方便說。斷欲愛法。如上所說。今時世尊以無數方便。呵責阿梨吒。比丘已告諸比丘。聽眾僧為阿梨吒。比丘作呵諫。捨此事故。白四羯磨。應如是諫。眾中應差。堪能羯磨者。如上作如是。白大德。僧聽此。阿梨吒比丘作如是語。我知佛所說法。行姪欲非障道法。若僧時到。僧忍聽。僧今與

阿梨叱比丘作呵諫捨此事故阿梨
叱汝莫作是語莫謗世尊謗世尊者
不善世尊不作是語世尊無數方便
說婬欲是障道法若犯婬欲即是障
道法白如是大德僧聽此阿梨叱比
丘作如是語我知佛所說法犯婬欲
非障道法僧今與作呵諫捨此事故
阿梨叱莫作是語莫謗世尊謗世尊
者不善世尊不作是語世尊無數方
便說婬欲是障道法若犯婬欲即是
障道法誰諸長老忍僧為阿梨叱比
丘作呵諫捨此事故默然誰不忍者
說是初羯磨第二第三亦如是說僧
已為阿梨叱作呵諫竟僧已忍默然
故是事如是持應作如是呵責阿梨
叱比丘捨此事故白四羯磨諸比丘
白佛佛言若有餘比丘作是言我知
佛所說法行婬欲非障道法眾僧亦應
呵諫白四羯磨自今已去與比丘結
戒集十句義乃至正法久住欲說戒
者當如是說若比丘作如是語我知
佛所說法行婬欲非障道法彼比丘
諫此比丘言大德莫作是語莫謗世

尊謗世尊者不善世尊不作是語世
尊無數方便說行婬欲是障道法彼
比丘諫此比丘時堅持不捨彼比丘
乃至三諫捨此事故若三諫捨者善
不捨者波逸提比丘義如上彼比丘
作如是言我知佛所說法行婬欲非
障道法彼比丘諫此比丘言汝莫作
是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊
不作是語世尊無數方便說行婬欲
是障道法汝今可捨此事莫為僧所
呵犯罪若受語者善不隨語者應白
白已當語我已白竟餘有羯磨在汝
可捨此事莫為眾僧所呵責犯罪若
隨語者善不隨語者作初羯磨初羯
磨已當語言我已白初羯磨竟餘有
二羯磨在汝當捨是事莫為僧所呵
責犯罪若隨語者善不隨語者當作
第二羯磨作第二羯磨已當語言已
作白二羯磨竟餘有一羯磨在汝可
捨是事莫為眾僧所呵犯罪若隨語
者善不隨語者唱三羯磨竟波逸提
作白已二羯磨竟捨者三突吉羅作
白已一羯磨竟捨者二突吉羅白已

捨者一突吉羅若白未竟捨者突吉
羅若未作白作是語我知佛所說行
婬欲者非障道法一切突吉羅彼比
丘諫此比丘時餘比丘遮若比丘屈
遮者若有餘人遮汝莫捨此事眾僧
諫已不諫遮者一切突吉羅比丘屈
波逸提式又摩那沙沙弥沙弥突吉
羅是謂為犯不犯者初語時捨若非
法別眾諫若非法和合諫法別眾法
相似別眾法相似和合非法非毗尼
非佛所教若無諫者無犯无犯者最
初未制戒癡狂心乱痛惱所經^{六十}
尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
阿梨叱比丘惡見眾僧呵諫而故不
捨時諸比丘聞其中有少欲知足行
頭陀樂學戒知慙愧者嫌責阿梨叱
比丘言云何汝惡見眾僧呵諫而故
不捨時諸比丘往世尊所頭面礼足
在一面坐以此因緣集比丘僧呵責阿梨
尔時以此因緣集比丘僧呵責阿梨
叱比丘言汝所為非非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應為云何
阿梨叱惡見眾僧呵諫而故不捨世

四分律第七卷 第五十四 下字号

尊以無數方便呵責阿梨叱比丘已告諸比丘自今已去衆僧與阿梨叱比丘作惡見不捨舉白四羯磨應如是作為阿梨叱比丘作舉作舉已作憶念作憶念已與罪衆中應差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽此阿梨叱惡見衆僧呵諫而故不捨若僧時到僧忍聽僧今與阿梨叱比丘作惡見不捨舉羯磨白如是大德僧聽此阿梨叱比丘惡見衆僧呵諫而故不捨僧今為阿梨叱比丘作惡見不捨舉羯磨誰諸長老忍僧為阿梨叱比丘作惡見不捨舉羯磨者默然誰不忍者說是不捨舉羯磨者默然誰不忍者說是不捨舉羯磨第二第三亦如是說僧已與阿梨叱比丘作惡見不捨舉羯磨竟僧忍默然故如是持時阿梨叱比丘僧作惡見不捨舉羯磨六群比丘供給所須共同羯磨止宿言語時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責六群比丘阿梨叱比丘僧與作惡見不捨舉羯磨云何供給所須共止宿言語諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣

四分律第七卷 第五十五 下字号

具白世尊世尊亦時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六群比丘阿梨叱比丘僧為作惡見不捨舉羯磨而供給所須止宿言語世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處寂初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘與如是語人未作法有是惡見不捨供給所須共同羯磨止宿言語波逸提如是世尊與比丘結戒時諸比丘不知有如是語不如是語後乃知有如是語或有作波逸提懺或有疑者佛言不知者無犯自今已去當如是說戒若比丘知如是語人未作法如是邪見而不捨供給所須共同羯磨止宿言語者波逸提比丘義如上如是語者作如是語我聞世尊說法行姪欲者非障道法未作法者若被舉未為解如是見者作如是見知世尊所說法非障道法不捨惡見者衆僧呵諫而不捨惡

四分律第七卷 第五十六 下字号

見供給所須者有二種若法若財法者教修習增上戒增上意增上智學問誦經財者供給衣服飲食牀卧具病瘦醫藥同羯磨者同說戒止宿者屋有四辟一切覆一切障或一切覆不一切障或一切障不一切覆或不盡覆不盡障若比丘先入屋後有如是人來若是語人先入比丘後來若二人俱入宿隨脇著地一切波逸提比丘屋波逸提式又摩那沙弥沙弥屋突吉羅是謂為犯不犯者比丘不知便入宿若比丘先在屋如是語人後來入屋比丘不知若屋一切覆無四辟或一切覆而半障或一切覆少障或一切障而无覆或一切障而少覆或半覆半障或少覆少障或不障或露地如是一切無犯若病倒地若病轉側若為力勢所持或被繫閉或命難梵行難无犯無犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所纏九十六亦時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陀釋子有二沙弥一名羯那二名摩睺迦不知慙愧共行不淨亦時

羯那摩睺伽自相謂言我等從佛聞法其有行姪欲非障道法時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責二沙弥言云何汝等自相謂言我從佛聞法行姪欲非障道法諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊介時以此因緣集比丘僧呵責此二沙弥言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等自相謂言我從佛聞法其行姪欲者非障道法介時世尊以無數方便呵責此二沙弥已告諸比丘自今已去與此二沙弥作呵諫捨此事故白四羯磨應如是作呵諫立此二沙弥於衆僧前眼見不聞處衆中當差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽彼二沙弥自相謂言我從世尊聞法行姪欲者非障道法若僧時到僧忍聽呵責彼二沙弥捨此事故沙弥莫作是語莫誹謗世尊誹謗世尊者不善世尊不作是語沙弥世尊無數方便說行姪欲是障道法白如是大德僧聽彼二沙

弥自相謂言我從世尊聞法行姪欲者非障道法僧今與彼二沙弥作呵諫令捨此事故沙弥莫誹謗世尊誹謗世尊者不善世尊不作是語世尊無數方便說姪欲是障道法誰諸長老忍僧今呵責二沙弥令捨此事者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說衆僧已呵責二沙弥竟僧已忍默然故如是持彼二沙弥衆僧呵責而故不捨此事時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責二沙弥云何汝等僧呵責而故不捨惡見諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責二沙弥言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等二沙弥衆僧呵責而故不捨惡見世尊以無數方便呵責二沙弥已告諸比丘衆僧應與此二沙弥作惡見不捨戒擯白四羯磨應如是作將二沙弥至衆前立著見處不聞處衆中當差堪能羯磨者如上作如是白大德

僧聽此二沙弥衆僧呵責故不捨惡見若僧時到僧忍聽僧令為二沙弥作惡見不捨戒擯自今已去此沙弥不應言佛是我世尊不得隨逐餘比丘如諸沙弥得與比丘二宿三宿汝等不得汝出去戒去不應住此白如是大德僧聽此二沙弥衆僧呵責故不捨惡見衆僧令與二沙弥作惡見不捨戒擯羯磨自今已去此二沙弥不得言佛是我世尊不應隨逐餘比丘如諸沙弥得與比丘二宿三宿汝等不得汝出去戒去不應住此誰諸長老忍僧為二沙弥作惡見不捨戒擯者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與沙弥作惡見不捨戒擯竟僧已忍默然故是事如是持時六群比丘知僧為此二沙弥作惡見不捨戒擯羯磨而便誘將畜養共止宿諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言云何汝等知僧為此二沙弥作惡見不捨戒擯羯磨而誘將畜養共止宿諸比丘往世尊所頭面礼足在

四分律卷第十七 下字

一面坐以此因緣具白世尊世尊以
 此因緣集比丘僧呵責六群比丘言
 汝所為非非威儀非沙門法非淨行
 非隨順行所不應為云何汝等知僧
 為此二沙弥作惡見不捨戒擯羯磨
 而誘將畜養共止宿世尊以無數方
 便呵責六群比丘已告諸比丘此癡
 人多種有漏處初犯戒自今已去
 與比丘結戒集十句義乃至正法女
 住欲說戒者當如是說若沙弥作是
 言我知世尊所說法行姪欲非障道
 法彼比丘諫此沙弥如是言汝莫作
 是語莫誹謗世尊誹謗世尊者不善
 世尊不作是語世尊無數方便說行
 姪欲是障道法彼比丘作如是諫時
 此沙弥堅持不捨彼比丘應乃至再
 三呵諫令捨此事故若乃至三諫而
 捨者善不捨者當語彼沙弥言汝自
 今已去不得言佛是我世尊不得隨
 逐餘比丘如諸沙弥得與比丘二三
 宿汝今無是事汝出去戒去不應住
 此若比丘知如是衆中被擯沙弥而
 誘將畜養共止宿者波逸提如是世

四分律卷第十七 下字

尊與比丘結戒彼二沙弥城中擯出
 便往城外擯出還入城中介時
 諸比丘亦不知是滅擯不滅擯後乃
 方知是滅擯或作波逸提懺者或有
 疑者佛言不知者無犯自今已去應
 如是說戒若比丘知沙弥作如是言
 我從佛聞法若行姪欲非障道法彼
 比丘諫此沙弥如是言莫誹謗世尊
 誹謗世尊者不善世尊不作是語沙
 弥世尊無數方便說姪欲是障道法
 彼比丘諫此沙弥時堅持不捨彼比
 丘應乃至再三呵諫令捨此事故乃
 至三諫而捨者善不捨者彼比丘應
 語彼沙弥言汝自今已去不得言佛
 是我世尊不得隨逐彼比丘如諸沙
 弥得與比丘二三宿汝今無是事汝
 出去戒去不應住此若比丘知如是
 衆中被擯沙弥而誘將畜養共止宿
 者波逸提比丘義如上滅擯者僧與
 作滅擯白四羯磨畜養者若自畜若
 與人誘者若自誘若教人共宿者如
 上說若比丘先入宿滅擯者後至若
 滅擯先至比丘後至或二人俱至隨

四分律卷第十七 下字

脇著地轉側波逸提比丘尼波逸提
 式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂
 為犯不犯者先不知若比丘先至滅
 擯者後至比丘不知若房四方無障
 上有覆廣說如上露地无犯若顛癩
 倒地若病動轉或為力勢所持被繫
 閉命難梵行難无犯無犯者初未
 制戒癡狂心乱痛惱所纏七十

四分律卷第十七

四分律卷第十七

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四五二頁中二行與三行之間，**資**、**磧**、**南**、**清**有「四分律藏初分之十七」一行；**麗**有「九十單提法之七」一行。
- 一 四五二頁中一三行「波羅夷」，諸本（不含**石**，下同）作「何罪」。同行「比丘報言無所」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「報言無」。
- 一 四五二頁中一六行「須陀洹」，**麗**作「須陀洹果」。
- 一 四五二頁中末行「諸比丘」，**麗**作「余時諸比丘」。次頁下九行同。
- 一 四五二頁下七行第一〇字「此」**麗**作「此六羣比丘」。
- 一 四五二頁下一六行第四字「故」**麗**作「故疑」。同行「不樂」，**麗**作「不樂者」。
- 一 四五二頁下一七行末字「時」，**資**、

- 磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 四五二頁下二〇行「語言」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「問言」。
- 一 四五二頁下末行首字「生」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 四五三頁上一行第八字「餘」，**麗**作「餘人」。
- 一 四五三頁上一七行「後有」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「有後」。
- 一 四五三頁中二行第六字「令」，**麗**作「語令」。
- 一 四五三頁下二一行「鹿不犯鹿」，**麗**作「鹿罪不犯鹿罪」。
- 一 四五三頁下二二行第五字「有」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「或」。
- 一 四五四頁上二〇行首字「厚」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「友」。
- 一 四五四頁中六行「快得」，**麗**作「令兒快得」。
- 一 四五四頁中七行第五字「兒」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「此兒」。
- 一 四五四頁下七行第四字「乃」，**麗**

- 作「乃至」。
- 一 四五四頁下一〇行第一〇字「不」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「乃不」。
- 一 四五四頁下一五行第二字「耳」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 四五四頁下末行第一三字「時」，**麗**作「時時」。
- 一 四五五頁上六行「小待」，**麗**作「小兒待」。
- 一 四五五頁上八行第二字「乞」，**麗**作「乞食」。
- 一 四五五頁上一七行「二十」，**麗**作「二十者」。
- 一 四五五頁上二二行末字「呵」，**麗**作「呵責」。
- 一 四五五頁中五行第九字「與」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 四五五頁中一四行第九字「滿」，諸本作「年滿」。一九行第一三字同。
- 一 四五五頁中一四行第一三字「中」，**麗**作「僧」。

一 四五五頁中一六行「不滿」，資、磧、普、南、徑、清作「未滿」。

一 四五五頁中一九行第一二字「汝」，麗作「汝年」。

一 四五五頁下一〇行首字「其」，磧、南、徑、清作「及」。

一 四五五頁下一八行「或疑」，資、磧、普、南、徑、清作「或不滿或疑」；麗作「或不滿二十或疑」。同行第一

一字「受」，諸本作「衆」。

一 四五五頁下末行第一一字「僧」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 四五六頁中二〇行「剃髮」，資、磧、普、南、徑、清作「若剃髮」。

一 四五六頁下二一行「不善滅」，資、磧、普、南、徑、清作「不成善滅」；麗作「不成滅」。次頁上六行同。

一 四五七頁上一一行第二字「文」，諸本作「久」。

一 四五七頁上一二行第八字「更」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 四五七頁中三行第三字「鬪」，麗

作「鬪諍」。

一 四五七頁中一二行「不善滅」，資、磧、普、南、徑、清作「不成善滅」；麗作「不善成滅」。

一 四五七頁中一九行「賈人」，徑、清作「賈客」；麗作「賈客人」。

一 四五七頁中二〇行第一三字「余」，磧、普、南、徑、清、麗作「余余」。

一 四五七頁中二二行第六字「得」，麗作「得已」。

一 四五七頁下九行首字「勅」，麗作「即勅」。

一 四五七頁下一一行「入死」，磧作「人死」。

一 四五七頁下一二行首字「時」，資、磧、普、南、徑、清作「余時」。

一 四五七頁下一四行「諸比丘」，麗作「爾時諸比丘」。

一 四五七頁下一五行「礼足」，諸本作「礼足已」。

一 四五七頁下一八行第八字「行」，麗作「行耶」。

一 四五八頁上一行第一一字「是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 四五八頁上三行「或疑」，麗作「或有疑」。同行「無犯」，麗作「不犯」。

一 四五八頁上一三行「處處」，麗作「向處處」。同行第八字「一」，諸本作「一一」。

一 四五八頁上二〇行「逐行」，麗作「若逐行」。

一 四五八頁上一一行首字「為」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 四五八頁中九行第二字「實」，資、磧、普、南、徑、清作「審」。頁下四行第四字同。

一 四五八頁中一四行第三字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「如是」。

一 四五八頁中二〇行第三字「置」，資、磧、普、南、徑、清作「著」。同行

第一一字「如」，諸本作「欲如」。同行末字「劍」，資、磧、普、南、徑、清

作「刀」。

一 四五八頁下六行第三字「便」，資、

一 四五八頁下一九行末二字「羯磨」，
[資、磧、普、南、徑、清無]。

一 四五九頁上一二行「事故」，
[麗作「羯磨呵諫」]。

一 四五九頁上一四行「阿梨吒」，
[麗作「事者」]。

一 四五九頁上一七行第一一字「是」，
[資、磧、普、南、徑、清作「如是」]。次
頁下八行第六字同。

一 四五九頁上一八行第六字「欲」，
[資、磧、普、南、徑、清作「欲者」]。頁
中六行第一三字同。

一 四五九頁上一二行第一二字「語」，
[資、磧、普、南、徑、清作「說」]。

一 四五九頁中二行第七字「行」，
[資、磧、普、南、徑、清作「犯」]。

一 四五九頁中四行第一〇字「三」，
[資、磧、普、南、徑、清作「再三」]。

一 四五九頁中一一行及一三行「犯
罪」，[資、磧、普、南、徑、清作「更犯

罪」；[麗作「更犯重罪」]。

一 四五九頁中一二行第四字「語」，
[麗作「語言」]。

一 四五九頁中一四行「作初羯磨初」，
[資、磧、普、南、徑、清作「作初羯磨
作初」]；[麗作「當作初羯磨初」]。

一 四五九頁中一七行「犯罪」，
[麗作「更重犯罪」]。

一 四五九頁中一八行第五字「作」，
[資、磧、普、南、徑、清無]。

一 四五九頁中二〇行「呵犯罪」，
[麗作「呵責更重犯罪」]。

一 四六〇頁上四行至次行「作舉已
作憶念」，[資、磧、普、南、徑、清無]。

一 四六〇頁上一二行第六字「為」，
[麗作「今為」]。

一 四六〇頁上一四行第一三字「已」，
[麗作「已忍」]。

一 四六〇頁上一六行「如是」，
[麗作「是事如是」]。次頁中九行同。同行
第九字「時」，[資作「持」]。

一 四六〇頁上一二二行「諸比丘」，
[麗

作「爾時諸比丘」，次頁上六行、頁
中一三行、頁下末行同。

一 四六〇頁中七行第一〇字「此」，
[麗作「此六羣比丘」]。

一 四六〇頁中一〇行第一三字「語」，
[資、磧、普、南、徑、清作「諸」]。

一 四六〇頁中一一行「是惡」，
[資、磧、普、南、徑、清作「如是」]。

一 四六〇頁下五行「一切障」，
[資、磧、普、南、徑、清無]。

一 四六〇頁下八行第六字「是」，
[麗作「如是」]。

一 四六〇頁下一四行第三字「壁」，
[資、磧、普、南、徑、清作「障」]。

一 四六〇頁下一六行第一第二字「少
覆」，諸本作「半覆或一切障少覆」。

一 四六〇頁下一七行「一切」，
[麗作「一切不知」]。

一 四六一頁上九行「非沙門法」，
[資、磧、普、南、徑、清無]。

- 一 四六一頁上一六行「不聞」，麗作「耳不聞」。
- 一 四六一頁中八行第九字「已」，資、磧、普、南、徑、清作「已忍」。
- 一 四六一頁中九行第三字「已」，資、磧、麗無。頁下一六行第九字同。同行「如是」，麗作「是事如是」。
- 一 四六一頁中一三行「惡見」，麗作「惡見耶爾時」。
- 一 四六一頁中一五行「以此」，麗作「尔時以此」。
- 一 四六一頁中二二行第二字「衆」，麗作「衆僧」。
- 一 四六一頁下三行第一二字「此」，麗作「此二」。
- 一 四六一頁下一五行「沙彌」，諸本作「二沙彌」。
- 一 四六一頁下一六行「是事」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 四六二頁上一行末字「以」，麗作「尔時以」。
- 一 四六二頁上七行第一三字「此」，麗作「此六羣比丘」。
- 一 四六二頁上一五行「姪欲」，資、磧、普、南、徑、清作「姪欲法」。同行「比丘」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 四六二頁上一八行「當語」，諸本作「彼比丘當語」。
- 一 四六二頁中三行第七字「是」，資、磧、普、南、徑、清作「此是」。
- 一 四六二頁中八行第一〇字「莫」，諸本作「汝莫」。
- 一 四六二頁中九行首字「誹」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 四六二頁中一二行第四字「至」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 四六二頁中一五行第九字「彼」，諸本作「餘」。
- 一 四六二頁中二一行「與人」，麗作「與人畜」。同行「教人」，麗作「教人誘」。
- 一 四六二頁中末行「擯先至」，資、磧、普、南、徑、清作「擯先入」；麗作「擯者先入」。
- 一 四六二頁下五行「顛癡」，諸本作「癡發」。
- 一 四六二頁下末行卷末經名，資、磧、普、南、徑、清作「四分律藏卷第十七」。



四分律藏初分卷第十八 下

姚秦劉賢三藏佛陁耶舍等譯

余時佛在拘睢毗國瞿師羅園中。介時闍陀比丘餘比丘如法諫時。作如是言。我今不學此戒。當問餘智慧持律比丘。時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒。知慙愧者。嫌責闍陀比丘。言云。何諸比丘如法諫時。便作如是言。我今不學此戒。當問餘智慧持律比丘。諸比丘往世尊所。頭面礼足。在一面坐。以此因緣。具白世尊。世尊。余時以此因緣。集比丘僧。呵責闍陀比丘。言汝所為。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應為。云何闍陀比丘。餘比丘如法諫時。作如是語。我今不學此戒。當問餘智慧持律比丘。以無數方便。呵責闍陀已。告諸比丘。此癡人。多種有漏。處取初犯戒。自今已去。與比丘結戒。集十句義。乃至正法。久住。欲說戒者。當如是說。若比丘餘比丘。如法諫時。如是語。我余不學此戒。當難問餘智慧持律比

四分律第十八卷 第三法 下字五

丘者波逸提。若為知為學。故應難問比丘。義如上。如法者。如法如律。如佛所教。彼比丘如法諫。此比丘時。此比丘作是語。我今不學此戒。當難問餘智慧持律比丘。若說而了。了波逸提。不了了者。突吉羅。比丘。丘。波逸提。式叉摩那。沙弥。沙弥。丘。突吉羅。是謂為犯。不犯者。彼比丘癡。不解。故此比丘作如是語。汝還問。汝和上。阿闍梨。汝可更學。問誦經。若其事實。余或戲笑。語或疾。疾語。或獨語。夢中語。或欲說是錯說。彼無犯。无犯者。取初未制戒。癡狂心。乱痛惱。所經^{七十}。余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。介時有衆多比丘。共集在一處。誦正法。誦毗尼。時六群比丘。自相謂言。此比丘等。集在一處。誦正法。誦毗尼。彼諸比丘。誦律。通利。必當數數舉我罪。我今寧可往語。彼比丘長老。何用此雜碎戒。為若欲誦者。當誦四事。若必欲誦者。當誦四事。十三事。餘者。不應誦。何以故。汝等若誦者。使人懷疑。憂惱。時六群比丘。便往語。彼比丘言。長老

四分律第十八卷 第三三三 丁字

何用誦此雜碎戒為若欲誦者當誦四事若必欲誦者當誦四事十三事餘者不應誦何以故說是戒時令人懷疑憂惱餘比丘即觀察此六群比丘欲滅法故作是語耳諸比丘聞其中少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘言云何汝等欲滅法故作如是語諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊亦時以此因緣集比丘僧可責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等欲滅法故作如是語耶世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處寂初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘說戒時作是語大德何用說是雜碎戒為說是戒時令人慙愧懷疑輕呵戒故波逸提比丘義如上彼比丘若自說戒時若他說時若誦時作如是語長老何用誦此雜碎戒為若欲誦者當誦四事若必誦者當

四分律第十八卷 第三三三 丁字

誦四事十三事何以故若誦是戒時令人懷疑憂惱說而了了者波逸提不了了者突吉羅毀毘尼者波逸提毀毘阿毗曇者突吉羅及餘契經毀毘者突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若語言先誦阿毗曇然後誦律先誦餘契經然後誦律若有病者須差然後誦律當勤求方便於佛法中成四沙門果然後當誦律不欲滅法故作是語或戲笑語或疾疾語或夢中語或獨語欲說此乃說彼无犯无犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所纏七十二竟亦時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘中有一比丘當說戒時犯罪自知罪障恐清淨比丘發舉便先誦清淨比丘所語言我今始知是法經所載半月半月說戒經來諸比丘察知六群比丘布薩時犯戒自知罪障恐清淨比丘發舉先便誦清淨比丘所語言我今始知此法經所載半月說戒經來諸比丘聞其中有少欲

四分律第十八卷 第三三三 丁字

知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘言云何汝等說戒時犯罪而自知罪障恐清淨比丘發舉便先誦清淨比丘所語言半月說戒經來我今始知此法經所載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亦時以此因緣集比丘僧可責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何說戒時犯罪自知罪障恐清淨比丘發舉便先誦清淨比丘所語言我今始知此法經所載半月說戒經來亦時世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘言此愚癡人多種有漏處寂初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘說戒時作如是語我今始知此法經所載半月半月說戒經來餘比丘知是比丘若二若三說戒中坐何况多彼比丘无知无解若犯罪應如法治更重增无知罪語言長老汝無利不善得汝說戒時不用心念不

一心攝耳聽法彼无知故波逸提比丘
 義如上彼比丘若自說戒時若他說
 時若誦戒時作如是語長老我今始
 知是法戒經所載半月說戒經來餘
 比丘知是比丘二三在布薩中坐何況
 多彼比丘无知無解隨所犯罪應如
 法治應重增无知罪長老汝无利不
 善得汝說戒時不善用意思惟一心
 聽法无知故重與波逸提若不與者
 彼突吉羅比丘尼波逸提式又摩那
 沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯
 者未曾聞說戒今始聞若未曾聞廣
 說今始聞若戲笑語若疾疾語若獨
 語夢中語欲說此錯說彼无犯无犯
 者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所
 纏七十三竟

摩羅子比丘衆僧差典牀座卧具及
 分飲食彼以僧事塔事故外人有初
 立寺初立房初作池井而設會布施
 不得赴彼請衣服破壞垢膩不淨我
 等宜可以此衣與之時衆僧白二羯
 磨已以衣與之當白羯磨時六群比
 丘亦在衆中既與衣已便作是語此
 諸比丘隨所親以衆僧衣與之時諸
 比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂
 學戒知慙愧者嫌責六群比丘言云
 何汝等共在衆中作羯磨施與彼衣
 後方言諸比丘逐所親以衆僧衣與
 之諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐
 以此因緣具白世尊世尊尔時以此因緣
 集比丘僧呵責六群比丘言汝所為
 非非威儀非沙門法非淨行非隨順
 行所不應為云何汝等共集一處作
 白羯磨以衣與彼既與衣已後方言
 諸比丘隨所親以衆僧衣與之世尊
 以无数方便呵責六群比丘已告諸
 比丘此癡人多種有漏處寂初犯戒
 日今已去與比丘結戒集十句義乃
 至正法久住欲說戒者當如是說若

比丘共同羯磨已後如是語諸比丘
 隨親厚以衆僧物與者波逸提比丘
 義如上親厚者同和上同阿闍梨坐
 起言語親厚者是僧物者如上所說
 物者衣鉢針筒屣師壇下至飲水器
 彼比丘先共衆中作羯磨已後悔言
 諸比丘逐親厚以僧衣物與之說而
 了了波逸提不了了突吉羅比丘尼
 波逸提式又摩那沙弥沙弥尼突吉
 羅是謂為犯不犯者其事實尔隨親
 厚以僧物與之无犯或戲笑語或疾
 疾語或獨處語或夢中語或欲說此
 乃錯說彼一切無犯无犯者寂初未
 制戒癡狂心乱痛惱所纏七十四竟
 尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
 有衆多比丘集在一處共論法毗尼
 時六群比丘自相謂言看此諸比丘
 共集一處似欲為我等作羯磨即從
 座起而去諸比丘語言汝等且住勿
 去有僧事而故去不住其中有少欲
 知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責
 六群比丘言衆僧集欲論法事云何
 便從坐起去諸比丘往至世尊所頭

卷第十八 第九 下字

面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊亦時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非淨行非隨順行所不應為云何汝等衆僧集欲論法事從坐起而去世尊以無數方便呵責已告諸比丘此癡人多種有漏處初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘衆僧斷事未竟起去者波逸提如是世尊與比丘結戒諸比丘或營僧事或營塔事或瞻視病比丘事疑佛言自今已去聽與欲自今已去當如是說戒若比丘衆僧斷事未竟不與欲而起去波逸提比丘義如上僧者一說戒一羯磨事者有十八破僧事法非法乃至說不說若比丘僧斷事未竟而起去動足出戶外波逸提一足在戶外一足在戶內方便欲去而不去若期欲去而不去一切突吉羅比丘居波逸提式又摩那沙弥沙弥居突吉羅是謂為犯不犯者有僧事塔寺事有瞻視病人事與欲不犯若口噤不

卷第十八 第十 下字

能與欲若非法羯磨非毗尼羯磨或為僧事或為塔寺事或為和上同和上阿闍梨同阿闍梨或為知識親厚方便為作損減无利作無住處羯磨如是不與欲去一切無犯无犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所纏五七尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘中有犯事者恐衆僧彈擧六人便共相隨至大食小食上若衆僧大集說法時若說戒時六人共俱不相離使諸比丘無由得與作羯磨後於異時六群比丘作衣諸比丘自相謂言此六群比丘今在此作衣欲作羯磨者今正是時即遣使喚言汝等來衆僧有事六群比丘報言僧有何事我等停作衣不得往僧報言汝等若不得來可令一二比丘持欲來六群比丘即令一比丘受欲來尔時衆僧即與此一比丘作羯磨作羯磨已即還至彼六群比丘所彼問言衆僧何所為作此比丘報言於我身无利問言以何事於汝身無利報言衆僧與我作羯磨六群前與欲已後便

卷第十八 第十一 下字

悔言彼作羯磨者非為羯磨羯磨不成我以彼事故與欲不以此事諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群言云何汝等與欲已後自悔言我以彼事故與欲不以此事諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何前與欲已後自悔言我以彼事故與欲不以此事耶世尊以無數方便呵責已告諸比丘此癡人多種有漏處初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘與欲已後悔者波逸提比丘義如上若比丘與欲已後悔作是言汝等作羯磨非羯磨羯磨不成我以彼事故與欲不以此事說而了了者波逸提不了突吉羅比丘居波逸提式又摩那沙弥沙弥居突吉羅是謂為犯不犯者其事實尔非羯磨羯磨不成故便作是言非羯磨羯磨不成不犯若戲

牙律第十八卷 第十二張 下字号

笑語疾疾語獨處語夢中語欲說此
乃錯說彼一切無犯无犯者取初未
制戒癡狂心乱痛惱所纏七十
尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘聽諸比丘闍諍言語已而
向彼人說令僧未有諍事而有諍事
已有諍事而不除滅諸比丘作如是
念以何因緣令僧未有諍事而有諍
事已有諍事而不除滅諸比丘即察
知之是六群比丘聽諸比丘闍諍語
言已而向彼說故耳尔時諸比丘聞
其中有少欲知足行頭陀樂學戒知
慙愧者嫌責六群比丘言汝等去何
聽諸比丘闍諍已而向彼說令僧未
有諍事而有諍事已有諍事而不除
滅諸比丘往世尊所頭面礼足在一
面坐以此因緣具白世尊世尊尔時
以此因緣集比丘僧呵責六群比丘
言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應為去何汝等聽諸比丘諍
已而向彼說令僧未有諍事而有諍
事已有諍事而不除滅世尊以無數
方便呵責已告諸比丘此癡人多種

有漏處取初犯戒自今已去與比丘
結戒集十句義乃至正法久住欲說
戒者當如是說若比丘比丘共闍諍
已聽此語向彼說波逸提比丘義如
上闍諍有四種言諍覓諍犯諍事諍
聽者屏聽他語若比丘往聽他諍比
丘語從道至道從道至非道從非道
至道從高至下從下至高往而聞波
逸提不聞突吉羅若方便欲去而不
去若共期去而不去一切突吉羅若
二人共在闇地語當彈指若聲咳驚
之若不尔突吉羅若二人隱處語亦
當彈指聲咳若不突吉羅若在道行
有二人在前共語亦當彈指聲咳若
不突吉羅比丘居波逸提式又摩那
沙弥沙弥居突吉羅是謂為犯不犯
者若二人在闇處共語聲咳彈指若
二人在屏處語彈指聲咳在道行二
人在前行共語若後來聲咳彈指若
欲作非法羯磨非毗居羯磨若為衆
僧若為塔寺若為和上同和上若阿
闍梨同阿闍梨親厚知識欲作損減
無利无住處如是等羯磨欲得知之

而往聽无犯無犯者取初未制戒癡
狂心乱痛惱所纏七十
尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔
時六群比丘中有一比丘瞋恚打十
七群比丘其被打人高聲大喚言止
止莫打我時比房比丘聞即問言汝
何故大喚時被打比丘答言向為彼
比丘所打時諸比丘聞其中有少欲
知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責
六群比丘言去何以瞋恚乃打十七
群比丘時諸比丘往世尊所頭面礼
足在一面坐以此因緣具白世尊世
尊尔時以此因緣集比丘僧呵責六
群比丘言汝所為非非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應為去何
汝等乃打十七群比丘世尊以無數
方便呵責六群比丘已告諸比丘此
癡人多種有漏處取初犯戒自今已
去與比丘結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘瞋
恚故不喜打比丘者波逸提比丘義
如上打者若手若石若杖若比丘以
手石杖打比丘者一切波逸提除杖

四分律第十卷 以十力 丁字

四分律第十卷 以十力 丁字

四分律第十卷 以十力 丁字

手石若餘戶闌曲鈎拂柄香爐柄柱者一切突吉羅比丘尼波逸提式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若有病須人推打若食噎須椎脊若共語不聞而觸令聞若睡時以身委他上若來往經行時共相觸若掃地時杖頭誤觸一切无犯無犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所

經七十

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘以手搏十七群比丘其被搏人高聲大喚言止止莫尔比房比丘聞即問言汝何故大喚報言此比丘以手搏我故大喚諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言汝云何以手搏十七群比丘諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尔時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非威儀非諸法非淨行非隨順行所不應為云何汝等以手搏十七群比丘世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人

多種有漏處寂初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘瞋恚不喜以手搏比丘者波逸提比丘義如上手者兩手彼比丘瞋恚以手搏比丘者波逸提除手已若戶闌拂柄香爐柄柱一切突吉羅比丘尼波逸提式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若他欲打舉手遮若象來若盜賊來若惡狗來若持刺來舉手遮无犯若渡水若欲從溝瀆泥水處過相近舉手招喚餘比丘觸彼无犯若彼不聞語手捏令聞若眠時若行來入出若掃地若以杖誤觸不故作一切無犯无犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所

經九十

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔時六群比丘瞋恚故以无根僧伽婆尸沙謗十七群比丘時諸比丘聞口其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言汝云何瞋恚故以无根僧伽婆尸沙謗十七群比丘諸比丘往世尊所頭面礼足在

一面坐以此因緣具白世尊世尊尔時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為汝云何瞋恚故以无根僧伽婆尸沙謗十七群比丘世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處寂初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘瞋恚故以无根僧伽婆尸沙謗者波逸提比丘義如上根者有三根見根聞根疑根見根者實見弄陰失精或見與婦女身相觸或見與婦女麁惡語或見與婦女前自歎譽身或見共相媒嫁時若餘人見從彼人聞者是謂見根聞根者聞弄陰失精或聞與婦女身相近或聞與婦女麁惡語或聞婦女前自歎譽身或聞共相媒嫁若彼人聞從彼聞是謂聞根疑根者有二因緣生疑見生疑聞生疑云何見生疑其人見共婦女出林時見入林時或見露身无衣不淨流出汗身或見與惡知識從事或共戲是為見

而生疑云何聞中生疑或聞處聞動
 牀聲聞草蓐聲聞喘息聲聞語聲或
 聞交會聲或聞彼人自言我犯失精
 或言我與女人身相觸或言我與婦
 女麤惡語或言我於婦女前自歎說
 身或言我媒嫁男女聞如是等於中
 生疑除此三根已以餘謗者是為无
 根若比丘瞋恚故以無根僧伽婆尸
 沙謗說了了者波逸提不了了者突
 吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙弥
 沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者見
 根聞根疑根若說其實事欲令改悔
 而不誹謗若戲笑語疾疾語獨處語
 夢中語若欲說此錯說彼无犯無犯
 者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所纏竟
 尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
 舍衛城中有一大姓婆羅門名耶若
 達多饒財寶生業無量田地穀食不
 可稱計金銀車乘馬璠真珠虎魄水
 精琉璃象馬奴婢庫藏溢滿威相具
 足時有一婢名曰黃頭常守末羅園
 時彼婢常愁憂言我何時當免出於
 婢時彼婢晨朝得已食分乾飯持詣

園中尔時世尊時到著衣持鉢欲入
 城乞食時黃頭婢遙見如来心自念
 言我今寧可持此飯施彼沙門或可
 脫此婢使即持飯施如来尔時世尊
 慈悲故為受還精舍時黃頭婢即前
 進入末羅園中時波斯匿王嚴四種
 兵出外遊獵從人各各分張馳逐群
 鹿天時大熱疲乏遙見末利園相去
 不遠即迴車往留車在外步入園中
 時黃頭遙見王波斯匿來即生念彼
 人來者行步舉動非是常人即前奉
 迎言善來大人可就此處坐即脫一
 衣敷之令王坐黃頭問言不審須水
 洗脚不王言可尔黃頭即以藕菜取
 水與王王自以水洗黃頭為王揩脚
 黃頭復問王言欲洗面不王言可尔
 黃頭即更以藕菜盛水與王洗面黃
 頭復問王言欲飲不王言欲飲黃頭
 即詣池更洗手取好藕菜盛水與王
 飲黃頭復問王言不審欲小卧息不
 王言欲卧息即復更脫一衣與王敷
 之令王卧息時黃頭見王卧已在前
 長跪按脚及處處支節解王疲勞黃

頭身如天身細軟妙好王著細滑心
 念言未曾有如此女聰明我所不教
 而悉為之王即問言汝是誰家女黃
 頭報言我是耶若達家婢使差我常
 守此末羅園如是語頃波斯匿王大
 目尋王車跡來詣園中跪拜王足已
 各在一面立王勅一人言汝速喚耶
 若達婆羅門來即受王教喚婆羅門
 將來詣王所跪拜王足在一面立王
 問言此女人是汝婢耶婆羅門答言
 是王言吾今欲取為婦汝意云何婆
 羅門報言此是婢使云何為婦王言
 無苦但論價直婆羅門報言欲論價
 直百千兩金我豈可取王價直今持
 奉上大王王言不尔我今取為婦云
 何不與價王即出百千兩金與婆羅
 門已遣使詣宮取種種瓔珞衣裳服
 飾沐浴澡洗莊嚴女身同載入宮衆
 目衛從時黃頭心自念言此非餘人
 乃是王波斯匿即得處宮裏習學種
 種伎術書筭印畫衆形像歌儻戲樂
 無事不知從末利園中將來故即別
 之為末利夫人年遂長大王甚愛敬

四分律卷六 第三十張 下字号

復於異時王於五百女人中立為第一夫人在高殿上便自念言我以何業報因緣得免於婢今受如是快樂復作是念將是我先以和蜜乾飯分施與沙門以此因緣故今得免婢受如是快樂耳即問左右人言舍衛城中頗有如此象貌沙門不答言有是如來无所著至真等正覺夫人聞已歡喜便欲往至佛所即詣王波斯匿白言我欲見佛禮拜問評王報言宜知是時末利夫人即嚴駕五百乘車五百婢女侍從出舍衛城詣祇桓精舍到已下車步入園中遙見如來顏貌端正諸根寂定得上調伏如調象王又如澄淵清淨无穢見已歡喜來詣佛所頭面礼足在一面坐白佛言以何因緣受女人身顏貌醜陋見者不歡資財乏少無有威力復何因緣顏貌醜陋見者不歡資財无乏無有威力復何因緣顏貌醜陋見者不歡資財無乏大有威力復何因緣顏貌端正見者歡喜資財無乏大有威力余時世尊告末利夫人或有女人心多

四分律卷六 第三十二張 下字号

瞋恚喜惱於人若以少言現大瞋恚若以多言亦現大瞋恚亦不布施沙門婆羅門貧窮孤老來乞求者衣服飲食象馬車乘香華瓔珞房舍卧具燈燭皆給與之他得利養者心不嫉妬是故女人以瞋恚故顏貌醜陋布施故資財無乏以見他得利養不生嫉妬故有大

四分律卷六 第三十三張 下字号

威力若末利女人無有瞋恚不惱於人若聞少言多言亦不現大瞋恚而能布施沙門婆羅門貧窮孤老來乞求者象馬車乘衣服飲食乃至燈燭皆給與之見他得利不生嫉妬是故末利女人不瞋恚故顏貌端正以布施故資財無乏不嫉妬故有大威力如是末利以此因緣故女人顏貌醜陋資財乏少无有威力以此因緣女人顏貌醜陋資財無乏无有威力以此因緣女人顏貌醜陋資財無乏有大威力以此因緣女人顏貌端正資財無乏有大威力余時末利夫人重白佛言大德我前世時多瞋恚喜惱於人少言而現大瞋恚以多言亦現大瞋恚何以故而今我受形醜陋人不好喜以是故知大德我前世能行布施沙門婆羅門貧窮孤老來乞求者衣服飲食乃至燈燭皆給與之是故我今日資財無乏大德我前世見他得利養不生嫉妬心故今日有大威力今此波斯匿王宮中五百女人皆是刹利種姓而我於中尊貴自在

大德我自今已去不復瞋恚於他人不以少言多言而現大瞋恚常當布施沙門婆羅門貧窮孤老來乞求者衣服象馬車乘乃至燈燭皆給與之若見他得利養心不生嫉妬大德我自今已去盡形壽歸佛法僧聽為憂婆私自今已去盡形壽不煞生乃至不飲酒今時世尊與末利夫人無數方便說法開化勸令歡喜所謂法者說施說戒說生天之法呵欲為過欲為不淨上漏纏縛讚歎出離解脫為樂即於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得法已得果證時夫人重白佛言我今第二第三歸佛法僧聽為優婆私自今已去盡形壽不煞生乃至不飲酒從坐起頭面禮佛足遶三匝而去還至宮中勸喻波斯匿王令得信樂王既信樂已便聽諸比丘入出宮閣無有障閼時迦留陀夷到時著衣持鉢往入波斯匿王宮時王與夫人晝日共眠夫人遙見迦留陀夷來即起被衣以所被大價衣拂拭牀座令坐時夫人失衣墮地形露慙愧而蹲

時迦留陀夷見已尋還出宮王問夫人向者比丘見汝形也夫人白王言雖見如兄弟姊妹无異此事無苦時迦留陀夷還至僧伽藍中語諸比丘波斯匿王第一寶者我今悉見比丘問言汝見何等寶耶迦留陀夷答言我見末利夫人形露悉得見之諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責迦留陀夷言云何乃入王宮至妹女間諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊今時以此因緣集比丘僧知而故問迦留陀夷汝實入王宮乃至妹女間耶答言實入世尊世尊以無數方便呵責迦留陀夷言汝所為非非威儀非淨行非隨順行所不應為云何乃入王宮妹女間世尊以無數方便呵責迦留陀夷已告諸比丘此癡人多種有漏處或初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘利利水洗頭王種未出未截寶而入若過宮門闕者波逸提比丘義如

上王利利水洗頭種者取四大海水取白牛右角取捨一切種子盛滿中置金輦上使諸小王輦輦王與一夫人共坐輦上大婆羅門以水灌王頂上若是利利種水灌頂上作如是立王故名為利利王水洗頂種若是婆羅門種毗舍守陀羅種以水灌頂作如是立王亦名為利利王水洗頭種未出者王未出妹女未還本處未截寶者金銀真珠車乘馬瑙水精琉璃貝玉一切乘寶瓔珞而未截舉若比丘王利利水洗頭種王未出未截寶若入王宮過門闕者波逸提若一足在外一足在內發意欲去若共期而不去者一切突吉羅除王利利種若入餘粟散小王豪貴長者家入過門闕者一切突吉羅比丘尼波逸提或又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若王已出若妹女還本處所有金寶瓔珞已截舉若有所奏白若彼請喚或為力勢所執將去若命難梵行難一切無犯无犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所經一竟

四分律第十八卷 第七十七條 下字

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有外道弟子居士從拘薩羅國在道行道邊止息。忘十兩金囊而去。時有衆多比丘亦從彼道行。後來亦止息。道邊見此金囊在地。自相謂言。爲且持去。若有主識者當還。即持而去。時彼居士忘此金囊。前行數里。乃憶疾疾而還。諸比丘遙見。相謂言。此人來者行疾。必是金主。諸比丘即問言。欲何所至。居士報言。汝自去。何須問我。爲諸比丘言。見語所往。處何苦報言。我乃於某處止息。忘十兩金囊。故今往彼取之。諸比丘即出金囊示之。言是汝物。非居士報言。是我囊耳。但此中物何故少。諸比丘言。我等實正得。爾許居士即詣官了之時。王波斯匿身自在坐。斷事遣信。喚諸比丘。諸比丘往。問言。諸大德。此事云何。如彼人語不。諸比丘白。王言。我等所得。正有此耳。更無時。居士言。我所有物。乃有若干。王即勅人。如彼所說。斤兩取。庫中金來。盛著此囊中。即如教取。金盛之。其囊不受。王語居士言。此非汝

四分律第十八卷 第七十八條 下字

物。汝更自求去。即治其罪。更稅家財。物并此金。一切入官。爾時諸比丘聞。其中有少欲。知足行頭陀樂學戒。知慙愧者。嫌責諸比丘。言云。何自手捉金銀。使居士爲官治罪。并稅家財。物盡沒入於官。諸比丘往至世尊所。頭面禮足。在一面坐。以此因緣。具白世尊。世尊。爾時以此因緣。集比丘僧。呵責諸比丘。言。汝所爲。非威儀。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何汝等。自手捉金銀。使王罰謫居士。并財物沒入於官。世尊。無數方便。呵責諸比丘。已告諸比丘。言。此癡人。多種有漏。處。最初犯戒。自今已去。與比丘結戒。集十句義。乃至正法。文住。欲說戒者。當如是說。若比丘。寶若寶莊嚴。自捉若教人捉者。波逸提。如是世尊。與比丘結戒。爾時舍衛城中。世俗常法。婦女。會日。毗舍佉。母自在。嚴瓔珞。從祇桓邊過。而彼得信。樂心。復作是念。我何用女人節會。爲我今寧可往世尊所。禮拜問訊。彼即迴還。入祇桓精舍。心自念言。我不宜著瓔珞。莊嚴具。往

四分律第十八卷 第七十九條 下字

見世尊。今當先脫。却然後。乃見禮拜。世尊時。將從在一樹下。脫身寶衣。瓔珞。積置樹下。乃成大積。往世尊所。頭面禮足。在一面立。爾時世尊。即與方便。說法。開化歡喜。時毗舍佉。母聞如來說法。甚大歡喜。前禮佛足。遶已。而去。心存於法。直出祇桓門。忘取瓔珞寶衣。嚴身具。還家。乃憶作是念。言。若我違信。往取衣。脫不得。便能辱諸比丘。即止。不遣使往取。有一比丘。見毗舍佉母。入祇桓詣樹下時。又見出時。竟不詣此樹下。彼比丘。便往樹所。見諸寶衣。瓔珞。積在一處。見已。心疑。不敢取。念言。世尊制戒。若比丘。捉寶若寶莊飾。自捉若教人捉。波逸提。彼比丘。往白世尊。世尊告言。自今已去。聽在僧伽藍內。見有遺物。爲不失堅牢。故當取。舉之。自今已去。當如是說。戒若比丘。捉金寶若寶莊嚴。自捉若教人捉。除僧伽藍中。波逸提。如是世尊。與比丘結戒。爾時有衆多比丘。從拘薩羅國。在道行。下道至一無住處。村問彼人。言。此中何處有空房舍。可止

宿契諸人語言此有某甲巧師家有
空房可住止宿諸比丘往巧師舍語
言我欲寄宿可介不報言可介諸比
丘即入其舍內敷草蓐而坐正身正
意繫念在前介時巧師有已成金未
成金已成未成金已成銀未成銀已
成未成銀置舍內而捨去時諸比丘
為守護故竟夜不眠恐人盜此金銀
去夜過已巧師來入屋問諸比丘
言諸尊夜得安眠不比丘報言不得
眠即問言何故不得眠比丘報言汝
留此雜物置屋中我等竟夜為守護
故不得眠時諸比丘以此因緣具白
世尊世尊告曰自今已去聽諸比丘
在他家止宿時若屋中有物為不失
堅牢故應取舉自今已去當如是說
戒若比丘寶及寶莊飾自捉若教人
捉除僧伽藍中及寄宿處波逸提若
比丘在僧伽藍中若寄宿處捉寶若
以寶莊嚴自捉教人捉當作是意若
有主識者當取作如是因緣非餘比
丘義如上寶者金銀真珠虎魄車渠
馬瑙琉璃貝玉生象金寶莊嚴者銅

鐵鉛錫白鐵以諸寶莊飾也若比丘
在僧伽藍內若舍內若寶寶莊飾自
捉若教人捉當識囊器相識裏相識
繫相應解囊器看知幾連綴幾未連
綴幾方幾圓幾故幾新若有求索者
應問言汝物何似若相應應還若不
相應應語言我不見如是物若有二
人俱來索應問言汝物其形何似若
言相應者應還若不相應當語言我
不見如是物若二人語俱相應應持
物者前語言是汝等物各取去若比
丘在僧伽藍內若舍內若寶寶莊
飾若自捉若教人捉若不識囊相裏
相繫相突吉羅若解囊不看幾連綴
幾未連綴幾方幾圓幾新幾故一切
突吉羅比丘尼波逸提式又摩那沙
弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者
若至僧伽藍內若宿處若寶寶莊
飾若自捉若教人捉識囊相裏相繫相
解囊看知幾連綴幾未連綴幾方幾
圓幾新幾故若二人俱來索問言汝
物形何似若語相應者還若不相應
語言我不見如是物若二人語俱相

應者當持物者前語言是汝物者持
去若供養塔寺莊嚴具為堅牢故
取舉如是一切無犯无犯者最初未
制戒癡狂心乱痛惱所纏八十一

四分律卷第十八

四分律卷第十八

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四六七頁中二行與三行之間，**資**、**磧**、**普**、**南**有「四分律藏初分」一行；**徑**、**清**有「初分之十八」一行；**麗**有「九十單提法之八」一行。
- 一 四六七頁中六行第四字「時」，**麗**作「余時」。
- 一 四六七頁中末行首字「余」，諸本（不含**石**，下同）作「今」。
- 一 四六七頁下四行第三字「是」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「如是」。
- 一 四六七頁下八行第五字「彼」，**麗**作「彼諫」。
- 一 四六七頁下一一行第九字「夢」，**麗**作「或夢」。
- 一 四六八頁上一行第三字「誦」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「學」。
- 一 四六八頁上二行第五字「欲」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 四六八頁上五行第一〇字「諸」，**麗**作「時諸」。
- 一 四六八頁上八行第四字「作」，諸本作「作」。同行「諸比丘」，**麗**作「余時諸比丘」，頁下五行、次頁中一三行、次頁下末行同。
- 一 四六八頁中八行第七字「然」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 四六八頁中一〇行第二字「成」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「得」。
- 一 四六八頁中一二行「乃說」，諸本作「乃錯說」。
- 一 四六八頁中一九行首字、二二行第一一字「經」，諸本作「戒經」。本頁下五行第七字同。
- 一 四六八頁中二二行至末行「半月說」，**麗**作「半月半月說」。同頁下一二行至一三行首字及次頁上四行同。
- 一 四六八頁下四行「半月」至五行「所載」共十五字，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「我今始知此法戒經所載」。
- 一 四六九頁上三行首字「時」，**麗**作「戒時」。
- 一 四六九頁上六行第一三字「應」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 四六九頁上八行第三字「汝」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。同行「一心」，**麗**作「不一心」。
- 一 四六九頁上一〇行首字「彼」，**麗**作「彼比丘」。
- 一 四六九頁上一二行第二字「未」，**麗**作「若未」。
- 一 四六九頁上一三行第八字「語」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 四六九頁上一四行第二字「夢」，**麗**作「若夢」。
- 一 四六九頁上一二一行第一三字「赴」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無；**麗**作「赴彼」。
- 一 四六九頁上二二行第四字及頁中

- 四行第一一字「賦」，**資**作「賦」。
- 一 四六九頁中一七行第八字「汝」，**資**、**磧**、**普**作「物」。
- 一 四六九頁中一九行第四字「隨」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「逐」。
- 一 四六九頁中二二行首字「日」，諸本作「自」。
- 一 四六九頁下一行第一一字「語」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「言」。
- 一 四六九頁下一行第四字「物」，**資**、**磧**、**普**作「汝」。
- 一 四六九頁下二〇行「有僧」，**麗**作「衆僧有」。
- 一 四六九頁下末行第六字「諸」，**麗**作「爾時諸」。
- 一 四七〇頁上三行末字「非」，諸本作「非沙門法非」。
- 一 四七〇頁上六行第一三字「此」，**麗**作「此六羣比丘」。本頁下一二行第一三字、次頁上末行第一〇字、次頁下一七行末字同。
- 一 四七〇頁上一二行首字「塔」，**麗**

- 作「塔寺」。
- 一 四七〇頁上一四行第一二字「欲」，**南**、**徑**、**清**作「說」。
- 一 四七〇頁上一八行第五字「出」，**徑**作「去」。
- 一 四七〇頁上二〇行首字「期」，**麗**作「共期」。
- 一 四七〇頁上末行第九字「不」，諸本作「無」。
- 一 四七〇頁中一六行首字「何」，**麗**作「何等」。
- 一 四七〇頁中二一行「爲作」，諸本作「作爲」。
- 一 四七〇頁中末行及頁下四行「六羣」，諸本作「六羣比丘」。四七二頁下六行同。
- 一 四七〇頁下一行首字「悔」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「誨」。四七三頁上一二行末字同。
- 一 四七〇頁下二行第一三字「諸」，**麗**作「時諸」。
- 一 四七〇頁下八行首字「以」，**麗**作

- 「尔時以」。
- 一 四七〇頁下一〇行「順行所不」，**資**、**磧**、**普**作「行所不順」。
- 一 四七〇頁下一二行「呵責」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「呵責六羣比丘」。
- 一 四七一頁上一九行「非沙門法」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。頁下一四行至一五行、次頁上二〇行、次頁下三行同。
- 一 四七一頁中四行第七字「說」，**麗**作「說者」。
- 一 四七一頁中一二行「不尔」，**麗**作「不尔者」。
- 一 四七一頁中一三行第七字「不」，**麗**作「不者」。一五行首字同。
- 一 四七一頁下一二行第一一字「白」，**資**作「曰」。
- 一 四七二頁上一行第三字「若」，**麗**作「若以」。
- 一 四七二頁上五行「椎脊」，**磧**作「椎脊」；**麗**作「椎脊」。同行第一〇字「令」，**磧**作「今」。

一 四七二頁中七行第三字「桎」，資、作「桎」。

一 四七二頁中一〇行第一一字「有」，諸本無。

一 四七二頁下一一行末字「根」，資作「相」。

一 四七二頁下一四行第四字「與」，資、積、普、南、徑、清作「於」。

一 四七二頁下二二行「或見」，資、積、普、南、徑、清作「見或」。

一 四七三頁上一行「聞處」，資、積、普、南、徑、清作「聞處」。

一 四七三頁上一二行第一〇字「事」，資、積、普、南、徑、清無。

一 四七三頁上一二行「末羅」，麗作「末利」。同頁下五行同。

一 四七三頁中五行第二字「悲」，諸本作「愍」。

一 四七三頁中八行「疲乏」，麗作「王疲乏」。同行第一一字「利」，資、積、普、南、徑、清作「羅」。

一 四七三頁中一八行第七字「飲」，

麗作「飲水」。

一 四七三頁下七行首字「各」，資、積、普、南、徑、清無。

一 四七三頁下九行「王足」，資、積、普、南、徑、清作「王足已」。

一 四七三頁下一三行第三字「但」，麗作「但共」。

一 四七三頁下一四行首字「直」，麗作「直直」。同行「直今持」，資、積、普、南、徑、清作「今將」。

一 四七三頁下二〇行第七字「即」，麗作「既」。

一 四七三頁下二二行末字「別」，資、積、普、南、徑、清作「荊」；麗作「號」。

一 四七四頁上六行第七字「問」，積作「聞」。

一 四七四頁中一行第七字「若」，資、積、普、南、徑、清無。

一 四七四頁中六行「女人」，資、積、普、南、徑、清作「夫人」。

一 四七四頁中二一行第二字「他」，

諸本作「見他」。

一 四七四頁中二二行「布施」，麗作「以布施」。

一 四七四頁下一七行第一二字、二〇行第一三字「世」，麗作「世時」。

一 四七四頁下一九行首字「者」，資、積、普、南、徑、清無。

一 四七四頁下二二行第三字「今」，資、積、普、南、徑、清作「而」。

一 四七五頁上七行「盡形壽」，資、積、普、南、徑、清無。

一 四七五頁上一〇行第二字「說」，資、積、普、南、徑、清無。

一 四七五頁上一一行「上漏」，徑、清作「有漏」。

一 四七五頁上一三行「夫人」，麗作「末利夫人」。

一 四七五頁上一六行第三字「從」，資、積、普、南、徑、清作「即從」。

一 四七五頁上二二行第二及第六字「披」，資、積、普、南、徑、清作「披」。

一 四七五頁中一三行第九字「夷」，

麗作「夷言」。

一 四七五頁中二二行第九字「未」，諸本作「王未」。

一 四七五頁下一行「燒頭」，資、麗作「澆頭」。

一 四七五頁下二行「收拾」，碩、普、南、徑、清、麗作「收拾」。

一 四七五頁下三行「舉輩王與」，資、碩、普、南、徑、清作「與王與第」。

一 四七五頁下六行第一〇字「頂」，資、碩、普、南、徑、清作「頭」。

一 四七五頁下一七行「波逸提」，資、碩、普、南、徑、清無。

一 四七五頁下二一行第二字「彼」，諸本作「被」。同行第一一字「將」，資、碩、普、南、徑、清作「持」。

一 四七六頁上八行第一〇字「相」，諸本作「自相」。

一 四七六頁上一八行第三字「往」，普作「住」。同行第六字「諸」，資、碩、普、南、徑、清無。

一 四七六頁上一九行末字「正」，南、

徑、清作「止」。

一 四七六頁上二〇行第二字「此」，普作「比」。同行第一三字「物」，諸本作「物者」。

一 四七六頁上二一行首字「有」，資、碩、普、南、徑、清作「至」。

一 四七六頁中六行第六字「諸」，麗作「時諸」。同行第一〇字「至」，資、碩、普、南、徑、清無。

一 四七六頁中九行第一三字「非」，麗作「非沙門法非」。

一 四七六頁中一二行「無數」，麗作「以無數」。

一 四七六頁中一六行「寶若寶莊嚴」，資、碩、普、南、徑、清作「捉寶若寶莊飾」；麗作「若寶若寶莊嚴」。

一 四七六頁中一八行「婦女」，資、碩、普、南、徑、清作「諸女人」。

一 四七六頁下六行「說法」，資、碩、普、南、徑、清作「說法已」。

一 四七六頁下九行第七字「脫」，資、碩、普、南、徑、清作「脫取」。

一 四七六頁下一九行第一〇字「嚴」，資、碩、普、南、徑、清作「飾」。次頁上二〇行第四字、末行第一二字同。

一 四七七頁上二行第二字「房」，諸本作「房舍」。同行「可住」，諸本作「可往」。

一 四七七頁上一七行第五字「寶」，諸本作「若寶」。頁中二行第一〇字「徑」同。

一 四七七頁中三行第一二字及一三行末字「裏」，諸本作「裏」。

一 四七七頁中七行「應應」，資、碩、普、南、徑、清作「應」。

一 四七七頁中一一行第一二字「去」，資、碩、普、南、徑、清無。

一 四七七頁中一九行第六字「教」，諸本作「教人」。

一 四七七頁中二二行第一〇字「還」，資、碩、普、南、徑、清作「應還」。

一 四七七頁中末行首字「語」，諸本作「當語」。



趙城縣廣勝寺

四分律藏初分卷第十九

下

姚秦罽賓二藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
 跋難陀釋子非時入村與諸居士共
 搏菹比丘勝諸居士不如居士以慳
 嫉故便言比丘晨朝入村為乞食故
 非時入村為何事耶時諸比丘聞其
 中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙
 愧者嫌責跋難陀釋子云何非時入
 村與諸居士共搏菹戲諸比丘往至
 世尊所頭面礼足在一面坐以此因
 緣具白世尊世尊尔時以此因緣集
 比丘僧呵責跋難陀釋子汝所為非
 非威儀非淨行非隨順行所不應為
 云何跋難陀釋子非時入村與諸居
 士而共搏菹戲世尊無數方便呵責
 跋難陀釋子已告諸比丘此癡人多
 種有漏處宜初犯戒自今已去與比
 丘結戒集十句義乃至正法久住欲
 說戒者當如是說若比丘非時入聚
 落波逸提如是世尊與比丘結戒其
 中比丘或有僧事或塔寺事或瞻視

罽賓九卷

病人事佛言自今已去聽諸比丘有
 事緣囑授已入聚落諸比丘不知囑
 授何人佛言當還囑比丘若獨處一
 房當囑授比丘自今已去當如是說
 戒若比丘非時入聚落不囑比丘者
 波逸提比丘義亦如上時者從明相
 出至中時非時者從中後至明相未
 出村聚落者四種村如有比丘者
 同住客得囑及處若比丘非時入村
 有比丘不囑授動足初入村門波逸
 提一脚在門內一脚在門外方便欲
 去不去若共期不去一切突吉羅比
 丘屋波逸提式又摩那沙弥沙弥互
 突吉羅是謂為犯不犯者若比丘營
 眾僧事塔寺事瞻病人事囑授比丘
 若道由村過若有所啓白若為喚若
 受請或為力勢所執或為繫縛將去
 或命難梵行難无犯無犯者宜初未
 制戒癡狂心乱痛惱所纏八十
 尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
 尊者迦留陀夷預知世尊必從此道
 来即於道中敷高好牀坐迦留陀夷
 遙見世尊来自佛言世尊看我牀坐

善逝看我牀坐佛言當知此癡人內
懷弊惡尔時世尊以此因緣集比丘
僧告諸比丘此癡人迦留陀夷敷高
廣大牀但自為己尔時世尊以無數
方便呵責迦留陀夷已告諸比丘此
癡人多種有漏處寂初犯戒自今已
去與比丘結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘作
繩牀木牀足應高如來八指除入陛
孔上截竟若過者波逸提比丘義如
上牀者五種牀如上若比丘自作繩
牀木牀足應高八指截竟過者波逸
提作而不成突吉羅若教人作過八
指截竟波逸提作而不成突吉羅若
為他作成不成一切突吉羅比丘居
波逸提式又摩那沙弥沙弥居突吉
羅是謂為犯不犯者若作足高八指
若減八指若他施已成者截而用之
若脫脚都無犯无犯者寂初未制戒
癡狂心乱痛惱所纏八十
尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘作兜羅綿繒繩牀木牀大
小蓐諸居士見皆共嫌之自相謂言

此沙門釋子不知慙愧無有慈心斷
眾生命外自稱言我修正法作兜羅
繒木牀及繩牀大小蓐如似國王亦
如大臣如有何正法諸比丘間其
中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙
愧者嫌責六群比丘云何作兜羅繒
繩牀木牀大小蓐時諸比丘往至世
尊所頭面作礼在一面坐以此因緣
具白世尊世尊尔時以此因緣集比
丘僧呵責六群比丘汝所為非非威
儀非淨行非隨順行所不應為云何
作兜羅繒繒繩牀木牀大小蓐令居士
嫌也呵責六群比丘已告諸比丘此
癡人多種有漏處寂初犯戒自今已
去與比丘結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘作
兜羅繒繩牀木牀大小蓐成者波逸
提比丘義如上兜羅者白楊樹華楊
柳華蒲臺也木牀有五種如上繩牀
有五種如上大蓐者為坐卧故小蓐
者為坐故若比丘以兜羅繒繩牀木
牀大小蓐若自作成者波逸提不成
者突吉羅若教他使作成者波逸提

不成突吉羅若為他作成不成一切
突吉羅比丘居波逸提式又摩那沙
弥沙弥居突吉羅是謂為犯不犯者
若鳩羅耶草文若草娑婆草若以毳
劫貝碎弊物若用作搭肩物作繫上
枕無犯无犯者寂初未制戒癡狂心
乱痛惱所纏八十
尔時佛在羅閱城耆闍崛山中時有
信樂工師為比丘作骨牙角針筒以
是故令此工師廢家事業財物竭盡
無復衣食時諸世人皆作此言此工
師未供養沙門釋子時多財饒實自
供養沙門釋子已來居家貧置无所
食噉所以供養者望得其福而反得
殃時諸比丘聞其中有少欲知足行
頭陀樂學戒知慙愧者嫌責諸比丘
汝等云何使彼工師作骨牙角針筒
廢家事業財物竭盡諸比丘往至世
尊所頭面礼足在一面坐以此因緣
具白世尊世尊尔時以此因緣集比
丘僧呵責諸比丘汝所為非非威儀
非淨行非隨順行所不應為云何諸
比丘使工師作骨牙角針筒財物竭

界律第十九卷 第六下字

盡世尊以無數方便呵責諸比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處取初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘作骨牙角針筒刺刮者波逸提比丘義如上若比丘骨牙角自剝作而成者波逸提不成者突吉羅若教他作而成者波逸提不成者突吉羅若為他作成不成一切突吉羅比丘居突吉羅式又摩那沙沙弥屋突吉羅是謂為犯不犯者若鐵若銅若鈇錫若白鐵若竹若木若篋若舍羅草用作針筒不犯若作錫杖頭鏢鏢若作傘蓋子及斗頭鏢若作曲鈞若作刮汚若作如意若作玳鈕若作已若作杓若作鈎衣釧若作眼藥篋若作刮舌刀若作摘齒物若作挑耳篋若作禪鎮若作薰鼻筒如是一切无犯無犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱所纏八十六竟

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

界律第十九卷 第一法下字

具敷在露地不淨所汙時天大暴雨世尊即以神力令衆僧卧具不為雨漬諸比丘還世尊以此因緣集比丘僧告言我向者遍行房舍看見有異處敷衆僧卧具在露地不淨汙時天大雨我以神力使雨不漬當知此汙是有欲人非是無欲人是瞋恚人非是无瞋恚人是癡人非是无癡人也若離欲外道仙人離欲者無有此事况阿羅漢若比丘念不散乱而睡眠者无有此事况阿羅漢自今已去聽諸比丘為障身障衣障卧具故作居師壇世尊既聽作居師壇六群比丘便多作廣長居師壇時諸比丘見問言世尊制戒聽畜三衣不得過長此是何衣六群比丘報言是我等居師壇諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言云何汝等多作廣長居師壇諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不

界律第十九卷 第八下字

應為云何汝等作廣長居師壇世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘言此癡人多種有漏處取初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘作居師壇當應量作此中量者長佛二磔手廣一磔手半過者裁竟波逸提如是世尊與比丘結戒時尊者迦留陁夷體大居師壇小不得坐知世尊從此道來便在道邊手挽居師壇欲令廣大世尊見迦留陁夷手挽居師壇已知而故問言汝何故挽此居師壇答言欲令廣大是故挽耳尔時世尊以此事與諸比丘隨順說法讚歎頭陀少欲知足樂出離者告諸比丘自今已去聽諸比丘更益廣長各半磔手自今已去當如是說戒若比丘作居師壇當應量作是中量者長佛二磔手廣一磔手半更增廣長各半磔手若過裁竟波逸提比丘義如上居師壇者敷下坐若比丘作居師壇長中過量廣中不過量若廣中過量長中不過量廣長俱過量

自作成者波逸提不成者突吉羅教
他使作成者波逸提不成者突吉羅
為他作成不成突吉羅比丘尼突吉
羅式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是
謂為犯不犯者應量作或減量若從
他得已成者裁割如量若疊作兩重
無犯无犯者寂初未制戒癡狂心乱
痛惱所纏八十

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
諸比丘患癰瘡疥種種瘡病膿血流
出行身汗衣汗卧具諸比丘往白佛
佛言自今已去聽諸比丘畜覆瘡衣
時諸比丘覆瘡衣麤多毛著瘡舉衣
患痛比丘白佛佛言自今已去聽諸
比丘以大價細軟衣覆瘡上著涅膠
僧若至白衣家請坐時應語言我有
患若主人語言但坐當褰上涅膠僧
以此衣覆瘡而坐時六群比丘聞世
尊聽作覆瘡衣便多作廣長覆瘡
衣諸比丘見即問言世尊制戒畜三
衣不得過長此是何衣六群比丘報
言是我等覆瘡衣諸比丘聞嫌責六
群比丘云何汝等多作廣長覆瘡衣

時諸比丘往世尊所頭面礼足在一
面坐以此因緣具白世尊世尊以此
因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝
所為非非威儀非淨行非隨順行所
不應為云何汝等多作廣長覆瘡衣
尔時世尊以無數方便呵責六群比
丘已告諸比丘言此癡人多種有漏
處寂初犯戒自今已去與比丘結戒
集十句義乃至正法久住欲說戒者
當如是說若比丘作覆瘡衣當應量
作是中量者長佛四磔手廣二磔手
裁竟過者波逸提比丘義如上覆瘡
衣者有種種瘡病持用覆身若長中
應量廣中不應量若廣長俱不應量
自作成者波逸提不成者突吉羅教
人作成者波逸提不成者突吉羅若為
他作成不成者盡突吉羅比丘尼突
吉羅式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅
是謂為犯不犯者應量作或減量作
若從他得裁割如量若疊作兩重无
犯無犯者寂初未制戒癡狂心乱痛
惱所纏八十

時毗舍佉母聞如來聽諸比丘作兩
浴衣即大作兩浴衣遣人持詣僧伽
藍中與諸比丘諸比丘得便分佛言
此衣不應分自今已去若得兩浴衣
隨上座付與若不足者憶次更得續
次與使遍彼時得貴價衣續次與佛
言不應尔應與上座易之以上座先
得者轉次與下座若不過者當以僧
可分衣物與令遍時六群比丘聞如
來制戒聽諸比丘作兩浴衣輒自多
作廣大兩浴衣諸比丘見已即問言
如來制戒畜三衣不得過長此是誰
衣六群比丘報言是我等兩浴衣諸
比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂
學戒知慙愧者嫌責六群比丘言汝
等云何乃多作廣大兩浴衣諸比丘
往世尊所頭面礼足在一面坐以此
因緣具白世尊世尊尔時以此因緣
集比丘僧呵責六群比丘汝所為非
非威儀非淨行非隨順行所不應為
云何汝等多作廣大兩浴衣以無數
方便呵責六群比丘已告諸比丘此
癡人多種有漏處寂初犯戒自今已

毘尼律卷第九卷 第十下字

毘尼律卷第九卷 第十下字

毘尼律卷第九卷 第十下字

去與比丘結戒集十句義乃至正法
 久住欲說戒者當如是說若比丘作
 兩浴衣應量作是中量者長佛六磔
 手廣二磔手半過者裁竟波逸提比
 丘義如上兩浴衣者諸比丘著在兩
 中洗浴若比丘作兩浴衣長中不應
 量廣中應量若廣中不應量長中應
 量若廣長俱不應量自作而成波逸
 提不成突吉羅若教人作成波逸提
 不成突吉羅若為他作成不成盡突
 吉羅比丘尼突吉羅式又摩那沙弥
 沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者應
 量作減量作若從他得裁割如量若
 疊作兩重無犯无犯者寂初未制戒
 癡狂心乱痛惱所纏八十
 余時佛在釋翅控尼拘類園中余時
 尊者難陀短佛四指諸比丘遙見難
 陀來皆謂是佛來即起奉迎至乃知
 是難陀諸比丘皆懷慙愧難陀亦慙
 愧余時諸比丘以此因緣具白世尊
 世尊告諸比丘自今已去制難陀比
 丘著黑衣時六群比丘與如來等量
 作衣或過量作諸比丘聞其中有少

欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌
 責六群比丘汝等去何與如來等量
 作衣或過量作時諸比丘往至世尊
 所頭面礼足在一面坐以此因緣具
 白世尊世尊余時以此因緣集比丘
 僧呵責六群比丘汝所為非非威儀
 非淨行非隨順行所不應為去何六
 群比丘與如來等量作衣或過量作
 無數方便呵責六群比丘已告諸比
 丘此癡人多種有漏處寂初犯戒自
 今已去與比丘結戒集十句義乃至
 正法久住欲說戒者當如是說若比
 丘與如來等量作衣若過量作者波
 逸提是中如來衣量者長佛十磔手
 廣六磔手是謂如來衣量比丘義如
 上衣者十種衣如上若比丘等如來
 衣量長中不應量廣中應量廣中不
 應量長中應量若廣長中俱不應量
 自作成者波逸提不成突吉羅若教
 他作成波逸提不成突吉羅若為他
 作成不成亦突吉羅比丘尼突吉羅
 或又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂
 為犯不犯者從他得作成衣當裁割

如量若不裁割疊作兩重无犯無犯
 者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所
 纏九十
 四提舍尼
 余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
 世儉穀貴人民飢餓死者無限乞求
 難得余時蓮華色比丘尼到時著衣
 持鉢入舍衛城乞食所得初日食持
 與比丘得二日食若三日食亦與比
 丘蓮華色比丘尼復於異時著衣持
 鉢入舍衛城乞食時有長者乘車將
 從往問許波斯匿王從者駭人避道
 時蓮華色比丘尼見已避道墮深泥
 中面奄地而卧長者見之慈愍即止
 車勅左右人扶出長者問言阿夷有
 何患苦報言我无所患飢乏故耳余
 時長者問言何故飢乏乞求難得耶
 答言易得耳我得初日食持與比丘
 二日三日食持與比丘故飢耳時長
 者嫌言沙門釋子受无狀足不知慙
 愧外自稱言我知正法如是何有正
 法受此比丘尼所得食不知義護施
 雖无狀受應知足時長者即將此比

比丘還家浣濯衣服為作酥粥供給
所須語言自今已去可常在家食勿
復餘去若外有所得者隨意與人時
諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀
樂學戒知慙愧者嫌責彼比丘言去
何汝等於比丘居邊受食今時諸比
丘往世尊所頭面礼足在一面坐以
此因緣具白世尊世尊以此因緣集
比丘僧呵責彼比丘言汝所為非非
威儀非淨行非隨順行所不應為去
何受彼蓮華色比丘居食不知止足
以無數方便呵責已告諸比丘此癡
人多種有漏處初犯戒自今已去
與比丘結戒集十句義乃至正法久
住欲說戒者當如是說若比丘入村
中自受比丘居食食者彼比丘應向
餘比丘說大德我犯可呵法所不應
為今向大德悔過是法名悔過法如
是世尊與比丘結戒今時諸比丘皆
有疑不敢取親里比丘居食佛言自
今已去聽受親里比丘居食時諸病
比丘復有疑不敢受非親里比丘居
食佛言自今已去聽病比丘受非親

里比丘居食時諸比丘復有疑非親
里比丘居持食置地不敢取或使人
授與亦不敢取佛言自今已去聽諸
比丘受如是食自今已去當如是說
戒若比丘入村中從非親里比丘居
若無病自手取食食者是比丘應向
餘比丘悔過言大德我犯可呵法所
不應為我今向大德悔過是法名悔
過法比丘義如上說非親里親里亦
如上病者亦如上食者二種食亦如
上彼比丘入村中從非親里比丘居
若不病而自手受如是食食咽咽波
羅提提舍居比丘居突吉羅式又摩
那沙弥沙弥居突吉羅是謂為犯不
犯者受親里比丘居食若有病若置
地與若使人授與若在僧伽藍中與
若在村外與若在比丘居寺內與如
是受取食無犯无犯者初未制戒
癡狂心乱痛惱所纏一竟
今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
衆多比丘與六群比丘在白衣家內
共坐食時六群比丘居為六群比丘
索羹飯語言與此羹與此飯而捨中

間不與乃越次與六群比丘而食之
時諸比丘聞其中有少欲知足行頭
陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘
言去何汝等食六群比丘居所索羹
飯而食諸比丘往世尊所頭面礼足
在一面坐以此因緣具白世尊世尊
以此因緣集比丘僧呵責六群比丘
言汝所為非非威儀非淨行非隨順
行所不應為去何汝等食六群比丘
居所索羹飯而令中間比丘不得食
以無數方便呵責六群比丘已告諸
比丘此癡人多種有漏處初犯戒
自今已去與比丘結戒集十句義乃
至正法久住欲說戒者當如是說若
比丘至白衣家內食是中有比丘居
指示與某甲羹與某甲飯比丘應語
彼比丘居如是言大姊且止須比丘
食竟若无一比丘語彼比丘居如是
言大姊且止須比丘食竟者是比丘
應悔過言大德我犯可呵法所不應
為我今向諸大德悔過是法名悔過
法比丘義如上家內者有男女者是
食者如上說彼比丘於白衣家內食

界律第十九卷 第六張 下字

是中有比丘尼指示與某甲羹與某甲飯彼比丘當語言大姊小止須諸比丘食竟若无一比丘語言大姊小止須諸比丘食竟而食者咽咽波羅提提舍尼比丘突吉羅式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若語言大姊且止須諸比丘食竟若比丘尼自為檀越若檀越設食令比丘尼處分若不故作偏為與此置彼如是無犯无犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 二竟

今時佛在羅閱城者閻嶺山中時有居士家夫婦俱得信樂為佛弟子諸佛見諦弟子常法於諸比丘无所愛惜乃至身肉若諸比丘至家者常與飯食及諸供養故令其貧窮衣食乏盡比丘居諸人皆作此言彼家先大富多財饒寶從供養沙門釋子已來財物竭盡貧窮乃今如是恭敬供養乃反得貧弊今時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責諸比丘言汝等云何數至居士家受飲食供養而不知足使彼居士財

界律第十九卷 第十九張 下字

物竭盡乃今時諸比丘往至世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊今時以此因緣集比丘僧呵責諸比丘言汝所為非非威儀非淨行非隨順行所不應為汝等云何數至居士家受供養飲食乃令彼家貧窮如是以無數方便呵責諸比丘已告諸比丘自今已去聽僧與彼居士作學家白二羯磨作如是與眾中當差堪能羯磨者如上當作如是白大德僧聽此羅閱城中一居士家夫婦得信為佛弟子財物竭盡若僧時到僧忍聽僧今作學家羯磨諸比丘不得在其家受食食白如是大德僧聽此羅閱城中一居士家夫婦得信為佛弟子財物竭盡僧今與作學家羯磨諸比丘不得在其家受食食誰諸長老忍僧與彼居士作學家羯磨者默然誰不忍者說僧已忍與彼居士作學家羯磨竟僧忍默然故是事如是持自今已去與諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘知是學家僧與作學家羯磨

界律第十九卷 第三十張 下字

竟而在其家受飲食食當向餘比丘悔過言大德我犯可呵法我今向大德悔過是法名悔過法如是世尊與比丘結戒其中比丘先受學家請皆有疑不敢往佛言聽先請者往時病比丘疑不敢受學家食佛言自今已去聽諸病比丘受學家食食時諸比丘見施食者置地與疑不敢取若使人與亦不敢受佛言聽受自今已去當如是說戒若先作學家羯磨若比丘於如是學家先不請无病自手受食食是比丘應向餘比丘悔過言我犯可呵法所不應為我今向大德悔過是法名悔過法比丘義如上學家者僧與作白二羯磨居士家者如上病者亦如上若比丘如是學家僧先與作學家羯磨已比丘先不請又無病於如是學家中自手受飲食者咽咽波羅提提舍尼比丘突吉羅式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若先受請若有病若置地與若從人受取若學家施與後財物還多無犯彼學家財物還多從僧乞

解學家羯磨諸比丘白佛言若彼
學家財物還多從僧乞解學家羯磨
者僧應與作白二羯磨解衆中應差
堪能羯磨者如上當作如是白大德
僧聽此羅閱城中有一居士夫婦得
信為佛弟子好施財物竭盡僧先與
作學家羯磨今財物還多從僧乞解
學家羯磨若僧時到僧忍聽解學家
羯磨白如是大德僧聽此羅閱城中
一居士家夫婦得信為佛弟子財物
還多僧今與彼居士解學家羯磨誰
諸長老忍僧與彼居士解學家羯磨
者默然誰不忍者說僧已忍與彼居
士解學家羯磨竟僧忍默然故是事如
是持時諸比丘皆疑不敢受已解學
家羯磨居士食白佛言自今已去
聽諸比丘受食无犯無犯者取初未
制戒癡狂心乱痛惱所纏三竟
今時佛在釋翅投國迦維羅衛居拘
類園中舍夷城中諸婦女俱梨諸
女持飲食詣僧伽藍中供養時諸盜
賊聞之於道路媿觸時諸比丘聞往
白世尊世尊言自今已去諸比丘應

語諸婦女莫出道路有賊恐怖若已
出城應語言莫至僧伽藍中道路有
賊恐怖自今已去與比丘結戒集十
白義乃至正法久住欲說戒者當如
是說若比丘在阿蘭若有疑恐怖處
住僧伽藍外不受食僧伽藍內受食
而食當向餘比丘悔過言大德我犯
可呵法我今向大德悔過是法名悔
過法如是世尊與諸比丘結戒時諸
檀越先知有疑恐怖而故持食來諸
比丘疑不敢受食佛言自今已去聽
諸比丘受如是食時諸病比丘亦疑
不敢受如是食佛言自今已去聽諸
病比丘受如是食時有施主以食置
地與若教人與諸比丘疑不敢受佛
言自今已去聽諸比丘受如是食自
今已去當如是說戒若比丘在阿蘭
若迥遠有疑恐怖處若比丘在如是
阿蘭若處住先不語檀越若僧伽藍
外不受食在僧伽藍內無病自手受
食食者應向餘比丘悔過言大德我
犯可呵法我今向大德悔過是法名
悔過法比丘義如上阿藍若處者去

村五百弓遮摩羅國弓量法也有疑
恐怖者疑有賊盜恐怖病者如上說
若阿蘭若比丘右如是迥遠處住若
先不語檀越於僧伽藍外不受食僧
伽藍內無病自手受食食咽咽波羅
提提舍尼比丘尼突吉羅式又摩那
沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯
者若先語檀越若有病若置地與若
教人與若來受教初聽法時比丘自
有私食令授與者無犯無犯者最初
未制戒癡狂心亂痛惱所纏百眾學
法之一
今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘着涅盤僧或時下着或時
高着或作鳥鼻或作多羅樹葉或時
細禰諸居士見已皆譏嫌言此沙門
釋子無有慚愧外自稱言我知正法
如有何正法云何着涅盤僧或時
下着或時高着或時作鳥鼻或作多
羅樹葉或時細禰如似國王長者大
臣居士如似節會戲笑俳說人着衣
時諸比丘聞其中有少欲知足行頭
陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘

毘律十九卷 五十四 下字

四分律卷第十九卷 二十五 下字

毘律十九卷 第六 下字

言云何汝等著涅盤僧或時下或時高或時作為鼻或作多羅樹葉或時細禰耶諸比丘往

世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白

世尊世尊尔時此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等著涅盤僧或時下著或時高著或作為鼻或作多羅樹葉或時細禰以無數方便呵責已告諸比丘言此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說當齊整著涅盤僧式又迦羅尼比丘義如上是中不齊整著或時下著或時高著或作為鼻或作多羅樹葉或時細禰下者繫帶在臍下高者塞齊膝為鼻者垂前一角多羅樹葉者垂前二角細禰者繞背禰若比丘高著下著涅盤僧或作為鼻或作多羅樹葉或時細禰故作犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作突吉羅比丘尼突吉羅或又

摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病齋中生瘡下著若脚踵有瘡高著若僧伽藍內若村外若作時若在道行无犯無犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所纏一尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘所著三衣或高著或下著或作象鼻或作多羅樹葉或細禰諸長者見已皆譏嫌言此沙門釋子不知慙愧外自稱言我知正法如是有何正法云何著衣或高著或下著或作象鼻或作多羅樹葉或時細禰如似國王大臣長者居士種諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言云何汝等著三衣或高著或下著或作象鼻或作多羅樹葉或時細禰時諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尔時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非淨行非隨順行所不應為云何汝等著衣或高著或下著或作象鼻或作多羅樹葉或時細禰耶以无

數方便呵責已告諸比丘此癡人多種有漏處寂初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說當齊整著三衣或又迦羅尼比丘義如上是不齊者或高著或下著或作象鼻或作多羅樹葉或時細禰下著衣者下垂過肘垂一角多羅樹葉者垂前兩角後鬻高也細禰者細禰已安緣若比丘故高著下著衣作象鼻或作多羅樹葉或時細禰故作犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作突吉羅比丘尼突吉羅式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或時肩解有瘡下著或時脚踵有瘡高著若僧伽藍內若村外若在道行作時無犯无犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所纏二尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘反抄三衣行入白衣舍諸居士見皆譏嫌言此沙門釋子不知慙愧外自稱言我持正法如是有何

正法去何反抄衣入白衣舍如似國王大臣長者居士種諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責六群比丘言云何汝等反抄衣入白衣舍諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊亦時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非淨行非隨順行所不應為云何汝等反抄衣入白衣舍以無數方便呵責已告諸比丘此癡人多種有漏處初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得反抄衣行入白衣舍式又迦羅尼比丘義如上白衣舍者村落也反抄衣者或左右反抄衣者肩上若比丘故左右反抄衣者肩上入白衣舍故作犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病脇肋邊有瘡若僧伽藍內若村外若在道行若作時无犯無犯者

寂初未制戒癡狂心乱痛惱所纏不得反抄衣入白衣舍坐式又迦羅尼如上
亦時佛在舍衛國祇樹給孤獨園亦時六群比丘以衣纏頭入白衣舍諸居士見已皆譏嫌言此沙門釋子不知慙愧乃以衣纏頭入白衣舍如似國王大臣長者居士種時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言汝等云何衣纏頭入白衣舍諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊亦時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非淨行非隨順行所不應為云何汝等衣纏頭入白衣舍以無數方便呵責已告諸比丘此癡人多種有漏處初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得衣纏頭入白衣舍式又迦羅尼比丘義如上纏頭者揔捉衣兩角著左肩上故作衣纏頭入白衣舍犯應懺突吉羅以故作故犯非威

儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病肩臂有瘡若僧伽藍內若村外或作時或在道行无犯無犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所纏
亦時佛在舍衛國祇樹給孤獨園亦時六群比丘以衣覆頭入白衣舍諸居士見已皆譏嫌言此沙門釋子不知慙愧外自稱言我知正法如是有何正法衣覆頭行似如盜賊時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言汝等云何持衣覆頭入白衣舍比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊亦時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非淨行非隨順行所不應為云何汝等衣覆頭入白衣舍以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘言此癡人多種有漏處寂初犯戒自今已

四分律卷第十九

去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得覆頭入白衣舍式又迦羅尼比丘義如上白衣舍者村落也覆頭者若以樹葉若以碎段物若衣覆頭行入白衣舍故作犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘屋突吉羅式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或患寒或頭上瘡生命難梵行難覆頭而走無犯无犯者寗初未制戒癡狂心乱痛惱所纏^七不得覆頭入白衣舍坐式又迦羅尼亦如是^八

四分律卷第十九

四分律卷第十九

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四八二頁中二行與三行之間，**資**、**磧**、**普**、**南**有「四分律藏初分」一行。**徑**、**清**有「初分之十九」一行；**麗**有「九十單提法之九并四提舍尼衆學法初」。
- 一 四八二頁中一四行「非淨」，諸本（不含**石**，下同）作「非沙門法非淨」。下同。
- 一 四八二頁下一五行第七字「瞻」，**麗**作「瞻視」。
- 一 四八二頁下一七行第一〇字「爲」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「被」。
- 一 四八三頁上二二行第九字「縵」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「貯」。
- 一 四八三頁中三行首字、六行末字、一七行第三字、二一行第一一字「縵」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「綿貯」。
- 一 四八三頁中一二行第四字「綿」，**麗**無。
- 一 四八三頁中一九行第五字「也」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「花」。同行第七字「牀」，**麗**作「牀者」。
- 一 四八三頁中二〇行末字「蓐」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 四八三頁下五行「搯肩」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「支肩」。
- 一 四八三頁下一四行第二字「嗽」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「故」。
- 一 四八三頁下一八行第九字「諸」，**麗**作「時諸」。次頁中一七行第二字及四八五頁下一三行末字同。
- 一 四八四頁上五行第一二字「刮」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 四八四頁上一五行第四字「汗」，諸本作「汗」。同行第一三字「鈕」，諸本作「鈕」。同行第一六字「匕」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「匙」。
- 一 四八四頁上一八行首字「作」，**麗**無。

- 一 四八四頁中五行第一二字「汗」，
麗作「所汗」。
- 一 四八四頁中一六行「何衣」，資、磧、
普、南、徑、清作「何人衣」。
- 一 四八四頁下一行「作廣長」，資、磧、
普、南、徑、清作「廣大作」。
- 一 四八四頁下六行第一二字「此」，
資、磧、普、南、徑、清作「是」。
- 一 四八四頁下七行第五、第九字
「磔」，清、麗作「揲」。
- 一 四八五頁上三行第六字「成」，麗
作「成盡」。
- 一 四八五頁上五行「減量」，麗作「減
量作」。
- 一 四八五頁上一三行「舉衣」，麗作
「舉衣時」。
- 一 四八五頁中二行第一三字「以」，
資、磧、普、南、徑、清作「尔時以」。
- 一 四八五頁中一四行第七字「量」，
資、磧、普、南、徑、清作「量長中不
應量廣中應量」；麗作「量廣中應
量長中不應量」。
- 一 四八五頁下五行第三字「座」，麗
作「座次」。
- 一 四八五頁下九行第五字「與」，麗
作「與之」。
- 一 四八五頁下一〇行第三字「戒」，
資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 四八五頁下二一行第一二字「以」，
麗作「世尊以」。
- 一 四八六頁上一〇行第八字「他」，
資、磧、普、南、徑、清作「他人」。
- 一 四八六頁上一九行「難陀亦」，麗
作「時難陀亦懷」。
- 一 四八六頁中六行「比丘」，資、磧、
普、南、徑、清作「比丘言」。
- 一 四八六頁中一三行第九字「若」，
磧、普、南、徑、清、麗作「或」。
- 一 四八六頁中二〇行末字「他」，資
作「也」。
- 一 四八六頁中末行「作成」，資、磧、
普、南、徑、清作「成作」。
- 一 四八六頁下四行末字「尼」，資、磧、
普、南、徑、清作「尼法」。
- 一 四八六頁下一四行第三字「奄」，
資、磧、普、南、徑、清作「掩」。
- 一 四八六頁下一六行「耳尔」，資、磧、
普、南、徑、清作「尔耳」。
- 一 四八六頁下一七行首字「時」，資、
磧、普、南、徑、清無。
- 一 四八六頁下一九行「持與比丘故
飢耳」，麗作「亦持與比丘故我飢
耳」。
- 一 四八六頁下二二行「所得」，麗作
「所乞得」。
- 一 四八六頁下末行第四字「受」，麗
作「而受」。
- 一 四八七頁上二行「在家」，資、磧、
普、南、徑、清作「在我家」。
- 一 四八七頁上八行第一〇字「以」，
麗作「尔時以」。同行末字「集」，資、
磧、普、南、徑、清作「集諸」。
- 一 四八七頁上一二行「呵責」，麗作
「呵責彼比丘」。
- 一 四八八頁中一行「往至」，麗作
「往」。

一 四八八頁中六行至次行「貧窮」，

資、磧、普、南、徑、清作「窮悴」。

一 四八八頁中八行第一二字「彼」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一 四八八頁中一六行第一〇字「與」，

資無。

一 四八八頁下一七行「不請」，麗作

「不受請」。

一 四八八頁下一八行「飲食」，麗作

「食食」。

一 四八九頁上八行第一二字「解」，

諸本作「僧今解」。

一 四八九頁上一〇行第一一字至一

一行第二字「弟子財物還多」，諸

本作「弟子好施財物竭盡僧先與

作學家羯磨今財物還多從僧乞解

學家羯磨」。

一 四八九頁上一七行第一二字「取」，

資、磧、普、南無。

一 四八九頁上一二一行首字「女」，諸

本作「女人」。

一 四八九頁下三行第七字「右」，諸

本作「在」。

一 四八九頁下一〇行第四字「令」，

資、磧、普、南、徑、清作「令」。

一 四八九頁下一一行至一二行「百

衆學法之一」，資、磧、普、南、徑、

清作「四竟式又迦羅尼法胡（「胡」

徑作「梵」）音曰王應言式又迦羅

尼者有讚寫者應正從此式又迦羅

尼不能一一就文治故班辯之耳」；

麗作「四竟式又迦羅尼法胡音不

正應言式又迦羅尼諸有讀寫者盡

應從此式又迦羅尼不能一一就文

治故班之出丹本即六百衆學法之

一」。

一 四八九頁下一四行「比丘」，資、磧、

普、南作「比丘尼」。

一 四八九頁下一九行第二、第六字

「着」，麗無。

一 四九〇頁上六行第七字「此」，諸

本作「以此」。

一 四九〇頁上一六行第七字「着」，

資、磧、普、南、徑、清作「者」。

一 四九〇頁中五行末字「一」，諸本

作「一竟」。

一 四九〇頁中七行第七字「三」，諸

本無。

一 四九〇頁中九行第二字「見」，資、

磧、普作「是」。

一 四九〇頁中一三行第一〇字「諸」，

麗作「時諸」。次頁上二行第九字

同。

一 四九〇頁中末行第四字「作」，資、

磧、普、南、徑、清無。

一 四九〇頁下九行末字「騫」，諸本

作「蹇」。

一 四九〇頁下一〇行末字「故」，資、

磧、普、南、徑、清作「故作」。

一 四九〇頁下一九行末字「二」，諸

本作「二竟」。

一 四九〇頁下二二行第四字「皆」，

麗作「皆共」。

一 四九一頁上一四行第七字「行」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一 四九一頁中一行末字「三」，諸本

作「三竟」。

一 四九一頁中三行末字「四」，諸本作「四竟」。

一 四九一頁中七行第五字「以」，資、
磧、普、南、徑、清無。

一 四九一頁下六行末字「五」，諸本作「五竟」。

一 四九一頁下八行末字「六」，諸本作「六竟」。

一 四九一頁下一三行第八字「似」，資、
磧、普、南、徑、清無。

一 四九一頁下一六行「比丘」，資、
磧、普、南、徑、清作「諸比丘」。

一 四九一頁下二二行第一三字「言」，資、
磧、普、南、徑、清無。

一 四九二頁上一〇行「或患」，麗「或時患」。同行「命難」，麗作「或命難」。

一 四九二頁上一二行末字「七」，諸本作「七竟」。

一 四九二頁上一四行末字「八」，諸本作「八竟」。



越城縣廣勝寺

四分律藏初分卷第二十

下

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。尔時六群比丘跳行入白衣舍。諸居士見皆譏謙言：「此沙門釋子不知慙愧，外自稱言：『我知正法。』如是有何正法，跳行入舍，似如鳥雀。諸比丘聞其中，有少欲知足行頭陀樂學戒，知慙愧者，嫌責六群比丘言：『汝等，何跳行入白衣舍？諸比丘往世尊所，頭面礼足，在一面坐。』以此因緣，具白世尊。世尊尔時以此因緣，集比丘僧，呵責六群比丘言：『汝所為，非威儀，非沙門法，非淨行。非隨順行，所不應為。』何汝等跳行入白衣舍，以無數方便，呵責已告諸比丘，此癡人，多種有漏處。初犯戒，自今已去，與比丘結戒，集十句義，乃至正法。久住欲說戒者，當如是說，不得跳行入白衣舍。式又迦羅尼比丘，義如上。白衣舍者，如上跳者，雙脚跳。若比丘故作跳行入白衣舍，犯應懺突吉羅。以故作故，犯非威儀突吉羅。

四分律第五卷第三十下字

若不故作犯突吉羅。比丘居突吉羅式，又摩那沙弥沙弥尼突吉羅，是謂為犯。不犯者，或時有如是病，若為人所打，若有賊，若有惡狩，若有棘刺，或渡渠，或渡坑壑，或渡泥，跳過者，无犯。無犯者，初未制戒，癡狂心乱，痛惱所纏。九竟不得跳行入白衣舍坐式，又迦羅尼亦如是。十竟

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，時有居士請眾僧欲設飲食，即其夜辦具甘饍好食，晨朝往白。時到時，諸比丘到時，著衣持鉢詣居士家就座而坐。時六群比丘在白衣舍內蹲坐，比坐比丘以手觸之，即時却倒露形體。諸居士見之，譏謙言：「此沙門釋子不知慙愧，外自稱言：『我知正法。』如是有何正法，蹲在舍內，似如裸形婆羅門耶？諸比丘聞其中，有少欲知足行頭陀樂學戒，知慙愧者，嫌責六群比丘言：『汝等，何入白衣舍內蹲坐？諸比丘往世尊所，頭面礼足，在一面坐。』以此因緣，具白世尊。世尊尔時以此因

緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非威儀非淨行非隨順行所不應為去何汝等蹲在白衣舍內蹲坐以無數方便呵責已告諸比丘此癡人多種有漏處初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得白衣舍內蹲坐式又迦羅尼比丘義如上白衣舍者如上蹲坐者若在地若若牀上死不至地若比丘故作蹲坐在白衣舍內者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅式又摩那沙沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或尻邊生瘡若有所與若禮若懺悔若受教誡無犯无犯者初未制戒癡狂心亂痛惱所纏十一竟蹲行入白衣舍亦如上

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘手又腰行入白衣舍時諸居士見皆譏嫌言沙門釋子不知慙愧外自稱言我知正法如是有何正法如似世人新婚娶得志憍恣諸比

丘聞其中有小欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言汝等去何如是手又腰行入白衣舍時諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尔時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非威儀非淨行非隨順行所不應為去何汝等手又腰行入白衣舍以無數方便呵責已告諸比丘此癡人多種有漏處初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得又腰行入白衣舍式又迦羅尼比丘義如上白衣舍如上又腰者以手又腰軀肘若比丘故作又腰行入白衣舍犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅式又摩那沙沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病脇下生瘡若僧伽藍內若村外若作時若在道路行無犯无犯者初未制戒癡狂心亂痛惱所纏十二竟不得手又腰入白衣舍坐式又伽羅

尼手又腰軀肘白衣舍妨比坐亦如是十三竟

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔時六群比丘搖身行入白衣舍時諸居士見譏嫌言此沙門釋子不知慙愧外自稱言我知正法如是有何正法搖身行入白衣舍如似國王大臣諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言汝等去何搖身行入白衣舍諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尔時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非威儀非淨行非隨順行所不應為去何汝等搖身趨行入白衣舍以無數方便呵責已告諸比丘此癡人多種有漏處初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得搖身行入白衣舍式又迦羅尼比丘義如上白衣舍如上搖身者左右戾身趨行若比丘故作搖身左右戾身趨行入白衣舍犯應懺突吉羅以故作故犯非

四分律第五卷 第六張 下字字

威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘
 丘居突吉羅式又摩那沙弥沙弥尼
 突吉羅是謂為犯不犯者或時有如
 是病或時為人所打迴戾身避杖或
 惡象來或被賊或師子惡獸所觸或
 逢擔棘刺人如是事戾身避或渡坑
 渠泥水處於中搯身過或時著衣迴
 身看衣齊整不犯高下耶不象鼻多
 羅樹葉細禰耶作如是迴身看者无
 犯無犯者寂初未制戒癡狂心乱痛
 惱所纏十四竟
 不得搯身行入白衣舍坐式又迦羅
 尼亦如是十五竟
 尔時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園
 時六群比丘掉臂行入白衣舍時諸
 居士見皆譏嫌言此沙門釋子不知
 慙愧外自稱言我知正法如是有何
 正法掉臂入白衣舍似如國王大臣
 長者居士種時比丘聞其中有少欲
 知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責
 六群比丘言汝等太何掉臂行入白
 衣舍呵已往世尊所頭面礼足在一
 面坐以此因緣具白世尊世尊尔時

四分律第五卷 第七張 下字字

以此因緣集比丘僧呵責六群比丘
 言汝所為非非威儀非淨行非隨順
 行所不應為云何汝等掉臂行入白
 衣舍尔時世尊以無數方便呵責六
 群比丘已告諸比丘此癡人多種有
 漏處寂初犯戒自今已去與比丘結
 戒集十句義乃至正法久住欲說戒
 者當如是說不得掉臂行入白衣舍
 式又迦羅尼比丘義如上掉臂者垂
 臂前却也若比丘故作掉臂行入白
 衣舍犯應懺突吉羅以故作故犯非
 威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比
 丘居突吉羅式又摩那沙弥沙弥尼
 突吉羅是謂為犯不犯者或時有如
 是病或為人所打舉手遮或值黑象
 來或師子惡獸盜賊或逢擔棘刺人
 來舉手遮或浮渡河水或跳渡坑澗
 或泥水或共伴行不及以手招喚无
 犯無犯者寂初未制戒癡狂心乱痛
 惱所纏十六竟
 坐亦如上十七竟
 尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
 六群比丘不好覆身行入白衣舍時

四分律第五卷 第八張 下字字

諸居士見皆譏嫌言此沙門釋子不
 知慙愧所著衣服不好覆身行入白
 衣舍如似婆羅門時諸比丘聞其中
 有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧
 者嫌責六群比丘言汝等云何不好
 覆身行入白衣舍諸比丘往世尊所
 頭面礼足在一面坐以此因緣具白
 世尊世尊尔時以此因緣集比丘僧
 呵責六群比丘言汝所為非非威儀
 非淨行非隨順行所不應為云何汝
 等者衣不好覆身行入白衣舍尔時
 世尊以無數方便呵責已告諸比丘
 此癡人多種有漏處寂初犯戒自今
 已去與比丘結戒集十句義乃至正
 法久住欲說戒者當如是說好覆身
 入白衣舍式又迦羅尼比丘義如上
 白衣舍者村落也不好覆身處處露
 若比丘故作不好覆身行入白衣舍
 犯應懺突吉羅以故作犯非威儀突
 吉羅若不故作犯突吉羅比丘居突
 吉羅式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅
 是謂為犯不犯者或時有如是病或
 時被縛若風吹衣離體無犯無犯者

寂初未制戒癡狂心乱痛惱所纏十八
坐亦如是十九竟

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔時六群比丘左右願視行入白衣舍諸居士見皆譏嫌言此沙門釋子不如慙愧受取無狀外自稱言我知正法如是有何正法如似盜竊人左右願視行入白衣舍時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言汝等云何左右願視行入白衣舍耶尔時諸比丘往世尊所頭面礼足已在一面坐以此因緣具白世尊世尊尔時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非淨行非隨順行所不應為云何汝等左右願視行入白衣舍以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘言此癡人多種有漏處寂初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得左右願視行入白衣舍式又迦羅尼比丘義如上白衣舍者村落也彼左右願視者處處看若比丘故作

左右願視行入白衣舍犯應懺突吉羅以故作犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或仰瞻日時節或命難梵行難左右處處伺求方便道欲逃走無犯无犯者寂初未制戒癡狂心乱病惱所纏二十竟
坐亦如是二十一竟

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔時六群比丘高聲大喚行入白衣舍時諸居士見皆譏嫌言此沙門釋子不知慙愧受取無狀外自稱言我知正法如是有何正法高聲大喚似如婆羅門衆時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責六群比丘言汝等云何高聲入白衣舍諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尔時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非淨行非隨順行所不應為云何汝等高聲入白衣舍以無數方便呵責六群比丘已告

諸比丘此癡人多種有漏處寂初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說靜默入白衣舍式又迦羅尼比丘義如上是不靜默者高聲大喚若囑授若高聲施食若彼故作高聲大喚犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病若齋不聞聲須高聲喚或高聲囑授若高聲施食若命難梵行難高聲而走無犯无犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所纏二十二竟
坐亦如是二十三竟

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘戲笑行入白衣舍時諸居士見皆譏嫌言此沙門釋子不知慙愧受取无狀外自稱言我知正法如是有何正法戲笑行入白衣舍似如絲猴時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言云何汝等戲笑行入白衣舍

四分律第十卷 第十張 下字

時諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊亦時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非淨行非隨順行所不應為去何汝等戲笑行入白衣舍以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處寂初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得戲笑行入白衣舍式又迦羅尼比丘義如上戲笑者露齒而笑若比丘故作戲笑行入白衣舍犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅式又摩邨沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或脣痛不覆齒或念法歡喜而笑無犯无犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所纏二十坐亦如是二十

四分律第十卷 第十張 下字

坐居士手自斟酌種種飲食六群比丘不用意受食捨棄羹飯時居士見已自相謂言此沙門釋子不知慙愧受取无厭外自稱言我知正法如是有何正法云何不用意受食貪心多受如穀貴時時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言汝等云何不用意受食諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊亦時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非淨行非隨順行所不應為去何汝等不用意受食而捨棄羹飯以無數方便呵責已告諸比丘此癡人多種有漏處寂初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說用意受食式又迦羅尼比丘義如上彼不用意受食者棄飯食若比丘故作不用意受食犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅式又摩邨沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者

四分律第十卷 第十張 下字

或時有如是病或鉢小故食時棄飯或還墮案上無犯无犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所纏二十六亦時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士請眾僧設飯食即其夜辦具飲食晨朝往白時到亦時諸比丘到時著衣持鉢往居士家就座而坐時居士手自斟酌羹飯六群比丘溢鉢受食捨棄羹飯時居士見已皆譏嫌言此沙門釋子無有慙愧受取无厭外自稱言我知正法如是有何正法受食溢鉢似如飢餓之人貪多時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言汝等云何溢鉢受食捨棄羹飯耶諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊亦時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非淨行非隨順行所不應為去何汝等受食溢鉢棄捨羹飯以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處寂初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃

至正法久住欲說戒者當如是說當平鉢受食式又迦羅尼比丘義如上不平鉢者溢滿若比丘故作不平鉢受食犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或時鉢小或時還墮案上无犯無犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所纏二十七竟

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士請眾僧欲設飯食即其夜供辦食具明日往白時到時諸比丘著衣持鉢往居士家就座而坐時居士手自斟酌種種飲食羹飯六群比丘取飯過多不容受羹時諸居士見之皆譏嫌言此沙門釋子不知慙愧受取無狀外自稱言我知正法如是何有正法受飯過多不容受羹似如飢餓貪食之人諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言云何汝等受飯食過多不容受羹諸比丘往世尊所頭面礼

足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尔時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非威儀非淨行非隨順行所不應為云何汝等受飯過多不容受羹以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘言此癡人多種有漏處寂初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說平鉢受羹式又迦羅尼比丘義如上彼比丘故作不平鉢受羹犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或時鉢小墮食案上若等受无犯无犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所纏二十八竟

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士請眾僧供設飯食即夜辦具種種甘饌晨朝往白時到時諸比丘到時著衣持鉢往居士家就座而坐居士手自斟酌種種飲食及羹時居士下飯已入內取羹比取羹還比丘

食飯已盡居士問言飯在何處比丘報言我已食盡時居士與羹已復還取飯比取飯還食羹已盡居士問言羹在何處報言我已食盡時居士即嫌言沙門釋子不知慙愧受无狀足外自稱言我知正法如是有何正法飯至羹未至飯已盡羹至飯未至羹已盡似如飢餓之人諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言汝等云何受飯羹未至飯已盡羹至飯未至羹已盡諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尔時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非威儀非淨行非隨順行所不應為云何汝等受飯羹未至飯已盡羹至飯未至羹已盡無數方便呵責六群比丘已告諸比丘言此癡人多種有漏處寂初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說羹飯等食式又迦羅尼比丘義如上彼不等者飯至羹未至飯已盡羹至飯未至羹已盡

四分律第五卷第六張下五分

若比丘故作不等羹飯食者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或時正須飯不須羹或時正須羹不須飯或日時欲過或命難梵行難疾食无犯无犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所纏二十九竟

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士請眾僧供設飯食即夜辦具種種多美飲食晨朝往白時到時諸比丘著衣持鉢詣居士家就座而坐時居士手自斟酌飲食時六群比丘不次第取食食時諸居士見已皆譏嫌言此沙門釋子不知慙愧受取無厭外自稱言我知正法如是有何正法不次第受食食辭如猪狗食亦如牛驢鳥食時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者譏責六群比丘言汝等云何不次第受食諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尔時

四分律第五卷第六張下五分

以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非淨行非隨順行所不應為云何汝等不次第食以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處寂初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說以次食式又迦羅尼比丘義如上彼不次第食者鉢中處處取食食彼比丘故為不次第取食食者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或時患飯熱挑取冷處食若日時欲過若命難梵行難如是疾食无犯无犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所纏三十竟

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔時有居士請眾僧欲供設種種羹飯即夜辦具明日往白時到諸比丘著衣持鉢往詣其家就座而坐居士手自斟酌種種飲食時六群比丘受食當挑鉢中而食令現空時居士譏嫌

四分律第五卷第六張下五分

言此沙門釋子不知慙愧受取無厭外自稱言我知正法如是有何正法受食似如牛驢駱駝猪狗似如鳥鳥食無異時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者譏責六群比丘言云何汝等當挑鉢中而食時諸比丘往世尊所頭面礼足在一面座以此因緣具白世尊世尊尔時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非淨行非隨順行所不應為云何汝等受食當挑鉢中而食無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處寂初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得挑鉢中而食式又迦羅尼比丘義如上彼挑鉢中食者置四邊挑者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作故犯突吉羅比丘尼突吉羅式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病苦患食熱開中令冷若日時欲

是病苦患食熱開中令冷若日時欲

過若命難梵行難疾割鉢中食者無犯无犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 三十一竟

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔時有居士請眾僧欲供設種種好食即夜辦具已晨朝往白時到諸比丘者衣持鉢詣居士家就座而坐尔時居士手自斟酌種種羹飯尔時六群比丘自為已索食如似飢餓時諸居士見已皆譏嫌言此沙門釋子不知慙愧受取無狀外自稱言我知正法如是有何正法時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言汝等云何自為已索食諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尔時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非淨行非隨順行所不應為汝等云何自為已索食無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處取初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不

得自為已索羹飯式又迦羅尼如是世尊與比丘結戒時諸病比丘皆有疑不敢自為已索食亦不敢為他索若他索食與亦不敢食佛言自今已去聽病比丘自為已索食為他索若他為已索得食自今已去當如是說戒者比丘不病不得自為已索飯羹式又迦羅尼比丘義如上彼比丘不病故自為已索羹飯犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若病者自索若為他他為已索若不求而得無犯无犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 三十二竟

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔時有居士請眾僧供設種種羹飯即夜辦具已晨朝往白時到諸比丘著衣持鉢往居士家就座而坐居士手自斟酌羹飯時居士與一六群比丘羹已識次更取羹比丘於後即以飯覆羹居士還問言羹在何處比丘默然時居士即嫌言此沙門釋子不知慙

愧受取無狀外自稱言我知正法以飯覆羹如似飢餓人如是有何正法時諸比丘聞已皆嫌責六群比丘言汝等云何受食以飯覆羹更望得耶尔時諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尔時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非淨行非隨順行所不應為無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處取初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得以飯覆羹式又迦羅尼如是世尊與比丘結戒時有比丘請食羹汗手汗鉢汗衣手巾有疑不敢以飯覆羹佛言自今已去聽請食無犯欲說戒者當如是說不得以飯覆羹更望得式又迦羅尼比丘義如上若彼故為以飯覆羹更望得者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病若

請食或時正須羹有時正須飯無犯無犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱

所纏 三十三竟

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔時有居士請諸比丘欲設羹飯并種種好食即夜辦具已晨朝往白時到諸比丘著衣持鉢往詣居士家就座而坐時居士手自斟酌羹飯種種好食時六群比丘中一比丘得食分少見比坐分多即語居士言汝今請僧與食自恣欲與多者便與多欲與少者便與少汝居士有愛居士報言我平等相與耳何故言我有愛耶尔時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責六群比丘言汝云何左右視比坐鉢中諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尔時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非淨行非隨順行所不應為云何汝等左右視比坐鉢中多少以无数方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處寂初犯戒自

四分律第二十卷 第二十四張下字号

四分律第二十卷 第二十五張下字号

今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得視比坐鉢中式又迦羅尼比丘義如上是中視比坐鉢中者誰多誰少耶若彼比丘故為視比坐多少者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病若比坐病若眼闇為看得食不得食淨不淨受未受如是無犯无犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 三十四竟

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔時有居士請比丘僧供設種種好食即夜辦食已晨朝往白時到諸比丘著衣持鉢往詣居士家就座而坐居士手自斟酌種種飲食有六群比丘受羹飯已左右顧視不覺比坐比丘取其羹藏之彼自看不見羹問言我向受羹今在何處比坐比丘言汝何處来耶彼答言我在此置羹在前左右看視而今無尔時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧

者嫌責六群比丘言云何汝受羹左右顧視諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尔時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非淨行非隨順行所不應為云何汝等受羹食而左右顧視無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處寂初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說當繫鉢想食式又迦羅尼比丘義如上不繫鉢想者左右顧視也若比丘故作不繫鉢想食犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或比坐比丘病若眼闇為受取瞻看淨不淨得未得受未受或看日時或命難梵行難欲逃避左右看視者無犯无犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所纏 三十五竟

四分律第二十卷 第二十六張下字号

食即夜辦具已晨朝往白時到諸比丘著衣持鉢往居士家就座而坐時居士手自斟酌飲食六群比丘大搯飯食令口不受居士見譏嫌言沙門釋子不知慙愧受取無狀如似猪狗駱駝驢牛鳥鳥食時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言云何大搯飯食乃如是也諸比丘往世尊所頭面礼足却坐一面以此因緣具白世尊世尊亦時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非淨行非隨順行所不應為云何汝大搯飯食以無數方便呵責已告諸比丘此癡人多種有漏處寂初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得大搯飯食式又迦羅尼比丘義如上大搯飯者口不容受若比丘故作大搯飯儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或有如是病或日時欲過

或命難梵行難疾食無犯无犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱經三十六今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士請諸比丘欲供設種種好食即夜辦具明日往白時到諸比丘著衣持鉢詣居士家就座而坐居士手自斟酌飯食六群比丘受食未至先大張口居士見已譏嫌言沙門釋子不知慙愧受取無狀云何食未至先大張口如似猪狗駱駝牛驢鳥鳥時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言汝等云何大張口待食諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊亦時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非淨行非隨順行所不應為云何汝等大張口待食無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處寂初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得大張口待飯食式又迦羅尼大張口者飯搯未至

先大張口待若比丘故作大張口待飯者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或日時欲過或命難梵行難疾食无犯無犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱經三十七竟今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士請眾僧欲設羹飯種種好食即夜辦具已明日往白時到諸比丘著衣持鉢往居士家就座而坐居士自手斟酌飯食供養時六群比丘受食食合飯語居士見已譏嫌言此沙門釋子不知慙愧受取無狀云何似如猪狗駱駝鳥鳥食時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言汝等云何舍飯語諸比丘往白世尊世尊亦時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非淨行非隨順行所不應為云何汝等舍飯語无數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡

四分律卷第廿卷 第三十下字

四分律卷第廿卷 第三十下字

四分律卷第廿卷 第三十下字

人多種有漏處。初犯戒自今已去。與諸比丘結戒集十句義。乃至正法久住。欲說戒者。當如是說。不得含飯語式。又迦羅尼。彼含飯語者。飯在口中。語不可了。令人不解。若比丘故作含飯語者。犯應懺突吉羅。以故作故。犯非威儀。突吉羅。若不故作。犯突吉羅。比丘尼。乃至沙彌沙彌尼。突吉羅。是謂為犯。不犯者。或時有如是病。或時噎而索水。或命難。梵行難。作聲食。無犯。无犯者。初未制戒。癡狂心。乱痛惱。所經三十九竟

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。尔時有居士請諸比丘。設羹飯種種好食。供養。即夜辨具。明日往。白時到。諸比丘著衣持鉢。往至其家。就座而坐。居士手自斟酌飲食。六群比丘。搯飯。遥擲口中。居士見已。譏嫌言。此沙門釋子。不知慙愧。受取無狀。如似幻師。時諸比丘聞中。有少欲知足。行頭陀樂學。戒知慙愧者。嫌責如上。已往世尊所。頭面礼足。在一面坐。以此因緣。集比丘。白世尊。尔時以此因緣。集比丘。

丘僧如上呵責六群比丘。乃至初犯戒已。告諸比丘。言自今已去。與比丘結戒集十句義。乃至正法久住。欲說戒者。當如是說。不得搯飯。遥擲口中。式。又迦羅尼。若比丘故作。遥擲飯。搯口中者。犯應懺突吉羅。以故作故。犯非威儀。突吉羅。若不故作。犯突吉羅。比丘尼。乃至沙彌沙彌尼。突吉羅。是謂為犯。不犯者。或時有如是病。若被繫縛。擲口中。食者。无犯。无犯者。初未制戒。癡狂心。乱痛惱。所經三十九竟

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。尔時有居士請諸比丘。欲設羹飯種種好食。供養。即夜辨具。明日往。白時到。諸比丘著衣持鉢。往其家。就座而坐。居士手自斟酌飯食。時六群比丘。受食不如法。手把飯。搯半食。居士見已。嫌言。此沙門釋子。不知慙愧。受无狀。足食。如似猪狗。駝驢。牛。鳥。鳥。時諸比丘聞中。有少欲知足。行頭陀樂學。戒知慙愧者。嫌責已。往世尊所。頭面礼足。在一面坐。以此因緣。集比丘。白世尊。尔時以此因緣。集比丘。僧無

數方便如上呵責六群比丘。乃至初犯戒已。告諸比丘。言自今已去。與比丘結戒集十句義。乃至正法久住。欲說戒者。當如是說。不得遺落飯食。式。又迦羅尼。是中遺落者。半入口。半在手中。若比丘故作。手把飯。搯食。半。畱半者。犯應懺突吉羅。以故作故。犯非威儀。突吉羅。若不故作。犯突吉羅。比丘尼。乃至沙彌沙彌尼。突吉羅。是謂為犯。不犯者。或時有如是病。取薄餅。燒飯。或時取肉。若菰。甘蔗。噉菜。菴婆。羅果。梨。閻。葡萄。果。捕。桃。菓。茶。心。不犯。不犯者。初未制戒。癡狂心。乱痛惱。所經三十九竟

四分律卷第廿

四分律卷第二十

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四九六頁中二行與三行之間，**資**、**磧**、**普**、**南**有「四分律藏初分」一行；**經**、**清**有「初分之二十」一行；**麗**有「百衆學法之二」一行。
- 一 四九六頁中七行第四字「舍」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「室」。
- 一 四九六頁中二〇行「跳者」，諸本（不含**石**，下同）作「跳行者」。
- 一 四九六頁下一九行首字「耶」，**麗**作「時」。
- 一 四九七頁上二行「非淨」，諸本作「非沙門法非淨」。下同。
- 一 四九七頁上三行第七字「蹲」，諸本無。
- 一 四九七頁上一六行末字「寂」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。頁中二一行第一一字、次頁上一〇行第五字同。

- 一 四九七頁上一七行末字「竟」，**資**、**磧**、**普**、**南**無。頁中二二行末字、頁下二行末字、次頁上一一行末字、一三行末字同。
- 一 四九七頁上一八行「蹲行入白衣舍亦如上」，諸本無。
- 一 四九七頁上末行「憍恣」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「憍奢」。同行第一三字「諸」，**麗**作「時諸」，頁下八行首字同。
- 一 四九七頁中一行「小欲」，諸本作「少欲」。
- 一 四九七頁中一四行末字「軀」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「匡」。
- 一 四九七頁下三行「余時」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 四九七頁下五行第四字「譏」，**麗**作「皆譏」。
- 一 四九八頁上五行第七字「或」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 四九八頁上一八行第三字「掉」，諸本作「今掉」。同行第五字「入」，

- 一 **麗**作「行入」。
- 一 四九八頁上一九行「比丘」，**麗**作「諸比丘」。
- 一 四九八頁上二二行第三字「呵」，諸本作「呵責」。
- 一 四九八頁中一〇行第四字「也」，**麗**無。
- 一 四九八頁中一五行第一三字「黑」，諸本作「暴」。
- 一 四九八頁下一七行末字「露」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「露現」。
- 一 四九八頁下一九行第九字「作」，**清**作「作故」。
- 一 四九九頁上一行、二行及頁中八行末字「竟」，**資**、**磧**、**普**、**南**無。
- 一 四九九頁上六行首字「如」，諸本作「知」。
- 一 四九九頁上七行第七字「法」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「法此六羣比丘」。
- 一 四九九頁中二行第五字「犯」，諸本作「故犯」。

- 一 四九九頁中六行第一一字「伺」，
資、磧、普、南作「同」。
- 一 四九九頁中八行「病惱」，資、磧、
普、南、徑、清作「痛惱」。
- 一 五〇〇頁中一九行第九字「飯」，
諸本作「羹飯」。
- 一 五〇〇頁下五行第八字「飯」，資、
磧、普、南、徑、清無。
- 一 五〇一頁上一二行「飯食即」，資、
磧、普、南、徑、清作「飲食即於」。
- 一 五〇一頁中五行第七字「以」，麗
作「佛以」。
- 一 五〇一頁中末行「比丘」，麗作「六
羣比丘」。
- 一 五〇一頁下一七行第一一字「無」，
麗作「以無」。次頁下一二行第四
字同。
- 一 五〇一頁下二二行第九字「上」，
資、磧、普、南作「是」。
- 一 五〇二頁上一二行「飲食」，資、磧、
普、南、徑、清作「飯食」。頁中二二
行同。
- 一 五〇二頁中九行第二字「食」，資、
磧、普、南、徑、清無。
- 一 五〇二頁中一九行「羹飯」，資、磧、
普、南、徑、清作「美食」。
- 一 五〇二頁中二〇行「辦具」，資、磧、
普、南、徑、清作「供具辦」；麗作
「辦供具」。
- 一 五〇二頁下一三行「比丘」，資、磧、
普、南、徑、清作「比丘言」。
- 一 五〇二頁下一七行「鉢中食」，資、
磧、普、南、徑、清無。
- 一 五〇二頁下二〇行第九字「故」，
諸本無。
- 一 五〇二頁下末行第三字「苦」，諸
本作「若」。
- 一 五〇三頁上一行第一〇字「剗」，
資、磧、普、南、徑、清作「刮」。
- 一 五〇三頁上九行第九字「似」，資、
磧、普、南、徑、清無。
- 一 五〇三頁上二〇行第二字「無」，
麗作「以無」。次頁下七行第六字
及五〇五頁下二二行第一二字同。
- 一 五〇三頁中一三行第一〇字「他」，
麗作「他索」。
- 一 五〇三頁中一八行第二字「辦」，
麗作「辦具」。
- 一 五〇三頁中二一行第二字「識」，
清作「食」。
- 一 五〇三頁下三行第七字「皆」，麗
作「皆共」。
- 一 五〇三頁下九行第六字「爲」，諸
本作「爲云何汝等以飯覆羹更望
得耶以」。
- 一 五〇三頁下一五行第一二字「有」，
資、磧、普、南、徑、清作「戒」。
- 一 五〇三頁下一六行末字「食」，麗
作「食者」。
- 一 五〇三頁下一七行第二字「犯」，
資、磧、普、南、徑、清作「犯自今已
去」。
- 一 五〇三頁下一九行第三字「彼」，
資、磧、普、南、徑、清作「彼比丘」。
- 一 五〇四頁中一四行第八字「僧」，
麗作「僧欲」。

一 五〇四頁中一五行「辦食」，諸本作「辦具」。

一 五〇四頁下六行末字「食」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「飯」。

一 五〇五頁上一三行第一一字「汝」，諸本作「汝等」。

一 五〇五頁上一九行首字「飯」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 五〇五頁下一五行「云何」，諸本作「云何含飯語」。

一 五〇五頁下一六行末字「其」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 五〇六頁上一四行第九字「設」，**麗**作「欲設」。

一 五〇六頁上二〇行「聞中」，**麗**作「聞其中」。

一 五〇六頁中二行「已告諸比丘言」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。同行第一二字「與」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「與諸」。

一 五〇六頁中一五行第八字「往」，**麗**作「往至」。

一 五〇六頁中一八行第二字「嫌」，**麗**作「譏嫌」。

一 五〇六頁中二〇行第五字「中」，**麗**作「其中」。

一 五〇六頁下二行第九字「言」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 五〇六頁下一一行第九字「瓜」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「瓜」。

趙城縣廣勝寺



四分律卷第二十一 初分之二 時

佛說阿含經卷之三 佛說阿含經卷之三 佛說阿含經卷之三

百眾學法之三

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
 有居士請諸比丘欲供設種種飲食
 即其夜辨具明日往白時到諸比丘
 著衣持鉢往其家就座而坐居士手
 自斟酌飲食時有六群比丘類食居
 士見已嫌言此沙門釋子不知慚愧
 食如似猕猴時諸比丘聞其中有少欲
 知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責
 已往世尊所頭面礼足在一面坐以
 此因緣具白世尊世尊亦時以此因
 緣集比丘僧如上呵責六群比丘乃
 至寂初犯戒已告諸比丘自今已去
 與比丘結戒集十句義乃至正法久
 住欲說戒者當如是說不得類食食
 尸又罰類尼是中類食者令兩類鼓
 起如似猕猴狀耶若故作大滿口鼓
 起類食者犯應懺突吉羅以故作故
 犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉
 羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅
 是為犯不犯者或時有如是病或日

時欲過或命難梵行難疾食者無
 犯無犯者寂初未制戒癡狂心乱痛
 惱所纏四分律卷第二十一 初分之二 時

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
 有居士請諸比丘供設種種好美食
 即夜辨具明日往白時到諸比丘著
 衣持鉢往其家就座而坐居士手自
 斟酌飯食六群比丘嚼飯作聲食居
 士見已嫌言此沙門釋子無有慚愧
 乃至何有正法如上食如似猪狗駱
 駝牛驢鳥鳥時諸比丘聞其中有少
 欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌
 責六群比丘言云何嚼飯作聲食諸
 比丘往世尊所頭面礼足在一面坐
 以此因緣具白世尊世尊亦時以此
 因緣集比丘僧如上呵責六群比丘
 乃至寂初犯戒已告諸比丘言自今
 已去與比丘結戒集十句義乃至正
 法久住欲說戒者當如是說不得嚼
 飯作聲食尸又罰類尼若比丘故作
 飯作聲食者犯應懺突吉羅以故作
 故犯非威儀突吉羅若不故作犯突
 吉羅比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼

突吉羅是誑為犯不犯者或時有如
是病嚼乾餅及焦餅冥普蓮苾果荅
婆羅果陶葡萄桃胡桃柰梨風梨
無犯無犯者寢初未制戒癡狂心乱
痛惱所纏四十

尔時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園
時有居士請諸比丘供設種種好食
即夜辦具明日往白時到諸比丘著
衣持鉢往詣其家就座而坐居士手
自斟酌飲食六群比丘大噲飯食居
士見已嫌言此沙門釋子無有慙愧
乃至何有正法如上食如似猪狗駱
駝牛驢烏鳥時諸比丘聞其中有少
欲知是行頭陀樂學戒知慙愧者嫌
責六群比丘已往世尊所頭面礼足
在一面坐以此因緣具白世尊世尊
尔時以此因緣集比丘僧如上呵責
六群比丘乃至寢初犯戒已告諸比
丘自今已去與比丘結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說
不得大噲飯食尸叉罰賴尼是中噲
飯者張口遙呼噲食若比丘故噲飯
食犯應懺突吉羅以故作故犯非威

儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘
尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂為
犯不犯者或時有如是病若口痛若
食羹若食酪酪漿糝毗羅漿若苦酒
無犯無犯者寢初未制戒癡狂心乱
痛惱所纏四十

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有居士請諸比丘供設種種好食即
其夜辦具明日往白時到諸比丘著
衣持鉢往詣其家就座而坐居士手
自斟酌飲食六群比丘吐舌食時居
士見已嫌言此沙門釋子無有慙愧
乃至何有正法如上食如似猪狗駱
駝牛驢烏鳥時諸比丘聞其中有少
欲知是行頭陀樂學戒知慙愧者嫌
責六群比丘已往世尊所頭面礼足
在一面坐以此因緣具白世尊世尊
尔時以此因緣集比丘僧如上呵責
六群比丘乃至寢初犯戒已告諸比
丘言自今已去與比丘結戒集十句
義乃至正法久住欲說戒者當如是
說不得舌舐食尸叉罰賴尼舌舐者
以舌舐飯搏食若比丘故作舌舐食

犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀
突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼
乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯
不犯者或時有如是病或時被縛或
手有泥及垢膩汗舌舐取無犯無犯
者寢初未制戒癡狂心乱痛惱所纏四十

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔
時有居士請諸比丘供設種種好食
即夜辦具明日往白時到諸比丘著
衣持鉢往詣其家就座而坐居士手
自斟酌飲食時有六群比丘振手而
食居士見已嫌言此沙門釋子无有
慙愧乃至何有正法如上食如似王
若大臣時諸比丘聞其中有少欲知
足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責已
往世尊所頭面礼足在一面坐以此
因緣具白世尊世尊尔時以此因緣
集比丘僧如上呵責乃至寢初犯戒
已告諸比丘自今已去與比丘結戒
集十句義乃至正法久住欲說戒者
當如是說不得振手食尸叉罰賴尼
若比丘故作振手食犯應懺突吉羅

四分律卷第二十一 第六

四分律卷第二十一 第七

四分律卷第二十一 第八

以故作故犯非威儀突吉羅若不故

作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥

尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有

如是病或食中有草有虫或時手有

不淨欲振去之或有未受食手觸而

汗手振去之無犯無犯者取初未制

戒癡狂心乱痛惱所纏四十

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時

有居士請諸比丘供設種種好食即

夜辦具明日往白時到諸比丘著衣

持鉢往詣其家就座而坐居士手自

斟酌飲食時有六群比丘手把散飯

食居士見已嫌言此沙門釋子无有

慚愧乃至何有正法如上食如似鷄

鳥耶時諸比丘聞中有少欲知是行

頭陀樂學戒知慚愧者嫌責已往世

尊所頭面礼足在一面坐以此因緣

具白世尊世尊尔時以此因緣集比

丘僧如上呵責六群比丘乃至取初

犯戒已告諸比丘自今已去與比丘

結戒集十句義乃至正法久住欲說

戒者當如是說不得手把散飯食尸

义罰賴尼把散飯者散弃飯耶若比

丘故作把散飯食犯應懺突吉羅以

故作故犯非威儀突吉羅若不故作

犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼

突吉羅是謂為犯不犯者或時有如

是病或時食中有草有虫或有不淨

汗或有未受食捨弃無犯無犯者取

初未制戒癡狂心乱痛惱所纏四十

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時

有居士請諸比丘供設種種好食即

夜辦具明日往白時到諸比丘著衣

持鉢往至其家就座而坐居士手自

斟酌飲食時有六群比丘以不淨膩

手投飲器食居士見已嫌言沙門釋

子无有慚愧乃至何有正法如上以

不淨手投飲器似如王王大臣時諸

比丘聞其中有少欲知是行頭陀樂

學戒知慚愧者嫌責已往世尊所頭

面礼足在一面坐以此因緣具白世

尊世尊尔時以此因緣集比丘僧如

上呵責六群比丘乃至取初犯戒已

告諸比丘自今已去與比丘結戒集

十句義乃至正法久住欲說戒者當

如是說不得汗手投飲器尸义罰賴

尼是中食手者有膩飯著手若比丘

故作不淨膩手投飲器者犯應懺突

吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若

不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥

沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或

時有如是病或草上受菜上受洗手

受無犯無犯者取初未制戒癡狂心

乱痛惱所纏四十

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時

有六群比丘在居士家食已洗鉢弃

洗鉢水及餘食狼藉在地居士見已

譏嫌言沙門釋子无有慚愧乃至何

有正法如上多受飲食如飢餓之人

而捐弃狼藉如王大臣時諸比丘聞

中有少欲知是行頭陀樂學戒知慚

愧者嫌責已往世尊所頭面礼足在

一面坐以此因緣具白世尊世尊尔

時以此因緣集比丘僧如上呵責六

群比丘乃至取初犯戒已告諸比丘

自今已去與比丘結戒集十句義乃

至正法久住欲說戒者當如是說不

得洗鉢水弃白衣舍内尸义罰賴尼

是中洗鉢水者雜飯水若比丘故作

洗鉢水弃白衣舍內犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或時以器若澡槃承取水持弃外無犯無犯者窠初未制戒癡狂心乱痛惱所纏四十

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘大小便涕唾生草菜上時有居士見已嫌言沙門釋子無有慙愧外自稱言我知正法如何有正法大小便及涕唾生草菜上如猪狗駱駝牛驢時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責已往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尔時以此因緣集比丘僧如上呵責六群比丘乃至窠初犯戒已告諸比丘自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得大小便涕唾生草菜上尸又罰賴尼如是世尊與比丘結戒已病比丘不堪避生草菜疲極佛言病比丘无犯自今已去

當如是說戒不得生草菜上大小便涕唾除病尸又罰賴尼若比丘不病故生草菜上大小便者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病若在無草菜處大小便流墮生草菜上或時為風吹或時為鳥所銜而墮生草菜中者無犯無犯者窠初未制戒癡狂心乱痛惱所纏四十

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘水中大小便涕唾居士見已嫌言此沙門釋子无有慙愧外自稱言我知正法如何有正法水中大小便如似猪狗牛驢駱駝時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘已往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尔時以此因緣集比丘僧如上呵責六群乃至窠初犯戒已告諸比丘自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得水中大小便涕唾尸又

罰賴尼如是世尊與比丘結戒時病比丘避有水處疲極佛言病者無犯自今已去當如是說戒不得水中大小便涕唾除病尸又罰賴尼若比丘故於水中大小便涕唾犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或時於岸上大小便流墮水中或時為風吹鳥銜墮水中無犯無犯者窠初未制戒癡狂心乱痛惱所纏五十

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘立大小便居士見已嫌言此沙門釋子無有慙愧外自稱言我知正法如何有正法立大小便如似牛馬猪羊駱駝時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘已往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尔時以此因緣集比丘僧如上呵責六群比丘乃至窠初犯戒已告諸比丘自今已去與比丘結戒集十句

四分律卷第三十一 第十一

四分律卷第三十一 第十一

四分律卷第三十一 第十四

義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得立大小便尸又罰賴尼如是世尊與比丘結戒時諸病比丘疲極不堪蹲佛言病者無犯自今已去當如是說戒不得立大小便除病尸又罰賴尼若比丘故作立大小便者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病被繫縛或時脚蹲有垢膩若泥汗無犯無犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱所纏五十竟

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有六群比丘與不恭敬反抄衣人說法時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群已往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尔時以此因緣集比丘僧如上呵責六群比丘乃至取初犯戒已告諸比丘自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得與反抄衣不恭敬人說法尸又罰賴尼尔時諸

比丘疑病反抄衣者不敢為說法佛言病者無犯自今已去不得與反抄衣不恭敬人說法除病尸又罰賴尼若比丘故為反抄衣不恭敬無病人說法犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病若為王王大臣無犯無犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱所纏五十竟

不得為衣纏頸者說法除病尸又罰賴尼如上三

不得為覆頭者說法除病尸又罰賴尼如上四

不得為裹頭者說法除病尸又罰賴尼如上五

不得為義賈者說法除病尸又罰賴尼如上六

不得為著革屣者說法除病尸又罰賴尼如上七

不得為著木屐者說法除病尸又罰賴尼如上八

不得為騎乘者說法除病尸又罰賴

尼如上九

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘止宿佛塔中時有諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言云何止宿佛塔中往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尔時以此因緣集比丘僧如上呵責六群乃至取初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得在佛塔中止宿尸又罰賴尼如是世尊與比丘結戒時有比丘疑不敢為守護故止宿佛塔中佛言為守護故不犯自今已去應如是說戒不得在佛塔中止宿除為守護故尸又罰賴尼若比丘故為佛塔中止宿犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病若為守護故止宿或為強者所執或命難梵行難止宿無犯無犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱所纏六十竟

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
 有六群比丘藏財物置佛塔中諸比
 丘聞有少欲知足行頭陀樂學戒知
 慙愧者嫌責六群比丘已往世尊所
 頭面礼足却坐一面以此因緣具白
 世尊世尊尔時以此因緣集比丘僧
 如上呵責六群比丘乃至寂初犯戒
 已告諸比丘自今已去與比丘結戒
 集十句義乃至正法久住欲說戒者
 當如是說不得藏財物置佛塔中尸
 又罰賴尼如是世尊與比丘結戒時
 比丘有疑不敢為堅牢故藏財物著
 佛塔中佛言若為堅牢無犯自今已
 去應如是說戒不得藏財物置佛塔
 中除為堅牢尸又罰賴尼若比丘故
 為持財物置佛塔中除為堅牢犯應
 懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉
 羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至
 沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯
 者或有如是病為堅牢故藏著佛塔
 中或為強者所執或命難梵行難無
 犯無犯者寂初未制戒癡狂心乱痛
 惱所纏竟

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園六
 群比丘著革屣入佛塔中諸比丘聞
 其中有少欲知足行頭陀樂學戒知
 慙愧者嫌責六群比丘云何汝等著
 革屣入佛塔中諸比丘呵責已往詣
 世尊所頭面礼足在一面坐以此因
 緣具白世尊世尊尔時以此因緣集
 比丘僧如上呵責六群比丘乃至寂
 初犯戒自今已去與諸比丘結戒集
 十句義乃至正法久住欲說戒者當
 如是說不得著革屣入佛塔中尸又
 罰賴尼若比丘故為著革屣入佛塔
 中者犯應懺突吉羅以故作故犯非
 威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比
 丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂
 為犯不犯者或時有如是病或為強
 者所執將入塔中無犯無犯者寂初
 未制戒癡狂心乱痛惱所纏竟
 不得手捉革屣入佛塔中尸又罰賴
 尼如上
 不得著革屣遠塔行尸又罰賴尼如
 上
 不得著富羅入佛塔中尸又罰賴尼

如上五
 不得手捉富羅入佛塔中尸又罰賴
 尼如上六
 尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
 六群比丘在塔下坐食已留殘食及
 草汗地而去諸比丘聞其中有少欲
 知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責
 六群比丘已往世尊所頭面礼足在
 一面坐以此因緣具白世尊世尊尔
 時以此因緣集比丘僧呵責六群比
 丘如上乃至寂初犯戒自今已去與
 比丘結戒集十句義乃至正法久住
 欲說戒者當如是說不得塔下坐食
 尸又罰賴尼如是世尊與比丘結戒
 時諸比丘作塔已施食作房已施食
 若施池井若眾集坐處近狹疑佛未
 聽我等塔下坐食徃白佛佛言聽坐
 食不應留草及食汗地時有一坐食
 比丘若作餘食法不食比丘若有病
 比丘不敢留殘食草汗地佛言聽聚
 著脚邊出時持弃之自今已去當如
 是說戒不得塔下坐食留草及食汗
 地尸又罰賴尼若比丘故為在塔下

四分律卷第三十一 第五十

四分律卷第三十一 第五十

四分律卷第三十一

食已留草及殘食汙地者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或時聚一處出時持弃無犯無犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所纏七

余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘擔死屍從塔下過護塔神惠諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言云何汝等於佛塔下擔死屍過呵責已往詣佛所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊余時以此因緣集比丘僧如上呵責六群比丘乃至寂初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得擔死屍從塔下過尸又罰賴尼若比丘故擔死屍從塔下過者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或時

須此道行或為強力者所將去無犯無犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所纏八

不得塔下埋死屍尸又罰賴尼如上九不得在塔下燒死屍尸又罰賴尼如上十

不得向塔燒死屍尸又罰賴尼如上十一不得佛塔四邊燒死屍使臭氣來入尸又罰賴尼如上十二

余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有六群比丘持死人衣及牀從塔下過彼所住處神瞋諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責已往詣佛所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊余時以此因緣集比丘僧如上呵責六群比丘乃至寂初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得持死人衣及牀從塔下過尸又罰賴尼如是世尊與比丘結戒余時諸糞掃衣比丘疑不敢持如是衣從塔下過比丘白佛佛言聽浣染香薰已持入自今已去應如

是說戒不得持死人衣及牀從塔下過除浣染香薰尸又罰賴尼若比丘故持死人糞掃衣不浣不染不薰從塔下過犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病若浣染香薰者無犯無犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所纏三

不得佛塔下大小便尸又罰賴尼如上四不得向佛塔大小便尸又罰賴尼如上五不得遶佛塔四邊大小便使臭氣來入尸又罰賴尼如上六不得持佛像至大小便處尸又罰賴尼如上七或時道由中而過或為強力者所持將去无犯七不得在佛塔下嚼楊枝尸又罰賴尼如上八不得向佛塔嚼楊枝尸又罰賴尼如上九

聽浣染香薰已持入自今已去應如

不得佛塔四邊翳揚枝尸又罰賴尼如上

不得在佛塔下涕唾尸又罰賴尼如上

不得向佛塔涕唾尸又罰賴尼如上

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔

時六群比丘佛塔四邊涕唾時諸比

丘見已嫌責言汝等云何塔四邊涕

唾耶諸比丘往世尊所頭面礼足在

一面坐以此因緣具白世尊世尊尔

時以此因緣集比丘僧呵責六群比

丘乃至寂初犯戒如上告諸比丘自

今已去與比丘結戒集十句義乃至

正法久住欲說戒者當如是說不得

塔四邊涕唾尸又罰賴尼若比丘故

為塔四邊涕唾者犯應懺突吉羅以

故作故犯非威儀突吉羅若不故作

犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼

突吉羅是謂為犯不犯者或時有如

是病或為大鳥銜置塔邊或為風吹

去無犯無犯者寂初未制戒癡狂心

乱痛惱所纏三

舒脚諸比丘聞中有少欲知足行頭
陀樂學戒知慙愧者嫌責已往詣佛
所頭面礼足在一面坐以此因緣具
白世尊世尊尔時以此因緣集比丘
僧呵責六群比丘乃至寂初犯戒如
上已告諸比丘自今已去與比丘結
戒集十句義乃至正法久住欲說戒
者當如是說不得向塔舒脚坐尸又
罰賴尼如是世尊與比丘結戒彼比
丘疑不敢向塔間舒脚佛言中間有
隔聽自今已去當如是說戒不得向
塔舒脚坐尸又罰賴尼若比丘故作
向塔舒脚者犯應懺突吉羅以故作
故犯非威儀突吉羅若不故作犯突
吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉
羅是謂為犯不犯者或時有如是病
若中間隔障或為強者所持無犯無
犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所
纏四

責六群已往世尊所頭面礼足在一

面坐以此因緣具白世尊世尊尔時

以此因緣集比丘僧呵責六群比丘

乃至寂初犯戒自今已去與比丘結

戒集十句義乃至正法久住欲說戒

者當如是說不得安佛塔在下房已

在上房住尸又罰賴尼若比丘故為

安佛塔在下房已在上房住犯應懺

突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅

若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙

弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者

或時有如是病持佛塔在下房已在

上房住或命難梵行難無犯無犯者

寂初未制戒癡狂心乱痛惱所纏五

人坐已立不得為說法尸又罰賴尼

如上彼疑不敢為病人說法佛言聽

自今已去應如是說戒人坐已立不

得為說法除病尸又罰賴尼若比丘

人坐已立故為說法者犯應懺突吉

羅以故作故犯非威儀突吉羅若不

故作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙

弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時

有如是病若王王大臣捉去無犯無

犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所
纏六

人卧已坐不得為說法除病尸又罰
賴尼如上七

人在座已在非座不得為說法除病
尸又罰賴尼如上八

人在高座已在下坐不得為說法除
病尸又罰賴尼如上九

人在前行已在後不得為說法除病
尸又罰賴尼如上十

人在高經行處已在下經行處不應
為說法除病尸又罰賴尼如上十一

人在道已在非道不應為說法除病
尸又罰賴尼如上十二

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘携手在道行或遮他男女
諸居士見已皆譏嫌言沙門釋子不
知慙愧外自稱言我知正法如是有
何正法携手在道行如似王王大臣
豪貴長者諸比丘聞其中有少欲知
足行頭隨樂學戒知慙愧者嫌責六
群比丘已往世尊所頭面作礼在一
面住以此因緣具白世尊世尊尔時

毘舍離經第二十一 第五五頌 隨經

以此因緣集比丘僧呵責六群比丘
乃至寂初犯戒自今已去與比丘結
戒集十句義乃至正法久住欲說戒
者當如是說不得携手在道行尸又
罰賴尼若比丘故作犯應懺突吉羅
以故作故犯非威儀突吉羅若不故
作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥
尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有
如是病或時有比丘患眼闇須扶接
無犯無犯者寂初未制戒癡狂心乱
痛惱所纏三

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有一比丘在大樹上受夏安居於樹
上大小便下尔時樹神憇伺其便欲
斷其命根尔時諸比丘聞嫌責已往
白世尊世尊尔時以此因緣集比丘
僧如上呵責此一比丘言汝所為非
非威儀非以門法非淨行非隨順行所不應為
云何乃於樹上大小便呵責已告諸
比丘自今已去不得樹上安居不得
遶樹大小便若先有大小便處大小
便無犯以無數方便呵責已告諸比
丘此癡人多種有漏處寂初犯戒自

毘舍離經第二十一 第五十六頌 隨經

今已去與比丘結戒集十句義乃至
正法久住欲說戒者當如是說不得
上樹過人尸又罰賴尼如是世尊與
比丘結戒尔時諸比丘向拘薩羅國
遊行於道中值惡獸恐怖上樹齊人
自念言世尊制戒不得上樹過人不
敢過上即為惡獸所害尔時諸比丘
以此因緣往白佛佛言自今已去聽
諸比丘若命難梵行難得上樹過人
自今已去當如是說戒不得上樹過
人除時因緣尸又罰賴尼若比丘故
作上樹過人犯應懺突吉羅以故作
故犯非威儀突吉羅若不故作犯突
吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉
羅是謂為犯不犯者或時有如是病
或命難梵行難上樹過人無犯無犯
者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所纏四
尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔
時跋難陀絡囊中盛鉢貫著杖頭肩
上擔尔時諸居士見已謂是官人皆
下道避於屏處看之乃知是跋難陀
時諸居士皆嫌言此沙門釋子不知
慙愧云何絡囊盛鉢肩上擔在道而

行如似官人令我下道避之時有比丘聞呵責已往自世尊世尊亦時以此因緣集比丘僧呵責跋難陀言汝所為非非威儀非淨行非隨順行所不應為云何汝絡囊盛鉢貫杖頭肩上擔行使諸居士下道避之以無數方便呵責已告諸比丘是癡人多種有漏處取初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得絡囊盛鉢貫杖頭著肩上而行尸叉罰賴尼若比丘故作犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或為強力者所逼若被縛若命難梵行難無犯無犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱所纏五

至正法久住欲說戒者當如是說人持杖不應為說法尸叉罰賴尼彼疑不敢為病人持杖者說法佛言為病人無犯自今已去與比丘結戒人持杖不恭敬不應為說法除病尸叉罰賴尼若比丘故為持杖者說法犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或為王及大臣無犯無犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱所纏六

與憶念毗尼應與不癡毗尼當與不癡毗尼應與自言治當與自言治應與覓罪相當與覓罪相應與多人覓罪當與多人覓罪應與如草覆地當與如草覆地

四分律卷第二

四分律卷第二十一

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。五一〇頁中至五一〇頁下共兩版，原版殘缺，以麗藏本換。

一 五一〇頁中三行「百衆學法之三」，
[資、磧、普]作「初分七減淨捷度法第八」；
[南]作「四分律藏初分之二十一」；
[徑、清]作「初分七減淨捷度法」。

一 五一〇頁中八行及次頁上一〇行「飲食」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「飯食」。

一 五一〇頁中八行第一三字「食」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「食食」。

一 五一〇頁中一六行第五字「戒」，
[磧]作「刑」。

一 五一〇頁中末行「是爲」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「是謂爲」。

一 五一一頁上二行「焦餅」，諸本作「焦飯」。

一 五一一頁上三行「閻蔔」，諸本（不含石，下同）作「閻蔔果」。

一 五一一頁上六行「世尊」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「佛」。

一 五一一頁上二二行第八字及次頁中一三行第五字「食」，
[資、磧、普、南、徑、清]無。

一 五一一頁中一一行「吐舌食」，
[麗]作「吐舌舐食」。

一 五一一頁下五行第七字「汙」，諸本作「汙手」。

一 五一一頁下一五行首字「若」，諸本作「若王」。

一 五一一頁下一九行「乃至」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「六羣比丘乃至」。

一 五一二頁上一五行及本頁下一四至一五行「聞中」，諸本作「聞其中」。次頁上一三行、中一六行及下一七行麗同。

一 五一二頁上一五行第一三字「是」，
[磧、南]「是」。

一 五一二頁中一行「作把」，麗作「作

手把」。

一 五一二頁中一五行「似如」，麗作「如似」。

一 五一二頁中末行「汙手」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「膩手」。

一 五一二頁下一行「食手」，諸本作「汙手」。

一 五一二頁下一行第四字「及」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「乃至」。

一 五一三頁上五行「時以」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「時令」。

一 五一三頁上一一行「何有」，
[磧、普、南、徑、清]作「有何」。

一 五一三頁上一二行第一二字「如」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「如似」。

一 五一三頁中八行末字「烏」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「烏烏」。

一 五一三頁下三行「水中」，麗作「淨水中」。

一 五一三頁下五行第二字「於」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「爲」。

一 五一四頁上一五行第七字「其」，

一 資、磧、普、南、徑、清無。
 一 五一四頁上一八行「以此」，資、磧、普、南、徑、清作「說此」。
 一 五一四頁中一二行至本頁下一行「如上」下夾註「三」至「九」，資、磧、普、南、徑、清作「五十三竟」至「五十九竟」。
 一 五一四頁下二行末字「時」，資、磧、普、南、徑、清作「時有」。
 一 五一四頁下二一行「强者」，麗作「强力者」，下至五一七頁中一七行同。
 一 五一五頁上三行第二字「聞」，諸本作「聞其中」。
 一 五一五頁上二〇行第三字「有」，麗作「時有」。
 一 五一五頁上末行夾註「一竟」，徑、清、麗作「六十一竟」。
 一 五一五頁中一行末字「六」，麗作「時六」。
 一 五一五頁中九行「諸比丘」，資、磧、普、南、徑作「比丘」。

一 五一五頁中一七行第四字「將」，資、磧、普、南、徑、清作「喚」。
 一 五一五頁中一八行夾註「二竟」，徑、清作「六十二竟」。
 一 五一五頁中二〇行夾註「三」，資、磧、普、南作「三竟」；徑、清作「六十三竟」。
 一 五一五頁中二一行「遶塔」，資、磧、普、南、徑、清作「遶佛塔」。
 一 五一五頁中二二行夾註「四」，資、磧、普、南作「四竟」；徑、清作「六十四竟」。
 一 五一五頁下一行夾註「五」，資、磧、普、南作「五竟」；徑、清作「六十五竟」。
 一 五一五頁下三行夾註「六」，資、磧、普、南作「六竟」；徑、清作「六十六竟」。
 一 五一五頁下二〇行「不敢」，資、磧、普、南作「不故」。
 一 五一六頁上七行夾註「七竟」，徑、清作「六十七竟」。

一 五一六頁上一〇行首字及五一八頁中一四行第一〇字「憇」，資、磧、普、南、徑、清作「瞋」。
 一 五一六頁中三行夾註「八竟」，徑、清作「六十八竟」。
 一 五一六頁中四行「塔下」，麗作「塔中」。同行夾註「九」，資、磧、普、南作「九竟」；徑、清作「六十九竟」。
 一 五一六頁中五行「塔下」，資、磧、普作「塔上」。
 一 五一六頁中六行夾註「七十」，資、磧、普、南、徑、清作「七十竟」。
 一 五一六頁中七行第四字「塔」，資、磧、普、南、徑、清作「塔下」。同行末字「一」，資、磧、普、南作「一竟」；徑、清作「七十一竟」；麗作「七十一」。
 一 五一六頁中九行夾註「二」，資、磧、普、南作「二竟」；徑、清作「七十二竟」。
 一 五一六頁中一四行第四字「往」，麗作「往至」。

一 五一六頁中末行第八字「入」，麗作「來入」。

一 五一六頁下九行夾註「三」，資、磧、普、南作「三竟」；徑、清作「七十三竟」。

一 五一六頁下一一行夾註「四」，資、磧、普、南作「四竟」；徑、清作「七十四竟」。

一 五一六頁下一三行夾註「五」，資、磧、普、南作「五竟」；徑、清作「七十五竟」。

一 五一六頁下一五行夾註「六」，資、磧、普、南作「六竟」，徑、清作「七十六竟」。

一 五一六頁下一九行首字「將」，資、磧、普、南、徑、清作「呼」。同行夾註「七」，資、磧、普、南作「七竟」；徑、清作「七十七竟」。

一 五一六頁下二一行夾註「八」，資、磧、普、南作「八竟」；徑、清作「七十八竟」。

一 五一六頁下末行夾註「九」，資、磧、

普、南作「九竟」；徑、清作「七十九竟」。

一 五一七頁上二行夾註「八十」，資、磧、普、南、徑、清作「八十竟」。

一 五一七頁上四行夾註「一」，資、磧、普、南作「一竟」；徑、清作「八十一竟」；麗作「八十一」。

一 五一七頁上五行夾註「二」，資、磧、普、南作「二竟」；徑、清作「八十二竟」。

一 五一七頁上二二行夾註「三」，資、磧、普、南作「三竟」；徑、清作「八十三竟」。

一 五一七頁中一行「聞中」，諸本作「聞其中」。

一 五一七頁中一三行第五字「者」，資、磧、普、南、徑、清作「坐者」。

一 五一七頁中一七行第五字「障」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 五一七頁下一四行夾註「五」，資、磧、普、南作「五竟」；徑、清作「八十五竟」。

一 五一七頁下末行「捉去」，麗作「捉立」。

一 五一八頁上二行夾註「六」，資、磧、普、南作「六竟」；徑、清作「八十六竟」。

一 五一八頁上四行夾註「七」，資、磧、普、南作「七竟」；徑、清作「八十七竟」。

一 五一八頁上六行夾註「八」，資、磧、普、南作「八竟」；徑、清作「八十八竟」。

一 五一八頁上八行夾註「九」，資、磧、普、南作「九竟」；徑、清作「八十九竟」。

一 五一八頁上九行「在後」，資、磧、普、南、徑、清作「在後行」。

一 五一八頁上一〇行夾註「九十」，資、磧、普、南、徑、清作「九十竟」。

一 五一八頁上一二行夾註「一」，資、

一 五二九頁中四行「比丘」，諸本作「諸比丘」。

一 五二九頁中二〇與二一之間，麗有「七滅諍法」一行。

一 五二九頁下卷末經名，資、磧、普、南、徑、清作「四分律藏卷第二十一」；麗作「四分律卷第二十一」。

一 五二九頁中一行夾註「三」，資、磧、普、南作「三竟」；徑、清作「九十三竟」。

一 五二八頁中一行夾註「二」，資、磧、普、南作「二竟」；徑、清作「九十二竟」。

一 五二八頁中一行夾註「三」，資、磧、普、南作「三竟」；徑、清作「九十三竟」。

一 五二八頁中一行夾註「四」，資、磧、普、南作「四竟」；徑、清作「九十四竟」。

一 五二八頁上四行「非淨行」，麗作「非沙門法非淨行」。

一 五二八頁上四行「非淨行」，麗作「非沙門法非淨行」。

一 五二八頁上一六行「被縛」，麗作「被繫縛」。

一 五二八頁上一八行夾註「五」，資、磧、普、南作「五竟」；徑、清作「九十五竟」。

一 五二八頁下一四行「比丘尼」，資、磧、普、南、徑、清作「比丘比丘尼」。

一 五二八頁下一七行夾註「四」，資、磧、普、南作「四竟」；徑、清作「九十四竟」。

一 五二八頁中二〇行夾註「一百」，諸本作「一百竟」。

一 五二八頁中二〇與二一之間，麗有「七滅諍法」一行。

一 五二八頁下卷末經名，資、磧、普、南、徑、清作「四分律藏卷第二十一」；麗作「四分律卷第二十一」。

四分律卷第二十二 比丘尼戒法 睦

八波羅夷法

此等罪實三藏所記取會其華佛念等詳

亦時世尊在毗舍離狒猴江邊樓閣講堂上時世尊以此因緣集諸比丘僧告言自今已去我與諸比丘尼結戒集十句義一攝取於僧二令僧歡喜三令僧安樂四令未信者信五已信者令增長六難調順者令調順七慚愧者得安樂八斷現在有漏九斷未來有漏十正法得久住欲說戒者當如是說若比丘尼作姪欲犯不淨行乃至共畜生是比丘尼波羅夷不共住若比丘尼者名字為比丘尼相似比丘尼自稱比丘尼善來比丘尼乞求比丘尼者割截衣比丘尼破結使比丘尼受大戒白四羯磨如法成就得慶所比丘尼是中比丘尼若受大戒白四羯磨如法成就得慶所住比丘尼法中是謂比丘尼義作姪欲犯不淨行乃至共畜生者所得行姪慶者是波羅夷者譬如人斷頭不可復起比丘尼亦復如是犯波羅夷

四分律卷第二十二 第三張 睦 次大

已不復成比丘尼故名波羅夷云何名不共住有二不共住一羯磨一說戒彼比丘尼不得於是二事中住是故名不共住有三處行姪波羅夷人非人畜生於此三處共行姪犯波羅夷復於三種男行姪犯波羅夷人非人男畜生男於此三處共行姪犯波羅夷於三種二形行姪犯波羅夷人二形非人二形畜生二形於此三處二形共行姪波羅夷於三種黃門行姪犯波羅夷人黃門非人黃門畜生黃門於此三處行姪波羅夷比丘尼有姪心捉人男根者三處大小便道及口入者犯不入者不犯有隔有隔有隔無隔無隔有隔無隔無隔波羅夷非人男畜生男二形男黃門亦如是比丘尼有姪心捉男子及死者身未壞者少壞者男根入三處入者犯不入不犯有隔有隔有隔無隔無隔有隔無隔元隔波羅夷非人男畜生男二形男黃門亦如上若比丘尼為賊所捉將語人男所以彼男根者三處初入覺樂入已樂出時樂波

四分律卷第二十二 第三張 睦 次大

羅夷初入樂入已樂出時不樂波羅夷初入樂入已不樂出時樂波羅夷初入樂入已不樂出時不樂波羅夷初入不樂入已樂出時樂波羅夷初入不樂入已樂出時不樂波羅夷初入不樂入已樂出時樂波羅夷此是第六句有隔乃至無隔無隔亦如上非人男畜生男二形男黃門有隔乃至無隔無隔亦如上若比丘尼為賊所捉將至眠男子所及死者身未壞少壞者所以彼男根者三處初入樂入已樂乃至初入不樂入已不樂出時樂亦如上若有隔有隔乃至無隔無隔亦如上乃至黃門亦如上若有隔有隔乃至無隔無隔亦如上若比丘尼為賊所捉於三處行姪從初入樂入已樂出時樂乃至初入不樂入已不樂出時樂亦如上若有隔有隔乃至無隔無隔亦如上若比丘尼方便欲行不淨者作者波羅夷不作者偷蘭遮比丘尼方便教比丘尼犯姪作者偷蘭遮不作者突吉羅比丘尼教比丘尼犯姪作者偷蘭遮不作者突吉羅除比丘比丘尼

教餘者作不作一切突吉羅比丘波羅夷式又摩鄒沙弥沙弥尼突吉羅滅擯是謂為犯不犯者眠無所覺知不受樂一切无欲心不犯不犯者寂初未結戒癡狂心乱痛惱所纏竟一尔時世尊在羅閱城者閻崛山中尔時世尊以此因緣集比丘僧告言自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼在聚落若空處不與懷盜心取隨所盜物若為王若王大臣所捉若縛若煞若駢出國汝賊汝癡若比丘尼作如是不與取是比丘尼波羅夷不共住二尔時世尊在毗舍離以此因緣集諸比丘僧告諸比丘自今已去與諸比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼故自手断人命若持刀授與人若歎死譽死勸死咄人用此惡活為寧死不生作如是心念無數方便歎死譽死勸死此比丘尼波羅夷不共住三尔時世尊在毗舍離拈江邊樓閣

講堂上以此因緣集諸比丘僧告諸比丘自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼實无所知自歎譽言我得過人法入聖智勝法我知是我見是後於異時若問着不問欲求清淨故作如是言諸大姊我實不知不見而言我知我見虛誑妄語除增上慢是比丘尼波羅夷不共住四尔時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時有大家貴長者名大善處樂頹端政偷羅難陀比丘尼亦顏頹端政長者庶樂繫心於偷羅難陀所偷羅難陀亦繫心於長者所後於異時為偷羅難陀故請諸比丘尼及偷羅難陀設食即於其夜辦具種種飲食清旦往白時到偷羅難陀知長者為已故請僧彼即自住寺不往諸比丘尼到時着衣持鉢詣長者家就坐已時長者遍觀屋眾不見偷羅難陀即問偷羅難陀何處而不來耶答言在寺不來於是長者疾疾行食已即往寺中至偷羅難陀所偷羅難陀遙見長者

來即卧牀上長者前問阿姨何所患苦答言無所患苦我所欲者而彼不欲彼言我欲非不欲時長者即前抱卧以手摩捫嗚長者還坐問言阿姨所須何物答言我欲得酸棗長者言欲得者明日當送時有守房小沙弥尼見作如此事諸尼食還已具向說之比丘尼眾聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責偷羅難陀比丘尼言去何汝與長者作如此事耶諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊即以此因緣集比丘僧以無數方便呵責偷羅難陀比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為去何偷羅難陀汝與長者作如此事尔時世尊以無數方便呵責已告諸比丘此偷羅難陀比丘尼癡人多種有漏處家初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼染汗心共染汗心男子從服已下膝已上身相觸若捉摩若牽若推若上摩若下摩若舉若下若捉

戒律卷第三十一 第七經 誅 舍如

若捺是比丘尼波羅夷不共住是身相觸也比丘尼義如上捺行心者意相捺着捺行心男子亦如是腋已下者腋已下身分膝已上者膝已上身分也身者從足指乃至頭髮身相觸者二身若捉摩若牽若推若逆摩若順摩若舉若下若捉若捺捉摩者手摩身前後牽者掌前推者推却逆摩者從下至上順摩者從上至下舉者抱舉下者抱下或坐或立捉者或捉前或捉後或捉髀或捉乳捺者或捺前捺後捺乳捺髀男子想男子以手摩尼身身相觸欲意捺者受觸樂波羅夷男子男子想男子以手摩尼身動身欲意捺者受觸樂波羅夷乃至捉捺亦如是是男子疑者偷蘭遮若男作男想以身觸彼衣瓔珞具欲心捺者受觸樂偷蘭遮若男作男想男以自身衣瓔珞具觸尼身身欲心捺者受觸樂偷蘭遮若男作男想男以自身衣瓔珞具觸尼身欲心捺者不受觸樂偷蘭遮

界律卷第三十一 第八經 誅 舍如

男作男想以身觸男衣瓔珞具欲心捺者動身不受觸樂偷蘭遮若男作男想以身觸男衣瓔珞具欲心捺者不動身受觸樂偷蘭遮若男作男想男以自身衣瓔珞具觸尼身欲心捺者動身不受觸樂偷蘭遮男作男想男以自身衣瓔珞具觸尼身欲心捺者受觸樂不動身偷蘭遮若男作男想身相觸欲心捺者受觸樂男作男想身相觸欲心捺者受觸樂不動身偷蘭遮如是捉摩乃至捺一切偷蘭遮若男疑突吉羅男作男想以身衣觸身衣瓔珞具欲心捺者受觸樂突吉羅男作男想以身衣觸身衣瓔珞具欲心捺者不受觸樂突吉羅男作男想以身衣觸身衣瓔珞具欲心捺者受觸樂不動身突吉羅男作男想以身衣觸身衣瓔珞具欲心捺者受觸樂不動身突吉羅男作男想

戒律卷第三十一 第九經 誅 舍如

言羅是男疑突吉羅若比丘尼與男子身相觸一觸一波羅夷隨觸多少一一波羅夷若天男阿修羅男乃至畜生男能變形者身相觸偷蘭遮不能變形者身相觸突吉羅若與女人身相觸突吉羅若與二形人身相觸者偷蘭遮若男子作札捉足覺觸樂不動身突吉羅若比丘尼有欲心觸衣鉢尼師檀針筒革屣乃至自觸身一切突吉羅人男人男想波羅夷於人男疑偷蘭遮人男非人男想偷蘭遮非人男作人男想偷蘭遮非人男生疑偷蘭遮比丘僧伽婆尸沙式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若取與時觸身若戲笑時觸若有所救解時觸一切無欲心不犯不犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱所纏竟尔時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園尔時舍衛城中有長者名沙樓虛樂顏貌端正偷羅難陀比丘尼亦顏貌端正虛樂長者繫心偷羅難陀所偷羅難陀亦繫心虛樂尔時偷羅難陀比丘尼欲心受長者捉手捉衣共

入屏處共立共語共行以身相倚共期亦時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責偷羅難陀比丘尼汝云何欲心受長者挺手捉衣入屏處共立共語共行以身相倚共期亦時諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊亦時以此因緣集諸比丘僧呵責偷羅難陀汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何偷羅難陀比丘尼欲心受此長者挺手捉衣乃至共期亦時世尊以無數方便呵責偷羅難陀已告諸比丘此偷羅難陀多種有漏處取初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼染汙心知男子染汙心受挺手捉衣入屏處共立共語共行或身相倚或共期是比丘尼波羅夷不共住犯此八事故比丘尼義如上染汙心者心有染著染汙心男子亦有染著挺手者挺手乃至腕捉衣者提身上衣入屏處者離見聞處也屏處共立者離見聞處

也共語者亦離見聞處共行者亦離見聞處身相倚者身得相及處共期者得共行姪處也彼比丘尼染汙心受染汙心男子挺手偷羅難陀挺手偷羅難陀入屏處屏處共立屏處共語屏處共行以為樂以身相倚一一偷羅難陀於七事中若不發露懺悔罪未除若犯第八事波羅夷天子龍子阿修羅子夜叉子餓鬼畜生能變形者犯七事一一突吉羅若犯第八事偷羅難陀生不能變形者犯第八事突吉羅與染汙心女人犯第八事者突吉羅比丘尼隨所犯式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若有所取與時手相觸或戲笑或有所救解挺衣若有所施與若禮拜若悔過若受法入屏處共住若有所施與若禮拜若悔過若受法入屏處共立若有所施與若禮拜若悔過若受法入屏處共語若有所施與若禮拜若懺悔若受法入屏處共行若為人打若賊來若有家來若惡獸來若有利來迴身避若來求教授若聽法若受請若來至

寺內若共期不可作惡事處無犯無犯者取初未制戒癡狂心亂痛惱所纏六亦時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時偷羅難陀比丘尼姪字垣舍難陀其人犯波羅夷法時偷羅難陀比丘尼知便作是念此垣舍難陀是我姪今犯波羅夷法我正欲向人說懼彼得惡名稱若彼得惡名稱於我亦惡遂嘿然不說彼於異時垣舍比丘尼休道諸比丘尼見語偷羅難陀言見汝姪已捨道不答言彼所作是非為不是諸比丘尼問云何所作是偷羅難陀答言我先知彼有如是如是事諸比丘尼言汝若先知何以不向諸比丘尼說偷羅難陀答言垣舍是我姪犯波羅夷法即欲向人說懼得惡名稱若彼得惡名稱於我亦惡以是故我不向人說亦時諸比丘尼聞其中少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責偷羅難陀言汝云何覆藏垣舍重罪諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊亦時以此因緣集

四分律卷第二十一 第十三誡 睡

諸比丘僧呵責偷羅難陀比丘尼言
汝所為非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為云何偷羅難陀
汝乃覆藏垢舍比丘尼重罪尔時世
尊以無數方便呵責偷羅難陀比丘
尼已告諸比丘偷羅難陀比丘尼多
種有漏更宜初犯戒自今已去與比
丘尼結戒集十句義乃至正法久住
欲說戒者當如是說若比丘尼知他
犯波羅夷不自舉不白僧不語人彼
於異時彼比丘尼或休道若滅擯若
眾僧遮若入外道後作是言我先知
有如是如是罪是比丘尼波羅夷不
共住覆重罪故如是世尊與比丘尼
制戒或於城內犯波羅夷出至村中
或村中犯波羅夷來入城內時諸比
丘尼亦不知犯波羅夷不犯後乃知
犯波羅夷或有言犯波羅夷者或有
疑者佛言不知者無犯自今已去當如
是說戒若比丘尼知比丘尼犯波羅夷
不自發露不語眾人不白大眾若於
異時彼比丘尼或命終或眾中學或
休道或入外道眾後作是言我先知

四分律卷第二十一 第十四誡 睡

有如是如是罪是比丘尼波羅夷不
共住覆藏重罪故比丘尼義如上知
者我知犯如是如是罪僧者一羯磨
一說戒大眾者或四人或過四人休
道者出此法外滅擯者僧與作白四羯
磨除去遮者眾中斷決罪時遮不聽
入眾入外道者受外道法重罪者八波
羅夷於八法中犯一一罪彼比丘尼
知是比丘尼犯波羅夷前食時知後
食時說偷蘭遮後食時知初夜說偷
蘭遮初夜知中夜說偷蘭遮中夜知
後夜說偷蘭遮後夜知不說至明相
出波羅夷除八波羅夷法覆餘罪不
說者隨所犯自覆重罪偷蘭遮除比
丘比丘尼覆餘人罪突吉羅比丘波
逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅
是謂為犯不犯者若不知若向人說
若無人可向說意欲說而未說明相
出若說者有命難有梵行難不得說
不犯不犯者取初未制戒癡狂心乱
痛惱所纏竟

四分律卷第二十一 第十五誡 睡

如佛所教不順從不懺悔僧未與作共
住時有比丘尼名尉次往返承事闍
陀比丘諸比丘尼語言闍陀比丘僧
為作舉如法如律如佛所教不順從
不懺悔僧未與作共住汝莫順從尉
次答言諸大姊此是我兄今日不供
養更待何時猶改隨順不止時諸比
丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂
學戒知慙愧者嫌責尉次比丘尼言
闍陀比丘僧為作舉如法如律如佛
所教而不順從不懺悔僧未與作共
住汝今云何故順從也尔時諸比丘
尼語諸比丘諸比丘往白世尊世尊
以此因緣集諸比丘僧呵責尉次比
丘尼言汝所為非非威儀非沙門法
非淨行非隨順行所不應為闍陀比
丘僧為作舉如法如律如佛所教而
不順從不懺悔僧未與作共住云何
故順從以無數方便呵責已告諸比
丘聽僧與尉次比丘尼作呵責白四
羯磨當作如是呵責尼眾中應著堪
能人若上座若次座若誦律若不誦
律堪能作羯磨者作如是白大姊僧

聽是尉次比丘尼知闍陀比丘僧為作舉如法如律如佛所教而不順從不懺悔僧未與作共住而順從闍陀比丘諸比丘尼語言闍陀比丘僧為作舉如法如律如佛所教不順從不懺悔僧未與作共住汝莫順從而故順從若僧時到僧忍聽僧與尉次比丘尼作呵責捨此事故大姊闍陀比丘僧為作舉如法如律如佛所教而不順從不懺悔僧未與作共住汝莫隨順白如是大姊僧聽是尉次比丘尼知闍陀比丘僧為作舉如法如律如佛所教不順從不懺悔僧未與作共住而順從闍陀比丘諸比丘尼語言闍陀比丘僧為作舉如法如律如佛所教不順從不懺悔僧未與作共住汝莫隨順而故隨順僧今與尉次比丘尼作呵責捨此事故闍陀比丘僧為作舉如法如律如佛所教不順從不懺悔僧未與作共住汝莫隨順誰諸大姊忍僧與尉次比丘尼作呵責捨此事故嘿然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已與尉次比

比丘尼作呵責捨此事故竟僧忍嘿然故是事如是持當作如是呵責尉次比丘尼僧與作白四羯磨已白諸比丘諸比丘尼往白世尊世尊言若有如此比丘尼順從為僧所舉比丘者僧亦應如是與作呵責白四羯磨自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼知比丘僧為作舉如法如律如佛所教不順從不懺悔僧未與作共住而順從諸比丘尼語言大姊此比丘為僧所舉如法如律如佛所教不順從不懺悔僧未與作共住汝莫順從如是比丘尼諫彼比丘尼時是事堅持不捨彼比丘尼應乃至第二第三諫令捨此事故若乃至三諫捨者善若不捨者是比丘尼波羅夷不共住犯隨舉比丘尼義如上僧者如上舉者為僧所舉白四羯磨是也法者如法如律如佛所教不順從者不順治罪法不懺悔者所犯罪未懺悔清淨僧未與作共住者僧未與解罪羯磨隨順者有二種一法二衣食法隨順者教增戒增心

增慧教語學問誦經衣食者與飲食衣服牀卧具病瘦醫藥若比丘尼知比丘為僧所舉如法如律如佛所教不隨順不懺悔僧未與作共住而隨順諸比丘尼語言此比丘僧與作舉如法如律如佛所教不順從不懺悔僧未與作共住汝莫隨順可捨此事莫為僧所舉更犯重罪若隨語者善不隨語者當作第二羯磨作第二羯磨已當復語言妹知不我已作白二羯磨竟餘有一羯磨在汝捨此事莫為僧所舉更犯重罪若隨語者善不隨語者當作第三羯磨竟波羅夷白二羯磨竟捨者三偷蘭遮白一羯磨竟捨者二偷蘭遮白竟捨者一偷蘭遮若作白未竟捨者突吉羅若未白前隨順所舉

四分律卷第二十二 第十九張 哇

比丘者一切突吉羅若僧為隨舉比丘
丘居作呵責時有比丘教言汝莫捨
若僧與作呵責偷蘭遮若不呵責突
吉羅若比丘居語言莫捨若僧與呵
責偷蘭遮若不呵責突吉羅除比丘
比丘居餘人教莫捨呵責不可責一
切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙
彌沙彌居突吉羅是謂為犯不犯者
初諫時捨非法別眾非法和合眾法
別眾似法別眾似法和合眾異法異
毗尼異佛所教一切未作呵責前不
犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛
惱所纏八

十七僧殘法之初

尔時世尊在羅閱城耆闍崛山中時
世尊以此因緣集比丘僧告諸比丘
自今已去與比丘居結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說
若比丘居媒嫁持男語語女持女語
語男若為成婦事若為私通乃至頂
更間是比丘居犯初法應捨僧伽婆
尸沙一

尔時世尊在羅閱城耆闍崛山中時

四分律卷第二十二 第二十張 哇

世尊以此因緣集比丘僧告諸比丘
自今已去與比丘居結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說
若比丘居真惠不喜以无根波羅夷
法謗欲破彼清淨行後於異時若問
若不問知是事無根說我真惠故如
是語是比丘居犯初法應捨僧伽婆
尸沙二

尔時世尊在羅閱城耆闍崛山中時
世尊以此因緣集比丘僧告諸比丘
自今已去與比丘居結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說
若比丘居真惠不喜於異分事中取
片非波羅夷比丘居以無根波羅夷
法謗欲破彼人梵行後於異時若問
若不問知是異分事中取片彼比丘
居住真惠法故作如是說是比丘居
犯初法應捨僧伽婆尸沙三

尔時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園
有比丘居在阿蘭若處住有一居士
於此處作一精舍施與比丘居僧住
後異時阿蘭若處比丘居有惡事出
諸比丘居捨此精舍去居士後命終

四分律卷第二十二 第二十一張 哇

時居士兒即耕此精舍地諸比丘居
見語言此是眾僧地莫耕居士兒答
言實尔我父在時作此精舍與比丘
居僧比丘居僧捨去我父命終我今
自由何為空以此處地彼此無用耶時
居士兒如故耕之諸比丘居即從斷
事官所言尔時諸斷事官即喚居士
兒依法決斷罰其財貨盡入於官尔
時諸比丘居聞其中有少欲知足行
頭陀樂學戒知慙愧者嫌責彼比丘
居去何比丘居語官言居士兒使財
物入官也尔時諸比丘居白諸比丘
諸比丘居往白世尊世尊尔時以此因
緣集比丘僧呵責彼比丘居汝所為
非非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應為云何比丘居語官言人
尔時世尊以無數方便呵責彼比丘
居已告諸比丘此比丘居多種有漏
處取初犯戒自今已去與比丘居結
戒集十句義乃至正法久住欲說戒
者當如是說若比丘居言人若居士
居士兒若汝若客作人若晝若夜若
一念頃若諱指須若須更須是比丘

尼犯初法應捨僧伽婆尸沙如是世尊與比丘尼結戒今時拘薩羅國波斯匿王小婦作一精舍施與比丘尼彼比丘尼受住已後捨人間遊行時王小婦聞比丘尼捨精舍人間遊行輒復以此精舍轉與女梵志時彼比丘尼聞念言我行不在輒以我精舍與人時彼比丘尼即還精舍語女梵志言避我去莫住我精舍彼女梵志答言此實是汝精舍施主為汝作汝出人間遊行持用與我我今不能出去時彼比丘尼惠即牽曳令出時女梵志即詣斷事官言時諸斷事官喚比丘尼比丘尼疑難不去自念世尊制戒不得詣斷事官相言尔時比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊告諸比丘自今已去若有喚應往時彼比丘尼即往斷事官所諸斷事官問言阿姨此事云何好說比丘尼答言此一切地皆屬王家事屬居士房舍屬施主牀座卧具亦尔修治房舍令眾僧住止得福多何以故由其施我得安住故諸斷事官答言如阿姨所說

一切地屬王家事屬居士屋舍屬施主牀座卧具亦尔修治房舍令僧住止得福多何以故由其施我得安住故今此精舍應與女梵志今住尔時諸比丘往白世尊世尊告諸比丘此比丘尼不善說斷事官亦不善答何以故前施是法後施非法尔時波斯匿王聞比丘尼如是說諸斷事官如是答世尊作如是語時三哥諸斷事官財物盡入官諸比丘聞往白世尊世尊尔時告諸比丘自今已去當如是說戒若比丘尼詣官言居士若居士見若奴若客作人若晝若夜若一念頃若彈指頃若須臾頃是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙比丘尼義如上相言者詣官共諍曲直居士者不出家人兒者居士所生奴者或買得或家所生客作者財賍使作也女梵志者在此法外出家者是若比丘尼言人若居士居士兒若奴若客作人若晝若夜若一念頃若彈指頃若須臾頃如女梵志詣官稱其事若斷事官下手疏事者僧伽婆尸沙口說不善名

字者偷羅遮比丘突吉羅是謂為犯不犯者若被喚若欲有所答若為強力所持去若被繫將去若命難若梵行難雖口說不告官不犯不犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所纏竟尔時世尊在毗舍離猕猴江側在樓閣堂上時有離奢婦女出外遊戲時有賊女在是眾中共行伺其作樂戲時偷彼財物逃走時諸婦女遣使往告離奢此有賊女取我財物走去願與我求覓時諸離奢遣人求覓得便然之時賊女聞此語遣人求覓得比丘尼僧伽藍中語諸比丘言我有信心貪樂出家諸尼聞已即便度出家受具足戒時諸離奢聞此賊女逃走詣王舍城即往告摩竭國瓶沙王此有賊女取我婦女財物逃走來此願三與我求覓時瓶沙王即勅左右檢按求之左右白玉言有賊女已在尼僧伽藍中出家為道時瓶沙王聞有賊女來此比丘尼已度出家為道即

遺信語諸離奢聞有賊女在丘僧伽

四分律卷第三十二 第二十五

此監中已出家為道我不能語時諸離奢者皆共譏嫌言諸比丘尼不知慙愧皆是賊女外自稱言我知法云何度他賊女其罪應死多人所知度令出家受具足戒如是有正法時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責彼比丘尼汝云何度賊女令出家為道時諸比丘尼自諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集諸比丘呵責彼比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為知是賊女云何度令出家受具足戒亦時世尊以無數方便呵責彼比丘尼已告諸比丘是比丘尼多種有漏處家初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼度他賊女應死者多人所知度令出家受具足戒是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙如是世尊與比丘尼結戒彼城中作賊出外村作賊入城內時諸比丘尼不知賊與不賊應死不

應死人知不知後乃知是賊應死人

四分律卷第三十二 第二十六

所知或有言犯僧伽婆尸沙或疑佛言不知者不犯自今已去當如是說戒若比丘尼先知是賊女罪應死人所知不問王大臣不問種姓便度出家受具足戒是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙比丘尼義如上賊者若盜五錢若過五錢應死者處在死中也多人知者王所知大臣所知庶民共知王者不依人食大臣者受王重位佐理國事種姓者舍夷拘離彌寧跋耆滿羅獲摩彼比丘尼知賊女罪應死多人所知不問王大臣種姓便度為道作三羯磨竟和上尼僧伽婆尸沙若作白二羯磨竟三偷羅遮白一羯磨竟二偷羅遮白竟一偷羅遮若白未竟突吉羅若未白前若與剃髮若與出家與受戒集眾僧一切突吉羅眾滿亦突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若不知或白王大臣種姓若罪應死王聽出家若有罪聽出家若於繫縛中放令出家若救使得脫不犯不

犯者家初未制戒癡狂心乱痛惱所

四分律卷第三十二 第二十七

經五
亦時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時尉次比丘尼為僧所舉如法如律如佛所教不順徒有罪不懺悔僧未與作共住時偷羅難陀比丘尼不白尼僧僧不約勅輒自出界外與尉次作解罪羯磨時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責偷羅難陀比丘尼云何尼僧如法如律如佛所教舉尉次比丘尼而不順徒有罪不悔僧未與作共住尼僧不約勌汝輒自出界外與作羯磨解罪亦時世尊告諸比丘偷羅難陀多種有漏處家初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十

句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼知比丘尼為僧所舉如法如律如佛所教不順從未懺悔僧未與作共住羯磨為受故不問僧僧不約勅出界外作羯磨與解罪是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙比丘尼義如上僧者如上說舉者僧所舉白四羯磨也法者如法如律如佛所教不順從者佛所制治罪法不行不悔者有罪不向人說未與作共住者為僧所舉未與解罪受故不問僧僧不約勅出界外作羯磨與解罪三羯磨竟僧伽婆尸沙白二羯磨竟三偷羅遮白一羯磨竟二偷羅遮白竟一偷羅遮白未竟突吉羅未白前集眾眾滿一切突吉羅比丘突吉羅式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者白眾僧若被僧約勅若能下意悔本罪若僧以意故不與解罪彼人與解元犯若先僧與作羯磨已此僧移或死若遠行若休道為賊所將去為水所漂彼與解罪不犯不犯者眾初未制戒癡狂心乱痛惱所纏竟

尔時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時有比丘尼獨高褰衣渡水從此岸至彼岸然彼比丘尼顏貌端政時有賊見已繫意在彼令渡水竟便捉觸嫌諸居士見皆共嫌之此比丘尼不知慙愧行不淨法外自稱言我知正法而獨自行高褰衣渡水如姪女無異如是有正法尔時差摩比丘尼多諸弟子去彼僧伽藍不遠有觀里村有少事緣捨眾獨入村諸居士見共相謂言此差摩比丘尼所以獨行者欲得男子故耳彼比丘尼即於彼村中獨宿不還諸居士復言所以獨宿者正須男子故耳時有六群比丘尼及偷羅難施與眾多比丘尼於拘薩羅園曠野中行時六群比丘尼及偷羅難隨比丘尼常在後獨行下道諸比丘尼見已語言諸妹汝等何故在後行不與我等俱答言汝等但自行何與汝事彼即問言汝等不聞佛結戒當共伴相逐行耶六群比丘尼偷羅難施答言汝等不知我耶答言不知彼言我等所以在後行者欲得男子

諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責彼比丘尼云何比丘尼高褰衣渡水獨行詣村落獨宿共伴行而獨在後時諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊尔時以此因緣集比丘僧以無數方便呵責彼比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼獨高褰衣渡水獨行詣村落獨宿共伴行獨在後時世尊以無數方便呵責彼比丘尼已告諸比丘此比丘尼多種有漏處眾初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼獨渡水獨入村獨宿獨在後行犯初法應捨僧伽婆尸沙比丘尼義如上水者河水獨不能渡彼比丘尼當求一比丘尼共渡比丘尼應漸褰衣入水待伴前比丘尼疾疾入水令伴不及僧伽婆尸沙若入水時隨水深淺褰衣待後伴若疾疾入水不待後伴偷蘭遮若至彼岸漸漸下衣待後伴若發意速疾不漸漸下衣上

四分律卷第二十二 第三十二條

岸不待後伴偷蘭遮彼比丘尼當求一比丘尼共行詣村若比丘尼獨行詣村隨所至村僧伽婆尸沙若无村獨詣空曠無道處行一鼓聲問僧伽婆尸沙獨行未至村偷蘭遮減一鼓聲偷蘭遮獨行村中一界突吉羅求方便欲行而不去若結伴欲去而不去一切突吉羅彼比丘尼共宿應在舒手相及處彼比丘尼獨宿隨脇著地僧伽婆尸沙隨轉側僧伽婆尸沙若比丘尼共在村中宿卧時使舒手相及若舒手不相及一一轉側一一僧伽婆尸沙彼比丘尼共在道行不得離見聞處行若比丘尼在道行離見聞處僧伽婆尸沙離見處不離聞處偷蘭遮離聞處不離見處偷蘭遮以比丘突吉羅式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者二比丘尼共渡水入水時隨水深淺漸漸褰衣待後伴入水去時不疾疾去待伴上岸時漸漸下衣待後伴或神足渡乘船渡或橋上渡躡梁渡若伴比丘尼命終若休道若遠行若賊將去若命難或梵

四分律卷第二十二 第三十二條

行難或惡歎難或為強力者將去被縛將去或為水所漂无犯若二比丘尼入村若於村中間一伴比丘尼死或休道或遠行或為賊將去乃至水所漂如上無犯若共二比丘尼宿舒手相及處若一比丘尼出大小便或受經誦經若樂靜獨處經行或為病尼煮羹粥作飯若命終若休道若遠行若賊將去乃至為水所漂亦如上無犯與二比丘尼共行不離見聞處不犯若一比丘尼出大小便或命終或休道或為賊將去乃至為水所漂如上不犯不犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱所纏竟

四分律卷第二十二

甲辰歲高麗國大藏部監奉

勅彫造

四分律卷第二十二

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 五二四頁上三行「八波羅夷法」，
[資、磧、普、南]作「第二分尼戒波羅夷法第一」；[徑、清]作「第二分尼戒波羅夷法」。
- 一 五二四頁中二行「一說」，[資、磧、普、南、徑、清]作「二說」。
- 一 五二四頁中一〇行「行姪」，[資、磧、普、南、徑、清]作「行姪犯」。
- 一 五二四頁中二一行第三字「男」，[資、磧、普、南、徑、清]作「男人」。同行「如上」，[資、磧、普、南、徑、清]作「如是」。
- 一 五二四頁中二二行「以彼」，[資、磧、普、南、徑、清]作「彼以」。
- 一 五二四頁下一行第一一字、二行第七字及三行第一〇字「不」，[資、磧、普、南、徑、清]無。下四行第三字及五行第一〇字同。

一 五二四頁下二行第一一字、四行第一一字、五行第七字及六行第七字「樂」，**資、磧、普、南、徑、清**作「不樂」。

一 五二四頁下九行第一〇字「若」，**資、磧、普、南、徑、清**無。

一 五二四頁下一〇行首字「所」，**資、磧、普、南、徑、清**無。

一 五二四頁下一行第一一字「初」，**資、磧、普、南、徑、清**作「從初」。

一 五二四頁下二二行第五字「尼」，**資、磧、普、南、徑、清**無。

一 五二五頁中一行首字「講」，**資、磧、普、南、徑、清**無。

一 五二五頁中六行及五三〇頁中五行「後於」，**資、磧、普、南、徑、清**作「彼於」。

一 五二五頁中一九行「就坐已」，**資、磧、普、南、徑、清**作「敷座而坐」。

一 五二五頁下二二行第一二字「摩」，**資、磧、普、南、徑、清**作「若摩」。

一 五二六頁上一〇行首字「抱」，**資、**

磧、普、南、徑、清作「抱上」。

一 五二六頁上一一行第五字「或」，**資、磧、普、南、徑、清**無。

一 五二六頁上一六行「捉捺」，**資、磧、普、南、徑、清**作「捺捉」。

一 五二六頁下六行第一〇字「人」，**資、磧、普、南、徑、清**無。

一 五二七頁上二二行第三字「腕」，**資、磧、普、南、徑、清**作「挽」。

一 五二七頁中一三行「所犯」，**資、磧、南**作「所犯戒」。

一 五二七頁中二一行第一一字「若」，**資、磧、普、南、徑、清**作「若有」。

一 五二八頁上一九行「佛言」，**資、磧、普、南、徑、清**無。

一 五二八頁中二行「如上」，**資、磧、普、南、徑、清**作「如是」。

一 五二八頁中七行第三字「入」，**資、磧、普、南、徑、清**無。

一 五二九頁上三行首字「不」，**資、磧、普、南、徑、清**無。

一 五二九頁上末行第六字「亦」，**資、**

磧、普、南、徑、清無。

一 五二九頁下九行第一三字「言」，**資、磧、普、南、徑、清**無。

一 五三〇頁上一四行「十七僧殘法之初」，**資、磧、普、南、徑、清**作「二分十七僧殘法」。

一 五三〇頁上二〇行「私通」，**資、磧、普、南、徑、清**作「私通事」。

一 五三〇頁中一四行首字及一六行第一一字「片」，**徑、清**作「斥」。

一 五三一頁上八行第三字「彼」，**資、磧、普、南、徑、清**無。

一 五三一頁中八行末字「答」，**資、磧、普、南、徑、清**作「答言」。

一 五三一頁中一八行「財雇」，**資、磧、普、南、徑、清**作「雇財」。

一 五三一頁下一八行「摩竭國」，**資、磧、普、南、徑、清**作「摩竭國王」。

一 五三二頁上一行第三字「語」，**徑**作「女」。

一 五三二頁上四行第五字「外」，**資、磧、普、南、徑、清**無。

- 一 五三二頁中六行「具足」，資、磧、普、南、徑、清無。同行「初法」，磧、普、徑、清作「所法」。
- 一 五三二頁中一五行第四字「二」，徑無。
- 一 五三二頁中一六行第二字「竟」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 五三二頁中末行第二字「縛」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 五三二頁下一二行「不懺悔」，資、磧、普、南、徑、清作「不悔」。
- 一 五三二頁下一五行第一三字「僧」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 五三三頁上七行「舉者」，資、磧、普、南、徑、清作「舉罪者」。
- 一 五三三頁上一一行「愛故」，資、磧、普、南、徑、清作「為愛故」。
- 一 五三三頁上一三行末字「三」，資、磧、普作「二」。
- 一 五三三頁上一二二行第三字「為」，資、磧、普、南、徑、清作「或為」。
- 一 五三三頁中七行第四字「自」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 五三三頁中二〇行首字「與」，資、磧、普、南、徑、清作「豫」。
- 一 五三四頁上一二行第八字「村」，資、磧、普、南、徑、清作「村落」。
- 一 五三四頁上四行「聲聞」，資、磧、普、南、徑、清作「聲聞」。
- 一 五三四頁上六行首字「聲」，資、磧、普、南、徑、清作「聲聞」。
- 一 五三四頁上一二行第一一字「側」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 五三四頁上一二二行第七字「渡」，資、磧、普、南、徑、清作「渡若石渡」。
- 一 五三四頁中三行「聞一伴比丘尼」，資、磧、普、南、徑、清作「聞一伴一比丘尼」。



四分律卷第二十三

二分之二
明尺戒法

註

姓秦國漢三藏佛陀耶舍共集佛念等譯

十七僧殘法之餘

尔時佛在舍衛國時世穀米勇貴乞食難得時有比丘居入城乞食空鉢而還時提舍難陀比丘居到時善衣持鉢入城乞食漸次到一販賣人家嘿然而立是提舍比丘居顛貌端政販賣人見已便繫心在彼即前問言阿姨何所求索報言我欲乞食彼言授鉢來即便與鉢彼盛滿鉢羹飯授與提舍比丘居提舍比丘居後數數善衣持鉢詣販賣人家嘿然而立彼復問言阿姨何所求索報言我欲乞食彼即復盛滿鉢羹飯授與諸比丘居見已便問言如今穀米勇貴乞求難得我等諸人入城乞食空鉢而還汝日日乞食滿鉢而來何由得尔報言諸妹乞可得耳提舍比丘居復於異日到時善衣持鉢詣販賣人家彼人遙見比丘居來便自計念如我前後與此比丘居食計價可五百金錢足直一女人即前捉比丘居欲行姪

四分律卷第二十三

第三十一

比丘居即喚言莫尔莫尔比近販賣者即問言向者何故大喚答言此人捉我彼問言汝何故捉比丘居耶販賣人答言我前後與此比丘居食計其價可五百金錢足直一女人若此比丘居意不貪樂我者何以受我食彼人問比丘居言汝實尔不答言實尔彼問比丘居言汝知彼與汝食意不答言知彼復言汝若知者何故大喚時諸比丘居聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責提舍難陀比丘居云何比丘居染汗心受染汗心人食諸比丘居白諸比丘諸比丘往白世尊世尊尔時以此因緣集比丘僧呵責提舍難陀比丘居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以染汗心受染汗心人食以無數方便呵責已告諸比丘此提舍難陀比丘居多種有漏處取初犯戒自今已去與比丘居結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘居有染汗心徒染汗心男子受可食者及食并

了了者偷蘭遮比丘突吉羅式又摩那沙弥沙弥比丘突吉羅是謂為犯不犯者或戲笑說若疾疾說獨處說夢中說欲說此錯說彼不犯不犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱所纏九竟

尔時佛在羅閱城耆闍崛山中時世尊以此因緣集比丘僧告諸比丘自今已去與比丘居結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘居欲壞和合僧方便受破僧法堅持不捨是比丘居應諫彼比丘居言大姊汝莫壞和合僧莫方便壞和合僧莫受破僧法堅持不捨大姊應與僧和合與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘居諫彼比丘居時堅持不捨是比丘居應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘居犯三法應捨僧伽婆尸沙十竟

尔時佛在羅閱城耆闍崛山中時世尊以此因緣集比丘僧告諸比丘自今已去與比丘居結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若

比丘居有餘比丘居群黨若一若二若三乃至無數彼比丘居語是比丘居言大姊汝莫諫此比丘居此比丘居是法語比丘居律語比丘居此比丘居所說我等忍可是比丘居語彼比丘居說我等忍可是比丘居語彼比丘居言大姊莫作是說言此比丘居是法語比丘居律語比丘居此比丘居所說我等喜樂此比丘居所說非法語非律語大姊莫欲破壞和合僧當樂欲和合僧大姊與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘居諫彼比丘居時堅持不捨是比丘居應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘居犯三法應捨僧伽婆尸沙十一竟

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時世尊以此因緣集比丘僧告諸比丘自今已去與比丘居結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘居依城邑若村落住他家亦行惡行行惡行亦見亦聞汗他家亦

見亦聞是比丘居諫彼比丘居言大姊汝汗他家行惡行行惡行亦見亦聞汗他家亦見亦聞大姊汝汗他家行惡行今可離此村落去不須住此彼比丘居語此比丘居作是言大姊諸比丘居有愛有恚有怖有癡如是同罪比丘居有驅者有不驅者是諸比丘居語彼比丘居言大姊莫作是語有愛有恚有怖有癡亦莫言有如是同罪比丘居有驅者有不驅者何以故而諸比丘居不愛不恚不怖不癡有如是同罪比丘居有驅者有不驅者大姊汗他家行惡行行惡行亦見亦聞汗他家亦見亦聞是比丘居諫彼比丘居時堅持不捨是比丘居應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘居犯三法應捨僧伽婆尸沙十二竟

尔時佛在拘睢弥瞿師羅園中時世尊以此因緣集比丘僧告諸比丘自今已去與比丘居結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘居惡性不受人語於戒法中諍

四分律卷第二十三

第十張 經字號

比丘尼如法諫已自身不受諫語言
 大姊汝莫向我說若好若惡我亦不
 向汝說若好若惡諸姊止莫諫我是
 比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝莫
 自身不受諫語大姊自身當受諫語
 大姊如法諫諸比丘尼諸比丘尼亦
 當如法諫大姊如是佛弟子眾得增
 益展轉相諫展轉相教展轉懺悔是
 比丘尼如是諫時堅持不捨是比丘
 尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者
 善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧
 伽婆尸沙^{十三}

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
 有二比丘尼一名蘓摩二名婆頗夷
 常相親近住共作惡行惡聲流布展
 轉共相覆罪餘比丘尼語言大姊汝
 等二人莫相親近共作惡行惡聲流
 布展轉共相覆罪汝等若不相親近
 共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪
 者於佛法中有增益安樂住而彼猶
 故不改悔時諸比丘尼聞其中有少
 欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌
 責蘓摩婆頗夷比丘尼云何汝等相

親近共作惡行惡聲流布展轉共相
 覆罪餘比丘尼語言大姊莫相親近
 共作惡行惡聲流布展轉共相覆罪
 汝等若不相親近共作惡行惡聲流
 布共相覆罪於佛法中有增益安樂
 住而彼猶故不改悔時諸比丘尼白
 諸比丘諸比丘性白世尊世尊今時
 以此因緣集諸比丘僧呵責蘓摩婆
 頗夷比丘尼汝所為非非威儀非沙
 門法非淨行非隨順行所不應為云
 何汝等共相親近共作惡行惡聲流
 布展轉共相覆罪餘比丘尼語言大
 姊汝莫相親近共作惡行惡聲流布
 展轉共相覆罪汝等若不相親近共
 作惡行惡聲流布展轉共相覆罪於
 佛法中有增益安樂住而猶不懺悔
 耶時世尊以無數方便呵責已告諸
 比丘聽僧與蘓摩婆頗夷比丘尼作
 呵諫捨此事故白四羯磨應作如是
 呵諫尼眾中應差堪能作羯磨人如
 上當作如是白大姊僧聽此蘓摩婆
 頗夷比丘尼相親近住共作惡行惡
 聲流布展轉共相覆罪餘比丘尼諫

言大姊汝等莫相親近共作惡行惡
 聲流布莫相覆罪汝等若不相親近
 共作惡行惡聲流布者於佛法有增
 益安樂住而彼猶故不改悔若僧時
 到僧忍聽僧與蘓摩婆頗夷比丘尼
 作呵諫捨此事故汝等莫相親近共
 作惡行惡聲流布莫共相覆罪汝等
 若不相親近不作惡行惡聲流布於
 佛法中有增益安樂住白如是大姊
 僧聽此蘓摩婆頗夷比丘尼共相親
 近共作惡行惡聲流布展轉共相覆
 罪餘比丘尼語言大姊莫相親近共
 作惡行惡聲流布展轉共相覆罪汝
 等若不相親近共作惡行惡聲流布
 於佛法中得增益安樂住而彼猶故
 不改悔今僧與蘓摩婆頗夷比丘尼
 作呵諫捨此事故汝等莫相親近共
 作惡行惡聲流布莫展轉共相覆罪
 汝等若不相親近共作惡行惡聲流
 布於佛法中有增益安樂住誰諸大
 姊忍僧與蘓摩婆頗夷比丘尼作呵
 諫捨此事者嘿然不忍者說是初羯
 磨第二第三如是說僧已忍與蘓摩

婆頗夷比丘尼作呵諫捨此事竟僧
忍故嘿然如是持僧作如是呵諫白
四羯磨已白諸比丘諸比丘往白佛
佛言若有如此比丘尼比丘尼僧亦
當與作如是呵責白四羯磨自今已
去與比丘尼結戒集十句義乃至正
法久住欲說戒者當如是說若比丘
尼相親近住共作惡行惡聲流布展
轉共相覆罪是比丘尼當諫彼比丘
尼言大姊汝等莫相親近共作惡行
惡聲流布共相覆罪汝等若不相親
近於佛法中得增益安樂住諸比丘
尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘
尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者
善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧
伽婆尸沙比丘尼義如上親近者數
數共戲笑數數共相調數數共語惡
行者自種華樹教人種自漑灌教人
漑灌自採華教人採華自作華鬘教
人作自以線貫教人貫自持去教人
持去自持鬘去教人持去自以線貫
持去教人線貫持去設彼村中若人
若童子共同一牀坐起同一器飲食

言語戲笑自歌儻唱伎或他作已唱
和或俳說或彈鼓簧吹具作孔雀鳴
或作衆鳥鳴或走或佯跛行或嘯或
自作弄身或受雇戲笑惡聲者惡言
流遍四方不聞者罪者除八波羅
夷法覆餘罪者是若比丘尼共相親
近共作惡行惡聲流布共相覆罪餘
比丘尼當諫此比丘尼言大姊汝等
莫共相親近共作惡行惡聲流布共
相覆罪汝等若不相親近共作惡行
惡聲流布於佛法中得增益安樂住
汝等宜捨此事勿為僧所呵諫更犯
重罪若隨語者善不隨語者當作白
白己當語言妹我已白竟餘有羯磨
在宜捨此事莫為僧所呵諫更犯重
罪若隨語者善不隨語者當作初羯
磨初羯磨已當復語言妹已作白初
羯磨竟餘有二羯磨在可捨此事莫
為僧所呵諫更犯重罪若隨語者善
不隨語者當作二羯磨作二羯磨已
當語言妹已白二羯磨竟餘有一羯
磨在可捨此事莫為僧所呵諫更犯
重罪若隨語者善不隨語者說三羯

磨竟僧伽婆尸沙白己二羯磨竟捨
者三偷羅遮白己一羯磨竟捨者二
偷羅遮白己捨者一偷羅遮白未竟
捨者突吉羅未白前共相親近共作
惡行惡聲流布者一切突吉羅比丘
隨所犯式又摩那沙沙弥沙突吉
羅是謂為犯不犯者初語時捨非法
別衆呵諫非法和合衆法別衆似法
別衆似法和合衆非法非律非佛所
教呵諫若一切不呵諫不犯不犯者
取初未制戒癡狂心乱痛惱所纏十四
尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
蘓摩婆頗夷比丘尼為僧呵諫已六
群比丘尼偷羅難陀比丘尼教作如
是言汝等當共住何以故我亦見餘
比丘尼共住共相親近作惡行惡聲
流布共相覆罪衆僧志故教汝等別
住時諸比丘尼聞其中有少欲知足
行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群
比丘尼及偷羅難陀比丘尼僧與蘓
摩婆頗夷比丘尼作呵諫已云何汝
等教作如是言汝等莫別住何以故
我亦見諸比丘尼共相親近作惡行

四分律及第三十三 第五十卷 隨律

四分律卷第三十三 第六十六卷 隨律

四分律卷第三十三 第六十六卷 隨律

惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝等別住時諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群及偷羅難陀比丘尼僧為蘓摩婆頗夷比丘尼作呵諫汝等六何教作如是言汝等莫別住當共住何以故我亦見諸比丘尼共住作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝等別住時世尊以無數方便呵責諸比丘尼及偷羅難陀比丘尼已告諸比丘聽比丘尼僧與六群及偷羅難陀比丘尼作呵責白四羯磨當作如是呵尼眾中應差堪能作羯磨者如上當作如是白大姉僧聽此六群比丘尼及偷羅難陀比丘尼僧與蘓摩婆頗夷比丘尼作呵諫而教作如是言汝等莫別住當共住何以故我亦見諸比丘尼共相親近共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝等別住若僧時到僧忍聽僧與六群及偷羅難陀比丘尼作呵責捨此事故汝莫作如是語言莫別住當共住亦莫言我亦見諸比丘尼共相親近共

作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝別住今正有此二比丘尼共相親近作惡行惡聲流布共相覆罪更元有餘若此比丘尼不相親近共作惡行惡聲流布者於佛法有增益安樂住白如是大姉僧聽此六群及偷羅難陀比丘尼僧與蘓摩婆頗夷比丘尼作呵諫而教作如是言汝等莫別住當共住我亦見諸比丘尼共相親近作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝別住僧今與六群及偷羅難陀比丘尼作呵責捨此事故汝等莫別住當共住莫言我亦見諸比丘尼共相親近作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝等別住今正有此二比丘尼共相親近作惡行惡聲流布共相覆罪更元有餘若此比丘尼不相親近者於佛法有增益安樂住誰諸大姉忍僧為六群及偷羅難陀比丘尼作呵諫捨此事者嘿然若不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已呵諫六群及偷羅難陀比丘尼令捨此事竟僧忍故嘿然如

是持僧為六群及偷羅難陀比丘尼作呵諫白四羯磨竟諸比丘往白佛言若復有如此比丘尼僧亦當與與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼僧為作呵諫時餘比丘尼教作如是言汝等莫別住當共住我亦見餘比丘尼不別住共住作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝別住是比丘尼應諫彼比丘尼言大姉汝莫教餘比丘尼言汝等莫別住我亦見餘比丘尼共住作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝別住今正有此二比丘尼共住作惡行惡聲流布共相覆罪無有餘若此比丘尼別住於佛法有增益安樂住是比丘尼應諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫令捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙比丘尼義如上僧者如上若比丘尼僧為作呵諫時餘比丘尼教作如是言汝等莫別住當共住我亦見餘比

丘尼共相親近共住作惡行惡聲流布共相覆罪僧以惠故教汝等別住是比丘尼諫彼比丘尼言大姉汝莫教餘比丘尼言汝等莫別住當共住我亦見餘比丘尼共相親近共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以惠故教汝等共相親近共作惡行惡聲流布共相覆罪若此比丘尼別住者於佛法有增益安樂住汝今可捨此事莫為僧所呵更犯重罪若隨語者善不隨語者當作白作白已當語言大妹我已作白竟餘有羯磨在汝可捨此事若隨語者善不隨語者當作初羯磨初羯磨竟當語言已白初羯磨竟餘有二羯磨在汝可捨此事莫為僧所呵諫更犯重罪若隨語者善不隨語者當作二羯磨作二羯磨已當語言妹已白二羯磨竟餘有一羯磨在汝可捨此事莫為僧所呵諫更犯重罪若隨語者善不隨語者當作三羯磨竟僧伽婆尸沙白二羯磨竟捨者三偷蘭遮白一羯磨竟捨者二偷蘭遮白

已捨者一偷蘭遮白未竟捨者突吉羅未白前教言汝莫別住我亦見餘比丘尼共住共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以惠故教汝別住一切突吉羅若有如是比丘尼僧與作呵諫時若有比丘教言莫捨若呵責偷蘭遮若不呵突吉羅若比丘尼教莫捨若呵責偷蘭遮若未呵突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者初語時捨非法別衆呵責非法和合衆法別衆似法別衆似法和合衆非法非律非佛所教呵責若一切不呵責不犯不犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱所纏十五爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼趣以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有沙門釋子更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘尼云何汝等趣以一小事息恚不喜作是語我捨佛捨法捨僧不獨有沙門釋子

更有餘沙門婆羅門修梵行我等亦可於彼修梵行時諸比丘尼白諸比丘諸比丘往自世尊世尊以此因緣集諸比丘僧呵責六群比丘尼言云何汝等趣以一小事息恚不喜作是語我捨佛捨法捨僧不獨有沙門釋子更有餘沙門婆羅門修梵行我等亦可於彼修梵行時世尊以無數方便呵責六群比丘尼已告諸比丘聽僧與六群比丘尼作呵責捨此事故白四羯磨當作如是呵責衆中應差堪能羯磨者如上當作如是白大姉僧聽此六群比丘尼趣以一小事息恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行若僧時到僧忍聽僧今呵責六群比丘尼捨此事大妹莫趣以一小事息恚不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子更有餘沙門婆羅門修梵行我等亦可於彼修梵行白如是大姉僧聽此六群比丘尼趣以一小事息恚不喜便作是語

我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行今僧與六群比丘居作呵責捨此事故大妹莫趣以一小事惠惠不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行誰諸大姊忍僧為六群比丘居作呵責捨此事故者嘿然若不忍便說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與六群比丘居作呵責捨此事竟僧忍故嘿然如是持僧作如是呵責六群比丘居捨此事白四羯磨白諸比丘已諸比丘往白世尊世尊告諸比丘若有如是比丘居僧當與呵責白四羯磨自今已去與比丘居結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘居趣以一小事惠惠不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行是比丘居當諫彼比丘居言大姊汝莫趣以一小事惠惠不喜便作是

語我捨佛捨法捨僧不獨有沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行若比丘居諫彼比丘居時堅持不捨彼比丘居應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘居犯三法應捨僧伽婆尸沙比丘居義如上若比丘居趣以一小事惠惠不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行是比丘居諫彼比丘居作是語大姊汝莫趣以一小事惠惠不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行汝可捨此事莫為僧所呵責更犯重罪若隨語者善不隨語者當作白白已當語言我已白竟餘有羯磨在可捨此事莫為僧所呵責更犯重罪若隨語者善不隨語者當作初羯磨作初羯磨已當語言已作白初羯磨竟餘有二羯磨在汝可捨此事莫為僧所呵責更犯重罪若隨語者善

不隨語者當作第二羯磨作第二羯磨已當復語言我已作白二羯磨竟餘有一羯磨在汝可捨此事莫為僧所呵責更犯重罪若隨語者善不隨語者作三羯磨竟僧伽婆尸沙白二羯磨竟捨者三偷羅遮白一羯磨竟捨者二偷羅遮白竟捨者一偷羅遮白未竟捨者答羅未白前趣以一小事惠惠不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子更有餘沙門婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行一切突吉羅若僧為如是比丘居作呵責時比丘教言莫捨若僧作呵責偷羅遮不呵責突吉羅若比丘居教言莫捨若僧作呵責偷羅遮若不呵責突吉羅除比丘比丘居教餘人莫捨呵責不呵責一切突吉羅比丘突吉羅式又摩那沙沙弥沙弥突吉羅是謂為犯不犯者初語時捨非法別眾呵責非法和合眾法別眾似法別眾似法和合眾呵責非法非律非佛所教若一切不作呵責不犯不犯者初未制戒癡狂心乱痛惱所纏十六

尔時佛在拘睺弥瞿師羅園中時有比丘尼名黑意鬪諍不善憶持諍事後遂真惠作是言僧有愛有恚有怖有癡時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責黑比丘尼言云何意鬪諍不善憶持諍事後真惠作是語僧有愛有恚有怖有癡時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊尔時以是因緣集比丘僧呵責黑比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為汝云何意鬪諍不善憶持諍事後真惠作是語僧有愛有恚有怖有癡時世尊以無數方便呵責已告諸比丘自今已去聽僧與黑比丘尼作呵責捨此事故白四羯磨當如是作尼衆中應差堪能羯磨者如上當作如是白大姊僧聽此黑比丘尼意鬪諍不善憶持諍事後真惠作是語僧有愛有恚有怖有癡若僧時到僧忍聽今僧與黑比丘尼作呵責捨此事故大姊汝莫意鬪諍不善憶持諍事後真惠作是語僧有愛有恚有怖

有癡而僧不愛不恚不怖不癡妹汝自有愛有恚有怖有癡白如是大姊僧聽此黑比丘尼意鬪諍不善憶持諍事後真惠作是語僧有愛有恚有怖有癡今僧與黑比丘尼作呵責捨此事妹汝莫意鬪諍不善憶持諍事後真惠作是語僧有愛有恚有怖有癡誰諸大姊忍僧與黑比丘尼作呵責捨此事者嘿然不忍者便說是初羯磨第二第三如是說僧已與黑比丘尼作呵責捨此事竟僧忍故嘿然如是持僧與黑比丘尼作呵責白四羯磨已白諸比丘諸比丘以此因緣白佛佛言若有如此比丘尼比丘僧亦當與作呵責白四羯磨自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼意鬪諍不善憶持諍事後真惠作是語僧有愛有恚有怖有癡是比丘尼應諫彼比丘尼言妹汝莫意鬪諍不善憶持諍事後真惠作是語僧有愛有恚有怖有癡而僧

不愛不恚不怖不癡汝自有愛有恚有怖有癡是比丘尼諫彼比丘尼堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙比丘尼義如上鬪諍有四種言諍覓諍犯諍事諍僧者一羯磨一說戒若比丘尼意鬪諍不善憶持諍事後真惠作是語僧有愛有恚有怖有癡是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝莫意鬪諍不善憶持諍事後真惠作是語僧有愛有恚有怖有癡汝自有愛有恚有怖有癡汝今可捨此事莫為僧所呵責更犯重罪若隨語者善不隨語者當作白作白已語言我已白竟餘有羯磨在汝可捨此事莫為僧所呵責更犯重罪若隨語者善不隨語者當作白作白初羯磨已當復語言我已作初羯磨竟餘二羯磨在汝可捨此事莫為僧所呵責更犯重罪若隨語者善不隨語者當作二羯磨作二羯磨已當復語言我已作白二羯磨竟餘有一羯

磨在汝可捨此事莫為僧所呵責更犯重罪若隨語者善不隨語者作三羯磨竟僧伽婆尸沙白二羯磨竟捨者三偷羅遮白初羯磨竟捨者二偷羅遮白竟捨者一偷羅遮白未竟捨者突吉羅未白前意聞諍不善憶持諍事後息恚言僧有愛有恚有怖有癡一切突吉羅若比丘居意聞諍僧與呵責時比丘教言莫捨若僧作呵責偷羅遮若不呵責突吉羅若比丘居教言莫捨若作呵責偷羅遮若不作呵責突吉羅除比丘比丘居教餘人莫捨一切突吉羅比丘突吉羅式又摩那沙弥沙弥居突吉羅是謂為犯不犯者初語時捨非法別眾呵責非法和合眾非法非律非佛所教若一切不作呵責不犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱所經十七竟

若比丘居衣已竟迦絺那衣已捨畜長衣經十日不淨施得持若過居薩耆波逸提一竟若比丘居衣已竟迦絺那衣已捨五衣中若離一一衣異處宿經一夜除僧羯磨居薩耆波逸提二竟若比丘居衣已竟迦絺那衣已捨若得非時衣欲須便受受已疾疾成衣若足者善若不足者得畜一月為滿足故若過畜者居薩耆波逸提三竟若比丘居從非親里居士居士婦七衣除餘時居薩耆波逸提是中時者若奪衣失衣燒衣漂衣是名時四竟若比丘居奪衣失衣燒衣漂衣是非親里居士若居士婦自恣請多與衣是比丘居當知足受衣若過居薩耆波逸提五竟若居士居士婦為比丘居辦衣價買如是衣與某甲比丘居是比丘居先不受自恣請到居士家如是說善哉居士為我辦如是如是衣價與我為好故若得衣者居薩耆波逸提六竟若二居士居士婦與比丘居辦衣價

我曹辦如是衣價與某甲比丘居是比丘居先不受自恣請到二居士家作如是言善哉居士辦如是如是衣價與我共作一衣為好故若得衣居薩耆波逸提七竟若比丘居若王若大臣若婆羅門若居士居士婦遣使為比丘居送衣價持如是衣價與某甲比丘居彼使至比丘居所語言阿夷為汝送衣價受取是比丘居語彼使如是言我不應受此衣價我若須衣合時清淨當受彼使語比丘居言阿夷有執事人不須衣比丘居言有若僧伽藍民若優婆塞此是比丘居執事人常為比丘居執事彼使至執事人所與衣價已還到比丘居所如是言阿夷所示某甲執事人我已與衣價大姊知時性彼當得衣比丘居若須衣者當往彼執事人所二反三反語言我須衣若二反三反為作憶念得衣者善若不得衣四反五反六反在前嘿然住令彼憶念若四反五反六反在前嘿然住得衣者善若不得衣過是求得衣者

居士者波逸提若不得衣隨使所來
 處若自往若遣使往語言汝先遣使
 持衣價與某甲比丘是比丘竟
 不得汝還取莫使失此是時八竟
 若比丘自取金銀若錢若教人取
 若口可受居士者波逸提九竟
 若比丘種種買賣寶物者居士者
 波逸提十竟
 若比丘種種販賣者居士者波逸
 提十一竟
 若比丘鉢減五綴不漏更求新鉢
 為好故居士者波逸提是比丘當
 持此鉢於眾中捨從次第賀至下
 坐以下坐鉢與此比丘言妹持此
 鉢乃至破此是時十二竟
 若比丘自求縷使非親里織師織
 作衣者居士者波逸提十三竟
 若比丘居士居士婦使織師為比
 丘織作衣彼比丘先不受自恣
 請便往到彼所語織師言此衣為我
 織極好織令廣長堅緻齊整好我當
 少多與汝價若比丘與價乃至一
 食得衣者居士者波逸提十四竟

若比丘與比丘衣已後瞋恚若
 自奪若教人奪取還我衣來不與汝
 是比丘應還衣彼取衣者居士者
 波逸提十五竟
 若諸病比丘畜藥酥油生酥蜜石
 蜜得食殘宿乃至七日得服若過七
 日服居士者波逸提十六竟
 若比丘十日未滿夏三月若有急
 施衣比丘知是急施衣應受受已
 乃至衣時應畜若過畜居士者波逸
 提十七竟
 若比丘知物向僧自求入已居士
 者波逸提十八竟

四分律卷第二十三

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。五三七頁中一版，原版殘缺，以麗藏本換。
- 一 五三七頁中三行「十七僧殘法之餘」，資、磧、普、南、徑、清作「第二分十七僧殘法之餘」。
- 一 五三七頁中四行「勇貴」，徑、清作「湧貴」。下同。
- 一 五三八頁上八行「初法」，磧作「所法」。
- 一 五三八頁上一六行至次行「彼與此」，資、磧、普、南、徑、清作「此與彼」。本頁上一七行同。
- 一 五三八頁中一行第三字「汗」，諸本（不含石，下同）作「汗心」。
- 一 五三八頁中三行「偷蘭遮比丘」，麗作「突吉羅比丘」。
- 一 五三八頁中一八行第七字「彼」，麗作「彼有」。
- 一 五三八頁下二二行「以時」，麗作

「但以時」。

一 五三九頁下六行「如是」，麗作「有如是」。

一 五三九頁下九行首字「語」，資、磧、普、南、徑、清作「語言」。

一 五四〇頁中二行「莫相」，麗作「汝莫相」。

一 五四〇頁中四行「共作」，資、磧、普、南、徑、清作「共行」。

一 五四〇頁中一五行「覆罪」，資、磧、普、南、徑、清作「覆藏罪」。

一 五四〇頁中一六行「懺悔」，諸本作「改悔」。

一 五四〇頁下三行「佛法」，麗作「佛法中」。

一 五四〇頁下二二行第八字「不」，諸本作「誰不」。

一 五四一頁上二行「故嘿然」，麗作「嘿然故是事」。

一 五四一頁上三行「白諸」，資、磧、普、南、徑、清作「時諸比丘尼白諸」。

一 五四一頁上一二行「諸比丘」，諸

本作「是比丘」。

一 五四一頁中三行第九字「佯」，資、磧作「陽」；南作「揚」。

一 五四一頁中一七行第二字「初」，諸本作「作初」。

一 五四一頁中二二行第一〇字「所」，資、磧、普、南、徑、清作「作」。

一 五四一頁下三行「白未」，資、磧、普、南、徑、清作「未白」。

一 五四一頁下一〇行「呵諫」，資、磧、普、南、徑、清作「呵責者」。同行第七字「不」，麗作「不作」。

一 五四一頁下一六行第一〇字「作」，麗作「共作」。

一 五四一頁下一七行「恚故」，麗作「以恚故」。

一 五四二頁上一〇行「六郡比丘尼」，資、磧、普、南、徑、清作「六羣比丘尼」；麗作「六羣」。

一 五四二頁上一一行及二〇行「六羣」，資、磧、普、南、徑、清作「六羣比丘尼」。本頁中一一行、一九行、

二二行及頁下一行同。

一 五四二頁上一三行第二字「呵」，資、磧、普、南、徑、清作「呵諫」。

一 五四二頁中三行「作惡行」，麗作「共作惡行」。本頁中一四行及本頁下一三行同。

一 五四二頁中五行「佛法」，麗作「佛法中」。本頁下一六行同。

一 五四二頁中六行「六羣」，資、磧、普、南、徑、清作「六羣比丘」；麗作「六羣比丘尼」。下至本頁下一行，麗同。

一 五四二頁中一一行第六字「汝」，麗作「汝等」。

一 五四二頁中一七行及次頁上七行「更無餘」，諸本作「更無有餘」。

一 五四二頁中二一行「若不」，資、磧、普、南、徑、清作「誰不」。

一 五四二頁中二二行第五字「已」，資、磧、普、南、徑、清作「已忍」。

一 五四二頁中末行及五四四頁上一二行「故嘿然」，資、磧、普、南、徑、

「清作「故默然是事」；麗作「嘿然故是事」。

一 五四二頁下二行第八字「竟」下，

麗有「諸比丘尼白諸比丘」（八字）。

一 五四二頁下一六行「無更」，諸本作「更無」。

一 五四三頁上一行「共住」，麗作「住共」。

一 五四三頁上八行首字「汝」，諸本作「汝等」。

一 五四三頁上一二行「大妹」，資、磧、普、南、徑、清作「大姉」。

一 五四三頁上一五行首字「初」，諸本作「作初」。

一 五四三頁中七行第四字「呵」，諸本作「呵責」。

一 五四三頁中一六行「趣以」，資、磧、普、南、徑、清作「輒以」。下至次頁下八行同。

一 五四三頁中二〇行「聞中」，麗作「聞其中」。

一 五四三頁中二二行「作是」，麗作

「作如是」。

一 五四四頁上三行「今僧與」，資、磧、普、南、徑、清作「今僧與彼」。

一 五四四頁上四行「大妹」，麗作「大姉」。

一 五四四頁上九行「若不」，資、磧、普、南、徑、清作「誰不」。

一 五四四頁上一〇行首字「忍」，麗作「忍者」。

一 五四四頁上一四行「白諸比丘已」，諸本作「已白諸比丘」。

一 五四四頁中一行第一一字「有」，諸本作「有此」。

一 五四四頁下八行「捨者」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 五四四頁下一一行「梵行」，麗作「梵行者」。

一 五四四頁下一三行「比丘」，麗作「若比丘」。

一 五四四頁下一四行第五字「不」，麗作「若不」。

一 五四四頁下一七行「莫捨」，資、磧、

普、南、徑、清作「教莫捨」。

一 五四五頁上一〇行「比丘尼」，麗作「比丘尼言」。

一 五四五頁上末行「作是」，麗作「作如是」。

一 五四五頁中一〇行末字「不」，諸本作「誰不」。

一 五四五頁中一行「如是」，諸本作「亦如是」。

一 五四五頁中一三行「故嘿然」，諸本作「默然故是事」。

一 五四五頁下二行至三行「堅持」，諸本作「時堅持」。

一 五四五頁下一七行「更犯」，資、磧、南作「重犯」。

一 五四六頁上一三行「莫捨」，資、磧、普、南、徑、清作「教莫捨」。

一 五四六頁上一九與二〇行之間，資、磧、南有「第二分三十捨墮法三」；普、徑、清有「第二分三十捨墮法」；麗有「三十捨墮法」各一行。

一 五四六頁中一九行「衣與」，資、磧、

一 〔普、南、徑、清〕作「衣買與」。

一 五四六頁中二〇行「如是」，〔麗〕作「作如是」。

一 五四七頁上一一行第五字「鉢」，諸本作「畜鉢」。

一 五四七頁上二一行首字「織」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「作與我」。

一 五四七頁中卷末經名，〔資〕作「四分律藏卷第二十三」並夾註「第三分卷第二」；〔磧、普、南、徑、清〕作「四分律藏卷第二十三」。



四分律卷第二十四

二分之三

曉

三十捨墮法之二

佛在舍衛國祇樹給孤獨園時偷羅

難陀比丘尼有檀越晨朝著衣持鉢詣其家語言我須酥彼言可介即買與之既買酥與而言我不須酥須油彼言可得彼即往賣酥家語言我不須酥須油其人報言當作買酥法取汝酥當作賣油法與汝油彼檀越即譏嫌言比丘尼無有馱足不知慙愧外自稱言我知正法求酥索油求油索酥如是有何有正法若須酥直應索酥須油便應索油若須餘物便應索餘物時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責偷羅難陀比丘尼言云何索酥求油索油求酥時諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊亦時以此因緣集比丘僧呵責偷羅難陀比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為汝云何求酥索油求油索酥時世尊以無數方便呵責偷

四分律卷第二十四 第三張 曉

羅難陀比丘尼已告諸比丘此偷羅難陀比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼欲索是更索彼者尼薩音波逸提比丘尼義如上欲索是更索彼者求酥已更求油索油已更索酥若求餘物亦如是若比丘尼欲索是更索彼者尼薩音波逸提此尼薩音應捨與尼僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅若欲捨時應往僧中偏露右肩脫草履禮僧足已右膝著地合掌作如是言大姉僧聽我某甲比丘尼索是更索彼犯捨墮今捨與僧捨已應懺悔前受懺人自已然後受懺作如是言大姉僧聽此某甲比丘尼索是更索彼犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受某甲比丘尼懺白如是應如是白已受彼懺語彼言自責汝心答言介比丘尼僧即應還彼比丘尼捨物白二羯磨應如是與僧中應差堪能羯磨者如上當如是白大姉僧聽此某甲

四分律卷第二十四 第三張 陸

比丘尼索是更索彼犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽持此捨物還某甲比丘尼白如是大姊僧聽此某甲比丘尼索是更索彼犯捨墮今捨與僧僧持此捨物還某甲比丘尼誰諸大姊忍僧還某甲比丘尼捨物者嘿然誰不忍者說僧已忍還某甲比丘尼捨物竟僧忍嘿然故是事如是持捨物竟不還者突吉羅若還時有人教言莫還者突吉羅若不還轉作淨施若遣與人若故壞若燒若作非物若數數用一切突吉羅比丘突吉羅式又摩那沙沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若須酥索酥若須油索油若須餘物便索餘物若從親望索從出家入索若為彼彼為已索若不求而得不犯不犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所纏^{十九}竟

余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有衆多比丘尼於露地說戒有居士見問言阿嫂何故露地說戒无有說戒堂耶答言無若與堂直能作堂不若言能即與作說戒堂物時詣比丘

四分律卷第二十四 第四張 陸

尼便作是念我曹說戒時趣得坐處便坐說戒比丘尼衣服難得應具五衣我今寧可持此物賀衣共分即便賀衣共分後異時詣比丘尼故在露地說戒彼居士見即問言何以故在露地說戒無有堂耶答言无居士言我前所與說戒堂物作何等答言無所作復問所由不作比丘尼語言我等作是念我趣得坐處便可說戒衣服難得應具五衣我等寧可持此物賀衣即以此物賀衣共分時彼居士譏嫌言此比丘尼等不知慙愧受取无厭外自稱言我知正法如有何正法以我堂物賀衣共分謂我不知衣服難得當具五衣耶如佛所說能造第一福者作好房施四方僧是時詣比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責彼比丘尼云何汝等居士施作說戒堂物而賀衣共分諸比丘尼白諸比丘比丘尼往白世尊世尊余時以此因緣集比丘僧呵責彼比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘

四分律卷第二十四 第五張 陸

尼以居士作堂物賀衣共分時世尊以无数方便呵責彼比丘尼已告諸比丘彼比丘尼多種有漏處寂初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼知檀越所為僧施異迴作餘用者尼薩耆波逸提比丘尼義如上所為僧施異者與作說戒堂用作衣與作衣用作說戒堂與此處乃彼處用僧物為僧屬僧物者已許僧為僧者為僧作而未許僧屬僧者已許與僧而未施僧若比丘尼知檀越所為僧施異迴作餘用尼薩耆波逸提此尼薩耆應捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅捨與僧時往僧中偏露右肩脫革履礼上座足已右膝著地合掌作是語大姊僧聽我某甲比丘尼所為僧施異而迴作餘用犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺人當白已然後受懺如是白大姊僧聽此某甲比丘尼所為僧施異而迴作餘用犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受

某甲比丘居懺白如是作此白已然後受懺當語彼人言自責汝心答言尔僧即應還此比丘居衣作白二羯磨應如是與僧中應差堪能作羯磨者如上當作如是白大姊僧聽此某甲比丘居所為僧施異迴作餘用犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽還某甲比丘居衣白如是大姊僧聽此某甲比丘居所為僧施異迴作餘用犯捨墮今捨與僧誰諸大姊忍僧還此某甲比丘居衣者嘿然不忍便說僧已忍還某甲比丘居衣竟僧忍故嘿然如是持於僧中捨衣竟不還者突吉羅還時若有人教言莫還者突吉羅若受作五衣若轉作淨施若作餘用若遣與人若故壞若燒若作非衣若數數著一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若問主用隨所分處用若與物時語言隨意用不犯不犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所纏竟尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時安隱比丘居欲來詣舍衛國先舊住

比丘居聞安隱比丘居當來為往詣家家乞求大得財物飲食至期日而彼比丘居竟不到舊住比丘居等自相謂言我等與安隱比丘居共期至舍衛國而彼不到比丘居衣服難得應辦五衣我等寧可取此物賀衣共分即作五衣分之於異時安隱比丘居來至舍衛國夜過已到時著衣持鉢入舍衛城乞食時諸居士見即問阿夷何所求索答言乞食又問眾僧無食耶答言无後日居士至舊比丘居所問言我等先各各出物為供給安隱比丘居為作食不答言不作問言何故不作答言我先與安隱比丘居共期來至舍衛國而彼不至我等作是念與安隱共期至舍衛國而彼不到比丘居衣服難得應辦五衣我等寧可以此物賀衣共分即便賀衣共分時居士皆共譏嫌言此諸比丘居無有慙愧受取无厭外自稱言我知正法去何先為安隱比丘居各各出物作飲食而後賀衣共分如是何有正法我等亦知比丘居衣服難得

應具五衣而我等所以施者正為安隱遠至供給飲食耳時諸比丘居聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責彼比丘居汝等去何居士施物為供給安隱比丘居作食乃賀衣而共分耶時比丘居往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊尔時以此因緣集比丘僧呵責彼比丘居汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為去何比丘居居士施物供給安隱比丘居作食而乃賀衣共分時世尊以無數方便呵責彼比丘居已告諸比丘彼比丘居多種有漏處取初犯戒自今已去與比丘居結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘居所為施物異自求為僧迴作餘用者居薩耆波逸提比丘居義如上所為施異者若為食施用作衣為衣施用作食若為餘處乃更為餘處用自求者處處求僧物者如上說若比丘居所為施物異自求為僧迴作餘用者居薩耆波逸提此居薩耆應捨與僧如上法捨

四分律卷第二十四 第八段 誦字

四分律卷第二十四 第八段 誦字

四分律卷第二十四 第八段 誦字

已懺悔如上僧即應還彼捨衣白二
羯磨還如上若不還受作五衣乃至
作非衣數數者一切突吉羅如上比
丘突吉羅式又摩那沙弥沙弥尼突
吉羅是謂為犯不犯者語居士隨意
用若居士與物已語言隨意用不犯
不犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱
所纏二十

尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時安隱比丘尼有居士為檀越到
時著衣持鉢至其家敷座而坐時居
士問訊住止安樂不答言不安樂問
言何故尔答言所止處憤內是故不
安樂即問無別房耶答言无若與舍
直能作舍不答言能彼即以舍直與
之時彼比丘尼作是念設作舍者多
諸事務比丘尼衣服難得應辦五衣
我今寧可以此舍直賀衣耶即便賀
衣後異時安隱比丘尼著衣持鉢至
居士家就座而坐居士問言阿夷住
止安樂不答言不安樂問言何以不
安樂答言所止處憤內故不安樂即
問言無別房耶答言无復問前所與

舍直竟不作舍耶答言不作復問何
以故不作答言我自作是念若以此
物作舍者多諸事務比丘尼衣服難
得應辦五衣即以此物賀衣時居士
譏嫌言此比丘尼受無厭足外自稱
言我知正法如是有正法我與舍
直作舍而乃用賀衣我豈不知比丘
尼衣服難得應具五衣耶但我等聞
世尊所說寂第一福者作房施四方
僧也時諸比丘尼聞中有少欲知足
行頭陀樂學戒知慙愧者呵責安隱
言汝云何檀越與物作房舍乃用作
衣諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白
世尊世尊尔時以此因緣集比丘僧
呵責安隱比丘尼汝所為非非威儀
非沙門法非淨行非隨順行所不應
為云何檀越與物作屋乃用作衣時
世尊以無數方便呵責已告諸比丘
安隱比丘尼多種有漏處寂初犯戒
自今已去與比丘尼結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說
若比丘尼檀越所施物異迴作餘用
者尼薩耆波逸提比丘尼義如上所

為施物異者作別房用作衣施作衣
用作別房若為餘處施乃餘處用若
比丘尼所為施物異作別房迴作餘
用者尼薩耆波逸提此尼薩耆應捨
與僧如上法捨竟懺悔如上僧即應
還彼捨衣白二羯磨還如上若不還
受作五衣乃至作非衣若數數者一
切突吉羅比丘突吉羅式又摩那沙
弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者
問檀越用隨檀越處分用若與時語
言隨意用若親厚人語言隨意用我
當語主不犯不犯者寂初未制戒癡
狂心乱痛惱所纏二十
尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時眾多比丘尼為作房舍故人間
乞求處處乞索多得財物諸比丘尼
即自念言若我以此物作屋者多諸
事故比丘尼衣服難得應辦五衣我
等今寧可以此物用賀衣共分念已
賀衣共分後於異時諸居士問言前
與物作舍者竟作舍不答言不作問
言何以故不作答言我等自念設作
屋者多諸事故比丘尼衣服難得應

具五衣我等寧可以此物賀衣共分
念已即賀衣共分時諸居士聞已皆
譏嫌言此諸比丘受取無厭外自
稱言我知正法如是有正法以我
等舍直賀衣共分我等豈不知比丘
居衣服難得應具五衣耶但我等聞
世尊所說取第一福者作房施四方
僧是諸比丘居間其中有少欲知足
行頭陀樂學戒知慙愧者呵責彼比
丘居汝等云何以他舍直賀衣共分
諸比丘居往白諸比丘諸比丘往白
世尊世尊今時以此因緣集比丘僧
呵責諸比丘居汝所為非非威儀非
沙門法非淨行非隨順行所不應為
云何以比丘檀越與舍直賀衣共分
以無數方便呵責諸比丘居已告諸
比丘彼諸比丘居癡人多種有漏處
取初犯戒自今已去與比丘居結戒
集十句義乃至正法久住欲說戒者
當如是說若比丘居檀越所為施物
異自求為僧迴作餘用居薩耆波逸
提比丘居義如上所為施物異者施
與作僧房用作衣施作衣用作僧房

若為餘處施乃餘處用自求者自處
處乞求為僧者僧物如上說若比丘
居所為施物異自求為僧迴作餘用
者居薩耆波逸提此居薩耆應捨與
僧如上法捨已懺悔如上僧即應還
彼捨衣作白二羯磨還如上若不還
受作五衣乃至作非衣數數者一切
突吉羅如上比丘突吉羅式又摩那
沙弥沙弥居突吉羅是謂為犯不犯
者若問物主隨物主處分用若與物
時語言隨意用若是親厚者語言隨
意用我當語主不犯不犯者取初未
制戒癡狂心乱痛惱所纏_{二十}
今時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時六群比丘居受持好色鉢故者
留置彼畜多鉢而不洗浴狼藉在地
諸居士詣寺觀看見已譏嫌言此比
丘居受取無厭外自稱言我知正法
如是有正法多畜好色鉢故鉢狼
藉在地與反肆無異諸比丘居聞其
中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙
愧者呵責六群比丘居汝云何多畜
好色鉢故鉢不洗浴狼藉在地諸比

比丘居往白比丘比丘白世尊世尊今
時以此因緣集比丘僧呵責六群比
丘居汝所為非非威儀非沙門法非
淨行非隨順行所不應為云何六群
比丘居受持好色鉢故者不洗浴狼
藉在地時世尊以無數方便呵責六
群比丘居已告諸比丘此六群比丘
尼多種有漏處取初犯戒自今已去
與比丘居結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘居
畜長鉢居薩耆波逸提比丘居義如
上彼比丘居即日得鉢即日應受持
一鉢餘者當淨施若遣與人若比丘
居畜長鉢居薩耆波逸提此居薩耆
應捨與僧如上法捨竟懺悔如上僧
即應還彼捨鉢作白二羯磨還如上
若不還乃至非鉢用一切突吉羅如
上式又摩那沙弥沙弥居突吉羅是
謂為犯不犯者即日得鉢即日受一
鉢餘鉢淨施或遣與人若奪想若失
想若破想若漂想不淨施不遣與人
不犯若奪鉢若失鉢若破鉢若漂鉢
若自取用若他與用不犯若所寄鉢

四分律卷第十四 比丘尼戒

四分律卷第十四 比丘尼戒

四分律卷第十四 比丘尼戒

四分律卷第十四 比丘尼戒

者命終若遠行休道若為賊所將去若遇惡獸難為水所漂不作淨施不遣與人不犯不犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所纏二十

今時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼多畜好色器不好者留置彼畜如是多器不洗治料理狼藉在地時有衆多居士詣諸寺觀看見已譏嫌言此六群比丘尼受取無狀不知慙愧外自稱言我知正法如是何有正法多畜器狼藉在地如瓦肆無異諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責六群比丘尼云何汝等多畜器狼藉在地時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊今時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼汝等所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六群比丘尼多畜器狼藉在地時世尊以無數方便呵責六群比丘尼已告諸比丘此六群比丘尼多種有漏處寂初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至

正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼多畜好色器者尼薩耆波逸提比丘尼義如上彼比丘尼即日得器應即日受可須用者十六枚餘者當淨施若遣與人十六者大金釜蓋大瓮及杓小金釜蓋小瓮及杓水瓶瓶蓋瓮及杓洗瓶瓶蓋瓮及杓若比丘尼畜多器者尼薩耆波逸提此尼薩耆者應捨捨與僧如上捨竟懺悔如上法僧即應還彼捨器白二羯磨還如上若僧不還乃至數數用一切突吉羅如上比丘突吉羅式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者即日得器當受十六枚餘者當淨施若遣與人若作奪想若失想若破想若漂想不作淨不遣與人不犯若奪器若失器若破器若漂器若取自用若他與器用若彼所寄器比丘尼命終若休道若遠行若賊將去若惡獸難若水漂不作淨不遣與人不犯不犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所纏二十今時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼月期水出汗身衣坐

具諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白佛佛言聽者遮月水衣若脫聽安帶月水猶從兩邊出汗衣更聽作病衣重著外著涅睪僧若至白衣舍應語言我有病若白衣語但坐無苦彼比丘尼當寒涅睪僧以此病衣遮身坐時有旃檀輸那比丘尼常自謂無有欲想語餘一比丘尼言汝若月水出時從我取此衣彼報言可余餘比丘尼常望此衣更不辦衣於異時旃檀輸那比丘尼月期水出餘比丘尼亦月水出時餘比丘尼遣使詣旃檀輸那比丘尼所語言前許我病衣今可見與答言妹我今亦月期水出不得相與彼比丘尼嫌責旃檀輸那比丘尼言前語我若月期水出從我取病衣我常望得衣不自辦衣而今往索不與我耶諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責旃檀輸那比丘尼汝云何許彼比丘尼病衣使不自辦衣今索不與時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊今時以此因緣集比丘僧呵

責梅檀輸那比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為去何梅檀輸那比丘尼許彼病衣使不自辦今索不與以無數方便呵責梅檀輸那比丘尼已告諸比丘梅檀輸那比丘尼多種有漏處取初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼許比丘尼病衣後不與者尼薩耆波逸提比丘尼義如上病衣者月水出時遮內身上著涅脛僧衣者有十種衣如上彼比丘尼許彼病衣不與者尼薩耆波逸提除病衣已許餘衣不與者突吉羅除餘衣已許餘所須物不與者突吉羅若比丘尼許比丘尼病衣後不與尼薩耆波逸提此尼薩耆應捨與僧如上捨已懺悔如上僧即當還彼捨衣如上若不還受作五衣乃至數數用一切突吉羅如上比丘突吉羅式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者許病衣與若無病衣若作病衣若浣染打舉在牢處求不與無犯彼比

比丘或破戒或破見或破威儀若被舉若滅債若應滅債若由此因緣命難梵行難許病衣不與不犯不犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱所纏二十六竟亦時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼以非時衣受作時衣諸比丘尼見語言世尊許比丘尼畜五衣此衣是誰衣答言是我等時衣即語言妹今是時非時時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘尼去何汝等以非時衣受作時衣諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊亦時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為去何六群比丘尼以非時衣受作時衣時世尊以無數方便呵責六群比丘尼已告諸比丘此六群比丘尼多種有漏處取初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼以非時衣受作時衣者尼薩耆波逸提比丘尼義如

上時者安居竟無迦絺那衣一月有迦絺那衣五月非時者除此於餘時得長衣是衣者有十種衣如上若比丘尼以此非時衣受作時衣者尼薩耆波逸提此尼薩耆應捨與僧如上捨竟懺悔如上僧即應還彼所捨衣白二羯磨還如上若不還受作五衣乃至數數著一切突吉羅如上比丘突吉羅式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者非時衣受作非時衣時衣受作時衣不犯不犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱所纏二十七竟亦時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時偷羅難陀比丘尼與比丘尼賀衣後息恚還奪取妹還我衣來我不與汝汝衣屬我我自取汝衣我自取我衣時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責偷羅難陀比丘尼汝去何與比丘尼賀衣後息恚還自奪取妹還我衣來我不與汝汝衣屬我我自取我衣時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊

世尊亦時以此因緣集比丘僧呵責
偷羅難陀比丘尼汝所為非非威儀
非淨行非沙門法非隨順行所不應
為去何偷羅難陀比丘尼與比丘尼
賀衣後惠惠還奪耶以無數方便呵
責偷羅難陀比丘尼已告諸比丘尼
偷羅難陀多種有漏處取初犯戒自
今已去與比丘尼結戒集十句義乃
至正法久住欲說戒者當如是說若
比丘尼與比丘尼賀易衣後嗔惠還
自奪取若使人奪妹還我衣來我不
與汝汝衣屬汝我衣還我者尼薩耆
波逸提比丘尼義如上衣者十種衣
如上賀易者或以衣賀衣或以衣賀
非衣或以非衣賀衣若以非衣賀非
衣若鍼若刀若縷若碎段物乃至一
丸藥彼比丘尼與比丘尼賀衣後惠
惠自奪若教人奪藏者尼薩耆波逸
提奪而不藏者突吉羅若彼得衣者
舉樹上牆上籬上若擻上象牙杵上
衣枷上若繩牀上木牀上大小尊上
若地敷上若取離處尼薩耆取而不
離處突吉羅此尼薩耆當捨與僧如

上捨已懺悔如上僧即應當還彼衣
白二羯磨還如上若不還受作五衣
乃至數數者一切突吉羅如上比丘
突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉
羅是謂為犯不犯者和喻語妹我悔
還我衣彼知有悔意還衣若有餘比
丘尼語言此比丘尼欲悔汝還衣或
彼借者無道理故還取若豫知當失
若恐壞若彼人破戒若破見若破威
儀若被舉若減價若應減價若為此
事命難梵行難奪而不藏者不犯不
犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱所
經二十
八章

我當相與彼即指示一衣價直千張
疊言我須如是衣時居士皆共譏嫌
言比丘尼受取無狀外自稱言我知
正法如何有正法去何乃索價直
千張疊衣正使檀越施與猶應知足
彼即持與復作是語若我往者足自
辦此事可不失此衣時跋陀迦毗羅
比丘尼至親里家就座而坐諸居士
問言阿夷何所須欲報言且止便為
供養我已復語言但說欲須何物報
言何須說正使欲有所須俱不見與
報言當與非為不與但說欲須何物
彼即指示價直千張疊衣我須此衣
時諸居士譏嫌言比丘尼受取無狀
外自稱言我知正法如何有正法
乃索價直千張疊衣正使檀越施與
猶應知足即與衣已語言比丘尼何
用此貴價衣為時諸比丘尼聞其中
有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧
者嫌責跋陀迦毗羅比丘尼去何比
丘尼乃從彼索價直千張疊衣時諸
比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世
尊世尊亦時以此因緣集比丘僧呵

責迦羅跋陀毗羅比丘尼汝所為
 非非威儀非沙門法非淨行非隨順
 行所不應為云何乃從彼索價直千
 張疊衣時世尊以無數方便呵責已
 告諸比丘此迦羅跋陀毗羅比丘
 尼多種有漏處初犯戒自今已去
 與比丘尼結戒集十句義乃至正法
 久住欲說戒者當如是說若比丘尼
 乞重衣齊價直四張疊過者尼薩耆
 波逸提比丘尼義如上重衣者障寒
 衣也衣者十種如上若比丘尼求重
 衣時極至十六條若比丘尼求重衣
 價過四張疊者尼薩耆波逸提此尼
 薩耆當捨與僧如上捨衣竟懺悔如
 上法僧即應還彼比丘尼衣作白二
 羯磨與如上僧若不還若受作五衣
 乃至數數者一切突吉羅如上比丘
 突吉羅式又摩那沙弥沙弥尼突吉
 羅是謂為犯不犯者索齊四張疊若
 減若從出家人乞若彼為已已為彼
 若不索而自得不犯不犯者初未
 制戒癡狂心乱痛惱所經二十
九竟
 尔時婆伽婆在毗舍離時毗舍離梨

奢有因緣應從一居士得財物有一
 迦羅比丘尼常出入其家以為檀越
 時梨奢語此迦羅比丘尼言阿夷我
 欲及一財物事能為我辦不答言能
 即為辦之彼得財物歡喜語言阿夷
 欲得何物報言止此便為供養我已
 彼復語言若有所須便說報言且止
 正使我有須俱不見與彼報言當
 與非為不與但說即指示一輕衣價
 直五百張疊語言我須如是衣時居
 士皆共譏嫌言比丘尼受取無厭外
 自稱言我知正法如是有何正法乃
 索價直五百張疊衣正使檀越施與
 猶應知足即持衣與已如是言若我
 往者自足辦事乃不失此衣時有跋
 陀毗羅比丘尼還至親里家就座
 而坐時居士問言阿夷欲須何物報
 言且止便為供養我已復言但說無
 苦欲須何物報言止不須說正使欲
 有所須俱不見與報言當與非為不
 與欲須何物即指示直五百張疊輕
 衣言我須此衣時彼居士譏嫌言此
 比丘尼受取無厭外自稱言我知正

法如是有何正法乃索直五百張疊
 輕衣正使檀越施與猶應知足即與
 衣已便言比丘尼何用此貴價衣為
 時諸比丘尼聞其中有少欲知足行
 頭陀樂學戒知慙愧者嫌責迦羅跋
 陀毗羅比丘尼云何乃從彼索直
 五百張疊輕衣時諸比丘尼往白諸
 比丘諸比丘尼往白世尊世尊尔時以
 此因緣集比丘僧呵責迦羅跋陀毗
 羅比丘尼汝所為非非威儀非沙
 門法非淨行非隨順行所不應為云
 何汝等比丘尼乃從彼索價直五百
 張疊輕衣時世尊以無數方便呵責
 已告諸比丘此迦羅跋陀毗羅比
 丘尼多種有漏處初犯戒自今已
 去與比丘尼結戒集十句義乃至正
 法久住欲說戒者當如是說若比丘
 尼欲乞輕衣極至價直兩張半疊過
 者尼薩耆波逸提比丘尼義如上輕
 衣者障熱衣衣者有十種如上若比
 丘乞輕衣時極至齊十條若比丘
 尼乞輕衣過二張半疊尼薩耆波逸
 提此尼薩耆應捨與僧如上捨竟懺

四分律卷第二十四 第七十七條

悔如上法僧即應還彼捨衣白二羯磨還如上若不還若受作五衣乃至作非衣數數著一切突吉羅如上比丘突吉羅式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者乞價直兩張半疊若減二張半若從出家者乞若為他乞他為已乞不乞而得不犯不犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱所經^{三十}竟

尔時婆伽婆在釋翅搜迦維羅衛國屈俱律園中時世尊以此因緣集諸比丘告言自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼故妄語者波逸提^一

若比丘尼毀世語波逸提^二

若比丘尼兩舌語波逸提^三

若比丘尼與男子同室宿者波逸提^四

若比丘尼共未受戒女人同一室宿若過三宿波逸提^五

若比丘尼與未受戒人共誦法者波逸提^六

若比丘尼知他有齋惡罪向未受大

四分律卷第二十四 第七十八條

戒人說除僧羯磨波逸提^七

若比丘尼向未受大戒人說過人法言我知是我見是實者波逸提^八

若比丘尼與男子說法過五六語除有智女人波逸提^九

若比丘尼自掘地若教人掘波逸提^十

若比丘尼壞鬼神村波逸提^{十一}

若比丘尼妄作異語惱他者波逸提^{十二}

若比丘尼嫌罵者波逸提^{十三}

若比丘尼取僧繩牀若木牀若卧具坐蓐露地自敷若教人敷捨去不自舉不教人舉波逸提^{十四}

若比丘尼於僧房中取僧卧具自敷若教人敷在中若坐若卧從彼處捨去不自舉不教人舉者波逸提^{十五}

若比丘尼知比丘尼先住處後來於中間敷卧具止宿念言彼若嫌者自當避我去作如是因緣非餘非威儀波逸提^{十六}

若比丘尼瞋他比丘尼不喜眾僧房中自牽出若教人牽出者波逸提^{十七}

若比丘尼若在重閣上脫脚繩牀若木牀若坐若卧波逸提^{十八}

四分律卷第二十四 第七十九條

若比丘尼知水有虫自用澆泥若草若教人澆者波逸提^{十九}

若比丘尼作大房戶扉窓牖及餘莊飾具指授覆苦齋二三節若過者波逸提^{二十}

若施一食處無病比丘尼應一食若過受者波逸提^{二十一}

若比丘尼別眾食除餘時波逸提餘時者病時作衣時若施衣時行道時船上時大會時沙門施食時此是時^{二十二}

若比丘尼至檀越家慙慙請與餅麩食比丘尼欲湏者二三鉢應受持至寺內分與餘比丘尼食若比丘尼無病過三鉢受持至寺中不分與餘比丘尼食波逸提^{二十三}

若比丘尼非時食者波逸提^{二十四}

若比丘尼殘宿食噉波逸提^{二十五}

若比丘尼不受食及藥著口中除水楊枝波逸提^{二十六}

若比丘尼先受請已若前食後食行誦餘家不囑餘比丘尼除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時此是時^{二十七}

若比丘居食家中有寶強安坐波逸提^{三十}

若比丘居食家中有寶在屏處坐波逸提^{三十}

若比丘居獨與男子露地一處共坐者波逸提^{三十}

若比丘居語比丘居如是語大姉共汝至聚落當與汝食彼比丘居竟不教與是比丘居食如是言大姉去我與汝一處共坐共語不樂我獨坐獨語樂以是因緣非餘方便遣去波逸提^{三十}

請比丘居四月與藥無病比丘居應受若過受除常請更請分請盡形請波逸提^{三十}

若比丘居往觀軍陣除時因緣波逸提^{三十}

若比丘居有因緣至軍中若二宿三宿過者波逸提^{三十}

若比丘居軍中若二宿三宿時或觀軍陣鬪戰若觀遊軍象馬勢力波逸提^{三十}

若比丘居飲酒波逸提^{三十}

若比丘居水渥中戲者波逸提^{三十}

若比丘居以指擊歷他比丘居者波逸提^{三十}

若比丘居不受諫者波逸提^{三十}

四分律卷第二十四

若比丘居無病為灸故露地然火若教人然除餘時波逸提^{四十}

若比丘居蔽比丘居若鉢若衣若坐具針筒自蔽教人蔽下至戲笑波逸提^{四十}

時病時作時大風時雨時遠行來時此是時^{四十}

若比丘居半月洗浴無病比丘居應受若過受除餘時波逸提^{四十}

若比丘居時大風時雨時遠行來時此是時^{四十}

若比丘居無病為灸故露地然火若教人然除餘時波逸提^{四十}

若比丘居蔽比丘居若鉢若衣若坐具針筒自蔽教人蔽下至戲笑波逸提^{四十}

四分律卷第二十四

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。五五一頁中及五五二頁上共兩版，原版殘缺，以麗藏本換。

一 五五一頁中三行「三十捨墮法之二」，資、磧、普、南、徑、清作「第二分三十捨墮法之餘」。

一 五五一頁下一八行第一二字「聽」，資、磧、普、南、徑、清作「聽聽」。

一 五五二頁上六行「大姉」，磧、南、清作「大姉」。

一 五五二頁中一行第一三字「坐」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 五五二頁中二行「比丘尼」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 五五二頁中四行首字「後」，諸本（不含石，下同）作「後於」。同行末字「彼」，南、徑、清作「後」。

一 五五二頁中九行「衣服」，麗作「比丘尼衣服」。

- 一 五五二頁中二〇行「比丘比丘」，諸本作「比丘諸比丘」。
- 一 五五二頁下一二行「而未施僧」，諸本作「已捨與僧」。
- 一 五五二頁下一三行第一〇字「用」，麗作「用者」。
- 一 五五二頁下一六行第七字「往」，麗作「應往」。
- 一 五五二頁下一七行「上座」，麗作「僧」。
- 一 五五二頁下二〇行第一一字「當」，麗作「當作」。
- 一 五五三頁上一一行「不忍便說」，諸本作「誰不忍者說」。
- 一 五五三頁上一二行至次行「故嘿然」，諸本作「默然故是事」。
- 一 五五三頁中七行第八字「於」，麗作「後於」。
- 一 五五三頁下末行「捨與僧」，資、磧、普、南、徑、清作「捨捨與僧」。下至五五九頁下末行同。
- 一 五五四頁上一六行「是念」，麗作「是念我」。
- 一 五五四頁上一九行第二字「後」，麗作「後於」。
- 一 五五四頁中九行第五字「寂」，資、磧、普、南、徑、清作「最初」。
- 一 五五四頁下七行「非衣」，麗作「非衣用」。
- 一 五五五頁上二行末字「皆」，麗作「皆共」。
- 一 五五五頁下一行「比丘比丘」，諸本作「諸比丘諸比丘」。
- 一 五五五頁下一八行首字「上」，麗作「上比丘突吉羅」。
- 一 五五六頁上一行「休道」，諸本作「若休道」。
- 一 五五六頁下二行「水衣」，麗作「期衣」。
- 一 五五六頁下一二行首字「月」，資、磧、普、南、徑、清作「月期」。
- 一 五五七頁上九行第七字「許」，麗作「許他」。
- 一 五五七頁中一行第九字「或」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 五五七頁下八行「乃至」，資、磧、普、南、徑、清作「若乃至」。
- 一 五五七頁下一五行「取妹」，資、磧、普、南、徑、清作「取衣」。
- 一 五五八頁上三行「非淨行非沙門法」，麗作「非沙門法非淨行」。同行「非隨順行」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 五五八頁上六行末字「尼」，諸本作「此」。
- 一 五五八頁上七行「多種」，資、磧、普、南、徑、清作「比丘尼多種」。
- 一 五五八頁上二〇行「籬上」，資、磧、普、南作「樹上」。
- 一 五五九頁上一三行首字「價」，麗作「價直」。
- 一 五六〇頁上九行與一〇行之間，資、磧、普有「第二分一百七十八單提法四」；南有「第二分一百七十八單提法四之一」；徑、清有「第二分一百七十八單提法之一」；麗

有「一百七十八單提法之一」各一行。

一五六〇頁上一五行夾註「一」，徑、清作「一竟」。以下夾註記數至「四十三」下，徑、清均有「竟」字。

一五六〇頁中一行「坐蓐」，麗作「坐褥」。

一五六〇頁下六行首字「若」，諸本作「若比丘尼」。

一五六〇頁下一三行第五字「餘」，資、磧、普、南、徑、清作「諸」。

一五六〇頁下一五行第三字「食」，麗作「食者」。

一五六〇頁下一九行「楊枝」，資、磧、普、南、徑、清作「及楊枝」。

一五六一頁上一行第一二字及三行第一三字「坐」，麗作「坐者」。

一五六一頁上七行第一一字「語」，麗作「言」。

一五六一頁上一三行首字「請」，麗作「若」。

一五六一頁上二〇行「時或」，麗作

「或時」。

一五六一頁中一行第六字「泥」，資、磧、普、南、徑、清無。

一五六一頁中二行「擊歷」，資、磧、普、南、徑、清作「相擊歷」；麗作「擊歷」。

一五六一頁中五行第五字「恐」，資、磧、普、南、徑、清作「恐怖」。

一五六一頁中一行小字「四十二」，資作「四十一」。

一五六一頁中一四行小字「四十三」，南作「四十二」。

一五六一頁中卷末經名，資、磧、普、南、徑、清無（未換卷）。

趙城縣廣勝寺



四分律卷第二十五

二分之二
明尼戒法

時

姚秦劉宋三藏佛經會集并補合等譯

一百七十八單提法之二

若比丘尼淨施比丘比丘尼或又摩
那沙弥沙弥尼衣後不問主取著者

波逸提^{四十}

若比丘尼得新衣當作三種染壞色
青黑木蘭若比丘尼得新衣不作三
種染壞色青黑木蘭新衣持者波逸

提^{四十}

若比丘尼故斷畜生命者波逸提^{四十}

若比丘尼知水有虫飲者波逸提^{四十}

若比丘尼故惱他比丘尼乃至少時

不樂波逸提^{四十}

若比丘尼知比丘尼有處罪覆藏者

波逸提^{四十}

若比丘尼知諍事如法懺悔已後更

發舉者波逸提^{五十}

若比丘尼知是賊伴共一道行乃至

聚落波逸提^{五十}

若比丘尼作如是語我知佛所說法

行姪欲非是障道法彼比丘尼諫此

比丘尼言大姊莫作是語莫謗世尊

謗世尊者不善世尊不作是語世尊

無數方便說姪欲是障道法犯姪者

是障道法彼比丘尼諫此比丘尼時

堅持不捨彼比丘尼乃至三諫令捨

是事乃至三諫時捨者善不捨者波

逸提^{五十}

若比丘尼知如是語人未作法如是

惡邪不捨若畜同一羯磨同一止宿

波逸提^{五十}

若沙弥尼如是言我知佛所說法行

姪欲非障道法彼比丘尼諫此沙弥

尼言汝莫作是語莫謗世尊謗

世尊不善世尊不作是語沙弥尼世

尊無數方便說姪欲是障道法犯姪

者是障道法彼比丘尼諫此沙弥尼

時堅持不捨彼比丘尼應乃至三呵

諫捨此事故乃至三諫時若捨者善

不捨者彼比丘尼應語是沙弥尼言

汝自今已去非佛弟子不得隨餘比

丘尼如諸沙弥尼得與比丘尼二宿

汝今無是事汝去滅去不須此中住

若比丘尼知如是價沙弥尼若畜共

同止宿波逸提^{五十}

四分律卷第二十五 第四十

四分律卷第二十五 第四十

四分律卷第二十五 第四十

若比丘尼如法諫時作如是語我今不學是戒乃至問有知智慧持律者當難問波逸提若為求解應難問五

若比丘尼說戒時如是語大姊用說是雜碎戒為說是戒時令人慙愧懷疑輕毀戒故波逸提五

若比丘尼說戒時作如是語大姊我今始知是戒半月半月說戒經來餘比丘尼知是比丘尼若二若三說戒中坐何況多彼比丘尼無知無解若犯罪應如法治更重增無知法大姊汝無利得不善汝說戒時不用心念不一心攝耳聽法彼無知故波逸提七

若比丘尼共同羯磨已後作如是說諸比丘尼隨親厚以眾僧物與者波逸提八

若比丘尼僧斷事時不與欲而起去者波逸提九

若比丘尼與欲竟後更呵波逸提十

若比丘尼比丘尼共鬪諍後聽此語已欲向彼說波逸提十一

若比丘尼真惠故不喜打彼比丘尼者波逸提十二

若比丘尼真惠故不喜以手搏比丘尼者波逸提十三

若比丘尼瞋恚故不喜以無根僧伽婆尸沙謗者波逸提十四

若比丘尼利利水澆頭王王未出未藏寶若入過宮門闕者波逸提十五

若比丘尼捉寶及寶莊飾自捉若教人捉除僧伽藍中及寄宿處波逸提十六

若僧伽藍中若寄宿處若寶若以寶莊飾瞋提若教人捉若識者當取如是因緣非餘十七

若比丘尼非時入聚落又不囑比丘尼波逸提十八

若比丘尼作繩牀若木牀足應高八指除入陞孔上若截竟過者波逸提十九

若比丘尼持兜羅綿貯作繩牀木牀若卧具坐具波逸提二十

若時婆伽婆在毗舍離狒猴江側高閣堂上時異處有蒜園偷羅難陀比丘尼去園不遠而行園主問言阿夷欲須蒜耶報言須蒜即持蒜與此比丘尼得蒜已後數數復去彼不遠而行其人見已復語言阿夷更須蒜耶

報言須我若得蒜便能食即復與蒜與蒜已勸守園人言從今日給比丘尼人各五枚蒜時園主留一人守園自持蒜詣毗舍離賣偷羅難陀比丘尼還至僧伽藍中語諸比丘尼言汝等知不某處某甲檀越日給比丘尼人五枚蒜可往迎取時偷羅難陀將沙弥尼式义摩那即往蒜園問守蒜人言園主何處報言詣毗舍離賣蒜時守蒜人言何故問耶答言園主日給比丘尼人各五枚蒜今可與我守蒜人言小住須園主來我不得自在我正可守視而已耳比丘尼語言大家見施奴不肯與偷羅難陀即勸沙弥尼拔取蒜數知多少此與上座次座和上阿闍梨此與同和上同阿闍梨親厚知識此今日食此明日食此後日食即時現園蒜取盡蒜主還見蒜盡問守園者言蒜何故盡答言大家先信樂故日給比丘尼僧人各五枚蒜向有沙弥尼式义摩那來至我所語我言蒜主今為所在我答言入毗舍離賣蒜我問言何故問答我言

蒜主日與我人各五枚蒜今可與我
 我答言小住待園主還我正守視而
 已耳不得自由比丘尼言大家與我
 蒜而奴不肯與我時即勅沙弥尼拔
 取蒜已數知多少言此與上座此與
 次座此與和上與阿闍梨此與同和
 上同阿闍梨此與親厚知識此今日
 食此明日食此後日食并復並取以
 是故園蒜都盡耳園主即譏嫌言此
 比丘尼無有慙愧受無厭足外自稱
 言我知正法如是有何有正法正使檀
 越施與猶應知足况不見主而取盡
 時諸比丘尼聞其中有少欲知足行
 頭陀樂學戒知慙愧者呵責偷羅難
 陀比丘尼汝等云何盡拔取他蒜并
 並噉持去不留遺餘時諸比丘尼往
 白諸比丘諸比丘性白世尊世尊以
 此因緣集比丘僧呵責偷羅難陀比
 丘尼言汝所為非非威儀非沙門法
 非淨行非隨順行所不應為云何不
 見主拔取他蒜盡尔時世尊以無數
 方便呵責已告諸比丘往昔有一婆
 羅門年百二十形體羸瘦此婆羅門

四分律卷第三十 第七十四 雜字
 婦端政無比多生男女此婆羅門繫
 心其婦及諸男女初不捨離以此愛
 著情篤遂至命終便生鴈中其身毛
 羽盡為金色以前福因緣故自識宿
 命內自思惟我當以何等方便養活
 此男女使不貧苦日日来至其家日
 落一金羽而去男女得之便自思惟
 以何因緣此鴈王日來落一金羽與
 我而去我等寧可伺其來時方便捉
 之盡取金羽如其所謀即捉拔取金
 羽取已即更生白羽佛告諸比丘欲
 知尔時婆羅門死為鴈者豈異人乎
 莫作異觀即園主是其端政婦多生
 男女者即偷羅難陀比丘尼是男女
 者即式叉摩那沙弥尼等是以本貪
 受故令金羽盡更生白羽今復受故
 令蒜盡更得貧窮世尊以無數方便
 呵責偷羅難陀比丘尼已告諸比丘
 此比丘尼多種有漏處初犯戒自
 今已去與比丘尼結戒集十句義乃
 至正法久住欲說戒者當如是說若
 比丘尼噉蒜者波逸提比丘尼義如
 上若比丘尼噉生蒜熟蒜若雜蒜者

四分律卷第三十五 第八十四
 咽咽波逸提比丘突吉羅式叉摩那
 沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯
 者或有如是病以餅裹蒜食若餘藥
 所不治唯須服蒜差聽服若塗瘡不
 犯不犯者初未制戒癡狂心亂痛
惱所纏竟
 尔時婆伽婆在舍衛國時偷羅難陀
 比丘尼剃三處毛往詣檀越家在婦
 女前就座而坐不自覆身露其形體
 時彼婦女見已語言阿姨共洗浴未
 答言且止便為得供養已復語言但
 來共浴答言我不須洗浴時諸婦女
 即強脫衣見其剃處即語言阿姨世
 人所以剃毛者為欲事阿姨以何故
 剃之偷羅難陀答言我從俗已素習
 此法不但今也時諸居士婦女即譏
 嫌言比丘尼不知慙愧習不淨行外
 自稱言我知正法如是有何正法乃
 剃三處毛猶如姪女賊女時諸比丘
 尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學
 戒知慙愧者嫌責偷羅難陀言汝云
 何乃剃三處毛諸比丘尼往白諸比
 丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣

集比丘僧呵責偷羅難陀汝所為非
非威儀非沙門法非淨行非隨順行
所不應為去何偷羅難陀乃剃三處
毛時世尊以無數方便呵責偷羅難
陀已告諸比丘此偷羅難陀比丘居
多種有漏處家初犯戒自今已去與
比丘居結戒集十句義乃至正法久
住欲說戒者當如是說若比丘居剃
三處毛者波逸提比丘居義如上三
處毛者大小便處及腋下若比丘居
剃三處毛一動刀一波逸提若拔若
搯滅若燒一切突吉羅比丘偷羅遮
式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂
為犯不犯者或有如是病若有瘡須
剃去者藥或為強力者所執不犯不
犯者家初未制戒癡狂心乱痛惱所
纏一七

去聽諸比丘尼以水作淨時偷羅難
陀聞此制已即以水作淨欲心内指水
道中指深爪傷内血出行身衣卧具
諸比丘尼即問言何所患苦即具說
因緣時諸比丘尼問其中有少欲知
足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責偷
羅難陀比丘尼云何水作淨乃以指
内水道中傷内血出行身衣及汗卧
具諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往
白世尊世尊今時以此因緣集比丘
僧呵責偷羅難陀比丘尼汝所為非
非威儀非沙門法非淨行非隨順行所
不應為去何汝以水作淨以欲心内指
爪深傷内血出行身衣及卧具時世尊
以無數方便呵責偷羅難陀已告諸比
丘此偷羅難陀多種有漏處家初犯
戒自今已去與比丘尼結戒集十句
義乃至正法久住欲說戒者當如是
說若比丘尼以水作淨應齊兩指各
一節若過者波逸提比丘尼義如上
水淨者以水洗内彼比丘尼以水作
淨内兩指各一節過者波逸提式叉
摩那沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯

者若齊兩指各一節若減一節或有
如是病或内有草或内有虫拔出
犯不犯者家初未制戒癡狂心乱痛
惱所纏一七
尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時六群比丘尼欲心熾盛顏色憔悴
身體羸瘦往詣波斯匿王宮内宮
内諸婦女見已問言阿姨有何患苦
答言我有色患即問言有何等色患
答言我欲心熾盛諸婦女言我在宮
内時時乃得男子若不得男子時或
以胡膠作男根内者女根中既得適
意不名行姪阿姨亦可作如是既得
適意不名行姪時二六群比丘尼作
如是男根已共行姪事餘比丘尼見
謂共男子行姪見起已方知非時諸
比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀
樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘尼
言去何汝等以胡膠作男根共行姪
時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往
白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵
責六群比丘尼汝所為非非威儀非
淨行非隨順行所不應為去何六群

四分律卷之五 第十三章 結字

四分律卷之五 第十三章 結字

四分律卷之五 第十三章 結字

比丘尼以此胡膠作男根共行姪時
 世尊以無數方便呵責六群比丘尼
 已告諸比丘此六群比丘尼多種有
 漏處初犯戒自今已去與比丘尼
 結戒集十句義乃至正法久住欲說
 戒者當如是說若比丘尼以胡膠作
 男根波逸提比丘尼義如上作男根
 者用諸物作或以胡膠作若飯作或
 用麩作或腸作若比丘尼以此諸物
 作男根內女根中者一切波逸提若
 不摩治內女根中者突吉羅式又摩
 那沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者
 或有如是病者果藥及丸藥或衣塞
 月水或為強力者所執不犯不犯者
 寂初未制戒癡狂心乱痛惱所纏^{七十}
 余時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
 園時六群比丘尼欲意熾盛顏色憔悴
 形體羸瘦往詣波斯匿王宮時宮
 中諸婦女見已問言阿姨何所患苦
 答言以不從願故問言有何願不從
 答言我姪心熾盛諸婦女言我等在
 宮內時時乃得男子若不得以胡膠
 雜物作男根內女根中既適姪意不

名行姪諸尊何不如是作諸比丘尼
 報言諸姊世尊制戒不得尔彼即復
 言阿姨我等在宮時時乃得男子若
 不得男子時共相拍以適姪樂不名
 行姪阿姨何不尔時二六群比丘尼
 共相拍餘比丘尼見謂共男子行姪
 起已方知非男子時諸比丘尼聞其
 中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙
 愧者嫌責六群比丘尼言汝等去何
 共相拍時諸比丘尼往白諸比丘諸
 比丘往白世尊世尊以此因緣集比
 丘僧呵責六群比丘尼汝所為非非
 威儀非沙門法非淨行非隨順行所
 不應為汝等去何共相拍世尊以無
 數方便呵責六群比丘尼已告諸比
 丘此比丘尼多種有漏處初犯戒
 自今已去與比丘尼結戒集十句義
 乃至正法久住欲說戒者當如是說
 若比丘尼共相拍波逸提比丘尼義
 如上拍者若以手掌若脚拍若女根
 女根相拍若比丘尼共相拍拍者突
 吉羅受拍者波逸提若二女根共相
 拍二俱波逸提比丘突吉羅式又摩

那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不
 犯者或有如是病或來去若經行若
 掃地若以杖觸不故作若洗時手觸
 不犯不犯者寂初未制戒癡狂心乱
 痛惱所纏^{七十}
 余時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
 園時有一長者共婦出家為道食時
 詣村乞食得已持還尼僧伽藍中食
 時本婦比丘尼持水在前立并以扇
 扇比丘語言小避去我著莫在我前
 立比丘尼語言大德何以著我彼復
 言何不速去我著比丘尼答言我在
 前立便言可著本來作如是如是事
 何以不著其婦比丘尼慙恚以扇柄
 打以水澆頭而捨入房時諸比丘尼
 聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒
 知慙愧者嫌責此比丘尼汝去何瞋
 恚打比丘時諸比丘尼往白諸比丘
 諸比丘往白世尊世尊以此因緣集
 比丘僧呵責此比丘尼汝所為非非
 威儀非沙門法非淨行非隨順行所
 不應為去何比丘尼打比丘時世尊
 以無數方便呵責此比丘尼已告諸

比丘此比丘居多種有漏處初犯
 戒自今已去與比丘居結戒集十句
 義乃至正法久住欲說戒者當如是
 說若比丘居比丘食時供給水以扇
 扇者波逸提如是世尊與比丘居結
 戒時諸比丘疑不敢瞻視病比丘
 無人與水不敢問佛言聽諸比丘
 看病比丘若無水聽問自今已去應
 如是結戒若比丘居比丘無病食時
 供給水以扇扇者波逸提比丘居義
 如上若彼比丘居比丘不病食時供
 給水在前立以扇扇者波逸提比丘
 突吉羅式又摩那沙弥沙弥居突吉
 羅是謂為犯不犯者瞻視病比丘無
 水問不犯不犯者初未制戒癡狂
 心乱痛惱所纏^五_{七十}

欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌
 責六群比丘居言云何汝等七是種
 種生穀米時諸比丘往白諸比丘
 諸比丘往白世尊世尊以此因緣集
 比丘僧呵責六群比丘居汝所為非
 非威儀非沙門法非淨行非隨順行
 所不應為云何汝等七是種種生穀
 米時世尊以無數方便呵責六群比
 丘居已告諸比丘此六群比丘居多
 種有漏處初犯戒自今已去與比
 丘居結戒集十句義乃至正法久住
 欲說戒者當如是說若比丘居七生
 穀者波逸提比丘居義如上彼比丘
 居七生穀乃至大小麥一切波逸提
 比丘突吉羅式又摩那沙弥沙弥居
 突吉羅是謂為犯不犯者若從親里
 乞若從出家人乞若他為已已為他
 若不乞自得者不犯不犯者初未
 制戒癡狂心乱痛惱所纏^六_{七十}

禪比丘居諸比丘居患之居士去後
 以大小便糞掃置草上諸居士還來
 在中戲時諸不淨汗身及衣服以此
 不淨汗草草遂枯死時諸居士以此
 事故皆譏嫌言此諸比丘居受取無
 厭不知慙愧外自稱言我知正法如
 是有何正法我等數來在此戲笑歌
 舞云何比丘居乃以大小便汗壞淨
 草復汗我身及衣服時諸比丘居聞
 其中有少欲知足行頭陀樂學戒知
 慙愧者呵責此諸比丘居云何汝等
 於居士所遊戲之處以大小便不淨
 置生草上汗居士身及衣服又使生
 草枯死時諸比丘居往白諸比丘諸
 比丘往白世尊世尊亦時以此因緣
 集比丘僧呵責此比丘居汝所為非
 非威儀非沙門法非淨行非隨順行
 所不應為云何比丘居居士所遊戲
 之處以大小便置生草上汗身及衣
 服世尊以無數方便呵責此比丘居
 已告諸比丘此諸比丘居多種有漏
 處初犯戒自今已去與比丘居結
 戒集十句義乃至正法久住欲說戒

四分律卷第二十五 第十八張 陸字号

四分律卷第二十五 第十九張 陸字号

四分律卷第二十五 第二十張 陸字号

者當如是說若比丘居在生草上大
小便波逸提比丘居義如上彼比丘
居於生草上大小便者波逸提比丘
突吉羅式又摩那沙弥沙弥居突吉
羅是謂為犯不犯者或有如是病若
在無草處大小便添墮草上或風吹
或鳥銜汗草不犯不犯者寢初未制
戒癡狂心乱痛惱所纏^{七十}
尔時婆伽婆在羅閱祇者閣崛山中
時有一六群比丘居夜大小便器中
明旦不看牆外弃之時有不信樂大
臣清旦乘車欲問訊泚沙玉路由比
丘居精舍邊過居所弃大小便墮此
大臣頭上汗衣服時大臣念言我當
向官断事人說此事時有篤信知相
婆羅門言欲何所詣大臣答言比丘
居以大小便汗辱我我欲向官断事
人言知相婆羅門諫言且止勿以此
事向官言或不成事更得其罪時此
大臣隨語便還彼知相婆羅門即詣
比丘居精舍問何等比丘居夜以器
盛大小便不看牆外弃之諸比丘居
答言我等不知諸比丘居言何故問

此事時婆羅門以此因緣具向諸比
丘居說我已呵諫此大臣令止自今
已去後莫復尔諸比丘居即自相檢
按誰為此事即知六群比丘居中有
作此事者時諸比丘居呵責六群比
丘居云何汝夜大小便器中明旦不
看牆外弃之時諸比丘居往白諸比
丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣
集比丘僧呵責六群比丘居汝所為
非非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應為云何六群比丘居夜大
小便器中不看牆外弃之時世尊以
無數方便呵責六群比丘居已告諸
比丘此六群比丘居多種有漏處寢
初犯戒自今已去與比丘居結戒集
十句義乃至正法久住欲說戒者當
如是說若比丘居夜大小便器中晝
不看牆外弃者波逸提比丘居義如
上彼比丘居夜大小便器中晝日當
看牆外然後弃之若夜起者要先彈
指響啖若比丘居夜大小便器中晝
不看牆外弃者波逸提若夜不響啖
不彈指弃者突吉羅比丘突吉羅式

又摩那沙弥沙弥居突吉羅是謂為
犯不犯者夜大小便器中晝則看牆
外去之若夜彈指響啖若彼有瓦有
石若有樹株若有刺諸不淨之處弃
若有汪水若有坑岸若有糞聚者不
犯不犯者寢初未制戒癡狂心乱痛
惱所纏^{八十}
尔時婆伽婆在羅閱祇者閣崛山中
時國人俗節會日伎樂嬉戲時六群
比丘居往看時諸居士見皆共譏嫌
此諸比丘居不知慙愧習不淨行外
自稱言我知正法如是有何正法乃
共看此種種戲事與姪女賊女何異
諸比丘居聞其中有少欲知足行頭
陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘
居云何汝等共看戲事時諸比丘居
往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊
尔時以此因緣集比丘僧呵責六群
比丘居汝所為非非威儀非沙門法
非淨行非隨順行所不應為云何汝
等共看戲事時世尊以無數方便呵
責六群比丘居已告諸比丘此六群
比丘居多種有漏處寢初犯戒自今

已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼往觀看伎樂者波逸提比丘尼義如上觀者種種戲笑彼比丘尼若從道至道從道至非道從非道至道從高至下從下至高往看伎樂若見波逸提不見突吉羅若發意欲去不去若期去中還盡突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者或有所答若彼喚道由邊過或彼宿止處或為強力將去或縛去或命難或梵行難不犯不犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所

經七十九

尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼入村在屏處與男子共立語諸居士見皆共譏嫌言此比丘尼不知慙愧犯不淨行外自稱言我知正法如是有何正法入村與男子屏處共語如姪女賊女無異時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘尼汝等去何入村在屏處與男子共

立語時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊尔時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等入村屏處與男子共立語時世尊以無數方便呵責六群比丘尼已乃至多種有漏處寂初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼入村內與男子在屏處共立語波逸提比丘尼義如上村者白衣舍屏處者不見不聞處不見處者若塵霧聞不聞處者乃至不聞常語聲若比丘尼入村內與男子在屏處立共語波逸提若同伴盲目而不覺突吉羅聾而盲目突吉羅立而不語突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若二比丘尼為伴若有可知人為伴若有多女人共立不盲不聾或行不住或病倒地或為強力者所執或被縛將去或命難或梵行難不犯不犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所

經八十

尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼與男子共入屏障處時諸居士見皆共譏嫌言此比丘尼不知慙愧犯不淨行外自稱言我知正法如是有何正法云何比丘尼與男子共入屏障處如姪女賊女不異時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘尼云何汝等與男子共入屏障處諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊尔時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六群比丘尼與男子共入屏障處時世尊以無數方便呵責六群比丘尼已告諸比丘此六群比丘尼多種有漏處寂初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼與男子共入屏障處者波逸提比丘尼義如上屏障處者若樹若牆若攤若衣若復餘物障彼比丘尼與男子

四分律千五 第三十四張 睦

四分律千五 第三十五張 睦

四分律千五 第三十六張 睦

共入屏障處波逸提若同伴音而不
 離突吉羅聲而不音突吉羅立住突
 吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙
 弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若有
 二比丘尼為伴或有可知人為伴若
 有餘人為伴若不音不離或行不
 住或病倒地若為強力者所將入或
 被縛或命難或梵行難不犯不犯者
 最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏計
 尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
 園時六群比丘尼在村内街巷中屏
 處與男子共立共語若遣伴遠去獨
 與男子耳語時諸居士見皆共譏嫌
 言此比丘尼不知慚愧犯梵行外自
 稱言我知正法知是有何正法去何
 比丘尼入村内街巷中屏處與男子
 共立共語若遣伴遠去獨與男子耳
 語如似姪女賊女無異時諸比丘尼
 聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒
 知慚愧者嫌責六群比丘尼汝等云
 何入村在巷陌中屏處與男子耳語
 時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往
 白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵

責六群比丘尼汝所為非非威儀非
 沙門法非淨行非隨順行所不應為
 云何比丘尼入村内巷陌中屏處獨
 與男子耳語時世尊以無數方便呵
 責六群比丘尼已告諸比丘此六群
 比丘尼多種有漏處最初犯戒自今
 已去與比丘尼結戒集十句義乃至
 正法久住欲說戒者當如是說若比
 丘尼入村内巷陌中遣伴遠去在屏
 處與男子共立耳語者波逸提比丘
 尼義如上村者白衣舍巷陌屏處者
 有見屏處聞屏處見屏處者煙雲霧
 塵黑闇眼所不見聞屏處者乃至常
 語不聞聲也耳語者耳邊語彼比丘
 尼入村巷陌中遣伴至不見不聞處
 在屏處與男子共立共耳語波逸提
 離見處至聞處突吉羅離聞處至見
 處突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙
 弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者
 若二比丘尼為伴或與可知女人為
 伴或有餘人為伴若不音不離或
 病發倒地或為強力者所執或被縛
 將去或命難梵行難若有所與遣伴

遠去若伴病若無威儀而語言姪女
 去我當送食與汝若破戒破見破威
 儀若被舉若戒擯若應戒擯若以此
 事有命難梵行難不犯不犯者最初
 未制戒癡狂心乱痛惱所纏計
 尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
 園時有比丘尼到時着衣持鉢詣一
 居士家到已居士婦敷一獨坐床令
 坐已捨入屋內此比丘尼坐須臾不
 語主人便捨坐去適出門有一摩納
 來入其家四顧不見人便作是念此
 床座於我有益即取將去居士婦出
 不見比丘尼亦不見獨坐床即遣信
 問比丘尼獨坐床為何所在比丘尼
 答言我不知當我出時有一摩納來
 入汝家或彼持去可從彼推求即往
 推求還得床座時諸居士皆共譏嫌
 言比丘尼不知慚愧外自稱言我知
 正法知是有何正法去何坐主人床
 座不語便捨去如似姪女賊女無異
 諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭
 陀樂學戒知慚愧者嫌責此比丘尼
 云何比丘尼坐主人床座不語便捨

去時諸比丘往白諸比丘諸比丘
往白世尊世尊亦時以此因緣集比
丘僧呵責此比丘尼汝所為非非威
儀非沙門法非淨行非隨順行所不
應為云何比丘尼坐主人牀座不語
主便捨去時世尊以無數方便呵責
此比丘尼已告諸比丘此比丘尼多
種有漏處初犯戒自今已去與比
丘尼結戒集十句義乃至正法久住
欲說戒者當如是說若比丘尼入白
衣家內坐不語主人捨去波逸提比
丘尼義如上彼比丘尼入白衣家坐
不語主人便去出門波逸提一脚在
門內一脚在外若方便欲去不去若
共期去而不去一切突吉羅比丘突
吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅
是謂為犯不犯者語主人而去若座
上更有人坐若去時囑此人而去比
人語言但去無苦或坐石上木上擊
上草敷上若際上若屋欲崩或火燒
若有毒虵惡獸盜賊若為強力所執
或被繫或命難或梵行難不語主人
而去不犯不犯者初未制戒癡狂

心乱痛惱所纏八十
亦時婆伽婆在羅閱祇者闍崛山中
時羅閱城中有一不信樂大臣有一
獨坐牀無人敢坐上者偷羅難陀比
丘尼常入出其家以為檀越偷羅難
陀到時著衣持鉢往詣其家不語便
坐大臣牀座上大臣見已問言誰令
此比丘尼坐我牀上答言無有語者
自来坐耳時大臣譏嫌言偷羅難陀
比丘尼無有慚愧外自稱言我知正
法如是有何正法云何比丘尼不語
主人便坐他座上如賊女姪女無異
偷羅難陀坐牀上時有月水不淨汗
他牀蓐即捨而去大臣見已復更惠
惠言此比丘尼不知慚愧外自稱言
我知正法如是有何正法不語其主
坐他座上如似姪女賊女有何等異
時諸比丘尼聞其中有少欲知足行
頭陀樂學戒知慚愧者嫌責偷羅難
陀比丘尼云何比丘尼不語主人輒
坐他牀上時諸比丘尼往白諸比丘
諸比丘往白世尊世尊以此因緣集
比丘僧呵責偷羅難陀比丘尼汝所

為非非威儀非沙門法非淨行非隨
順行所不應為云何偷羅難陀比丘
尼不語主人輒坐他牀上時世尊以
無數方便呵責偷羅難陀比丘尼已
告諸比丘此偷羅難陀比丘尼多種
有漏處初犯戒自今已去與比丘
尼結戒集十句義乃至正法久住欲
說戒者當如是說若比丘尼入白衣
家內不語主人輒坐牀者波逸提比
丘尼義如上彼比丘尼入白衣家不
語主人輒坐牀座者波逸提比丘突
吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅
是謂為犯不犯者語主人而坐或有
常處坐若是親厚若有親厚人語言
汝但坐無苦我當語主人若坐石上
木上際上草敷上若顛病發卧地或
為強力者所執或命難梵行難不犯
不犯者初未制戒癡狂心乱痛惱
所纏八十
亦時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時有眾多比丘尼道路行向拘薩
羅國詣一無住處村到已不語主人
便自敷坐具於中宿諸居士見問誰

四分律卷第二十五 波逸提 比丘尼

四分律卷第二十五 波逸提 比丘尼

四分律卷第二十五 波逸提 比丘尼

安此諸比丘尼在中宿答言無有安者自來止住時諸居士譏嫌言此比丘尼不知慙愧外自稱言我知正法如是有何正法云何比丘尼不語其主便入他舍輒自安止與姪女賊女何異時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責諸比丘尼云何比丘尼不語主人輒入他舍坐卧宿止時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊亦時以此因緣集比丘僧呵責比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼不語主人輒入他舍止宿坐卧時世尊以無數方便呵責此比丘尼已告諸比丘此諸比丘尼多種有漏處初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼入白衣家內不語主人輒自敷坐宿者波逸提比丘尼義如上敷坐者或敷草或敷樹葉乃至敷卧氈彼比丘尼入白衣舍內不語主人自敷坐具宿止隨脇著地若一轉一

波逸提比丘突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者語主人宿止若是空舍或作福舍或是知識若有親厚者語言汝但坐我當與汝語主人或強者所執或被縛或命難梵行難不犯不犯者初未制戒癡狂心乱痛惱所纏八十五十 爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼與男子共入閻室中諸居士見皆共譏嫌言此比丘尼不知慙愧犯不淨行外自稱言我知正法如是有何正法云何比丘尼與男子共入閻室中如姪女賊女無異時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘尼汝等云何與男子共入閻室中時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊亦時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六群比丘尼與男子共入閻室中時世尊以無數方便呵責六群比丘尼已告諸比丘此六群比丘

尼多種有漏處初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼與男子共入閻室中者波逸提比丘尼義如上閻室者無燈火無窓牖無光明彼比丘尼與男子共入閻室中者波逸提比丘尼突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若有燈火響牖光明若為強力者將入若命難或梵行難不犯不犯者初未制戒癡狂心乱痛惱所纏八十六

四分律卷第二十五

四分律卷第二十五

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。五六四頁中一至三行、五六六頁下至五六七頁上及頁中一行至一九行，原版殘缺，以麗藏本換。
- 一 五六四頁中一行經名，資、磧、普、南、徑、清無（未換卷）。
- 一 五六四頁中三行「一百……之二」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 五六四頁中六行夾註「四十四」，徑、清作「四十四竟」。以下夾註記數至「六十九」下，徑、清均有「竟」字。
- 一 五六四頁中二〇行首字「聚」，麗作「一聚」。
- 一 五六四頁下五行第一三字「者」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 五六五頁上二行第九字「知」，麗無。
- 一 五六五頁上五行「惱愧」，資、磧、普、南、徑、清作「煩惱」。
- 一 五六五頁上一三行第四字「攝」，資、磧、普、南、徑、清作「兩」。
- 一 五六五頁上二一行第二字「欲」，資、磧、普、南、徑、清作「而」。
- 一 五六五頁中四行第四字「誘」，麗作「法誘」。
- 一 五六五頁中六行「入過宮門」，麗作「入宮過門」。
- 一 五六五頁中一〇行第三字「具」，諸本（不含石，下同）無。
- 一 五六五頁中一四行第一三字「高」，麗作「高佛」。
- 一 五六五頁中一七行夾註「六十九」，至此，資、磧、普、南、徑、清換卷，卷第二十四終，卷第二十五始。並在譯者後有「第二分一百七十八單提法之二」一行。
- 一 五六五頁中二二行「復去」，資、磧、普、南、徑、清作「復來去」；麗作「復往去」。
- 一 五六五頁下二行第四字「勸」，諸本作「勅」。
- 一 五六五頁下七行首字「人」，諸本作「人各」。
- 一 五六五頁下一一行第一三字及二二行第三字「我」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 五六五頁下一三行第八字及次頁上三行第二字「耳」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 五六五頁下二一行第三字「向」，資、磧、普、南、徑、清作「向者」。
- 一 五六六頁上六行第七字「與」，諸本作「此與」。
- 一 五六六頁上一一行「何有」，磧、普、南、徑、清作「有何」。
- 一 五六六頁上一六行首字「並」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 五六六頁中九行第八字「伺」，資、磧、普、南、徑、清作「待」。
- 一 五六六頁中一〇行「金羽如其」，資作「金羽如是」；磧、普、南、徑、清作「其羽如是」。
- 一 五六五頁下二行第四字「勸」，諸

一五六六頁中一行第五字「更」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「便」。

一五六六頁中五行「沙彌尼」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「沙彌沙彌尼」。
下至五六八頁上一二行同。

一五六六頁下一二行第三字「浴」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「洗浴」。

一五六六頁下一四行第七字「為」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「為於」。

一五六七頁上一一行至一二行「若
擷滅」，[資]作「若剪」；[磧、普、南、
徑、清]作「拔剪」。

一五六七頁上一七行夾註「七十一」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「七十一竟」。
以下夾註記數至「八十六」下，上
述諸本均有「竟」字。

一五六七頁中四行第五字「即」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「見」。

一五六七頁中一二行「非沙門法」，
[資、磧、普、南、徑、清]無。

一五六七頁中二一行首字「水」，諸
本作「水作」。同行末字「作」，[資、

[磧、普、南、徑、清]無。

一五六七頁下一三行第六字「阿」，
[資]作「何」。

一五六七頁下一四行第七字「時」，
[麗]作「時有」。

一五六七頁下一六行第一二字「非」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「非男」；
[麗]作「非男子」。

一五六七頁下二二行「威儀」，
[資]作「威儀非沙門」；
[磧、普、南、徑、清、
麗]作「威儀非沙門法」。

一五六八頁上九行第五字「臈」，諸
本作「蠟」。

一五六八頁上一一行第二字「摩」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「磨」。

一五六八頁上二二行「不得」，
[麗]作「不得時」。

一五六八頁上末行第四字「男」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「男子」。

一五六八頁中三行「時時」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「時」。

一五六八頁中二一行第一三字「者」，

[麗]作「身」。

一五六八頁下一〇行第一〇字「羞」，
諸本作「羞人」。

一五六九頁上一四行「瞻視」，
[資]作「擔視」。

一五六九頁上一八行末字「米」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「若米」。

一五六九頁中三行「諸比丘」，
[南、徑]作「語比丘」。

一五六九頁中四行第八至九字「世
尊」，[資、磧、普、南、徑、清]作「世尊
尔時」；
[麗]作「時世尊」。

一五六九頁中二一行「結縷」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「茹蔓」。

一五六九頁中二二行第三字「諸」，
[麗]作「有諸」。

一五七〇頁上五行末字「若」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「苦」。

一五七〇頁上一四行第五字「汗」，
[麗]作「汗身」。

一五七〇頁上一六行第四字「言」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「問言」。

- 一 五七〇頁上一九行第九字「更」，
清作「便」。
- 一 五七〇頁中六行第六字及一一行
第一三字、一七行第八字、二一行
第八字「夜」，資、磧、普、南、徑、清
作「夜後」。
- 一 五七〇頁中一七行末字、一九行
第一二字、二一行末字及頁下二
行第一一字「晝」，資、磧、普、南、
徑、清作「旦」。
- 一 五七〇頁下三行第二字「去」，麗
作「弃」。同行第一二字「有」，資、
磧、普、南、徑、清作「先有」。
- 一 五七一頁上三行第五字「看」，資、
磧、普、南、徑、清作「聽」。
- 一 五七一頁上四行「種種」，麗作「看
種種」。
- 一 五七一頁上八行首字「不」，麗作
「而不」。同行第六字「中」，麗作
「中道」。
- 一 五七一頁上一三行第三字「寂」，
磧、南、徑作「是」。
- 一 五七一頁中七行「乃至」，諸本作
「告諸比丘此六羣比丘尼」。
- 一 五七一頁中一一行第五字「語」，
麗作「共語」。
- 一 五七一頁中一三行「若塵霧闇」，
資、磧、普、南、徑、清作「若煙雲塵
霧黑闇」。
- 一 五七一頁中二〇行第九字「不」，
諸本作「或不」。
- 一 五七一頁下一〇行「入屏」，資、磧、
普、南、徑、清作「入屏處」。
- 一 五七一頁下一八行第五字「漏」，
資作「滿」。
- 一 五七一頁下二二行末字「攤」，諸
本作「籬」。
- 一 五七二頁上一二行第二至四字「突
吉羅」，麗無。
- 一 五七二頁上一六行第七字「街」，
資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 五七二頁上一二一行及本頁中三行、
九行「巷陌中」，資、磧、普、南、徑、
清作「巷中」。
- 一 五七二頁下三行「若滅擯」，麗無。
同行第八字「若」，資、磧無。
- 一 五七二頁下一〇行第八字「適」，
資、磧、普、南、徑作「過」。
- 一 五七二頁下一二行第九字「將」，
諸本作「持」。
- 一 五七二頁下一六行第六字「持」，
資、磧、普、南、徑、清作「將」。
- 一 五七三頁上一一行第一〇字「去」，
麗作「去者」。
- 一 五七三頁上一四行第六字「外」，
諸本作「門外」。
- 一 五七三頁上一八行第一一字及一
九行首字「人」，諸本作「坐人」。
- 一 五七三頁上一二〇行第六字及頁下
一六行第三字「隙」，資、磧、普、南、
徑、清作「埵」。
- 一 五七三頁中一五行第三字「此」，
資作「比」。
- 一 五七三頁中二一行第四字「上」，
資、磧、普、南、徑、清作「座」。
- 一 五七三頁中二二行第八至九字「世

尊」，麗作「世尊尔時」。

一 五七三頁下一六行第三字「際」，麗作「埵」。

一 五七三頁下末行及次頁上一行「中宿」，麗作「中止宿」。

一 五七四頁上九行「宿止」，麗作「止宿」。

一 五七四頁上一一行「比丘尼」，資、磧、普、南、徑、清作「此比丘尼」；麗作「此諸比丘尼」。

一 五七四頁中五行「强者」，諸本作「强力者」。

一 五七四頁中六行「梵行難」，資、磧、普、南、徑、清作「或梵行難」。

一 五七四頁下五行第六字「室」，資、磧、普、南、徑、清作「室中」。

一 五七四頁下九行第五字「響」，資、磧、普、南、徑、清作「向」。

一 五七四頁下末行卷末經名下，資、磧、普有夾註「第二分卷第四」。



四分律卷第二十六

梵網實錄藏佛說耶舍共其佛念等譯

尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時提舍難陀比丘尼是讚摩比丘尼弟子師語汝取衣鉢尼師檀針筒來時提舍比丘尼受師教不審諦語諸比丘尼言師教我偷衣鉢尼師檀針筒時諸比丘尼聞此語已即問讚摩比丘尼汝實教弟子偷衣鉢尼師檀針筒耶答言諸姊妹我豈當有此意教弟子偷衣鉢尼師檀針筒耶我直語取衣鉢尼師檀針筒來不教偷也時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責提舍難陀比丘尼云何汝受師語不審諦向諸比丘尼言師教我偷衣鉢尼師檀針筒時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊尔時以此因緣集比丘僧呵責提舍難陀比丘尼汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何受師語不審諦便語諸比丘尼言師教我偷衣鉢尼

四分律卷第二十六 第三十

師檀針筒耶時世尊以無數方便呵責提舍難陀比丘尼已告諸比丘此提舍難陀比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼不審諦受語便向人說波逸提比丘尼義如上彼比丘尼不審諦受語便語諸比丘尼言師教我偷衣鉢尼師檀針筒說而了了者波逸提不了了者突吉羅比丘突吉羅式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者其事實亦語言汝往偷取衣鉢尼師檀針筒來語諸比丘尼言師教我偷衣鉢尼師檀針筒來或戲笑語或疾疾語或獨語或夢中語或欲說此乃錯說彼不犯不犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏七十字尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼以小事便共瞋恚作呪詛言墮三惡道不生佛法中我若作是事者使我墮三惡道不生佛法中若汝作是事者亦墮三惡道不生佛法中時諸比丘尼聞其中有少

四分律卷第二十六 第三張 肆字号

欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘尼去何汝等自有小事便真恚作是呪詛言墮三惡道不生佛法中若我有是事使我墮三惡道不生佛法中若汝有是事亦墮三惡道不生佛法中時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊亦時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為去何六群比丘尼自有小事便真恚作是呪詛言墮三惡道不生佛法中若我有是事使我入三惡道不生佛法中若汝有是事亦當墮三惡道不生佛法中時世尊以無數方便呵責六群比丘尼已告諸比丘此六群比丘尼多種有漏處初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼有小因緣事便呪詛墮三惡道不生佛法中若我有如是事墮三惡道不生佛法中若汝有如是事亦墮三惡道中不生佛法中波逸提比丘尼義如上佛言自

四分律卷第二十六 第四張 肆字号

今已去聽稱南無佛若我有如是事南無佛若汝有如是事亦南無佛彼比丘尼自有小事便自呪詛墮三惡道不生佛法中若我有是事墮三惡道不生佛法中若汝有是事亦入三惡道不生佛法中說而了了者波逸提不了了者突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若言南無佛或戲笑語或疾疾語或獨語或夢中語或欲說此錯說彼不犯不犯者初未制戒癡狂心乱痛惱所纏八十八

四分律卷第二十六 第五張 肆字号

時世尊以無數方便呵責迦羅比丘尼已告諸比丘此迦羅比丘尼多種有漏處初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼共鬪諍不善憶持諍事槌曾啼哭者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼與他共鬪諍者有四種諍如上若比丘尼共鬪諍不善憶持諍事槌曾啼哭一槌曾一波逸提一啼淚墮一波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或食噎而自推或因大小便淚出或因風寒熱淚出或烟燻淚出或聞法心生厭離淚出或眼病著藥淚出不犯不犯者初未制戒癡狂心乱痛惱所纏九十九

余時婆伽婆在婆祇陀國時六群比丘尼二人同一床卧諸比丘尼見謂與男子共卧見起時乃知非男子時有一大將勇健多智衆術備具善能鬪戰始娶婦未久被官勅當征便生此念我今遠征婦當付誰正欲付囑

居士居士家多諸男子不得付囑大將先與跋提迦毗羅比丘居知識念言我寧可將婦付囑迦毗羅比丘居已然後出征即便付之時迦毗羅比丘居受其婦為擁護故同床止宿此迦毗羅比丘居身體細軟此婦人身觸生染著心時大將征還迎婦歸家其婦樂著比丘居身細軟便逃走還至彼居所此大將作是念我欲作好而更得惡去何我婦今不愛樂我染著比丘居逃走還趣彼所時諸比丘居聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘居及跋提迦毗羅比丘居去何汝等二人同床共卧時諸比丘居往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊亦時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘居及迦毗羅比丘居汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為去何汝等二人共同牀卧時世尊以無數方便呵責六群及迦毗羅比丘居已告諸比丘此六群及迦毗羅比丘居多種有漏處取初犯戒自今已去

與比丘居結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘居二人共床卧者波逸提如是世尊與比丘居結戒時有疑者不敢與病比丘居共床卧亦不敢更于坐更于卧佛言聽與病者同床卧聽更坐更卧自今已去應如是結戒若比丘居無病二人共牀卧波逸提比丘居義如上牀者有五種如上彼比丘居無病二人共同牀卧隨脇著牀敷一一波逸提隨轉一一波逸提比丘突吉羅式又摩那沙弥沙弥居突吉羅是謂為犯不犯者若與病人共牀卧若更于坐更于卧或病倒地為強力者所執或被縛或命難梵行難不犯不犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱所纏十九尔時婆伽婆在婆祇陀國時六群比丘居二人同一蓐同一被共卧時諸比丘居見謂與男子共卧起時乃知非男子時諸比丘居聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘居去何汝等二人同一蓐同一被共卧時諸比丘居往白諸比

丘諸比丘往白世尊世尊亦時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘居汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為去何汝等二人同一蓐同一被共卧耶時世尊以無數方便呵責六群比丘居已告諸比丘此六群比丘居多種有漏處取初犯戒自今已去與比丘居結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘居二人同一蓐同一被共卧波逸提如是世尊與比丘居結戒彼比丘居有一敷或是草或是樹葉諸比丘居疑不敢共卧佛言聽諸比丘居各別敷卧氍毹若寒時正有一被聽各內者觀身衣得共卧自今已去應如是結戒若比丘居共一蓐同一被二人同一蓐共一被卧隨脇著牀波逸提隨轉一一波逸提若同一蓐別被突吉羅若同一被別蓐突吉羅比丘突吉羅式又摩那沙弥沙弥居突吉羅是謂為犯不犯者若有一敷若草若葉敷各別敷卧氍毹若寒時同一被內各著襯身衣或病倒地或為

強力者所執或被繫或命難或梵行
難不犯不犯者寂初未制戒癡狂心
乱痛惱所纏九十一

尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時六群比丘居為惱故先住後至
後至先住故在前誦經問義教授時
諸比丘居間中有少欲知足行頭陀
樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘居
云何汝等為惱故先住後至後至先
住在前誦經問義教授時諸比丘居
往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊
尔時以此因緣集比丘僧呵責六群
比丘居云何汝等為惱故先住後至
後至先住在前誦經問義教授耶時
世尊以無數方便呵責六群比丘居
已告諸比丘此六群比丘居多種有
漏處寂初犯戒自今已去與比丘居
結戒集十句義乃至正法久住欲說
戒者當如是說若比丘居為惱故先
住後至後至先住在前誦經問義教
授波逸提如是世尊與比丘居結戒
彼比丘居亦不知是先住非先住不
知後至非後至後乃知其中或有作

波逸提識者或疑者不知者不犯自
今已去當如是結戒若比丘居知先
住後至後至先住為惱故在前誦經
問義教授者波逸提比丘居義如上
彼比丘居知先住後至後至先住為
惱故在前誦經問義教授說而了了
者波逸提不了了者突吉羅比丘突
吉羅式又摩那沙弥沙弥居突吉羅
是謂為犯不犯者若不知若先聽若
是親厚若親厚人語言汝但教授我
當為汝語若先住者從後至者受經
若後至從先住者受誦若二人共從
他受若彼問此答若共誦若戲笑語
若疾疾語若夢中語若欲說此乃錯
說彼不犯不犯者寂初未制戒癡狂
心乱痛惱所纏九十二

尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時偷羅難陀比丘居同活比丘居
病而不瞻視諸比丘居語言汝同活
比丘居病何不看視彼猶故不瞻視
以不瞻視故彼遂命過時諸比丘居
聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒
知慙愧者嫌責偷羅難陀比丘居汝

云何同活比丘居病而不瞻視諸比
丘居勸汝而不從語瞻視遂令命終
時諸比丘居往白諸比丘諸比丘往
白世尊世尊尔時以此因緣集比丘
僧呵責偷羅難陀比丘居汝所為非
非威儀非沙門法非淨行非隨順行
所不應為云何偷羅難陀比丘居同
活比丘居病而不瞻視諸比丘居勸
汝看視而不從語遂令命終時世尊
以無數方便呵責偷羅難陀比丘居
已告諸比丘此偷羅難陀比丘居多
種有漏處寂初犯戒自今已去與比
丘居結戒集十句義乃至正法久住
欲說戒者當如是說若比丘居同活
比丘居病不瞻視者波逸提比丘居
義如上同活者二比丘居共生活彼
比丘居同生活比丘居病不看視者
波逸提除同活病若餘比丘居病若
和上若阿闍梨若同阿闍梨若弟子
親厚知識病不瞻視一切突吉羅比
丘突吉羅式又摩那沙弥沙弥居突
吉羅是謂為犯不犯者瞻視同活病
若已身病不堪瞻視病者若由是故

命難或梵行難不看不犯不犯者取
初未制戒癡狂心乱痛惱所纏^{九十}
尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時偷羅難陀比丘居安居初聽餘
比丘居房中敷牀安居中惠惠挽牀
駮出時彼比丘居慙愧懼失宿即便
休道時諸比丘居聞其中有少欲知
足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責偷
羅難陀比丘居汝云何安居初聽餘
比丘居在房中安牀安居中瞋惠挽
牀駮出使彼慙愧休道時諸比丘居
往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊
尔時以此因緣集比丘僧呵責偷羅難
陀比丘居汝所為非非威儀非沙
門法非淨行非隨順行所不應為云
何偷羅難陀比丘居安居初聽餘比
丘居在房中安牀安居中惠惠挽牀
駮出使彼慙愧休道時世尊以無數
方便呵責偷羅難陀比丘居已告諸
比丘此偷羅難陀比丘居多種有漏
處取初犯戒自今已去與比丘居結
戒集十句義乃至正法久住欲說戒
者當如是說若比丘居安居初聽餘

比丘居在房中安牀後惠惠駮出者
波逸提比丘居義如上安居中者受
安居已牀有五種牀如上彼比丘居
安居初聽餘比丘居在房中安牀後
惠惠駮出隨作方便隨出門一二波
逸提若方便駮衆多人出衆多戶衆
多波逸提若方便駮衆多人出一戶
衆多波逸提若方便駮一人出衆多
戶衆多波逸提若方便駮一人出一
戶一波逸提若出餘衣物者突吉羅
若閉戶使不得入突吉羅比丘突吉
羅式又摩那沙弥沙弥居突吉羅是
謂為犯不犯者不以惠惠隨上座次
駮下座出未受戒人共宿過二宿第
三宿駮出若令病人出在大小便處
便利若破戒破見破威儀若被舉若
滅儼若應滅儼若以此事命難梵行
難一切駮出不犯不犯者取初未制
戒癡狂心乱痛惱所纏^{九十}
尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時六群比丘居春夏冬一切時人
間遊行時遇瀑雨河水汎漲漂失衣
鉢居師檀針筒踰煞生草時居見

皆共譏嫌此比丘居不知慙愧斷衆
生命外自稱言我知正法如是有何
正法云何比丘居春夏冬一切時人
間遊行遇雨河水汎漲漂失雜物又
踰煞生草斷衆生命時諸比丘居聞
其中有少欲知足行頭陀樂學戒知
慙愧者呵責六群比丘居云何汝等
春夏冬一切時人間遊行遇雨河水
汎漲漂失衣物踰煞生草使居士譏
嫌諸比丘居往白諸比丘諸比丘往
白世尊世尊尔時以此因緣集比丘
僧呵責六群比丘居汝所為非非威
儀非沙門法非淨行非隨順行所不
應為云何六群比丘居春夏冬一切
時人間遊行遇雨河水汎漲漂失衣
物踰煞生草使居士等譏嫌時世尊
以無數方便呵責六群比丘居已告
諸比丘此六群比丘居多種有漏處
取初犯戒自今已去與比丘居結戒
集十句義乃至正法久住欲說戒者
當如是說若比丘居春夏冬一切時
人間遊行時波逸提如是世尊與比
丘居結戒若彼比丘居為佛事法事

僧事病比丘尼事佛言聽受七日法
出界去自今已去當如是說戒若比
丘尼春夏冬一切時人間遊行除餘
因緣者波逸提比丘尼義如上彼比
丘尼春夏冬一切時人間遊行隨入
村界一波逸提若無村無界處行
十里間者波逸提減一村減十里者
突吉羅一村間行一界內者突吉羅
方便欲去而不去若共期去而不去
一切突吉羅比丘突吉羅式又摩那
沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯
者為佛法僧事為病比丘尼事受七
日法出界行或為強者所執或被縛
去或命難或梵行難不犯不犯者取
初未制戒癡狂心亂痛惱所纏^{九十}
亦時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園亦時舍衛諸居士請識摩比丘尼
共立制度我等共供養眾僧乃至安
居竟識摩比丘尼安居竟而彼即住
不去時諸居士皆譏嫌言我等先有
制度請識摩比丘尼來共供養眾僧
乃至安居竟識摩比丘尼而今安居
竟猶故不去時諸比丘尼聞其中有

少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者
嫌責識摩比丘尼言諸居士共立制
度請識摩比丘尼來共供養眾僧至
安居竟今安居已訖故住不去亦時
諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白
世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責
識摩比丘尼汝所為非非威儀非沙
門法非淨行非隨順行所不應為去
何居士供養汝夏安居今者已訖去
何故住使諸居士譏嫌亦時世尊以
無數方便呵責識摩比丘尼已告諸
比丘此比丘尼多種有漏處取初犯
戒自今已去與比丘尼結戒集十句
義乃至正法久住欲說戒者當如是
說若比丘尼夏安居訖不去者波逸
提比丘尼義如上若比丘尼安居竟
應出行乃至一宿若比丘尼安居竟
不出行波逸提比丘突吉羅式又摩
那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不
犯者夏安居訖去若彼居士更請住
我當更供養若家家傳食若親里男
女請今日食或明日食若遇病無伴
瞻視者或水難或惡獸難或賊難或

水瀑漲或為強力所執或被繫縛或
命難梵行難如是諸難夏安居訖不
出行者無犯無犯者取初未制戒癡
狂心亂痛惱所纏^{九十}
亦時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時王波斯匿邊界人民反叛時六
群比丘尼於彼人間有疑恐怖處遊
行時諸賊見已作是言此六群比丘
尼皆為波斯匿王所供養我等當共
觸燒諸居士見已皆譏嫌言此比丘
尼無有慙愧皆犯梵行外自稱言我
修正法如是有何正法於邊界人間
恐怖處遊行與賊女姪女無異時諸
比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀
樂學戒知慙愧者呵責六群比丘尼
汝等云何於人間恐怖處遊行即往
白諸比丘諸比丘白佛佛亦時以此
因緣集比丘僧呵責六群比丘尼汝
所為非非威儀非沙門法非淨行非
隨順行所不應為云何汝等在人間
恐怖處遊行亦時世尊以無數方便
呵責已告諸比丘此比丘尼多種有
漏處取初犯戒自今已去與比丘尼

結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘居邊界有疑恐怖處人間遊行者波逸提比丘居義如上邊界者遠城處有疑者疑有賊盜恐怖者恐有賊盜彼比丘居於邊界有疑恐怖處遊行隨入村行一界波逸提無村阿蘭若處行十里一波逸提行減一村減十里一一突吉羅若村中行一界內突吉羅方便欲去共期而不去一切突吉羅比丘突吉羅式又摩那沙弥沙弥居突吉羅是謂為犯不犯者若被喚若被請若有所白若為強力者所執若被繫縛或命難梵行難若先至後有疑恐怖事起者無犯無犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱所纏九十

尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時波斯匿王界內人民反叛尔時六群比丘居在彼界內有疑恐怖處遊行時諸賊見已皆作是言此六群比丘居皆為波斯匿王所供養我等當共觸燒時諸居士見皆共譏嫌言此比丘居無有慙愧皆犯梵行外自

稱言我修正法如是有何正法乃於界內有疑恐怖處遊行如賊女姪女無異時諸比丘居聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘居汝等云何於人間恐怖處遊行即往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊尔時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘居汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等在界內人間恐怖處遊行之時世尊以無數方便呵責已告諸比丘此六群比丘居多種有漏處取初犯戒自今已去與比丘居結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘居於界內有疑恐怖處在入間遊行波逸提比丘居義如上界內者遠城四面有疑者疑有賊盜也恐怖者恐有賊盜若比丘居於彼界內有疑恐怖處人間遊行隨入村內行一一界一一波逸提無村阿蘭若處行至十里一波逸提減一村減十里突吉羅村中行一界內一突吉羅若方便欲去而不去共期去而不

去一切突吉羅比丘突吉羅式又摩那沙弥沙弥居突吉羅是謂為犯不犯者若有所白若被喚若請去若為強力者所執若被繫縛或命難梵行難若先至後有疑恐怖事起者無犯無犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱所纏九十

尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時有比丘居親近居士居士兒共住作不隨順行時諸比丘居諫言汝莫親近居士居士兒作不隨順行汝妹可別住汝若別住於佛法中得增益安樂住而彼故不別住時諸比丘居聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責彼比丘居汝云何親近居士居士兒共住作不隨順行諸比丘居往白諸比丘諸比丘白佛以此因緣集比丘僧呵責彼比丘居言汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何乃與居士居士兒親近共住作不隨順行呵責已告諸比丘自今已去聽僧與彼比丘居作呵責捨此事故白四羯

四分律卷第二十六 第三十三張 肆字

四分律卷第二十六 第三十三張 肆字

四分律卷第二十六 第三十三張

磨當作如是呵責捨此事眾中應差堪能羯磨者如上當作如是白大姉僧聽此某甲比丘居親近居士居士見共住作不隨順行餘比丘居呵諫言汝妹莫親近居士居士見作不隨順行汝妹可別住汝若別住於佛法有增益安樂住彼比丘居故不改若僧時到僧忍聽與彼某甲比丘居作呵責令捨此事汝妹莫親近居士居士兒共住作不隨順行汝妹可別住若別住於佛法有增益安樂住白如是大姉僧聽此某甲比丘居親近居士居士兒共住作不隨順行餘比丘居諫言妹莫親近居士居士兒共住作不隨順行汝妹今可別住汝若別住於佛法有增益安樂住而彼故不改今僧與彼某甲比丘居作呵責捨此事故汝妹莫親近居士居士兒共住作不隨順行汝妹可別住汝若別住者於佛法有增益安樂住誰諸大姉忍僧與彼某甲比丘居作呵責捨此事者嘿然誰不忍者說如是第二第三說僧已忍與彼比丘居作呵責

捨此事竟僧忍故默然如是持當作如是呵責眾僧為彼比丘居作呵責白四羯磨捨此事已諸比丘居往白諸比丘諸比丘往白佛佛告諸比丘若有如是比丘居僧亦當作白四羯磨呵諫捨此事自今已去與比丘居結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘居親近居士居士兒共住作不隨順行餘比丘居諫此比丘居言妹汝莫親近居士居士兒共住作不隨順行汝可別住若別住於佛法有增益安樂住彼比丘居諫此比丘居時堅持不捨彼比丘居應三諫捨此事故乃至三諫捨此事善若不捨者波逸提比丘居義如上親近者數數語數數笑數數調戲居士者未出家人兒者亦未出家人彼比丘居親近彼居士居士兒共住作不隨順行彼比丘居諫此比丘居言妹莫親近居士居士兒作不隨順行汝當別住汝若別住於佛法有增益安樂住汝今可捨此事莫為僧所呵責而犯重罪若隨語者善不隨

語者當作白已當語言妹我已白餘有羯磨在可捨此事莫為僧所呵責而更犯罪若隨語者善不隨語者當作初羯磨作初羯磨已當語言妹已白作初羯磨餘有二羯磨在可捨此事莫為僧所呵責而更犯罪若隨語者善不隨語者作第二羯磨作第二羯磨已當語言已作白二羯磨餘有一羯磨在可捨此事莫為僧所呵責而更犯罪若隨語者善不隨語者作三羯磨竟波逸提若二羯磨竟三突吉羅白一羯磨竟二突吉羅白已一突吉羅白未竟未白前親近居士居士兒作不隨順行如是一切突吉羅比丘突吉羅式又摩那沙沙弥沙弥居突吉羅是謂為犯不犯者初語時捨非法別眾呵責非法和合眾非法別眾似法別眾似法和合眾非法非律非佛所教若一切不作呵責不犯不犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱所經九十

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園爾時六群比丘居往觀王宮盡堂

園林浴池諸居士見皆共譏嫌此諸比丘尼不知慙愧犯梵行外自稱言我知正法如是有何正法乃往觀王宮畫堂園林浴池如賊女姪女無異余時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘尼汝云何乃往觀王宮畫堂園林浴池余時諸比丘尼往白比丘比丘尼往白佛佛余時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六群比丘尼乃往觀王宮畫堂園林浴池世尊以無數方便呵責六群比丘尼已告諸比丘此比丘尼多種有漏處寂初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼往觀王宮文飾畫堂園林浴池者波逸提比丘尼義如上若比丘尼往觀王宮文飾畫堂園林浴池徒道至道徒道至非道徒非道至道徒高至下從下至高去而見者波逸提不見者突吉羅方便欲去而不去若共期

去而不去一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若入王宮有所白若喚若請若路由中過若寄宿若為強力者所執或被縛將去或命難梵行難若復為僧事塔事而往觀看畫堂欲取摸法不犯若至僧伽藍中受教授聽法或被請道由中過若寄宿或為強力者所執或被縛將去或為僧事塔事往觀園林浴池欲取摸法者不犯不犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所纏百一余時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園余時六群比丘尼露身在河水池水深水中浴時有賊女姪女往比丘尼所語言汝等年少腋下未生毛便出家學道修梵行耶如今年少可於愛欲中共相娛樂老時可修梵行如是二事俱得其中年少者聞便生不樂心時諸居士見皆共譏嫌言此諸比丘尼不知慙愧外自稱言我知正法如是有何正法而露身形在河泉池深水中浴如姪女賊女無異余時

諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘尼言云何汝等露形在河泉池深水中浴耶時諸比丘尼白諸比丘諸比丘尼往白佛佛余時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼露形在河池泉深水中浴耶時世尊以無數方便呵責六群比丘尼已告諸比丘此六群比丘尼多種有漏處寂初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼露身形在河水泉水深水中浴波逸提比丘尼義如上彼比丘尼應以四事覆形洗浴若在流水岸側曲迴處若復有樹蔭覆處若復水覆障若以衣障身上三事不得相取與器物以衣障者一切如法事得作彼比丘尼若露形在河池泉深水中洗浴身盡漬波逸提不盡漬突吉羅方便欲洗而不洗共期而不去一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌

尼突吉羅是謂為犯不犯者水岸曲迴處樹蔭覆處水覆障若以衣障形若為強力所執無犯無犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所經一

尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園尔時世尊聽比丘尼作浴衣時六群比丘尼聞世尊聽比丘尼作浴衣便多作廣大浴衣時比丘尼見已問言佛聽諸比丘尼畜五衣此是何衣報言此是我等浴衣諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘尼言世尊聽畜浴衣去何便多廣大作浴衣耶時諸比丘尼自諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為去何比丘尼多作廣大浴衣耶時世尊以無數方便呵責六群比丘尼已告諸比丘尼言此六群比丘尼多種有漏處寂初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼作浴衣應量作

應量作者長佛六磔手廣二磔手半若過者波逸提比丘尼義如上浴衣者障身浴也彼比丘尼作浴衣長中過量廣中足長中足廣中過量若二俱過量自割截作成者波逸提不成者突吉羅若語他作割截成者波逸提不成者突吉羅為他作成不成一切突吉羅比丘波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者如量作減量作若得已成者當裁令如法若重疊無犯無犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所經二

尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園尔時有一比丘尼欲裁縫僧伽梨時偷羅難陀比丘尼言妹持來我與汝裁縫彼即與衣財彼比丘尼聰明多知識善能教化偷羅難陀比丘尼作是意欲使彼比丘尼久作供養故便為裁衣不即為縫成時偷羅難陀比丘尼所住精舍失火衣財為火所燒又為風吹零落時居士見已皆譏嫌言此比丘尼不知慙愧外自稱言我修正法如有何正法去何比丘

尼裁他衣而不即縫成為火所燒風吹零落時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責偷羅難陀比丘尼言汝去何為他作衣不即縫成為火所燒風吹零落時諸比丘尼自諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責偷羅難陀比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為去何比丘尼裁衣不即縫成為火所燒風吹零落耶時世尊以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處寂初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼縫僧伽梨過五日波逸提比丘尼義如上如是世尊與比丘尼結戒彼末僧伽梨出迦絺那衣六難事起疑佛言若有如是事無犯自今已去應如是結戒若比丘尼縫僧伽梨過五日除末索僧伽梨出迦絺那衣六難事起者波逸提比丘尼突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者末索僧

伽梨出功德衣五日六難事起若縫若料理時若無刀無鍼若無線若少不足若衣主破戒破見破威儀若被舉若滅債若應滅債若由事故有命難梵行難不縫成過五日者不犯不犯者窠初未制戒癡狂心乱痛惱所纏^三

尔時婆伽婆在毗舍離狝猴江側高閣講堂上時眾僧多得供養時有比丘居置僧伽梨在房不看曬治虫爛色壞後時眾僧供養斷此比丘居不看僧伽梨至村邊著欲入村方見僧伽梨虫爛色壞時諸比丘居聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責此比丘居去何置僧伽梨在房不看曬治使虫爛色壞時諸比丘居往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責此比丘居言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為去何不看僧伽梨曬治虫爛色壞時世尊以無數方便呵責已告諸比丘此比丘居多種有漏處窠初犯戒自今已去與

比丘居結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘居過五日不看僧伽梨波逸提比丘居義如上彼比丘居置僧伽梨在房中五日五日應往看不看波逸提除僧伽梨餘衣不五日五日看突吉羅除餘衣若不五日五日看餘所須之物令失者虫爛色壞突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者置僧伽梨在房五日五日看若舉處堅牢若寄人被受寄人言但安意我當為汝看彼若看恐失不五日五日看不犯不犯者窠初未制戒癡狂心乱痛惱所纏^四

四分律卷第二十六

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 五七九頁中一行經名下，麗有夾註「二分之五明尼戒法」。
- 一 五七九頁中二行與三行之間，資、磧、善、南、徑、清有「第二分一百七十八單提法之三」一行；麗有「一百七十八單提法之三」。
- 一 五七九頁下一七行夾註「八十七字」，資、磧、善、南作夾註「八十七」；徑、清、麗作「八十七竟」。
- 一 五七九頁下二〇行「呪詛」，資、磧作「呪咀」。下同至次頁中三行。
- 一 五八〇頁上二二行第一一字「中」，諸本（不含石），下同無。
- 一 五八〇頁中一二行夾註「八十八」，資、磧、善、南、徑、清作「八十八竟」。以下夾註記數至「一百」下，以上諸本均有「竟」字。
- 一 五八〇頁中一三行第一二字「園」，

一 五八〇頁中一八行第五字「手」，諸本作「自手」。

一 五八〇頁下一三行第六字「推」，資、磧、普、南、徑、清作「國」。

一 五八〇頁下一五行「眼病」，資、磧、普、南、徑、清作「推打」；麗作「槌」。

一 五八一頁上三行第二字「我」，諸本作「我今」。

一 五八一頁上二二行第二字「告」，普、南、徑、清作「眼痛」。

一 五八一頁中三行第三字「共」，諸本作「共同」。

一 五八一頁中六行「更卧」，資、磧、普、南、徑、清作「更互卧」。

一 五八一頁中一四行「坐更卧」，資、磧、普、南、徑、清作「坐更卧」。

一 五八一頁下一四行第七字「毘」，資、磧、普、南、徑、清作「禡」。同行

「正有」，資、磧、普、南、徑、清作「止有」。

一 五八一頁下一五行第五字「攬」，

一 五八一頁下一七行首字「被」下，諸本有「卧除餘時波逸提比丘尼義如上彼比丘尼」(十七字)。

一 五八二頁上三行下夾註，資、磧、普無。

一 五八二頁上七行第六字「中」，諸本作「其中」。

一 五八二頁中一行第七字「疑」，麗作「有疑」。

一 五八二頁中三行第四、五字「後至」，資、磧、普、南、徑、清作「知後至」。

一 五八二頁下二行「瞻視」，資、磧、普、南、徑、清作「不瞻視」。

一 五八二頁下一九行第七字「若」，麗作「若同和上」。

一 五八三頁上五行「房中」，麗作「在房中」。

一 五八三頁上一八行第九字「時」，資、磧、普、南、徑、清作「爾時」。

一 五八三頁中三行第五字「有」，麗作「者」。

一 五八三頁中一四行第七字「戒」，

一 五八三頁中二二行「暴雨」，資、磧、普、南、徑、清作「暴風雨」；麗作「暴雨」。

一 五八三頁中末行第七字「踰」，資、磧、南、清作「蹈」。同行「時居士」，諸本作「時諸居士」。

一 五八三頁下一行第四字「嫌」，諸本作「嫌言」。

一 五八三頁下四行「遇雨」，諸本作「遇天暴雨」。

一 五八三頁下一〇行第二字「諸」，麗作「時諸」。

一 五八四頁上六行末字「行」，資、磧、普、南、徑、清作「遊行」。

一 五八四頁上一九行「安居竟」，資、磧、普、南、徑、清作「去時」。

一 五八四頁上二二行「比丘尼」，資、磧、普、南、徑、清作「比丘尼去時」。

一 五八四頁下一行第二字「瀑」，資、磧、普、南、徑、清作「暴」。

一 五八五頁上七行「波逸提」，諸本

- 作「一波逸提」。
- 一 五八五頁上八行「一一」，麗作「一」。
- 一 五八五頁上二二行第九字「見」，資、磧、普、南、徑、清作「見己」。
- 一 五八五頁下一一行第九字「作」，資、磧、普、南、徑、清作「行」。
- 一 五八五頁下一七行首字「諸」，諸本作「時諸」。
- 一 五八六頁上八行第七字「與」，諸本作「僧與」。
- 一 五八六頁中一行「故默然」，諸本作「默然故是事」。
- 一 五八六頁中五行「比丘尼僧」，麗作「比丘尼比丘尼僧」。
- 一 五八六頁中一一行第一〇字「妹」，資、磧、普、南、徑、清作「大姊」。
- 一 五八六頁中一二行及二一行「佛法」，諸本作「佛法中」。
- 一 五八六頁下五行第二字「白」，麗作「白己」。
- 一 五八六頁下八行第一一字「二」，麗作「第二」。

- 一 五八六頁下九行第二字「一」，資、磧、普作「二」。
- 一 五八六頁下一一行「若二羯磨竟」，資、磧、普、南、徑、清作「若白二羯磨」；麗作「若白二羯磨竟」。
- 一 五八六頁下一二行第八字「竟」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 五八七頁上一行「此諸」，資、磧、普、南、徑、清作「言此」。
- 一 五八七頁上八行至九行「比丘比丘」，麗作「諸比丘諸比丘」。
- 一 五八七頁中八行「或為」，資、磧、普、南、徑、清作「若為」。
- 一 五八七頁中九行「或被縛」，資、磧、普、南、徑、清作「或復被繫縛」。同行「將去」下，資、磧、普、南、徑、清有「或命難梵行難若至僧伽藍中受教授聽法或被請道由中過若寄宿或為強力者所執或被縛將去」(三十九字)。
- 一 五八七頁中一〇行「摸法」下，資、磧、普、南、徑、清有「道由中過若

- 寄宿」(七字)。
- 一 五八七頁中一四行「河水」，麗作「河水泉水」。
- 一 五八七頁中一五行「深水」，資、磧、普、南、徑、清作「渠水」。本頁下九行及一四行同。
- 一 五八七頁中一六行末字「便」，麗作「云何便」。
- 一 五八七頁中末行「深水」，資、磧、普、南、徑、清作「流水」。本頁下三行及二〇行同。
- 一 五八七頁下八行「池泉」，資、磧、普、南、徑、清作「泉池」。
- 一 五八七頁下一四行「深水中」，諸本作「深水池水中」。同行末字「浴」，麗作「浴者」。
- 一 五八七頁下二二行第八字「而」，資、磧、普、南、徑、清作「去而」。
- 一 五八八頁上四行夾註「一」，資、磧、普、南作「一百一」；徑、清作「一竟」。下至夾註記數「四」，例同。
- 一 五八八頁中七行「為他」，諸本作

「若爲他」。

一 五八八頁下三行及次頁上一五行「呵責」，資、磧、普、南、徑、清作「嫌責」。

一 五八九頁上一二行第八字「著」，資、磧、普、南、徑、清作「看」。

一 五八九頁上一五行「比丘尼」，諸本作「比丘尼言」。

一 五八九頁上二〇行至二一行「不看僧伽梨」，資、磧、南、清作「置僧伽梨在房中不看」；麗作「置僧伽梨在房不看」。

一 五八九頁中五行「五日」，資、磧、普、南、徑、清作「五日中」。同行第八字「看」，資、磧、普、南、徑、清作「看者」。

一 五八九頁中一〇行第一一字「房」，資、磧、普、南、徑、清作「房中」。

一 五八九頁中卷末經名下，資、磧、普有夾註「第二分卷第五」。



四分律卷第二十七

姚秦劉賓三藏佛耶舍共竺佛念等譯

尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園尔時偷羅難陀比丘尼有親舊檀越欲為僧設食并施衣偷羅難陀聞即往問言我聞汝欲設食并施僧衣實尔以不檀越報言尔偷羅難陀言眾僧大功德大威神多檀越布施汝供給處多今但可施食不須施衣檀越即言可尔不復作衣即其夜辦具飲食明日清旦往白時到諸比丘尼著衣持鉢往詣其家就座而坐時檀越觀諸比丘尼僧威儀庠序法服齊整見已自悔不覺發言如是好眾云何使我留難不作衣供養耶時諸比丘尼即問言以何因緣乃發是言時檀越即具白因緣比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責偷羅難陀言云何與眾僧衣作留難時諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白佛佛以此因緣集比丘僧呵責偷羅難陀汝所為非非威儀非沙門

法非淨行非隨順行所不應為云何

與僧衣作留難以無數方便呵責已告諸比丘偷羅難陀比丘尼多種有漏處初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼與眾僧衣作留難者波逸提比丘尼義如上眾僧者如上衣者十種如上彼比丘尼與眾僧衣作留難者波逸提除眾僧與餘人作留難者突吉羅除衣餘物作留難突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者欲施少者勸使多與欲施少人勸與多人欲施應勸施細者或戲笑語或屏處語或疾疾語或夢中語或欲說此錯說彼無犯無犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱所纏五尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時有比丘尼著他僧伽梨不語主入村乞食時衣主不知作失衣意於後求覓乃見彼比丘尼著行即語汝犯偷彼言我不偷汝衣以親厚意故取汝衣著耳時諸比丘尼聞其中有

少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責此比丘尼言汝云何不語主盜著他衣使他作失意求覓耶即往白諸比丘諸比丘白佛佛以此因緣集比丘僧呵責此比丘尼言汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼不語主盜著他衣使衣主作失意求覓耶時世尊以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼不問主便著他衣者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼取他衣者不語主入村乞食者波逸提比丘尼突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若問主若是親厚若親厚語言汝但著我當為汝語主不犯不犯者初未制戒癡狂心乱痛惱所纏六

道眾中時六群比丘尼以沙門衣施與休道者及與彼入外道者尔時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責六群比丘尼汝云何持沙門衣施與休道者及與彼入外道者諸比丘尼往白諸比丘僧呵責六群比丘尼言汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等以沙門衣與彼休道及入外道者尔時世尊以無數方便呵責六群比丘尼已告諸比丘此諸比丘尼多種有漏處初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼持沙門衣施與外道白衣者波逸提比丘尼義如上白衣者在家人外道者在佛法外出家人沙門衣者染曬衣彼比丘尼以沙門衣施與彼受者波逸提此與彼不受突吉羅方便欲與而不與期要當與而不與一切突吉羅比丘尼突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯

者若與父母若與塔作人與講堂屋舍作人計校食直與或為強力者所奪無犯無犯者初未制戒癡狂心乱痛惱所纏七

尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時比丘尼眾得如法施衣欲分時偷羅難陀多諸弟子分散行不在時偷羅難陀作是意遮眾僧如法分衣恐弟子不得諸比丘尼知如是意諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責偷羅難陀云何作是意遮眾僧如法分衣恐弟子不得時諸比丘尼往白諸比丘僧呵責偷羅難陀汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何作是意遮眾僧如法分衣恐弟子不得時世尊以無數方便呵責偷羅難陀已告諸比丘此比丘尼多種有漏處初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼作如是意眾僧如法分衣遮令不分恐弟

子不得波逸提比丘居義如上眾僧者如上法者如法如律如佛所教者有十種如上彼比丘居作如是意眾僧如法分衣遮令不分恐弟子不得波逸提比丘突吉羅式又摩那沙弥沙弥居突吉羅是謂為犯不犯者或非時分非法別眾非法和合眾法別眾似法別眾似法和合眾非法非律非佛所教若分時恐失若壞遮令不分無犯無犯者眾初未制戒癡狂心乱痛惱所纏

尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘居眾僧如法出迦絺那衣六群比丘居作是念令眾僧今不出迦絺那衣後當出令五事久得放捨時諸比丘居知六群比丘居作如是意令眾僧今不出迦絺那衣欲令五事久得放捨時諸比丘居聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責六群比丘居言汝云何作是意令眾僧今不出迦絺那衣欲令五事久得放捨耶諸比丘居白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集

諸比丘僧呵責六群比丘居言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何作如是意令眾僧今不出迦絺那衣欲令五事久得放捨以無數方便呵責已告諸比丘此六群比丘居多種有漏處眾初犯戒自今已去與比丘居結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘居作如是意令眾僧今不出迦絺那衣後當出欲令五事久得放捨波逸提比丘居義如上僧者如上法者如法如律如佛所教彼比丘居作如是意亭眾僧出迦絺那衣欲令五事久得放捨者波逸提比丘突吉羅式又摩那沙弥沙弥居突吉羅是謂為犯不犯者若非時出非法別眾非法和合眾法別眾似法別眾似法和合眾非法非律非佛所教若出時恐失遮令不出無犯無犯者眾初未制戒癡狂心乱痛惱所纏

出迦絺那衣遮使不出欲令久得五事放捨諸比丘居知六群比丘居作如是意遮比丘居僧如法出迦絺那衣欲令五事久得放捨諸比丘居聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘居言云何作是意遮比丘居僧如法出迦絺那衣欲令五事久得放捨往白諸比丘諸比丘往白佛佛以此因緣集比丘僧呵責六群比丘居言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為比丘居眾欲如法出迦絺那衣云何遮令不出欲令久得五事放捨耶以無數方便呵責已告諸比丘此比丘居多種有漏處眾初犯戒自今已去與比丘居結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘居作如是意遮比丘居僧不出迦絺那衣欲令久得五事放捨波逸提比丘居義如上僧者如上法者如法如律如佛所教彼比丘居作是意遮比丘居僧如法出迦絺那衣欲令久得五事放捨說而了了者波逸提不了

四分律卷第二十七 第九條 毘字號

了者突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者出迦絺那衣非時非法別眾非法和合眾法別眾似法別眾似法和合眾非法非律非佛所教若出恐失壞如是遮者無犯無犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱所纏^十

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有比丘尼共諍鬪至偷羅難陀比丘尼所語言與我止此鬪諍偷羅難陀比丘尼聰明智慧諍事起能滅竟不為方便滅此諍事時彼比丘尼以鬪諍事不得和合愁憂遂便休道時比丘尼眾聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責偷羅難陀言云何以比丘尼語言為我滅諍事而竟不為方便滅此諍事令彼比丘尼以此諍事不和解遂便休道耶即往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責偷羅難陀汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何竟不與彼和解鬪諍事使彼休道耶時世尊以無數

四分律卷第二十七 第十條 毘字號

方便呵責已告諸比丘此偷羅難陀比丘尼多種有漏處取初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼餘比丘尼語言為我滅此諍事而不作方便令滅者波逸提比丘尼義如上鬪諍有四種如上彼比丘尼語餘比丘尼言為我滅此諍事而不與方便滅此諍事波逸提除鬪諍已若更有餘小小事諍不方便滅突吉羅若已身鬪諍事不方便滅突吉羅除比丘比丘尼餘人有鬪諍不方便滅突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若為滅若與作方便若病若言不行若彼破見破威儀若被舉若滅儼若應滅儼若以此事有命難梵行難不方便滅者無犯無犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱所纏^十

尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陀釋子有二沙彌一名耳二名蜜一人罷道一人著袈裟入外道眾時六群比丘尼持食與白衣入

四分律卷第二十七 第十一條 毘字號

外道者時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責六群比丘尼言汝云何持食與白衣入外道者時諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝持食與白衣入外道者以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處取初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼與白衣入外道者可噉食者波逸提如是世尊與比丘尼結戒彼疑不敢置地與不敢使人與佛言聽使人與若置地與自今已去當如是說戒若比丘尼自手持食與白衣入外道食者波逸提比丘尼義如上白衣者未出家人外道者在佛法外出家者是可食噉者如上彼比丘尼自手持食與白衣入外道此與彼受者波逸提不受者突吉羅方便欲與而不與若期當與悔不與一切突吉羅

比丘波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼
突吉羅是謂為犯不犯者或置地與
或使人與若與父母若與塔作人若
為強力者所奪無犯無犯者取初未
制戒癡狂心乱痛惱所纏^{二十}

尔時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園
時六群比丘尼營理家事春磨或炊
飯或炒麦或煮食或敷牀卧具或掃
地或取水或受人使令諸居士見已
皆共嗤笑言如我婦營理家業春磨
炊飯乃至受人使令此六群比丘尼
亦復如是時諸居士皆生慢心不復
恭敬尔時諸比丘尼聞其中有少欲
知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責
六群比丘尼言云何營理家業春磨
乃至受人使令如俗人無異耶往白
諸比丘諸比丘白佛佛以此因緣集
比丘僧呵責六群比丘尼言汝所為
非非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應為云何營理家業春磨乃
至受使如俗人無異以無數方便呵
責已告諸比丘此比丘尼多種有漏
處取初犯戒自今已去與比丘尼結

戒集十句義乃至正法久住欲說戒
者當如是說若比丘尼為白衣作使
者波逸提比丘尼義如上為白衣作
使者即上春磨乃至受使者是彼比
丘尼營理家業春磨乃至受人使命
者一切波逸提比丘尼隨所犯式叉摩
那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不
犯者若父母病若被繫閉為敷牀卧
具掃地取水供給所須受使若有信
心優婆塞病若被繫閉為敷牀卧具
掃地取水受使若為強力者所執如
是一切無犯無犯者取初未制戒癡
狂心乱痛惱所纏^{三十}

尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時六群比丘尼手自紡績諸居士
見已皆共嗤笑言如我婦紡績此比
丘尼亦如是諸居士即生慢心無有
恭敬心時諸比丘尼聞其中有少欲
知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責
六群比丘尼汝云何手自紡績往白
諸比丘諸比丘白佛佛以此因緣集
比丘僧呵責六群比丘尼言汝所為
非非威儀非沙門法非淨行非隨順

行所不應為云何自手紡績與俗人
無異耶以無數方便呵責已告諸比
丘此比丘尼多種有漏處取初犯戒
自今已去與比丘尼結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說
若比丘尼自手紡績者波逸提比丘
尼義如上縷者有十種如上若比丘
尼手自紡縷一引一波逸提比丘尼
突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅
是謂為犯不犯者若自索線合線或
強力所執者無犯無犯者取初未制
戒癡狂心乱痛惱所纏^{四十}

尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時偷羅難陀到時著衣持鉢詣一
居士家敷座而坐時彼居士婦脫身
瓔珞衣服入後園洗浴時偷羅難陀
比丘尼輒著他瓔珞衣服在居士牀
上卧時彼居士先出行不在後行還
至家內卒見偷羅難陀意謂是已婦
即便就卧手捉捫摸嗚口彼捫摸時
覺其頭禿方問言汝是何人報言我
是偷羅難陀比丘尼居士語言汝何
故著我婦瓔珞衣服在我牀上卧令

四分律卷第七 第五十 戒律

四分律卷第七 第五十一 戒律

四分律卷第七 第五十二 戒律

我見已謂是我婦汝可速去自今已去莫復更來入我家時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責偷羅難陀言汝去何著他婦瓔珞衣服在牀上卧即往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責偷羅難陀言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何入居士家著他婦瓔珞衣服在牀上卧使居士嫌恠耶以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處寂初戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼入白衣舍內在小牀大牀上若坐若卧波逸提比丘尼義如上白衣舍者村小牀者坐牀大牀者卧牀彼比丘尼入白衣舍內在小牀大牀上若坐若卧隨脇著牀一轉一波逸提比丘突吉羅式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病若坐獨坐牀若為比丘尼僧敷衆多坐若病倒地若為強力者所執

若被繫閉若命難梵行難無犯無犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所纏五尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時有衆多比丘尼向拘薩羅國在道行至一無住處村語其舍主於舍內敷敷具而宿至明日清旦不辭主人而去後村舍失火燒舍時被燒居士謂舍內有人便不往救火火燒舍盡即問比丘尼在何處答言已去諸居士皆共譏嫌此比丘尼等不知慙愧外自稱言我修正法如是有何正法云何語主人在舍內止宿明日不辭主人而去我等謂舍內有人而不救火使燒舍盡時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責諸比丘尼言汝云何語主人在他舍內宿去時不語其主令火燒他舍盡即往白諸比丘諸比丘往白佛佛以此因緣集比丘僧呵責諸比丘尼言汝云何語主人在他舍內宿去時不語使火燒他舍盡以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處寂初戒自今已去與比丘

尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼至白衣舍語主人敷座止宿明日不辭主人而去波逸提比丘尼義如上白衣舍者村宿者在中止宿處是敷敷者或草敷或茶敷下至自敷卧氈彼比丘尼至白衣舍內語主人敷座止宿明日不辭而去出門波逸提一脚在內一脚在外方便欲去而不去若共期去而不去一切突吉羅比丘突吉羅式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者辭主人而去若先有人住在舍內住若舍先空若先為福舍若是親厚親厚者語汝但去當為汝語主人若舍崩壞為火燒若中有毒蛇惡獸若有賊入或為強力者所執若被繫閉或命難梵行難不犯不犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所纏六尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時有六群比丘尼誦種種雜呪術或支節呪或刹利呪鬼呪吉凶呪或習轉鹿輪下或習解知音聲時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂

學戒知慙愧者呵責六群比丘尼言
 汝云何習誦如是種種支節呪乃至
 解諸音聲呪呵責已往白諸比丘諸
 比丘往白佛佛以此因緣集比丘僧
 呵責六群比丘尼汝所為非非威儀
 非沙門法非淨行非隨順行所不應
 為云何誦習種種呪術乃至解知音
 聲耶呵責已告諸比丘此比丘尼多
 種有漏處最初犯戒自今已去與比
 丘尼結戒集十句義乃至正法久住
 欲說戒者當如是說若比丘尼誦習
 世俗呪術者波逸提比丘尼義如上
 世俗呪術者支節乃至解知音聲也
 比丘尼誦習世俗呪術乃至音聲若
 口受若執文誦說而了了波逸提不
 了了突吉羅比丘突吉羅式叉摩那
 沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯
 者若誦治腹內垂病呪若誦治宿食
 不消呪若學書若誦世俗降伏外道
 呪若誦治毒呪以護身故無犯無犯
 者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏^七
 若比丘尼教人誦習呪術者波逸提^十
 尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時

有一比丘尼名婆羅度他妊身女人
 受具足戒已後便生男兒自抱入村
 乞食時諸居士見已皆譏嫌言此比
 丘尼不知慙愧犯不淨行外自稱言
 我修正法如是有正法看此出家
 人新生兒時諸比丘尼聞中有少欲
 知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責
 婆羅比丘尼言汝云何度他妊身女
 人往白諸比丘諸比丘白佛佛以此
 因緣集比丘僧呵責婆羅比丘尼言
 汝所為非非威儀非沙門法非淨行
 非隨順行所不應為云何度他妊身
 女人以無數方便呵責已告諸比丘
 此比丘尼多種有漏處最初犯戒自
 今已去與比丘尼結戒集十句義乃
 至正法久住欲說戒者當如是說若
 比丘尼度女人妊身授具足戒者波
 逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸
 比丘尼不知妊身不妊身後乃知妊
 身其中或作波逸提懺或疑不知者
 無犯自今已去當如是結戒若比丘
 尼知女人妊身度與受具足戒者波
 逸提比丘尼義如上彼比丘尼知女

人妊身度受具足戒作三羯磨竟和
 上尼波逸提白二羯磨竟三突吉羅
 白一羯磨竟二突吉羅白已一突吉
 羅白未竟突吉羅未白前與剃頭者
 衣與受戒若集眾眾滿一切突吉羅
 比丘突吉羅是謂為犯不犯者若不
 知若信彼人言若信可信人語或信
 父母語與受具足戒後生兒不犯若生
 已疑不敢捉抱佛言若未能離母自
 活聽一切如母法乳哺長養後有疑
 不敢與此男兒同室宿佛言若未能
 離母宿聽共一處宿無犯無犯者最
 初未制戒癡狂心乱痛惱所纏^九
 尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
 有比丘尼度他乳兒婦女留兒在家
 後家中送兒還之此比丘尼抱兒入
 村乞食時諸居士見已皆共譏嫌言
 此比丘尼不知慙愧犯不淨行外自
 稱言我修正法如是有正法看此
 出家人生兒抱行乞食時諸比丘尼
 聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒
 知慙愧者呵責彼比丘尼言汝云何
 乃度他乳兒婦女令諸居士譏嫌往

白諸比丘諸比丘白佛佛以此因緣集比丘僧呵責彼比丘居言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何度他乳兒婦女以無數方便呵責已告諸比丘此比丘居多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘居結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘居度他乳兒婦女受具足戒波逸提如是世尊與比丘居結戒時諸比丘居不知產乳不產乳後乃知產乳不知者無犯自今已去當如是說戒若比丘居知婦女乳兒與授具足戒波逸提比丘居義如上彼比丘居知他婦女有乳兒度授具足戒作三羯磨竟和上居波逸提白二羯磨竟三突吉羅白一羯磨竟二突吉羅白竟一突吉羅白未竟突吉羅未白前與剃髮與出家與著衣與授戒若集眾眾滿一切突吉羅比丘突吉羅是謂為犯不犯者若不知信彼人言信可信人言或信父母語而與授具足戒已後送兒來不犯其母疑不敢抱養佛言

若未能自活聽如母乳法養至斷乳止後母與此兒同處宿有疑佛言自今已去聽未斷乳者無犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏十二尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘居聞佛制戒得度人輒度小年童女不知有欲心無欲心後便與染汙心男子共立共語調戲時諸比丘居聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責諸比丘居言世尊制戒聽度人汝等云何乃度小年童女與染汙心人共立共語調戲耶即白諸比丘諸比丘往白佛佛以此因緣集比丘僧呵責諸比丘居言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何度小年童女不知有染汙心無染汙心後與染汙心人共立共語調戲耶以無數方便呵責比丘居已告諸比丘言汝等諦聽若在寺內剃髮者當語一切居僧令知若作白已然後與剃髮當作如是白大姉僧聽此某甲欲從某甲求剃髮若僧時到僧忍聽為某甲剃髮

白如是作如是白已然後與剃髮若欲在寺內與出家者當語一切居僧若作白已與出家當作如是白大姉僧聽此某甲從某甲求出家若僧時到僧忍聽與某甲出家白如是作如是白已然後與出家當作如是出家與剃髮著袈裟已教右膝著地合掌作如是語我某甲歸依佛歸依法歸依僧我於如來法中求出家和上某甲如來至真等正覺是我世尊如是第二第三說我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟我於如來法中求出家和上某甲如來至真等正覺是我世尊如是第二第三說已次應與授戒盡形壽不熟生是沙弥居戒汝能持不能持者答言能盡形壽不盜是沙弥居戒汝能持不能持者答言能盡形壽不淫是沙弥居戒汝能持不能持者答言能盡形壽不妄語是沙弥居戒汝能持不能持者答言能盡形壽不飲酒是沙弥居戒汝能持不能持者答言能盡形壽不著華香瓔珞是沙弥居戒汝能持不能持者答言能盡形壽

壽不歌儻伎樂不得往看是沙弥尼
戒汝能持不能者答言能盡形壽不
得高廣大牀上坐是沙弥尼戒汝能
持不能者答言能盡形壽不非時食
是沙弥尼戒汝能持不能者答言能
盡形壽不得捉金銀錢是沙弥尼戒
汝能持不能者答言能是為沙弥尼
十戒盡形壽能持不能者答言能自
今已去聽年十八童女二歲學戒年
滿二十得受具足戒白四羯磨當如
是說戒沙弥尼當詣僧中偏露右肩
脫革屣礼比丘尼僧足右膝着地合
掌當作是語大姊僧聽我某甲沙弥
尼今從僧乞二歲學戒某甲尼為和
上願僧與我二歲學戒慈愍故第二
第三如是說已沙弥尼應往離聞處
者見處已比丘尼衆中當差堪能羯
磨者如上應作白大姊僧聽彼某甲
沙弥尼今從僧乞二歲學戒和上尼某
甲若僧時到僧忍聽與某甲沙弥尼
二歲學戒和上尼某甲白如是大姊
僧聽彼某甲沙弥尼從僧乞二歲學
戒和上尼某甲今僧與某甲沙弥尼

二歲學戒和上尼某甲誰諸大姊忍
僧與彼某甲沙弥尼二歲學戒和上
尼某甲者默然不忍者說是初羯磨
如是第二第三說衆僧已忍與某甲
沙弥尼二歲學戒和上尼某甲竟僧
忍故默然如是持彼式叉摩那一切
戒應學除自手取食授食與他彼二
歲學戒已年滿二十當與授具足戒
白四羯磨自今已去與比丘尼結戒
集十句義乃至正法久住欲說戒者
當如是說若比丘尼年滿十八童女
二歲學戒已滿二十與授具足戒若
比丘尼年減二十受具足戒者波逸
提如是世尊與比丘尼結戒時諸比
丘尼不知滿二十不滿二十後方知
不滿二十或作波逸提或有疑者
不知者不犯自今已去當如是結戒
若比丘尼知年不滿二十與授具足
戒波逸提比丘尼義如上彼比丘尼
知年不滿二十授具足戒三羯磨竟
和上尼波逸提白二羯磨竟三突吉
羅白一羯磨二突吉羅白已一突吉
羅白未竟一突吉羅若未白前集衆

衆滿一切突吉羅比丘突吉羅是謂
為犯不犯者年十八二歲學戒滿二
十受具足戒若不知若自言滿二十
若信可信人語若信父母語若受戒
後疑當數胎中月當數閏月數十四
日說戒日無犯無犯者初未制戒
癡狂心乱痛惱所纏^{二十}
尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時諸比丘尼聞世尊制戒年十八
二歲學戒滿二十受具足戒彼非是
十八不二歲學戒年滿二十與授具
足戒闕二歲學戒彼受具足戒已不
知當學何戒時諸比丘尼聞其中有
少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者
呵責諸比丘尼言世尊制戒年十八
二歲學戒滿二十與授具足戒汝云
何非是年十八不二歲學戒年二十
便與授具足戒闕二歲學戒而不知
當學何戒耶時諸比丘尼白諸比丘
諸比丘往白世尊世尊以此因緣集
比丘僧呵責諸比丘尼言汝所為非
非威儀非沙門法非淨行非隨順行
所不應為世尊制戒年十八與二歲

學戒滿二十受具足戒汝云何非是年十八不二歲學戒滿二十受具足戒闕二歲學戒受具足戒已不知當學何戒耶尔時世尊以無數方便呵責諸比丘尼已告諸比丘此比丘尼多種有漏處寂初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼年十八童女不與二歲學戒年二十便與授具足戒者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼若年十八童女不二歲學戒便與授具足戒唱三羯磨竟尼和上波逸提白二羯磨竟三突吉羅白一羯磨二突吉羅白一突吉羅白未竟突吉羅未白前集眾及眾滿者一切突吉羅比丘突吉羅是謂為犯不犯者年十八童女二歲學戒滿二十與授具足戒無犯無犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所纏_{二十}尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼聞世尊制戒年十八童女與二歲學戒與六法滿二十與授具足戒彼不與六法便與授具足

戒彼學戒時作不淨行盜取五錢斷人命自稱得上人法過中食飲酒時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責諸比丘尼言世尊制戒年十八童女與二歲學戒與六法滿二十與授具足戒汝云何不教六法事授具足戒犯梵行盜五錢乃至飲酒即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責彼比丘尼言汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為汝等比丘尼應年十八童女與二歲學戒與六法滿二十與授具足戒而云何不與六法令犯姪乃至飲酒耶以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處寂初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼年十八童女與二歲學戒不與六法滿二十便與授具足戒波逸提比丘尼義如上若式叉摩那犯姪應減價若有染汗心與染汗男子身相觸缺戒應更與戒若偷五錢過五錢

應減價若減五錢缺戒應更與戒若斷人命應減價若斷畜生命缺戒應更與戒若自言得上人法者應減價若在眾中故妄語者缺戒應更與戒若非時食缺戒應更與戒若飲酒缺戒應更與戒若比丘尼年十八童女與二歲學戒不與六法滿二十便與授具足戒唱三羯磨竟尼和上波逸提白二羯磨竟三突吉羅白一羯磨二突吉羅白一突吉羅白未竟一突吉羅未白前集眾及眾滿一切突吉羅比丘突吉羅是謂為犯不犯者年十八童女二歲學戒與六法已受具足戒不犯不犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所纏_{二十}尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園諸比丘尼聞世尊制戒年滿十八童女二歲學戒與六法滿二十與授具足戒時諸比丘尼便度盲瞎瘡跛聾瘖瘂及餘種種病者毀辱眾僧時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責諸比丘尼言世尊制戒年十八童女與二歲

學戒與六法滿二十與授具足戒汝
云何乃度盲瞎及諸病者毀辱眾僧
時比丘尼往白諸比丘諸比丘往白
世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責
諸比丘尼言汝所為非非威儀非沙
門法非淨行非隨順行所不應為比
丘尼應十八童女與二歲學戒滿二
十與授具足戒汝云何乃度盲瞎及
諸病人耶以無數方便呵責已告諸
比丘自今已去當與比丘尼堅立具
足戒白四羯磨當作如是與安受戒
人離間處著見處已是中戒師應作
白差教授師當作如是白大姉僧聽
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彼
人當往受戒人所語言妹此是安施
會此是鬱多羅僧此是僧伽梨此僧
祇支此是覆肩衣此是鉢此衣鉢是
汝有不妹聽今是真誠時我今問汝
實當言實不實當言不實汝字何等
和上字誰年滿二十未衣鉢具足不
父母聽汝不夫主聽汝不汝不負債
不汝非婢不是女人不女人有如是

諸病癩癰疽白癩乾疥顛狂二形二
道合道小常漏大小便涕唾常流出
汝有如此病不若言无當復語言如
我向問事在眾中亦當如是問如向
者答我眾僧中亦當如是答時教授
師問已如常威儀還來入眾中舒手
相及處立作如是白大姉僧聽彼某
甲從某甲求受具足戒若僧時到僧
忍聽我已教授竟聽使來白如是彼
即應語言汝來來已教授師應為捉
衣鉢教礼尼僧足已在戒師前右膝
著地合掌教授師教作如是白大姉
僧聽我某甲從某甲求受具足戒我
某甲今從僧乞受具足戒某甲尼為
和上衆僧慈愍故拔濟我如是第二第
三說戒師應作白大姉僧聽此某甲
從某甲求受具足戒此某甲今從衆
僧乞受具足戒某甲尼為和上若僧
時到僧忍聽我問諸難事白如是彼
當語言妹諦聽今是真誠時我今問
汝實當言實不實當言不實汝字何
等和上字誰年滿二十不衣鉢具足
不父母聽汝不夫主聽汝不汝不負

債耶汝非婢耶汝是女人不女人有
如是諸病癩癰疽白癩乾疥顛狂二
形二道合道小常漏大小便涕唾常
流出汝有如是病不若言无當作白
大姉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
甲尼為和上某甲自說清淨無諸難
事年滿二十衣鉢具足若僧時到僧
忍聽授某甲具足戒某甲尼為和上
白如是大姉僧聽此某甲從某甲求
受具足戒此某甲今從衆僧乞受具
足戒某甲尼為和上某甲自說清淨
無諸難事年滿二十衣鉢具足今僧
授某甲具足戒某甲尼為和上誰諸
大姉忍僧授某甲具足戒某甲尼為
和上者默然若不忍者說此是初羯
磨第二第三亦如是說衆僧已授某
甲具足戒某甲尼為和上竟僧忍故
默然如是持

四分律卷第二十七

四分律卷第二十七

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 五九三頁中一行經名下，麗有夾註「二分之六明尼戒法」。
- 一 五九三頁中二行與三行之間，資、南、徑、清有「第二分一百七十八單提法之四」一行；麗有「一百七十八單提法之四」一行。
- 一 五九三頁中七行「實余」，資、南、徑、清作「審余」。
- 一 五九三頁下三行第五字「偷」，資、南、徑、清作「此偷」。
- 一 五九三頁下八行首字「僧」，資、南、徑、清無。
- 一 五九三頁下一七行夾註「五」，資、南、徑、清作「一百五竟」；資、南分別作「五竟」。以下夾註記數至「八」例同。
- 一 五九四頁上三行第七字「失」，諸本（不含石）下同作「失衣」。
- 一 五九四頁上一八行第七字「著」，資、南、徑、清作「著去」。
- 一 五九四頁中一九行第三字「曬」，資、南、徑、清作「色」。
- 一 五九五頁上一行第三字「得」，諸本作「得者」。
- 一 五九五頁上九行第六字「若」，諸本作「若欲」。
- 一 五九五頁上一五行第九字「令」，資、南、徑、清作「欲令」。
- 一 五九五頁中一三行「亭衆僧」，諸本作「停衆僧如法」。
- 一 五九五頁中一九行第四字「失」，諸本作「失壞」。
- 一 五九五頁中二〇行夾註「九」，資、南、徑、清作「一百九」；資、南分別作「一百九」；資、南作「九竟」。以下夾註記數至「十九」，資、南、徑、清分別作「一百十」、「一百十一」……「一百十九」；資、南作「十竟」、「十一竟」……「十九竟」。
- 一 五九五頁中二二行第二字「時」，資、南、徑、清作「時諸」。
- 一 五九五頁下五行首字「中」，諸本作「其中」。
- 一 五九六頁中六行第二字「不」，資、南、徑、清作「不與」。
- 一 五九六頁中一〇行「事諍」，資、南、徑、清作「諍事」。
- 一 五九六頁中一一行第三字「已」，資、南、徑、清無。
- 一 五九六頁中一六行第二字「彼」，諸本作「彼破戒」。
- 一 五九六頁下八行第七字「汝」，諸本作「汝等」。
- 一 五九六頁下一三行「比丘尼」，資、南、徑、清作「比丘尼持食」。
- 一 五九七頁上八行第一〇字「牀」，資、南、徑、清作「牀座」。
- 一 五九七頁中四行第四字「上」，資、南、徑、清作「如上」。
- 一 五九七頁中五行末字「命」，諸本作「令」。
- 一 五九七頁中二〇行「紡績」，資、南、

- 一 五九七頁下二〇行「合線」，普、南、徑、清作「紡績也」。
普、南、徑、清作「合接線」。
- 一 五九七頁下一四行「到時」，諸本作「比丘尼到時」。
- 一 五九八頁上二行至三行，次頁中六行「聞中」，諸本作「聞其中」。
- 一 五九八頁上二二行末字「敷」，普、南、徑、清作「敷」。
- 一 五九八頁中六行「敷具」，普、南、徑、清作「卧具」。
- 一 五九八頁中一〇行「譏嫌」，諸本作「譏嫌言」。
- 一 五九八頁中一七行「其主」，普、南、徑、清作「其主人」。
- 一 五九八頁中一九行「呵責」，普、南、徑、清作「更呵責」。
- 一 五九八頁中二一行第四字「語」，普、南、徑、清作「語主」。
- 一 五九八頁下五行「敷敷者」，普、南、徑、清作「敷座者」。
- 一 五九八頁下一四行第七字「語」，諸本作「語言」。
- 一 五九八頁下一五行第七字「爲」，諸本作「若爲」。
- 一 五九九頁上三行第五字「呪」，普、南、徑、清無。
- 一 五九九頁上一四行「比丘尼」，普、南、徑、清作「彼比丘尼」。
- 一 五九九頁中二行「男兒」，普、南、徑、清作「一男兒」。
- 一 五九九頁中一六行第五字「住」，普、南、徑、清作「處」。
- 一 五九九頁中一七行「度女人妊身」，普、南、徑、清作「度他妊身女人」；麗作「度他妊娠女人」。
- 一 五九九頁中二一行「結戒」，諸本作「說戒」。
- 一 五九九頁中二二行第九字「受」，諸本作「授」。
- 一 五九九頁中末行第一三字「知」，諸本作「若知」。
- 一 五九九頁下一行第五字「受」，普、南、徑、清作「與授」；碩作「與受」；麗作「授」。
- 一 五九九頁下五行「受戒」，普、南、徑、清作「授具足戒」。
- 一 五九九頁下八行第五字「受」，普、南、徑、清作「授」。下至六〇三頁下一一行至一二行同。
- 一 六〇〇頁上一六行第一一字及一七行第六字「竟」，普、南、徑、清無。
- 一 六〇〇頁上二二行「而與」，諸本作「而度與」。
- 一 六〇〇頁中一行「乳法」，諸本作「法乳」。
- 一 六〇〇頁中四行夾註「二十」，普、南、徑、清作「二十竟」。以下夾註記數至「二十二」例同。
- 一 六〇〇頁中一六行第一〇字「度」，諸本作「乃度」。
- 一 六〇〇頁中一九行「比丘言」，諸本作「比丘尼言」。
- 一 六〇〇頁中二〇行第二字「若」，

- 諸本作「若欲」。
- 一 六〇〇頁下九行及一三行「和上」，諸本作「和上尼」。
- 一 六〇〇頁下一四行末字「授」，**資**、**磧**、**南**作「受」。
- 一 六〇〇頁下一九行首字「能」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「能持」。
- 一 六〇〇頁下二一行首字「不」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「不得」。
- 一 六〇〇頁上三行首字「得」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 六〇〇一頁中六行「故默然」，諸本作「嘿然故是事」。六〇三頁下一八至一九行同。
- 一 六〇〇一頁中六行第八字「彼」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「依」。
- 一 六〇〇一頁中二〇行第二字「年」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 六〇〇一頁中二二行「羯磨」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「羯磨竟」。
- 一 六〇〇一頁下二行第六字及次頁上九行第一一字「年」，諸本作「年滿」。
- 一 六〇〇一頁下一九行第一一字「白」，諸本作「往白」。
- 一 六〇〇一頁下二〇行第八至九字及次頁中九行第五至六字「世尊」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「世尊尔時」。
- 一 六〇〇一頁下末行「與二」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「與不二」。
- 一 六〇〇二頁上一二行至一三行及頁下八行「尼和上」，**徑**、**清**作「和尚尼」。
- 一 六〇〇二頁上一三行第一一字「三」，**資**、**磧**、**普**作「二」。
- 一 六〇〇二頁中二二行第九至一〇字「染汙」，諸本作「染汙心」。
- 一 六〇〇二頁下一五行夾註「二十三」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「一百二十三」；**徑**、**清**作「二十三竟」。
- 一 六〇〇三頁上三行「比丘尼」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「諸比丘尼」。
- 一 六〇〇三頁上八行第二字「與」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「學」。
- 一 六〇〇三頁上一四行第四字「從」，諸本作「從和上尼」。下至本頁下一〇行同。
- 一 六〇〇三頁上一七行第一三字「此」，諸本作「此是」。
- 一 六〇〇三頁上一九行「我今」，諸本作「實語時我今」。
- 一 六〇〇三頁上末行第六字「是」，**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「汝是」。
- 一 六〇〇三頁中二行第四字及頁下三行第六字「小」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「小便」。
- 一 六〇〇三頁中四行第三字「問」，諸本作「問汝」。同行「如向」，諸本作「如汝向」。
- 一 六〇〇三頁中一四行第五字「僧」，**麗**作「衆僧」。
- 一 六〇〇三頁中二二行「和上」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「和上尼」。
- 一 六〇〇三頁下一行首字「債」，**徑**作「責」。
- 一 六〇〇三頁下四行「答言」，**麗**作「若言」。

一 六〇三頁下一七行「衆僧已」，資、
碩、南、徑、清作「僧已忍」；麗作
「衆僧已忍」。

一 六〇三頁下末行卷末經名下，資、
碩、普有夾註「第二分卷第六」。

四分律卷第二十八

二分七

陸

一百七十八單提法之五

時諸比丘尼僧應將受戒者至比丘

僧中偏露右肩禮僧足已右膝著地合掌作如是語大德僧聽我某甲從和上尼某甲求受具足戒我某甲今從眾僧乞受具足戒某甲尼為和上願眾僧慈愍故拔濟我第二第三亦如是說彼當問汝字何等和上字誰乃至啼唾常流出如上汝已學戒清淨不若言學戒清淨當復更問餘比丘尼此人學戒清淨不若言學戒清淨者彼戒師當作白大德僧聽此某甲從和上尼某甲求受具足戒此某甲今從眾僧乞受具足戒和上尼某甲某甲已學戒清淨若僧時到僧忍聽僧今授某甲具足戒某甲尼為和上白如是大德僧聽此某甲從和上尼某甲求受具足戒此某甲今從眾僧乞受具足戒某甲尼為和上某甲已學戒清淨今僧授某甲具足戒某甲尼為和上誰諸長老忍僧授某甲具足戒某甲尼為和上者默

然誰不忍者說此初羯磨第二第三亦如是說眾僧已忍與某甲授具足戒某甲尼為和上竟僧忍默然故是事如是持族姓女聽此是如來無所著等正覺

說八波羅夷法犯者非比丘尼非釋種女不得作不淨行行姪欲法若比丘尼意樂作不淨行行姪欲法乃至共畜生此非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持不能者當言能不得盜乃至草葉若比丘尼偷人五錢若過五錢若自取教人取若自斷教人斷若自破教人破若燒若埋若壞色彼非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持不能者當言能不得故斷眾生命乃至蟻子若比丘尼故自手斷人命若持刀與人教死讚死勸死若與非藥若墮人胎穢禱呪詛煞若自作若教人作彼非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持不能者當言能不得妄語乃至戲笑若比丘尼不真實非已有自稱言我得上人法我得禪得解脫得三昧正受得須陀洹果斯陀舍果阿

那舍果阿羅漢果天來龍來鬼神來

洪養我此非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得作能持不能者當言能不得身相觸乃至共畜生若比丘尼有捺汗心與捺汗心男子才相觸從腋已下膝已上身相觸若捉若摩若牽若推逆摩順摩若舉若下若捉若捺非比丘尼非釋種女汝是中盡形壽不得犯能持不能者當言能不得犯八事乃至共畜生若比丘尼捺汗心受捺汗心男子捉手捉衣入屏處屏處共立共語共行身相近共期犯此八事彼非比丘尼非釋種女犯八事故汝是中盡形壽不得犯能持不能者當言能不得覆蔽他罪乃至突吉羅惡說若比丘尼知他比丘尼犯波羅夷罪若不自舉不白僧若眾多人後於異時此比丘尼若罷道若滅擯若遮不共僧事若入外道後便作是說我先知有如是如是事彼非比丘尼非釋種女覆重罪故汝是中盡形壽不得作能持不能者當言能不得隨順被舉比丘尼語乃至守園人及沙弥若比丘尼知比

丘為僧所舉如法如律如佛所教不隨順不懺悔僧未與作共住而隨順是比丘尼諫彼比丘尼言汝妹知不令僧舉此比丘如法如律如佛所教不隨順不懺悔僧未與作共住汝莫隨順是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼當三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者彼非比丘尼非釋種女由隨舉故汝是中盡形壽不得犯能持不能者當言能於姓女聽如來無所著等正覺說四依法比丘尼依此得出家受具足戒成比丘尼依糞掃衣得出家受具足戒成比丘尼法汝是中盡形壽能持不能者當言能若得長利檀越施衣割壞衣得受依乞食得出家受具足戒成比丘尼法汝是中盡形壽能持不能者當言能若得長利若僧差食檀越送食月八日食十四十五日食若月初日食若眾僧常食若檀越請食應受依樹下坐得出家受具足戒成比丘尼法汝是中盡形壽能持不能者當言能若得長利別房火頭屋小房石室兩房一

戶應受依腐爛藥得出家受具足戒成比丘尼法汝是中盡形壽能持不能者當言能若得長利酥油生酥蜜石蜜應受汝已受具足戒白四羯磨如法成就得處所和上如法阿闍梨如法二部僧如法具足滿汝當善受教法應勸化作福治塔供養眾僧若和阿闍梨一切如法教授不得違逆應學問誦經懇求方便於佛法中得須陀洹果斯陀舍果阿那舍果阿羅漢果汝始發心出家功不唐捐果報不絕餘所未知當問和上阿闍梨令受戒人在前餘尼在後而去自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼年十八童女與二歲學戒與六法滿二十眾僧不聽便與授具足戒者波逸提比丘尼義如上僧者如上若比丘尼年滿二十二歲學戒與六法眾僧不聽與授具足戒三羯磨竟和上尼波逸提白二羯磨三突吉羅白一羯磨二突吉羅白一突吉羅白未竟突吉羅未白前集眾眾滿一切突吉羅

比丘突吉羅是謂為犯不犯者年滿二十二歲學戒眾僧聽受具足戒不犯不犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱所纏四二十
亦時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時世尊制戒聽比丘尼授人具足戒而度他少年婦女與授具足戒授具足戒已不知男子有染汗心無染汗心與染汗心男子共立共語共相調戲以無數方便呵淫心與染汗心男子共立共語共相調戲以無數方便呵

四分律卷第八 第九

四分律卷第八 第九

五

四分律卷第八 第九

第九

五

實已告諸比丘自今已去若欲度人
 授具足戒者先白眾僧判驗乃至與
 十戒如上法自今已去聽度十歲曾
 嫁女人與二歲學戒年滿十二與授
 具足戒白四羯磨如上自今已去與
 比丘尼結戒集十句義乃至正法久
 住欲說戒者當如是說若比丘尼度
 曾嫁婦女年十歲與二歲學戒年滿
 十二聽與授具足戒者減十二與授
 具足戒者波逸提比丘尼義如上彼比
 丘尼知減十二與授具足戒三羯磨
 竟和上尼波逸提白二羯磨竟三突
 吉羅白一羯磨竟二突吉羅白已一
 突吉羅白未竟突吉羅未白前集眾
 東滿一切突吉羅比丘突吉羅是謂
 為犯不犯者年十歲度與二歲學戒
 滿十二與授具足戒不犯不犯者寂
 初未制戒癡狂心乱痛惱所纏三
 亦時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
 園諸比丘尼聞世尊制戒得度十歲
 曾嫁女人與二歲學戒滿十二與授
 具足戒便度他盲暗跛躄及餘種
 種病者毀辱眾僧時諸比丘尼聞其

中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚
 愧者呵責諸比丘尼言世尊制戒度
 年十歲曾嫁婦女與二歲學戒滿十
 二與授具足戒汝去何乃度他盲暗
 瞽及餘種種病毀辱眾僧時諸比丘
 尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊
 以此因緣集比丘僧呵責諸比丘尼
 言汝所為非非威儀非沙門法非淨
 行非隨順行所不應為去何世尊制
 戒聽比丘尼度年十歲曾嫁婦女與
 二歲學戒滿十二與授具足戒而汝
 等乃度他盲暗跛躄及餘種種病
 毀辱眾僧以無數方便呵責已告諸
 比丘自今已去聽與授具足戒白四
 羯磨當作如是與將受戒者至離間
 處著見處乃至我已教授竟聽使來
 亦如上來已至尼僧中戒師應作白
 問難事乃至白四羯磨如上乃至大
 僧中與授戒一一法如上十八童女
 法同自今已去當與比丘尼結戒集
 十句義乃至正法久住欲說戒者當
 如是說若比丘尼度他小年曾嫁婦女
 與二歲學戒年滿十二不白眾僧便

與授具足戒波逸提比丘尼義如上
 彼比丘尼度小年曾嫁婦女與二歲
 學戒年滿十二不白眾僧便與授具
 足戒三羯磨竟尼和上波逸提白二
 羯磨三突吉羅白一羯磨二突吉羅
 白已一突吉羅白未竟突吉羅未白
 前集眾眾滿一切突吉羅比丘突吉
 羅是謂為犯不犯者度年滿十二曾
 嫁婦女白眾僧受具足戒不犯不犯
 者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所纏三
 亦時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
 園時諸比丘尼度他姪女與授具足
 戒先與此女人親厚者見已自相謂言
 此姪女先與我等作如是如是事時
 所度比丘尼及餘比丘尼聞之皆慙
 耻亦時諸比丘尼聞其中有少欲知
 足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責諸
 比丘尼言去何汝等乃度他姪女與
 授具足戒耶即白諸比丘諸比丘往
 白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵
 責諸比丘尼言汝所為非非威儀非
 沙門法非淨行非隨順行所不應為
 汝等去何度他姪女與授具足戒耶

時世尊以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處取初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼與如是人授具足戒者波逸提如是世尊與比丘尼結戒諸比丘尼不知如是人非如是人後乃知是或有作波逸提懺者或疑者不知者無犯自今已去當如是結戒若比丘尼知如是人與授具足戒者波逸提比丘尼義如上如是人者姪女也彼或有夫主或有夫主兄弟乃至有故私通者若比丘尼與如是人授具足戒者應將至五六由旬若不深歲安處之彼比丘尼度如是人授具足戒已不將去五六由旬若不深歲者波逸提比丘突吉羅是謂為犯不犯者先不知如是人便與授具足戒若將至五六由旬若教人將至五六由旬若深歲不犯不犯者初未制戒癡狂心乱痛惱所纏二十爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時安隱比丘尼多種弟子而不教誡

以不被教授故不按威儀者衣不齊整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在小食大食上高聲大喚如婆羅門聚會法時諸比丘尼見已語言妹汝等云何不按威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在小食大食上高聲大喚如婆羅門聚會法時諸比丘尼報言我是安隱比丘尼弟子彼弟子眾多而不教授我等以不被教授故耳爾時比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責安隱比丘尼言汝云何多度弟子而不教授以不教授故眾事不如法也呵責已往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責安隱比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何多度弟子不教授不按威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在小食大食上高聲大喚如婆羅門聚會法以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處取

初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼多種弟子不教二歲學戒不以二法攝取波逸提比丘尼義如上二法者一者法二者衣食法攝取者教增戒增心增慧學問誦經衣食攝者與衣食牀卧具醫藥隨力能辦供給所須若比丘尼多種弟子與授具足戒不教二歲學戒二法攝取波逸提比丘突吉羅是謂為犯不犯者若度與二歲學戒以二事攝取一者法二者衣食若受具足戒已離和上去若破戒破見破威儀若被舉若滅擯若應滅擯以此事命難梵行難無犯無犯者初未制戒癡狂心乱痛惱所纏二十爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼多種弟子後皆離和上去不被教授不按威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在小食大食上高聲大喚如婆羅門聚會法時諸比丘尼見已問言諸姊汝等何故不按威儀著衣

四分律卷第二十八 第十四張 戒 第廿

不齋勅乞食不如法處受不淨食
或受不淨鉢食在小食大食上高聲
大喚如婆羅門聚會法諸比丘尼報
言我等受具足已離和上去不被教
授故耳爾時諸比丘尼聞其中有少
欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌
責諸比丘尼言汝等去何受具足已
離和上去不被教授不按威儀著衣
服不齋勅乞食不如法處處受不淨
食或受不淨鉢食在小食大食上高
聲大喚如婆羅門聚會法時諸比丘
尼呵責已徃白諸比丘諸比丘白佛
佛以此因緣集比丘僧呵責諸比丘
尼汝所為非非威儀非沙門法非淨
行非隨順行所不應為云何受具足
戒已離和上去不被教授不按威儀
乞食不如法處處受不淨食或受不
淨鉢食在小食大食上高聲大喚如
婆羅門聚會法以無數方便呵責已
告諸比丘此比丘尼多種有漏處取
初犯戒自今已去與比丘尼結戒集
十句義乃至正法久住欲說戒者當
如是說若比丘尼不二歲隨和上尼

四分律卷第二十八 第十四張 戒 第廿

者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼
不二歲隨和上尼者波逸提比丘尼
吉羅式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅
是謂為犯不犯者受具足戒已二歲
隨和上若和上聽去得去若和上
破戒破見破威儀若被舉若滅擯若
應滅擯若由是事命難梵行難於二
歲中離去無犯無犯者初未制戒
癡狂心乱痛惱所纏^九
爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
世尊制戒聽度人授具足戒而諸比
丘尼癡者度人不知教授以不教授
故不按威儀著衣不齋勅乞食不如
法處處受不淨食或受不淨鉢食在
小食大食上高聲大喚如婆羅門聚
會法時諸比丘尼聞其中有少欲知
足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責諸
比丘尼言汝等去何世尊制戒聽度
人而汝等愚癡輒便度人而不知教
授以不教授故不按威儀乃至在小
食大食上高聲大喚如婆羅門聚會
法即白諸比丘諸比丘徃白世尊世
尊以此因緣集比丘僧呵責諸比丘

四分律卷第二十八 第十五張 戒 第廿

比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非
淨行非隨順行所不應為云何世尊
制戒雖聽度人汝等愚癡輒便度人
而不知教授以不教授故不按威儀
乞食不如法處處受不淨食或受不
淨鉢食在小食大食上高聲大喚如
婆羅門聚會法耶世尊以無數方便
呵責已告諸比丘自今已去聽僧與
授具足戒者白二羯磨彼欲度人者
當徃眾僧中求當作如是求至比丘
尼眾中偏露右肩脫草屣禮諸比丘
尼足右膝著地合掌作如是白大姊
僧聽我某甲比丘尼求眾僧乞度人
授具足戒如是第二第三說比丘尼
僧當觀察此人堪能教授與二歲學
戒二事攝取不一者法二者衣食如是
聽若不堪教授不能與二歲學戒及
二法攝取法及衣食者當語言妹止
勿度人若有智慧堪能教授與二歲
學戒以二法攝取者眾中當差堪能
羯磨者如上作如是白大姊僧聽此
某甲比丘尼今從眾僧乞授人具足
戒若僧時到僧忍聽與某甲授人具足

戒白如是大姊僧聽此某甲比丘尼
 今從眾僧乞授人具足戒僧今與某
 甲比丘尼授人具足戒誰諸大姊忍
 僧與某甲授人具足戒者默然誰不
 忍者說眾僧已忍聽與某甲比丘尼
 授人具足戒竟僧忍默然故是事如是
 持自今已去與比丘尼結戒集十句義
 乃至正法久住欲說戒者當如是說若
 比丘尼僧不聽而授人具足戒者波
 逸提比丘尼義如上僧者如上聽者
 眾僧白二羯磨聽彼比丘尼若僧不
 聽授人具足戒者波逸提眾僧不聽
 便與依止若畜沙弥尼式叉摩那者
 突吉羅比丘突吉羅是謂為犯不犯
 者眾僧聽授人具足戒受比丘尼依止
 及畜沙弥尼式叉摩那是謂不犯不犯
 者眾初未制戒癡狂心乱痛惱所纏竟
 尔時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園
 時諸比丘尼聞世尊制戒聽比丘尼
 從眾僧乞授人具足戒彼新學少年
 從眾僧乞授人具足戒已不能教授
 以不被教授故不按威儀者衣不齊
 整乞食不如法處處受不淨食或受

不淨鉢食在小食大食上高聲大喚
 如婆羅門聚會法時諸比丘尼聞其
 中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙
 愧者憊責諸比丘尼汝等聞世尊制
 戒聽度人云何新學少年乞授人具
 足戒已不能教授彼以不被教授故不
 按威儀者衣不齊整乃至小食大食上
 高聲大喚如婆羅門聚會法時諸比
 丘尼憊責已往語諸比丘諸比丘往白
 世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責
 此諸比丘尼汝所為非非威儀非沙
 門法非淨行非隨順行所不應為云
 何汝等新學少年乞授人具足戒而
 不能教授彼以不被教授故不按威
 儀者衣不齊整乞食不如法乃至高
 聲大喚如婆羅門聚會法時世尊
 以無數方便呵責此諸比丘尼已告
 諸比丘此比丘尼多種有漏處眾初
 犯戒自今已去與比丘尼結戒集十
 句義乃至正法久住欲說戒者當如
 是說若比丘尼年未滿十二歲授人
 具足戒者波逸提比丘尼義如上若
 比丘尼年減十二授人具足戒者波

逸提若減十二與人依止畜式叉摩
 那沙弥尼一切突吉羅比丘突吉羅
 是謂為犯不犯者年滿十二授人具
 足戒若與依止畜式叉摩那沙弥尼
 不犯不犯者眾初未制戒癡狂心乱
 痛惱所纏三十一
 尔時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園
 時諸比丘尼聞世尊制戒聽年十二
 歲得授人具足戒皆自稱言年滿十
 二歲愚癡輕授人具足戒不知教授
 以不被教授故不按威儀者衣不齊
 整乞食不如法處處受不淨食或受
 不淨鉢食在小食大食上高聲大喚
 如婆羅門聚會法諸比丘尼聞其中
 有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧
 者憊責此諸比丘尼汝等聞世尊制戒
 年十二歲得授人具足戒而汝云何自
 稱年滿十二求授人具足戒癡不知
 教授彼以不被教授故不按威儀者
 衣不齊整乞食不如法乃至如婆羅
 門聚會法時諸比丘尼往白諸比丘
 諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比
 丘僧呵責此諸比丘尼汝等所為非

分律卷第二十八 第十張

分律卷第二十八 第三十張

分律卷第二十八 第五張

非威儀非沙門法非淨行非隨順行
 所不應為汝等去何自稱言滿十二
 歲求授人具足戒癡不知教授彼以
 不被教授故不按威儀著衣不齋整
 乞食不如法乃至如婆羅門聚會法
 時世尊以無數方便呵責已告諸比
 丘此諸比丘居多種有漏處取初犯
 戒自今已去與比丘居結戒集十句
 義乃至正法久住欲說戒者當如是
 說若比丘居年滿十二歲眾僧不聽
 便授人具足戒者波逸提比丘居
 義如上彼比丘居年滿十二歲眾僧
 不聽授人具足戒者波逸提眾僧不
 聽授依止及畜式又摩那沙弥居一
 切突吉羅比丘突吉羅是謂為犯不
 犯者年滿十二眾僧聽授人具足戒
 及與人依止畜式又摩那沙弥居不
 犯不犯者取初未制戒癡狂心乱痛
 惱所纏二十

眾僧求授人具足戒不得故便言諸
 比丘居有愛有恚有怖有癡所愛者
 便聽不愛者便不聽時諸比丘居聞
 其中有少欲知足行頭陀樂學戒知
 慙愧者嫌責諸比丘居汝等去何愚
 癡從僧乞授人具足戒諸比丘居諫
 言汝妹止勿求眾僧授人具足戒去
 何便言諸比丘居有愛有恚有怖有
 癡愛者便聽不愛者便不聽即白諸
 比丘諸比丘白世尊世尊以此因緣
 集比丘僧呵責諸比丘居言汝所為
 非非威儀非沙門法非淨行非隨順
 行所不應為去何汝等愚癡從僧乞
 授人具足戒諸比丘居諫言汝妹止
 勿求眾僧乞授人具足戒便言諸比
 丘居有愛有恚有怖有癡所愛者便
 聽不愛者不聽世尊以無數方便呵
 責已告諸比丘此比丘居多種有漏
 處取初犯戒自今已去與比丘居結
 戒集十句義乃至正法久住欲說戒
 者當如是說若比丘居僧不聽授人
 具足戒便言眾僧有愛有恚有怖有
 癡欲聽者便聽不欲聽者便不聽波

逸提比丘居義如上僧者如上不聽
 者眾僧語言妹止不須授人具足戒
 彼以不得授人具足戒故便言諸比
 丘居有愛有恚有怖有癡所愛者便
 聽不愛者便不聽若說而了了者波
 逸提不了了者突吉羅比丘突吉羅
 是謂為犯不犯者其事實亦有愛有
 恚有怖有癡愛者便聽不愛者不聽
 彼人便作是語有愛有恚有怖有癡
 愛者便聽不愛者不聽若戲笑語疾
 疾語屏處語若夢中語欲說此乃錯
 說彼無犯無犯者取初未制戒癡狂
 心乱痛惱所纏三十

今時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
 園時諸比丘居聞世尊制戒聽度人
 授具足戒而父母夫主不聽輒便度
 與授具足戒與授具足戒已父母夫
 主皆來將去時諸比丘居聞其中有
 少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者
 呵責言汝等去何世尊制戒聽度人
 父母夫主不聽而度使父母夫主還
 將去耶時諸比丘居往白諸比丘諸比
 丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧

呵責諸比丘尼言汝所為非威儀
 非沙門法非淨行非隨順行所不應
 為云何汝等世尊制戒聽度人父母
 夫主不聽而輒度後為父母夫主還
 將去以無數方便呵責已告諸比丘
 此諸比丘尼多種有漏處取初犯戒
 自今已去與比丘尼結戒集十句義
 乃至正法久住欲說戒者當如是說
 若比丘尼父母夫主不聽與授具足
 戒者波逸提比丘尼義如上彼比丘
 尼若父母夫主不聽與授具足戒三
 羯磨竟尼和上波逸提白二羯磨三
 突吉羅白一羯磨二突吉羅白已一
 突吉羅白未竟突吉羅未白前方便
 白僧與剃髮集眾眾滿一切突吉羅
 比丘突吉羅是謂為犯不犯者父母
 夫主聽若無父母夫主無犯無犯者
 取初未制戒癡狂心乱痛惱所纏^四
 尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
 園諸比丘尼聞世尊制戒得度人時
 諸比丘尼便度與童男男子相敬愛
 愁憂喜瞋恚女人受具足戒受具足
 戒已彼以念男子故愁憂瞋恚與比

比丘共鬪諍時諸比丘尼聞其中有
 少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者
 嫌責諸比丘尼言世尊制戒聽度人
 云何乃度與童男男子相敬愛愁憂
 喜喜恚者與授具足戒受具足戒已
 念彼男子故愁憂喜恚與比丘尼共
 鬪諍即白諸比丘諸比丘往白世尊
 世尊以此因緣集比丘僧呵責諸比
 丘尼言汝所為非威儀非沙門法
 非淨行非隨順行所不應為云何度
 他與童男男子相敬愛女人愁憂喜
 瞋恚者與授具足戒受具足戒已念
 彼男子故愁憂喜恚與比丘尼共鬪
 諍耶以無數方便呵責已告諸比丘
 此諸比丘尼多種有漏處取初犯戒
 自今已去與比丘尼結戒集十句義
 乃至正法久住欲說戒者當如是說
 若比丘尼度他與童男男子相敬愛
 愁憂喜恚恚女人受具足戒波逸提如
 是世尊與比丘尼結戒尔時諸比丘
 尼不知與童男男子相敬愛不相敬愛
 愁憂喜恚恚者不愁憂喜恚者後乃知
 與童男男子相敬愛或有作波逸提

懺者或有疑者不知者無犯自今已去
 當如是說戒若比丘尼知女人與童
 男男子相敬愛愁憂喜恚恚女人度令
 出家受具足戒者波逸提比丘尼義
 如上童男男子相敬愛與私通愁憂
 瞋恚者與授具足戒已念彼男子故與
 比丘尼共鬪諍彼比丘尼知女人與
 童男男子相敬愛愁憂喜恚恚與授具
 足戒三羯磨竟和上波逸提白二羯
 磨三突吉羅白一羯磨二突吉羅白
 已一突吉羅白未竟突吉羅未白前
 剃髮與授戒集眾眾滿一切突吉羅
 比丘突吉羅是謂為犯不犯者若先不
 知若信可信人語若信父母語若受
 具足戒已病生無犯無犯者取初未
 制戒癡狂心乱痛惱所纏^五
 尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
 園時偷蘭難陀比丘尼語式叉摩那
 言汝學是捨是我當授汝具足戒彼
 報言尔彼式叉摩那聰明智慧堪能
 勸化時偷蘭難陀作是意欲令式叉
 摩那久作勸化供養故不與作方便
 料理時與授具足戒時式叉摩那嫌

四分律卷第三十八 第三十五頌 毘

四分律卷第三十八 第三十六頌 毘

四分律卷第三十八 第三十七頌 毘

責偷蘭難陀偷蘭難陀語我言汝捨是學是我當授汝具足戒而至今不為我作方便時授具足戒耶時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責偷蘭難陀言汝去何語式又摩那言汝捨是學是我當授汝具足戒而不與授具足戒耶即往白詣比丘諸比丘白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責偷蘭難陀汝云何語式又摩那言汝捨是學是我當授汝具足戒去何不與授具足戒耶以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼語式又摩那言汝妹捨是學是我當與汝授具足戒若不方便與授具足戒波逸提比丘尼義如上彼比丘尼語式又摩那言汝妹捨是學是我當與汝授具足戒後不方便與授具足戒者波逸提比丘突吉羅是謂為犯不犯者若許與授具足戒便與授具足戒若彼病若更無共活者若無

五衣若無十眾若缺戒若破戒若破見破威儀若被舉若滅擯若應滅擯由是命難梵行難不與作方便授具足戒無犯無犯者初未制戒癡狂心亂痛惱所經^{三十} 六 爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時有式又摩那持衣往僧伽藍中至詣比丘尼所語言與我受具足戒我當持此衣與時偷蘭難陀比丘尼語言妹與我衣我當授汝具足戒即持衣與之偷蘭難陀受他衣已亦不方便與授具足戒時式又摩那嫌責言去何語我言大妹與我衣來我當授汝具足戒而受我衣已不與我授具足戒耶時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責偷羅難陀言去何要語式又摩那言妹與我衣來當與汝授具足戒而受他衣已竟不與授具足戒耶呵責已白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責偷蘭難陀言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為去何語式又摩那

言妹與我衣來當與汝授具足戒而受衣已竟不與他授具足戒耶以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼語式又摩那言持衣來我當與汝授具足戒而不方便與授具足戒波逸提比丘尼義如上衣者有十種如上彼比丘尼語式又摩那言妹持衣來我當與汝授具足戒受衣已不作方便與授具足戒者波逸提比丘突吉羅是謂為犯不犯者許與授具足戒便與授具足戒若病若無共活者若無五衣若無十眾若彼缺戒若破戒破見破威儀若被舉若滅擯若應滅擯若命難梵行難而不方便與授具足戒無犯無犯者初未制戒癡狂心亂痛惱所經^{三十} 七 爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時安隱比丘尼多度弟子與授具足戒不能一一教授彼以不被教授故不按威儀著衣不齊整乞食不如

法處受不淨食或受不淨鉢食在小食大食上高聲大喚如婆羅門聚會法時諸比丘見已問言汝等何以不按威儀著衣不齊整乞食不如法處受不淨食受不淨鉢食在小食大食上高聲大喚如婆羅門聚會法彼即報言我是安隱比丘居弟子師不教授我故耳今時諸比丘居聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責安隱比丘言汝云何多度弟子不能一一教授彼以不被教授故不按威儀著衣不齊整乞食不如法處受不淨食受他不淨鉢食在小食大食上高聲大喚如婆羅門聚會法諸比丘往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責安隱比丘言汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何多度弟子不能一一教授彼以不被教授故不按威儀著衣不齊整乞食不如法處受不淨食或受他不淨鉢食在小食大食上高聲大喚如婆羅門聚會法以無數方便呵責已

告諸比丘此比丘居多種有漏處家初犯戒自今已去與比丘居結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘居不滿一歲授人具足戒者波逸提比丘居義如上若比丘居滿十二月得授人具足戒滿十二月得與人依止滿十二月得授式叉摩那二歲學戒滿十二月得度沙弥居彼比丘居不滿一歲授人具足戒者波逸提不滿一歲與人依止度式叉摩那沙弥居突吉羅比丘突吉羅是謂為犯不犯者滿十二月授人具足戒滿十二月與人依止授式叉摩那二歲學戒度沙弥居無犯無犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱所經三十一尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘居聞世尊制戒聽授人具足戒彼便在左眾中與授具足戒經宿已方往比丘僧中而所與授具足戒者中間或得盲瞎癡聾跛躄及餘種種諸病毀辱眾僧時諸比丘居聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責諸比丘居言世尊制戒聽

度人汝等云何乃度盲瞎癡聾跛躄及餘種種病毀辱眾僧耶呵責已白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責諸比丘居言汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何乃度諸盲瞎癡聾跛躄及餘種種病毀辱眾僧耶以無數方便呵責已告諸比丘此比丘居多種有漏處家初犯戒自今已去與比丘居結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘居與人授具足戒已經宿方往比丘僧中與授具足戒者波逸提比丘居義如上比丘居應即日授具足戒即日誦比丘僧中授具足戒彼比丘居與授具足戒經宿已方誦比丘僧中授具足戒波逸提是謂為犯不犯者即日與授具足戒即日往比丘僧中授具足戒若欲往授具足戒彼病若水陸道斷若有惡獸難若賊難若水大漲若為強力者所執若被繫閉若命難梵行難不得即日往誦比丘眾中無犯無犯者取初未制戒癡狂心乱痛

四分律卷第二十八

九

四分律卷第二十八

第五十五

在

四分律卷第二十八

甲辰歲高僧國大藏都監奉

勅影造

四分律卷第二十八

校勘記

一 底本，麗藏本。

一 六〇八頁上三行「一百……之五」，諸本作「第二分一百七十八單提法之五」。

一 六〇八頁上四行「受戒」，諸本作「彼受戒」。

一 六〇八頁上一〇行「涕唾」，碩、徑作「涕唾」。

一 六〇八頁中二行「授具足戒」，諸本作「受具足戒」。下同。

一 六〇八頁中九行第七字「犯」，諸本作「作」。同行及二〇行「不能者」，諸本作「不能持者」。

一 六〇八頁中一一行至一二行「若自斷教人斷」，諸本作「若自折教人折若自斫教人斫」。

一 六〇八頁中一六行「與人」，諸本作「授與人」。

一 六〇八頁中一七行第七字「與」，

諸本作「與人」。同行末字「概」，諸本作「厭」。

一 六〇八頁中一八行第三字「詛」，資、碩、普、南、清作「咀」。

一 六〇八頁下一行第八字「天」，諸本作「言天」。

一 六〇八頁下五行第九字「才」，諸本作「身」。

一 六〇八頁下七行「非比丘」，諸本作「彼非比丘」。

一 六〇八頁下八行第六字「汝」，諸本無。

一 六〇八頁下一三行第七字「犯」，諸本作「犯此」。

一 六〇八頁下一五行第三字「藏」，諸本無。

一 六〇八頁下末行首字「語」，諸本無。

一 六〇九頁中四行第一〇字「戒」，諸本作「戒竟」。

一 六〇九頁中二〇行第七字「戒」，諸本作「戒者」。

- 一 六〇九頁下四行夾註「二十四」，
[徑]、[清]作「二十四竟」。以下夾註記
數至「三十九」下，[徑]、[清]均有「竟」
字。
- 一 六〇九頁下七行「少年」，諸本作
「年少」。
- 一 六〇九頁下一三行「度人」，諸本
作「度他人」。
- 一 六一〇頁中五行第一二字「諸」，
諸本無。
- 一 六一〇頁中一九行及六一五頁下
一二行「授戒」，諸本作「受戒」。
- 一 六一〇頁中二二行第九字「他」，
諸本無。
- 一 六一〇頁下四行及六一五頁上一
二行「尼和上」，[徑]、[清]作「和尚尼」。
- 一 六一〇頁下一三行第六字「人」，
諸本無。
- 一 六一一頁上八行第一二字「者」，
諸本無。
- 一 六一一頁上一四行及一九行「由
旬」，諸本作「由延」。
- 一 六一一頁中一九行第三字「不」，
諸本作「不被」。
- 一 六一一頁下九行第二字「與」，諸
本作「為」。
- 一 六一二頁中二行「和上尼」，[資]、[磧]、
[普]、[南]作「尼和尚」。
- 一 六一二頁中五行「尼和上」，[徑]、[清]
作「和上尼」。
- 一 六一二頁中八行第四字「去」，諸
本作「者」。
- 一 六一二頁中一五行「婆羅門」，[徑]
作「婆羅聚」。
- 一 六一二頁下末行第九字「與」，諸
本無。
- 一 六一三頁上五行第四字「衆」，諸
本無。
- 一 六一三頁上六行「是事」，諸本無。
- 一 六一三頁上一五行及次頁上一四
行「聽授」，諸本作「聽受」。
- 一 六一三頁中六行第八字「彼」，諸
本無。
- 一 六一三頁中九行第六字「往」，諸
本無。
- 一 六一三頁下一八行及次頁上三行
「癡不知」，諸本作「癡人不知」。
- 一 六一三頁下二二行「往白」，諸本
作「白」。下至六一七頁下三行同。
- 一 六一四頁上一七行「沙彌尼」，諸
本作「沙彌沙彌尼」。
- 一 六一四頁下八行第六字「愛」，諸
本作「有愛」。同行「不聽」，諸本作
「便不聽」。
- 一 六一四頁下九行第二字「人」，[磧]、
[普]作「不」。
- 一 六一四頁下一一行第六字「若」，
諸本作「獨語若」。
- 一 六一四頁下末行「止尊」，諸本作
「世尊」。
- 一 六一五頁上一八行夾註「二十四」，
[資]、[磧]、[普]作「三十五」；[南]作「三十
四」；[徑]、[清]作「三十四竟」。
- 一 六一五頁中二二行第五字「者」，
諸本無。
- 一 六一五頁下一行第四字「有」，諸
本無。

本無。

一 六一五頁下四行及次頁中八行「受具足戒」，諸本作「授具足戒」。

一 六一五頁下六行第一一字「彼」，諸本無。

一 六一五頁下一三行第一三字「若」，諸本無。

一 六一五頁下一六行夾註「三十五」，
[資]、[磧]、[普]作「三十六」。如此類推
至夾註記數「三十八」。

一 六一六頁上四行「聞其中」，諸本作「聞中」。下至次頁中二一至二二行同。

一 六一六頁中一一行第九字「他」，諸本作「彼」。

一 六一六頁中一八行「而受」，諸本作「而授」。

一 六一六頁下二行「與他」，諸本作「爲他」。

一 六一六頁下七行第七字「來」，諸本作「來與我」。

一 六一七頁上一一行第一三字「教」，

[資]、[磧]、[南]作「故」。

一 六一七頁上一九行第八字「能」，諸本無。

一 六一七頁中四行、九行及一〇行「二歲」，諸本作「十二歲」。

一 六一七頁中六行「十二月」，諸本作「十二歲」。下至一三行同。

一 六一七頁中一〇行第一一字「人」，諸本無。

一 六一七頁中二〇行第九字「癡」，諸本無。

一 六一七頁下二一行首字「浪」，諸本作「長」。

一 六一八頁上一行夾註「三十九」，
[資]、[磧]、[普]作「四十竟」；[南]作「三十九竟」。

一 六一八頁上二行卷末經名下，
[資]、[磧]、[普]有夾註「第二分卷第七」。



四分律藏第二分卷第二十九

陸

姚秦劉賓三藏佛經卷之三十一

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼教授日不往受教授時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責諸比丘尼言汝等教授日去何不往求教授耶往白諸比丘尼往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責諸比丘尼言汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為去何汝等教授日不來入眾中受教授耶以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處取初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼教授日不往受教授者波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼有佛事法事僧事或瞻病事佛言聽囑授自今已去當如是結戒若比丘尼不病不往受教授者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼不往受教授除餘事波

四分律藏第二分卷第二十九

陸

逸提比丘突吉羅是謂為犯不犯者教授時往受教授佛法僧事及瞻視病人囑授無犯無犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱所纏^{十四}爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼聞世尊制戒聽諸比丘尼僧半月從比丘僧求教授而彼比丘尼不往求教授時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責諸比丘尼言汝等聞世尊制戒聽比丘尼僧半月從比丘僧求教授而汝等去何不往求教授耶即白諸比丘尼往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責諸比丘尼言汝等所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為去何汝等不往比丘僧中求教授耶以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處取初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼半月應往比丘僧中求教授若不求者波逸提比丘尼義如上世尊有如是教比丘

四分律卷第九 第四十 摩訶

尼半月應往比丘僧中求教授而被
 一切盡往求以是故眾便內亂佛言
 不應一切往聽差一比丘尼為比丘
 尼僧故半月往比丘僧中求教授白
 二羯磨應如是差眾中當差堪能羯
 磨者如上作如是白大姊僧聽若僧
 時到僧忍聽差某甲比丘尼為比丘
 尼僧故半月往比丘僧中求教授白
 如是大姊僧聽今僧差某甲比丘尼
 為比丘尼僧故半月往比丘僧中求
 教授誰諸大姊忍僧差某甲比丘尼
 為比丘尼僧故半月往比丘僧中求
 教授者默然誰不忍者說僧已忍差
 某甲比丘尼為比丘尼僧故半月往
 比丘僧中求教授竟僧忍故默然是
 事如是持彼獨行無護聽為護故差
 二三比丘尼共行彼當往大僧中札
 僧足已曲身低頭合掌作如是說比
 丘尼僧和合札比丘僧足求教授如
 是第二第三說時彼比丘尼待僧說
 戒竟經久住立疲極佛言不應尔聽
 囑一大比丘便去世尊既聽囑授彼
 便囑授客比丘佛言不應尔彼便囑

五分律卷第三十九 第四十 摩訶

授遠行者佛言不應尔彼囑授病者
 佛言不應尔彼囑授無智慧者佛言
 不應尔彼既囑授已明日不往問佛
 言應往問可不比丘應期往比丘尼
 應期來迎比丘期往而不往者突吉
 羅比丘尼期迎而不迎者突吉羅若
 比丘尼聞教授人來當半由旬迎在
 寺內供給所湏洗浴具若羹粥飯食
 果瓜以此供養若不者突吉羅若比
 丘僧盡病應遣信往札拜問訊若別
 眾若不和合若眾不滿當遣信往札
 拜問訊若比丘尼僧盡病亦當遣信
 往札拜問訊若別眾若尼眾不和合
 若眾不滿亦當遣信往札拜問訊若
 不往者突吉羅比丘突吉羅是謂為
 犯不犯者半月往大僧中求教授今
 日囑明日問比丘期而往比丘尼期
 而來迎彼聞教授人來半由旬迎在
 寺內供給洗浴具飯食羹粥果瓜以
 此供養若大僧有病應遣信往札拜
 問訊若別眾眾不和合若眾不滿遣
 信往札拜問訊若比丘尼僧病若別
 眾若眾不和合若眾不滿亦應遣信

四分律卷第三十九 第四十 摩訶

札拜問訊若水陸道斷賊寇惡獸難
 若河水瀑漲若為強力所執若被繫
 閉命難梵行難如是眾難不遣信問
 訊者無犯無犯者眾初未制戒癡狂
 心亂痛惱所纏^{四十}
 尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
 園時諸比丘尼聞世尊制戒聽比丘
 尼夏安居竟應往比丘僧中說三事
 自恣見聞疑然此諸比丘尼不往至
 大僧中說三事自恣見聞疑時諸比
 丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學
 戒知慙愧者呵責諸比丘尼言去何
 世尊制戒聽比丘尼夏安居竟往大
 僧中說三事自恣見聞疑而汝等不
 往說自恣耶即白諸比丘諸比丘往
 白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵
 責諸比丘尼言汝所為非非威儀非
 沙門法非淨行非隨順行所不應為
 比丘尼夏安居竟應往大僧中說三
 事自恣見聞疑去何不往耶以無數
 方便呵責已告諸比丘此比丘尼多
 種有漏處眾初犯戒自今已去與比
 丘尼結戒集十句義乃至正法久住

欲說戒者當如是說若比丘居僧夏安居竟應往比丘僧中說三事自恣見聞疑若不者波逸提比丘居義如上時世尊既聽比丘居夏安居竟應往比丘僧中說三事自恣見聞疑時諸比丘居盡往大僧中說自恣內亂佛言不應盡往自今已去聽差一比丘居為比丘居僧故往比丘僧中說三事自恣見聞疑作白二羯磨眾中當差堪能羯磨者如上當作如是白大姊僧聽若僧時到僧忍聽僧令差某甲比丘居為比丘居僧故往大僧中說三事自恣見聞疑白如是大姊僧聽今僧差某甲比丘居為比丘居僧故往大僧中說三事自恣見聞疑誰諸大姊忍僧差某甲比丘居為比丘居僧故往大僧中說三事自恣見聞疑者默然誰不忍者說眾僧已忍差某甲比丘居為比丘居僧故往大僧中說三事自恣竟僧忍默然故是事如是持彼獨行無護為護故應差二三比丘居為伴往至大僧中札僧足已曲身低頭合掌作是說比丘居

僧夏安居竟比丘僧夏安居竟比丘居僧說三事自恣見聞疑大德慈愍語我我見罪當如法懺悔如是第二第三說彼即比丘僧自恣日便自恣而皆疲極佛言不應尔比丘僧十四日自恣比丘居僧十五日自恣若大僧病若別眾眾不和合若眾不滿比丘居應遣信禮拜問訊不者突吉羅若比丘居眾病若別眾若眾不和合若眾不滿比丘居亦當遣信禮拜問訊不者突吉羅比丘突吉羅是謂為犯不犯者比丘居僧夏安居竟比丘僧夏安居竟比丘居說三事自恣見聞疑若比丘十四日自恣比丘居十五日自恣比丘僧病若別眾若眾不和合若眾不滿比丘居應遣信禮拜問訊不者突吉羅若眾不和合若眾不滿比丘居應遣信禮拜問訊比丘居眾病乃至眾不滿亦應遣信禮拜問訊若水陸道斷若賊寇惡獸難河水瀑漲若命難梵行難為強力者所執若不往問訊一切無犯無犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱所纏^{四十}尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨

園時諸比丘居在無比丘處夏安居教授日無受教授處有所疑無可諮問時諸比丘居聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責諸比丘居云何乃在無有比丘處夏安居教授日無受教授處若有所疑事而無可諮問處即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責諸比丘居言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何乃於無比丘處夏安居乃至有所疑事而無可諮問耶以無數方便呵責已告諸比丘此比丘居多種有漏處初犯戒自今已去與比丘居結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘居在無比丘處夏安居者波逸提比丘居義如上說彼比丘居無比丘處夏安居者波逸提比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥居突吉羅是謂為犯不犯者有比丘處夏安居若依比丘僧夏安居其間命過者若遠行去若休道或為賊所將去或為惡獸所害或為水所飄無

犯無犯者取初未制戒癡狂心乱痛
惱所纏^三

尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時舍衛城中有一多知識比丘尼命過復有比丘尼於比丘所住寺中為起塔諸比丘尼數來詣寺住立言語戲笑或唄或悲哭者或自莊嚴身者遂乱諸坐禪比丘尼時有長老迦毗羅常樂坐禪比丘尼去後即日往壞其塔除弃著僧伽藍外時彼比丘尼聞迦毗羅壞其塔除弃皆執刀杖瓦石來欲打擲時迦毗羅即以神足飛在虛空時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責諸比丘尼汝云何乃欲持刀杖瓦石打迦毗羅耶即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以是因緣集比丘僧呵責諸比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何乃持刀杖瓦石欲打比丘以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處取初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住

欲說戒者當如是說若比丘尼入比丘僧伽藍中波逸提如是世尊與比丘尼結戒諸比丘尼疑不敢入無比丘僧伽藍中佛言聽入自今已去應如是結戒若比丘尼入有比丘僧伽藍中波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼亦不知有比丘無比丘後方知有比丘或有作波逸提者或疑者不知者無犯佛言自今已去當如是結戒若比丘尼知有比丘寺入者波逸提如是世尊與比丘尼結戒彼欲求教授不知何從求有疑欲問不知從誰問不敢入寺佛言自今已去聽白然後入寺彼欲禮佛塔聲聞塔佛言欲禮佛塔聲聞塔聽輒入餘者須白已入自今已去當如是說戒若比丘尼知有比丘僧伽藍不白而入者波逸提比丘尼義如上若比丘尼知有比丘僧伽藍不白而入門波逸提一脚在門內一脚在門外方便欲入若期入而不入者一切突吉羅比丘突吉羅式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若先

不知若無比丘而入若禮拜佛塔聲聞塔餘者白已入若來受教授若欲問法來入若被請若道由中過或在中止宿或為強力者所將去或被繫閉將去或命難梵行難無犯無犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱所纏^四尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時長老迦毗羅比丘夜過已晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食時諸比丘尼見迦毗羅即罵詈言此弊惡下賤工師種壞我等塔除弃僧伽藍外時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責言云何汝等乃罵長老迦毗羅呵責已往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責諸比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何罵迦毗羅耶以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處取初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼罵比丘者波逸提比丘尼義如上罵者

下賤處生種姓下賤伎術下賤作業
下賤若說犯罪若說汝有如是如是
結使或觸他所諱彼比丘居種類罵
比丘乃至說他所諱說而了了者波
逸提不了了者突吉羅比丘突吉羅
式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂
為犯不犯者若戲笑語若疾疾語若
獨語若夢中語欲說此錯說彼無犯
無犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱
所纏四十
尔時婆伽婆在拘睢弥時迦羅比丘
尼好意鬪諍不善憶持鬪諍事後瞋
恚嫌責尼眾時比丘尼聞其中有少
欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌
責迦羅比丘尼言汝云何意鬪諍斷
已懷恨經宿嫌罵尼眾耶即白諸比
丘比丘往白世尊世尊以此因緣集
比丘僧呵責迦羅言汝所為非非威
儀非沙門法非淨行非隨順行所不
應為云何喜鬪諍斷已懷恨經宿方
便罵詈尼眾耶以無數方便呵責已
告諸比丘此比丘尼多種有漏處取
初犯戒自今已去與比丘尼結戒集

十句義乃至正法久住欲說戒者當
如是說若比丘尼意鬪諍不善憶持
諍事後瞋恚不喜罵比丘尼眾者波
逸提比丘尼義如上諍有四種如上
眾者若四人若過四人彼比丘尼意
鬪諍經宿後罵比丘尼眾說而了了
者波逸提不了了者突吉羅比丘突
吉羅式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅
是謂為犯不犯者若戲笑語若疾疾
語若獨語夢中語欲說此乃說彼無
犯無犯者取初未制戒癡狂心乱痛
惱所纏四十
尔時婆伽婆在釋翅搜迦毗羅國尼
拘律園中時跋陀羅迦毗羅比丘尼
身生癱使男子破之此比丘尼身細
軟如天身無異時男子手觸身覺細
滑生染著便前捉欲犯即便高聲言
勿尔勿尔時左右比丘尼聞其聲皆
來問言向何故喚耶即具說因緣時
諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀
樂學戒知慙愧者嫌責跋陀羅迦毗
羅言云何比丘尼乃使男子破癱耶
即白諸比丘諸比丘尼往白世尊世尊

以此因緣集比丘僧呵責跋陀羅迦
毗羅比丘尼言汝所為非非威儀非
沙門法非淨行非隨順行所不應為
云何使男子破身癱瘡耶以無數方
便呵責已告諸比丘此比丘尼多種
有漏處取初犯戒自今已去與比丘
尼結戒集十句義乃至正法久住欲
說戒者當如是說若比丘尼身生癱
及種種瘡不自眾及餘人輒使男子
破若裏者波逸提比丘尼義如上僧
者亦如上彼比丘尼若身生癱及種
種瘡不自眾使男子破一下刀一波
逸提若裏時一而纏一波逸提比丘
突吉羅式又摩那沙弥沙弥尼突吉
羅是謂為犯不犯者白眾僧使男子
破癱若瘡若裏若為強者所執無犯
無犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱
所纏四十
尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時有一居士欲辦具飲食請比丘
尼僧即於其夜辦種種多美飲食
過已清且往白時到時舍衛城中俗
節會日諸居士各持飯乾飯麩魚

四分律卷之九 雜阿含經 第六

及突來就僧伽藍中與諸比丘尼比
 丘尼受此施食食已然後方詣居士
 家食時居士手自斟酌羹飯與諸比
 丘尼諸比丘尼言止止居士不須多
 著居士報言我所以辦具此種種多
 美飯食人別一器突者正為阿姨故
 耳勿謂我無有信心而不食阿姨但
 食我實有信心比丘尼報言我等不
 以此事朝是節會日諸居士各各持
 飯麩乾飯魚突種種羹飯來詣僧伽
 藍中與諸比丘尼我等先已食以是
 故少受耳時諸居士皆共譏嫌言此
 比丘尼不知厭足外自稱言我知正
 法如是有何有正法云何先受我請已
 復受他種種飲食食已後方受我食
 時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭
 陀樂學戒知慙愧者嫌責諸比丘尼
 言汝等云何先受居士請復受餘食
 即自諸比丘諸比丘性白世尊世尊
 以此因緣集比丘僧呵責諸比丘尼
 言汝所為非非威儀非沙門法非淨
 行非隨順行所不應為云何先受居
 士請後復受餘食耶以無數方便呵

責已告諸比丘此比丘尼多種有漏
 處取初犯戒自今已去與比丘尼結
 戒集十句義乃至正法久住欲說戒
 者當如是說若比丘尼先受請若足
 食已後食飯麩乾飯魚及突者波逸
 提比丘尼義如上彼比丘尼先受請
 若足食已後食他飯麩乾飯魚及突
 食一啣一波逸提比丘尼波逸提式叉
 摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯
 不犯者受非正食請若不足食請
 若先不被請若即於食上更得食若
 於其家受前食後食無犯無犯者軍
 初未制戒癡狂心乱痛惱所纏四十
 尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
 園時提舍比丘尼是安隱比丘尼弟
 子彼有知舊檀越家安隱比丘尼語
 提舍比丘尼言可共往至檀越家報
 言欲往可尔二人俱往安隱比丘尼衣
 服齊整不失威儀檀越見已生歡喜
 心以此歡喜心便與供養時安隱比
 丘尼食後還至僧伽藍中語提舍比
 丘尼言此檀越篤信歡喜好施供養
 時提舍比丘尼有嫉妬心便作是語

雜阿含經卷之九 第六

檀越篤信好施供養於汝時諸比丘
 尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒
 知慙愧者呵責提舍比丘尼言云何
 生嫉妬心乃作是言是檀越篤信好
 施供養於汝即白諸比丘諸比丘性
 白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵
 責提舍比丘尼言汝所為非非威儀
 非沙門法非淨行非隨順行所不應
 為云何乃生嫉妬心言檀越篤信好
 施供養於汝以無數方便呵責已告
 諸比丘此比丘尼多種有漏處取初
 犯戒自今已去與比丘尼結戒集十
 句義乃至正法久住欲說戒者當如
 是說若比丘尼於家生嫉妬心波逸
 提比丘尼義如上彼比丘尼於家生
 嫉妬心言是檀越篤信好施供養於
 汝說而了了者波逸提不了了者突
 吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙彌沙
 彌尼突吉羅是謂為犯不犯者其事
 實尔若彼檀越篤信好施供養於彼
 便作是言是汝檀越篤信於汝若戲
 笑語若疾疾語若獨語夢中語欲說
 此乃錯說彼無犯無犯者取初未制

戒癡狂心乱痛惱所纏四十九

尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼以香塗摩身諸居士見皆共譏嫌言此比丘尼等不知慙愧犯淨行外自稱言我知正法如是有何正法乃以香塗身如似婬女賊女時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者譏責六群比丘尼汝等云何乃以衆香塗身耶即自諸比丘諸比丘往自世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼以香塗身以無數方便呵責已告諸比丘此六群比丘尼多種有漏處初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼以香塗摩身者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼以香塗摩身波逸提比丘尼突吉羅式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或為強力所執無犯無犯者初未制戒癡狂

心乱痛惱所纏五十

尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼以胡麻滓塗摩身諸居士見皆共譏嫌此比丘尼無有慙愧犯梵行外自稱言我知正法如是有何正法云何持胡麻滓塗身如似賊女婬女時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責六群比丘尼言汝云何以胡麻滓塗身耶即自諸比丘諸比丘往自世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼乃以胡麻滓塗身耶以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼以胡麻滓塗摩身者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼以胡麻滓塗摩身者波逸提比丘尼突吉羅式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或為強力所執無犯無

犯者初未制戒癡狂心乱痛惱所纏五十一

尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼使諸比丘尼指摩身諸居士見皆共譏嫌此比丘尼不知慙愧犯梵行外自稱言我知正法如是有何正法乃使諸比丘尼指摩其身如似賊女婬女無異時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責六群比丘尼言汝云何乃使諸比丘尼指摩其身即自諸比丘諸比丘往自世尊世尊以此因緣集諸比丘僧呵責六群比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼乃使諸比丘尼指摩其身以無數方便呵責已告諸比丘是比丘尼多種有漏處初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼使比丘尼塗摩身波逸提比丘尼義如上彼比丘尼使比丘尼塗摩身者波逸提比丘尼突吉羅式又摩那沙弥沙弥尼突

四分律卷第三十九 第二十二條 摩訶沙彌

四分律卷第三十九 第二十二條 摩訶沙彌

四分律卷第三十九 第二十二條 摩訶沙彌

吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或為強力者所執無犯無犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所纏^{五十}尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼使式叉摩那塗摩身諸居士見皆共譏嫌此比丘尼等不知慙愧犯梵行外自稱言我知正法如是有何正法使式叉摩那塗摩其身如似姪女賊女無異時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘尼言汝等云何使式叉摩那措摩其身即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼使式叉摩那措摩其身以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼使式叉摩那塗摩身者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼使式叉摩那塗摩身者波逸

提比丘突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或為強力者所執無犯無犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所纏^{五十}尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼使沙彌尼塗摩身諸居士見皆共譏嫌言此六群比丘尼不知慙愧犯梵行使沙彌尼塗摩身如似姪女賊女無異時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責六群比丘尼言汝等云何乃使沙彌尼塗摩其身即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼使沙彌尼塗摩身以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼使沙彌尼塗摩身者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼塗摩身者波逸提比丘突吉羅

式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或為強力者所執無犯無犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所纏^{五十}尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼使白衣婦女塗摩身時諸居士見皆共譏嫌此比丘尼不知慙愧犯梵行乃使白衣婦女塗摩其身如似姪女賊女時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責六群比丘尼言汝等云何使白衣婦女塗摩其身即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼使白衣婦女塗摩身以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼使白衣婦女塗摩身者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼使白衣婦女塗摩身者波逸提比丘

突吉羅式又摩那沙弥沙弥尼突吉
 羅是謂為犯不犯者或時有如是病
 或為強力者所執無犯無犯者寂初
 未制戒癡狂心乱痛惱所纏^五
 尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
 園時偷羅難隨比丘尼作如是念著
 衲體衣令身廣大居士見皆共譏嫌
 此比丘尼等不知慙愧犯梵行外自
 稱言我知正法如是有何正法云何
 著衲體衣令身廣大如似姪女賊女
 時諸比丘尼聞其中有少欲知足行
 頭隨樂學戒知慙愧者呵責偷羅難
 隨言汝云何作如是念著衲體衣令
 身廣大耶即白諸比丘諸比丘往白
 世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責
 偷羅難隨言汝所為非非威儀非沙
 門法非淨行非隨順行所不應為云
 何比丘尼作如是心著衲體衣令身
 廣大以無數方便呵責已告諸比丘
 此比丘尼多種有漏處寂初犯戒自
 今已去與比丘尼結戒集十句義乃
 至正法久住欲說戒者當如是說若
 比丘尼著衲體衣者波逸提比丘尼

義如上衲體衣者若用毳若劫貝若
 俱遮羅若乳荃草若苴摩若野蠶綿
 一切波逸提比丘突吉羅式又摩那
 沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯
 者或有如是病內者病衣外者涅膠
 僧次者袈裟或為強力者所執無犯
 無犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱
 所纏^五
 尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
 園時六群比丘尼畜婦女莊嚴身具
 手脚釧及猥處莊嚴具諸居士見皆
 共譏嫌言此比丘尼無有慙愧犯梵
 行外自稱言我知正法如是有何正
 法乃畜婦女莊嚴身具手脚釧及猥
 處莊嚴具如姪女賊女時諸比丘尼
 聞中有少欲知足行頭隨樂學戒知
 慙愧者呵責六群比丘尼言汝等云
 何乃畜婦女莊嚴身具手脚釧及猥
 處莊嚴具耶即白諸比丘諸比丘往
 白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵
 責六群比丘尼言汝所為非非威儀
 非沙門法非淨行非隨順行所不應
 為云何比丘尼畜婦女莊嚴身具手

脚釧及猥處莊嚴具以無數方便呵
 責已告諸比丘此比丘尼多種有漏
 處寂初犯戒自今已去與比丘尼結
 戒集十句義乃至正法久住欲說戒
 者當如是說若比丘尼畜婦女莊嚴
 具者波逸提如是世尊與比丘尼結
 戒時諸比丘尼有命難梵行難有疑
 不敢著莊嚴身具走佛言自今已去
 若命難梵行難聽者莊嚴身具走自
 今已去當如是結戒若比丘尼畜婦
 女莊嚴身具除時因緣波逸提若比
 丘尼畜婦女莊嚴身具手脚釧猥處
 莊嚴具乃至樹皮作鬘一切波逸提
 比丘突吉羅式又摩那沙弥沙弥尼
 突吉羅是謂為犯不犯者或有如是
 病若命難梵行難著莊嚴具逃走或
 強力者所執無犯無犯者寂初未制
 戒癡狂心乱痛惱所纏^五
 尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
 園時六群比丘尼著革屣手擎蓋而
 行諸居士見皆共譏嫌此比丘尼不
 知慙愧犯梵行外自稱言我知正法
 如是有何正法著革屣擎蓋而行如

似姪女賊女時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭隨樂學戒知慙愧者呵責六群比丘尼言汝六何乃著革屣手擎蓋而行即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為六何著革屣手擎蓋而行以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處寂初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼著革屣持蓋在道行者波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼至小食大食處若夜集若說戒時行遇雨漬壞新染色衣佛言自今已去聽護身護衣護卧具故在僧伽藍內作樹皮蓋茶蓋竹蓋時有比丘尼天雨時塗跣行泥汗脚汗衣汗坐具佛言自今已去聽為護身衣坐具故在僧伽藍中作屣者諸比丘尼雖作屣猶汗衣汗身汗坐具佛言自今已去聽下著樹皮若皮若墮以縷緹綴若斷聽用筋

若毛或用皮帶繫之自今已去當如是說戒若比丘尼著革屣持蓋行除時因緣波逸提比丘尼義如上彼比丘尼著革屣持蓋行除時因緣波逸提彼比丘尼著革屣持蓋行隨所行村界一一波逸提無村阿蘭若處隨行十里一波逸提行減一村界突吉羅減十里突吉羅行一界內突吉羅方便欲去而不去若共期去而不去一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病若護身護衣護卧具於僧伽藍中作樹皮蓋茶蓋竹蓋護身護衣護卧具故於僧伽藍內作屣者不犯或為強力者所執或為繫閉或命難梵行難著革屣持蓋行者無犯無犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所纏五十八

四分律卷第二十九

四分律卷第二十九

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 六二二頁中一行經名下，麗有夾註「一分之八明尼戒法」。
- 一 六二二頁中二行與三行間，磧、普、南、清有「第二分一百七十八單提法之六」一行；麗有「一百七十八單提法之六」一行。
- 一 六二二頁中七行「求教授耶」，磧、普、南、徑、清、麗作「受教授即」。
- 一 六二二頁下四行夾註「四十」，磧、普作「四十一竟」；南、徑、清作「四十竟」。
- 一 六二二頁下八行「比丘尼」，磧、普作「比丘」。
- 一 六二二頁上一五行「故默然」，磧、普、南、徑、清、麗作「默然故」。
- 一 六二二頁上一六行末字「差」，磧、普、南、徑、清、麗作「應差」。
- 一 六二二頁中一一行第二字「若」，

- 一 六二二頁中一八行第三字「迎」，
[碩、普、南、徑、清、麗]作「若衆」。
- 一 六二二頁中一九行「飯食」，[碩、普、南、徑、清]作「飲食」。
- 一 六二二頁下二行「瀑漲」，[碩、普、南、徑、清]作「暴漲」。次頁中一九行同。
- 一 六二二頁下五行夾註「四十一」，
[碩、普]作「四十二竟」；[南、徑、清]作「四十一竟」。
- 一 六二三頁上末行「作是」，[麗]作「作如是」。
- 一 六二三頁中三行第四字「見」，[麗]作「若見」。
- 一 六二三頁中二二行夾註「四十二」，
[碩、普、南、徑、清]作「四十二竟」。
- 一 六二三頁下四至五行「比丘尼」，
[碩、普、南、徑、清、麗]作「比丘尼言」。
- 一 六二四頁上二行夾註「四十三」，
[碩、普]作「四十四竟」；[南、徑、清]作「四十三竟」。如此類推至夾註記

- 數「五十八」。
- 一 六二四頁中九行第二字「或」，[碩、普、南、徑、清]作「或有」。
- 一 六二四頁中一二行「何從」，[碩、普、南、徑、清]作「從何」。
- 一 六二四頁下八行第一二字「已」，
[碩、普]作「惡」。
- 一 六二五頁上五行「不了了」，[碩、普、南、徑、清]作「說不了了」。下至次頁下一七行同。
- 一 六二五頁上八行「錯說」，[碩、普、南、徑、清]作「說」。
- 一 六二五頁上一三行「嫌責」，[碩、普、南、徑、清]作「嫌罵」。同行及一七行「比丘」，[碩、普、南、徑、清、麗]作「諸比丘」。
- 一 六二五頁中一〇行「夢中」，[麗]作「若夢中」。同行「乃說」，[麗]作「乃錯說」。
- 一 六二五頁中一六行「天身」，[碩、普、南]作「大身」。
- 一 六二五頁中一七行第九字「犯」，

- [碩、普、南、徑、清]作「壞其梵行」。
- 一 六二五頁中一九行第七字「喚」，
[碩、普、南、徑、清、麗]作「大喚」。
- 一 六二五頁下一三行第三字「若」，
[碩、普、南、徑、清]作「若一」。
- 一 六二五頁下一六行「強者」，[碩、普、南、徑、清、麗]作「強力者」。
- 一 六二六頁上一行至次行「比丘尼比丘尼」，[碩、南、清、麗]作「比丘尼諸比丘尼」。
- 一 六二六頁上六行「飯食」，[麗]作「飲食」。
- 一 六二六頁上一〇行「羹飯」，[碩、普、南、徑、清]作「美食」。
- 一 六二六頁上一五行「飲食」，[麗]作「飯食」。
- 一 六二六頁下二二行「夢中」，[碩、普、南、徑、清、麗]作「若夢中」。
- 一 六二七頁上五行第四字「淨」，[碩、普、南、徑、清、麗]作「不淨」。
- 一 六二七頁上六行第七字「以」，[碩、普、南、徑、清]作「至」。

- 一 六二七頁上七行「賊女」，**磧、普、南、徑、清、麗**作「賊女無異」。下至六二九頁上一〇行同。
- 一 六二七頁上九行「比丘尼」，**磧、普、南、徑、清**作「比丘尼言」。
- 一 六二七頁中七行「姪女時」，**麗**作「姪女無異時」。
- 一 六二七頁下五行第九字「嫌」，**麗**作「嫌言」。
- 一 六二七頁下九行「聞中」，**麗**作「聞其中」。下同。
- 一 六二七頁下一三行第三字「諸」，**磧、普、南、徑、清**無。
- 一 六二八頁中二行及次頁上二行「時有」，**磧、普、南、徑、清**作「有」。
- 一 六二八頁中三行「强者」，**麗**作「强力者」。
- 一 六二八頁中二一行第一三字「身」，**麗**作「身者」。
- 一 六二九頁上七行「衿髾衣」，**磧、普、南、徑、清**作「貯跨衣」。下同。
- 一 六二九頁中一行「劫具」，**磧、普、南、徑、清、麗**作「劫貝」。
- 一 六二九頁中三行「一切」下，**麗**有「物比丘尼作如是意著衿髾衣令身鹿大」(十六字)。
- 一 六二九頁中五行及下一五行「或有」，**磧、普、南、徑、清**作「有」。
- 一 六二九頁中六行「或爲」，**徑**作「或謂」。
- 一 六二九頁中一五行第五字「如」，**麗**作「如似」。
- 一 六二九頁中末行「具手」，**徑**作「具足」。
- 一 六二九頁下一七行首字「强」，**麗**作「爲强」。
- 一 六二九頁下末行第一〇字「擊」，**磧、普、南、徑、清**作「手擊」。
- 一 六三〇頁上一四行第一一字「至」，**徑**作「在」。
- 一 六三〇頁上二〇行「衣坐」，**麗**作「護衣護坐」。同行末字「中」，**磧、普、南、徑、清**作「內」。
- 一 六三〇頁上末行第四字「若」，**磧、普、南、徑、清、麗**無。
- 一 六三〇頁中一六行第八字「着」，**磧、普**作「者」。
- 一 六三〇頁中末行卷末經名下，**磧、普**有夾註「第二分卷第八」。



四分律卷第三十

二分之九
比丘尼法

時

一百七十八單提法之七

今時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼乘乘在道行詣居士見皆譏嫌言此比丘尼不知慙愧犯梵行外自稱言我知正法如是有何正法乘乘而行如姪女賊女無異時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘尼言汝云何乘乘在道行即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼乘乘行以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏慶寂初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼乘乘在道行者波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼有老者或羸病氣力微弱不能從此住處至彼住處佛言自今已去聽乘步挽乘一切

女乘時諸比丘尼有難事或命難梵行難疑不敢乘乘走佛言自今已去有如是諸難事聽乘乘去自今已去當如是說戒若比丘尼無病乘乘行除時因緣波逸提比丘尼義如上乘者有四種象乘馬乘車乘步乘彼此比丘尼無病乘乘行隨所行村界一波逸提若無村阿蘭若處行十里一波逸提減一村界若減十里突吉羅若行一界內突吉羅方便欲去而不去共期去而不去一切突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病乘種種女乘若命難梵行難乘乘走或為強力所執將去者無犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏九今時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼不著僧祇支入村露曾腋乳帶諸居士見皆共譏嫌言此比丘尼不知慙愧犯梵行外自稱言我知正法如是有何正法不著僧祇支入村如賊女姪女無異時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂

四分律卷第三十 第五張 時字步

學戒知慙愧者呵責六群比丘尼言
 汝去何不著僧祇支入村露胷腋乳
 胷帶即白諸比丘諸比丘往白世尊
 世尊以此因緣集比丘僧呵責六群
 比丘尼言汝所為非非威儀非沙門
 法非淨行非隨順行所不應為云何
 不著僧祇支入村露胷腋乳胷帶以
 無數方便呵責已告諸比丘此六群
 比丘尼多種有漏處寂初犯戒自今
 已去與比丘尼結戒集十句義乃至
 正法久住欲說戒者當如是說若比
 丘尼不著僧祇支入村者波逸提比
 丘尼義如上村者如上彼比丘尼不
 著僧祇支入村門波逸提一脚在門
 外一脚在門內若方便欲入而不入
 若期入而不入者一切突吉羅比丘
 突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉
 羅是謂為犯不犯者或時有如是病
 或腋下瘡或無祇支或方欲作或
 深漆未乾若作失或舉處深固或為
 強力者所執或命難梵行難無犯無
 犯者寂初未制戒癡狂心亂痛惱所
 纏六

四分律卷第三十 第五張 時字步

亦時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
 園時偷羅難陀比丘尼向暮至居士
 家就座而坐隨坐時頃不語主人開
 門而去時有賊先常有心想偷其家
 遇見門開即入偷其財物去時居士
 問言向暮誰開門出去答言是偷羅
 難陀比丘尼時居士即譏嫌言此比
 丘尼不知慙愧不與取外自稱言我
 知正法如是有何正法乃與賊同謀
 偷我如賊女姪女諸比丘尼聞中有
 少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者
 呵責偷羅難陀言汝去何向暮至居
 士家即白諸比丘諸比丘尼往白世尊
 世尊以此因緣集比丘僧呵責偷羅
 難陀言汝所為非非威儀非沙門法
 非淨行非隨順行所不應為云何向
 暮至居士家以無數方便呵責已告
 諸比丘此比丘尼多種有漏處寂初
 犯戒自今已去與比丘尼結戒集十
 句義乃至正法久住欲說戒者當如
 是說若比丘尼向暮至白衣家者波
 逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸
 比丘尼欲營佛法僧事若有瞻病事

四分律卷第三十 第五張 時字步

或為檀越喚皆有疑而不敢去佛言
 自今已去若有請喚者聽往自今已
 去當如是說戒若比丘尼向暮至白
 衣家先不被喚波逸提比丘尼義如
 上彼比丘尼向暮至白衣家先不被
 請喚入門波逸提一脚在門外一脚
 在門內若方便欲去而不去若共期
 去而不去者一切突吉羅彼比丘尼
 若至白衣家隨住時頃不語主人而
 去出門者波逸提方便欲去而不去
 若共期去而不去一切突吉羅比丘
 突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉
 羅是謂為犯不犯者若為佛法僧事
 若瞻視病事若被請喚去或為強力
 者所執若被繫縛將去或命難梵行
 難先不喚而去至彼家隨所住時頃
 語主人而去若彼舍為火所燒崩塌
 或有毒蛇或有賊或惡獸或為強力
 者所執若繫縛將去或命難梵行難
 不語主人出者無犯無犯者寂初未
 制戒癡狂心亂痛惱所纏六
 亦時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
 園時六群比丘尼眾中有一比丘尼

向暮輒開僧伽藍門出無所語而去時諸賊見已生念我當劫其財物念已即便入門劫奪財物盡時諸比丘自相問言誰向暮開門無所語而去即聞六群比丘屋中一人開門出時諸比丘屋聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責六群比丘屋言汝云何向暮無所語開門而出即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘屋言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘屋向暮無所語開門而出以無數方便呵責已告諸比丘此比丘屋多種有漏處寂初犯戒自今已去與比丘屋結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘屋向暮開僧伽藍門出者波逸提如是世尊與比丘屋結戒時諸比丘屋以佛法僧事或有看視病事皆疑不敢出佛言自今已去聽囑授出自今已去當如是說戒若比丘屋向暮開僧伽藍門不囑授餘比丘屋而出者波逸提比

比丘屋義如上彼比丘屋向暮開僧伽藍門不囑而出門波逸提一脚在內一脚在外若方便欲去而不去若共期去而不去一切突吉羅比丘突吉羅式又摩那沙弥沙弥屋突吉羅是謂為犯不犯者或佛法僧事或看病事囑而出若僧伽藍破壞若為人所燒若有毒地若有賊若有惡獸若為強力者所執若被繫縛將去或命難梵行難不囑而出者無犯無犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所纏六十今時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘屋中一人日没開僧伽藍門出不囑而去時有賊囚突獄而出遙見僧伽藍門開便來入時諸守獄人追後而來問諸比丘屋頗見如是如是賊不見者言不見其守獄者即便處處推覓得賊時諸居士皆共譏嫌此比丘屋等不知慙愧作妄語外自稱言我知正法如有何正法見賊而言不見時諸比丘屋自相問言誰日没開門而出報言六群比丘屋中一人開門出時諸比丘屋

聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責六群比丘屋言汝云何日没輒開門不囑而出即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘屋中一人言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘屋日没輒開門出不囑而去以無數方便呵責已告諸比丘此比丘屋多種有漏處寂初犯戒自今已去與比丘屋結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘屋日没開僧伽藍門而出波逸提如是世尊與比丘屋結戒時諸比丘屋管佛法僧事若瞻視病事疑不敢去佛言自今已後聽囑授去自今已去當如是說戒若比丘屋日没開僧伽藍門不囑而出者波逸提比丘屋義如上彼比丘屋日没開僧伽藍門不囑出門波逸提一脚在內一脚在外方便欲去而不去共期去而不去一切突吉羅比丘突吉羅式又摩那沙弥沙弥屋突吉羅是謂為犯不犯者或為佛法僧

四分律卷第三十

四分律卷第三十

第十

四分律卷第三十

第十

第十

事或瞻視病者囑而出或彼僧伽藍破壞或為火所燒或為賊有惡獸毒地在中或為強力者所執或為繫縛將去或命難梵行難不囑而去者無犯無犯者初未制戒癡狂心乱痛惱所纏六十

尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時有比丘尼不夏安居時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責諸比丘尼言云何不夏安居耶即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責諸比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼不夏安居以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處家初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼不夏安居者波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼有為佛法僧事或看病事不及安居疑佛言自今已去聽有如是因緣後安居自今已去當如是說

戒者比丘尼不前安居不後安居者波逸提比丘尼義如上若比丘尼不前安居者突吉羅不後安居者波逸提比丘突吉羅是謂為犯不犯者前安居或為佛法僧事或瞻視病人受後安居不犯不犯者初未制戒癡狂心乱痛惱所纏六十

尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼聞世尊制戒得度人授具足戒便度常漏大小便涕唾常出者與授具足戒彼汗身汗衣汗卧具諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責諸比丘尼言汝等云何輒度常漏大小便涕唾常出者汗身衣牀蓐卧具即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責諸比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼乃度常漏大小便涕唾常出汗身衣牀蓐卧具耶以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處家初犯戒自今

已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼度常漏大小便涕唾常出者與授具足戒波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼亦不知常漏大小便不漏大小便涕唾出不出後乃知或有波逸提者有疑者佛言不知者無犯自今已去當如是結戒若比丘尼知女人常漏大小便涕唾常出者授具足戒波逸提比丘尼義如上彼比丘尼知常漏大小便涕唾常出者度授具足戒三羯磨竟和上尼波逸提白二羯磨三突吉羅白一羯磨二突吉羅白一突吉羅白未竟突吉羅未白前剃髮與授戒集眾滿一切突吉羅比丘突吉羅是謂為犯不犯者先不知若信可信人語信父母語與授具足戒後有如是病無犯無犯者初未制戒癡狂心乱痛惱所纏六十

尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時有比丘尼度二形人大小便時有比丘尼見白諸比丘尼諸比丘尼

聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責諸比丘尼言汝等云何度他二形人即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責諸比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼乃度二形人以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼度二形人受具足戒波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼不知二形不二形後方知有二形或有作波逸提懺者或有疑者不知無犯自今已去當如是結戒若比丘尼知二形人與授具足戒者波逸提比丘尼義如上二形者男形女形彼比丘尼知二形人與授具足戒三羯磨竟和上尼波逸提白二羯磨竟三突吉羅白一羯磨竟二突吉羅白已一突吉羅白未竟突吉羅未白前剃髮與授戒集眾眾滿一切突吉羅比丘突吉羅是謂

為犯不犯者先不知若信彼人語若信可信者語若信父母語與授具足戒已後變為二形無犯無犯者初未制戒癡狂心乱痛惱所纏六十亦時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼度二道合者與授具足戒大小便時諸比丘尼見時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責諸比丘尼言汝云何度二道合者與授具足戒即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼乃度二道合者與授具足戒以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼度二道合者與授具足戒波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼亦不知二道合不合後乃知二道合或有作波逸提懺者有疑者不知者無犯自今已去

當如是結戒若比丘尼知二道合者與授具足戒波逸提比丘尼義如上二道合者大小便道不別彼比丘尼知二道合者度與授具足戒白三羯磨竟和上尼波逸提白二羯磨三突吉羅白一羯磨二突吉羅白已一突吉羅白未竟突吉羅未白前若剃髮與授戒若集眾眾滿一切突吉羅比丘突吉羅是謂為犯不犯者先不知若信彼人語若信可信者語若信父母言若與授具足戒後二道合者無犯無犯者初未制戒癡狂心乱痛惱所纏六十亦時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼聞世尊制戒聽度弟子便度負債人及諸病者與授具足戒已債主來牽捉者常須人守視不得遠離時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責諸比丘尼言世尊制戒聽度人汝云何度他負債人及病者使債主牽捉病者常須守視不得遠離耶即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因

四分律卷第三十 第十五章 毘舍離

緣集比丘僧呵責比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼度他負債人及病者債主牽捉病者須守視不得遠離耶以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處取初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼度負債人及病者與授具足戒波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼不知有負債難無負債難病難不病難後方知負債及病者難中有作波逸提懺者有疑者不知者不犯自今已去當如是結戒若比丘尼知有負債難者病難者與授具足戒波逸提比丘尼義如上負債者乃至一錢為十六分之一分也病者乃至常頭痛彼比丘尼知負債難及病難者度與授具足戒白三羯磨竟和上尼波逸提白二羯磨三突吉羅白一羯磨二突吉羅白已一突吉羅白未竟突吉羅未白前若剃髮與授戒集眾眾滿一切突吉羅比丘

四分律卷第三十 第十五章 毘舍離

突吉羅是謂為犯不犯者先不知若信彼人語若信可信者語若信父母語若與具足戒已負債若病無犯無犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱所纏六十八
尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼學習呪術以自活命呪術者或支節呪刹利呪或起尸鬼呪或學知死相知轉禽獸論卜知眾鳥音聲諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責諸比丘尼言汝等云何乃學習如是諸呪術乃至知眾鳥音聲即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼學如是諸伎術乃至知眾鳥音聲以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處取初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼學世俗伎術以自活命波逸提比丘尼義如上

四分律卷第三十 第十五章 毘舍離

伎術者如上說彼比丘尼習諸伎術乃至知眾鳥音聲說而了了者波逸提不了了突吉羅比丘突吉羅式义摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若學呪腹中重病若治宿食不消學書學誦若學世論為伏外道故若學呪毒為自護不以為活命無犯無犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱所纏六十九
尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼以世俗伎術教授諸白衣語言汝等莫向日月及神祀廟舍大小便亦莫向日月神祀除去糞掃及諸蕩器不淨水莫向日月神祀舒脚若欲起房舍耕田種作當向日月及向神祀廟舍又言今日某甲星宿日好宜種作作舍宜使作人宜與小兒剃髮亦宜長髮宜剃鬚宜舉取財物宜遠行時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘尼言汝云何乃以如是伎術教授白衣語言汝等知不莫向日月神祀廟舍大小便乃至宜出

遠行即白諸比丘諸比丘往白世尊
世尊以此因緣集比丘僧呵責六群
比丘尼言汝所為非非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應為云何
六群比丘尼乃以伎術教授長者家
語言汝知不莫向日月所迴旋處大
小便乃至宜出遠行耶以無數方便
呵責已告諸比丘此比丘尼多種有
漏處取初犯戒自今已去與比丘尼
結戒集十句義乃至正法久住欲說
戒者當如是說若比丘尼以世俗伎
術教授白衣波逸提比丘尼義如上
伎術者如上所說若欲說者當語彼
人言莫向如來塔及聲聞塔大小便
及除棄糞掃蕩器不淨水亦莫向如
來塔及聲聞塔舒脚不得言今日有
如是星宿好宜起舍宜種作宜使作
人宜為小兒剃髮長髮剃髮應語言
宜入塔寺供養比丘僧受齋法八日
十四日十五日現變化日彼比丘尼
以如是世俗伎術教授白衣乃至宜
出遠行說而了了者波逸提不了了
者突吉羅比丘突吉羅式叉摩那沙

彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者
教言莫向如來塔及聲聞塔大小便
及除糞掃不淨水亦莫向如來塔及
聲聞塔舒脚若耕田種作若起舍向
如來塔乃至受齋法若戲笑語若疾
疾語若獨語夢中語欲說此乃說彼
無犯無犯者取初未制戒癡狂心亂
痛惱所纏^{十七}
尔時婆伽婆在周那絺羅國六群比
丘尼被償而不去時諸比丘尼聞中
有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧
者呵責六群比丘尼汝云何被償而
不去即白諸比丘諸比丘往白世尊
世尊以此因緣集比丘僧呵責六群
比丘尼言汝所為非非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應為云何
被償而不去以無數方便呵責已告
諸比丘此比丘尼多種有漏處取初
犯戒自今已去與比丘尼結戒集十
句義乃至正法久住欲說戒者當如
是說若比丘尼被償不去者波逸提
比丘尼義如上若比丘尼被償應去
而不去波逸提比丘突吉羅式叉摩

那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不
犯者若被償即去若隨順不逆下意
悔過求解償羯磨或得病或無伴去
或水陸道斷或賊難或惡獸難或大
水瀑漲或為強力者所執若被繫閉
或命難梵行難被償而不去者無犯
無犯者取初未制戒癡狂心亂痛惱
所纏^{十七}
尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
園時安隱比丘尼大智慧問諸比丘
義彼諸比丘尼被問已不能答皆慙愧
時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭
陀樂學戒知慙愧者嫌責安隱比丘
尼言汝云何有大智慧而問諸比丘
義使不能答令慙愧耶即白諸比丘
諸比丘往白世尊世尊以此因緣集
比丘僧呵責安隱比丘尼言汝所為
非非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應為云何有大智慧而問諸
比丘義令諸比丘不能答有慙愧耶
以無數方便呵責已告諸比丘此比
丘尼多種有漏處取初犯戒自今已
去與比丘尼結戒集十句義乃至正

比丘戒律第三十 第二十二條 睡字

法久住欲說戒者當如是說若比丘
 居間比丘義者波逸提如是世尊與
 比丘居結戒時諸比丘居教授曰不
 知從誰求教授有疑不知當何從問
 義佛言自今已去若欲問義者當先
 求聽已然後問自今已去當如是結
 戒若比丘居欲問比丘義先不求而
 問者波逸提比丘居義如上彼比丘
 居問比丘義先不求而問說而了了
 者波逸提不了了者突吉羅比丘突
 吉羅式又摩那沙弥沙弥居突吉羅
 是謂為犯不犯者先求而後問若先
 常聽問若先是親厚若親厚者語言
 汝但問我當為汝求請若彼從此受
 若二人俱從他受若彼問若二人共
 誦戒戲笑語或疾疾語或屏處語或
 夢中語或欲說此乃說彼無犯無犯
 者寢初未制戒癡狂心乱痛惱所纏^{七十}
 尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
 園時六群比丘居先住後至後至先
 住欲惱乱彼故在前經行若立若坐
 若卧尔時諸比丘居間中有少欲知
 足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責六

比丘戒律第三十 第二十三條 睡字

群比丘居言汝去何在先住後至比
 丘居前欲惱乱故若經行若立若坐
 若卧耶即白諸比丘諸比丘往白世
 尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六
 群比丘居言汝所為非非威儀非沙
 門法非淨行非隨順行所不應為云
 何汝等先住後至比丘居前欲惱乱
 故若經行若立若坐若卧耶以無數
 方便呵責已告諸比丘此六群比丘
 居多種有漏處寢初犯戒自今已去
 與比丘居結戒集十句義乃至正法
 久住欲說戒者當如是說若比丘居
 先住後至後至先住欲惱乱彼故在
 前經行若立若坐若卧波逸提如是
 世尊與比丘居結戒彼比丘居不知
 先住不先住後至不後至後乃知或
 作波逸提懺者有疑者不知者無犯
 若比丘居知先住後至後至先住欲
 惱彼故在前經行若立若坐若卧波
 逸提比丘居義如上彼比丘居知先
 住後至後至先住欲惱彼故在前經
 行若立若坐若卧者波逸提比丘突
 吉羅式又摩那沙弥沙弥居突吉羅

比丘戒律第三十 第二十四條 睡字

是謂為犯不犯者若先不知若問若
 先聽經行若是上座若更下經行若
 欲經行若是親厚若親厚者語言汝
 但經行我當為汝語若病倒地若強
 者所執或被繫縛若命難若梵行難
 無犯無犯者寢初未制戒癡狂心乱
 痛惱所纏^{七十}
 尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨
 園時舍衛城中有一多知識比丘居
 命終時諸比丘居在比丘僧伽藍中
 立塔彼處處取大僧洗足石破用累
 塔有客比丘來不知是比丘居塔便
 向礼拜時諸比丘居間中有少欲知
 足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責諸
 比丘居言云何乃在大僧僧伽藍中
 立塔令客比丘來不知而礼拜耶即
 白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以
 此因緣集比丘僧呵責諸比丘居言
 汝所為非非威儀非沙門法非淨行
 非隨順行所不應為云何比丘居乃
 於大僧僧伽藍中立塔令客比丘不
 知而向礼拜以無數方便呵責已告
 諸比丘此比丘居多種有漏處寢初

犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼在比丘僧伽藍內起塔者波逸提如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼在故壞無比丘僧伽藍中起塔疑佛言無犯自今已去當如是結戒若比丘尼在有比丘僧伽藍內起塔波逸提彼比丘尼不知有比丘無比丘後乃知或作波逸提懺者或有疑者不知無犯自今已去應如是結戒若比丘尼知有比丘僧伽藍中起塔波逸提比丘尼義如上若比丘尼知有比丘僧伽藍中起塔隨所取洗足石若團塋若草團多少一波逸提比丘突吉羅式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若先不知若故壞僧伽藍若先起塔後作僧伽藍無犯無犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所纏^{七十} 尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時世尊制戒聽百歲比丘尼見新受戒比丘當起迎逆禮拜恭敬問訊與敷坐具然彼諸比丘尼不起迎逆

禮拜恭敬問訊諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責諸比丘尼言云何世尊制戒聽百歲比丘尼見新受戒比丘應起迎逆恭敬禮拜問訊與敷坐具云何不起迎逆耶即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責諸比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等百歲比丘尼見新受戒比丘不起迎逆禮拜恭敬問訊與敷坐具以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處寂初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若百歲比丘尼見新受戒比丘應起迎逆恭敬禮拜問訊若不者波逸提如是世尊與比丘尼結戒或有一坐食不作餘食法食或有病者或有足食者而不起疑佛言自今已去聽語言大德懺悔我有如是如是因緣不得起迎逆自今已去當如是說戒若比丘尼見新受戒比丘應起迎逆恭敬禮拜問

訊請與坐不者除因緣波逸提比丘尼義如上彼比丘尼見比丘不起除因緣波逸提比丘突吉羅式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若起或一坐食或不作餘食法食或病或足食語言大德忍我有如是如是因緣或病倒地或為強力所執或命難梵行難者無犯無犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所纏^{七十} 尔時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼著衣搖身趨行為好故時諸居士見皆譏嫌言此比丘尼等不知慙愧犯梵行外自稱言我知正法如有何正法為好故搖身趨行猶若婬女賊女時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘尼言汝等云何為好故搖身趨行猶若婬女賊女即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼為好故搖身趨行以無數方便呵責

四分律卷第三十 第二十七張 莊字第

已告諸比丘此比丘居多種有漏處
取初犯戒自今已去與比丘居結戒
集十句義乃至正法久住欲說戒者
當如是說若比丘居為好故搖身趨
行者波逸提比丘居義如上彼比丘
居為好故搖身趨行者波逸提比丘
突吉羅式又摩那沙沙弥居突吉
羅是謂為犯不犯者或時有如是病
或為他所打避杖或有暴象來或遇
賊或遇惡獸或有荆棘來以手遮或
渡河水或渡溝深汪水若渡渥或時
欲齊整者衣恐有高下參差象鼻多
羅茶細褊如是左右顧視搖身看無
犯無犯者取初未制戒癡狂心乱痛
惱所纏七十

比丘諸比丘往白世尊世尊以此因
緣集比丘僧呵責六群比丘居言汝
所為非非威儀非沙門法非淨行非
隨順行所不應為云何六群比丘居
莊嚴其身以無數方便呵責已告諸
比丘此比丘居多種有漏處取初犯
戒自今已去與比丘居結戒集十句
義乃至正法久住欲說戒者當如是
說若比丘居作婦女莊嚴香塗摩身
波逸提比丘居義如上彼比丘居作
婦女莊嚴香塗摩身乃至一點者一
切波逸提比丘突吉羅式又摩那沙
弥沙弥居突吉羅是謂為犯不犯者
或時有如是病或時母得病被繫閉
為洗沐梳髮若有篤信優婆夷遇病
被繫閉與洗浴或為強者所執無犯
無犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱
所纏七十

我知正法如是有何正法使外道妹
香塗摩身如淫女賊女無異諸比丘
居聞中有少欲知足行頭陀樂學戒
知慙愧者呵責伽羅旃陀輪那皆居
言汝云何乃使外道妹香塗摩身耶
呵責已即自諸比丘諸比丘往白世
尊世尊以此因緣集比丘僧呵責伽
羅旃陀輪那皆居言汝所為非非威
儀非沙門法非淨行非隨順行所不
應為云何比丘居乃使外道妹香塗
摩身以無數方便呵責已告諸比丘
此比丘居多種有漏處取初犯戒自
今已去與比丘居結戒集十句義乃
至正法久住欲說戒者當如是說若
比丘居使外道女香塗摩身波逸提
比丘居義如上彼比丘居使外道女
香塗摩身者波逸提比丘突吉羅式
又摩那沙沙弥沙弥居突吉羅是謂為
犯不犯者或時有如是病或為強力
者所執無犯無犯者取初未制戒癡
狂心乱痛惱所纏一百七十八

四分律卷第三十 第二十九張

士見皆共譏嫌言此比丘尼不知慙愧乞求無厭外自稱言我知正法如是有何正法乞酥而食如賊女姪女無異時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責六群比丘尼言汝去何乞糞而食耶呵責已即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼言汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為去何比丘尼乞酥而食耶以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏處寂初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼乞酥食犯應懺可呵法應向餘比丘尼說言大姉我犯可呵法所不應為今向大姉悔過是法名悔過法如是世尊與比丘尼結戒彼有疑不敢為病者乞自身病亦不敢乞他為乞復不敢食佛言自今已去聽自病乞為病者乞他為乞得食自今已去當如是結戒若比丘尼不病乞酥食者犯應懺悔可呵法

應向餘比丘尼說言大姉我犯可呵法所不應為我今向大姉懺悔是名悔過法比丘尼義如上彼比丘尼無病而乞糞食一咽一波羅提提舍尼比丘突吉羅式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者為已病乞為病者乞或為他他為已或不乞而自得無犯無犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所纏一

乞油若蜜若黑石蜜若乳若酪若魚若肉如乞糞無異上四戒比丘式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅下四戒比丘波逸提式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅下東學戒與大僧戒無異故不出耳

四分律卷第三十

四分律卷第三十 校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。六三三頁中，原版殘缺，以麗藏本換。
- 一 六三三頁中三行「一百……之七」，磧、普、南、經、清作「第二分一百七十八單提法之七」。
- 一 六三三頁中九行第七字「中」，磧、普、南、經、清作「其中」。
- 一 六三三頁下七行「乘乘行」，磧、普、南、經、清作「乘一乘行」。
- 一 六三三頁下一〇行第三字「一」，磧、普、南、經、清、麗作「一家」。
- 一 六三三頁下一四行第四字「女」，麗作「安」。
- 一 六三三頁下一六行夾註「五十九」，磧、普作「六十竟」；南、經、清作「五十九竟」。如此類推至夾註記數「七十七」。
- 一 六三三頁下末行「聞中」，麗作「聞其中」。下至六三六頁上九行同。

一 六三四頁上一九行「祇支」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「僧祇支」。同行「或方」，**麗**作「或方便」。

一 六三四頁上二〇行首字「深」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「浣」。

一 六三四頁中一〇行「偷我」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「偷我財物」。同行「姪女」，**麗**作「姪女無異」。

一 六三四頁下一八行「或惡獸」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「或有惡獸」。

一 六三四頁下一九行第八字及次頁上五行首字、中九行第一一字「去」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「出」。

一 六三四頁下二〇行第五字，次頁上五行末字及中末行第九字「出」，**麗**作「而出」。

一 六三五頁上四行第六字「誰」，**麗**作「是誰」。

一 六三五頁中二行第七字「門」，**麗**作「門者」。

一 六三五頁中一三行「一人」，**麗**作「有一人」。

一 六三五頁中一八行首字「獄」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「護」。

一 六三六頁上二行「或為賊有惡獸」，**磧**、**南**、**徑**、**清**作「或有賊有惡獸」；**麗**作「或為賊或有惡獸」。

一 六三六頁中一二行「授具足戒」，**磧**、**普**、**徑**作「受具足戒」。下至六三八頁上一九行同。

一 六三六頁中一六行「汙身衣」，**麗**作「汙身汙衣」。

一 六三六頁下七行第三字「有」，**麗**作「有作」。同行第九字「有」，**麗**作「或有」。同行「佛言」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 六三七頁中一二行及次頁上一行「比丘尼」，**麗**作「諸比丘尼」。

一 六三八頁上四行「須守」，**麗**作「須人守」。

一 六三八頁上一二行第四、五字「病難」，**麗**作「若病難」。

一 六三八頁上一三行「病者難中」，**麗**作「病難者中」。同行第一二字

「有」，**麗**作「或有」。

一 六三八頁上一八行第五字「常」，**麗**作「常患」。

一 六三八頁上一九行「及病」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「及有病」。

一 六三八頁上末行「授戒」，**磧**、**普**、**徑**作「受戒」。

一 六三八頁中三行「具足戒」，**麗**作「授具足戒」。

一 六三八頁中九行第一二字「論」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「輪」。

一 六三八頁中一二行末字「諸」，**麗**作「六羣」。

一 六三八頁中一三行首字「呪」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「伎」。

一 六三八頁下六行「學書」，**麗**作「若學書」。

一 六三八頁下一七行「作舍」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「宜作舍」。

一 六三九頁上五行「伎術」，**麗**作「世俗技術」。

一 六三九頁上一一行末字「伎」，**磧**、

一 六三九頁上「普、南、徑、清作」呪」。

一 六三九頁上一六行「舒脚下，磧、

普、南、徑、清、麗有「若欲起房舍

及耕田種作者當向如來塔及聲聞

塔」(二十字)。同行「不得言」，磧、

普、南、徑、清作「汝又言」；麗作

「又不得言」。

一 六三九頁中四行「起舍」，麗作「起

房舍」。

一 六三九頁中六行「乃說」，麗作「乃

錯說」。次頁上一七行，磧、普、南、

徑、清、麗同。

一 六三九頁下五行第二字「瀑」，南、

徑、清作「暴」。

一 六四〇頁上一五行「若二人」，磧、

普、南、徑、清、麗作「此答二人」。

一 六四〇頁上一六行第二字「戒」，

磧、普、南、徑、清、麗作「或」。

一 六四〇頁中九行第六字「告」，磧、

普作「若」。

一 六四〇頁下三行首字「欲」，麗作

「次」。

一 六四〇頁下四行末字「強」，麗作

「強力」。

一 六四一頁上八行「彼比丘尼」下，

磧、普、南、徑、清有「義如上彼比

丘尼」(七字)。

一 六四一頁上一〇行「不知」，麗作

「佛言不知」。

一 六四一頁上一二行「比丘尼義如

上」，磧、普、南、徑、清無。

一 六四一頁下五行「若起」，磧、普、

南、徑、清、麗作「若起迎逆」。

一 六四一頁下一五行「賊女」，麗作

「賊女無異」。

一 六四一頁下一八行「猶若」，磧、普、

南、徑、清作「猶如」。同行「賊女

即」，麗作「賊女無異時諸比丘尼」。

一 六四二頁上一行「溝深」，磧、普、

南、徑、清、麗作「溝渠」。

一 六四二頁上一三行「羅菜細禡」，

磧、普、南、徑、清作「羅菜細禡」；

麗作「羅樹菜細禡」。

一 六四二頁上一八行首字「塗」，麗

作「塗摩」。

一 六四二頁中一四行第九字「母」，

磧、普、南、徑、清、麗作「父母」。

一 六四二頁中一六行第三字「閉」，

磧、普、南、徑、清、麗作「閉」。同行

「強者」，磧、普、南、徑、清、麗作

「強力者」。

一 六四二頁中二二行第五字「諸」，

磧、普、南、徑、清作「時諸」。

一 六四二頁中末行「此比丘尼」，磧、普、

南、徑、清、麗作「比丘尼」。

一 六四二頁下二行第四字「身」，磧、

普、南、徑、清作「其身」。

一 六四二頁下二一行夾註「一百：

：竟」，磧、普作「七十九竟」；南作

「七十八竟」；徑、清作「一百七十

八竟」。

一 六四二頁下二一行與二二行之間，

磧、普、南、徑有「第二分八提舍尼

法」一行。

一 六四二頁下末行第一三字「諸」，

麗作「時諸」。

一 六四三頁上一五行第一一字「食」，
麗作「而食」。

一 六四三頁中七行「為病者乞」下，
磧、普、南、徑、清有「若得不為乞
者而食」(八字)。

一 六四三頁中九行夾註「一」，磧、普、
南、徑、清無。

一 六四三頁中一一行「無異」及夾註，
磧、普、南、徑、清作「無異乞蘇」及
夾註「戒比丘式叉摩那沙彌沙彌
尼突吉羅戒比丘波逸提式叉摩那
沙彌沙彌尼上四羅下衆學戒與下
四戒無異故不出」。

一 六四三頁中末行經名下，磧、普有
夾註「第二分卷第九」。



四分律藏第二分卷第三十一 嚴戒律名 夫

姚秦劉賓三藏佛地耶舍共竺佛念等譯

我曾聞有作如是說古昔有王寂初出世名大人衆所舉時王有太子名善王善王有太子名樓夷樓夷王有子名曰齊齊王有子名曰頂生頂生王有子名遮羅遮羅王有子名跋遮羅跋遮羅王有子名微微王有子名微麟施羅微麟施羅王有子名鞞醯梨肆鞞醯梨肆王有子名舍迦施舍迦施王有子名樓脂樓脂王有子名波羅波羅王有子名摩訶波羅波羅王有子名摩訶舍摩訶舍王有子名善現善現王有子名大善現大善現王有子名无憂无憂王有子名光明光明王有子名梨那梨那王有子名彌羅彌羅王有子名末羅末羅王有子名精進力精進力王有子名牢車牢車王有子名十車十車王有子名百車百車王有子名堅弓堅弓王有子名

四分律卷第三十一

第二張

夫

十弓十弓王有子名百弓百弓王有子名能師子能師子王有子名真闍從真闍王次第已來有十轉輪聖王種族一名伽菟支二名多樓毗帝三名阿濕甲四名軋施羅五名伽陵迦六名瞻鞞七名拘羅婆八名般闍羅九名彌悉梨十名懿師摩伽菟支次第相承五王多樓毗帝次第五王阿濕甲七王軋施羅八王伽陵迦九王瞻鞞十王拘羅婆三十一王般闍羅三十二王彌悉梨次第八万四千王懿師摩王次第百王從懿師摩王後有王名大善生大善生王有子名懿師摩懿師摩王有子名憂羅施憂羅施有子名瞿羅瞿羅有子名尼浮羅尼浮羅有子名師子頰師子頰有子名悅頭檀悅頭檀有子名菩薩菩薩有子名羅睺羅北方國界雪山側釋種子生處豪族父母真正衆相具足適生已時諸相師婆羅門皆共占相記言大王此兒有三十二大人之相有此相者必趣二道終无老錯若不出家當為刹利水澆頂轉輪聖王

四分律卷第三十一 第五張 夫字

能勝一切主四天下名為法王為衆
 生故而作自在七寶具足所謂七寶
 一輪寶二象寶三馬寶四珠寶五玉
 女寶六主藏臣寶七典兵寶有千子
 滿足雄猛勇健能却衆敵從海內諸
 地不加刀杖自以已力正法治化无
 所畏懼而行王事所為自在不為怯
 弱若當出家入非家者當成元上正
 真等正覺明行足為善逝世間解元
 上士調御丈夫天人師佛世尊彼於
 魔衆梵衆沙門婆羅門衆天及人衆
 自身作證而自娛樂與衆生說法上
 善中善下善有義味具足開現梵行
 時摩竭王并沙倫慮邊國遣人處處
 衛邏時王聞邏人所說北方國界雪
 山側有釋種子生處豪族父母真正
 有三十二大人之相相師占相如上
 所說時邏人往至王所白王言大王
 當知北方國界雪山側有釋種子生
 處豪族父母真正有三十二大人相
 如上所說王今宜設方便除去彼人
 若不尔者恐後必為王作害亡國失
 土將由此起王報言何得除去若彼

四分律卷第三十一 第五張

不出家者當為刹帝利水澆頂轉輪
 聖王七寶具足領四天下所為自在
 无所怯弱我當臣屬給使設當出家
 學道者必成无上至真等正覺為人
 說法上中下言悉善我當為其作弟
 子尔時菩薩漸漸長大諸根具足於
 閑靜處作是念今觀此世間甚為苦
 惱有生有老有病有死死此生彼以
 此身故不盡苦際如是苦身何可得
 盡時菩薩年少髮紺青色類貌殊特
 年壯盛時心不樂欲父母愁憂涕泣
 不欲令出家學道時菩薩強違父母
 輒自剃鬚髮著袈裟捨家入非家尔
 時菩薩漸漸遊行從摩竭國界往至
 羅閱城於彼止宿明日清旦著袈裟
 持鉢入羅閱城乞食類貌端正屈申
 俯仰行步庠序視前直進不左右顧
 眄著衣持鉢入羅閱城乞食時摩竭
 王在高樓上諸臣前後圍遶王遙見
 菩薩入城乞食屈申俯仰行步庠序
 視前直進不左右顧眄見已即向諸
 大臣以偈讚曰
 汝等觀彼容聖行為寔勝相好甚嚴好

四分律卷第三十一 第五張

非是下賤人諦視不顧眄視地而前進
 王即遣信問比丘欲所詣王所遣使人
 隨逐比丘後比丘欲所至造詣何所宿
 家家遍乞已諸根寂然定鉢飯速滿已
 志意常悅豫時乞食得已聖還出城住
 山名班荼婆當於彼止宿已知彼宿處
 一使在邊住一使速還返白王如是事
 大王此比丘今宿班荼山坐卧如師子
 如虎在於山王聞彼使言即嚴好象乘
 衆人共尋從即往礼菩薩到彼問訊已
 即在一面坐共相問訊已復作如是說
 今觀年盛壯衆行其清淨應乘此大乘
 群臣侍從好顏貌甚端正必從刹利生
 我今與汝對願說所生處有國大王治
 今在雪山北父姓名為日生處名釋迦
 財寶伎術具父母俱真正捨彼行學道
 不樂處五欲觀欲多衆惱出離永安隱
 要求滅欲處是我心所樂
 時王語太子言今可於此住當分半
 國相與菩薩報言我不從此語時王
 復重語言汝可作大王我今舉國一
 切所有及脫此寶冠相與可居王位
 治化我當為臣時菩薩報言我捨轉

輪王位出家學道豈可貪於邊國王位而處俗耶王今當知猶如有人曾見大海水後見牛迹水豈可生染著心此亦如是豈可捨轉輪王位習粟散小王位此事不然時王前白言若成无上道者先詣羅閱城與我相見菩薩報言可尔尔時王即從座起礼菩薩足遶三匝而去時有人名阿藍迦藍於眾人中為師首與諸弟子說不用處定時菩薩至阿藍迦藍所問言汝今以何等法與諸弟子說今得證報言瞿曇我與諸弟子說不用處定今其得證時菩薩便作是念阿藍迦藍而无有信我今有信阿藍迦藍无有精進我今有精進藍无智慧我有智慧藍今以此法得證而况我不靜坐思惟以證智慧我今寧可勤精進證此法耶彼即勤精進不久得證此法時菩薩得證已往阿藍迦藍所語言汝但證此不用處定為人說耶報言我正有此法更无有餘菩薩報言我亦證此不用處定而不為人說阿藍迦藍問言瞿曇汝正有此不用

處定而不為人說耶我亦證不用處定為人說瞿曇如我所知汝亦知之汝所知者我亦知之汝似我我似汝瞿曇寧可共知僧事耶時阿藍迦藍極生歡喜恭敬心承事菩薩以之為正正與我等時菩薩復作是念此不用處定非息滅非去欲非滅盡非休息非成等正覺非沙門非得涅槃永寂之處不樂此法便捨阿藍迦藍而去更求勝法時有鬱頭藍子處大眾中而為師首其師命終後教師諸弟子與說有想无想定時菩薩往鬱頭藍子所問言汝師以何等法教諸弟子報言我師以有想无想定教諸弟子時菩薩念言藍今无信而我有信藍無精進我有精進藍无智慧我有智慧藍證此法而為人說况我不證此法我今寧可勤精進證此法即勤精進不久得證此法時菩薩往至鬱頭藍弗所問言汝正有此有想无想定更有餘法耶報言瞿曇我正有此法更無餘法菩薩報言我亦證此有想无想定彼問菩薩言汝正有此有

想无想定耶我師藍亦有此有想无想定作證我師知者汝亦知之汝所知者藍亦知之汝似藍藍似汝瞿曇今可共知僧事時鬱頭藍子極發歡喜心承事菩薩推著師處而師事之尔時菩薩復作是念我觀此有想无想定處非息滅非无欲非休息非滅盡非沙門非涅槃永寂之處不樂此法便捨鬱頭藍子而去更求勝法時菩薩更求勝法者即無上休息法也從摩竭界遊化南至象頭山詣鬱頭羅大將村中見一淨地平正嚴好甚可娛樂生草柔軟悉皆右旋浴池清淨流水清淨園林茂好周遍觀之左右村落人民眾多見已便生念言夫為族姓子欲求斷結處此是好處我今求斷結處此處即是我今寧可於此處坐而斷結使時有五人追逐菩薩念言若菩薩成道當與我等說法尔時鬱鞞羅有四女一名婆羅二名鬱婆羅三名孫陀羅四名金婆伽羅皆繫心菩薩所若使菩薩出家學道我等當為弟子若菩薩不出家學道

楞嚴經卷第三十一 第九

四分卷第三十一 第十

四分卷第三十一 第十一

天

在家習俗者我等為妻妾時菩薩即於彼處六年苦行雖亦猶不證塔上聖智勝法亦時菩薩自念昔在父王田上坐閻浮樹下除去欲心惡不善法有覺有觀喜樂一心遊戲初禪時菩薩復作是念頗有如此道可從得盡苦原耶復作是念如此道能盡苦原時菩薩即以精進力修習此智從此道得盡苦原時菩薩復作是念頗因欲不善法得樂法不復作是念不由欲不善法得樂法復作是念頗有習无欲捨不善法得樂法耶然我不由此自苦身得樂法我今寧可食少飯麩得充氣力耶亦時菩薩於異時食少飯麩得充氣力時菩薩食少食時五人各各獸捨而去自相謂言此瞿曇沙門狂惑失道豈有真實道耶時菩薩氣力已充復詣尼連禪水側入水洗浴身已出水上岸往菩提樹下時去樹不遠有一人刈草名曰吉安菩薩前至此人所語言我今須草見惠少多吉安報曰甚善不為愛惜即授草與菩薩菩薩持草更詣一吉

祥樹下自敷而坐直身正意繫念在前時菩薩除欲愛惡不善法有覺有觀喜樂一心遊戲初禪是謂菩薩寂初得勝善法何以故由繫意專念不放逸故時菩薩除有覺有觀得內信喜樂一心念无覺无觀遊戲二禪是謂菩薩得此二勝善法何以故由繫意專念不放逸故時菩薩除去喜身受快樂得聖智所見護念樂遊戲三禪是謂菩薩得三勝法何以故由繫念不放逸故時菩薩已捨苦樂先已去憂喜无苦無樂護念清淨遊戲四禪是謂菩薩得此四勝法何以故由繫意專念不放逸故時菩薩得此定意諸結使除盡清淨無瑕穢所行柔軟住堅固處證宿命智自識宿命一生二生三生四生五生十生二十生三十生四十生五十生百生千生百千生無數百生無數千生無數百千生劫成劫敗無數劫成無數劫敗無數劫成敗我曾生某處字某姓某如是生食如是食壽命如是壽命限齊如是住世長短如是受如是苦樂從

彼終生彼從彼終復生彼從彼終生此如是相貌識無數宿命事時菩薩於初夜得此初明无明盡明生闇盡光生所謂宿命通證何以故由精進不放逸故時菩薩復以三昧定意清淨無瑕无結使眾垢已盡所行柔軟住堅固處知眾生生者死者以清淨天眼觀見眾生生者死者善色惡色善趣惡趣若貴若賤隨眾所造行皆悉知之即自察知此眾生生行惡口行惡意行惡邪見誹謗賢聖造邪見業報身壞命終墮地獄畜生餓鬼中復觀眾生生行善口行善意行善正見不誹謗賢聖造正見業報身壞命終生天上人中如是天眼清淨觀見眾生生者死者隨所造行是謂菩薩中夜得此第二明无明盡明生闇盡光生是謂見眾生天眼智何以故由精進不放逸故時菩薩得如是清淨定意諸結除盡清淨無瑕所行柔軟所住堅固得漏盡智而現在前心緣漏盡智如實諦知苦知苦集知苦盡知苦盡向道以得聖諦如實知之

如實知漏知漏集漏盡向道如實知之彼作如是知如是觀於欲漏意解脫有漏意解脫无漏意解脫已解脫得解脫智我生已盡梵行已立所作已辦更不復受生是謂菩薩後夜獲此三明無明盡明生闇盡光生是謂漏盡智何以故由如來至真等正覺發起此智得无碍解脫故尔時世尊於彼處盡一切漏除一切結使即於菩提樹下結加趺坐七日不動受解脫樂尔時世尊過七日已從定意起於七日中未有所食時有二賈客兄弟二人一名瓜二名優波離將五百乘車載財寶去菩提樹不遠而過時樹神薦信於佛曾與此二賈客舊知識欲令彼得度即往至賈人所語言汝等知不釋迦文佛如來等正覺於七日中具足諸法於七日中未有所食汝等可以蜜麩奉獻如來令汝等長夜得利善安隱快樂尔時兄弟二人聞樹神語已歡喜即持蜜麩往詣道樹遙見如來顏貌殊異諸根寂定寂上調伏如被調象无有卒暴如水淨

靜無有塵穢見已發歡喜心於如來所前至佛所頭面礼足在一面立時二人白世尊言今奉獻蜜麩慈愍納受時世尊復作如是念今此二人奉蜜麩當以何器受之復作是言過去諸佛如來至真等正覺以何物受食諸佛世尊不以手受食也時四天王立在左右知佛所念往至四方各各人取一石鉢奉上世尊白言願以此鉢受彼賈人麩蜜時世尊慈愍故即受四天王鉢令合為一受彼賈人麩蜜受彼賈人麩蜜已以此勸喻而開化之即呪願言
所為布施者 必獲其利義 若為樂故施 後必得安樂
汝等賈人今可歸依佛歸依法即受佛教言大德我今歸依佛歸依法是為優婆塞中軍初受二歸依是賈客兄弟二人為首時二賈人白佛言我今從此欲還本生處若至彼間當云何作福何所礼敬供養時世尊知彼至意即與髮爪語言汝等持此往彼作福礼敬供養時賈人雖得髮爪不

能至心供養言此髮爪世人所賤除棄之法云何世尊持與我等供養時世尊知賈人心中所念即語賈人言汝等莫於如來髮爪所生毛髮許解憍心亦莫言世人所賤云何如來使我供養賈人當知普天世界魔眾梵眾沙門婆羅門眾天及人於如來髮爪興供養恭敬令一切諸天世人魔眾梵眾及沙門婆羅門眾得其功德不可稱計賈人白佛言設供養此髮爪有何證驗佛告賈人言過去久遠世時有王名曰勝怨統領閻浮提尔時閻浮提內米穀豐熟人民熾盛土地極樂有八万四千城郭有五十五億村有六万小國土時勝怨王所住治城名蓮花東西十二由旬南北七由旬土地豐熟米穀平賤人民熾盛國土安樂園林茂盛城堅牢固浴池清凉眾事具足街陌相當賈人當知時王勝怨有婆羅門為大臣名曰提閻浮婆提是王少小周旋極相親厚後於異時王即分半國與此大臣時彼大臣所得國分即於中更起城郭

四分律卷第三十一 第十五張 夫

東西長十二由旬南北廣七由旬米穀豐賤人民熾盛土安樂園林茂盛城塹牢固浴池清涼眾事具足街陌相當城名提婆婆提勝彼蓮花城邑賈人當知其王无有繼嗣以无嗣故向諸神祀泉流山原河水浴池滿善神寶善神日月帝釋梵天火神風神水神魔醜首羅神園神林神市神四微巷神鬼子母城神天祀福祀所

四分律卷第三十一 第十六張 夫

有始生出胎无人扶持自行七步而說此言我於天上世間最上最尊能度一切衆生生老病死苦汝等善明相法與我占相時相師白王言願王出此兒今我等相之王即自入官抱兒出見之令相諸相師相已白王言王生此兒有大威神有大功德福願具足若此王子在家者應作刹利水澆頂轉輪王七寶具足領四天下千子滿足勇健雄猛能却衆敵以法治化不加刀杖若出家者成如來至真等正覺明行足為善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊天及人魔若魔天梵天沙門婆羅門身自作證而自遊戲彼當說法上善中善下善有義有味具足修梵行賈人當知

四分律卷第三十一 第十七張 夫

寶器樂器轉機閑作如是種種供養之具供養娛樂定光菩薩擊孔雀蓋從之賈人當知定光菩薩年向八歲十歲時王教菩薩學種種伎術書策數印畫戲笑歌舞鼓弦乘象乘馬乘車射御捕力一切伎術无不貫練賈人當知定光轉年至十五十六時王即為設三時堂冬夏春給二万婢女使娛樂之與作園池縱廣二十由旬現閻浮提一切華果樹香樹諸奇異樹盡殖之於園賈人當知首陀會天日來侍衛作是念言今菩薩在家已久我今寧可為作馱離菩薩得馱離已早得出家剃除鬚髮著袈裟修无上道耶伺菩薩入後園時即往化作四人一者老者二者病三者死四者出家作沙門時菩薩見此四人已極懷愁憂馱患世苦觀世如是有何可貪賈人當知今時菩薩得馱離已即日出家即日成无上道賈人當知定光如來至真等正覺遍觀一切未見有應度可為轉無上法輪者時定光如來去提婆跋提城不遠化作一大城

高廣妙好懸續幢幡處處剋漏作衆鳥獸形周匝淨妙浴池園果勝於提婆跋提城化作人民顏貌形色亦勝彼國人民使已國人民共與往來交接為親友賈人當知定光如來觀察提婆跋提城人民諸根純淨即使化城忽尔火然時提婆跋提城人見此已極懷愁憂厭離心生定光如來於七日之中度六十六鄰由他人五十五億聲聞賈人當知尔時定光如來有大名稱流布十方莫不聞知皆共繙言定光如來至真等正覺明行足為善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊普天世界魔若魔天魔衆沙門婆羅門天及人自身作證而自娛樂與人說法上中下言悉善有義有味具足修梵行賈人當知定光如來九常身光照一百由旬諸佛世尊常法光照无量還攝光照餘光七尺賈人當知時勝怨王聞王提闍婆提宮中生一太子福德威神衆相具足即日出家即日成无上正真等正覺道名聞遠布皆共稱言定光如來

四分律卷第三十一 第十九條 卷第三十一

至真等正覺乃至具足修梵行勝怨王即遣使往與提闍婆提王相聞知卿生太子福德威神衆相具足即日出家即日成道乃至具足修梵行有大名稱流布十方今可遣來吾欲看之若卿不遣來者吾當身自往彼時提闍婆提王聞此使語已即懷愁憂集諸群臣語言汝等思惟當以何報作何等方宜稱可彼意諸臣答言當問定光如來隨佛有所言教我等當順從行之時王提闍婆提與諸群臣即往定光佛所頭面礼足以此因緣具白世尊世尊告王言今且止勿懷愁憂我自當往彼賈人當知時王提闍婆提自於其國七日供養定光如來衣服飲食牀卧具病苦醫藥及比丘僧不令有乏賈人當知定光如來過七日後與諸比丘人間遊行運詣藥山龍王池邊賈人當知此龍王宮縱廣五百由旬尔時定光如來及比丘僧在彼山住時定光如來放大光明普照三千大千刹土晝夜不別若憂鉢鉢頭摩鳩勿頭分陀利華等合

四分律卷第三十一 第二十一條 卷第三十一

鳥獸不鳴則知是夜若憂鉢鉢諸花開及諸衆鳥獸鳴者則知是晝如是經歷十二年中晝夜不別時勝怨王即集諸大臣告言自憶昔日有晝有夜如今何故无晝无夜若憂鉢鉢衆華開及衆鳥獸鳴則知是晝若花合鳥不鳴則知是夜為世有非法為我行有闕汝等有過耶以誠言告我諸臣白言王亦無各國无非法我等無過今定光如來在呵梨陀山龍王宮放大光明普照三千大千刹土是其威神今晝夜不別欲知夜者花合鳥不鳴則知是夜若花開鳥鳴者則知是晝王亦無各國无非法我亦無過此是定光如來威神不足畏懼王問左右臣呵梨陀山龍王宮去此遠近臣白王言去此不遠可三十里王勅左右嚴駕羽寶之車今欲往彼礼拜定光如來左右即承教嚴駕羽寶車已前白王言嚴駕已辦王知是時賈人當知王即乘車諸臣侍從詣呵梨陀山龍王宮所到已齊不乘車下車步進前至龍王宮賈人當知時王遙見

定光如來顏色端正諸根寂定見已發歡喜心即前至定光佛所頭面札足已在一面坐時世尊漸與王說微妙法勸令歡喜時王聞佛說微妙法時應入蓮花城時定光如來默然受王請時勝怨王知佛默然受請已便從座起頭面札足而去還至國界告勅人民汝等從蓮花城至藥山掘地至膝以杵搗令堅以香汁灑地左右道側種植種種花道側作欄楯然好油燈安置其上作四寶香爐金銀琉璃頗梨時諸人民受王教令已如上所說時王即集大臣告言汝等莊嚴此蓮花大城除去糞土石沙穢惡以好細土泥塗其地懸繒幡蓋燒種種好香復敷種種氍毹以種種好花布散其地時諸臣即受王教如勅莊嚴時勝怨王復告諸大臣告下國土人民莫使有賣香花者若賣者莫使有買者若有賣買者當重罰何以故我自欲供養定光如來至真等正覺故尔時彼國有一大臣婆羅門名曰祀

施多饒財寶真珠琥珀車渠馬瑙水精金銀琉璃珍奇異寶不可稱計時彼婆羅門十二年中祠祀若彼祠祀衆中有第一多智慧者當以金鉢盛滿銀粟或以銀鉢盛滿金粟并金澡瓶極妙好蓋履鞋及二張好氎衆寶雜廁杖并莊嚴端正好女名曰蘇羅婆提與之時彼祠祀衆中第一上座大婆羅門是王大臣有十二醜暗僕凸瘡癩黃色黃頭眼青鋸齒齒黑手脚曲戾身不與人等凸醜賈人當知彼祀施婆羅門作是念今此上座有十二醜復是王臣云何以我寶物并女與此耶復作此念我今寧可更延祠曰若更有端正聰明智慧婆羅門者我當與之賈人當知雪山南有一仙人名曰珍寶少欲樂閑心无所貪修習禪定獲五神通教授五百梵志使令誦習時五通仙人有第一弟子名曰弥却却父母真正七世清淨亦復教授五百弟子賈人當知時弟子弥却往至珍寶仙人所自言我所學者已達當更學何等時彼珍寶仙人即

更自造經書一切婆羅門所不能知造已告弟子言汝可誦習之此書諸沙門婆羅門所無有者設誦習者於諸婆羅門中可得取勝第一賈人當知尔時彼弟子即學習此書誦利已往至珍寶仙人所自言所學已訖當受習何等師告言汝若誦竟夫為弟子應報師恩汝今當報即問言云何當報師恩師報言須五百金錢時弥却聞師語已將五百弟子雪山南人間遊行從國至國從村至村漸至蓮花城聞諸人言耶若達婆羅門十二年中祠祀天神若有聰明第一者當以金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟并金澡瓶及好蓋極好氎七寶雜廁杖莊嚴蘇羅婆提端正好女與之我今寧可入彼衆中或能得彼五百金錢賈人當知弥却却即入彼祀中當入時有大威神光明時耶若達婆羅門作是念此人來入祠祀有大威神光明今必當移上座去以此摩納安置其處若此摩納得上座處坐者汝等當如我所作皆共高聲稱善作衆伎樂散花

燒香恭敬札事時諸人等即受教言可尔當如教為之時弥却摩納入彼衆已從下而問汝等誦何等經書誦得幾許隨所誦多少者報言我誦尔許於摩納所誦百倍万倍巨億万倍不可為比不如摩納次問二三人乃至百千人汝等誦何等知何經書所誦得幾許隨所誦報言我等誦尔於摩納所誦百倍万倍巨億万倍不相為比次問第一上座汝知何經書誦得幾許其人隨所誦多少報言我誦尔所弥却摩納復勝於彼時弥却摩納語言我所誦知者出過汝上即語其人言汝去我坐汝處上座報言汝莫使我移我設於此得好供養及金寶兩倍與汝弥却摩納報言正使滿閻浮提七寶與我者我終不取汝但移去何以故我有此法應坐此座賈人當知時彼弥却摩納移彼上座即自坐之當移坐時地六種震動即共高聲稱善作衆伎樂花果供養賈人當知彼耶若達極懷歡喜自慶无量金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟金蓋七

寶廁杖金銀澡瓶極好艷莊嚴好女至弥却摩納前自言唯願受此衆寶物并受此好女弥却報言我不須是即問言欲須何等報言我須五百金錢即以五百金錢與之賈人當知時弥却摩納取此五百金錢已從坐起而去時蘇羅婆提女亦隨而去時弥却摩納還願語女言汝何故隨我後行女報言父母遣我與君作妻弥却摩納報言我今修梵行不須汝若有愛欲者乃須汝耳時彼女即還入父園中園中有清淨浴池池中有七莖蓮花五花共一莖香氣芬馥花色殊妙復有二花一莖其香色殊妙見已便生此念我今觀此花極為妙好我今寧可採此花與弥却摩納令心喜悅即採花置水瓶中出園外遍求弥却摩納時弥却摩納還入鉢摩大國見國內人民掃除道路除去不淨以好土填治平正以花布地香汁灑之懸繒幡蓋敷好纏毼見已問城中行人言今觀此城嚴好乃尔為用歲節為用星宿吉日而修治如是耶行人

報言今定光佛當來入城以此故修治如是弥却摩納心念言我今宜可以五百金錢買好花鬘好香好伎樂幢幡好蓋先當持用供養定光如來後當更與師求財即於彼鉢摩國所可求買者皆不可得何以故勝怨王制重故時蘇羅婆提女遙見弥却摩納來語言年少何故行步速疾汝有所須耶即報女言我須好花問言摩納用花作何等報言我欲作佛種无上根栽其女問言此花已萎枯色變不可復種云何由此作佛種无上根栽摩納報女言此田良美正使此花萎枯色變種子焦爛種之故生耳其女報言汝可取此花去作佛種無上根栽摩納報言若受我價賣與我者我當取之其女報言摩納何以錫我財物我父名耶若達自多饒財寶摩納欲買花者與我作要誓所生之處常與我作夫耶摩納報言我行菩薩道一切无所愛惜有人乞者乃至骨肉不惜唯除父母但恐汝常與我作尋其女報言汝所生處必有大威神

四分律卷第三十一 第七十七卷

我亦有威神欲以我施隨汝與之時以五百金錢買五莖蓮花餘二莖花與彌却摩納言此是我花寄汝上定光如來何以故願與汝所生之處常不相離賈人當知今時彌却摩納得此七花已極懷歡喜不能自勝即詣城東門當今時不可數億千衆生皆持花香懸繒幡蓋作衆伎樂待定光如來時彌却摩納欲前散花而不能得前即還問勝怨王言汝以何故修治城內為用歲節會日為用星宿吉日而作莊嚴國土妙好乃尔耶時王報言今有定光如來當入城是故治之耳摩納問王言云何得知如來三十二相耶王報言諸婆羅門書識所記是故知之耳摩納報言若尔者我誦此書明知是事王言汝若審知者先可往瞻三十二相然後我當見之賈人當知今時摩納聞王語已歡喜不能自勝即往城東門外時衆多人民見摩納來歡喜皆與開道何以故承王命故賈人當知時摩納遙見如來心中歡喜即以七莖花散定光如

四分律卷第三十一 第七十八卷

來上佛以威神即於空中化作花蓋廣十二由旬莖在上荼在下香氣芬馥普覆其國无不周遍視之無狀佛所遊行花蓋隨從時城中人民男女盡脫新衣敷地時摩納所披二鹿皮衣脫一敷地時城中人捉此皮衣擲棄時摩納心自念言定光如來不見愍念時定光如來即知彼心所念化地作泥无人能敷衣置上者賈人當知摩納復作是念城內人愚癡无所分別所應敷處不敷即持鹿皮衣敷彼泥中然不奄泥賈人當知摩納髮五百歲常纏未曾解摩納即問如來不審世尊能蹈我髮上過耶報言能摩納即解纏髮以布泥上心發願言若今定光如來不授我別者我當於此處形枯命終終不起也時定光如來知此摩納至心宿殖善根衆德具足以左足蹈髮上而過語言摩納汝還起汝於當來無數阿僧祇劫号釋迦文如來至真等正覺明行成為善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊聞此別已即踊在空中去地

四分律卷第三十一 第七十九卷

七多羅樹髮猶布地如故賈人當知時定光如來至真等正覺右頤猶如大象王告諸比丘汝等莫以足蹈摩納髮上何以故此是菩薩髮一切聲聞辟支佛所不應蹈上時數千巨億万人皆散花燒香供養其髮賈人當知時勝怨王大臣十二醜者聞定光如來授摩納別号尋往至勝怨王所自言我能堪任二万歲中供養定光如來及衆僧衣被飲食牀卧具病瘦醫藥王報婆羅門言汝意快哉宜知是時時此婆羅門於二万歲中供養定光如來及比丘僧衣服飲食牀卧具病瘦醫藥已發此願言我今二万歲中供養定光如來及比丘僧衣服飲食牀卧具病瘦醫藥然摩納移我生處坐棄我供養毀我名譽緣此福報因緣在在生處常當毀辱此人乃至成道終不相捨離賈人當知今時耶若達婆羅門者豈異人乎莫作異觀今執杖釋種是尔時蘇羅婆提女者豈異人乎今釋女瞿夷是尔時勝怨王大臣十二醜婆羅門者豈異人

乎莫作異觀今提婆達身是尔時珍寶仙人者豈異人乎莫作異觀今弥勒菩薩是尔時弥勒却摩納者豈異人乎莫作異觀今我身是賈人當知學菩薩道能供養爪髮者必成无上道以佛眼觀天下无不入無餘涅槃界而般涅槃况復無欲无瞋恚无癡施中第一為福寂尊受取中第一而无報應也尔時賈人兄弟二人即從座起復道而去

尔時世尊食賈人麩蜜已即於樹下結加趺坐七日不動遊解脫三昧而自娛樂七日已從三昧起由食麩蜜故身内風動所以名閻浮提地者樹名閻浮提去彼不遠有呵梨勒樹彼樹神篤信於佛即取呵梨勒果來奉世尊頭面作礼已在一面立樹神白佛言世尊由食麩蜜故身内風動願今可食此果亦可當食兼以為藥得除内風時世尊慈愍彼故即便受之告言汝今歸依法諸神受歸依者呵梨勒樹神寂初尔時世尊食呵梨勒

果已於樹下結加趺坐七日思惟不動遊解脫三昧而自娛樂七日後從三昧起到時著衣持鉢入鬱鞞羅村乞食漸至鬱鞞羅村婆羅門舍中庭默然而住婆羅門見世尊默然住發歡喜心即出食施與世尊世尊慈愍故即受彼食告言汝今歸依法諸神受歸依法時世尊受此婆羅門食已更詣一離婆那樹下七日中結加趺坐思惟不動遊解脫三昧而自娛樂時世尊七日後從三昧起到時著衣持鉢入鬱鞞羅村乞食漸至鬱鞞羅婆羅門舍中庭默然而住時彼婆羅門婦是蘇閣羅大將女見如來中庭默然住見已發歡喜心即出食施與世尊世尊慈愍彼故即受其食食已告言汝今歸依法諸神受歸依法時世尊受此婆羅門食已更詣一離婆那樹下七日中結加趺坐思惟不動遊解脫三昧而自娛樂時世尊七日後從三昧起到時著衣持鉢入鬱鞞羅村乞食漸至鬱鞞羅婆羅門舍中庭默然而住時彼婆羅門婦是蘇閣羅大將女見如來中庭默然住見已發歡喜心即出食施與世尊世尊慈愍彼故即受其食食已告言汝今歸依法諸神受歸依法時世尊受此婆羅門食已更詣一離婆那樹下七日中結加趺坐思惟不動遊解脫三昧而自娛樂時

世尊七日後到時著衣持鉢入鬱鞞羅村乞食漸次至鬱鞞羅婆羅門舍中庭默然而住時鬱鞞羅婆羅門男女見如來已發歡喜心即出食施如來慈愍彼故即受其食食已告言汝等今歸依法諸神受歸依法時世尊受此婆羅門食已更詣一離婆那樹下七日中結加趺坐思惟不動遊解脫三昧而自娛樂時世尊七日後從三昧起到時著衣持鉢入鬱鞞羅村乞食漸次至鬱鞞羅婆羅門舍中庭默然而住時鬱鞞羅婆羅門男女見如來已發歡喜心即出食施如來慈愍彼故即受其食食已告言汝等今歸依法諸神受歸依法時世尊受此婆羅門食已更詣一離婆那樹下七日中結加趺坐思惟不動遊解脫三昧而自娛樂時

此偈而讚曰
離欲歡喜樂 觀察法亦樂 世間无恚樂
不嫉於衆生 世間无欲樂 越度於欲界
能伏我憍者 此寂第一樂
尔時文麟龍王前白佛言我所以身
遶如來頭蔭如來者不欲燒觸如來

此偈而讚曰
離欲歡喜樂 觀察法亦樂 世間无恚樂
不嫉於衆生 世間无欲樂 越度於欲界
能伏我憍者 此寂第一樂
尔時文麟龍王前白佛言我所以身
遶如來頭蔭如來者不欲燒觸如來

四分律卷第三十一 第十卷 八千字

但恐如來身為寒熱風飄日曝蚊蟻所燒以是故遠佛身頭蔭其上耳佛告龍王汝今歸依佛法答言如是我今歸依佛法是謂畜生中受二歸依龍王為首今時世尊遊文麟龍王樹下住已便往詣阿踰波羅尼拘律樹下到已敷坐具結加趺坐作是念言我今已獲此法甚深難解難知永寂休息微妙寂上智者能知非愚者所習衆生異見異忍異欲異命依於異見樂於櫟窟衆生以是樂於櫟窟故於緣起法甚深難解復有甚深難解處滅諸欲愛盡涅槃是處亦難見故我今欲說法餘人不知則於我唐勞疲苦耳今時世尊說此二偈非先所聞亦未曾說

我成道極難為在櫟窟說貪恚愚癡者不能入此法逆流迴生死深妙甚難解者欲无所見愚癡身所覆

四分律卷第三十一

四分律卷第三十一

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 六四七頁中一行夾註「受戒捷度之一」，麗作「二分之十」。
- 一 六四七頁中二行與三行之間，資、磧、普、南有「第二分受戒捷度之一」；徑、清有「第二分受戒捷度之一」；麗有「受戒捷度之一」各一行。
- 一 六四七頁中六行「名曰齊」，資、磧、普、南、徑、清作「名曰齊王」。同行第一〇字「曰」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 六四七頁下一〇行「十五四」，徑、清、麗作「十四王」。
- 一 六四七頁下末行「澆頂」，資、磧、普、南、徑、清作「澆頭」。下同。
- 一 六四八頁上二行「七寶」，諸本（不含石，下同）作「七寶者」。
- 一 六四八頁上七行「而行」，磧、普、南、徑、清作「不行」。
- 一 六四八頁中一五行「於彼止宿」，資、徑、清作「於彼山宿」；磧、普、南作「放彼山宿」。
- 一 六四八頁下六行「山名」，資、磧、普、南、徑、清作「山石」。
- 一 六四八頁下一一行「即在」，麗作「却在」。
- 一 六四九頁下一四行首字「淨」，諸本作「涼」。
- 一 六五〇頁中一〇行「菩薩」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 六五〇頁中二〇行第六字「无」，磧、普作「天」。
- 一 六五〇頁下二〇行「無瑕」，資、磧、普、南、徑、清作「無瑕穢」。
- 一 六五一頁上九行首字「彼」，磧、普、南作「後」。
- 一 六五一頁上一三行「一名爪」，資、磧、普、南、徑、清作「一名爪」。
- 一 六五一頁上二〇行「利善」，資、磧、普、南、徑、清作「利益」。

一 六五一頁上末行「如彼」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「如彼」。

一 六五一頁中一行首字「靜」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「清」。

一 六五一頁中二行「礼足」，**資**、**碩**、**南**、**徑**、**清**作「禮已」。

一 六五一頁中四行末字「奉」，**麗**作「奉獻」。

一 六五一頁下一九行「街陌」，**資**、**碩**、**普**、**南**作「階陌」。

一 六五一頁下二〇行至次行「提閭浮」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「師閭浮」。

一 六五二頁上六行「泉流」，**碩**、**南**作「衆流」。

一 六五二頁上九行第六字「子」，**碩**、**普**、**南**作「母」。同行第一三字「祀」，**麗**作「神祀」。

一 六五二頁上一二行第九字「從」，**碩**、**南**作「後」。

一 六五二頁上一八行第八字「持」，諸本作「侍」。本頁中一行第九字

同。

一 六五二頁上二一行「即命」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「即召」。

一 六五二頁中五行第九字「王」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「時王」。

一 六五二頁中六行「見之」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「視之」。

一 六五二頁中一四行「身自」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「自身」。

一 六五二頁中一八行「枝節」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「肢節」。二〇行同。

一 六五二頁中末行第八字「馬」，諸本作「乘馬」。

一 六五二頁下四行「十歲」，**麗**作「九歲」。

一 六五二頁下八行「三時堂」，**麗**作「三時殿」。

一 六五二頁下九行「二十」，**碩**、**南**作「二千」。

一 六五二頁下一〇行第七字「華」，**麗**作「華樹」。

一 六五三頁上一行「剋漏」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「刻鏤」；**麗**作「剋鏤」。

一 六五三頁上六行「純澍」，**麗**作「純熟」。

一 六五三頁上一四行末字「魔」，諸本作「梵」。

一 六五三頁上一九行第一一字「照」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「時」。

一 六五三頁中一三行第一〇字「今」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「王今」。

一 六五三頁中一八行第一三字「逕」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「經」。

一 六五三頁中二一行「在彼山住」，**麗**作「在彼住止」。

一 六五三頁下七行第七字「世」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「世間」。同行末字「有」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「者」。

一 六五三頁下八行第九字「言」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 六五三頁下九行第五字「各」，諸本作「咎」。

一 六五三頁下一〇行第九字「山」，
〔資、磧、普、南、徑、清作「山上」。

一 六五三頁下一二行「夜者」，諸本
作「晝夜者」。

一 六五四頁上九行「蓮花城」，
〔麗作「此蓮花城」。

一 六五四頁上二〇行第九字「若」，
諸本作「若有」。

一 六五四頁中六行第七字「鞞」，諸
本作「屣」。

一 六五四頁中九行首字「大」，〔資、磧、
普、南、徑、清作「一大」。同行第一
三字「瞎」，〔資、磧、普、南、徑、清作
「偃」。

一 六五四頁中一〇行第二字「瘡」，
〔資、磧、普、南、徑、清作「瘡」；
〔麗作「背」。

一 六五四頁中一二行第八字「是」，
〔磧、普、南、徑、清作「如是」。

一 六五四頁中一四行第三字「此」，
諸本作「此人」。

一 六五四頁中一五行第四字「更」，

〔磧、普、南作「要」。

一 六五四頁中二二行第一字「我」，
〔資、磧、普、南、徑、清作「我今」。

一 六五四頁下七行首字「受」，〔資、磧、
普、南、徑、清作「更」。

一 六五四頁下一五行第一字「廁」，
〔資、磧、普、南、徑、清作「器」。

一 六五五頁上二一行「花果」，〔資、磧、
普、南、徑作「花香」；〔清、麗作「華
香」。

一 六五五頁中一行「極好」，諸本作
「極妙好」。

一 六五五頁中一二行首字「園」，〔磧、
普、南作「國」。

一 六五五頁中一四行「一莖」，諸本
作「共一莖」。

一 六五五頁中一五行「我今」，〔徑作
「我念」。

一 六五五頁下九行第八字「我」，〔資、
磧、普、南、徑、清作「是我」。

一 六五五頁下一三行第四字「報」，
〔磧、普、南作「報言」。

一 六五五頁下一四行首字「萎」，〔磧、
普、南無。

一 六五五頁下一七行第一三字「錫」，
諸本作「惜」。

一 六五五頁下二二行「常與」，〔磧、普、
南、徑、清作「當與」。

一 六五五頁下末行第九字「處」，〔麗
作「之處」。

一 六五六頁上三行第一三字「上」，
〔麗作「以上」。

一 六五六頁上六行「七花」，〔資、磧、
普、南、徑、清作「七莖花」。

一 六五六頁上七行「尔時」，〔麗作「尔
之時」。

一 六五六頁上一二行第三字「作」，
〔資、磧、普、南、徑、清無。

一 六五六頁上一八行首字「先」，〔徑
作「前」。

一 六五六頁中一二行第六字「奄」，
〔資、磧、普作「淹」；〔南、徑、清作「掩」。

一 六五六頁中一三行第五字及一五
行第五字「纏」，〔麗作「髻」。

- 一 六五六頁中一六行第一〇字「別」，
[資、磧、普、南、徑、清作「荊」。末行
第六字及本頁下八行第六字同。
- 一 六五六頁中一九行「左足」，[磧、南
作「左右」。
- 一 六五六頁中二一行「成爲」，諸本
作「足爲」。
- 一 六五六頁下一七行首字「生」，諸
本作「坐」。
- 一 六五七頁上七行第一一字「恚」，
[資、磧、普、南、徑、清作「無恚」。
- 一 六五七頁上九行「報應」，[資、磧、
普、南、徑、清作「報相」。
- 一 六五七頁上一九行第七字「可」，
[磧、南作「呵」。
- 一 六五七頁中一五行末字「住」，[麗
作「而住」。
- 一 六五七頁下四行末字至次行首字
「如來」，[資、磧、普、南、徑、清作
「如來如來」。
- 一 六五七頁下一〇行「大雨」，[資、磧、
普、南、徑、清作「大暴雨」。

- 一 六五七頁下一六行「踟蹰」，[資、磧、
普、南、徑、清作「互踟」。
- 一 六五七頁下一八行「讚曰」，[資、磧、
普、南、徑、清作「讚歎曰」。
- 一 六五七頁下末行「燒觸」，[資、磧、
普、南、徑、清作「燒佛」。
- 一 六五八頁上一五行「二偈」，[磧、南
作「一偈」。
- 一 六五八頁上一九行「愚癡」，[資、磧、
普、南、徑、清作「愚闇」。
- 一 六五八頁上末行經名下，[資、磧、
普有夾註「第二分卷第十」。

四分律卷第三十二 二分之一

夫

受戒捷度之二

姚秦劉宋三藏佛地耶吉共竺佛念等譯

尔時世尊作是思惟已默然而不說法時梵天王於梵天上遙知如來心中所念已念世間大敗壞如來今日獲此妙法云何默然而住令世間不聞耶尔時梵天如力士屈申臂須從彼而來到如來前頭面礼已在一面立白世尊言唯願如來說法唯願善逝說法世間衆生亦有垢薄智慧聰明易度者能滅不善法成就善法尔時世尊告梵天王如是如是梵王如汝所言我向者在閑靜處而生此念言我今已獲此法此法甚深難知難解永寂休息微妙寂上賢聖所知非愚者所習衆生異見異忍異欲異命依於異見樂於標處衆生以是樂於標處故於緣起法甚深難解復有甚深難解處滅諸欲愛盡涅槃是處亦難見故我今欲說法餘人不知則於我唐勞疲苦耳時世尊曾見有此二偈非我所聞亦未曾說

四分律卷第三十二 第二法 夫

我成道極難 為在標處說 貪惡愚癡者 不能入此法 逆流迴生死 深妙甚難解 著欲无所見 愚闇身所覆

是故梵天我默然而不說法尔時梵天復白佛言世間大敗壞今如來獲此正法云何默然不說令世間不聞耶唯願世尊時演正法流布於世世間亦有垢薄聰明衆生易度者能滅不善法成就善法尔時梵天說此語已復說偈言

摩竭雜垢穢 而佛從中生 願開甘露門 為衆生說法

尔時世尊受梵天勸請已即以佛眼觀察世間衆生世間生世間長有少垢有多垢利根鈍根有易度有難度畏後世罪能滅不善法成就善法猶如憂鉢池鉢頭池拘牟頭池分陀利池憂鉢鉢頭拘牟頭分陀利華有初出地未出水或有已出地與水齊或有出水塵水不著如來亦復如是以佛眼觀世間衆生世間生世間長少垢多垢利根鈍根易度難度畏後世罪能滅不善法成就善法尔時世尊

四分律卷第三十二 第三法 夫

即與梵天而說此偈 梵天我告汝 今開甘露門 諸聞者信受 不為燒故說 梵天微妙法 牟尼所得法

尔時梵天知世尊受勸請已礼世尊足右遶三匝而去即没不現尔時世尊復作是念我今當先與誰說法聞便即解即念阿蘭迦蘭垢薄利根聰明有智我今寧可先與說法念已復更智生今阿蘭迦蘭命終已經七日亦有諸天來白我言阿蘭迦蘭命終

來七日時佛作是念言何其苦哉汝有所失此法極妙如何不聞若得聞者速疾得解尔時世尊復作是念我今當先與誰說法速疾得解念言鬱頭藍子垢薄利根聰明有智我今寧可先與說法作是念已復更智生鬱頭藍子昨日命終諸天亦來自我言鬱頭藍子昨日命終佛言何其苦哉汝有所失此法微妙如何不聞若得聞者速得解脫

尔時世尊復作是念我今當與誰說法聞我法者速得解脫念言此五比丘執事勞苦不避寒暑侍衛供養

我今寧可先與說法耶時世尊復作是念五比丘今於何處居止即以天眼清淨過於天人觀五比丘於波羅捺國仙人處苑中見已即往詣彼仙人處苑所時見優陀耶梵志亦在路行遙見世尊前白佛言瞿曇諸根寂靜顏色怡悅汝師是誰為從誰學為學何法尔時世尊以偈報言

一切智為上一切欲愛解自然得解悟云何徒人學我亦无有師亦復无等侶世間唯一佛澹然常安隱我是世無著我為世間寂諸天及世人無有與我等欲於波羅捺轉无上法輪世間皆盲冥當擊甘露鼓

梵志問言向瞿曇所說我无著寂勝者願聞其義佛以偈報言

我脫一切結得盡於諸漏我勝諸惡法優陀我寂勝

尔時梵志默然時世尊捨去往仙人處苑所五比丘遙見世尊來各各相誠勅言此瞿曇沙門行不著路迷荒失志若來至此汝等莫與言語亦莫礼敬更別施小座今坐時世尊漸漸

至五比丘所時五比丘不自覺皆起迎礼敬或有為敷座者或有為執衣鉢者或取水與洗足者時世尊作是念此愚癡人不能堅固其志共作制限而復自壞何以故不堪佛威神故我今寧可即就座而坐五比丘見如來坐已皆稱名汝如來時佛告五比丘言汝等莫稱名汝如來至真等正覺如來威神无量寂勝汝若稱名汝如來長夜受苦無量時五人語言瞿曇汝本所造苦行執持威儀猶不能得上人法神通智見有所增益得自娛樂况今行不著路迷荒失志佛告五人言汝等曾聞我有二言返覆不報言瞿曇昔来不聞有二言佛言汝等来我今已獲甘露當教授汝等汝等能承受我言者如是不久必有所得所以族姓子以信牢固從家捨家為道修无上梵行者於現法中自身作證而自娛樂生分已盡梵行已立所作已辦更不受有比丘出家者不得親近二邊樂習愛欲或自苦行非賢聖法勞疲形神不能有所辨比丘除

此二邊已更有中道眼明智明永寂休息成神通得等覺成沙門涅槃行去何名中道眼明智明永寂休息成神通得等覺成沙門涅槃行此賢聖八正道正見正業正語正行正命正方便正念正定是謂中道眼明智明永寂休息成神通得等覺成沙門涅槃行四聖諦何謂為聖諦苦聖諦苦集聖諦苦盡聖諦苦出要聖諦何等為苦聖諦生苦老苦病苦死苦愁憎會苦愛別離苦所欲不得苦取要言之五盛陰苦是謂苦聖諦復次當知苦聖諦我已知此當修八正道正見正業正語正行正命正方便正念正定何等為苦集聖諦緣愛本所生與欲相應愛樂是謂苦集聖諦復次當滅此苦集聖諦我已滅作證當修八正道正見乃至正定去何名苦盡聖諦彼愛永盡无欲滅捨出要解脫永盡休息无有橫窟是謂苦盡聖諦復次當以苦盡聖諦為證我已作證當修八正道正見乃至正定何等是苦出要聖諦此賢聖八正道正見乃至正

四分律卷第三十二 第七十 夫

定是謂若出要聖諦復次當修此若
出要聖諦此若出要聖諦我已修此
若聖諦本未聞法智生眼生覺生明
生通生慧生得證復次當知此若聖
諦本未聞法智生乃至慧生復次
我已知若聖諦本未聞法智生眼生
覺生明生通生慧生是謂若聖諦此
若集聖諦本未聞法智生眼生覺生
明生通生慧生復次當滅此若集聖
諦本未聞法智生乃至慧生復次我
已滅此若集聖諦本未聞法智生乃
至慧生是謂若集聖諦此若盡聖諦
本未聞法智生乃至慧生復次此
若盡聖諦應作證本未聞法智生乃
至慧生復次此若盡聖諦我已作證
本未聞法智生乃至慧生此若出要
聖諦本未聞法智生乃至慧生復次
當修若出要聖諦本未聞法智生乃
至慧生復次我已修此若出要聖諦
本未聞法智生乃至慧生是謂四聖
諦若我不修此四聖諦三轉十二行
如實而不知者我今不成无上正真
道然我於四聖諦三轉十二行如實

四分律卷第三十二 第七十 夫

而知我今成无上正真道而无疑滯
如來說此四聖諦眾中无有覺悟者
如來則為不轉法輪若如來說四聖
諦眾中有覺悟者如來則為轉法輪
沙門婆羅門魔若魔天天及世間人
所不能轉是故當勤方便修四聖諦
若聖諦若集聖諦若滅聖諦若出要
聖諦當如是學於時世尊說此法時
五比丘阿若憍陳如諸塵垢盡得法
眼生於時世尊已知阿若憍陳如心
中所得便以此言而讚曰阿若憍陳
如已知阿若憍陳如已知從是已來
名阿若憍陳如時地神聞如來所說
便即相告語今如來至真等正覺於
波羅捺仙人處苑所轉无上法輪本
所未轉沙門婆羅門魔若魔天天及
人不能轉者地神唱聲聞四天王切
利天燄天兜術天化樂天他化天展
轉相告語言今如來至真等正覺於
波羅捺仙人處苑中轉無上法輪沙
門婆羅門魔若魔天天及人所不能
轉於時一念須臾間展轉相告語
聲乃徹梵天於時尊者阿若憍陳如

四分律卷第三十二 第九十 夫

見法得法成辦諸法已獲果實前白
佛言我今欲於如來所修梵行佛言
來比丘於我法中快自娛樂修梵行
盡苦原時尊者憍陳如即名出家受
具足戒是謂比丘中初受具足戒阿
若憍陳如為首時尊者阿若憍陳如
前白佛言我今欲入波羅捺城乞食
願聽佛言比丘宜知是時時尊者阿
若憍陳如即從座起頭面礼世尊足
已著衣持鉢入波羅捺城乞食於時
世尊與尊者阿濕卑摩訶摩男比丘
說法勸令歡喜所謂法者布施持戒
生天之法呵欲不淨有漏繫縛讚歎
出離為樂即於座上諸塵垢盡得法
眼淨見法得法獲果實前白佛言我
等欲於如來所出家修梵行佛言來
比丘於我法中快自娛樂修梵行盡
苦源即名出家受具足戒時阿濕卑
摩訶摩男比丘前白佛言我等欲入
波羅捺城乞食佛言比丘宜知是時時
尊者阿濕卑等即從坐起頭面礼世
尊足已著衣持鉢入波羅捺城乞食時
世尊與尊者阿濕卑二人說法勸令歡

喜所謂法者布施持戒生天之法呵欲不淨有漏繫縛讚歎出離為樂即於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得法成辦諸法前白佛言我等欲於如來所修梵行盡苦源佛言來比丘於我法中快自娛樂修梵行盡苦源即名受具足戒時婆提婆敷二人前白佛言我等欲詣波羅捺城乞食佛言宜知是時時尊者婆提等即從坐起頭面禮世尊足已著衣持鉢入波羅捺城乞食時世尊與三人說法二人乞食二人所得食足六人共食若世尊五人中與二人說法三人乞食三人所得食足六人共食亦時世尊勸喻五比丘漸漸教訓令發歡喜心時世尊食後告五比丘比丘色无我若色是我者色不增益而我受苦若色是我者應得自在欲得如是色不用如是色以色无我故而色增長故受諸苦亦不能得隨意欲得如是色便得不用如是色便不得受想行識亦復如是云何比丘色是常耶色无常耶諸比丘白佛言世尊色无常佛言若色

无常者是苦是樂耶諸比丘白佛言世尊色是苦佛言若色無常苦者變易法汝等云何色是我是彼是彼所是我所不對曰非也受想行識亦復如是是故諸比丘一切色過去未來現在色若內若外若麁若細若好若醜若遠若近一切色非我非彼非彼所非我所應作是如實正觀智慧受想行識亦復如是如是比丘賢聖弟子作是觀已厭患色已厭患便不善已不善便得解脫已解脫便得解脫智我生已盡梵行已立所作已辦更不復受有受想行識亦復如是亦時世尊說此法時五比丘一切有漏心解脫得无碍解脫智生亦時此世間有六羅漢五弟子如來至真等正覺為六亦時世尊遊波羅捺國時波羅捺國有族姓子名耶輸伽父母只有此子慈念瞻視不去目前時父母與設三時殿春夏冬使其子常遊戲其中五欲娛樂時童子於五欲中極自娛樂已疲極眠睡既覺已即觀第一殿又見諸妓人所執樂器縱橫狼藉

更相荷枕頭髮蓬乱却卧軒睡齟齬寢語見已恐怖身毛為豎即生厭離意不欲與會此為苦哉有何可貪即捨所居殿更詣中殿到彼觀其殿舍并妓人如前无異倍生恐怖身毛為豎即生厭離不欲與會此為苦哉有何可貪即捨去詣第三殿所見亦復如上倍生恐怖身毛為豎生厭離心不欲與會亦復如上即還出殿詣尸佉城門時尸佉門神遙見童子來見已便生是念此童子來必欲見如來更无餘道我當開門使去即與開門時童子出尸佉城門已詣婆羅河側到已於河岸上解金履度婆羅河詣仙人鹿苑所亦時世尊在露處經行遙見童子來即敷座而坐諸佛常法圓光遍照耶輸伽童子遙見如來顏貌端正生喜悅心前至世尊所到已白言我今苦厄无所歸趣願救濟我佛告童子來此處無為此處无厄此處安隱欲求永寂无為者欲盡无愛處滅盡涅槃也亦時耶輸伽童子礼世尊已在一面坐世尊漸與說法勸令發

楞嚴經卷第三 第十五 夫

四六卷第三 第十四 夫

四分卷第三 第十五 夫

歡喜心所謂法者布施持戒生天之法
 呵欲不淨讚歎出離為樂即於座上諸
 塵垢盡得法眼淨見法得法成就諸
 法自身得果證前白佛言我欲於如
 來可淨修梵行佛言比丘來於我法
 中快自娛樂修梵行盡苦源時耶輸
 伽即受具足戒第一殿舍宮人妓女
 盡皆聽覺覺已求覓耶輸伽不見往
 至中殿求之亦不見復至第三殿舍
 求索亦復不見時諸宮人妓女往至
 其母所自言大家今者耶輸伽不知
 所在時母即速疾至其父所告言知
 不今不知兒為何所在時父在彼中
 殿前沐浴梳頭速疾殿後即勅左右
 人言於波羅捺國新諸巷道自出尸
 佉城門至婆羅河所見子金履在河
 側便作是念我子必當渡河即尋迹
 渡河往仙人處苑中今時如來遇見
 耶輸伽父來即以神力使耶輸伽父
 見佛不見其子至佛所自言大沙門
 頗見我子耶輸伽不佛言汝今且坐
 或當見汝子耶輸伽父念言此大沙
 門甚奇其特乃見慰勞如是也時耶

輸伽父札佛足已在一面坐世尊漸
 與說法令發歡喜心呵欲不淨讚歎
 出離為樂即於座上諸塵垢盡得法
 眼淨見法得法成就辨諸法自審得果證
 已前白佛言我今歸依佛歸依法歸
 依僧唯願世尊聽為優婆塞自今已
 去盡形壽不煞生乃至不飲酒是為
 軍初優婆塞三自歸耶輸伽父為首
 今時世尊與耶輸伽父說法時耶輸
 伽身漏盡意解得无身智解脫今時
 世間有七羅漢弟子有六佛為七今
 時世尊即攝神足使耶輸伽父見子
 去佛不遠坐即到耶輸伽所語言汝
 母在後失汝不知所在極懷愁憂乃
 欲自言汝可往瞻省勿令自害時耶
 輸伽瞻視世尊顏時世尊告耶輸伽
 父言云何族姓子學智學道諸塵垢
 盡得法眼淨彼作如是觀已有漏心得
 解脫云何長者汝已捨欲還復能習
 欲不耶對曰不也如是耶輸伽族姓
 子已學智學道諸塵垢盡得法眼淨
 彼作如是觀已有漏心得解脫終不
 復習欲如本在俗時也今耶輸伽族

姓子善獲大利學智學道无漏心解
 脫諸塵垢盡得法眼淨作是觀已有
 漏心解脫唯願世尊今受我請及耶
 輸伽并侍比丘今時世尊然受請
 然耶輸伽不肯受別請世尊未聽我
 受別請佛言自今已去聽受別請請
 有二種有僧次請有別請時耶輸伽
 父知如來默然受請即從坐起札佛
 足而去語耶輸伽母及其本二言汝
 今知不耶輸伽身在大沙門所修梵
 行我今日請大沙門及耶輸伽侍從
 後來汝今知時可供辦所須耶輸伽
 母及其本二即辦具種種所須飲食
 已往白時到今時世尊到時著衣持
 鉢耶輸伽侍從過已二人往其父舍到
 已就座而坐時耶輸伽母及本二奉
 世尊種種所須飲食訖攝鉢更取
 一小座於如來前坐今時世尊漸次
 與說微妙法勸令發歡喜心即於座
 上諸塵垢盡得法眼淨見法得法成
 就諸法即白佛言自今已去歸依佛
 法僧聽為優婆夷我自今已去盡形
 壽不煞生乃至不飲酒是謂軍初受

三自歸優婆塞耶輸伽母及其本二
 為首時世尊與耶輸伽母及其本二
 說法已即從坐起而去今時世尊遊
 波羅捺國時耶輸伽有少小同友四
 人在波羅捺住一名无垢二名善辭
 三名滿願四名伽藍提聞耶輸伽
 在大沙門所修梵行各念言此戒德
 必不虛修沙門梵行亦不虛何以故
 乃使此族姓子從其受學修梵行彼
 族姓子能於彼修梵行我等寧可於
 大沙門所修梵行耶余時同友四人
 即往詣耶輸伽所語言汝今於大沙
 門所修梵行為勝耶耶輸伽報言我
 從大沙門所修梵行甚為微妙此四
 人語耶輸伽言我亦欲於大沙門所
 出家修梵行時耶輸伽即將往世尊
 所頭面礼足在一面坐白世尊言此
 四同友在波羅捺住今欲從如來出
 家修梵行願慈聽出家修梵行時
 世尊即聽漸次為說勝法勝法者布
 施持戒生天之法呵欲不淨讚歎出
 離為樂即於座上諸塵垢盡得法眼
 淨見法得法成就諸法得果證前白

佛言我等欲從如來所修梵行佛言
 來比丘於我法中快修梵行盡苦源
 即名為出家受具足戒即如先所見
 重觀察便得盡有漏心得解脫无尋
 解脫智生時此世間有十阿羅漢弟
 子如來為十一今時世尊遊波羅捺
 國時耶輸伽少小同友有五十人在
 波羅捺城外住聞耶輸伽在大沙門
 所修梵行各生念言此戒德所修梵
 行不虛何以故知今此族姓子在大
 沙門所修梵行以是故知彼族姓子
 能於彼修梵行我今寧可往詣大沙
 門所修梵行耶余時同友五十人等
 往詣耶輸伽所語言此處勝耶修梵
 行妙耶耶輸伽報言此處勝修梵行
 亦妙此五十人語耶輸伽言我亦欲
 於大沙門所出家修梵行時耶輸伽
 即將往世尊所頭面礼足在一面坐
 坐已白世尊言此五十同友在波羅捺
 城外住今欲從如來出家修梵行願
 世尊慈聽出家修梵行時世尊即
 聽漸次為說勝法所謂法者布施持
 戒生天之法呵欲不淨讚歎出離為

樂即於座上諸塵垢盡得法眼淨見
 法得法成就諸法得果證前白佛言
 我等欲從如來所出家修梵行佛言
 來比丘於我法中快修梵行盡苦源
 即名為受具足戒如先所見重觀已
 有漏心解脫无尋解脫智生時此世
 間有六十阿羅漢弟子如來為六十
 一今時世尊遊波羅捺國時有同友
 五十人來向波羅捺國欲成誓願在
 波羅捺城外處處遊觀漸詣仙人廬
 野苑時五十人等遙見世尊顏貌端
 正眾相殊特見已發歡喜心於如來
 所即前頭面礼足在一面坐已時世
 尊與說勝法勸令發歡喜心所謂勝
 法者布施持戒生天之福呵欲不淨
 讚歎出離為樂即於座上諸塵垢盡
 得法眼淨得法見法成就諸法得果
 證前白佛言世尊我等欲從如來所
 出家修梵行佛言來比丘於我法中
 快修梵行盡苦源即名受具足戒如
 先所見重觀察已有漏心解脫无尋解
 脫智生時世間有百一十阿羅漢弟
 子佛為百一十一今時世尊遊波羅捺

四分律卷第三十二 第十九段 夫

國時伊羅鉢羅龍王自出恒河水所居宮手執金鉢盛滿銀粟銀鉢盛滿金粟將諸龍女八日十四日十五日而說此偈

何者王中上 漆者與漆等 云何得无垢 何者名為愚 何者流所漂 得何名為智 云何流不流 而名為解脫

龍王言若有宣暢此偈義者我當持金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟及所將龍女盡當與之我求如來等正覺時衆人大集或有人往觀金鉢銀粟銀鉢金粟或有往觀諸龍女者或有往欲與龍王分別偈義者亦時有一梵志名那羅陀住波羅捺城側少垢利根多智聰明時那羅陀出波羅捺城詣龍王所到已語龍王言汝今說偈我欲與汝廣演其義今時伊羅鉢羅龍王即以偈向那羅陀說言

何者王中上 漆者與漆等 云何得无垢 何者名為愚 何者流所漂 得何名為智 云何流不流 而名為解脫 龍王言若有宣暢分別此偈義者我當持金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟及所

四分律卷第三十二 第二十段 夫

將龍女盡當與之我求如來等正覺時那羅陀梵志語伊羅鉢羅龍王言且止龍王却後七日當廣演此偈義時那羅陀梵志誦此偈通利還入波羅捺城復作是念此中何者高才大德沙門婆羅門我當以此偈問之復作是念此不蘭迦葉衆中長大為人師

導衆人宗仰名稱遠聞所知如海多人供養我今宜可往彼問此偈義耶時那羅陀梵志往至迦葉所以此偈與不蘭迦葉說時迦葉聞此偈實不知即感眉瞋目出惡音聲努項脉脹

瞋志熾盛不答彼即捨去作是念今當更於何處求沙門婆羅門而問此偈義中路復作是念末法梨劬奢離阿夷頭翅舍欽婆羅牟提侈婆休迦拺延訕若毗羅叱子尼捷子等在於衆中為師首衆人宗仰名稱遠聞所知如海多人供養我今宜可往彼問此偈義時那羅陀梵志往至末法梨尼軋子等所以此偈向說彼聞此偈實不知即感眉瞋目出惡音聲努項脉脹瞋志熾盛不能答見已即復捨

四分律卷第三十二 第二十一段 夫

去復作是念更於何處求沙門婆羅門而問此義耶即念言此大沙門瞿曇在大衆中為師首衆人宗仰名稱遠聞所知如海多人供養我今宜可往彼問此偈義復作是念餘有沙門婆羅門者年出家學久猶尚不能解此偈義況此沙門瞿曇年尚幼稚出家日淺豈能解耶復作是念年雖幼稚亦不可輕亦有年少出家學道得呵羅漢神足自由者我今當往詣彼沙門問此偈義時那羅陀梵志出波羅捺城往詣仙人鹿苑所到已舉手與如來共相問訊在一面坐白世尊言

欲有所問若沙門瞿曇聽者我當相問佛言梵志汝欲有問隨意時那羅陀復生此念我見彼諸沙門婆羅門无有賜我顏色不與我解亦不言隨所問今所見者甚為奇特今時梵志即以偈向佛說

何者王中上 漆者與漆等 云何得无垢 何者名為愚 何者流所漂 得何名為智 云何流不流 而名為解脫 尔時世尊以偈報那羅陀梵志言

何者王中上 漆者與漆等 云何得无垢 何者名為愚 何者流所漂 得何名為智 云何流不流 而名為解脫 尔時世尊以偈報那羅陀梵志言

第六三為上 涂者與涂等 不涂則无垢
 涂者謂之愚 愚者流所漂 能滅者為智
 能捨一切流 天及於世間 不與流相應
 不為死所惑 能以念為主 諸流得解脫
 尔時那羅陀從如来聞此偈善諷誦
 讀已即從坐起 礼世尊足 逮三匝而
 去 還入波羅捺城 時伊羅鉢龍王七
 日後自出龍宮 將諸龍女 持金鉢盛
 銀粟銀鉢盛金粟 而來并說此偈
 何者三中上 涂者與涂等 何者名无垢
 何者名為愚 何者流所漂 得何名為智
 云何流不流 而名為解脫
 若有能演說此偈 義者當以此金鉢
 盛銀粟銀鉢盛金粟 及所將龍女 盡當
 與之 欲求无上 正真等正覺 尔時多
 有人眾聚會 或有看金鉢盛銀粟者
 或有看銀鉢盛金粟者 或有看龍女
 者 或有欲聽那羅陀梵志 解說偈義
 者 尔時那羅陀梵志 出波羅捺城 往
 詣伊羅鉢龍王宮 語龍王言 所論偈
 者 一一說之 吾當與汝 分別解義 時
 龍三即以此偈 向那羅陀說
 何者三中上 涂者與涂等 何者名无垢

何者名為愚 何者流所漂 得何名為智
 云何流不流 而名為解脫
 時那羅陀復以偈 報龍王言
 第六三為上 涂者與涂等 不涂則无垢
 涂者謂之愚 愚者流所漂 能滅者為智
 能捨一切流 天及於世間 不與流相應
 不為死所惑 能以念為主 諸流得解脫
 時伊羅鉢龍王 問言云何 梵志 汝自
 有此智 而說耶 為從沙門 婆羅門 聞
 而說耶 報言 龍王 我无此智 說今有
 沙門瞿曇 釋子 出家學道 成无上正
 真等正覺 從彼聞而說 時龍王 便作
 是念 釋迦文 如来 至真等正覺 已出
 現於世 耶已出現於世 耶 即問那羅
 陀言 今日 如来 為在何處 住 報言 今
 近在仙人 廬苑 住 時龍王 語那羅陀
 可共至 仙人廬苑 所 礼如来 至真等
 正覺 時那羅陀 及龍王 將八万四千
 眾 前後圍遶 往 仙人廬苑 到 世尊 所
 到 已 礼世尊 足 在一面 立 那羅陀 共
 相問訊 在一面 坐 八万四千 眾 或有
 礼如来 足 在一面 立者 或有 擎拳 共
 相問訊 在一面 坐者 或有 向如来 自

稱姓名 而在一面 坐者 或叉手 視如
 来 在一面 坐者 或有 默然 不語 在一
 面 坐者 八万四千 眾 已坐定 世尊 漸
 次 為說 勝法 勸令 發歡喜心 所謂 法
 者 布施 持戒 生天 之法 呵欲 不淨 讚
 歎 出離 為樂 時那羅陀 及八万四千
 眾 即於 座上 諸塵垢 盡得 法眼 淨見
 法 得法 成就 諸法 得果 證前 白佛 言
 我等 自今 歸依 佛法 僧 唯願 世尊 聽
 為 優婆塞 盡形 壽 不煞生 乃至 不飲
 酒 時伊羅鉢龍王 悲泣 不能 自勝 或
 時 踊躍 歡喜 時那羅陀 語龍王 言 今
 者 悲泣 為惜 金鉢 盛銀粟 銀鉢 盛金
 粟 及龍女 等 而悲泣 耶 龍王 報言 我
 不以此 諸物 故 悲泣 那羅陀 當知 汝
 今 取金鉢 盛銀粟 銀鉢 盛金粟 應取
 无苦 若須 波羅捺城 中 刹利 女 婆羅
 門 女 居士 女 工師 女 者 我當 勸令 與
 何 以故 那羅陀 汝 不能 與龍女 共會
 那羅陀 報龍王 言 金鉢 盛銀粟 銀鉢
 盛金粟 我 不須 龍女 亦不須 我 今欲
 於 如来 所修 梵行 尔時 那羅陀 梵志
 見 法得法 成就 諸法 自知 得果 證前 白

佛告唯然世尊我今欲於如來所出家修梵行佛言來比丘於我法中快修梵行盡苦源即名受具足戒如先所見重觀察已有漏心解脫无尋解脫智生時世間有一百一十一阿羅漢

佛為一百一十二个時世尊告龍王言汝何故悲泣不能自勝耶時龍王白佛言世尊我念古昔迦葉佛時修梵行故犯戒壞伊羅鉢樹葉此當有何報應世尊我由此業報故生長壽龍中如來般涅槃法滅盡後我乃當轉此龍身我失彼此二邊利不得修梵行以是故悲泣不能自勝尔時世尊復問龍王言汝以何緣復歡喜耶龍王白佛言我身自從迦葉佛聞而告我言却後當有釋迦牟尼佛出現於世為如來至真等正覺如今所見如實不異我作此念未曾有如來智慧所見如實无二以是故歡喜踊躍不能自勝佛告龍王汝今歸依佛法僧答言如是我今歸依佛法僧是為畜生取初受三自歸伊羅鉢龍王為首尔時世尊以偈告諸比丘

我已脫一切 天及於世間 汝亦脫一切 天及於世間

今時魔波旬以偈向世尊說

汝為諸縛縛 天及於世間 一切眾縛縛 沙門不得脫

尔時世尊復以偈報波旬言

我脫於諸縛 天及於世間 一切縛得脫 我今已勝汝

尔時波旬復以偈報佛言

汝內有結縛 心在於中行 以是隨逐汝 沙門不得脫

尔時世尊復以偈報波旬言

世間有五欲 意識為第六 我於中无欲 我今得勝汝

時魔波旬作是念如來監察我意皆悉知之即懷愁憂不樂自隱形還歸本處尔時世尊告諸比丘說此偈言

我今一切解 天及於世間 汝等一切解 天及於世間

佛告諸比丘汝等人間遊行勿二人共行我今欲詣優留頻螺大將村說法對曰如是世尊諸比丘受教已人間遊行說法時有聞法得信欲受具

足戒時諸比丘將欲受具足戒者詣如來所未至中道失本信意不得受具足戒諸比丘以此事白佛佛言自今已去聽汝等即與出家受具足戒欲受具足戒者應作如是教令剃鬚髮著袈裟脫草屣右膝著地合掌教作如是語我某甲歸依佛歸依法歸依僧今於如來所出家如來至真等正覺是我所尊如是第二第三佛言自今已去聽三語即名受具足戒尔時世尊遊舞鞞羅劫波園中時有鬱鞞羅跋陀羅跋提同友五十人將諸婦女於此園中共相娛樂其同友中一人无婦以錢雇一婬女將來共相娛樂婬女即偷其人財物逃走時諸同友見其失物即於園中求覓此婬女遙見如來顏貌端正諸根寂定見已便發歡喜心於如來所即前白世尊言大沙門頗見一婦人來此不佛問言汝等是何童子求何等婦女耶答言大沙門

何童子求何等婦女耶答言大沙門

當知鬱鞞羅跋陀羅跋提同友五十人於此園中與諸婦女共相娛樂一同友无婦以錢雇一娼女將來在此共相娛樂即便偷其財物逃走不知所在我今同友等故來於此求覓此女佛問言云何童子寧自求耶求婦女耶諸童子言寧自求不求婦女佛言諸童子且坐與汝說法時童子等礼世尊足在一面坐尔時世尊與童子等說勝法勸令發歡喜心所謂法者布施持戒生天之法呵欲不淨讚歎出離為樂即於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得法成就諸法得果證前白佛言我等諸童子欲於如來所出家修梵行佛言來比丘於我法中快修梵行盡苦源即名為受具足戒尔時世尊遊鬱鞞羅時鬱鞞羅婆界有梵志名鬱鞞羅迦葉於彼住止將五百螺髻梵志為最尊長師首焉伽摩竭國中皆稱為阿羅漢尔時世尊詣鬱鞞羅迦葉所到已語言吾欲借室寄止一宿可尔以不報言不借但此室有毒龍極惡恐相害耳佛言无苦

但見借龍不害我迦葉報言此室寬廣欲宿隨意時世尊即入石室自敷坐具結加趺坐直身正意尔時毒龍見如來默然坐已即放烟如來亦放烟龍見如來放烟已復放火如來亦復放火時石室中烟火俱起時迦葉遙見石室烟火俱起便作是念瞿曇沙門極端正可惜必為毒龍所害無疑時世尊作是念我今宜可取此毒龍不傷其體而降伏之即以神力降之不傷龍身毒龍身放烟火光漸漸減少如來身中放無數種種光明青黃赤白琉璃頗梨色時如來即降毒龍威著鉢中明日清且往鬱鞞羅迦葉所語言汝欲知不可言毒龍者吾已降之今在鉢中迦葉念言此沙門瞿曇有大威德神足自在乃能降此毒龍无所傷害此沙門瞿曇雖神足自在得阿羅漢不如我得阿羅漢迦葉言大沙門可於此止宿吾當給食佛告迦葉汝能身自白時到者我當受汝請迦葉白言大沙門但在此止宿我當自來白時到時如來即於迦

葉所食已還石室宿時世尊其夜寂靜入火光三昧照彼石室炯然大明時迦葉夜起見石室火光炯然見已便作是念今大沙門極端正止彼石室為火所燒即將徒眾圍遶石室住清且迦葉白佛言今時已到可往就食又復問言大沙門昨夜何故有大火光佛告迦葉我昨夜入火光三昧令此石室炯然大明迦葉念言此大沙門有大威神於夜寂靜入火光三昧照此石室沙門瞿曇雖得阿羅漢不如我得阿羅漢尔時世尊食迦葉食已更詣一林於彼止宿明日迦葉往世尊所白時到可往就食佛告言汝並在前吾尋後往尔時世尊遣迦葉已詣閻浮提樹名閻浮提者由有閻浮提樹故如來往彼取閻浮果先至迦葉座上而坐迦葉後到見佛先在坐見已白言六何大沙門先遣我前來今六何已在前至耶佛告迦葉我發遣汝在前已我詣閻浮提取閻浮果先來至此坐此果色好香美汝可食之迦葉報言止止大沙門此便

四分律卷第三十二 第三十三 六

為供養我已大沙門自食此是大沙門所應食迦葉念言此大沙門有大神足自在得阿羅漢不如我得阿羅漢時世尊食迦葉食已還本林住時迦葉明日清旦往詣世尊所到已白言今時已到宜可就食佛告迦葉汝並在前吾尋後至時世尊遣迦葉已詣閻浮提去彼不遠有呵梨勒樹取呵梨勒果先迦葉至在座而坐時迦葉後至見如來先至問言大沙門先遣我言當尋後至今云何先至坐我座耶佛告迦葉我遣汝後詣閻浮提去彼不遠有呵梨勒樹我詣彼取呵梨勒果來到此此呵梨勒果色好香美可取食之迦葉報言大沙門止此便為得供養我已大沙門可自食此是大沙門所應食迦葉念言此大沙門有神足自在得阿羅漢雖亦不如我得阿羅漢阿摩勒果鞞勒果亦如是時如來食迦葉食已還本林止宿明日迦葉往詣如來所白言時已到可就食佛告迦葉汝並在前吾尋後往世尊遣迦葉已北詣鬱單越取

四分律卷第三十二 第三十三 六

自然粳米還先至在座而坐迦葉後至見已問言大沙門先遣我言並在前當尋後至云何今者先至耶佛言吾遣汝後北至鬱單越取自然粳米來至此坐此米色好香美汝可取食之迦葉報言且止此便為得供養已可自取食之此是大沙門所應食者迦葉念言此大沙門有神足自在得阿羅漢雖亦不如我得阿羅漢時世尊食已還詣本林止宿明日清旦迦葉往詣佛所白言時到可就食佛告迦葉汝並在前吾正余後往時世尊遣迦葉已往詣忉利天取勇陀羅花先至迦葉座上坐時迦葉後至見已白言大沙門先遣我言吾尋後至云何今者先至坐耶佛告迦葉吾遣汝已到忉利天取此花先來至此坐此花色好香氣芬馥迦葉須者便可取之迦葉報言止大沙門我便為得供養已大沙門可自取用之迦葉念言其奇甚特有大神足自在得阿羅漢雖亦不如我得阿羅漢時世尊食迦葉食已還詣本林止宿其夜四天王持供

四分律卷第三十二 第三十三 六

養具來詣世尊所皆欲聞法供養夜闍時放光明照四方猶如火聚合掌礼如來足已在前而住時迦葉夜起見彼林有大光明照四方如火聚明曰清旦往如來所白言時已到可往就食又問言大沙門昨夜云何有此光明照四方如火聚佛告迦葉昨夜四天王持供養具來詣我所欲聽受法是其光明照四方非火也迦葉言甚奇甚特大沙門有大神力乃使四天王來聽法大沙門有大神足自在得阿羅漢雖亦不如我得阿羅漢時世尊食迦葉食已還詣本林時釋提桓因持供養具來欲聞法夜闍時放大光明照四方如火聚踰於前光清淨无瑕穢又手合掌礼如來足在前而住聽法迦葉夜起遇見光明照四方踰於前光清淨无瑕穢見已明日往世尊所白時到可往就食又復問言大沙門昨夜有大火光照於四方如火聚踰於前光清淨无瑕穢是何光明

四分律卷第三十二

四分律卷第三十二

校勘記

- 一 六六三頁中五行第一三字「神」，諸本無。
- 一 六六三頁下七行第一〇字「成」，諸本作「道」。
- 一 六六三頁下一六行第三字「愛」，諸本作「受」。
- 一 六六四頁上一五行「復次此苦」，**磧**、**南**作「乃至慧生」。
- 一 六六四頁中一行「而无」，諸本作「如無」。
- 一 六六四頁中六行第四字「轉」，諸本作「轉者」。
- 一 六六四頁中一八行「燄天」，諸本作「燄摩天」。
- 一 六六四頁下一七行至次行「盡苦源」，諸本作「得盡苦原」。下同。
- 一 六六四頁下二二行第一二字「城」，諸本無。次頁上八行第一〇字同。
- 一 六六五頁上一六行「比丘比丘」，諸本作「比丘」。
- 一 六六五頁上一七行「受苦」，諸本作「不受苦」。
- 一 六六五頁上二〇行首字「亦」，諸本作「亦復」。
- 一 六六五頁中一八行「只有」，諸本作「止有」。
- 一 六六五頁中一九行第一〇字「時」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 六六五頁下三行第二字「不」，**磧**作「兀」。
- 一 六六五頁下九行末字「尸」，**資**作「已」。
- 一 六六五頁下一一行第四字「是」，諸本無。
- 一 六六五頁下二一行第一四字「處」，諸本無。
- 一 六六六頁上七行「官人」，**磧**、**普**作「官人」。
- 一 六六六頁上八行「覺覺」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「覺」。
- 一 六六六頁上九行「第三」，**磧**作「第一」。
- 一 六六六頁上一四行「毀髮」，諸本作「檢髮」。
- 一 六六三頁上一一行「澹然」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**作「淡而」；**清**作「澹而」。
- 一 六六三頁上二行第九字「處」，諸本無。
- 一 六六二頁下一六行第六字「是」，諸本作「如是」。
- 一 六六二頁下一三行第六字「介」，諸本無。
- 一 六六二頁下一行末字「偈」，諸本作「偈言」。
- 一 六六二頁中四行第九字「不」，諸本作「不與人」。
- 一 六六二頁下一行末字「偈」，諸本作「偈言」。
- 一 六六二頁上三行「受戒捷度之二」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「第二分受戒捷度之二」；**徑**、**清**作「第二分受戒捷度法之二」。
- 一 六六二頁中四行第九字「不」，諸本作「不與人」。
- 一 六六二頁下一行末字「偈」，諸本作「偈言」。
- 一 六六二頁下一三行第六字「介」，諸本無。
- 一 六六二頁下一六行第六字「是」，諸本作「如是」。
- 一 六六三頁上二行第九字「處」，諸本無。
- 一 六六三頁上一一行「澹然」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**作「淡而」；**清**作「澹而」。

- 一 六六六頁中三行第二字「離」，諸本作「要」。
- 一 六六六頁中九行第八字「伽」，**磧**作「父」。
- 一 六六六頁中一八行第六字「彼」，諸本無。
- 一 六六七頁中一九行首字「坐」，諸本無。
- 一 六六七頁下二一行第六字「察」，諸本無。
- 一 六六八頁上一一行第七字「往」，諸本作「往詣」。
- 一 六六八頁上末行第五字及第一〇字「盛」，諸本作「盛滿」。
- 一 六六八頁中二行「伊羅鉢」，諸本作「伊羅鉢羅」。
- 一 六六八頁中一一行第六字「說」，**磧**、**普**、**南**作「聞」。
- 一 六六八頁中一二行第二字「即」，諸本作「即便」。同行第一一字「努」，諸本作「怒」，二二行第一三三三同。
- 一 六六八頁中一五行末字「離」，諸本作「羅」。
- 一 六六八頁中一六行「舍欽」，**磧**、**普**、**南**作「金欽」。同行「牟提」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「年提」。
- 一 六六八頁中二一行第九字「向」，諸本作「句」。
- 一 六六八頁下一三行「問訊」，諸本作「問訊已」。
- 一 六六九頁上一四行「盡當」，諸本作「當盡」。
- 一 六六九頁上一六行「聚會」，諸本作「集會」。
- 一 六六九頁中三行第七字「偈」，諸本作「此偈」。
- 一 六六九頁中一七行「仙人」，諸本作「彼仙人」。
- 一 六六九頁下九行「自今」，諸本作「自今已去」。
- 一 六六九頁下九行末字「聽」，**磧**作「聰」。
- 一 六六九頁下一八行末字「與」，諸本作「與汝」。
- 一 六七〇頁上一二行首字「生」，諸本作「生中」。
- 一 六七〇頁中四行「諸縛縛」，諸本作「諸結縛」。同行「衆縛縛」，諸本作「衆結縛」。
- 一 六七〇頁中一〇行第七字「在」，**磧**、**南**作「中」。
- 一 六七〇頁下四行第一一字「受」，**資**、**磧**、**普**作「授」。
- 一 六七〇頁下一九行「園中」，諸本作「此園中」。
- 一 六七一頁上四行第九字「財」，諸本無。
- 一 六七一頁上一九行第一〇字「長」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「者」。
- 一 六七一頁中一一行第一二字「光」，諸本無。
- 一 六七一頁中一七行「降此」，**磧**作「此毒」。
- 一 六七一頁下二行「炯然」，**徑**、**清**作「炯然」。下同。
- 一 六七一頁下六行「今時」，諸本作

「食時」。

一 六七二頁下一一行及一二行「阿羅漢」，諸本作「羅漢」。

一 六七二頁下一七行第三字「提」，諸本無。

一 六七二頁上九行「先迦葉至」，諸本作「如來先至」。

一 六七二頁上一一行第八字「今」，**磧**、**普**作「令」。

一 六七二頁上一九行末字「亦」，諸本作「亦復」。

一 六七二頁上二〇行第一一字「還」，諸本作「還於」。

一 六七二頁上末行「北詣」，諸本作「詣北」。

一 六七二頁中一行第五字「還」，諸本作「而還」。

一 六七二頁中一〇行「食已」，諸本作「即食此已」。

一 六七二頁中一六行「今者」，**徑**作「今日」。

一 六七二頁中二一行「有大神足」，

諸本作「此大沙門有大神足」。

一 六七二頁下一六行末字「足」，諸本無。

一 六七二頁下末行「卷第三十二」下，**資**、**磧**、**普**有夾註「第二分卷第十一」。

趙城縣廣勝寺



四分律藏第二分卷第三十三 受戒度之三 夫

姚素劉賓三藏佛隨耶舍共坐佛念等譯

佛告迦葉昨夜釋提桓因持供養具
 來供養我欲聽法是其光耳迦葉念
 言甚奇特大沙門威德乃令使釋提
 桓因持供養具來聽法耶大沙門神首在
 得阿羅漢雖介故不如我得阿羅漢
 時世尊食彼食已還詣本林時梵天
 王欲興供養於如來所夜闇時放大
 光明照四方如火聚勝於前光清
 淨无瑕穢叉手合掌禮如來已在
 前而住迦葉夜起見林中有大光明照
 四方如火聚清淨无瑕穢勝於前
 光見已明日往如來所自言時已到
 可往就食又復問言昨夜有大光勝
 於前光云何得介耶佛告迦葉昨夜
 梵天王來聽法是其光耳迦葉念言
 此大沙門有大神德甚奇特乃能令
 梵天王來聽法此大沙門有大神足
 自在得阿羅漢雖介故不如我得阿
 羅漢時世尊食彼迦葉食已還彼林
 中時迦葉欲大祠祀於摩竭國界多

人集會迦葉念言我祠祀多人集會
 大沙門不來者不亦快耶何以故我
 今大祠祀摩竭國人皆集大沙門顏
 貌端正世所希有若眾人見者必當
 捨我事彼為師不承事我時世尊知
 迦葉心所念即詣鬱單越取自然粳
 米於阿耨大泉坐晝日坐處時迦葉
 復生此念大沙門今何以不來就食
 我今大祠祀摩竭國人大集寧可留
 分耶即勅左右留分明日清旦迦葉
 詣佛所自言日時已到宜知是時又
 復問言大沙門昨日何以故不來耶
 我昨日大祀多人集會我作是念云
 何今日沙門不來至耶我即留食分
 佛告迦葉我亦先知汝意汝自念言
 今日大沙門不來者則成我大祠何
 以故我今大祠祀摩竭國多人集會
 大沙門顏貌端正諸人見者皆當捨
 我事彼為師不復事我我知汝心中
 所念已便至鬱單越取自然粳米詣
 阿耨大泉坐晝日坐處時迦葉念言
 此大沙門甚奇特有大神德知我心
 中所念已乃至鬱單越取自然粳米

至阿耨大泉坐晝日坐處此大沙門雖有大神足自在得阿羅漢故不如我得阿羅漢亦時世尊食迦葉食已還本林中時世尊得一貴價糞掃衣念言當云何得水浣此衣亦時釋提桓因知佛心中所念即於如來前指地成大池極為清淨无有垢濁前白佛言願世尊用此水浣衣時世尊復作是念當於何物上浣衣亦時釋提桓因知如來心中所念往詣摩頭鳩羅山取四方大石置如來前唯願世尊於此石上浣衣時世尊復作是念浣衣已當於何處曬衣釋提桓因復知世尊心中所念復詣摩頭鳩羅山更取大方石置如來前願於此石上曬衣時世尊浣曬衣已復生此念我今寧可於此指地池中洗浴即脫衣洗浴世尊復作是念我今當攀何物出此池時彼池側有一大迦休樹本曲外向世尊生此念已樹即迴向池世尊得攀而出時迦葉明日清旦往世尊所白言時已到可往就食又問言大沙門何由有此好池本所不見

佛告迦葉我近者得一貴價糞掃衣我念言當云何得水浣此衣時釋提桓因知我所念即以指指地便有此池清淨无有垢濁願世尊可於此池浣衣迦葉當知此池名為指地池猶若神祠无異問言何由有此大方石本所无有佛告迦葉我作是念當於何處浣衣時釋提桓因知我所念即詣摩頭鳩羅山上取此四方石來語我言可於此上浣衣復問言此第二大方石何由而有本來不見佛告迦葉我浣衣已念言當於何處曬衣釋提桓因知我心中所念復詣摩頭鳩羅山上取此大方石來語我言願於此石上曬衣復問言此池上樹本曲外向今何由內向佛告迦葉我浣曬衣已作是念我寧可入此池洗浴即便入池洗浴已念言何所攀而出於是此樹即迴曲內向令我得攀而出是故亦耳即告迦葉當知猶如神樹无異時迦葉念言大沙門甚奇甚特有大神力釋提桓因供給所須乃使无情隨意迦葉言此大沙門神足自在得

阿羅漢雖亦故不如我得阿羅漢時世尊食迦葉食還詣本林時迦葉復生此念有人來至此我當與食時世尊即化作五百比丘著衣持鉢從遠而至時迦葉遙見五百比丘著衣持鉢從遠而至生此念咄哉此諸比丘從何而來我何由得食與之時世尊即攝神足還使五百比丘不現迦葉念言此皆是大沙門神力所為時迦葉復作是念若有人來至此者我當與食時世尊復以神力化作五百螺髻梵志手持澡瓶從遠而來時迦葉還見五百編髮梵志手持澡瓶來作是念言咄哉今五百梵志來何由得食與之時世尊即攝神足令五百梵志不現迦葉念言此大沙門所為時迦葉復生此念若有人來至此我當與食時世尊復化作五百事火梵志去石室不遠皆共祀火神時迦葉見已作是念言咄哉此從何來我當何由得食與之時世尊即攝神足令五百梵志不現迦葉念言此皆是大沙門所為時迦葉弟子諸梵志日三入

四分律卷第三十三 第六張 夫字號

水浴極寒戰不堪尔時世尊即化作五百火爐皆无烟燄使諸梵志各得自炙諸梵志念言此皆是大沙門所為時諸梵志皆欲破薪而不能得破諸梵志念言此皆是大沙門威力所為適得破便復念言是大沙門神力所為欲得舉斧不能得舉念言大沙門所為適得舉斧復念言是大沙門所為諸梵志欲得下斧而不能得下念言此大沙門所為適得下斧念言是大沙門所為諸梵志欲然火不能得然念言皆是大沙門所為火既得然念言大沙門所為欲滅而不能得滅念言皆是大沙門所為適得滅念言是大沙門所為捉漂瓶水欲寫去而不能得出念言大沙門所為既得去水念言大沙門所為諸梵志欲得止漂瓶水不能得止念言大沙門所為既得止念言大沙門所為尔時四面有大黑雲起天大雨墮如象尿潦水齊腰時迦葉念言此大沙門極為端正人中第一或能為水所漂即將徒眾乘一樹船往求世尊世尊尔時

四分律卷第三十三 第七張 夫字號

在外露地經行地燥如舊時迦葉見佛露地經行地燥如舊猶如屋內念言此大沙門甚奇其特使无情之物迴轉如意此大沙門神足自在得阿羅漢雖尔故不如我得阿羅漢迦葉他日復往世尊所自言食時已到可往就食佛言迦葉汝並在前吾後當往時世尊遣迦葉已猶如力士屈申辟頃從經行地没即於彼貫迦葉船底而出見已便作是言此大沙門有大神德先遣我言後至今者乃先在船耶佛告迦葉吾遣汝已如力士屈申辟頃於經行地没貫汝船底而出迦葉作是念言此大沙門有大神力先遣我已後來勇出船上大沙門有神力得阿羅漢雖尔故不如我道真尔時世尊知迦葉心中所念告言汝常稱言大沙門雖得阿羅漢不如我得阿羅漢如今觀汝非阿羅漢非向阿羅漢道迦葉念言此大沙門有大威神知我心中所念此大沙門有大神足自在得阿羅漢我今寧可從彼修梵行即前白佛我今欲從如來所

四分律卷第三十五 第八張 夫字號

修梵行佛告迦葉汝有五百弟子從汝學梵行汝應告彼使知若彼有意樂者自隨所樂修行時迦葉即往弟子所告言汝等知不我今欲從沙門瞿曇所修梵行汝等心所樂者各自隨意諸弟子自言我等久已有信心於彼沙門所唯待師耳尔時五百弟子即持螺髻事火具淨衣澡瓶往擲尼連禪水中已來詣如來所頭面礼足在一面坐時世尊與五百人漸次為說勝法勸令發歡喜心所謂法者布施持戒生天之法呵欲不淨讚歎出離為樂五百人即於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得法成就諸法得果證前白佛言我等欲於如來所出家修梵行佛言來比丘於我法中快修梵行得盡苦際即名為受具足戒時迦葉中弟名都提迦葉在尼連禪水下流居有三百弟子於中寂為尊上為眾人師首時彼眾中有一弟子至尼連禪水上看見水中有事火具及髮澡瓶有淨衣為水所漂見已疾疾來至都提迦葉所語言師當知此

尼連禪水中有駁事火具淨衣澡瓶
為水所漂不審上流大師將无為惡
人所害時鬱鞞羅迦葉小弟名伽耶
迦葉居象頭山中有二百弟子於中
為師首時那提迦葉語一弟子言汝
速往至象頭山中到已語伽耶迦葉
言知不今尼連禪水中有事火具諸
物盡為水所漂汝速來可共往看兄
將无為惡人所害也時弟子受那提
迦葉語已往伽耶迦葉所小師知不
師有此語尼連禪水中有澡瓶淨衣
駁諸事火具為尼連禪水所漂速來
共往看大兄將无為惡人所害耶時
小弟聞其語已即將二百弟子詣那
提迦葉所到已那提迦葉伽耶迦葉
復語一弟子言汝速往至大兄所看
將无為惡人所害耶時彼弟子受二
師語已即往看大兄到已問言云何
大師從此大沙門學修梵行為勝耶
迦葉報言汝等當知我從世尊出家
學道極為勝妙時彼弟子還至二師
所語言諸師當知我大師已將諸弟子詣大沙
門所出家修梵行時二師念言從家捨家從彼

學梵行者必不虛何以故我兄聰明
垢薄多有智慧而將諸弟子從彼受
學必思量得所故尔耳而况我等不
從受學時那提迦葉伽耶迦葉各將
諸弟子詣大兄所到已白兄言大兄
此處勝耶兄報二弟言此處極勝從
家捨家從大沙門修梵行者乃為勝
好二弟白兄言我等亦欲從大沙門
學修梵行尔時鬱鞞羅迦葉將二弟
并五百弟子往詣世尊所頭面礼足
在一面坐時鬱鞞羅迦葉前白佛言
我有中弟名那提迦葉在尼連禪水
邊住常教授三百弟子為師首次第
三弟在象頭山中住教授二百弟子
為人師首今各來集欲從世尊求修
梵行唯願世尊聽出家受具足得修
梵行世尊即聽漸次為說勝法所謂
法者布施持戒生天之法呵欲不淨
讚歎出離為樂即於座上諸塵垢盡
得法眼淨見法得法成就諸法得果
證各前白佛言唯然世尊我等欲從
如來法中出家修梵行佛言来比丘
於我法中快得修梵行得盡苦際即

名為受具足戒時世尊度此千梵志
授具足已將至象頭山中於象頭山
中有千比丘僧以三事教化一者神
足教化二者憶念教化三者說法教
化彼神足教化者或化一作無數或
無數還為一内外通達石壁皆過如
遊虚空无所妨碍於空中結加趺坐
亦如飛鳥周旋往來入地如水出沒
自在履水如地而不沒溺身放烟火
如大火聚日月有大神德靡所不照
能以手捫摸身至梵天往來无碍是
謂世尊神足教化千比丘憶念教化
者教言汝當思惟是莫思惟是當念
是莫念是當滅是當成就是是謂世
尊憶念教授千比丘說法教化者一
切熾然何等一切熾然眼熾然色熾
然眼識熾然眼觸熾然若復眼觸因
緣生受若苦若樂若不苦不樂亦名
為熾然何等為熾然熾然者欲火恚
火癡火也復云何名熾然熾然者生
老病死愁憂苦惱熾然我說此苦所
生處乃至意亦如是尔時世尊以此
三事教授千比丘尔時千比丘受此

四分律卷第三十三 第十三段 大序

三事教授已即時无漏心解脫无碍
 解脫智生尔時世尊化此千比丘已
 便作是念我先許瓶沙王請若我成
 佛得一切智先来至羅閱城我今應
 往見瓶沙王即正衣服將大比丘十
 人皆是舊學螺髻梵志皆已得定調
 柔永得解脫從摩竭國界遊化漸至
 杖林中尔時世尊於杖林中善住尼
 拘律樹王下坐時瓶沙王聞沙門瞿
 曇出自釋種出家學道將千弟子遊
 行摩竭界皆是舊學螺髻梵志皆已
 得定調柔永得解脫從摩竭界遊行
 来至杖林中止善住尼拘律樹王下
 坐彼沙門瞿曇有大名稱靡所不聞
 所謂名稱者如来至真等正覺明行
 足為善逝世間解無上士調御丈夫
 天人師佛世尊於天及世間人魔若
 魔天及梵天眾沙門婆羅門
 眾中自知得神通智證常自娛樂與
 人說法上中下言悉善義味深遠具
 足演布修諸梵行善哉乃得見如是
 阿羅漢我今寧可往自見大沙門瞿
 曇時王瓶沙駕万二千乘車將八万

四分律卷第三十五 第十三段 大序

四千人前後圍遶以王威勢出羅閱
 城欲見世尊時王瓶沙往杖林中齊
 車所至處即下車步進入林遙見世
 尊顏貌殊特猶如紫金便發歡喜心
 於如来所前頭面礼足已在一面坐
 時摩竭國人或有礼足而坐者或有
 舉手相問訊而坐者或有稱姓名而
 坐者或有叉手合掌向如来而坐者
 或有默然而坐者時摩竭國人作是
 念為大沙門從鬱鞞羅迦葉學梵行
 耶為鬱鞞羅迦葉并弟子眾從大沙
 門瞿曇學梵行耶時世尊知國人心
 中所念即以偈向鬱鞞羅迦葉說
 汝等見何變 捨諸事火具 吾今問迦葉
 云何捨火具
 尔時迦葉復以偈報世尊言
 飲食諸美味 愛欲女及祀 我見如是垢
 故捨事火具
 世尊復以偈問迦葉言
 飲食諸美味 於中无所樂 天上及世間
 今說樂何處
 迦葉復以偈報世尊言
 我見迹休息 三界无所尋 不異不可異

四分律卷第三十三 第十四段 大序

不樂事火祀
 時摩竭國人復生是念大沙門說二
 偈鬱鞞羅迦葉亦說二偈我等猶故
 未別為大沙門從迦葉受學耶為迦
 葉及弟子從大沙門受學耶時世尊
 知摩竭國人心中所念已告迦葉言
 汝起為吾扇背答言尔時迦葉受佛
 教已即從坐起上昇虚空還下礼世
 尊足以手摩捫如来足以口鳴之自
 稱姓字世尊是我師我是弟子即持
 扇在如来後而扇時摩竭國人自相
 謂言大沙門瞿曇不從迦葉學梵行
 迦葉及弟子眾從大沙門瞿曇學梵
 行尔時世尊知摩竭國人无有疑故
 漸次為說法勸令發歡喜心所謂法
 者布施持戒生天之法呵欲不淨讚
 歎出離為樂時摩竭國人瓶沙王為
 首八万四千人十二部由他天諸塵
 垢盡得法眼淨見法得法成就諸法
 自知得果證前白佛言我等歸依佛
 法僧聽為優婆塞盡形壽不煞生乃
 至不飲酒瓶沙王見法得法前白佛
 言自念昔日為太子時心生六願一

者若父壽終我登位為王二者當我
治國時願佛出世三者使我身見世
尊四者設我見佛已生歡喜心於如
來所五者已發歡喜心得聞正法六
者聞法已尋得信解今我父王已命
終得登位為王然我治國正值佛出
世今復自見佛見佛已發歡喜心於
佛所已發歡喜心得聞法聞法已
便得信解今正是時唯願世尊入羅
閱城時世尊默然受瓶沙王請已即
從坐起着衣將比丘皆是舊學螺
鬚梵志皆已得定調柔永得解脫万
二千乘車八万四千衆前後圍遶以
佛威神入羅閱城尔時值天雨世尊
前後則清明上有雲蓋世尊現此變
化入羅閱城時釋提桓因化作一異
婆羅門手執金杖金澡瓶金柄扇身
在空中去地四指在如來前引導復
以無數方便讚歎佛法僧時摩竭國
人皆作是念誰威神化作此婆羅門
形手執金杖金澡瓶金柄扇身
在空中去地四指在如來前引導却衆
人復以無數方便讚歎佛法僧耶時

摩竭國人向釋提桓因而說頌曰
誰化作梵志 今在衆僧前 歎誦佛功德
汝所事者誰
尔時釋提桓因復以偈報摩竭國人
勇猛一切解 愛欲及飲食 慙愧念知足
我是彼弟子 世无有與等 不見相似者
如來至真佛 我是給使者 欲滅及瞋恚
无明永已盡 漏盡阿羅漢 我是給使者
猶如度溺者 瞿曇是法船 東勝度彼岸
我是給使者 以度四流際 能說不死法
東勝无寻法 我是給使者
尔時摩竭國王瓶沙復作是念若使
世尊將諸弟子入羅閱城先至園中
者我當即以此園地施之立精舍時
羅閱城諸園中迦蘭陀竹園東勝時
世尊知摩竭王心中所念即將大衆
詣竹園已王即下象自疊象上禱作
四重敷地前白佛言願世尊坐世尊
即就坐而坐時瓶沙王持金澡瓶水
授如來令清淨白佛言今羅閱城諸
園中此竹園東勝我今施如來願慈
愍故受佛告王言汝今持此竹園施
佛及四方僧何以故若如來有園物

房舍房舍物衣鉢尼師檀鉢筒即是
塔諸天世人魔若魔天沙門婆羅門
所不堪用王言我今以此竹園施佛
及四方僧時世尊以慈愍心受彼園
已即為呪願
種植諸園樹 并作橋船梁 園果諸浴池
及施人居止 如是之人等 晝夜福增長
持戒順正法 彼人得生天
尔時瓶沙王前礼世尊足已更取一
小林在如來前坐欲得聞法時世尊
漸次為王說法勸令發歡喜心發歡
喜心已從坐起礼佛而去尔時世尊
在羅閱城時城中有刪若梵志有二
百五十弟子優波提舍拘律陀為上
首尔時尊者阿濕卑給侍如來時到
者衣持鉢入城乞食顏色和悅諸根
寂定衣服齊整行步庠序不左右願
視不失威儀時優波提舍時已到入
園觀看見阿濕卑威儀如是便生是
念今觀此比丘威儀具足我今寧可
往問其義復自念言此比丘乞食時
非問義時今且待彼乞食已當往問
義時優波提舍尋從其後時阿濕卑

罽律卷第三 第十八 夫字

比丘入羅閱城乞食已置鉢在地疊
 僧伽梨優波提舍念言此比丘乞食
 已竟今正是問義時我今當問即往
 問義汝為誰師字誰學何法即報言
 我師大沙門是我所尊我從彼學優
 波提舍即復問言汝師大沙門說何
 法耶報言我年幼稚出家日淺未堪
 廣演其義今當略說其要優波提舍
 言我唯樂聞為要不在廣略阿濕卑
 言汝欲知之如來說因緣生法亦說
 因緣滅法若法所因生如來說是因
 若法所因滅大沙門亦說此義此是
 我師說時優波提舍聞已即時諸塵
 垢盡得法眼淨時優波提舍念言齊
 入如是法至无憂慮無數億百千那
 由他劫本所不見優波提舍拘律陀
 先有要言若先得妙法者當相告語
 時優波提舍即往至拘律陀所拘律
 陀見優波提舍來便作是語汝今類
 色和悅諸根寂定如有所得將不見
 法耶答曰如汝所言問言得何等法
 報言彼如來說因緣生法亦說因緣
 滅法若法所因生如來說是因若法

罽律卷第三 第十九 夫字

所因滅大沙門亦說此義拘律陀聞
 是語已即時諸塵垢盡得法眼淨拘
 律陀念言齊入如此法得至无憂慮
 無數億千那由他劫本所不見拘律
 陀問言不審世尊今在何處住報言
 如來今在迦蘭陀竹園住拘律陀語
 優波提舍言今日可共往如來所禮
 敬問說即是我等師優波提舍報言
 我等先有二百五十弟子從我所修
 梵行當語彼令知隨彼意所欲時優
 波提舍與拘律陀詣諸弟子所語言
 汝等知不我等二人欲從大沙門學
 梵行汝等各隨意所欲諸弟子白言
 我等諸人皆從師受學今大師猶從
 彼學我等豈得不從學耶若師所得
 者我等亦當得之時優波提舍拘律
 陀并諸弟子相與俱詣竹園時世尊
 與無數百千衆圍遶而為說法遙見
 優波提舍拘律陀并諸弟子來見已
 告諸比丘彼遠來二人者一名優波
 提舍二名拘律陀此二人於我諸弟
 子中敢為上首智慧無量无上得二
 解脫未至竹園如來已授記別二人

罽律卷第三 第二十 夫字

為正同友二人并諸弟子到如來所
 頭面礼足已在一面坐時世尊漸次
 為說勝法令發歡喜心所謂法者布
 施持戒生天之法呵欲不淨讚歎出
 離為樂即於座上諸塵垢盡得法眼
 淨見法得法成就諸法自知得果證
 已前白佛言我等欲從如來法中出
 家修梵行佛言來比丘於我法中快
 修梵行得盡苦原即名出家受具足
 戒今時世尊遊羅閱城時尊者鬱鞞
 羅迦葉與諸弟子出家學道復有刪
 若二百五十梵志出家學道羅閱城
 中諸貴族姓子等亦出家學道時羅
 閱城中諸長者自相誡勅言汝等有
 兒者各自慎護婦有夫王者亦慎護
 之今大沙門從摩竭國界度諸梵志
 自隨今來至此復當將此諸人去介
 時諸比丘乞食時聞此諸人所說此
 大沙門將諸梵志自隨來此今復當
 將此諸人去諸比丘皆懷慙愧往世
 尊所以此因緣具白世尊世尊告諸
 比丘汝等入羅閱城中乞食聞諸長
 者作是言大沙門來至國界度諸梵

志將自隨今復當度此諸人將去者汝等便以此偈報之

如來大勢力以法而將去以法將去者汝等何憂懼

尔時諸比丘受佛教已入羅閱城七食聞諸長者說此語時即以此偈報之如來大勢力以法而將去以法將去者汝等何憂懼

時諸長者作是念我等如所聞大沙門以法將去不為非法

尔時尊者鬱鞞羅迦葉將諸弟子出家學道刪若弟子亦將二百五十弟子出家學道羅閱城諸豪姓子亦出家學道大眾皆集遊羅閱城時彼未被教誡者不案威儀者衣不齊整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在小食大食上高聲大喚如婆羅門聚會法時有一病比丘无弟子無瞻視者命終諸比丘以此因緣往白世尊世尊言自今已去聽有和尚和尚者弟子當如兒意看弟子看和尚當如父展轉相敬重相瞻視如是正法便得久住增益廣大當如是請

和尚請時當教偏露右肩脫革屣右膝者地合掌作如是語我某甲請大德為和尚願大德為我作和尚我依

大德受具足戒第二第三亦如是說和尚當報言可尔若言如是若言當

教授汝若言清淨莫放逸佛言自今已去捨三語授具足戒自今已去聽滿十人當授具足戒白四羯磨當如是授具足戒欲受戒者詣僧中偏露右膝脫革屣禮僧足右膝者地合掌

作如是白大德僧聽我某甲從某甲求受具足戒我某甲今從眾僧乞受具足戒某甲為和尚願僧濟度我慈

愍故如是第二第三說眾中當老堪能羯磨者如上當作如是白大德僧聽此某甲從某甲求受具足戒此某甲今從眾僧乞受具足戒某甲為和尚若僧時到僧忍聽與某甲受具足戒某甲為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為和尚誰諸長老忍僧與某甲受具足戒某甲為和尚者默然誰不忍者說此初羯磨

第二第三亦如是說眾僧已與某甲受具足戒某甲為和尚竟僧忍默然以是事如是持諸比丘知世尊制戒

聽授人具足戒新學比丘輒授人具足戒不能教授以不教授故不案威

儀者衣不齊整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在小食大食上高聲大喚如婆羅門聚會法時諸

比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責彼比丘言世尊

制戒聽授人具足戒云何汝等新受戒比丘輒受人具足戒而不能教授以不教授故不案威儀者衣不齊整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在小食大食上高聲大喚如婆羅門聚會法時尊者和先始三歲將一歲弟子往世尊所頭面礼足已在一面坐世尊知而故問此是何等比丘報言世尊是我弟子問言汝今幾歲報言二歲復問言汝弟子幾歲報言一歲尔時世尊以无數方便呵責汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何和先汝自

四分律卷第三十三 第五十四張 夫字

身未斷乳應受人教授云何教授人時諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊言向者和先比丘二歲將一歲弟子來至我所頭面礼足在一面坐一面坐已我知而故問此是何等比丘報言是我弟子問言汝幾歲報言二歲汝弟子幾歲報言一歲我即以無數方便呵責汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何和先汝自未斷乳應受人教授云何教授人佛既聽授人具足戒而汝新受戒比丘輒便授人具足戒不知教授以不教受故不案威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在大食小食上高聲大喚如婆羅門聚會法時世尊以無數方便呵責已告諸比丘自今已去聽十歲比丘授人具足戒彼諸比丘聞世尊制戒聽十歲比丘得授人具足戒十歲愚癡比丘輒授人具足戒而不知教授以不教授故不案威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食或受

四分律卷第三十三 第五十五張 夫字

不淨鉢食在大食小食上高聲大喚如婆羅門聚會法諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者可責彼比丘言世尊制戒聽十歲比丘得受實足戒云何十歲愚癡比丘輒授人具足戒不知教授以不教授故不案威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在大食小食上高聲大喚如婆羅門聚會法時諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集諸比丘僧以無數方便呵責彼比丘汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何世尊制戒聽十歲比丘授人具足戒云何汝十歲愚癡比丘授人具足戒不知教授以不教授故不案威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在大食小食上高聲大喚如婆羅門聚會法時世尊以無數方便呵責已告諸比丘自今已去聽十歲智慧比丘授人具足戒時諸比丘聞世尊制戒聽十歲智慧比丘得授人具足戒便自言我十歲智

四分律卷第三十三 第五十六張 夫字

慧得授人具足戒而輒授人具足戒不教授以不教授故不案威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在大食小食上高聲大喚如婆羅門聚會法時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者可責彼比丘言世尊制戒聽十歲智慧比丘得授人具足戒汝云何自言智慧輒授人具足戒而不教授以不教授故不案威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在大食小食上高聲大喚如婆羅門聚會法時諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責彼比丘汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為佛制戒聽十歲智慧比丘得授人具足戒云何汝等自言智慧輒授人具足戒不教授以不教授故不案威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在大食小食上高聲大喚如婆羅門聚會法時世尊以無

數方便呵責已告諸比丘自今已去當制和尚使行和尚法和尚於弟子所當作如是法應如是行若弟子衆僧欲為作羯磨作呵責作擯作依止作遮不至白衣家作舉和尚當於中如法料理令僧不與弟子作羯磨若作令如法復次若僧與弟子作羯磨作呵責作擯作依止作遮不至白衣家作舉和尚於中當如法料理令弟子順從於僧不違逆求除罪令僧疾與解羯磨若弟子犯僧殘和尚當如法料理若應與波利婆沙當與波利婆沙應與本日治當與本日治應與摩那埵當與摩那埵應與出罪當與出罪復次弟子得病和尚當瞻視若令餘人看乃至老若命終弟子若不樂住處當自移若教人移弟子若有疑事當以法以律如佛所教如法教除之若惡見生當教令捨惡見住善見當以二事將護以法以衣食將護是中法護者應教增戒增心增慧教學問誦經是中衣食將護者當與衣食牀卧具病瘦醫藥隨力所堪為辦

自今已去制和尚法如是和尚應行若不行如法治時和尚於弟子所行和尚法弟子於和尚所不行弟子法不白和尚入村入白衣家或從餘比丘或將餘比丘為伴或與或受或時佐助衆事或時受他佐助或時為他判疑或受他判疑不白和尚入浴室或時為他揩摩身或時受他揩摩身或時不白和尚至晝日住處房或至塚間或至界外或至他方介時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責彼諸比丘言云何和尚於弟子所行和尚法而弟子於和尚所不行弟子法而不白和尚入村入白衣家乃至不白至他方時諸比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊介時以此因緣集比丘僧呵責彼比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何和尚於弟子所行和尚法弟子於和尚所不行弟子法不白和尚入村入白衣家乃至不白至他方介時世尊以無數方便呵

責彼比丘已告諸比丘自今已去當制弟子如弟子所行法使弟子於和尚所行弟子法作如是行若和尚衆僧為作羯磨作呵責作擯作依止作遮不至白衣家作舉弟子當如法料理令僧不與和尚作羯磨若作令輕復次若僧與和尚作羯磨作呵責乃至作舉弟子當於中如法料理令和尚順從於僧不違逆求除罪令僧疾與解羯磨復次和尚犯僧殘弟子當如法料理若應與波利婆沙當與波利婆沙應與本日治當與本日治應與摩那埵當與摩那埵應與出罪當與出罪復次和尚若病弟子當瞻視若令餘人看乃至老若命終若和尚意不樂住處當自移若教餘人移若和尚有疑事當以法以律如佛所教如法除之若惡見生當勸令捨惡見住善見當以二事將護以法以衣食將護者勸令增戒增心增慧學問誦經衣食將護者當供養衣食牀卧具醫藥所須之物隨力所堪自今已去制弟子法如是弟子應行若不

四分律卷第三十三 第三十條 夫字号

行應如法治時弟子於和尚所不行
弟子法弟子不白和尚不得入村不
得至他家不得從餘比丘或將餘比
丘為伴不得與不得受不得佐助眾
事不得受他佐助眾事不得使他剃
髮不得為他剃髮不得入浴室不得
為人揩身不得受他揩身不得至盡
日住處房不得至塚間不得至界外
不得行他方彼當清旦入和尚房中
受誦經法問義除去小便器若白時
到若澡豆若牛屎灰淨洗手若有可
食物當為取若僧中有利養當為取
當持澡豆楊枝授與和尚令和尚洗
手漱口有可食物授與和尚僧中有
利養當白和尚言得如是如是物是
和尚分彼當問和尚言欲入村不若
言不入當問言彼何處取食若和尚
言某處取當如勅往取若報言我入
村彼當洗手已衣架上徐徐取衣勿
使倒錯當取安陀會舒張抖擻看勿
令有虫蛇蜂諸惡虫次取腰帶僧祴
支釁多羅僧舒張抖擻看勿令有虫
蜂諸惡虫當授與和尚應疊僧伽梨

四分律卷第三十三 第三十一條 夫字号

著頭上若肩上復次取鉢當以澡豆
若灰牛屎洗盛絡囊中若手中裹若
鉢囊中持去應取和尚觀身衣疊舉
復取洗足物卧穩被舉之若和尚出
行時當捉和尚行道革履出房舍時
當還願閉戶復以手排看為牢不若
不牢當更重閉若牢已當取戶肩孔
中繩內之遍觀左右已持戶闔着屏
處若恐人見若恐不牢若不牢若人
見當持去若移置深牢處令和尚在
前行若道路逢相識人當共善語善
心憶念行時當避人道彼若欲入村
時應小下道安鉢置一面頭上若肩
上下僧伽梨舒張看勿令有虫蠅百
足諸惡虫授與和尚若彼村外有客
舍坐肆舍若作坊當持行道革履置
中應問和尚我得尋從不若言可介
即當尋從若言不須在某處住彼應
如言在某處住若和尚入村不時出
彼當作如是意入村乞食此分與和
尚此分屬我彼出村已還至革履所
取革履下道持鉢置地疊僧伽梨著
頭上若肩上若中路見相識人當善

四分律卷第三十三 第三十二條 夫字号

意問若和尚所住食處當掃令淨與
敷坐具具淨水瓶洗浴器盛食器復
當與和尚安置洗浴坐洗足石具拭
脚巾若遙見和尚來即起奉迎取手
中鉢置鉢枝上若鉢牀上若繩牀角
頭若頭上肩上取僧伽梨舒張看之
勿令有脂膩沾汗或為塵土或為泥
汗或飛鳥糞汗若有如是汗應去之
宜澆者澆之絞去水舒張曬置若木
牀若繩牀上復當與和尚敷坐與革
履洗足石拭足巾與盛水器抖擻革
履已置左面看之恐在下地濕處若
在下地濕處便取移彼與和尚洗足
竟當棄水持洗足石拭足巾還置本
處復自淨洗手已授淨水與和尚洗
手自所有食當取與和尚白言此是
我食分可食彼須者當取若和尚食
時當侍立看供給所須若彼食時有
酪漿煎漿若酒鹽大麥漿茹菜授與
之若熱托令冷若須水授水與相日
時若欲過者當即同時食若和尚食
已當手中取鉢行澡漱水若自食竟
若有餘食當與人若非人若著淨地

无草處若著淨无虫水中取盛食器
淨洗還置本處取坐具洗足牀淨水
瓶淨洗瓶還置本處食處淨掃除彼
以食鉢盛糞棄之餘比丘見者皆共
惡之自今已去不得持食鉢盛糞棄
聽用除糞器若故竹筐若掃帚上除
去食鉢當好淨潔持之復次入和尚
房時當看恐有塵土若有塵土當出
繩牀木牀坐具大小褥枕氈被若牀
若地敷當記本處出在外曬之淨掃
除房中去糞土棄時當看若有針鋸
若刀若弊故段衣下至一九二九藥
當取舉置現處若有主識者當取復
當拂拭嚮上若杖上若龍牙杖上若
衣架上若房有破壞處若虫鼠孔穴
可補塞者當治之可泥者便泥之可
搗便搗可平治便平治當以泥漿汗
灑極令淨潔當取地敷曬令燥抖撒
內房中若本敷坐不齊當更齊整若
本齊整當如本齊整先內牀脚支拂
拭之當急繩牀繩牀脚向身內房中
安置牀檣上取大小褥枕氈被衣內
者房中先敷大褥次敷小褥氈被安

枕置上彼取所著衣不著衣并置一
處取時錯乱自今已去不得持所著
衣不著衣并置一處應各各別一處
彼取鉢囊革履囊針筒油器置一處
諸比丘見惡之佛言不應尔自今已
去聽持鉢囊針筒置一處革履囊與
油器者一處彼應在房內安關壯看
今不高下出房外應還揮戶觀中庭
恐有塵土不淨若有即掃除去當取
水瓶淨洗已還盛淨水置本處復當
與和尚具水瓶洗浴瓶飲水器若浴
室中有洗浴時當往問和尚欲洗浴
不若言洗浴當先至浴室中看地若
有塵土草芥當除去應灑便灑應掃
便掃若有不淨澇水應棄便棄應內
水便內水應內薪便內薪應破薪便
破薪應內竈中便內竈中應與和尚具温
室中瓶及坐机刮汗刀水器泥土器
若滌豆諸洗浴具彼當先白上座已
然後然火然火已白時到若和尚病
羸若老極當自扶抱若繩牀木牀上
若以衣與往温室中當從和尚手中
取衣若浴室中有杖若龍牙杖若衣

架當持衣置是諸處若有油持油與
塗身若盛油器處處在地當取貫著
龍牙杖上若和尚病羸瘦老極當扶
抱至浴室中至已當取浴机牀浴瓶
若刮汗刀與若水器若泥器若滌豆
諸洗浴具若烟薰面當持巾與障若
頭背熱當以巾覆彼當白和尚已然
後入浴室若和尚先入已恐浴室中
開不敢入當作是念我今不自為
已以和尚洗浴故入可作是意入入
已當與和尚揩摩身當立和尚後若
欲與異人揩身若受他揩身當白和
尚使知然後當與揩身若受他揩身
彼與和尚洗自洗已若和尚病羸瘦
若老極當扶出浴室外取座與坐取
拭身巾若拭面巾若拭眼巾授與和
尚已當安洗脚石與水洗脚取拭脚
巾與當取洗足革履拂拭抖撒授與
次取衣舒張看抖撒授與若有眼藥
若丸香授與若有甜漿蜜漿黑石蜜
漿洗手已授與若和尚病瘦老極當
以繩牀木牀上與若衣上與還房中
還房中已手捫摸卧處看與敷卧氈

四分律卷第三十三 第五十六條 夫字號

令卧先與襯身衣次以被衣覆之出房已還向閉户還至浴室中遍看水瓶浴洗瓶浴机刮汗刀盛水瓶盛泥土器細末藥若澡豆諸洗浴物還置本處若浴室中有不淨澇水應除去便除去應滅火便滅之應覆火便覆應閉户便閉應持户闔去便持去彼當日三問訊和尚朝中日暮當為和尚執二事勞苦不得辭設一修理合房二為補浣衣服和尚如法所教事當奉行若遣往方面周旋不得辭設假託因緣住若辭設者當如法治自今已去制弟子修弟子法弟子於和尚所不修弟子法當如法治

四分律卷第三十三

四分律卷第三十三

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 六七六頁中一行夾註「受戒捷度之三」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無；**麗**作「二分之十二」。
- 一 六七六頁中二行與三行之間，**資**、**磧**、**普**、**南**有「第二分受戒捷度之三」；**徑**、**清**有「第二分受戒捷度法之三」；**麗**有「受戒捷度之三」各一行。
- 一 六七六頁中五行「甚奇特」，諸本（不含**石**，下同）作「甚奇甚特」。中一八行**麗**同。
- 一 六七六頁下九行「大集」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「大會」。
- 一 六七六頁下二二行「甚奇特」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「甚奇甚奇」；**麗**作「甚奇甚特」。
- 一 六七七頁上五行「此衣」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「上衣」；**麗**作「此衣耶」。
- 一 六七七頁中六行「神祠」，**徑**、**清**作「神池」。同行「問言」，諸本作「復問言」。
- 一 六七七頁中八行第一三字「念」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「念已」。
- 一 六七七頁中一〇行第六字「上」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「石上」。
- 一 六七七頁中一六行第三字「由」，**麗**作「曲」。同行第一三字「衣」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「此衣」。
- 一 六七七頁中二二行末字「情」，諸本作「情物」。
- 一 六七七頁下二行第六字「食」，諸本作「食已」。
- 一 六七七頁下三行「有人」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「其有人」；**徑**、**清**作「若有人」。
- 一 六七七頁下五行「而至」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「而來」。
- 一 六七七頁下一三行「編髮」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「辨髮」。
- 一 六七七頁下一四行第五字「哉」，

一 六七九頁中一五行末字「修」，**資、**
磧、普、南、徑、清作「修學」。

一 六七九頁下七行「空中」，**麗**作「虛
 空中」。

一 六七九頁下一五行「教授」，**資、**
磧、普、南、徑、清作「教化」。

一 六八〇頁上二二行「徃自」，諸本
 作「自徃」。

一 六八〇頁中一二行第一二字「國」，
 諸本作「其國」。

一 六八〇頁中一七行「如是」，**磧、**
普、南、徑、清作「如來」。

一 六八一頁上一一行第一〇字「皆」，
 諸本作「皆」。

一 六八一頁上一五行「前後」，諸本
 作「前後中」。

一 六八一頁上二〇行第六字「誰」，
麗作「是誰」。

一 六八一頁上二二行「駢却」，**資、**
磧、普、南、徑、清作「遮却」。

一 六八一頁中二行「歎誦」，**資、**
磧、普、南、徑、清作「歎頌」。

一 六七八頁上七行至次行首字「大
 沙門」，諸本作「是大沙門」。

一 六七八頁上末行第八字「求」，**資、**
磧、普、南、徑、清作「救」。

一 六七八頁中一五行「勇出」，**南、**
徑、清、麗作「湧出」。

一 六七八頁中一六行「神力」，諸本
 作「大神力」。

一 六七八頁下二二行第一〇字「所」，
徑作「爲」。

一 六七九頁上一行「澡瓶」，**磧、**
南作「燥瓶」。

一 六七九頁中八行首字「好」，諸本
 作「妙」。同行第八字「等」，**資、**
磧、普、南、徑、清作「弟」。

一 六七九頁中一三行「爲師」，諸本
 作「爲人師」。

一 六八一頁中七行「欲滅」，諸本作
 「滅欲」。

一 六八一頁中一三行「園中」，**資、**
磧、普、南、徑、清作「國中」。

一 六八一頁中末行第一三字「園」，
麗作「園園」。

一 六八一頁下一八行「已到」，**資、**
磧、普、南、徑、清作「到已」。

一 六八一頁下二二行第八字「彼」，
資、
磧、普、南、徑、清作「彼彼」。

一 六八二頁上八行第五字「今」，**資、**
磧、普、南、徑、清作「我今」。

一 六八二頁中一三行「白言」，**資、**
磧、普、南、徑、清作「各言」。

一 六八二頁中末行「記別」，**資、**
磧、普、南、徑、清作「記荊」。

一 六八二頁下八行第七字「來」，**麗**
 作「善來」。

一 六八二頁下一三行第二字「諸」，
資、
磧、普、南、徑、清作「諸豪」。

一 六八二頁下二〇行「諸比丘」，**麗**
 作「諸比丘聞已」。

- 一 六八三頁上一二行「弟子」，徑、清作「梵志」。
- 一 六八三頁上二二行「如父」，諸本作「如父意」。
- 一 六八三頁中一行「右肩」，資、磧、普、南、徑、清作「右臂」。
- 一 六八三頁中二行第一三字「請」，資、磧、普、南、徑、清作「今請」。
- 一 六八三頁中四行「大德」，資、磧、普、南、徑、清作「大德故得」。
- 一 六八三頁中七行第四字「三」，磧、普、南、徑、清作「去」。
- 一 六八三頁中二一行第二字「僧」，諸本作「衆僧」。
- 一 六八三頁中末行「此初」，諸本作「此是初」。
- 一 六八三頁下一行第九字「衆」，麗無。
- 一 六八三頁下三行首字「以」，諸本作「故」。同行「諸比丘」，諸本作「時諸比丘」。
- 一 六八三頁下五行第八字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「不能」。
- 一 六八三頁下一二行第五字「受」，諸本作「授」。次頁上一四行第三字同。
- 一 六八三頁下一六行「和先」，麗作「婆先」。下同。
- 一 六八三頁下末行至次頁上一行「自身」，資、磧、普、南、徑、清作「身自」。
- 一 六八四頁中四行第一七字「受」，諸本作「授人」。
- 一 六八四頁中五行「云何」，諸本作「汝云何」。同行「不知」，資、磧、普、南、徑、清作「而不知」。
- 一 六八四頁中一三行末字至次行「云何世尊」，資、磧、普、南作「云何佛」；徑、清作「佛」。
- 一 六八四頁中一四行「比丘授」，資、磧、普、南、徑、清作「智慧比丘得授」。
- 一 六八四頁中一五行第四字「汝」，資、磧、普、南、徑、清無。同行第一
- 一字「授」，諸本作「輒授」。
- 一 六八四頁中一六行第一二字「威」，磧、普無。
- 一 六八四頁下二行首字「不」，諸本作「不知」。
- 一 六八四頁下九行第一三字及二〇行首字「不」，麗作「不知」。
- 一 六八五頁上三行首字「所」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 六八五頁上一一行「若弟子」，諸本作「復次若弟子」。
- 一 六八五頁上一四行至次行「應與出罪當與出罪」，普作夾註。
- 一 六八五頁上二一行「法護者」，諸本作「法將護者」。
- 一 六八五頁中四行首字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「彼不」。
- 一 六八五頁中七行第八字「不」，麗作「或不」。
- 一 六八五頁下一七行「以法以律」，麗作「如法如律」。
- 一 六八五頁下二一行末字「牀」，諸

- 本作「牀褥」。
- 一 六八六頁上五行第一二字「使」，
[資、磧、普、南、徑、清作「與」。
- 一 六八六頁上六行第四字「爲」，[資、
[磧、普、南、徑、清作「使」。
- 一 六八六頁上九行第四字「他」，[資、
[磧、普作「也」。
- 一 六八六頁上一〇行「除去」，諸本
作「當除去」。同行第一二字「若」，
[資、[磧、[普、[南、[徑、[清作「應」；上一
一行第二字麗同。
- 一 六八六頁上一四行末字「有」，[麗
作「有別」。
- 一 六八六頁上一七行「彼何處」，諸
本作「從何處」。
- 一 六八六頁上一八行「某處」，[麗作
「從其處」。同行第一三字「我」，[麗
作「我欲」。
- 一 六八六頁上二二行末字「她」，[資、
[磧、[普、[南、[徑、[清作「蛇蝎」。
- 一 六八六頁中五行「時當」，[磧、[普、
[南作「當時」。

- 一 六八六頁中六行第九字「排」，[資、
[磧、[普、[南、[徑、[清作「推扉」；[麗作
「推」。
- 一 六八六頁中七行「戶扇」，[資、[磧、
[普、[南、[徑、[清作「戶扉」。
- 一 六八六頁下一行第二字「問」，諸
本作「問訊」。
- 一 六八六頁下七行「塵土」，諸本作
「塵土空」。
- 一 六八六頁下九行「絞去水」，[麗作
「捩去水」。
- 一 六八六頁下一八行「侍立」，[磧、[南
作「待立」。同行「彼食」，[資、[磧、[普、
[南、[徑、[清作「後食」。
- 一 六八六頁下一九行「茹菜」，諸本
作「菜茹」。
- 一 六八六頁下二〇行第四字「搵」，
[資、[磧、[普、[南、[徑、[清作「撓」。同行
第一三字「相」，[資、[磧、[普、[南、[徑、
[清作「想」。
- 一 六八七頁上一行第六字「淨」，[麗
作「淨地」。

- 一 六八七頁上三行第一四字「糞」，
[資、[磧、[普、[南、[徑、[清無。
- 一 六八七頁上六行第五字「器」，諸
本作「器若破器」。
- 一 六八七頁上七行首字「去」，[麗作
「去糞」。
- 一 六八七頁上九行「牀檣」，[資、[磧、
[普、[南、[徑、[清作「牀支」。下同。
- 一 六八七頁上二〇行「牀脚支」，[麗
作「牀脚檣」。
- 一 六八七頁上末行「檀被」，諸本作
「氈被」。
- 一 六八七頁中二行「錯乱」，諸本作
「各各錯乱」。
- 一 六八七頁中七行「安闌壯看」，[資、
[磧、[普、[南作「當捉戶闌壯好看」；
[徑、[清作「當作戶闌壯好看」。
- 一 六八七頁中一四行「草拈」，諸本
作「草芥」。
- 一 六八七頁中一七行第九至第一〇
字「窻中」，[資、[磧、[普、[南、[徑、[清無。
- 一 六八七頁中一八行「汗刀」，[南、[徑、

一 清作「汙刀」。下同。

一 六八七頁中一九行「上座」，麗作「和上」。

一 六八七頁中二二行第四字「與」，麗作「昇」。下同。

一 六八七頁下一〇行首字「已」，諸本作「己」。同行第一一字「是」，磧、南作「具」。

一 六八八頁上三行「浴洗」，諸本作「洗浴」。

一 六八八頁上九行「辭設」，資、磧、普、南作「辭誕」；徑、清作「辭憚」。下同。

一 六八八頁上九行末字至次行首字「合房」，諸本作「房舍」。

一 六八八頁上一一行首字「當」，諸本作「盡當」。

一 六八八頁上一二行「假託」，磧、南作「彼託」。

一 六八八頁上末行經名下，資、磧、普有夾註「第二分第十二卷」。



四分律卷第三十四 二分之十三

六

此經有云三歲佛胎耶會共生佛念等語

受戒捷度之四

時諸新受戒比丘和尚命終無人教授以不被教授故不按威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在大食小食上高聲大喚如婆羅門聚會法無異時諸比丘往白世尊世尊言自今已去聽有阿闍梨聽有弟子阿闍梨於弟子當如見想弟子於阿闍梨如父想展轉相教展轉相奉事如是於佛法中倍增益廣流布當作是請阿闍梨偏露右辟脫草履右膝著地合掌作是言大德一心念我某甲今求大德為依止願大德與我依止我依止大德住第二第三亦如是說彼當言可介與汝依止汝等莫放逸時諸比丘聞世尊制戒聽作依止彼新受戒比丘與他依止不知教授以不教授故不按威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食受不淨鉢食在大食小食上高聲大喚如婆羅門聚會法時諸比丘聞其中有

四分律卷第三十四 二分之十三 六

少欲知足行頭隨樂學戒知慙愧者呵責彼比丘言世尊制戒聽受人依止而汝等新受戒比丘云何受他依止而不知教授以不教授故不按威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食受不淨鉢食在大食小食上高聲大喚如婆羅門聚會法呵責已往世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責彼比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘世尊制戒聽受人依止汝等新受戒比丘受他依止不知教授以不教授故不按威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食受不淨鉢食在大食小食上高聲大喚如婆羅門聚會法時世尊以無數方便呵責已告諸比丘自今已去聽十歲比丘與人依止彼諸比丘聞世尊制戒聽十歲比丘與人依止彼十歲比丘愚癡無智慧便與人依止不知教授以不教授故不按威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食受不淨鉢食在大

小食上高聲大喚如婆羅門聚會法
 時諸比丘聞其中有少欲知足行頭
 陀樂學戒知慙愧者嫌責彼比丘云
 何世尊制戒聽十歲比丘與人依止
 而汝等雖十歲愚癡與人依止不知
 教授以不教授故不案威儀著衣不
 齊整乞食不如法處處受不淨食受
 不淨鉢食在大小食上高聲大喚如
 婆羅門聚會法呵責已往白世尊世
 尊以此因緣集比丘僧呵責彼比丘
 言汝所為非非威儀非沙門法非淨
 行非隨順行所不應為云何我制戒
 聽十歲比丘受人依止汝等雖十歲
 愚癡受人依止不知教授以不教授
 故著衣不齊整乃至如婆羅門法耶
 時世尊以無數方便呵責已告諸比
 丘自今已去聽十歲智慧比丘與人
 依止彼自稱言我十歲智慧便與人
 依止然彼與依止已不教授以不教
 授故著衣不齊整乞食不如法處處
 受不淨食受不淨鉢食在大小食上
 高聲大喚如婆羅門聚會法時諸比
 丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學

戒知慙愧者呵責彼比丘云何世尊
 制戒聽十歲有智慧比丘應與人依
 止而汝輒自言我有智慧便與人依
 止既與已而不教授以不教授故不
 案威儀著衣不齊整乞食不如法處
 處受不淨食受不淨鉢食在大小食
 上高聲大喚如婆羅門聚會法時諸
 比丘往世尊所頭面禮足在一面坐
 以此因緣具白世尊世尊以此因緣
 集比丘僧呵責彼比丘汝所為非非
 威儀非沙門法非淨行非隨順行所
 不應為云何我制戒聽十歲有智慧
 比丘與人依止而汝自言有智慧與
 人依止既與依止而不教授以不教
 授故不案威儀著衣不齊整乞食不
 如法處處受不淨食受不淨鉢食在
 大小食上高聲大喚如婆羅門聚會
 法今時世尊以無數方便呵責已告
 諸比丘自今已去當制阿闍梨法使
 行阿闍梨法阿闍梨於弟子所當作
 如是法應如是行

阿闍梨於弟子所行阿
 闍梨法一如上如南
 於弟子所行和南法
 弟子於阿闍梨所行弟
 子法一如上弟子於
 南所一行弟
 子法文同不
 異故不出耳

爾時諸弟子不承事恭敬和尚亦不
 順弟子法時諸比丘往白世尊世尊
 言自今已去當與作呵責彼不知云
 何呵責佛言聽以五事呵責和尚當
 作如是語我今呵責汝汝去汝莫入
 我房汝莫為我作使汝亦莫至我所
 不與汝語是謂和尚呵責弟子五事
 阿闍梨呵責弟子亦有五事語言我
 今呵責汝汝去汝莫入我房莫為我
 作使汝莫依止我住不與汝語是謂
 阿闍梨呵責弟子五事世尊既聽呵
 責不知當以何事呵責諸比丘往白
 佛佛言弟子有五事和尚阿闍梨應
 與作呵責无慙无愧不受教作非威
 儀不恭敬弟子有如是五事和尚阿
 闍梨應與作呵責復有五事无慙无
 愧難與語與惡人為友好往姪女家
 復有五事无慙无愧難與語與惡人
 為友好往婦女家復有五事无慙无
 愧難與語與惡人為友好往大童女
 家復有五事无慙无愧難與語與惡
 人為友好往黃門家復有五事无慙
 无愧難與語與惡人為友好往比丘

阿闍梨法第三十四 第五法

尼精舍復有五事無慙无愧難與語
與惡人為友好往式又摩那沙弥尼
精舍復有五事无慙无愧難與語與
惡人為友好往看龜繫弟子有如是
五事和尚阿闍梨應與作呵責世尊
既聽呵責弟子彼盡形壽呵責佛言
不應盡形壽呵責彼竟安居呵責佛
言不應尔彼呵責病者和尚阿闍梨
不看餘比丘亦不看病者困篤佛言
不得呵責病者彼不在前呵責餘比
丘語言汝已被呵責彼言我不被呵
責佛言不應不現前呵責彼不與出
過而呵責時諸弟子言我犯何過而
見呵責耶佛言不應不出其過而呵
責當出其過言汝犯如是如是罪彼
既被呵責已便供給作使佛言不應
尔彼與作呵責已便受供給作使佛
言不應尔彼被呵責已故依止佛言
不應尔彼與作呵責已與依止佛言
不應尔彼被呵責已不懺悔和尚阿
闍梨便去佛言不應尔彼被呵責已
便於餘比丘邊住不與和尚阿闍梨
執事亦復不與餘比丘執事佛言不

應尔彼被呵責已无人為將順或遠
行或休道或不樂佛法佛言聽餘人
作如是意受為其和尚阿闍梨故令
懺悔和合故受尔時六群比丘誘將
他弟子去諸比丘往白佛佛言不應
誘將他弟子去若將去應如法治彼
和尚阿闍梨或破戒破見破威儀若
被舉若滅擯若應滅擯於沙門法无
利益時諸比丘往白佛佛言聽作如
是意所以誘進將去欲令其長益沙
門法故彼被呵責已不向和尚阿闍
梨懺悔佛言被呵責已應向和尚阿
闍梨懺悔當如是懺悔偏露右臂脫
革屣右膝著地合掌作如是語大德
我今懺悔更不復作若聽懺悔者善
若不聽者當更日三時懺悔早起日
中日暮若聽懺悔者善若不聽者當
下意隨順求方便解其所犯若彼下
意隨順无有違逆求解過師當受若
不受當如法治時有新受戒樂靜比
丘當須依止彼觀看房舍見阿闍梨
處有窟彼作是念我若得依止當於
此處住語諸比丘諸比丘往白佛佛

言自今已去新受戒比丘樂閑靜須
依止者聽餘處依止即日得往還若
不得新受戒比丘樂靜處者聽无依
止而住尔時新受戒舊住比丘須依
止彼作是念世尊有制不得无依止
而住彼輒捨所住處去住處壞時諸
比丘以此事往白佛佛言自今已去
有新受戒舊住比丘須依止聽无依
止住為護住處故時有比丘决意出
界外去不作還意而彼出界外即其
日還諸比丘白佛言此失依止不佛
言此失依止彼和尚阿闍梨决意出
界外去作不還意而出界外即其日
還諸比丘白佛言此失依止不佛言
失依止時有比丘白和尚阿闍梨暫
出界外出界外即日還諸比丘白佛
言為失依止不佛言不失依止時和
尚阿闍梨念言暫出界外出界外即
其日還諸比丘白佛言為失依止不
佛言不失依止尔時諸比丘將受戒
人出界外喚六群比丘來授戒彼六
群比丘不來不得受戒時諸比丘以
此事往白佛佛言自今已去若作波

利婆沙本日治摩耨埤阿浮呵那作
 羯磨若立制若受戒若眾老人若有
 所解如此眾事喚應赴不赴如法治
 尔時諸比丘將欲受戒者出界外語
 上座言作白羯磨報言我不誦復語
 中座下座言作白亦言不誦便留難
 不得受戒諸比丘以此因緣往白佛
 佛言自今已去五歲比丘當誦白羯
 磨若不者當如法治時有比丘將受
 戒者出界外語上座言作白上座報
 言我曾誦今不利復語中下座言作
 白亦言我曾誦今不利便不得受戒
 時諸比丘以此事往白佛佛言自今
 已去聽五歲比丘當誦白羯磨使利
 不者當如法治尔時有比丘將受戒
 者出界外聞有賊來皆恐怖從坐起
 去不得受戒諸比丘以此因緣往白
 佛佛言自今已去有八難事及餘因
 緣二人三人聽一時作羯磨不得過
 所謂難處者一王二賊三火四水五
 病六人七非人八失梨塗五所謂餘
 因緣者有大眾集坐具少若多病人
 聽二人三人一時作羯磨若有大眾

集房舍少若天雨漏聽二人三人一
 時作羯磨尔時尊者優波離即從坐
 起偏露右臂脫草履右膝著地合掌
 白佛言若有諸重事得過二人三人
 一時作羯磨不佛言不得過彼遣使
 受依止佛言不應尔彼遣使與依止
 佛言不應尔時和尚阿闍梨出界外
 行弟子念言和尚阿闍梨行不久當
 還我即依止而住便无依止而住諸
 比丘以此因緣往白佛佛言自今已
 去聽和尚阿闍梨出界外行日即日
 應受依止不受當如法治彼諸弟子
 出界外遠行彼自念言我等行不久
 還即以此依止和尚阿闍梨住便无
 依止而住時諸比丘以此因緣往白
 佛佛言自今已去聽新受戒客比丘
 須依止者不得先洗足不得先飲水
 先當受依止尔時客新受戒比丘須
 依止彼作是念世尊制言新受戒客
 比丘須依止不得先洗足不得先飲
 水當先受依止當受依止時迷悶倒
 地便得病尔時諸比丘以此因緣往
 白佛佛言自今已去聽客新受戒比

丘須依止先洗足先飲水小停息已
 受依止彼不選擇人受依止而師破
 戒破見破威儀若作呵責作依止作
 擯若作遮不至白衣家若被擯无有
 長益沙門行佛言自今已去不得不
 選擇師受依止彼不選擇與依止而
 弟子或破戒破見破威儀若被作呵
 責若擯作依止作遮不至白衣家作
 舉佛言不得不選擇與依止尔時新
 受戒比丘病須依止彼作是念世尊
 制言不依止不得住即日捨住處去
 病增劇時諸比丘往白世尊世尊言
 自今已去新受戒比丘病須依止聽
 元依止得住時瞻視新受戒病比丘
 者須依止彼作是念世尊制言无依
 止不得住彼捨病人去病者命終諸
 比丘往白世尊世尊言自今已去聽
 瞻視新受戒病比丘者无依止得住
 彼諸比丘和尚阿闍梨眾僧與作羯
 磨與作呵責作擯作依止作遮不至
 白衣家作舉諸比丘念言為失依止
 下佛言不失依止彼諸弟子眾僧與
 作羯磨作呵責乃至遮不至白衣家

作舉羯磨諸比丘念言為失依止不
佛言不失依止彼和尚阿闍梨眾僧
為作滅擯羯磨諸比丘念言為失依
止不佛言失依止彼諸弟子眾僧為
作滅擯羯磨諸比丘念言為失依止
不佛言失依止今時世尊遊羅閱城
時鬱毗羅迦葉將諸徒眾捨家學道
刪若弟子將二百五十弟子捨家學
道羅閱城中有大富豪貴家子亦出
家學道如此大眾等住羅閱城時諸
大目自相謂言今諸外道出家學道
春秋冬夏人間遊行此沙門釋子聚
住此間不餘處遊行將由此處為寂
勝故今時諸比丘聞已以此因緣具
白世尊世尊今時告阿難汝往房房
勅諸比丘言世尊今欲至南方人間
遊行若有欲侍從者各隨意阿難受
教往房房語諸比丘言世尊今欲往
南方遊行諸比丘若有欲侍從者各
隨意時有信樂新受戒比丘白阿難
言若我等和尚阿闍梨去我當去若
不去我等不去何以故我等新受戒
比丘若去須依止還此復當受依止

人當謂我輕躁无志今時世尊將少
比丘遊行南方後還王舍城時世尊
觀南方遊行比丘眾少知而故問阿
難諸比丘何以故少阿難具以上事
白世尊世尊今時以此因緣集比丘
僧告言自今已去聽五歲有智慧比
丘十歲有智慧比丘五歲比丘應從
十歲比丘受依止若愚癡无智者盡
形壽依止有五法失依止一師呵責
二去三休道四不與依止五入戒場
上復有五事一者死二者去三休道
四不與依止五若五歲若過五歲復
有五事若死若去若休道若不與依
止若見本和尚復有五事若死若去
若休道若不與依止若和尚阿闍梨
休道復有五法若死若去若休道若
不與依止若弟子休道復有五事若
死若去若休道若不與依止若和尚
阿闍梨命終復有五事若死若去若
休道若不與依止若弟子命終復有
五事若死若去若休道若不與依止
若還在和尚目下住是為五事失依
止有五法不成就不得授人具足戒戒

不成就定不成就智慧不成就解脫
不成就解脫知見不成就此五法不
成就不得授人具足戒若成就五法
者得授人具足戒即反上復有五法成
就不得授人具足戒即反上復有五法成
不能教人堅住於戒自身定智慧解
脫解脫知見不成就不能教人堅住
於定智慧解脫解脫知見成就此五
法不得授人具足戒五法成就得授
人具足戒即反上復有五法成就不得
授人具足戒无信无慙无愧懶墮多
忘成就此五法不得授人具足戒有
五法成就得授人具足戒即反上復有
五法成就不得授人具足戒破增上
戒破增上見破增上威儀少聞无智
慧成就此五法不得授人具足戒有
五法成就得授人具足戒即反上復有
五法成就不得授人具足戒不瞻視
病弟子不能使人瞻視乃至老若命
終若弟子不樂住處方便當移異處
若有生疑事不能開解其意如法如
律如佛所教如法除之不能教使捨
惡見住善見若減十歲成就此五法

四分律卷第三十四 第十五法

不得授人具足戒有五法成就得授人具足戒即反上句是復有五法成就不得授人具足戒不知犯不知不犯不知若輕若重減十歲成就此五法者不得授人具足戒若成就五法得授人具足戒即反上句是復有五法成就不得授人具足戒不知教授弟子增上威儀增上淨行增上波羅提木又白羯磨成就此五法者不得授人具足戒成就五法得授人具足戒即反上句是復有五法成就不得授人具足戒不知增戒增心增智慧不知白羯磨成就此五法者得授人具足戒如是不得與依止得與依止不得畜沙弥得畜沙弥盡如上

尔時佛在羅閱城時城中有保形外道名布薩善能論議常自稱說言此間若有沙門釋子能與我論者來時舍利弗言我堪與汝論時諸比丘以此事往白佛佛言論有四種或有論者義盡文不盡或有文盡義不盡或

四分律卷第三十四 第十六法 大序

有文義俱盡或有文義俱不盡有四辯法辯義辯了了辯辭辯若論師有此四辯者而言文義俱盡无有是處今舍利弗成就此四辯而言文義俱盡无有是處彼保形即難問舍利弗義舍利弗即還答遣時彼保形以五百迫難難舍利弗舍利弗即稱彼五百迫難而更以深義難問而彼保形得難問不解時彼保形即生念言甚奇甚特沙門釋子極為智慧聰明我今寧可從彼出家學道耶即往僧伽藍中遙見跋難陀釋子生此念沙門釋子少知識者猶智慧乃尔况多知識者豈得不多耶前至跋難陀釋子所白言我欲出家學道時跋難陀即度為弟子授具足戒後於異時問跋難陀義而不能答時彼保形復生此念沙門釋子愚闇无所知我今宜可休道即著袈裟入外道衆中時諸比丘以此因緣往白佛佛言自今已去聽與外道衆僧中四月共住白二羯磨當作如是與先剃髮已著袈裟脫革履右膝著地合掌教作如是言大

四分律卷第三十四 第十七法 大序

德僧聽我某甲外道歸依佛歸依法歸依僧我於世尊所求出家為道世尊即是我如來至真等正覺如是第二第三說我某甲外道歸依佛法僧已從如來出家學道如來是我至真等正覺如是第二第三說當教受戒盡形壽不畜金銀寶物是沙弥戒此是沙弥十戒盡形壽不得犯彼外道應先至衆僧中偏露右臂脫革履禮僧足已右膝著地合掌教作如是說大德僧聽我某甲外道從衆僧乞四月共住願僧慈愍故與我四月共住如是第二第三說已安彼外道者眼見耳不聞處衆中應差堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽彼某甲外道今從衆僧乞四月共住若僧時到僧忍聽與彼某甲外道四月共住白如是大德僧聽彼某甲外道從衆僧乞四月共住僧今與彼四月共住誰諸長老忍僧與彼四月共住者默然誰不忍者說 僧已忍與彼外道四月共住竟僧忍故默然是事如是持彼外道

行共住竟今諸比丘心喜悅然後當於衆僧中受具足戒白四羯磨云何
外道不能令諸比丘心喜悅彼外道心故執持外道白衣法不親比丘親
外道不隨順比丘誦習異論若聞人說外道不好事便起瞋恚若聞人毀
些外道師教亦起瞋恚聞說佛法僧非法事便踊躍歡喜若有異外道來
讚歎外道好事歡喜踊躍若有外道師來聞讚歎外道事亦歡喜踊躍若聞說佛法僧非法事亦歡喜踊躍是謂外道不能令諸比丘
喜悅云何外道能令比丘喜悅即反上句是謂外道共住和調心意今諸比丘喜悅
今時有一外道衆僧與四月共住當與共住時得正決定心時諸比丘以此
因緣往白佛佛言若得正決定心者當白四羯磨與授具足時保形布薩
聞此語便作是念沙門釋子智慧聰明我今寧可還彼出家學道耶即詣
僧伽藍中語諸比丘言我欲出家學道時諸比丘以此事白佛佛言此壞
内外道者於我法中无所長益若未受具足戒者不應與具足已受者當

滅擯今時世尊遊羅閱城時摩竭王瓶沙告語國人言欲於沙門釋子中能出家學道者聽如來法中善修梵行盡諸苦際時有一奴來詣僧伽藍中語比丘言我欲出家作比丘時諸
比丘即與出家為道漸漸人間乞食為本主所捉舉聲喚言止莫捉我止
莫捉我左右諸居士問言何故喚耶報言此人捉我即問彼人言何故捉
耶報言是我家奴諸居士語言汝放去不應捉汝或不能得此人或為官
所罰何以故知摩竭王瓶沙先有教令若有能於沙門釋子中出家學道者聽如來法中善修梵行得盡苦際
莫有留難其主即放大喚瞋恚禍哉是我奴而不得自由如今觀之沙門
釋子盡是奴聚時諸比丘以此事往白佛佛言自今已去不得度奴若度
者當如法治今時有賊囚突獄逃走來至園中語諸比丘言我欲出家學
道時諸比丘輒度出家與受具足時監獄官檢校名簿問守獄者言某甲
賊囚今為所在守獄者報言某甲賊

囚突獄逃走投沙門釋子出家時監獄官皆嫌言沙門釋子不知慙愧外
自稱言我知正法如是有正法今觀此沙門釋子盡是賊聚今時諸比
丘以此事往白佛佛言自今已去不得度賊若度者如法治今時有負債
人逃避債主來至園中語諸比丘言度我出家為道時諸比丘輒與出家
受具足已人間乞食為財主所捉高聲喚言止莫捉我止莫捉我左右諸
居士聞即問言何故喚耶報言此人捉我問其人言汝何故捉耶報言負
我財物諸人語言汝放去莫捉汝既不得財或為官所罰何以故摩竭國
王瓶沙先有教令若有能出家學道聽善修梵行得盡苦際隨意莫有留
難財主即便放之而生瞋恚言負我財物而不能得以此推之沙門釋子
盡是負債人時諸比丘以此事往白佛佛言自今已去不得度負債人出
家若度者當如法治今時佛遊羅閱城迦蘭陀竹園時有十七群童子共
為親厚取大者年十七小者年十二

以律卷第三十四 第五十五 第六

取富者八十百千取貧者八十千中有一童子名優波離父母唯有此一子愛之未曾離目前父母念言我當教此兒學何等伎術我等死後快得生活无所乏短即自念言當教先學書我等死後快得生活无所乏短不令身力疲苦復作是念教兒書亦有身疲苦耳更教學何伎術我等死後快得生活无所乏短身力不疲苦念言今當教此兒學筭數伎術我等死後快得生活无所乏短身力不疲苦父母念言今教兒學筭數亦有身力疲苦耳今當更教此兒學何等伎術我等死後快得生活无所乏短身力不疲苦今當教此兒學畫像伎我等死後快得生活无所乏短復念言今教此兒學畫像伎恐兒眼力疲苦當教此兒更學何等伎術我等死後快得生活无所乏短眼力不疲苦即念言沙門釋子善自養身安樂无衆苦惱若當教此兒於沙門釋子法中出家為道我等死後快得生活無所乏短身不疲苦後於異時十七群童子

以律卷第三十四 第五十五 第六

語優波離童子言汝可隨我等出家為道答言我何用出家為汝自出家十七群童子第二第三語優波離言可共出家為道何以故我等今共相娛樂於彼亦當如是嬉戲共相娛樂時優波離童子語諸童子言汝等小待須我白父母優波離童子即往父母所自言我今欲出家為道願見聽父母報言我等唯有汝一子心甚愛念乃不欲令死別况當生別優波離童子如是再三白父母言願聽我出家父母亦如是報言我等唯有汝一子心甚愛念乃不欲令死別况當生別今時父母得優波離童子再三懇勸作如是念我等先已有此意當教此兒學何伎術我等死後令兒快得生活无所乏短令身力不疲苦即作是念若教學書乃至畫像我等死後快得生活無所乏短令身力不疲而恐勞兒身力眼力以致疲苦念言唯有沙門釋子善自養身无衆苦惱若今此兒在中出家快得生活無有衆苦時父母報兒言今正是時聽汝出

以律卷第三十四 第五十五 第六

家時優波離還至十七群童子所語言我父母已聽我出家汝等欲去者今正是時諸童子即往僧伽藍中白諸比丘言大德我欲出家學道願諸大德見與出家為道今時諸比丘即與出家受具足戒諸童子小來習樂不堪一食至於中夜患飢高聲大喚言與我食與我食諸比丘語言汝小待須天明若衆僧有食當共汝食若无當共汝乞食何以故此先都无作食處今時世尊夜在靜處思惟聞小兒啼聲知而故問阿難中夜何等小兒聲阿難以此因緣具白世尊世尊告阿難不應授年未滿二十者具足戒何以故若年未滿二十不堪忍寒熱飢渴風雨蚊虻毒虫及不忍惡言若身有種種苦痛不堪忍又不堪持戒及一食若度令出家受具足戒者如法治阿難當知年滿二十者堪忍如上衆事今時摩竭國界五種病出一者癩二者癘三者白癩四者乾痲五者顛狂彼國人有此病者皆詣耆婆童子所語言唯願見為治我等當

與如是如是財物者婆童子報言我不能治汝時病者復語言唯願投濟我等當以家一切所有身及妻子供給使令耆婆報言我不能療治汝患時諸病者自相謂言此人言正必不與我等治病我曹當往至彼所欲樂治處時諸病者來至僧伽藍中語諸比丘言我欲出家學道時諸比丘輒度出家時耆婆童子療治佛及比丘僧給與吐下藥或可與羹者作與不可者不與作或與野鳥肉作羹隨病者所食蒙此轉得除老既得除老已皆還休道時耆婆童子在道行見罷道道人在道而來見已語言汝先不出家耶報言曾出家問言汝何故休道報言我先有患詣汝所求治言當與汝如是如是財物而汝報我言我不能治我復重求汝治當以家一切所有及身妻子供給使令而汝猶意正不見為治我等自相謂言此人意正必不為我等治病我曹當更往至彼所樂治處我等為此病故往僧伽藍中權求出家治病本无信心於佛

法眾出家時耆婆聞已不悅即往世尊所頭面礼足在一面坐白世尊言昔我先療治眾僧病故捨王事而諸比丘度五種病者癩癰白癩乾癆癩狂唯願世尊見愍為勅諸比丘自今已去勿復度此五種病者為道尔時世尊默然可之時耆婆知世尊默然可已從坐起頭面礼足遶三币而去尔時世尊以此因緣集比丘僧告諸比丘汝等當知耆婆童子先療治眾僧病苦故捨於王事而諸比丘輒度五種病人自今已去不得度五種病人授具足若度者當如法治尔時佛在羅閱城中有一比丘字難提常樂坐禪得世俗定心解脫彼從四禪起時魔女來在前立彼比丘捉欲犯魔即出外比丘亦隨出外彼魔出屋闌外比丘亦隨出屋闌外彼出中庭比丘亦至中庭魔復出至寺外比丘亦至寺外寺外有死驢馬時魔至死馬所即滅天身不現時難提比丘即於此死馬所作不淨行行不淨已都无覆藏心便作是念世尊與比丘制

戒若比丘作不淨行波羅夷不共住我今犯不淨行無有覆藏心將不犯波羅夷耶我今當云何即語親友比丘言世尊與比丘結戒若犯不淨者得波羅夷不共住今我犯姪不淨行都无覆藏心將无犯波羅夷耶善哉長老與我白世尊若有教勅我當奉行時諸比丘以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧告言僧今與難提波羅夷戒白四羯磨作如是與使難提比丘到僧中偏露右臂脫草屣礼僧足右膝著地合掌作如是白大德僧聽我難提比丘犯不淨行都无覆藏心今從僧乞波羅夷戒願僧與我波羅夷戒慈愍故如是第二第三說眾中應老堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽此難提比丘犯不淨行无覆藏心今從僧乞波羅夷戒若僧時到僧忍聽僧今與難提比丘波羅夷戒白如是大德僧聽此難提比丘犯不淨行无覆藏心今從僧乞波羅夷戒諸大德忍僧與難提比丘波羅

卷第三十四 第三十條

卷第三十四 第三十條

卷第三十四

夷戒者默然若不忍者說是初羯磨
 第二第三亦如是說僧忍與難提比
 丘波羅夷戒竟僧忍故默然如是持
 與波羅夷戒已當事隨順行之隨
 順行法者不得授人具足戒不得與
 人依止不得畜沙弥若老教授比丘
 尼不得受設老不應往教不應為僧
 說戒不應在僧中間答毗尼不應受
 僧老使作知事人不應受僧老別處
 斷事不應受僧老使命不應早入聚
 落暮還當親近比丘不得親近外道
 白衣當順從比丘法不得說餘俗語
 不得衆中誦律若无能誦者聽不得
 更犯此罪餘亦不應若相似若從此
 生若惡於此者不得非僧羯磨及作
 羯磨者不得受清淨比丘敷坐洗足
 水拭革履搭摩身及礼拜迎逆問訊
 不應受清淨比丘捉衣鉢不得舉清
 淨比丘為作憶念作自言治不應證
 正人事不得遮清淨比丘說戒自恣
 不得與清淨比丘共諍與波羅夷比
 丘僧說戒及羯磨時來與不來衆僧
 无犯諸比丘作是言若與波羅夷比

丘彼比丘重犯姪不淨行復得更與
 波羅夷戒不佛言不應尔應滅擯
 尔時佛在釋翅搜迦維羅衛城尼拘
 律園時世尊時到著衣持鉢入迦維
 羅衛城乞食乞食已還出城於時羅
 睺羅母與羅睺羅在高閣上見佛來
 語羅睺羅言彼來者是汝父尔時羅
 睺羅疾疾下樓至如来所頭面礼足
 在一面立時世尊以手摩羅睺羅頭
 羅睺羅自念從生已來未曾得如是
 細滑柔軟樂佛問言汝能出家學道
 不答言我能出家尔時佛舒一指與
 羅睺羅捉將至僧伽藍中告舍利弗
 言汝度此羅睺羅童子當如是度與
 剃髮教著袈裟偏露右肩脫革履右
 膝著地合掌當如是說我羅睺羅歸
 依佛歸依法歸依比丘僧我於如来
 所出家學道如来是我至真等正覺
 如是第二第三說我羅睺羅歸依佛
 法僧竟於如来所出家學道如来即
 是我至真等正覺如是第二第三說
 當教受戒言盡形壽不得煞是謂沙
 弥戒乃至不捉金銀寶物是謂沙弥

戒此是沙弥十戒盡形壽不得犯時
 舍利弗答如是受教度羅睺羅童子
 已將至如来所頭面礼足已在一面
 立時舍利弗白世尊言我已度羅睺
 羅竟云何與沙弥房舍卧具佛言自
 今已去從大比丘下次第與時小沙
 弥等大小便吐汗泥織繩牀坐卧具
 諸比丘往白佛佛言自今已去不得
 令沙弥坐卧此織繩牀上若能愛護
 不汙聽坐卧舍利弗白佛言若衆僧
 得施物時云何與沙弥分佛告舍利
 弗若衆僧和合應等與若不和合當
 與半若復不和合當三分與一分若
 不尔衆僧不得分若分當如法治舍
 利弗白佛言小食大食云何與沙弥
 佛言隨大僧次第與尔時輸頭檀那
 王聞佛度羅睺羅出家悲泣來僧伽
 藍中至世尊所到已頭面礼足在一
 面坐一面坐已白世尊言世尊出家
 我有少望心而難施童子當為家業
 而世尊復度令出家難施既出家已
 我復有少望羅睺羅當為家業紹嗣
 不絕而今世尊復度出家父母於子

多所饒益乳養瞻視速其成長世人
所觀而諸比丘父母不聽輒便度之
唯願世尊自今已去勅諸比丘父母
不聽不得度令出家尔時世尊默然
受王語王見世尊默然受語已從坐
起頭面礼足遶三匝而去尔時世尊
以此因緣集比丘僧告諸比丘父母
於子多所饒益養育乳哺莫其長大
世人所觀而諸比丘父母不聽輒便
度之自今已去父母不聽不得度令
出家若度當如法治尔時佛遊拘賤
毗瞿師羅園中時巧師家兒來至僧
伽藍中求諸比丘出家為道諸比丘
輒與出家度為道時其父母啼泣來
僧伽藍中問諸比丘頗見如是小兒
來不見者報言不見即便於諸房
中求覓得時諸長者皆共譏嫌言沙
門釋子不知慙愧而作妄語外自稱
言我修正法如是有何正法今度我
小兒已皆言不見時諸比丘以此因
緣往白世尊世尊言汝等善聽自今
已去若欲在僧伽藍中剃髮當白一
切僧若不得和合房房語令知已與

剃髮僧若和合當作白白已然後與
剃髮當作如是白大德僧聽此某甲
欲求某甲剃髮若僧時到僧忍聽與
某甲剃髮白如是若欲僧伽藍中度
令出家當白一切僧白已聽與出家
當作如是白大德僧聽此某甲求某
甲出家若僧時到僧忍聽與某甲出
家白如是作如是自己與出家教使
者袈裟偏露右臂脫革屣右膝著地
合掌教作如是語我某甲歸依佛歸
依法歸依僧隨如來出家某甲為和
尚如來至真等正覺是我世尊如是
第二第三說我某甲歸依佛法僧隨
如來出家竟某甲為和尚如來至真
等正覺是我世尊如是第二第三說
當受戒盡形壽不煞生是謂沙弥戒
能者報言能盡形壽不盜是謂沙弥
戒能者報言能盡形壽不淫是謂沙
弥戒能者報言能盡形壽不妄語是
謂沙弥戒能者報言能盡形壽不飲
酒是謂沙弥戒能者報言能盡形壽
不得著花鬘香塗身是謂沙弥戒能
者報言能盡形壽不得歌舞倡伎及

往觀聽是謂沙弥戒能者報言能盡
形壽不得高廣大牀上坐是謂沙弥
戒能者報言能盡形壽不得非時食
是謂沙弥戒能者報言能盡形壽不
得執持生像金銀寶物是謂沙弥戒
能持者報言能此是沙弥十戒盡形
壽不得犯能持者報言能時有小沙
弥眾僧不聽入近村寺及阿蘭若處
住沙弥遂為豹所害諸比丘以此事
往白佛佛言不得兩邊遮小沙弥彼
時或村邊寺无阿蘭若處遮沙弥佛
言不應尔彼阿蘭若處无村邊寺彼
遮沙弥佛言不應尔彼復遮沙弥不
至多人處温室食堂經行堂沙弥無
有止宿處佛言不應遮入多人處乃
至經行堂處若閣上多人宿處閣下
行處閣下多人宿處閣上多人行處
聽語言莫入我宿處時沙弥不為和
尚阿闍梨作使亦不為餘人作使而
彼遮不與沙弥僧中利養物佛言不
應遮此是施主物佛言自今已去應
語沙弥言汝應如法供給和尚阿闍
梨及眾僧若僧作使次至應作尔時

四分律卷第三十四 第三十五

長

五分律卷第三十一 第三十五

長

四分律卷第三十四 第三十五

長

有長老比丘將兒出家已入村乞食若到諸市肆前見有餅飯舒手言與我餅與我飯時諸長者見已皆共嫌之沙門釋子不知慙愧犯梵行外自稱言我知正法云何出家故生兒而將自隨如有何正法時諸比丘以此因緣往白世尊世尊言自今已去不得度年減十二者今時阿難有檀越家死盡唯有一小兒在將至佛所頭面礼足在一面坐佛知而故問此是何等小兒阿難以此因緣具白世尊世尊告言何故不度令出家答言世尊先有制不得度年減十二者是以不度佛問阿難此小兒能驅烏能持戒能一食不若能如是者聽令出家阿難報言此小兒能驅烏能持戒能一食佛告阿難若此小兒盡能令者聽度令出家今時跋難陀有二沙彌一名闍那二名摩佉无慙无愧更于犯不淨行時諸比丘白佛佛今時呵責跋難陀已告諸比丘自今已去不得畜二沙彌今時有一比丘兒來至僧伽藍中看時比丘即為說法言

當知地獄苦畜生苦餓鬼苦佛出世難值如優曇鉢花時乃一出耳汝何不出家為道彼報言若大德即為作和尚者我當出家而彼比丘先有沙彌念言世尊制戒不得畜二沙彌彼疑不畜二沙彌時諸比丘以此因緣往白佛佛言若能教持戒增心增慧學問諷誦聽畜今時有年不滿二十者受具足已後便生疑諸比丘往問佛佛言自今已去若受具足已有如是疑聽數胎月若數閏若數十四日說戒日若得阿羅漢即名為出家受具足時有欲受戒者至界外六群比丘往遮受戒諸比丘以此因緣往白佛佛言汝等善聽自今已去不同意未出界在界外疾疾一處集結小界作白二羯磨已受戒眾中當老堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽僧集一處集結小界若僧時到僧忍聽結小界白如是大德僧聽今此僧一處集結小界誰諸大德忍僧一處集結小界者默然不忍者說僧已忍結小界竟僧忍故默然是事如是持者不同意

者在界外遮不成遮彼不解界便去餘比丘疑白佛佛言自今已去應解界去不應不解界而去作白二羯磨解眾中當老堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽今眾僧集解界若僧時到僧忍聽解界白如是大德僧聽今眾僧集解界誰諸長老忍僧集解界者默然不忍者說僧已忍解界竟僧忍故默然如是持今時无和尚受具戒佛言不得受戒二和尚得受戒不佛言不得受戒三和尚得受戒不佛言不得受具足眾多和尚得受戒不佛言不得受具足戒今時和尚九歲受戒得名受具足戒而眾僧有罪今時佛遊波羅捺國時國土飢儉米穀貴乞求難得人民飢色時佛及眾僧多得供養有一年少外道見佛眾僧多得供養見已便自剃髮著袈裟出家受戒後僧供養斷諸比丘語言汝往入村乞食問言眾僧无食耶報言無彼言我當云何比丘報言汝當乞食彼言我乞食此亦乞彼亦乞我當彼聞乞食其人即休道今時諸比丘

以此因緣往白佛佛言自今已去聽先與四依今時復有一年少外道來詣僧伽藍中語諸比丘言我欲出家諸比丘即與出家先與四依法彼外道報言大德我堪受二依乞食依樹下坐我堪此二事納衣腐爛藥我不堪此二事何以故誰能自觸已物即便休道不出家諸比丘以此因緣往白佛佛言此外道不出家大有所失若出家者當得道證佛言自今已去先受戒已後受四依今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一勇健大將來至僧伽藍中語諸比丘言我欲出家為道時諸比丘即與出家受具足戒於異時波斯匿王土界人民反叛即遣軍往伐逆為彼所破重遣軍往復為彼所破王即問言我健將某甲今為所在報言從沙門釋子出家為道時王即譏嫌言沙門釋子不知慙愧多欲无厭外自稱言我知正法云何度我勇健大將出家為道如是何有正法以此推之沙門釋子盡是官人時諸比丘以此因緣具白佛佛言

自今已去不得度官人若度者當如法治今時與无衣鉢者出家受具足戒諸比丘語言汝入村乞食彼言我无衣鉢時諸比丘以此事往白佛佛言自今已去无衣鉢者不得受具足戒時有借他衣鉢受具足戒受戒已其主還取僕形蹲著慙時諸比丘以此因緣往白佛佛言自今已去不得借衣鉢受具足戒若與衣者當令乞與不與者當與價直今時眾多比丘徒拘薩羅國道路行往黑闍河側其中一比丘言此中曾有白衣與善袈裟者共行姪眾人間言汝云何知答曰我即彼之一數今時諸比丘以此因緣白佛佛言若犯比丘尼者於我法律中无所長益不應與出家受大戒若出家受大戒者應滅擯今時佛在波羅捺國時國界米穀勇貴乞求難得人皆飢色時佛及比丘僧多得供養時有一年少外道見佛及僧多得供養便生此念當以何方便得此食而不出家彼即自剃髮著袈裟手執鉢入眾中食諸比丘問言汝為幾

歲彼不知復問汝何時彼言不知汝和尚誰阿闍梨誰亦言不知復問言汝是誰耶答言我是某甲外道見佛及僧大得供養見已便生此念以何方便得此食而不出家是故我便輒自剃髮著袈裟入眾中求食時諸比丘以此因緣具白佛佛言自今已去賊心入道者於我法中无所長益不應與出家受具足戒若出家受具足戒應滅擯是中賊心入道者或至一比丘二比丘三比丘眾僧所共羯磨說戒或至一比丘二比丘三比丘眾僧所不共羯磨說戒或至一比丘二比丘三比丘眾僧所不共羯磨說戒或至一比丘二比丘三比丘眾僧所不共羯磨說戒是中賊心入道者至一比丘所不至二比丘三比丘眾僧所不共羯磨說戒或至二比丘三比丘眾僧所不共羯磨說戒如是人若未出家受具足戒不應與出家受具足戒若與出家受具足

四分律卷第三十四 第三十九節

戒聽即名出家受具足戒是中賊心入道者至一比丘二比丘所不至三比丘若眾僧所不共羯磨說戒若未出家受具足戒不得與出家受具足戒若與出家受具足戒聽即名為出家受具足戒是中賊心入道者至一比丘二比丘所不至眾僧不共羯磨說戒若未出家受具足戒不得與出家受具足戒若與出家受具足戒聽即名出家受具足戒是中賊心入道者至一比丘二比丘三比丘眾僧所不共說戒若未出家受具足戒不得與出家受具足戒若已與出家受具足戒者應減擯是中賊心入道者至一比丘二比丘三比丘眾僧所羯磨說戒若未出家受具足戒者不得與出家受具足戒若已與出家受具足戒者應減擯

界律卷第三十四

四分律卷第三十四

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。六九三頁中、下原版缺，以麗藏本補。
- 一 六九三頁中一行夾註「二分之十三」，**資、磧、普、南、徑、清無。**
- 一 六九三頁中三行「受戒捷度之四」，**資、磧、普、南**作「第二分受戒捷度之四」；**徑、清**作「第二分受戒捷度法之四」。
- 一 六九三頁中一四行「是言」，**資、磧、普、南、徑、清**作「如是言」。
- 一 六九三頁中一七行末字「等」，**資、磧、普、南、徑、清無。**
- 一 六九三頁中二〇行第四字「不」，**資、磧、普、南、徑、清**作「不被」。本頁下一三行第一三字、二一行第一二字、次頁上六行第四字、一九行第九字及第一三字、次頁中四行第六字及第一〇字、一四行第一三字同。
- 一 六九三頁中二一行至次行「受不淨鉢食」，**資、磧、普、南、徑、清**作「或受不淨鉢食」。下同。
- 一 六九三頁中末行第一三字「其」，**資、磧、普、南、徑、清無。**
- 一 六九三頁下九行「以此」，**資、磧、普、南、徑、清**作「尔時以此」。次頁上一〇行、次頁中九行第一一至一二字同。
- 一 六九三頁下一六行「大小食」，**資、磧、普、南、徑、清**作「大食小食」。下同。
- 一 六九四頁上一五行「法耶」，**資、磧、普、南、徑、清**作「聚會法」；**麗**作「聚會法耶」。
- 一 六九四頁上一八行「依止」，**麗**作「依止時諸比丘聞世尊制戒聽十歲智慧比丘與人依止」。同行「智慧」，**麗**作「有智慧」。
- 一 六九四頁中一行「比丘」，**資、磧、普、南、徑、清**作「比丘言」。
- 一 六九四頁中末行夾註左末字「耳」，

一 資、磧、普、南、徑、清作「也」。
 一 六九四頁下九行第七字「汝」，資、磧、普、南、徑、清無。
 一 六九五頁上四行「龜鱉」，諸本（不含石，下同）作「捕龜鱉」。
 一 六九五頁上一八行「故依止」，資、磧、普、南、徑、清作「故受」。
 一 六九五頁上一九行第一〇字「與」，資、磧、普、南、徑、清作「故與」。
 一 六九五頁中三行「故令」，諸本作「欲令」。
 一 六九五頁下九行第二字「住」，資、磧、普、南、徑、清作「而住」。
 一 六九五頁下一六行第七字「即」，資、磧、普、南、徑、清作「即其」。
 一 六九五頁下一七行第一三字「時」，資、磧、普、南、徑、清作「時有」。
 一 六九六頁上三行「如法」，諸本作「當如法」。
 一 六九六頁上一一行「中下座」，資、磧、普、南、徑、清作「中座下座」。
 一 六九六頁中四行「若有」，資、磧、

一 普、南、徑、清作「若於」。
 一 六九六頁中一二行「不受」，諸本作「若不受」。
 一 六九六頁中一六行「客比丘」，徑作「容比丘」。
 一 六九七頁上八行第三、四字「弟子」，資、磧、普、南、徑、清無。
 一 六九七頁上一九行末字「各」，資、普、南、徑、清作「各自」。
 一 六九七頁中八行「无智者」，麗作「无智慧者」。
 一 六九七頁下一〇行「復有」，資、磧、普、南、徑、清作「復次」。一七行同。
 一 六九七頁下一二行「五法」，磧、南作「五戒」。
 一 六九七頁下一三行「復有」，資、磧、普、南、徑、清作「復次有」。
 一 六九七頁下一八行第一二字「不」，麗作「不能」。
 一 六九七頁下二二行第一三字「使」，資、磧、普、南、徑、清作「授」。
 一 六九八頁中一二行第一二字「念」，

一 資、磧、普、南、徑、清作「念言」。
 一 六九八頁下八行「寶物」，資、磧、普作「寶物」。
 一 六九八頁下二二行第五字「僧」，資、磧、普、南、徑、清作「衆僧」。
 一 六九八頁下末行「故默然」，諸本作「默然故」。
 一 六九九頁上一〇行「聞說」，資、磧、普、南、徑、清作「聞是說」。
 一 六九九頁上一二行「即反上句是」，資、磧、普、南、徑、清作夾註。
 一 六九九頁上一二行「白佛」，資、磧、普、南、徑、清作「往白佛」。
 一 六九九頁上二二行「无所長益」，磧、普、南作「無長長益」。
 一 六九九頁上末行「具足已受者」，資、磧、普、南、徑、清作「受具足戒已受具足戒者」；麗作「授具足已受者」。
 一 六九九頁中五行第二字「語」，諸本作「語諸」。
 一 六九九頁中八行第一三字「喚」，

- 一 資、磧、普、南、徑、清作「大喚」。
- 一 六九九頁中一五行第一三字「言」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 六九九頁下一行第六字「投」，麗作「從」。
- 一 六九九頁下二行第四字「嫌」，資、磧、普、南、徑、清作「譏嫌」。
- 一 六九九頁下六行「如法」，諸本作「當如法」。次頁下一九行同。
- 一 六九九頁下一五行「學道」，麗作「學道者」。
- 一 六九九頁下末行「親厚」，資、磧、普、南、徑、清作「親友」。同行「小者」，諸本作「最小者」。
- 一 七〇〇頁上七行第一二字「書」，諸本作「學書」。
- 一 七〇〇頁上八行首字「身」，諸本作「身力」。同行第八字「何」，麗作「何等」。
- 一 七〇〇頁上一五行第一二字「伎」，諸本作「技術」。一七行第七字同。
- 一 七〇〇頁上一六行第一二字「念」，資、磧、普、南、徑、清作「自念」。一九行末字同。
- 一 七〇〇頁中八行末字「聽」，諸本作「聽許」。
- 一 七〇〇頁中一〇行第二字「乃」，諸本作「乃至」。一三行第六字同。
- 一 七〇〇頁中一九行「不疲」，諸本作「不疲苦」。
- 一 七〇〇頁下二行「去者」，資、磧、普、南、徑、清作「出家者」。
- 一 七〇〇頁下三行第四字「時」，諸本作「時時」。
- 一 七〇〇頁下一〇行第一〇字「此」，諸本作「此中」。
- 一 七〇〇頁下一三行第二字「聲」，諸本作「啼聲」。
- 一 七〇〇頁下一四行「阿難」，資、磧、普、南、徑、清作「阿難言」。
- 一 七〇〇頁下一七行第八字「不」，資、磧、普、南、徑、清作「不能」。
- 一 七〇一頁上五行第一一字「言」，諸本作「意」。
- 一 七〇一頁上一〇行「作與」，資、磧、普、南、徑、清作「與作」。
- 一 七〇一頁上一一行首字「可」，麗作「可與」。
- 一 七〇一頁上一九行「及身」，徑作「身及」。
- 一 七〇一頁上二二行第五字「處」，諸本作「處而必爲我治」。
- 一 七〇一頁中一行第二字「衆」，麗作「衆所」。
- 一 七〇一頁中一三行「具足」，麗作「具足戒」。
- 一 七〇一頁中一五行第一一字「彼」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 七〇一頁中二〇行「驛馬」，資、磧、普、南、徑、清作「草馬」。
- 一 七〇一頁下四行末字「者」，麗作「行者」。
- 一 七〇一頁下六行第六字「將」，資、磧、普、南、徑、清作「我將」。
- 一 七〇一頁下七行「與我白世尊」，資、磧、普、南、徑、清作「爲我往白」。

世尊世尊」。

一 七〇一頁下九行「以此」，**資、磧、**

普、南、徑、清作「尔時以此」。

一 七〇一頁下一〇行「難提」，諸本作「難提比丘」。

一 七〇一頁下一行首字「使」，**資、**

磧、普、南、徑、清作「教」。

一 七〇一頁下一八行第三字「无」，

資、磧、普、南、徑、清作「都無」。

一 七〇一頁下末行「大德」，**麗**作「長老」。

一 七〇二頁上一行第六字「若」，諸本作「誰」。

一 七〇二頁上三行及七〇四頁下九

行「故默然」，諸本作「默然故是事」。

一 七〇二頁上六行「教授」，**麗**作「教誠」。

一 七〇二頁上七行第一〇字「教」，

麗作「教誠」。

一 七〇二頁上一一行「暮還」，**資、磧、**

普、南、徑、清作「逼暮還」。

一 七〇二頁上二一行「波羅夷」，**資、**

磧、普、南、徑、清作「波羅夷戒」；上末行諸本同。

一 七〇二頁上末行第七字「是」，**資、**

磧、清作「如是」。

一 七〇二頁中一行第一三字「更」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一 七〇二頁中三行第一二字「城」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一 七〇二頁下二行第四字「答」，諸本作「答言」。

一 七〇二頁下一五行第五字「言」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一 七〇二頁下二二行「少望」，**麗**作

「少望心」。

一 七〇二頁下末行「於子」，**徑**作「與

子」。

一 七〇三頁上五行第一三字「從」，

諸本作「即從」。

一 七〇三頁上一二行第七字「時」，

麗作「時有」。

一 七〇三頁上一五行「如是」，**資、磧、**

普、南、徑、清作「如是如是」。

一 七〇三頁中六行第一三字「求」，**麗**作「從」。

一 七〇三頁中一六行「受戒」，**資、磧、**

普、南、徑、清作「授戒」。

一 七〇三頁下一三行末字「不」，諸本作「不聽」。

一 七〇三頁下一六行「閣下」，諸本

作「閣下多人」。

一 七〇四頁上二〇行至次行「白佛佛尔時呵責跋難陀已告諸比丘」，

資、磧、普、南、徑、清作「以此因緣

往白世尊世尊言」。

一 七〇四頁中一一行第九字「聞」，

麗作「聞月」。

一 七〇四頁中一七行「受戒」，諸本

作「授戒」。

一 七〇四頁中二一行「大德」，諸本

作「長老」。

一 七〇四頁中二二行「不忍」，諸本

作「誰不忍」。本頁下八行同。

一 七〇四頁中末行「故默然」，諸本

作「默然故」。

一 七〇四頁下九行「具戒」，諸本作「具足戒」。

一 七〇四頁下一二行「具足」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「具足戒」。

一 七〇四頁下二二行第四字「我」，諸本作「若」。

一 七〇五頁上一六行第六字「逆」，**徑**、**清**作「遂」。

一 七〇五頁上末行第一〇字「具」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「見」。

一 七〇五頁中九行首字「借」，**麗**作「借他」。

一 七〇五頁中一〇行首字「與」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「取若」。

一 七〇五頁中末行「執鉢」，**徑**作「執本」。

一 七〇五頁下一行「何時」，**麗**作「何時出家」。

一 七〇五頁下末行第九字「與」，**麗**作「已與」。次頁上五行第三字、九

行第一〇字同。
一 七〇六頁上七行「衆僧」，諸本作

「衆僧所」

一 七〇六頁上一四行首字「已」，**麗**作「已與」。

一 七〇六頁上一六行「羯磨」，**麗**作「共羯磨」。上二〇行，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**同。

一 七〇六頁上末行經名下，**資**、**磧**、**普**有「第二分卷第十三」七字。



四分律藏第二分卷第三十五

受戒提問

姚秦創實三藏佛地耶舍法苑珠林卷之三

尔时有黄門来至僧伽藍中語諸比丘
 丘言我欲出家受具足戒諸比丘即
 與出家受具足戒受具足戒已語諸
 比丘言共我作如是如是事来比丘
 答言汝滅去失去何用汝為彼復至
 守園人及沙弥所語言共我作如是如
 是事来守園人沙弥語言汝滅去失
 去何用汝為彼黃門出寺外共放牛
 羊人作姪欲事時諸居士見已譏嫌
 言沙門釋子是黃門中有男子者共
 作姪欲事時諸比丘以此因緣白佛
 佛言黃門於我法中无所長益不得
 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健黃
 門始黃門變黃門半月黃門生者生
 已来黃門健者生已都截去作黃門
 始者見他行姪已有姪心起變者與他
 行姪時失男根變為黃門半月者半
 月能男半月不能男尔時佛遊波羅
 捺國善現龍王壽極長生獸離心而

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為道可得
 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
 出家受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
 時若姪時不離本形時龍王身脹滿
 房中窓戶嚮孔中身皆凸出時彼比
 丘還以手排戶手觸龍身覺內異即
 便高聲唱言地地比房比丘聞其聲
 便問言何故大喚即以此事具為說
 之時彼龍王亦聞比丘喚聲即還覺
 結加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
 龍王我生長壽龍中獸離此身作此
 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
 无所長益若未出家不得與出家受

四分律卷第五 第三十 大正藏

具足戒者已與出家受具足者當滅
 擯亦時有一年少外道故煞母既煞已
 常懷愁憂念言誰能為我除此憂者
 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
 甲外道我故煞母既煞已常懷愁憂
 念言誰能為我除此憂者復作是念
 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煞母
 者於我法中无所長益若未出家不
 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煞父既
 煞已常懷愁憂念言誰能為我除此
 憂者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
 家為道諸比丘見已謂為善現龍王問
 言汝是何等人答言我是某甲外道
 故煞父既煞已常懷愁憂念言誰能

為我除此憂者即復念言沙門釋子
 多修善法我今寧可從其出家學道
 可得滅此罪是故來求出家時諸比
 丘以此事往白佛佛言煞父者於我法
 中无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
 擯時有眾多比丘從拘薩羅國在道
 行見有阿蘭若處自相指示言此是
 某甲阿蘭若處於中煞阿羅漢中有
 一人言此實是阿羅漢何以故當煞
 時心无有異有人問言云何知答言
 我即是其人之數時諸比丘以此事
 具白佛佛言煞阿羅漢人於我法中
 无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
 未出家受具足不得與出家受具足
 戒若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

四分律卷第五 第五十 大正藏

足戒應滅擯亦時有一比丘變為女形
 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
 闍梨送置比丘尼眾中亦時有一比
 丘尼變為男子形諸比丘尼念言應
 滅擯不佛言不應滅擯聽即以先受
 戒年歲和尚阿闍梨當安止置比丘
 眾中亦時有一比丘變為男女二形諸
 比丘念言應滅擯不佛言應滅擯亦
 時有一比丘尼變為男女二形諸比
 丘尼念言應滅擯不佛言應滅擯亦
 時有比丘被賊截其男根并却諸比
 丘念言應滅擯不佛言不應滅擯亦
 時有比丘為怨家截其男根及却諸
 比丘念言應滅擯不佛言不應滅擯
 亦時有比丘為惡狩嚙男根及却諸比
 丘念言應滅擯不佛言不應滅擯亦
 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亦
 時有比丘自截其男根諸比丘念言
 應滅擯不佛言應滅擯亦時有欲受
 具足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
佛言有三種人名為不得受具足戒
不自稱字不肯稱和尚名教乞戒而
不乞是為三種人不得受具足戒
時有著白衣衣服受具足戒受具足
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
衣服受具足戒亦時復有著外道衣
服受具足戒受具足戒已入村乞食
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
足戒亦時有著眾莊嚴身具者受具
足戒受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
著眾莊嚴身具者不得與受具足戒
有三種人不名為受具足戒著俗服
外道服眾莊嚴身具是謂三種人不
成受具足戒亦時有與眠人受具足
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授眠者具
足戒亦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
不得受醉者具足戒亦時有與狂者
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受
具足戒有三種人不得受具足戒眠
醉狂是謂三種不得受具足戒亦時
有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
裸形人受具足戒亦時有與瞋恚人
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受具
足亦時有強受人具足戒後便逃走
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
強受人具足戒有三種人非受具足
戒裸形瞋恚強與受具足戒者是謂
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
截肘或截指或常患疥瘡或死相現
或身癩或如女身或有名籍或避官
租賦或癰瘡或身駁或尖頭或左僻
壞或右僻壞或舉齒或重身或重頭
或頭髮癩癯或曲指或六指或縷指
或有一卵或无卵或瘡或內曲或外
曲或內外曲或上氣病或疾病或吐
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
或黃赤色眼或青翳眼或黃翳眼或
白翳眼或水精眼或極深眼或三角眼
或弥離眼或大張眼或凸眼或一眼
或睪眼或盲眼或尖出眼或斜眼或
瞋怒眼或瞶眼或眼有瘡患或身班
或身疥癩或身侵姪瘡或瘰或齧或
瘰或捲足指或跛或曳脚或一手
一脚一耳或无手无脚無耳或无髮
无毛或無齒或青髮黃髮白髮太長
太短婦女蹲天子阿修羅子捷闍婆
子或有象頭或有馬頭或有駱駝頭
或有牛頭或驢頭或有猪頭或殺羊

四分律卷第五 第十

四分律卷第五 第十

四分律卷第五 第十

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淡陰病或癩
 病或有喉疾或有兔缺或无舌或截
 舌或不知好惡或身前凸或後凸或
 前後凸或蟲病或水病或內病或外病或內外病或
 有癬病常卧不轉或有常老極或有
 乾痲病有失威儀行下極一切汗辱
 衆僧如此人不得度受具足戒亦時
 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下與人受
 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
 足戒亦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
 亦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
 處受具足戒佛言不名受具足戒亦

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
 彌戒使受具足戒佛言得受具足戒
 衆僧有犯世尊有如是教一切汗辱
 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
 耻稽留受戒事亦時諸比丘以此事
 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
 然後受具足戒白四羯磨當作如是
 問汝不犯邊罪汝不犯比丘尼汝非
 賊心作道汝非壞二道汝非黃門汝
 非煞父煞母非煞阿羅漢汝非破僧
 汝不惡心出佛身血汝非是非人汝
 非畜生汝非有二形也佛言自今已
 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亦時
 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許多羅僧
 僧伽梨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
 我今問汝隨我問答若不實當言不
 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
 不汝非負責人不汝非奴不汝非官
 人不汝是丈夫不丈夫有如是病癩
 癰疽白癩乾痲癩狂病汝今有此諸
 病不若若若若應語如我今問汝僧中
 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嚧言汝來彼來已當
 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
 和尚願僧慈愍發扶濟我第二第三如
 是說時戒師當作白羯磨如是白大
 德僧聽此某甲從某甲求受具足戒

此某甲今從眾僧乞受具足戒某甲
為和尚若僧時到僧忍聽我問諸難
事白如是善男子聽今是至誠時實
語時我今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
夫有如是病癩癰疽白癩乾枯顛狂
病汝今有如是病无若言無者當作
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
僧乞受具足戒某甲為和尚某甲自
說清淨无諸難事年滿二十三衣鉢
具若僧時到僧忍聽僧今受某甲具
足戒某甲為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為和尚某
甲自說清淨无諸難事年滿二十三
衣鉢具僧今受某甲具足戒某甲為
和尚誰諸長老忍僧與某甲受具足
戒某甲為和尚者默然誰不忍者說
此是初羯磨第二第三亦如是說眾
僧已忍與某甲受具足戒某甲為和尚

竟僧忍故默然是事如是持時有比
丘受具足戒已眾僧盡捨去時所受
具足戒人本二去彼不遠即前問言
汝向者何所為答言我受具足戒本
二語言汝今可共作如是如是事可謂
寂後作如是如是事時受具足者即
共行不淨已後還詣眾中諸比丘問
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
何用汝為不應住此其人言我所作
事不應尔耶諸比丘報言不應尔其
人語言汝何不先語我我當避之不
作尔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真等正
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姪
作不淨行若比丘犯不淨行受姪欲
法乃至畜生非沙門非釋子尔時世
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

至草荼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眾
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非
藥若墮胎若厭禱煞自作方便若教
人作非沙門非釋子譬喻者說言猶
如鍼鼻决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真
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已
來龍來鬼神來彼非沙門非釋子譬
喻者說譬如大石破為二分終不可
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

四分律卷第三十五 第十五

四分律卷第三十五 第十六

四分律卷第三十五 第十七

至真等正覺說四依法比丘依此得出家受具足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老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梨如法眾僧具足滿汝當善受教法應當勸化作福治塔供養佛法眾僧和尚阿闍梨若一切如法教不得違逆應學問誦經勤求方便於佛法中得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果汝始發心出家

功不唐捐果報不絕餘所未知當問和尚阿闍梨自今已去令受具足者在前而去尔時有比丘眾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與出家已復當問言汝見罪不若言不見罪不應與受具足戒若言見罪應與受具足戒與受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若僧得和合更與作舉若僧不和合與共住止无犯尔時舍利弗從座起偏袒右肩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是善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是善作羯磨不佛言善作羯磨自制後如是受具足者不名受具足戒尔時阿難即從座起偏袒右肩右膝著地合掌白佛言若和尚十三難事中有了一事受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後若如是受人具足戒眾僧有罪尔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。爾時復有徒不持戒和尚受具足戒後有疑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。爾時有徒不持戒和尚受具足戒後有疑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說戒捷度上。

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為知友給與飲食極相愛念。經日供養時瓶沙王在閣堂上遙見大衆往詣梵志聚會處即便問左右人言。今此諸人為欲何所至。答言王今知之。此城中梵志月三集會。八日十四日十五日衆人來往周旋共為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來共為知友給與飲食善哉。世尊。今勅諸比丘。令月三時集會。八日十四日十五日亦當使衆人周旋往來共為知友給與飲食。我及群臣亦當來集時。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會。八日十四日十五日共相往來周旋共為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為知友給與飲食。瓶沙王及群臣亦當來集。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。大衆集周旋往來共為知友給與飲食。王瓶沙亦復將諸郡臣大衆來集時。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。各自生疑。佛言。聽說義。不具說文句。時二比丘共一高坐。說法。佛言。不應。二比丘同一高坐。說法。共諍。佛言。不應。爾彼相近。敷高座。說義。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。俱佛言。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。老歌詠聲。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。目捷連。平等說法。勿與凡世人同說法。諸比丘若過。老歌詠聲。說法。有五過失。何等五。若比丘過。老歌詠聲。說法。便自生貪著。愛樂音聲。是謂第一過失。復次。若比丘過。老歌詠聲。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。老歌詠聲。說法。其有聞者。令其習學。是謂比丘第三過失。復

次比丘過老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老歌詠聲說法若在靜寂之處思惟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座高卑无在時諸比丘夜集欲坐禪佛言聽時諸比丘睡眠佛言比丘坐者當覺之若手不相及者當持戶闌若拂柄覺之若與同意者當持草屨擲之若猶故睡眠當持禪杖覺之中有得禪杖覺已呵不受佛言不應尔若呵不受者當如法治若復睡眠佛言聽以水灑之其中

有得水灑者若呵不受亦當如法治若故復睡眠佛言當拔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被張髻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尔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又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又戒尔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念言我與諸比丘結戒及說波羅提木又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又以是驚諸比丘共集在一處說波羅提木又戒作如是說諸大德我今欲說波羅提木又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

是比丘在眾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又者戒也自攝持威儀住處行根本首集眾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呵者不呵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无犯者不犯若犯已懺悔若有他問亦如是答者辟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无相无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无相无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

四分律卷第五 第十卷 大藏經

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
丘以寶作數法佛言不應尔時以骨
牙角若銅鐵鉛錫白鑄石泥丸作諸
比丘患數法零落佛言聽作孔以繩
纒貫置僧常大食小食處夜集處說
戒處若置杖上若龍牙杖上若一日
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
丘用數法錯乱黑月數法墮白月數
法中白月數法墮黑月數法中佛言
自今已去聽黑月數法漆使黑白月
數法漆使白若患數法相雜破壞者
佛言聽中間安隔時諸比丘欲十四
日若十五日說戒佛言若王或改日
隨王者法時諸比丘不知為今日說
戒為明日說戒往白佛佛言聽上座
布薩日唱言今日衆僧說戒諸比丘
不知何時佛言聽作時若量影時若

作破竹聲若打地若作烟若吹貝若打鼓若
打捷椎若告語言諸大德布薩說戒
時到時六群比丘聞世尊聽說戒便
於園中若別房中與和尚阿闍梨同
和尚同阿闍梨同意親厚知識別部
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群比
丘言云何聞世尊聽說戒便自於園
中若別房中與和尚阿闍梨若同和
尚同阿闍梨親厚知識別部說戒耶
尔時大迦賓菟在仙人住處黑石山
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尔時世
尊知長老迦賓菟心中所念辭如
力士屈申辭傾從者闍崛山忽然不
現乃在仙人住處黑石山側在迦賓
菟前敷座而坐時迦賓菟礼世尊足
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為尔已
不答言尔佛言如是如是迦賓菟如
汝所言汝若往就說戒若不往汝常
第一清淨然迦賓菟說戒法當應恭

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
乘神足往我亦當往尔時迦賓菟默
然受佛教勅時世尊以此因緣告迦
賓菟已辭如力士屈申辭頃没仙人
住處黑石山還者闍崛山就座而坐
尔時諸比丘往至佛所頭面礼足在
一面坐以此事白佛佛具以上事為
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
梨同和尚阿闍梨親厚知識別部說
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尔時諸
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
七茶樹窟相待或在塚間相待或在
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軟草處相
待而疲憊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老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故默然是事如是持鉢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老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故默然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

已去聽二人更爭徒上座為始今時有住處布薩曰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座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曰應先至說戒堂中掃灑敷座具淨水瓶洗足瓶然燈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取攝牀座水瓶洗足瓶及燈火具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群比丘於說戒日與諸白衣言語問說作羯磨說戒說法今時諸比丘以此事白佛佛言此是上

座應作今時有一住處癡和先為上座彼不能於說戒日與白衣言談問說作羯磨說戒說法今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突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鑄鈇錫箠若竹若木作患零落佛言當繩纏雖纏猶故零落佛言當作函筒威彼用寶作筒佛言不應尔當用骨牙角銅鐵白鑄鈇錫箠竹木若從筒中出佛言當作蓋彼用寶作蓋佛言不應尔當以骨牙角銅鐵白鑄鈇錫箠竹木不知安筒何處佛言安著繩牀若木牀下若懸著杖上若龍牙杖上衣架上今時諸比丘聞佛聽諸比丘詣羅閱城說戒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

唱界方相若空處若樹下若山若谷
若巖窟若露地若草積處若近園邊
若塚間若水澗若石積所若樹瓦若
荆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
應老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
者說僧已忍於此一住處一說戒結
界竟僧忍故默然是事如是持佛言
自今已去聽結界應如是結當數座
當打捷稚盡共集一處不聽受欲是
中舊住比丘應唱大界四方相若東
方有山稱山有塹稱塹若村若城若
壇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衆
中應老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
起是中大眾集會疲極諸比丘白佛
佛言聽結戒場當如是結白二羯磨
稱四方界相若安杖若石若壇畔作
齊限衆中當老堪能羯磨人如上大
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
內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
方小界相內結戒場誰諸長老忍僧
於此四方相內結戒場者默然誰不
忍者說僧已忍於此四方相內結戒
場竟僧忍故默然如是持時諸比丘
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

後欲廣狹作徒意當白二羯磨解衆
中當老堪能羯磨人如上作如是白
大德僧聽今此往處比丘同一住處
同一說戒若僧時到僧忍聽解界白
如是大德僧聽此往處比丘同一住
處同一說戒今解界誰諸長老忍僧
同一住處同一說戒解界者默然誰
不忍者說僧已忍同一住處同一說
戒解界竟僧忍故默然如是持時有
獸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
衆中當老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
如是大德僧聽此處住同一住處同一
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
忍故默然是事如是持時諸比丘脫
衣置白衣舍當著脫衣時形露時諸

四分律卷第三十五 第三十四版 夫字号

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老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故默然是事如是持時諸比丘二界相接佛言不應尔當作標式彼二界共相錯涉佛言不應尔應留中間彼諸比丘先解大界却解不失衣界佛言不應尔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水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槁者余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

四分律卷第三十五 第三十四版 夫字号

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塚間河側若石積若兀樹若荆棘若塹若渠若池若糞聚若村村界唱界齊限處已衆中當老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故默然是事如是持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老堪能羯磨者如上作如是白

四分律卷第三十五 第三十五版 夫字号

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白二羯磨結衆中當老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故默然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今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食飲供養即於此處分若彼得少供養即於彼處分今時布薩日有衆多比丘於无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无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梨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老堪能羯磨者如上當如是白大德僧聽今有尔許比丘集若僧時到僧忍聽結小界白如是大德僧聽今有尔許比丘集結小界誰諸長老忍今有尔許比丘集結小界者默然誰不忍者說僧已忍尔許比丘集結小界竟

僧忍故默然是事如是持時諸比丘結界不解而去餘者嫌責往白佛佛言不應不解而去作白二羯磨解衆中當老堪能者如上作如是白大德僧聽今有尔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尔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故默然是事如是持時天暴雨河水大長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度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舩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尔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自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比坐者當共相檢按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是白已然後說戒

四分律卷第三十五

四分律卷第三十五

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 七一一頁中一行夾註「受戒捷度之餘」，**資、磧、普、南、徑、清無**；**麗**作「二分之十四」。
- 一 七一一頁中二行與三行之間，**資、磧、普、南、徑、清**有「第二分受戒捷度法之五」；**麗**有「受戒捷度之五」各一行。
- 一 七一一頁中五行第四字「受」，**徑、清**作「授」。本頁下七行第三字同。
- 一 七一一頁中九行第三字「來」，**資、磧、普、南、徑、清**無。
- 一 七一一頁中一二行第六字「是」，諸本（不含**石**，下同）作「并是」。
- 一 七一一頁中末行第七字「壽」，**資、磧、普、南、徑、清**作「壽命」。
- 一 七一一頁下一二行第一三字「異」，諸本作「有異」。
- 一 七一二頁上一行第一二字「者」，**資、磧、普、南、徑、清**作「戒」；**麗**作「戒者」。
- 一 七一二頁上一〇行「憂苦」，**資、磧、普、南、徑、清**作「憂愁」。
- 一 七一二頁中一行第一二字「知」，**資、磧、普、南、徑、清**作「得知」。
- 一 七一二頁中一九行第五、六字「具足」，諸本作「具足戒」。下二二行，**資、磧、普、南、徑、清**同。
- 一 七一二頁下一行第三字「應」，**資、磧、普、南、徑、清**作「當」。
- 一 七一二頁下七行第一一字「止」，**麗**無。
- 一 七一一三頁上五行第一二字「受」，**清**作「授」。一〇行第六字、一五行第三字同。
- 一 七一一三頁上一四行第一三字「受」，**徑**作「授」。中五行第三字諸本同。
- 一 七一一三頁上二〇行第四字「衆」，**資、磧、普、南、徑、清**無。
- 一 七一一三頁中一行第一一字「授」，**徑**作「受」。
- 一 七一一三頁中六行首字「受」，**資、磧、普、南**作「授」。一〇行第九字、次頁上一一行第九字同。
- 一 七一一三頁中一〇行「三種」，**資、磧、普、南、徑、清**作「三種人」。
- 一 七一一三頁中一行首字「有」，**資、磧、普、南、徑、清**作「有與」。
- 一 七一一三頁中一四行第四字「受」，**資、磧、普、南、徑、清**作「授」。一七行首字同。
- 一 七一一三頁中一七行末字至次行首字「具足」，**麗**作「具足戒」。
- 一 七一一三頁中一八行第六字「受」，諸本作「授」。二一行第二字、次頁中一二行第三字同。
- 一 七一一三頁下一行第四、五字「截耳」，**麗**作「或截耳」。
- 一 七一一三頁下四行「或如」，諸本作「或身如」。
- 一 七一一三頁下五行第八字「駁」，**徑**作「駁」。
- 一 七一一三頁下六行「舉齒」，**資、磧、**

一 七二三頁下八行第九字「瘡」，資、
普、南、徑、清作「鋸齒」。
 一 七二三頁下八行至次行「或內曲
 或外曲」，麗作「或身內曲或身外
 曲」。
 一 七二三頁下一二行首字「或」，資、
積、普、南、徑、清作「或有」。末行
 第一二字同。
 一 七二三頁下一四行「彌離」，資、積、
普、南、徑、清作「彌猴」。
 一 七二三頁下一五行「斜眼」，資、積、
普、南、徑、清作「邪眼」。
 一 七二三頁下一六行「身班」，資、積、
普、南、徑、清作「有班」。
 一 七二三頁下一七行「疥癩」，資、積、
普、南、徑、清作「疥臊」。
 一 七二三頁下二二行「駱陀」，資、積、
普、南、徑、清作「駝駝」；麗作「駱
 駝」。
 一 七二三頁下末行「或驢頭」，麗作
「或有驢頭」。

一 七一四頁上八行「或蟲病或水病」，
資、積、普、南、徑、清無。
 一 七一四頁上九行「不轉」，諸本作
「不轉病」。
 一 七一四頁上一〇行第四字「有」，
諸本作「或有」。同行第一〇字「極」，
資、積、普、南、徑、清作「極至」。
 一 七一四頁上一三行「下與」，諸本
作「與下」。
 一 七一四頁上一五行「虛空」，麗作
「虛空中」。
 一 七一四頁中一行「受戒」，資、麗
作「授戒」；積、普、南作「侵戒」。
 一 七一四頁中一三行「邊罪」，資、積、
普、南、徑、清作「邊罪不」。同行
「比丘尼」，資、積、普、南、徑、清作
「比丘尼不」。
 一 七一四頁中一四行「作道汝非壞
二道汝非黃門」，資、積、普、南、徑、
清作「入道下汝非壞二道不汝非
 黃門不」；麗作「入道汝非壞二道
 汝非黃門」。

一 七一四頁中一五行「非煞阿羅漢
 汝非破僧」，資、積、普、南、徑、清
作「不汝非煞阿羅漢不汝非破僧
 不」；麗作「汝非煞阿羅漢汝非破
 僧」。
 一 七一四頁中一六行第八字「血」，
資、積、普、南、徑、清作「血不」。同
 行「非人」，資、積、普、南、徑、清作
「非人不」。
 一 七一四頁中一七行「非畜生」，資、
積、普、南、徑、清作「非畜生不」。
同行第九字「也」，積、普、南、徑、
清作「不」；麗作「耶」。
 一 七一四頁中一八行第一一字及一
九行第九字「受」，資、積、普、南、
麗作「授」。
 一 七一四頁下四行第三字「問」，諸
本作「當問」。同行「不實」，資、積、
普、南、徑、清作「不實者」。
 一 七一四頁下七行「負責」，諸本作
「負債」。
 一 七一四頁下九行第二字「痘」，諸

本作「疽」。

一 七一四頁下一〇行「若无若言无應語」，**資、磧、普、南、徑、清**作「若言無應語言」；**麗**作「若无答言無應語言」。

一 七一四頁下一六行「彼喚言汝來」，**資、磧、普、南、徑、清**無。

一 七一四頁下二二行第七字「故」，**資、磧、普、南、徑、清**無。同行「扶濟」，諸本作「拔濟」。同行末字「如」，**麗**作「亦如」。

一 七一四頁下二二行「如是」，**資、磧、普、南、徑、清**作「應如是」。

一 七一五頁上三行「如是」，**資、磧**作「知是」。

一 七一五頁上四行「今問」，**資、磧、普、南、徑、清**作「今隨所問」。

一 七一五頁上八行「乾枯」，**清、麗**作「乾瘠」。

一 七一五頁上九行「病无」，**資、磧、普、南、徑、清**作「病不」。

一 七一五頁上一一行第六字「受」，

資、磧、普、南作「授」。本頁中二行第二字及末字，次頁中一九行第九字，中二〇行首字及第七字同。一 七一五頁上一四行第一一字「受」，諸本作「授」。次頁中一〇行末字，次頁下一三行第三字，一七行第九字同。

一 七一五頁上一九行第六字「受」，**資、磧、普、南、清、麗**作「授」。二〇行第一二字，次頁中一〇行第九字，次頁下一行第七字及末字，二行第六字，七行第二字及第八字，八行第三字，一四行第一二字，一五行第五字及末字同。一 七一五頁上二二行末字「衆」，**麗**無。

一 七一五頁上末行第七字「受」，**資、磧、普、南、徑、清**作「授」。一 七一五頁中一行「故默然」，諸本作「默然故」。下同。

一 七一五頁中五行第一三字「事」，**資、磧、普、南、徑、清**無。

一 七一五頁中一九行「非釋子」，**麗**作「非釋種子」。下同。

一 七一五頁下八行第二字「命」，**資、磧、普、南**作「者」。

一 七一五頁下九行第五字「與」，**資、磧、普、南、徑**作「若」。同行第一三字「與」，諸本作「與人」。

一 七一五頁下一〇行第七字「禱」，**資、磧、普、南、徑、清**作「穢」。

一 七一五頁下一二行「鼻決」，**資、磧、普、南、徑、清**作「鼻缺」。

一 七一五頁下一八行末字「已」，諸本無。

一 七一六頁上二行「具足」，**資、磧、普、南、徑、清**作「具足戒」。

一 七一六頁中九行「汝見罪不若言」，**資、磧、普、南、徑、清**作「汝自見罪不答言」。

一 七一六頁中一二行「不得」，**麗**作「不得與」。

一 七一六頁中一六行「右肩」，**磧、南、清**作「右臂」。

- 一 七一六頁下八行第一三字「是」，
[資、磧、普、南、徑、清無]。
- 一 七一六頁下九行第一三字「後」，
[資、磧、普、南、徑、清作「已後」]。一
七行第五字同。
- 一 七一六頁下一三行第二字「事」，
[資、磧、普、南、徑、清作「難事」]。
- 一 七一七頁上三行「問言」，諸本作
「佛問言」。一〇行同。
- 一 七一七頁上一二行末字「戒」下，
[麗有夾註「受戒捷度具足竟」]。
- 一 七一七頁上一三行「說戒捷度上」，
[資、磧、普、南作「第二分說戒捷度
法二之初」；[徑、清作「第二分說戒
捷度法之一」]。
- 一 七一七頁上一五行「三時」，[麗作
「月三時」]。
- 一 七一七頁上二〇行「知之」，[資、磧、
普、南、徑、清作「當知」]。
- 一 七一七頁中一二行「三時會」，[資、
磧、普、南、徑、清作「三時集會」]。
- 一 七一七頁中二〇行「郡臣」，諸本

- 作「羣臣」。
- 一 七一七頁下三行「比丘」，[麗作「諸
比丘」]。
- 一 七一七頁下七行「相近」，[徑作「相
應」]。
- 一 七一八頁上五行第一三字「緣」，
[資、磧、普、南、徑、清作「但緣」]。
- 一 七一八頁上一〇行第二字「日」，
[資、磧、普、南、徑、清作「日若七日
若六日」]。
- 一 七一八頁上末行第五字「睡」，諸
本作「睡眠」。
- 一 七一八頁中二行「投眼」，[資、磧、
普、南、徑、清作「捫眼」]。
- 一 七一八頁中四行第一三字「被」，
諸本作「披」。
- 一 七一八頁中一四行第五字「念」，
[資、磧、普、南、徑、清作「自念」]。
- 一 七一八頁中一八行「提木叉」，[資、
磧、普、南、徑、清作「提木叉戒」]。
同行第一〇字「聽」，[資、磧、普、
南、徑、清無]。

- 一 七一九頁上五行第一二字「時」，
諸本作「聽」。
- 一 七一九頁上一七行「相雜」，[資、磧、
普、南、徑、清作「相觸」]。
- 一 七一九頁上二二行「諸比丘」，諸
本作「時諸比丘」。
- 一 七一九頁中一行「打地」，諸本作
「打地聲」。
- 一 七一九頁中一五行第六字「傾」，
諸本作「頃」。
- 一 七一九頁中一六行「乃在」，[資、磧、
普、南、徑、清作「乃至」]。
- 一 七一九頁下一九行「或有」，[麗作
「或在」]。
- 一 七一九頁下二一行「白佛」，[麗作
「往白佛」]。
- 一 七二〇頁上一行第五字「堂」，[徑
作「當」]。
- 一 七二〇頁上三行「石側」，[麗作「若
石側」]。
- 一 七二〇頁上九行第三字「衆」，[麗
無]。

一 七二〇頁上一〇行第四字「已」，
麗無。

一 七二〇頁上一七行第八字「今」，
麗作「今僧」。

一 七二〇頁中一六行第三字「具」，
諸本作「具舍羅」。

一 七二〇頁中末行「白佛」，諸本作
「往白佛」。

一 七二〇頁下四行末字至次行首字
「上座」，麗無。

一 七二〇頁下一一行「作患」，資、磧、
普、南、徑、清作「患作」。

一 七二一頁上三行「水澗」，資、磧、
普、南、徑、清作「水間」。同行第一
三字「兀」，諸本作「机」，次頁中六
行第三字同。

一 七二一頁上一二行第三字「僧」，
資、磧、普、南、徑、清作「衆僧」。

一 七二一頁上二二行第一一字「於」，
諸本作「於此」。

一 七二一頁中三行末字「於」，資、磧、
普、南、徑、清作「今於」。

一 七二一頁中一五行「於此」，麗作
「僧今於此」。

一 七二一頁中二一行「如是持」，諸
本作「是事如是持」。本頁下九行
同。

一 七二一頁下一行第八字「當」，麗
作「當作」。

一 七二一頁下三行第七字「往」，諸
本作「住」。

一 七二一頁下六行末字及下一九行
首字「僧」，麗作「僧今」。

一 七二一頁下八行第七字「忍」，資、
磧、普、南、徑、清作「忍聽」。

一 七二一頁下一四行「如是」，麗作
「作如是」。

一 七二一頁下一七行「此處住」，資、
磧、普、南、徑、清作「此處」；麗作
「此住處」。

一 七二一頁下二〇行「此處」，麗作
「此住處」。

一 七二二頁上一三行第二字及下八
行第四字「已」，麗無。

一 七二二頁上一四行「標式」，麗作
「標幟」。

一 七二二頁上一八行第六字「駛」，
資作「駛」。下同。

一 七二二頁上一九行「時比丘」，麗
作「時諸比丘」。

一 七二二頁中二行末字「解」，諸本
作「解界」。

一 七二二頁中一九行「解界」，麗作
「解界已」。

一 七二二頁下五行第六字「此」，諸
本作「此界」。七行第三字同。

一 七二二頁下一一行第四字「聽」，
資、磧、普、南、徑、清作「聽集僧解
界已」。

一 七二二頁下二二行「二處」，諸本作
「二住處」。

一 七二三頁上八行「食飲」，徑、清作
「飲食」。

一 七二三頁上一七行末字「差」，麗
作「當差」。

一 七二三頁上末行第五字「忍」，資、

一 七二三頁中二行第一〇字「責」，
[磧、普、南、徑、清]作「忍聽」。

一 七二三頁中四行「能者」，[資、磧、普、南、徑、清]無。

一 七二三頁中四行「能者」，[資、磧、普、南、徑、清]作「能作羯磨者」。

一 七二三頁中一行首字「長」，諸
本作「漲」。

一 七二三頁中一八行第二字「戒」，
諸本作「說戒」。

一 七二三頁中二〇行第三字「遠」，
[麗]作「遠結」。

一 七二三頁下七行「比坐」，[資、磧、
普、南、徑、清]作「聽比坐」。

一 七二三頁下一行第七字「是」，
諸本作「如是」。

一 七二三頁下末行「卷第三十五」下，
[資、磧、普]有夾註「第二分卷第十
四」。



四分律藏第二分卷第三十六 說戒律度下 夫

姚秦劉宋三藏佛訶耶舍共坐佛舍等譯

尔時說戒日有一比丘住心自念言
佛制戒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
者彼比丘應誦說戒堂掃灑令淨敷
座具具澡水瓶洗足瓶然燈火具舍
羅若有容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眾僧十五
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
應心念三說時六群比丘非法別眾
羯磨說戒非法和合眾法別眾羯磨
說戒尔時諸比丘往白世尊世尊言
不得非法別眾羯磨說戒非法和合

眾不得法別眾羯磨說戒說戒有四

種時諸比丘非法別眾非法和合眾
法別眾法和合眾羯磨說戒若彼比
丘非法別眾羯磨說戒者彼不成說
戒若非法和合眾法別眾羯磨說戒
者不成說戒法和合眾羯磨說戒者
此名為說戒應如是說戒是我所教
法時說戒日眾僧集有僧事世尊告
諸比丘寂靜今僧有事有異比丘白
佛言大德有病比丘不來佛言自今
已去聽與欲受欲人當往受欲來彼
應如是與欲若言與汝欲成與欲若
言我說欲成與欲若言為我說欲成
與欲若現身相與欲成與欲若言廣
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眾若入
別部眾若至戒場上若明相出若自
言犯邊罪若犯比丘尼若賊心作沙
門若破二道若黃門若煞父母煞阿
羅漢若鬪亂眾僧若惡心出佛身血
若非人若畜生若二形若被舉若滅

擯若應滅擯若神足在空若離見聞
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為成
與欲若故不說者突吉羅若能如是
者善若不能如是者彼比丘應扶將
病比丘若牀若繩牀上與來至僧中
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无
方便得別衆作羯磨今時說戒日衆
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已便命
終若餘道行若休道若入外道衆若
入別部衆或至戒場上若明相出若

自言犯邊罪若犯比丘尼若賊心作
沙門若破二道若黃門若煞母煞父
若煞阿羅漢若闖亂衆僧若惡心出
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
離見聞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
若牀若繩牀若與上與來至僧中時
諸比丘作是念若與病比丘來恐病
增動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
羯磨說戒更无有方便得別衆作羯
磨說戒今時六群比丘與欲不與清
淨僧中有一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

群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時受欲
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
出諸比丘念言為失與欲清淨不佛
言失時受欲清淨比丘遇道路隔塞
有賊難有惡狩難若河水大長不得
至便從界外来至僧中與欲清淨諸
比丘念言為失與欲清淨不佛言不
失自今已去聽與欲清淨比丘若命
難梵行難若界內不得至僧中聽從
界外来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意多
少受若不能憶字者當稱姓不能記

四分律卷第三十六 第六

識姓者當稱相貌若不能記相貌但言衆多比丘如法僧事與欲清淨時說戒日一處有大衆來集說戒者聲音小大衆不悉聞諸比丘往白佛佛言自今已去聽當在衆中立說戒猶故不聞應在衆中敷高座極令高好座上說戒猶故不聞應作轉輪高座平立手及在上座說戒誦時若忘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介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群比丘汝和尚阿闍梨及字時諸比丘以此事往白佛佛言不得汝和尚阿闍梨稱字時諸比丘相問汝和尚阿闍梨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梨字若比丘行波利婆沙本日治若摩那埵阿浮呵那時若羯磨若立制時若受戒

四分律卷第三十六 第七

時若老人時若解時應稱和尚阿闍梨字時比丘有事因緣應稱字疑不敢稱和尚阿闍梨名字時諸比丘往白佛佛言若有事因緣聽稱和尚阿闍梨字若比丘為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群比丘作如是念不往說戒處恐餘比丘為我作羯磨遮我說戒諸比丘往白佛佛言不應介彼復作如是念我不往說戒處恐為我親厚知識作羯磨若遮說戒佛言不應介彼復作如是念我往說戒處不坐恐餘比丘為我作羯磨遮說戒佛言不應介若為親厚知識往說戒處不坐亦如是今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虫餘事緣者若有大衆集牀座少若衆多病聽略說戒若有大衆集

四分律卷第三十六 第八

座上覆蓋不周或天雨聽略說戒若布薩多夜已久或闍諍事或論阿毗曇毗尼或說法夜已久自今已去聽一切衆未起明相未出應作羯磨說戒更无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

四分律卷第三十六 第一三

六

四分律卷第三十六 第十三

六

四分律卷第三十六 第十四

六

六

磨誰諸長老忍聽與邠邠由比丘解
 狂癡病羯磨者默然不忍者說僧已
 忍與邠邠由比丘解狂癡病羯磨竟
 僧忍故默然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今時世
 尊在瞻婆國伽伽河側十五日說戒
 時世尊露地坐眾僧前後圍遶時阿
 難初夜過中夜初從座起偏露右肩
 脫革屨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
 世尊默然還就座阿難初夜中夜過
 已從座起偏露右肩脫革屨右膝著
 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
 還就座阿難初夜過中夜過後夜已
 過明相出眾鳥鳴阿難從坐起偏露
 右肩脫革屨右膝著地合掌白佛言
 初中後夜已過明相已出眾鳥鳴眾
 僧坐久願世尊說戒佛告阿難眾中
 有不淨者若眾中有一不淨者欲令如

來於中說戒者无此理也時阿難默
 然還坐時尊者大目連作是念今眾
 中何者不淨如來乃說言眾中有一
 淨者而於中說戒无此理耶時目連
 即觀眾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
 言佛正為此入故語阿難言眾中有
 不淨如來於中說戒者终无此理時
 目連即往其所語言汝起如來已
 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
 面礼足白佛言眾僧已清淨願世尊
 說戒佛語目連汝今不應為後亦不
 應為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寂後說
 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
 有八奇特法所以阿修羅娛樂住者
 以此八事故何等為八諸一切眾流

皆往投之是謂一奇特阿修羅所娛
 樂復次目連海水常住不失潮法是
 謂目連海水二奇特阿修羅所娛樂
 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
 本名名之為海是謂目連海水三奇
 特阿修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修羅所娛樂
 復次目連海水盡鹹同為一味是謂
 目連海水五奇特阿修羅所娛樂復
 次日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
 阿修羅所娛樂復次日連海水多出
 珍奇異寶陸地所无有盡出於海所
 謂寶者金銀真珠琉璃珊瑚車渠馬
 瑙是謂目連海水七奇特阿修羅所
 娛樂復次日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
 目連海水八奇特阿修羅所娛樂是
 謂目連大海水有八奇特阿修羅所
 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
海而海水无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无餘涅槃界
無增无減是謂目連於我法中四奇
特令諸弟子見已而自娛樂猶如目
連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為沙門非
梵行自稱為梵行犯戒惡法不淨汗
穢邪見覆障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猶如目連
大海水中多出珍奇異寶陸地所无
有所謂珍寶者金銀真珠琉璃珊瑚
車渠馬瑙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
見已而自娛樂猶如目連大海水大
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今時說戒日
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今時諸
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
戒羯磨如法治今時有衆多癡比丘
共集一處住語上座言說戒報言我
等先誦今者忘忘次問中座下座皆
言先誦今者忘忘即不成說戒時諸
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
誦戒比丘夏安居今時有比丘依誦
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
門或煞父母或煞阿羅漢或闖亂衆

四分律卷第六 第十

大序

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丘處結後安居若不者當請比丘能誦戒者來過安居若已結後安居諸比丘應詣比丘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介者善不者但說法誦經已徙坐起而去介時難隨有弟子聰明善能營事時跋難隨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隨所言聽我與跋難隨人間遊行難隨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隨汝云何聽弟子隨跋難隨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介時諸比丘往佛所頭面礼足在一面坐以此事具白佛佛 介時以此事集比丘僧知而故問難隨言汝實遣弟子與跋

四分律卷第六 第十一

大序

難隨人間遊行耶跋難隨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呵責難隨言汝所為非非威儀非淨行非隨順行所不應為云何難隨汝遣弟子與跋難隨人間遊行癡人既不知戒不知說戒不知布薩不知布薩羯磨介時世尊以無數方便呵責難隨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為何事行同伴是誰為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若所營事好所詣處好同伴亦好當聽令去介時有一住處眾多癡比丘共集一處時尊者優波離為客來至此眾中而諸癡比丘都不瞻視

四分律卷第六 第十二

大序

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眾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浴洗給其所須飲食若不介者當如法治介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者懺悔犯者不得受他懺悔淨比丘所偏露右臂脫草屣右膝著地合掌若上座應礼足自稱所犯名字口作是說大德憶念我某甲比丘犯某甲罪今向大德懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不安樂憶念犯發露知而不覆藏願長老憶我清淨戒身具足清淨布薩如是三說彼應

語言汝當生厭離心彼當報言介作如是已得聽說戒介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比丘當詣清淨比丘中偏露右臂脫革屐右膝著地合掌若上座礼足已稱所犯名字口作是言我某甲於所犯生疑今向大德自說須後無疑時當如法懺悔如是已得聞戒介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內亂時諸比丘以此事往白佛佛言汝等善聽若有異處衆僧集在一處

欲說戒當說戒時有比丘犯罪彼比丘若有人舉若不舉若作憶念不作憶念其人自憶罪而發露自知有是罪彼比丘當語邊人言我犯某甲罪今向長老懺悔復作是念設語傍人者恐內亂衆僧不成說戒彼比丘當心念須罷坐已當如法懺作如是已得聽說戒介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介時當

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我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若有客比丘來清淨无犯當往彼所偏露右肩脫革屐右膝著地合掌若上座礼足已口自稱所犯戒名作是言我某甲犯某甲罪今向大德說彼當語言生厭離心此報言介若无客比丘來者即當老二三人詣比近清淨比丘衆中偏露右肩脫革屐右膝著地合掌自稱所犯戒名口作是言我犯某甲罪今向大德說彼當語言汝生厭離心報言介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介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我等當

四分律卷第六 第四十四

四分律卷第六 第四十五

四分律卷第六 第四十六

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
 者不得受他懺若有客比丘來清淨
 無犯當往詣彼所偏露右肩脫草屨
 若上座札足已右膝著地合掌自稱
 所犯戒名口作是語我於某甲罪疑
 今向大德說須後無疑時當如法懺
 悔若无有客比丘者當遣二三比丘
 詣比近清淨比丘眾中偏露右肩脫
 草屨右膝著地合掌若上座札足已
 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處住諸比丘
 當向此比丘說犯戒名作如是已然後
 說戒今時眾僧集在一處欲說戒當
 說戒時一切眾僧盡犯罪各作是念
 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眾僧集
 在一處欲說戒當說戒時一切眾僧

盡犯罪彼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彼比丘白已
 當懺悔當作如是白大德僧聽此一
 切眾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
 戒今時眾僧集在一處欲說戒當說
 戒時一切眾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眾僧
 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
 聽此眾僧自說罪白如是作如是白
 已然後得說戒今時說戒日一切僧
 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草
 屨右膝著地合掌白言大德若有比
 丘作如是如是罪者犯何等彼持律
 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
 不得強逼令懺悔今時說戒日有客
 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
 今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

當如法治。今時有住處說戒。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。竟舉眾未起。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。今時有住處說戒。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。若不来者。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。今時說戒。日有客比丘。來見舊比丘。住處房舍。舊比丘相敷繩牀。木牀。座具。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。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。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。无犯見疑。亦如是。今時有住處。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。便喚喚已。作羯磨說戒。彼比丘不成。羯磨說戒。犯見相。便求求而不得。和合作羯磨。說戒。彼比丘成。羯磨說戒。无罪。見疑。亦如是。

今時說戒。日有一異住處。客比丘來。聞舊比丘聲。經行聲。聲聲聞。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。聲聲聞。誦經聲。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。无罪。聞已。求求已。得。得已。和合作羯磨。說戒。彼比丘成。羯磨說戒。无罪。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。聲聲聞。誦經聲。說戒。彼比丘不成。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求而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无罪聞疑亦如是尔時有一異住處說戒日客比丘來見舊比丘在界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界場上見而不求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无罪見疑亦如是尔時有住處說戒日舊比丘來見客比丘在界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无罪見疑亦如是尔時有異住處說戒日客比丘來聞舊比丘在界場上聞已不求便作羯磨說戒彼比丘羯磨成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无罪聞疑亦如是舊比丘來聞客比丘在界場上聞亦如是聞疑亦如是尔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便求求已喚喚已和合作羯磨說戒彼比丘成羯磨說戒无

罪見疑亦如是尔時有住處說戒日有舊比丘來見客比丘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群比丘作如是念從有比丘住處至无比丘住處恐餘比丘為我等作羯磨若遮說戒彼比丘作是念從有比丘住處至无比丘無住處恐餘比丘為我等作羯磨若遮說戒佛言不應作是念從有比丘住處至无比丘有住處無住處若往比丘界場上恐餘比丘為我作羯磨若遮說戒佛言不應作是念從有比丘住處至无比丘有住處無住處若往比丘界場上恐餘比丘為我作羯磨若遮說戒若无僧共去若无難事去者突吉羅徒有比丘无住處至无比丘

四分律卷第三十六

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 七三〇頁中一行經名下，麗有夾註「二分之十五」。
- 一 七三〇頁中二行與三行之間，資、磧、普、南有「第二分說戒捷度法二之餘」；徑、清有「第二分說戒捷度法之二」；麗有「說戒捷度下」各一行。
- 一 七三〇頁中三行第一〇字「住」，麗作「住處」。
- 一 七三〇頁中四行「制戒」，資、磧、普、南、徑、清作「制法」。
- 一 七三〇頁下一四行第一三字「言」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 七三〇頁下二一行第一三字「煞」，麗作「若煞」。
- 一 七三一頁上一行「見聞」，資、磧、南、徑、清作「聞見」。本頁中六行同。
- 一 七三一頁上六行第三字「若」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 七三一頁上七行第一〇字「與」，諸本（不含石，下同）作「昇」。本頁中一一行第九字及一二行第八字同。
- 一 七三一頁上二一行「受清淨」，資、磧、普、南、徑、清作「受清淨受清淨」。
- 一 七三一頁中一〇行「若能如是」，麗作「若能如是者」。
- 一 七三一頁中一三行第三字「或」，資、磧、普、南、徑、清作「若或」。
- 一 七三一頁中一七行第一三字「作」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 七三一頁下六行第一三字「時」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 七三一頁下一一行「大長」，資、磧、普、南、徑、清作「大漲」；麗作「大漲」。
- 一 七三一頁下一二行「便從」，資、磧、普、南、徑、清作「更從」。
- 一 七三一頁下一五行「聽從」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 七三一頁下二二行「隨意」，資、磧、普、南、徑、清作「隨憶」；麗作「隨能憶」。
- 一 七三二頁上八行「平立手及在上座」，徑、清作「平手立及在座上」。同行「若忘誤」，資、磧、普、南、徑、清作「若忘若誤」。
- 一 七三二頁上一八行第一一字「稱」，資、磧、普、南、徑、清作「若稱」。
- 一 七三二頁上末行第九字「若」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 七三二頁中一四行末字至次行「羯磨遮」，諸本作「羯磨若遮」。資、磧、普、南、徑、清下同。
- 一 七三二頁下一八行「難事」，資、磧、普、南、徑、清作「此難事」。
- 一 七三二頁下二二行第四字「說」，麗作「廣說」。
- 一 七三三頁上五行「有復」，資、磧、普、南、徑、清無；麗作「有」。

一 七三三頁上一六行第八字「事」，諸本作「事已」。一七行第一〇字同。

一 七三三頁中八行「比丘」，諸本作「此比丘」。

一 七三三頁中一四行第九字「與」，資、磧、普、南、徑、清作「僧與」。同行「那那由」，麗作「那那由比丘」。

一 七三三頁中一五行「羯磨」，諸本作「作羯磨」。

一 七三三頁中一八行「故默然」，諸本作「默然故」。次頁上四行同。

一 七三三頁下一三行「正念」，麗作「止今」。

一 七三三頁下一九行第六字「與」，麗作「僧與」。

一 七三四頁上一行第七字「聽」，資、磧、普、南、徑、清作「僧」。

一 七三四頁上二行第九字「不」，諸本作「誰不」。

一 七三四頁上八行「狂病」，麗作「狂癡病」。

一 七三四頁中一行第二字「於」，資、磧、普、南、徑、清作「在」。

一 七三四頁中七行「惡法」，資、磧、普、南、徑、清作「犯惡法」。

一 七三四頁中二〇行「聞戒」，麗作「聞說戒」。

一 七三四頁下九行「是謂」，麗作「是謂目連」。

一 七三四頁下二一行末字至次行首字「是謂」，資、磧、普、南、徑、清作「謂是」。

一 七三五頁上二行首字「八」，麗作「為八」。

一 七三五頁上四行第一三字「我」，資、磧、普、南、徑、清作「於我」。

一 七三五頁上二〇行至次行「猶如目連」，資、磧、普、南、徑、清作「目連猶如」。下同。

一 七三五頁中五行第五字「障」，資、磧、普、南、徑、清作「藏不」。

一 七三五頁中九行第四字「中」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 七三五頁中一三行「八賢聖道」，麗作「賢聖八正道」。

一 七三五頁中二二行首字「衆」，資、磧、普、南、徑、清作「諸衆」。

一 七三五頁下一行「戒皆」，磧、南作「戒者」。

一 七三五頁下六行「羯磨」，麗作「羯磨者」。

一 七三五頁下末行第二字「或」，徑作「若」。

一 七三六頁上二行「有比丘」，資、磧作「毗近」；普、南、徑、清、麗作「比近」。

一 七三六頁上三行及五行「比丘」，資、磧作「毗近」；普、南、徑、清、麗作「比近」。

一 七三六頁上六行「十三」，麗作「十三事」。

一 七三六頁上二一行首字「徃」，麗作「徃詣」。

一 七三六頁上末行第九字「實」，資、磧、普、南、徑、清作「審」。

一 七三六頁中四行「非淨行」，諸本作「非沙門法非淨行」。

一 七三六頁中二〇行「所營」，麗作「若所營」。

一 七三六頁下七行「浴洗」，資、磧、普、南、徑、清作「洗浴」。

一 七三六頁下一五行「犯者」，資、磧、普、南、徑、清作「犯戒者」。

一 七三七頁上一〇行「他懺」，資、磧、普、南、徑、清作「他懺悔」。下同。

一 七三七頁上一三行第一一字「犯」，諸本作「犯罪」。

一 七三七頁上一七行第八字「念」，資、磧、普、南、徑、清作「念言」。

一 七三七頁中七行第一〇字「懺」，資、磧、普、南、徑、清作「懺悔」。

一 七三七頁下六行「自念言」，資、磧、普、南、徑、清作「皆念言」；麗作「皆自念言」。

一 七三七頁下一一行「是言」，資、磧、普、南、徑、清作「如是言」。

一 七三七頁下一七行第二字「甲」，

資、磧、普、南、徑、清無。同行「大德」，諸本作「諸大德」。

一 七三七頁下一九行第三、四字「住處」，麗作「所住處諸」。

一 七三八頁上一行「白佛」，麗作「徃白佛」。

一 七三八頁上七行「自稱」，資、磧作「白稱」。

一 七三八頁上八行「某甲罪疑」，諸本作「某罪生疑」。

一 七三八頁上一五行「本處住」，諸本作「本住處」。

一 七三八頁上一六行第九字「名」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 七三八頁上二〇行第五字「犯」，資、磧、普、南、徑、清作「犯戒」。

一 七三八頁中一九行第六字「說」，磧作「僧」；南作「懺」。

一 七三八頁下五行「如是罪」，磧、普作「如罪」；徑、清作「如是」。

一 七三九頁上三行「尔時」，諸本作「時」。中一行資、磧、普、南、徑、清

同。

一 七三九頁上九行「應從」，資、磧、普、南、徑、清作「客比丘等應從」。

一 七三九頁上一〇行第七字「若」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 七三九頁上一三行「客比丘」，諸本作「客比丘求和合若從者善」。

一 七三九頁中三行第六字「如」，資、磧、普、南、徑、清作「當如」。

一 七三九頁下一四行「當語」，資、磧、普、南、徑、清作「當告」。

一 七三九頁下一五行「當次」，資、磧、普、南、徑、清作「次第」；麗作「當次第」。

一 七三九頁下一七行第五字「時」，資、磧、普、南、徑、清作「尔時」。

一 七三九頁下二一行第九字「不」，麗作「不者」。次頁上五行第九字

同。

一 七四〇頁上九行第八字「少」，麗作「若少」。

一 七四〇頁上末行第五字「褥」，資、

一 七四〇頁中二一行第一二、一三字「說戒」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 七四一頁上七行第一一、一二字「羯磨」，麗作「羯磨說戒」。

一 七四一頁上八行「得已」，麗作「已得得已」。

一 七四一頁上一一行「界場」，資、磧、普、南、徑、清作「戒場」。下同。

一 七四一頁上一七行「求已」，麗作「求」。同行末字「便」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 七四一頁上一二一行第四字「有」，麗作「有異」。

一 七四一頁中七行「羯磨成」，諸本作「成羯磨說戒」。

一 七四一頁中一二行第七字「聞」，諸本無。

一 七四一頁中二二行第五字「見」，資、磧、普、南、徑、清作「見相」。

一 七四一頁下二行「客比丘」，諸本

作「客比丘在界內」。

一 七四一頁下六行「住處」，諸本作「有住處」。七行、九行、一〇行、一一行末字至次行首字、一四行、一六行及一九行末字至次行首字同。

一 七四二頁上六行「亦如是」，資、磧、普、南、徑、清作「亦如是作如是念」。

一 七四二頁上一一行「羯磨遮」，資、磧、普、南、徑、清作「羯磨若遮」。下同。

一 七四二頁中五行末字至次行首字「摩竭」，諸本作「摩竭國」。

一 七四二頁中一二行「不出」，麗作「若不出」。

一 七四二頁中一五行第九字「得」，諸本作「有得」。

一 七四二頁中二二行第八字「後」，諸本作「然後」。

一 七四二頁下二行第三字「塵」，麗作「塵垢」。

一 七四二頁下一九行末字「戒」下，

麗有夾註「說戒捷度竟」。

一 七四二頁下卷末經名下，資、磧、有夾註「第二分卷第十一」。



四分律藏第三分卷第三十七 安居建度 夫

姚秦劉宋三藏佛陀耶舍共坐佛念等譯

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘於一切時春夏冬人間遊行時夏月天暴雨水大長漂失衣鉢坐具針筒蹈煞生草木時諸居士見皆共譏嫌沙門釋子不知慙愧蹈煞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長漂失衣鉢坐具針筒蹈煞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長漂失衣鉢坐具針筒蹈煞生草木斷他命根至於重鳥尚有櫛窟止住處沙門釋子一切時春夏冬人間遊行天暴雨水大長漂失衣鉢坐具針筒蹈煞生草木斷他命根時諸比丘聞其中有少欲知足知慙愧行頭隨樂學戒者呵責六群比丘言汝云何於一切時春夏冬人間遊行夏天暴雨水大長漂失衣鉢坐具針筒蹈煞生草木諸居

四分律卷第三十七 第三分 夫

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礼佛足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尔時以此因緣集比丘僧以无数方便呵責六群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群比丘於一切時春夏冬人間遊行夏天暴雨水大長漂失衣鉢坐具針筒蹈煞生草木居士於草木有命根想譏嫌故令居士得罪以无数方便呵責六群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无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无所依人心念安居尔時比丘於住處欲安居无所依人無白處志不

四分律卷第三十七 第三張 大舍分

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為成安居不即白世尊世尊言若為安居故來便成安居亦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為安居故來便成亦時比丘往住處欲安居一脚入界內一脚在僧園外明相出有疑不知成安居不即白世尊世尊言若為安居故來便成若安居竟客比丘來移舊比丘佛言不應移亦不應去時諸比丘於住處不看房舍卧具便受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

四分律卷第三十七 第四張 大舍分

應先自往看房舍卧具然後受房從今已去聽分房分卧具應老分房分卧具人白二羯磨有五法者不應老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老分卧具房舍有五法應老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老分房舍分卧具應如是老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老某甲比丘分卧具房舍白如是大德僧聽僧老某甲比丘分卧具房舍誰諸長老忍僧老某甲比丘分房舍卧具者默然誰不忍者說僧老某甲比丘分房舍卧具竟僧忍默然故是事如是持老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无利養幾房有器物幾房无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

四分律卷第三十七 第五張 大舍分

勞房主若有經勞者應問長老欲住何處房不住何處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度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温室若夏堂若經行堂客比丘來不得房无住處諸比丘以此因緣具白世尊世尊言不應分僧都集處若温室若夏堂若經行堂若閣下堂是眾集處閣上應分若閣上眾集處閣下堂應分時諸比丘遍看房舍見阿練若窟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迤狹多
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勝
像若作蒲桃蓐像若作華若作五色
若書作名字某甲欲於此安居佛聽
先作相者住此比丘若於此住處去
不減名字便去餘比丘見先已有占
者不敢住諸比丘以此白佛佛言不
應不減名便去應減名而去尔時波
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迤狹
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
牀分若不容受應等繩牀分若故不
容受應等卧處分若故不容受共分
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
舊住人若佛留主若經勞人若有三
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者本
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虫爛壞諸比
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此白佛佛言不
應用作襯體衣故不敢手脚觸諸比
丘以此事白佛佛言膝已上腋已下
不得襯體手脚觸无苦時諸檀越布
施諸比丘襯體衣諸比丘畏慎不敢
受佛不聽用襯體衣諸比丘白佛佛言
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
者本處不者應如法治彼比丘移此
寺定卧具者餘寺諸比丘以此事白

佛佛言不應移此寺定卧具者餘寺
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卧具者彼寺
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
畏慎佛教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尔時
有住處四方衆僧大得不定卧具繩
牀木牀魚細褥枕毳毼毼毼地敷深
瓶杖扇諸比丘不知云何處分以此
事白佛佛言聽房中无卧具者傳與
若有餘從上座傳尔時舍利弗目連
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

四分律卷第三十七

四分律卷第三十七

四分律卷第三十七

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尔時諸比
 丘露處安居得風飄日曝形體黑瘦
 皮膚剝裂往詣佛所頭面礼足却坐
 一面世尊知而故問汝等何故形體
 黑瘦皮膚剝裂耶諸比丘白佛言在
 露地安居故尔佛言不應在露地安
 居自今已去聽諸比丘作覆障處安

居尔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断
 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
 上樹除齊人頭不應遶樹左右大小
 便利澆瀆汗樹尔時諸比丘在拘薩
 羅國人間遊行道有惡狩時諸比丘
 上樹過人畏慎還下佛不聽我等上
 樹過人遂為惡狩所害諸比丘以此
 事白佛佛言自今已去聽為命難淨
 行難故得上樹過人頭諸比丘欲取
 樹上乾薪聽作鈎鈎取聽作梯取若
 繩絜取後諸比丘畏慎不敢上乾樹
 上佛言若樹通身乾聽上尔時諸比
 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群比丘用
 鵝窰塗帳坐中安居彼作如是心我
 等夜在中宿朝則截舉其有見者當
 謂我等得神通人諸比丘以此事白
 佛佛言自今已去不聽以鵝窰塗帳
 在中安居亦不得諂曲為身故改常
 威儀尔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
 在小屋內安居起不尋頭坐趣容膝
 亦足障水雨尔時比丘欲在山窟中
 安居即往白佛佛言自今已去聽在
 山窟中安居起不尋頭坐趣容膝亦
 足障水雨尔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
 不尋頭坐趣容膝亦足障水雨尔時
 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
 中安居起不尋頭坐趣容膝亦足障
 水雨尔時比丘欲依牧牛者安居往
 白佛佛言自今已去聽依牧牛者安
 居安居中移徙隨牧牛者所去處應
 去尔時諸比丘欲依客廩麻油人安
 居往白佛佛言自今已去聽依廩油
 人安居安居中移徙隨廩油人所去
 處應去尔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
 去尔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

四分律卷第三十七 第一一七 大正
人安居安居中移徙隨斫材人所去
處應去亦時比丘欲依聚落安居往
白佛佛言自今已去聽依聚落安居
安居中若聚落分為二分隨所供給
所須具足處住安居中移徙隨所去
處應去亦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
七日去不應專為飲食故受七日去
除餘因緣若為衣鉢坐具針筒乃至
藥草至第七日應還亦時比丘請餘
比丘長老來我等得僧殘為我治覆
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亦時比
丘尼請比丘長老來我等得僧殘為
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受七日
去及七日還亦時式叉摩那請比丘
言長老來我等犯戒為我等懺悔更

四分律卷第三十七 第十三 大正
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
佛佛言自今已去聽如是事受七日
去及七日還亦時有沙彌請比丘長
老來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
佛佛言自今已去聽如是事受七日
去及七日還亦時有沙彌尼請比丘
大德來我欲受六法比丘自念彼處
遠不及即日還佛未聽有如是事
去往白佛佛言自今已去聽如是事
受七日去及七日還亦時有不信樂
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
七日還亦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
惱事若為利養故及七日應還亦時
有不信樂父母請比丘大德來我欲

四分律卷第三十七 第十四 大正
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
慳貪教令布施若无智教令有智及
七日應還亦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
諸憂惱事若有益事及七日還亦
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
亦時有父請比丘亦如是兄弟姊妹
及諸親里知識亦如是亦時有比丘
誦六十種經如梵動經為求同誦人
故欲人間遊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
受七日去及七日還亦時經勞比丘
有作事須往林樹間自念彼處遠不

及即日還往自佛佛言自今已去聽
有如是事受七日去及七日還介時
波斯匿王邊國人民反叛王自領軍
往討王所供養佛及眾僧衣被飲食
所須之物不信樂大臣便奪不與諸
比丘欲往自王自念彼處遠不及即
日還佛未聽有如是事去往自佛佛
言自今已去有如是事聽受七日去
及七日還介時波斯匿王邊國人民
反叛時王自領軍往討介時有不信
樂大臣懷嫉妬惡心欲鑿抵桓通渠
比丘欲往自王自念彼處遠不及即
日還佛未聽有如是事去往自佛佛
言自今已去有如是事聽受七日去
及七日還介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
事去往自佛佛言自今已去聽有如
是事受過七日法若十五日若一月
白二羯磨如是老堪能羯磨者若上
座若次座若誦律若不誦律能作羯
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
亦如是誠信大臣羯磨亦如是不信
父母信父母兄弟姊妹諸親里知識
誦六十種經比丘經勞事比丘不信
樂大臣奪供養通渠如是一切受過
七日羯磨法盡同上介時世尊在拘
睺羅國時有大臣勇健能闖往詣佛
所以信捨家為道時憂填王語言汝

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
作留難作此念已往自佛佛言若有
此難事便應去介時有比丘於住處
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
念已往自佛佛言若有此難事應去
介時有比丘在住處安居時有姪女
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
自佛佛言若有此難應去介時有比
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
已往自佛佛言若有此事應去介時
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
自佛佛言若有此事應去介時有比
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尔時有比丘在住處安居有賊同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尔時有比丘在住處安居毒地瞋恚同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尔時有比丘在住處安居諸惡狎瞋同比丘便欲斷命根比丘自念我在此安居必有此事應去尔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尔時有比丘在住處安居經行處多諸毒虫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尔時

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尔時有比丘在住處安居見有比丘尼勤方便欲破僧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時聞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聞有比丘尼欲方便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尔時比丘於住處安居聞彼有比丘欲方便破僧彼自念言我若往呵諫責數必用我言止不破僧復作是念若我自往或不用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呵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比丘自念我若往彼呵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必能為我止破僧事復作是念我或不能止我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呵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即應以此事去尔時有比丘受七日出界外為其母所留至意欲還而遂不及七

四分律卷第三十七 第二十五

四分律卷第三十七 第二十五

四分律卷第三十七 第二十五

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尔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尔時佛在拘睒彌國瞿師羅園尔時王憂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大得衣物即便往彼住處小住已復還拘睒彌時王憂陀延聞已嫌言云何跋難陀釋子受我請在此住夏安居聞彼住處大得利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呵責跋難陀釋子云何汝在彼夏安居聞異住處大得利衣物便往彼住住既不久而還此即往佛所頭面礼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呵責跋難陀汝无知非威儀非淨行

非沙門法不隨順行所不應為云何跋難陀汝於拘睒彌夏安居聞彼異處大得利大得衣物便往彼住而復還拘睒彌呵責已告諸比丘若比丘在前安居處聞彼處大得利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日還去彼比丘破前安居違本要得罪若比丘受他前安居請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已來至住處受七日

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已到住處受七日出界外及七日還彼比丘不破前安居不違本要無罪若比丘受他前安居請界內布薩已到住處未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尔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親使往白檀越移去若聽者善若不聽便應去

自恣捷度

小律卷第十七 第四分律
小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
夏女居彼作如是念我曹當云何得
安樂住不以飲食為疲苦彼作如是
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
除食處數座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
至食處若得食多者應先減留若足
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者取先
所留者足食之餘殘食若乞與人若
非人若无與處應置淨地无草處若
置無垂水中洗治食器還復本處卧
具水器洗足器及座具還復本處掃
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

分律卷第十七 第四分律
不以食飲為苦作如是制結安居自
恣竟詣舍衛國祇桓中至佛所頭面
礼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
苦汝曹癡人自以无患其實是患汝
曹癡人共住如似怨家猶如白羊何
以故我无數方便教諸比丘彼此相
教共相受語展轉覺悟汝曹癡人同
於外道共受瘧法不應如是行瘧法
若行瘧法突吉羅時六群比丘如是
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无罪
比丘事若欲舉有事比丘應先當語
令知求聽然後應舉時六群比丘聞
佛教應先當語令知求聽然後舉先
清淨比丘曾從六群比丘求聽六群

分律卷第十七 第四分律
比丘以嫌故覆復從清淨比丘求聽
諸比丘以此事往白佛佛言不應先
清淨比丘曾從六群比丘求聽六群
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虛有利益
不以無利益柔軟不以麤獷慈心不
以瞋恚彼六群比丘内無五法餘清
淨比丘具足五法者從六群比丘求
聽六群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
求聽應聽時六群比丘從他求聽已
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
已去聽言要莫去六群比丘便要他
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
一時自恣鬧乱諸比丘以此事白佛

四分律卷第七 第五十一

佛言不應一時自恣自今已去聽
 一自恣諸比丘不次第隨意自恣
 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若
 授自恣人白二羯磨若有五法者不
 應若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
 不應若授自恣有五法者應若作授
 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若授自
 恣應如是老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
 到僧忍聽僧老某甲比丘作授自恣
 人白如是大德僧聽僧老某甲比丘
 作授自恣人誰諸長老忍僧老某甲
 比丘作授自恣人者默然誰不忍者
 說僧老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胡跪自恣
 時上座離座自恣一切僧故在座自
 恣佛言如上座離座胡跪一切僧亦

四分律卷第七 第五十二

應離座胡跪時上座自恣竟胡跪乃
 至一切僧自恣竟上座疲極諸比丘
 以此事白佛佛言聽隨自恣竟復坐
 時六群比丘念言我曹竊語自恣彼
 比丘或能為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為我作
 羯磨若遮我自恣應了了自恣足使
 他聞彼六群比丘作是念我當疾
 自恣恐餘比丘為我作羯磨或遮自
 恣諸比丘白佛佛言不應作是念我
 當疾疾自恣恐餘比丘為我作羯磨
 若遮自恣自今已去聽安居已徐徐
 自恣彼六群比丘作是念我當一說
 自恣恐餘比丘為我作羯磨若遮自
 恣諸比丘白佛佛言不應作是念我
 當一說自恣恐餘比丘為我作羯磨
 若遮自恣彼六群比丘自念我當再
 說自恣恐餘比丘為我作羯磨若遮
 自恣諸比丘白佛佛言不應作是念
 我當再說自恣恐餘比丘為我作羯
 磨若遮自恣自今已去聽諸比丘三
 說自恣時六群比丘反抄衣自恣衣

四分律卷第七 第五十三

纏頭自恣眾頭自恣通肩披衣自恣
 者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
 衣纏頭眾頭通肩披衣者革屣若地
 坐若牀上坐自恣自今已去聽諸比
 丘偏露右肩脫革屣胡跪合掌如是
 語大德眾僧今日自恣我某甲比丘
 亦自恣若見聞疑罪大德長老哀愍
 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
 革屣胡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
 隨身所安受自恣今時有異住處比
 丘自恣有比丘在說戒堂外諸比丘
 自恣竟起出去外比丘問言長老何
 處去不自恣耶彼答言我已自恣竟
 汝從何來答言我在說戒堂外諸比
 丘白佛佛言自今已去自恣時不應
 在說戒堂外聽比丘坐應知若未若不
 來聽先白已然後自恣如是白大德
 僧聽今日眾僧自恣若僧時到僧忍
 聽僧和合自恣如是白如是白已自
 恣六群比丘非法別眾自恣非法和

四分律卷第三十七

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 七四七頁中二行與三行之間，**資**、**磧**、**普**、**南**有「第三分安居捷度法三」；**徑**、**清**有「第三分安居捷度法」；**麗**有「安居捷度」各一行。
- 一 七四七頁中五行「大長」，諸本（不含**石**，下同）作「大漲」。下同。
- 一 七四七頁中八行「自言」，**麗**作「外自稱言」。同行末字「知」，**麗**無。
- 一 七四七頁中一九行「知慙愧行頭陀樂學戒」，**麗**作「行頭陀樂學戒知慙愧」。
- 一 七四七頁下二一行「得成」，**麗**作「得成安居」。
- 一 七四八頁上八行至九行「故來便成」，**麗**作「故來便成安居」。下同。
- 一 七四八頁上一八行「受房」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「授房」。
- 一 七四八頁中一行「受房」，**資**、**磧**、

- 一 七四八頁中四行第二字「房」，**麗**作「房舍」。本頁下七行末字、八行末字同。
- 一 七四八頁中一〇行「堪能」，**麗**作「堪能作羯磨」。
- 一 七四八頁中一五行第一一字「僧」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「僧已忍」；**麗**作「僧已忍僧」。
- 一 七四八頁中末行末字至本頁下一行首字「經營」，諸本作「經營」。下至次頁上二二行同。
- 一 七四八頁下二行「不住何處」，諸本作「不住何處房」。
- 一 七四八頁下三行「如是言」，**麗**作「作如是言」。
- 一 七四八頁下二一行首字「集」，**資**、**磧**作「槃」。
- 一 七四八頁下二二行第七字「自」，諸本作「彼自」。
- 一 七四九頁上五行第七字「若」，**麗**作「若作」。

- 一 七四九頁上九行末字「占」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「名」。
- 一 七四九頁上一六行「容受」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「相容受」。
- 一 七四九頁上一七行「共分」，諸本作「應共分」。
- 一 七四九頁中一三行「此白佛」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 七四九頁中一六行末字至次行首字「布施」，**麗**作「有布施」。
- 一 七四九頁中一八行「襯體」，**麗**作「襯體衣」。
- 一 七四九頁下四行「卧具」，諸本作「定卧具」。
- 一 七五〇頁中一九行第九字「舉」，**徑**、**清**作「棄」。
- 一 七五〇頁下一六行第九字「客」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 七五〇頁下一八行「壓油人」，**清**作「麻油人」。
- 一 七五一頁上一二行「比丘」，諸本作「諸比丘」。

- 一 七五一頁上二二行第一一字「聽」，諸本作「有聽如是事」。
- 一 七五一頁上二二行「式叉摩那」，諸本作「有式叉摩那」。
- 一 七五一頁中三行及七行「如是事」，諸本作「有如是事」。
- 一 七五一頁下二二行「經勞」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「經營」。
- 一 七五二頁上二二行第一三字「作」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 七五二頁中二行「如是白」，**麗**作「白如是」。
- 一 七五二頁中一七行第四字「識」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「有」。
- 一 七五二頁中一九行「經勞」，諸本作「經營」。
- 一 七五二頁中二〇行「如是」，諸本作「亦如是」。
- 一 七五三頁中一二行及一五行「安居」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「安居已」。
- 一 七五三頁中一八行首二字「比丘」，

- 諸本作「有比丘」。
- 一 七五三頁中二二行第六字「語」，諸本作「我語」。
- 一 七五三頁下一八行「僧破」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「破僧」。
- 一 七五三頁下末行第二字「其」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 七五四頁上一一行「得利」，諸本作「得利養」。
- 一 七五四頁上一二行第一三字「已」，諸本作「彼已」。
- 一 七五四頁上一三行第五字「時」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「余時」。
- 一 七五四頁上一四行第一三字「夏」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 七五四頁上一五行「利衣物」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「利養衣物」；**麗**作「利養大得衣物」。上一九行**麗**同。
- 一 七五四頁上末行「跋難陀」，**麗**作「跋難陀言」。
- 一 七五四頁中一行第五字「不」，諸

- 本作「非」。
- 一 七五四頁中五行「大得利」，**麗**作「大得利養大得衣物」。
- 一 七五四頁中一三行第一二字「便」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 七五四頁中一八行「布薩」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「布薩布薩」。二二行、本頁下四行、七行同。
- 一 七五四頁中一九行「七日還」，諸本作「及七日還」。
- 一 七五四頁下一三行「未後」，諸本作「未後」。
- 一 七五四頁下一六行第一二字「彼」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「後」。
- 一 七五四頁下二二行「遣親使往白檀越移去」，諸本作「遣信使往白檀越求移去」。
- 一 七五四頁下二二行末字「去」下，**麗**有夾註「安居捷度竟」。
- 一 七五四頁下末行「自恣捷度」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「第三分自恣捷度法四」；**徑**、**清**作「第三分自恣捷度法」。

一 七五五頁上一〇行末字「持」，諸本作「持食」。

一 七五五頁上一一行「應先」，資、磧、普、南、經、清作「先應」。

一 七五五頁上一五行「不足者」，資、磧、普、南、經、清作「不足食者」。

一 七五五頁上一六行「餘殘食若乞與人」，諸本作「有餘殘食若與乞人」。

一 七五五頁中一六行及次頁下六行「如是」，諸本作「作如是」。

一 七五五頁下一行第六字「覆」，資、磧、普、南、經、清無。

一 七五五頁下六行「不虛」，諸本作「不以虛妄」。

一 七五五頁下一六行第三字「聽」，磧、普作「德」。

一 七五五頁下一九行末字「去」，資、磧、普、南、經、清作「自去」。

一 七五六頁上六行第四字「授」，麗作「受」。下同。

一 七五六頁上一八行「說僧」，諸本

作「說僧已忍」。

一 七五六頁上末行第四字「如」，諸本作「若」。

一 七五六頁中三行第九字「隨」，資、磧、普、南、經、清作「隨意」。

一 七五六頁中九行第八字「作」，麗作「復作」。

一 七五六頁中一一行「是念」，諸本作「如是念」。中二〇行麗同。

一 七五六頁中一三行「自恣」，諸本作「我自恣」。同行「自今」，磧、南作「自念」。

一 七五六頁中末行「六羣」，資、磧、普、南、經、清作「諸六羣」。

一 七五六頁下九行「語我」，諸本作「故語我」。

一 七五六頁下一五行第四字「起」，資、磧、普、南、經、清作「欲」。

一 七五六頁下二二行「如是白如是白」，諸本作「白如是如是白」。

一 七五七頁上九行第一一字「雜」，諸本作「雜住」。

一 七五七頁上一〇行「自恣」，資、磧、普、南、經、清作「自恣耶」。

一 七五七頁上二〇行「吹貝」，資、磧、普、南、經、清作「吹貝」。

一 七五七頁中一四行「如是」，麗作「應如是」。

一 七五七頁下二行第六、七字「捨界」，麗作「應捨界竟」。

一 七五七頁下一〇行第四字「解」，資、磧、普、南、經、清作「已忍」；麗作「已忍解」。同行「小界」，諸本作「解小界」。

一 七五七頁下卷末經名下，資、磧、普有「第三分卷第一」六字。



四分律藏第三分卷第三十八

夫

姚秦劉賓二藏佛地耶舍共竺佛念等譯

亦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比丘白佛言自恣日於異處有一比丘住彼應往說戒處掃灑敷座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若授自恣人若有四人更平自恣言今眾僧自恣我某甲比丘亦自恣清淨第二第三如是說若有三人二人亦如是自恣若一人念口言自恣今眾僧自恣我某甲比丘自恣清淨第二第三如是說若有五人一人受欲不得白若授自恣人若有四人不得受第五人欲更平自恣若三人不得受第四人欲更平自恣若有一人不得受第三人欲更平自恣若有一人不得受第二人欲心念自恣亦時自恣日眾僧集眾欲自恣佛告諸比丘寂靜今日眾僧自恣餘比丘白

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道若至外道所住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煞父母若煞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不說突吉羅若能如是作者善若不能令者彼應扶將病比丘去若以繩牀木牀若令衣輿去至自恣處彼比丘如是念我出扶將

四分律卷第三十八 第三

四分律卷第三十八 第三

四分律卷第三十八 第五

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
自恣亦時有比丘受囑授自恣便命
過若休道若至戒場上至明相出諸
比丘自念為失囑授自恣不佛言失
亦時有比丘囑授自恣二道斷賊虎
狼師子難水大長界內道斷不得往
出界外持囑授自恣來諸比丘如是
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即白
佛佛言聽受比丘受二人囑授自恣
畏慎不敢復受即白佛佛言聽受時
比丘受三人囑授自恣畏慎不敢受
四人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
尚阿闍梨教詔教意忘不憶應使授
自恣者教詔若故復忘應共向句說
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
人應如是與我為衆多比丘受囑授
自恣我今有事為彼與欲并復自與
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息
還應往若不往如法治時六群比丘
作是念我不往自恣處恐為我作羯
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
為我作羯磨若遮自恣為知識親厚
不往自恣處亦如是時六群比丘作
是念我往自恣處不坐恐諸比丘為
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
恐諸比丘為我作羯磨若遮自恣若
為知識親厚亦如是彼作如是念我
若往彼不說自恣恐諸比丘為我作
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
比丘為我作羯磨若遮自恣為知識
親厚亦如是亦時自恣日有異住處
衆僧和合欲自恣聞有賊來恐怖離
坐而去竟不自恣諸比丘以此事白
佛佛言聽若有八難事來聽略說自
恣是中難者王難賊難火難水難病
難人難非人難毒重難是中事者若
衆僧多坐處連若多人病應略說自
恣若衆僧多若房屋少若天雨應略
說自恣若布薩夜過多若闢諍事若
論阿毘曇若毘尼若說法夜已久衆
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
為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
是言為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
法治諸比丘如是言為難事略說自
恣今難事近不容得再說自恣可得

一說自恣彼比丘即應一說自恣若
不應如法治諸比丘作如是言為難事
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
比丘如是言為難事故各各共三語
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
余時有異住處比丘犯僧殘彼不知
云何告諸比丘諸比丘往白佛佛言
若比丘於異住處犯僧殘彼比丘若
應與覆藏當與覆藏與覆藏羯磨竟
應自恣應與本日治當與本日治與
本日治羯磨竟應自恣應與摩那埵
當與摩那埵與摩那埵羯磨竟應自
恣應與出罪當與出罪與出罪羯磨
竟應自恣余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
是方便已自恣余時自恣日異住處
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
皆是多聞通阿舍阿毗曇持律多知
識比丘比丘尼優婆塞優婆私若王
若大日若種種外道沙門梵志言犯
波羅夷比丘亦是多聞通阿舍阿毗
曇持律亦復多知識比丘比丘尼乃
至沙門梵志諸比丘如是言若今日
自恣眾僧必有諍事或能破僧或生
僧塵垢汙染眾僧使僧別異我等當
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
羅夷言犯偷蘭遮者皆是多聞通阿
舍阿毗曇持律多知識比丘比丘尼

優婆塞優婆私若王若大日若種種
外道沙門梵志言犯波羅夷者比丘
亦是多聞通阿舍阿毗曇持律亦復
多知識比丘比丘尼乃至沙門梵志
諸比丘如是言若今日自恣眾僧必
當有諍事或能破僧或生僧塵垢汙
染僧使僧別異者若畏破僧不應即
日自恣應小停自恣自恣時六群比
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
无根不作者是謂不遮自恣若遮有
根有作者是謂遮自恣若遮无根有
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无根无
餘不作者是謂不遮自恣若遮有根
無餘作者是謂遮自恣未說三語自
恣若遮是謂不遮自恣說三語自恣
竟若遮自恣是謂不遮自恣當三說
自恣時若遮自恣是謂遮自恣一說
再說亦如是遮自恣人若身業不清
淨口業不清淨意業不清淨无智不
分明不知問不能答餘比丘應語此

滿當自恣白如是應作如是白四月
自恣亦時有異住處眾多比丘共住
自恣日諸比丘聞彼住處比丘聞諍
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
住處眾多比丘共住自恣日聞異住
處比丘聞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外
自恣若聞已入寺內應為具洗浴器
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
僧今日不自恣至黑月十五日當自
恣自如是應作如是白增上自恣若

客比丘住至黑十五日舊比丘應作
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夫舊
比丘應如法如律強和合自恣亦時
自恣日有住處自恣時不識罪不識
人自恣竟識罪識人如是念我曹當
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
舉他罪亦時有住處自恣時不識罪
識人自恣竟識罪識人若自恣竟不
應以前聽舉他罪亦時有住處自恣
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亦時
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少客比丘
十四日舊比丘十五日客比丘應從
舊比丘若不從應如法治若有住處
自恣時有客比丘來與舊比丘等客

比丘十四日舊比丘十五日客比丘
等應從舊比丘若不從舊如法治若
自恣時有住處客比丘來多客比丘
十四日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
客比丘若不從如法治十五日十六
日亦如是亦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

四分律卷第三十八 第十五張 夫字號

隨下座次自恣若說自恣竟舉眾未起若多未起若都已起若客比丘來少應與清淨若不與如法治今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眾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今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眾未起若多未起若都已起客比丘來多應更自恣若不者如法治今時有住處自恣日客比丘坐欲自恣舊比丘來少舊比丘上座隨上座自恣處自恣下座隨下座處自恣若自恣竟舉眾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今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今時有住處自恣日客比丘坐欲自

四分律卷第三十八 第十六張 夫字號

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眾未起若多不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舊比丘來亦如是客比丘客比丘來亦如是今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彼即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眾未起若多未起若都已起舊比丘來少舊比丘說清淨自恣若不如法治今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即作羯磨自恣作羯磨自恣時舊比丘來等客比丘應更自恣若不如法治自恣竟舉

四分律卷第三十八 第十七張 夫字號

眾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今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眾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今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作羯磨自恣時有客比丘來少客比丘上座隨上座自恣下座隨下座自恣若自恣竟舉眾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今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自恣竟舉眾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今時有住處

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客比丘來亦如是舊比丘舊比丘來亦如是或言應自恣或言不應自恣若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亦時自恣日若客比丘來見有舊比丘相敷繩牀木牀敷具檀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檀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而不

得求既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而得和合羯磨自恣彼比丘成羯磨自恣不得罪見疑亦如是亦時自恣日有住處客比丘來聞舊比丘聲經行聲警歎聲誦經聲言論聲聞而不求便作羯磨自恣作羯磨自恣時舊比丘

來彼不知云何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警歎聲誦經聲言論聲聞而不求便作羯磨自恣不成羯磨自恣得罪從聞而求乃至和合自恣亦如是聞疑亦如是亦時有住處自恣日有舊比丘來聞客比丘來聲經行聲警歎聲誦經聲言論聲抖擻衣聲聞而不求便作羯磨自恣彼比丘不成羯磨有罪從聞而求乃至和合自恣亦如是聞疑亦如是亦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成羯磨無罪見疑亦如是亦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

四分律卷第三十八 第三十張 未字

自恣彼比丘成羯磨自恣有罪若見便求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成羯磨無罪見疑亦如是客比丘聞舊比丘亦如是聞疑亦如是舊比丘聞客比丘亦如是聞疑亦如是余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余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

四分律卷第三十八 第三十張 未字

磨自恣無罪見疑亦如是客比丘聞舊比丘亦如是聞疑亦如是舊比丘聞客比丘亦如是聞疑亦如是時六群比丘作是念從有比丘住處至無比丘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住處至無比丘住處恐餘比丘為我作羯磨若遮自恣彼作如是念從有比丘住處至無比丘住處恐餘比丘為我作羯磨若遮自恣諸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住處至無比丘住處恐餘比丘為我作羯磨若遮自恣佛言不應作如是意從有比丘住處至無比丘住處無住處若往比丘戒場上恐餘比丘為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有住處亦如是從有比丘無住處至無比丘有

四分律卷第三十八 第三十張 未字

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若為親友知識亦如是余時六群比丘尼作如是意往寺內遮餘比丘莫為六群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為六群比丘作羯磨若遮自恣不應在比丘尼遣前作羯磨若遮自恣時諸比丘尼遣式又摩那沙彌尼至寺內遮餘比丘莫為六群比丘作羯磨若遮自恣諸比丘白佛佛言比丘尼不應遣式又摩那沙彌尼至寺內遮餘比丘莫為六群比丘作羯磨若遮自恣不應在六群比丘作羯磨若遮自恣不應在式又摩那沙彌尼前作羯磨若遮自恣彼諸比丘尼復遣白衣知識往寺內遮餘比丘莫為六群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為六群比丘作羯磨若

遮自恣不應在白衣前作羯磨若遮
自恣亦時王波斯匿遣兵衛護眾僧
諸比丘語眾兵人言小却我曹欲作
羯磨自恣彼人言王遣我等衛護眾
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
恣時諸天龍夜又來聽自恣有天眼
比丘見見已生畏慎心佛不聽我曹
未受大戒人前自恣即白佛佛言除
人未受大戒餘者聽在前羯磨自恣
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
是說戒佛說如是皮革捷度
介時世尊在王舍城瞻婆城有大長
者子字守籠那其父母唯有此一子
甚愛念之生來習樂未曾躡地而行
足下生毛時摩竭國王聞瞻婆城中
大長者有子父母甚愛念之生來習
樂未曾躡地而行足下生毛遲欲見
之即勅瞻婆城主使諸長者各將其
兒來至我所時瞻婆城主即各將其

兒詣摩竭王所到已頭面礼王足在
一面住即白王言王欲見瞻婆城中
大長者子此子生來習樂父母愛之
未曾躡地而行足下生毛願王聽以
衣敷地王言聽以衣敷地時長者子
守籠那即以衣敷地詣王所頭面作
礼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
往見礼拜問訊當與汝後世利益時
瞻婆城主及諸長者聞王語已共詣
耆闍崛山時有長老婆竭隨為佛給
使在異處膝石上坐時瞻婆城主詣
長老婆竭隨所問言今世尊在何處
我等欲見如來婆竭隨言小待長者
須我白佛介時長老婆竭隨即没石
上如力士屈申臂須從彼來勇出佛
前白言瞻婆長者欲見世尊佛告言
汝往屋蔭中敷座我當往坐時婆竭
隨即受教敷座已還到佛所頭面礼
足在一面住白世尊言我已敷座竟
今正是時介時世尊從屋中出坐已
告婆竭隨言語瞻婆長者來時長老

婆竭隨沒於佛前如力士屈申臂須
勇出於石上時諸長者見歎未曾有
世尊弟子神足猶介况復如來婆竭
隨言長者宜知是時瞻婆城主來詣
佛所頭面作礼却坐一面世尊介時
即為諸長者子及瞻婆城主種種方
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
從今已去不煞生乃至不飲酒介時
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
髮捨家為道意欲令眾罷散介時瞻
婆城主聞佛種種方便說法大歡喜
即從坐起作礼遶佛而去長者子守
籠那還詣佛所頭面作礼却住一面
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
世尊求除鬚髮捨家為道佛問守籠
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

四分律卷第三十八 第二十七條

四分律卷第三十八 第二十八條 夫字号

四分律卷第三十八 第二十九條 夫字号

答言我今當作方便令父母聽佛言
今正是時時守籠那還瞻婆城至父
母所自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
所求除鬚髮捨家為道願父母聽父
母答言出家之法甚難為少門亦不
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
即從坐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為道父
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
親友亦如是今時守籠那伴等誦守
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
少多有力往父母所自言我今出家
去父母言今正是時時守籠那即往
王舍城耆闍崛山到世尊所頭面作
禮在一面住自言父母已聽我出家
為道願佛度我得受大戒佛即聽出
家受大戒今時守籠那父母於兩城
中間七處安驛為守籠那送熟食及
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
送食與諸比丘自乞食從今已去止
不復與送食今時守籠那往温水河
邊尸陀林中住勤行精進經行之處
血流汗地如屠煞處時守籠那在靜
處思惟心自念言我今勤行精進如
佛弟子中无有勝我者我今何故不
得无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
復為道今時世尊知其心念辟如力

士屈申辟頃徙耆闍崛山至尸陀林
中往經行處見血汗地如屠煞處世
尊知而故問餘比丘此誰經行處血
汗地如屠煞處諸比丘白佛是守籠
那比丘勤行精進是其血汗地佛言
喚來比丘受教往守籠那所語言世
尊喚汝守籠那聞佛喚即往佛所禮
佛足却坐一面佛知而故問汝於屏
處作如是念我勤行精進如佛弟子
中无勝我者我今何故不得无漏解
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為道耶
實今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琴弦若急
音聲好不也世尊守籠那云何琴
弦若緩音聲好不也世尊云何守
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
今時守籠那聞佛略說教戒已獨在
靜處勤修精進心所放逸初夜後夜
警意修行助道之法所為出家得來

不久无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礼足
 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
 樂於无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
 道盡有漏盡欲无欲盡恚无恚盡癡
 无癡樂於出離世尊頗有不依持戒
 故得樂无恚不應作如是意不依
 持戒得羅漢道盡有漏盡愛无愛盡
 恚无恚盡癡无癡樂於无恚世尊頗
 有不断諸利養樂寂靜不應作如
 是意不断利養得羅漢道盡恚无恚
 盡癡无癡樂於寂靜彼盡欲无欲盡
 恚无恚盡癡无癡愛盡受陰盡樂於
 无癡如是比丘心解脫有漏眼見多
 色慧解脫心解脫二俱不涂汙識不
 與色雜住第四禪耳鼻舌身意亦如
 是世尊由如大石山全為一段不缺

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
 心解脫二俱不涂汙識不與色雜住第
 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
 及盡受者 樂盡受陰 心不愚癡
 審知不起 從是解脫 以正解脫
 便為息滅 已得无觀 更无有作
 辟如大山 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即可之從
 坐起前礼佛足而去去未久佛告諸
 比丘言應作如自記得道但說其
 義不正言得不如餘愚癡比丘歡喜
 自記後無所得空自疲苦尔時守籠
 那於異時往佛所頭面礼足却住一
 面佛告守籠那汝生來習樂不串涉
 苦聽汝於寺内者一重革屣即白佛
 言我捨五象王出家為道或致人難

言守籠那捨五象王出家為道貪一
 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
 比丘僧為諸比丘隨順說法无數方
 便稱讚行頭陀少欲知足樂出離者
 告諸比丘為護身護衣護卧具故聽
 在寺内者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筋若毛
 若皮縷縫彼時須雖比丘白佛佛言
 聽畜雖

四分律卷第三十八

四分律卷第三十八

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 七六一頁中一行經名下，麗有夾註「二分之一」。
- 一 七六一頁中二行與三行之間，寶、積、普、南有「第三分自恣捷度法」。

四之餘」；**徑**、**清**有「第三分自恣捷度法之餘」；**麗**有「自恣捷度法之二」各一行。

一 七六一頁中五行「諸比丘比丘」，諸本（不含**石**，下同）作「諸比丘諸比丘」。

一 七六一頁中七行「座具」，**麗**作「座具具」。

一 七六一頁中一〇行「授自恣」，**麗**作「受自恣」，下同。同行「更乎」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「互為」；**麗**作「更互為」。

一 七六一頁中一行首字「今」，諸本作「今日」。

一 七六一頁中一二行「如是」，諸本作「亦如是」。

一 七六一頁中一四行首字「今」，**麗**作「今日」。一五行同。

一 七六一頁中一七行第六字「欲」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「欲共」。同行「三人」，**磧**作「二人」。

一 七六一頁中一九行第八字「欲」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「欲其餘二人共」。

一 七六一頁中末行「寂靜」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「靜聽」。

一 七六一頁下七行「若至外道所住」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「至外道所住處」；**麗**作「若至外道所住處」。

一 七六一頁下一六行第五字「罪」，**磧**作「非」。

一 七六一頁下二〇行第六字「若」，諸本作「若故」。

一 七六一頁下末行「如是念」，諸本作「作如是念」。次頁上一〇行末二字至次行首字同。

一 七六二頁上六行第一〇字「至」，諸本作「若至」。

一 七六二頁上九行「大長」，諸本作「大漲」。

一 七六二頁上一五行「復受」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「復受二人囑授自恣」。

一 七六二頁上一六行「比丘」，**麗**作

「時比丘」。

一 七六二頁上一七行「復受」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「復受三人囑授自恣」。

一 七六二頁上一九行「四人」，諸本作「四人囑授自恣」。

一 七六二頁中二行第七字「教」，諸本作「若教」。

一 七六二頁中一〇行至次行「事息還應往若不往如法治」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「還自應往若不往應如法治」。

一 七六二頁中一五行「為知識」，諸本作「若為知識」。本頁下二行同。

一 七六二頁中一九行第九字「往」，**麗**作「我往」。

一 七六二頁下一二行「毗尼」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「毗尼斷事」；**麗**作「毗尼折喻」。同行「夜已久」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「若已久」。

一 七六三頁上一二行第九字「作」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七六三頁上一二行第九字「作」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 七六三頁上五行「如是」，麗作「應如是」。

一 七六三頁上九行及次頁下二二行「如是」，麗作「作如是」。七六五頁中二行及下二〇行同。

一 七六三頁中一二行「優婆私」，資、磧、普、南、徑、清作「優婆夷」，下同。

一 七六三頁中一四行至次行「阿舍阿毗曇」，資、磧、普、南、徑、清作「阿毗曇阿舍」。

一 七六三頁中一六行「如是」，諸本作「作如是」。本頁下五行同。

一 七六三頁中一七行第五字「必」，麗作「必當」。

一 七六三頁中二二行第九字「皆」，資、磧、普、南、徑、清作「比丘」。

一 七六三頁下七行第二字「僧」，諸本作「衆僧」。同行第五字「別」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 七六三頁下一九行「三說」，資、磧、普、南、徑、清作「三語」。

一 七六四頁上四行第一三字「心」，諸本作「止」。

一 七六四頁上一四行第七字「故」，諸本作「故遮」。一六行第一三字及一九行首字同。

一 七六四頁上一七行「破見」，資、磧、普、南、徑、清作「破見也」。

一 七六四頁上二二行「若言」，資、磧、普、南、徑、清作「答言」。

一 七六四頁上末行「汝何因故見」，資、磧、普、南、徑、清作「汝以何因故見耶」。

一 七六四頁中一行第一〇字「見」，資、磧、普、南、徑、清作「見也」；麗作「見耶」。

一 七六四頁中三行「爲僧殘」，資、磧、普、南、徑、清作「爲犯僧殘」。

一 七六四頁中一三行「僧自恣」，資、磧、普、南、徑、清作「僧應自恣」，下同。

一 七六四頁中一九行第四字「應」，資、磧、普、南、徑、清作「若應」。

一 七六四頁下一行「白佛」，諸本作「往白佛」。下一八行及次頁中九行，麗同。

一 七六四頁下四行第三字「病」，麗作「病比丘」。

一 七六四頁下一六行第三字「今」，諸本作「今日」；二〇行第一〇字、末行第九字同。

一 七六四頁下一六行第一〇字「住」，資、磧、普、南、徑、清作「往」，二二行第二字同。

一 七六四頁下一九行「安居」，資、磧、普、南、徑、清作「夏安居」。

一 七六五頁上一〇行「十三日」，資、磧、普、南、徑、清作「十二日」。

一 七六五頁上一行末字「外」，資、磧、普、南、徑、清作「界外」。

一 七六五頁上二二行「僧今日」，資、磧、普、南、徑、清作「今日僧」。

一 七六五頁中一行第六字「黑」，諸本作「黑月」。

一 七六五頁中四行首字「白」，諸本

作「白月」。

一 七六五頁中八行「如是」，諸本作「彼作如是」。

一 七六五頁中一四行「有住處」，諸本作「有異住處」。

一 七六五頁中二〇行第一一字「少」，資、磧、普、南、徑、清作「多少」。

一 七六五頁中二一行「客比丘」，資、磧、普、南、徑、清作「客比丘少」。

一 七六五頁中末行「舊比丘」，資、磧、普、南、徑、清作「舊住比丘」。

一 七六五頁下一行「十四日」，資、磧、普、南、徑、清作「十四日自恣」。四行同。

一 七六五頁下二行第一〇字「舊」，諸本作「應」。

一 七六五頁下六行「不與」，資、磧、普、南、徑、清作「不與和合」。

一 七六五頁下一一行第一一字「等」，資、磧、普、南、徑、清作「與舊比丘等」；麗作「此舊比丘等」。

一 七六五頁下一二行第一三字「等」，

資、磧、普、南、徑、清作「來等」。

一 七六五頁下一七行第四字至次行「若不從如法治十五日十六日亦如是」，資、磧、普、南、徑、清作「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」。

一 七六六頁上三行第二字「應」，資、磧、普、南、徑、清作「應白」。

一 七六六頁上一二行「應更自恣」，諸本作「舊比丘應更自恣」。

一 七六六頁上一一行首字「衆」，諸本作「舉衆」。

一 七六六頁中三行「不起」，資、磧、普、南、徑、清作「未起」。

一 七六六頁中四行末二字「比丘」，資、磧、普、南、徑、清作「比丘自恣」。

一 七六六頁中一〇字同。

一 七六六頁中一四行第二字「彼」，諸本作「我當」。

一 七六六頁中一四行第二字「彼」，麗作「彼比丘」。

一 七六六頁中一八行第八字「說」，

諸本作「應說」。同行末字「不」，麗作「不說」。

一 七六六頁中二一行「可作羯磨」，諸本作「可作羯磨自恣」。

一 七六六頁中二二行第八字「舊」，清作「有舊」。

一 七六六頁中末行「自恣竟」，麗作「作自恣竟」。

一 七六六頁下一四行第三字及第一〇字「座」，資、磧、普、南、徑、清作「座次」。

一 七六六頁下二一行「自恣竟」，資、磧、普、南、徑、清作「若自恣竟」。

一 七六七頁上七行第五至第七字「客比丘」，資、磧、普、南、清作「客比丘自恣」。

一 七六七頁上八行首三字「舊比丘」，資、磧、普、南、徑、清作「舊比丘自恣」。

一 七六七頁中一行「種種」，諸本作「作種種」。

一 七六七頁中一八行末字「得」，麗

作「得之」。

一 七六七頁下一八行第七字「求」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「既求」。

一 七六八頁上二行「求而不喚」，[資、
磧、普、南、徑、清]作「既求不得而
不喚」。

一 七六八頁中四行「作是念」，[麗]作
「作如是念」。同行「住處」，諸本
作「有住處」，下同。

一 七六八頁中九行首字「彼」，[麗]作
「彼比丘」。

一 七六八頁中一五行第四字「往」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「住」。一八
行第六字同。

一 七六八頁下一二行第二字「作」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「若作」。

一 七六八頁下一九行第七字「復」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「復作如是
念」。

一 七六九頁上三行第一〇字「却」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「出外」。
一 七六九頁上一一行「未受」，諸本

作「在未受」。

一 七六九頁上一二行「餘者」，[資、磧、
普、南、徑、清]作「者餘」。

一 七六九頁上一五行「皮革捷度」，
[資、磧、普、南]作「第三分皮革捷度
法五」；[徑、清]作「第三分皮革捷度
法」；[麗]作「自恣捷度竟 皮革捷
度」。

一 七六九頁上一六行「瞻婆城」，諸
本作「時瞻婆城」。

一 七六九頁中一七行「力士」，[資、磧、
普、南、徑、清]作「大力士」。同行
「勇出」，[南、徑、清]作「湧出」；[麗]作
「踊出」，下同。

一 七六九頁中末行「長老」，[磧、普]作
「長者」。

一 七六九頁下一六行「大歡喜」，諸
本作「心大歡喜」。

一 七六九頁下一八行「作禮」，[資、磧、
普、南、徑、清]作「作禮已」。

一 七六九頁下二二行「佛問」，[資、磧、
普、南、徑、清]作「佛語」。

一 七七〇頁上三行第五字「如」，[磧、
普]作「知」。

一 七七〇頁上六行第二字「答」，[資、
磧、普、南、徑、清]作「報」。

一 七七〇頁上八行「守籠那」，[麗]作
「時守籠那」。

一 七七〇頁上一九行首字「自」，[麗]
作「自樂」。

一 七七〇頁中八行第七字「山」，[資、
磧、普、南、徑、清]作「山中」。

一 七七〇頁中九行「白言」，[資、磧、
普、南、徑、清]作「白佛言」。

一 七七〇頁中一五行「諸比丘」，[資、
磧、普、南、徑、清]作「諸比丘已」。

一 七七〇頁中一七行「尸陀林」，[磧]
作「尼陀林」；[普]作「已陀林」。

一 七七〇頁中二〇行「勝我者」，[資、
磧、普、南、徑、清]作「勝於我者」。

一 七七〇頁中二二行「解脫我」，[資、
磧、普、南、徑、清]作「解脫也如我」。

一 七七〇頁下四行「白佛」，[麗]作「白
佛言」。

一七七〇頁下八行「佛足」，資、磧、普、南、徑、清作「佛足已」。同行「故問」，資、磧、普、南、徑、清作「故問言」。

一七七〇頁下一五行第一一字「琴」，資、磧、普、南、徑、清作「彈琴」。

一七七〇頁下一九行「如是」，麗作「佛言如是」。

一七七〇頁下二二行「勤修精進心所放逸」，資、磧、普、南、徑、清作「勤行精進心不放逸」；麗作「勤修精進心不放逸」。

一七七〇頁下末行末字「來」，諸本作「果」。

一七七一頁上六行第四字「漏」，麗作「有漏」。

一七七一頁上一一行「盡有漏」，麗作「盡於有漏」。一四行同。

一七七一頁上一四行首字「持」，資、磧、普、南、徑、清無。

一七七一頁中一五行第一一字「即」，資、磧、普、南、徑、清作「印」。

一七七一頁中二〇行「禮足」，資、磧、普、南、徑、清作「禮足已」。

一七七一頁中末行末字「難」，麗作「笑」。

一七七一頁下六行「諸比丘」，資、磧、普、南、徑、清作「諸比丘聽」。

一七七一頁下九行第一二字「筋」，資、磧、普、南、徑、清作「若筋」。

一七七一頁下卷末經名下，資、磧、普有「第三分卷之一」六字。



四分律卷第三十九 三分之三

六

姚秦別有戒佛陀耶會共至佛念等譯

皮革捷度之餘

尔時大迦旃延在阿睺提國在拘留
 歡喜山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
 寧可除鬚髮捨家為道即往大迦旃
 延所作如是言如我聞佛所說若我
 在家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
 常以時節修行佛教尔時億耳如是
 再三白迦旃延時大迦旃延見億耳
 懇勸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
 道亦如上說尔時億耳聞佛功德相
 好端正諸根寂靜得上調伏猶如象
 王又如澄剎聞之歡喜便欲見佛詣
 迦旃延所自言我聞佛功德如是今
 欲往見如來無所著等正覺迦旃延
 言佛切德如汝所說迦旃延言汝持

梨律卷第三十九 第三

六

夫

我名詣佛所頭面礼足問訊起居少病
 安樂不持五畜徒白佛阿濕婆阿睺
 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睺
 提國得受大戒阿濕婆阿睺提國多諸
 荆棘瓦石一重草屣不得經久願世
 尊聽者重草屣阿濕婆阿睺提國世
 人好浴願世尊聽比丘數數洗浴如
 餘方多好卧具伊梨延陀耆羅耆耆
 羅耆耆如是河濕婆阿睺提國以皮
 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後
 住處得衣便不肯受何以故恐犯尼
 薩者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
 起頭面礼足遠已而去億耳聞世尊
 在三舍城耆闍崛山住時億耳持三
 衣鉢往到佛所頭面礼足已却住一
 面佛即慰勞言住止安樂不以飲
 食為苦耶白佛言住止安樂不以飲
 食為苦佛勅阿難與客比丘敷座尔
 時阿難自知常法世尊欲與客比丘

四分律卷第三十九 第三張

六

共宿便使阿難敷座時阿難問佛語
 已還佛屋內對佛座敷座敷座已還
 頭面札足却住一面白世尊言已為
 容比丘敷座竟宜知是時介時世尊
 即起還屋就座而坐億耳亦入佛屋
 對佛而坐介時世尊靜坐須臾告億
 耳言汝可說法億耳聞佛教已在佛
 前說十六句義不增不減音聲清好
 章句次第了了可解介時世尊作是
 念善哉比丘十六句義不增不減不
 壞經法音聲清好章句次第了了可
 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
 康強少病安樂白此五事如前所說
 佛時默然聽許時世尊明日清旦以
 此事集比丘僧為諸比丘隨順說法
 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
 婆阿睺提國持律五人得受大戒若
 有餘方亦聽餘方者東方有國名白

四分律卷第三十九 第四張

六

木調國已外便聽南方有塔名靜善
 塔已外便聽西方有國山名一師梨
 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
 得受大戒聽阿濕婆阿睺提國者重革
 屣聽阿濕婆阿睺提國數洗浴聽敷
 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歲
 悔介時比丘得皮補革屣去佛不遠
 便摘壞恐犯重革屣事介時世尊知
 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鞣
 治若自鞣若使人鞣鞣皮竟裁作一
 重革屣須刀佛言聽畜刀須裁裁佛
 言聽畜板須筋若毛若皮縷等佛言
 聽畜須割佛言聽畜若刀鉋聽畜磨
 石時諸比丘刀鉋筋毛皮縷割逆散
 在地无安履佛言聽作囊盛若織竹
 作籠若樹皮籠聽以毛囊袋外十種
 衣中聽趣用一一衣作囊時諸比丘用
 皮作佛言不聽以皮作時諸比丘著
 新衣草屣上坐汙衣佛言不應著新

四分律卷第三十九 第五張

六

衣草屣上坐比丘亦不應皮上坐除
 阿濕婆阿睺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衣相合置
 尼師壇下介時比丘持革屣置邊而
 睡轉及墜革屣上有畏慎心恐犯眠
 皮上佛言不犯時比丘持革屣置鉢
 中行餘比丘見甚惡之佛言不應以
 革屣置鉢中應清淨持鉢時比丘一
 手捉革屣鉢餘比丘見惡之佛言不
 聽一手捉革屣鉢應一手捉鉢一手
 捉革屣時諸比丘渡泥水不得褰衣
 衣墮泥水中佛言聽指鈎革屣鉢置
 掌中一手褰衣時諸比丘拘薩羅國
 人間遊行到无比丘住處村宿陶師
 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群比丘
 畜大皮師子皮虎皮豹皮獺皮野猫
 皮迦羅皮野狐皮諸比丘白佛佛言
 一切大皮不得畜時六群比丘坐高
 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羅縵若
 獺毛用貯褥諸比丘白佛佛言不應

高大牀上坐乃至獼毛貯褥時比丘到白衣舍為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言聽除寶牀餘者在白衣舍應坐時諸比丘至白衣舍為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睺提國諸白衣言我等更何處得牀諸比丘白佛言聽在白衣舍內坐時諸比丘至白衣舍為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言聽白衣舍得坐時諸比丘至白衣舍白衣為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諸比丘白佛言聽在白衣舍得坐介時跋難陀釋子有放牛人為作檀越清旦著衣至檀越舍敷座而坐時收牛兒來坐聽法跋難陀釋子善為說法種種方便勸進檀越令大歡喜即問言大德何所須

欲跋難陀言可止无所須便為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具一雜色犢子跋難陀言我須此皮答言小待須我煞之彼即煞之剥皮與跋難陀跋難陀得皮已從坐起持去時牛母大乳喚逐跋難陀至祇桓門諸比丘見問言此牛何故乳喚逐汝後答言此是其子皮我持來故尔耳諸比丘白佛言不應乞生皮若乞如法治諸比丘畏慎不敢帶淨囊渡水佛言聽時諸比丘捉牛尾渡水渡已方見是牝牛畏慎佛言无犯自今已去不應捉牝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聽畜迦那富羅革屣介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群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諸比丘畜阿羅梨革屣佛言不應畜六群比丘以雜色皮作革屣帶佛言不應畜六群比丘持綃布作革屣帶佛言不應畜六群比丘畜富羅跋陀羅革屣佛言不應畜六群比丘者真摺梨革屣佛言不應畜六群比丘者編邊革屣佛言不應畜六群比丘者多帶革屣佛言不應畜六群比丘者捲形革屣佛言不應畜六群比丘者大皮革屣師子皮虎皮豹皮獼皮野狸皮雜色皮野狐皮佛言一切不得畜六群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群比丘著青色革屣佛言不應畜六群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群比丘著黃革屣佛言不應畜

四分律卷第三十九 第九

六群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群
 比丘者亦革屣佛言不應者赤革屣
 緣帶縫亦如是六群比丘者白革屣
 佛言不應者白革屣緣帶縫亦如是
 六群比丘者似孔雀毛革屣佛言不
 應畜六群比丘者錦色革屣佛言不
 應畜彼比丘得成錦色革屣佛言不
 應畜若壞色者聽畜六群比丘者毳
 貯革屣佛言不應畜六群比丘者劫
 貝貯革屣佛言不應畜六群比丘以
 弊帛貯革屣佛言不應畜六群比丘
 以芒草娑娑草舍羅草漢陀羅草貯
 革屣佛言不應畜六群比丘癡人是
 我所遮便更作餘事自今已去一切
 貯革屣不應畜時比丘天雨泥汗脚
 汗座具汗身卧具佛言聽護身護座
 具故在僧伽藍內着薄革屣洗足既著
 蒲屣洗足已水入蒲屣內汗脚汗座
 具汗身汗卧具佛言聽以樹皮若皮
 縫者底亦時舍衛國六群比丘者欽
 娑羅屣佛言不應畜如是四種草屣
 不得畜亦時佛在王舍城六群比丘

持多羅樹葉作屣樹便枯乾諸居士

見皆共譏嫌沙門釋子无有慙愧斷
 絕生命自言我知正法如是觀之何
 有正法云何乃取多羅樹葉作屣使
 樹枯乾比丘白佛佛言不應畜亦時
 世尊在拘睢彌國時六群比丘著木
 屣猶如馬行聲乱諸坐禪者諸比丘
 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
 屣佛言除可著行者餘者應上亦時
 世尊在婆竭提國時毗舍離跋闍子
 比丘著金銀屣佛言不應畜即復著
 琉璃屣佛言不應畜復著寶屣佛言
 不應畜復著寶填屣佛言不應畜佛
 言如是癡人是我所遮輒更作餘事
 自今已去一切屣不得著
 亦時世尊在毗舍離國六群比丘著
 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群
 比丘癡人著革屣與佛共經行佛言
 自今已去一切革屣不得畜時六群
 比丘於和尚和尚等阿闍梨阿闍梨
 等前已在好經行處和尚等在惡處

四分律卷第三十九 第十

已在高處和尚等在下處已在前和
 尚等在後與和尚等並語並經行反
 抄衣纏頸裹頭通肩被衣者革屣諸
 比丘白佛佛言不應和尚和尚等若
 阿闍梨阿闍梨等在惡經行處已在
 好處乃至著革屣一切不得亦時六
 群比丘於和尚和尚等阿闍梨阿闍
 梨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
 佛言不應亦佛言自今已去聽在和
 尚和尚等阿闍梨阿闍梨等前露右
 肩脫革屣有所取與時諸比丘在白
 衣舍於和尚和尚等阿闍梨阿闍梨
 等前有所取與露右肩脫革屣時形
 露諸比丘白佛佛言聽白衣舍在和
 尚和尚等阿闍梨阿闍梨等前不露
 右肩不脫革屣隨意有所取與亦時
 比丘共餘比丘在道行一比丘從餘
 比丘索水諸比丘作是念佛不聽者
 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
 若在道行者革屣隨意有所取與亦
 時有比丘暮從比丘索水彼作是念

佛不聽著革屣有所取與時彼住處去水遠畏毒虫時彼比丘脫革屣往取水毒虫咬脚痛苦不樂諸比丘白佛佛言若日入後聽去水遠若畏毒虫得著革屣隨意取與時六群比丘見和尚和尚等阿闍梨阿闍梨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因緣故不起和尚者從受得戒和尚等者多已十歲阿闍梨者有五種阿闍梨有出家阿闍梨受戒阿闍梨教授阿闍梨受經阿闍梨依止阿闍梨出家阿闍梨者所依得出家者是受戒阿闍梨者受戒時作羯磨者是教授阿闍梨者教授威儀是受經阿闍梨者所從受經處讀修如路若說義乃至四句偈依止阿闍梨者乃至依止住一宿阿闍梨等者多已五歲除依止阿闍梨若比丘所住房應掃灑掃灑已若故有塵聽泥漿汗灑泥漿汗灑已若故有塵聽作地敷若伊犁延陀耄羅耄羅羅穉穉若十種衣隨所得敷之時諸比丘

不洗足上地敷佛言聽在戶邊安拭足物若故不淨應戶外安水器洗足比丘洗足已足未乾便上地敷地敷爛壞佛言足未乾不得上地敷若有急事應以足拭膝若拭踵若以手拭若以弊物拭時諸比丘為和尚和尚等阿闍梨阿闍梨等有所取與數洗足疲勞諸比丘白佛佛言自今已去若為和尚和尚等阿闍梨阿闍梨等有所取與聽用銅脰若案若机飲食所須之物盡持置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梨阿闍梨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梨阿闍梨等有所取與即於頭上若肩上取與

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群比丘託病著革屣入聚落餘比丘見語言佛不言不得著革屣入聚落耶彼言我病即問言何所患苦荅言長老佛不作如是說若人言須臾間不樂是謂病人耶我等託病諸比丘白佛佛言不應託病著革屣入聚落爾時長老畢陵伽婆蹉脚跟破須鞞鞞草屣諸比丘白佛佛言聽著鞞鞞草屣爾時長老畢陵伽婆蹉在道行眼闍脚指蹴地壞足諸比丘白佛佛言聽著鞞鞞草屣爾時畢陵伽婆蹉多知識在道行大得大麥小麦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箱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瓷小鉢次鉢

四分律卷第三十九 第五法 大字

受鍵瓷者入小鉢小鉢者入次鉢次鉢者入大鉢諸比丘不知畜鍵瓷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舉若乘除女人牝牛馬尔時畢陵伽婆蹉在道行得輦不敢受白佛佛言聽受得皮輦不敢受白佛佛言聽取却皮十種衣中隨以一衣裹之復得織皮輦不敢受白佛佛言聽却皮繩髮繩以餘繩織應畜諸比丘須輦轆白佛佛言聽作諸比丘須輦繩白佛佛言聽畜若繩數斷聽用皮作若擔輦肩痛聽安枕薦若患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弥若得車亦如是若皮車應却皮十種衣中隨以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弥牽尔時長老畢陵伽婆蹉得守僧伽藍人佛言應畜尔時六群比丘作皮牀皮獨坐牀諸

四分律卷第三十九 第六法 大字

比丘白佛佛言不應畜復作皮褥皮枕皮肘具皮地敷破地生虫屋內臭穢諸比丘白佛佛言不應畜時有婆羅門出家為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患手痛聽以大皮裹之若戶樞不轉聽者皮若上樞壞聽以皮縛若響亦如是若繩牀木牀脚壞聽以皮縛時有比丘脚痛佛言以大皮裹脚令得患老便却若比丘覆屋繩斷佛言聽以皮作若戶揮繩數斷聽筋若毛作時六群比丘畜皮鉢囊革屣囊針經囊諸比丘白佛佛言不應畜尔時有木師出家比丘畜皮囊成作器白佛佛言不應畜木師出家比丘一切作器不應畜尔時眾僧得木作器白佛佛言聽畜不知用何物盛佛言聽十種衣隨以一一衣作囊盛尔時比丘酥油瓶露佛言聽以濕皮覆若至齒應以泥泥尔時比丘得花形皮油器畏慎

四分律卷第三十九 第七法 大字

不敢畜佛言聽畜尔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尔時世尊在王舍城有比丘木刺刺脚破須軟革屣聽畜時世尊與阿難俱行去尸陀林塚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畜重革屣佛言聽此糞掃物得畜尔時比丘在道行去塚不遠見有木貫死人皮厚便剥取還房作一重革屣房內臭穢餘比丘問房內何以臭即以事答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尔時有比丘從寒雪國來脚凍壞詣佛所頭面礼足却坐一面佛知而故問比丘汝何故脚破白佛佛言寒雪處來故凍壞佛問比丘彼國法何所著比丘言著富羅菴鞮佛言聽者若須鞮聽作鞮聽從非親里居士居士婦乞作不得作餘用若餘用如法治時六群比丘皮作鞮帶佛言不應畜皮作鞮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珠炭佛言不應畜比丘不拂拭革屣汗脚汗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亦時比丘不數浼拭脚物諸比丘見汗穢不喜佛言應浼彼浼已不浼不灑虫生佛言應浼撥灑燥衣捷度

亦時世尊在波羅捺國鹿野苑中時五比丘往世尊所頭面礼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苴摩衣又摩衣舍免衣麻衣翅夷羅衣拘攝羅衣觀羅鉢尼衣如是十種衣應浚作袈裟色持亦時比丘得塚間衣佛言聽畜亦時比丘得願衣佛言聽畜亦時比丘在道行去塚不遠見貴價糞掃衣畏慎不敢取佛言聽取

心生取大價衣破之以不淨塗棄之於外為比丘故比丘畏慎不敢取比丘白佛佛言若為比丘者應取亦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為比丘故使人守護不令人取時有諸比丘直視而行入村時護守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為比丘聽取亦時比丘墮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坵墮中死人衣亦時有居士浼衣已灑置壁上時納衣諸比丘見謂是糞掃衣便取時居士見語言莫取是我衣比丘言我謂是糞掃衣故取耳便放之而去彼比丘畏慎白佛佛言汝以何心取答言糞掃衣取不以盜心取佛言无犯自今已去不應取在園上若攤上墮中糞掃衣時有比丘於大官斫事處前有死人衣比丘取此人

衣時大官勅旃陀羅取死人棄之旃陀羅言何不使取衣者棄之大官問言何人取衣答言是沙門釋子取諸比丘白佛佛言不應在斫事處取死人衣亦時比丘在道行去塚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欲持去不止死人逐比丘至柅桓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亦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群比丘畜非衣作鉢囊革屣囊針筒畜錦文卧氍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氍褥枕氍毹

此律卷第十九 第五十一

大

此律卷第十九

第五十一

大

此律卷第十九

第五十一

大

獼皮介時比丘塚間得錦文卧毳褥
枕諸比丘畏慎不敢取白佛言聽
取用時有比丘塚間得伊犁延陀耄
羅耄耄羅穉穉有畏慎不敢取白佛
佛言聽取却皮却草著餘用作地敷
畜時有比丘於塚間得皮繩牀木牀
獨坐牀白佛言聽取却皮十種衣
中隨以何衣作聽畜介時比丘在塚
間得繩牀木牀獨坐牀有畏慎不敢
取白佛言聽取除二種繩皮繩毳
繩餘者應畜時比丘在塚間得輦得
蓋得步挽車畏慎不敢取白佛言
聽取畜時比丘在塚間得瓶澡灌得
杖扇畏慎不敢取白佛言聽取畜
時有比丘在塚間得鑼鈎刀鎌畏慎
不敢取白佛言聽取畜時有比丘
在塚間得錢自持來比丘白佛言
不應取彼比丘須銅白佛言打破
壞相然後得自持去時有比丘得牛
嚼衣白佛言聽取用時有比丘得
鼠嚙衣白佛言聽取用有比丘得
燒衣白佛言聽取糞掃衣有十種
牛嚼衣鼠嚙衣燒衣月水衣產婦衣

神廟中衣若鳥銜風吹離處者得取
塚間衣求願衣受王職衣往還衣是
謂十種糞掃衣介時拘薩羅國波斯
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
輒取介時阿闍世王與毗舍離梨奢
中間共鬪多人死時比丘欲往取彼
死人衣白佛言應往語然後取若
無人輒自取介時衆多居士於塚間
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
聚衣介時衆多居士於塚間燒死人
時糞掃衣比丘見烟已喚餘比丘共
往塚間取糞掃衣去彼言可介即共
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
共汝分彼言共何誰分彼自與我二
人共諍諸比丘白佛言應還問居

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
分介時有比丘往塚間取糞掃衣遇
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言糞掃衣
无主屬先取者時有二比丘俱往塚
間取糞掃衣遇見有衣便占言是我
衣二人俱走往取衣共諍各言是我
衣比丘白佛言糞掃衣无主隨共
取分作二分介時有衆多居士載死
人置塚間糞掃衣比丘見即語餘比
丘言我曹今往取糞掃衣可多得彼
比丘言汝等自去我不往比丘即疾
往大得糞掃衣持來至僧伽藍中淨
澆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
佛言屬彼往取者介時有衆多糞
掃衣比丘共期要往塚間取糞掃衣
有一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

尔時佛在舍衛國時諸居士祖父母父母死以幡盖衣物裹祖父母父母塔糞掃衣比丘見剝取之諸居士見皆共譏嫌言沙門釋子无有慙愧盜取人物自言我知正法如今觀之有何正法我等為祖父母起塔以幡盖裹塔供養彼云何而自剝取如似故為沙門釋子裹塔供養我等實為祖父母父母以幡盖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者餘處比丘見畏慎不敢取比丘白佛佛言若風吹水漂鳥銜者餘處聽取尔時比丘見有在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无犯不應取在嚴供養塔衣

毗舍離時國法以為觀望極好時王舍城諸大臣聞毗舍離有姪女字菴婆羅婆利形貌端正有欲共夜宿者與五十兩金晝亦尔時毗舍離以姪女故四方人集於毗舍離觀望極好時大臣往瓶沙王所自言大王當知毗舍離國有姪女字菴婆羅婆利形貌端正有欲共宿者與五十兩金晝亦如是以姪女故四方人集於毗舍離觀望極好王勅諸臣汝等何不於此安姪女時王舍城有童女字婆羅跋提端正無比勝於菴婆羅婆利時大臣即安置此姪女若有欲共宿者與百兩金晝亦如是時王舍城以姪女故四方人集於王舍城觀望極好時瓶沙王子字无畏與此姪女共宿遂便有身時姪女勅守門人言若有求見我者當語言我病後日月滿生一男兒顏貌端正時姪女即以白衣裹兒勅婢持棄者巷中婢即受勅抱兒棄之時王子无畏清旦乘車往欲見王遣人除屏道路時王子遙見道中有白物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勅人抱取時王子无畏无兒即抱還舍與乳母養之以活故即為作字名者婆童子王子所取故名童子後漸長大王子甚愛之尔時王子喚者婆童子來語言汝欲久在王家无有才技不得空食王祿汝可學技術答言當學者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梨字賓迦羅極善醫道彼能教我尔時者婆童子即往彼國詣賓迦羅所自言我欲從師受學醫道當教我彼答言可尔時者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自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者婆童子即如師勅於得又尸羅國面一由旬求覓非見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无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藥者所見草木盡能分別所入用處師答者婆言汝今可去醫道以成我於閻浮提中取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大長者其婦十二年中常患頭痛衆醫治之而不能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老况復年少即勅守門人語言我今不須醫守門人即出語言我已為汝白長者長者婦言今不須醫耆婆復言汝可白汝長者婦但聽我治若耆者隨意與我物時守門人復白之醫作如是言但聽我治若老隨意與我物長者婦聞之自念言若如是无所

捨勅守門人喚入時耆婆入詣長者婦所問言何所患苦答言患如是如是復問病從何起答言從如是如是起復問病來久近答言病來今許時彼問已語言我能治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器承之酥便取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况能報我病者見已問耆婆言汝愁惱耶答言實亦問言何故愁惱答言我自念言此少酥不淨猶尚慳惜况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取汝但治病何憂如是彼即治之後病得老時長者婦與四十万兩金并奴婢車馬時耆婆得此物已還王舍城詣无畏王子門語守門人言汝往白王言耆婆在外守門人即入白王王勅守門人喚入耆婆入已前頭面礼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

童子取初治病

四分律卷第三十九 第九十九經 夫字

四分律卷第三十九

四分律卷第三十九

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。七七七頁中至次頁下共五版，原版為手抄配補，今以麗藏本換。

一 七七七頁中一行夾註「三分之一」，
[資、磧、普、南、徑、清無]。

一 七七七頁中三行「皮革捷度之餘」，
[資、磧、普、南]作「第三分皮革捷度法五之餘」；
[徑、清]作「第三分皮革捷度法之餘」。

一 七七七頁中一〇行「在家」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「在家者」。

一 七七七頁下一行第五字「所」，
[資、磧、普、南、徑、清]無。

一 七七七頁下一三行末字「後」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「聞彼」。

一 七七七頁下一九行第三字「徃」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「具」。同行第一三字「住」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「坐」。

一 七七七頁下二〇行第六字「言」，
[資、磧、普]作「苦」。

一 七七八頁上八行「句義」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「義句」，一〇行同。同行「不增不減」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「不增不減不壞經法」。

一 七七八頁上一一行「清好」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「清淨」。

一 七七八頁上一二行「答言」，
[資、磧、普、南]作「言答」。

一 七七八頁上末行「有國」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「有山」。

一 七七八頁中一行「已外」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「國邑外」。

一 七七八頁中二行第二字「已」，
[資、磧、普、南、徑、清]無。

一 七七八頁中五行第三字「大」，
[資、磧、普、南、徑、清]無。

一 七七八頁中一三行末字「鞞」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「柔」。下同。

一 七七八頁中一四行第一二字「裁」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「截」。

一 七七八頁中一七行「刀鈍」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「刀鈍聽磨」。

一 七七八頁中二一行「一一」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「一」。

一 七七八頁下一八行「野猫」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「野狸」。

一 七七八頁下末行首字「獺」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「狢」，下同。同行第四字「貯」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「貯」。

一 七七九頁上一行「貯褥時比丘」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「貯褥時諸比丘」；
麗作「貯褥時諸比丘」。

一 七七九頁上一〇行末字「內」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「得」。

一 七七九頁上一八行第六字「坐」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「坐處」。

一 七七九頁上一二一行「牧牛兒」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「放牛兒」。

一 七七九頁中四行「具一」，諸本（不含石，下同）作「見一」。

一 七七九頁中八行末字「言」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「之」。

一 七七九頁中一行「諸比丘」，資、
磧、普、南、徑、清作「時諸比丘」。
 一 七七九頁中一七行「船上」，諸本
 作「皮船上」。

一 七七九頁中二〇行「時比丘」，資、
磧、普、南、徑、清作「時諸比丘」。
 次頁上一六行同。

一 七七九頁中二二行「不聽」，資、磧、
普、南、徑、清作「不應」。

一 七七九頁中末行「比丘」，南作「諸
 比丘」。

一 七七九頁下二行「白衣」，資、磧、
普、南、徑、清作「白衣見」。

一 七七九頁下七行「得畜」，資、磧、
普、南、徑、清作「得畜鹿角革屣」；
麗作「應畜」。

一 七七九頁下八行「應畜」，資、磧、
普、南、徑、清作「應畜也」。

一 七七九頁下一五行「捲形」，資、磧、
普、南、徑、清作「膝形」。

一 七七九頁下一七行「野狸皮」，麗
 作「野猫皮」。

一 七八〇頁上五行「緣帶縫」，資、磧、
普、南、徑、清作「緣帶緣縫」。
 一 七八〇頁上一〇行首字「貯」，麗
 作「貯」。下同。

一 七八〇頁上一二行「弊帛」，資、磧、
普、南、徑、清作「幣帛」。

一 七八〇頁上一九行首二字「蒲屣」，
 諸本作「蒲革屣」。同行第八、九字
 「蒲屣」，資、磧、普、南、徑、清作
 「革屣」，麗作「蒲革屣」；

一 七八〇頁上末行第三字「畜」，資、
磧、普、南、徑、清作「著」。

一 七八〇頁中一行「持多羅樹菜」，
資、磧、普、南、徑、清作「剥多羅樹
皮」；麗作「剥多羅樹葉」。

一 七八〇頁中四行「樹菜」，資、磧、
普、南、徑、清作「樹皮」。

一 七八〇頁中一二行「金銀屣」，諸
 本作「金履銀屣」。

一 七八〇頁中一四行「寶填」，資、磧、
普、南、徑、清作「寶璜」。

一 七八〇頁中末行末字「處」，資、磧、

一 七八〇頁中末行末字「處」，資、磧、

普、南、徑、清作「經行處」。
 一 七八〇頁下二行「並經行」，諸本
 作「與並經行」。

一 七八〇頁下三行第二字「衣」，資、
磧、普、南、徑、清作「衣衣」。

一 七八〇頁下一一行末二字至次行
 首字「露右肩」，諸本作「偏露右肩」。
 一四行同。

一 七八〇頁下一八行第八字「道」，
資、磧、普、南、徑、清作「道路」。

一 七八一頁上五行「隨意」，資、磧、
普、南、徑、清作「隨所」。

一 七八一頁上九行「因緣」，資、磧、
普、南、徑、清作「如是因緣」。

一 七八一頁上一六行首字「儀」，諸
 本作「儀者」。

一 七八一頁上一七行第九字「四」，
 諸本作「一四」。

一 七八一頁上一八行第八字「住」，
資、磧、普、南、徑、清作「作」。

一 七八一頁上二〇行第四字「應」，
資、磧、普、南作「處」。同行末字

「聽」，**資、磧、普、南、徑、清**作「聽用」。

一 七八一頁中四行「爛壞」，**南**作「爛壞」。

一 七八一頁中六行「以弊物拭」，**資、磧、普、南、徑、清**作「捉弊物拭足」。

一 七八一頁中七行第一三字「數」，諸本作「數數」。

一 七八一頁中一一行第八字「上」，**資、磧、普、南、徑、清**作「其上」。

一 七八一頁下七行「不得」，**資、磧、普、南、徑、清**作「不聽」。

一 七八一頁下二〇行第五字「箱」，**資、磧、普、南、徑、清**作「幪」。

一 七八二頁上八行第二字「得」，**資、磧、普、南、徑、清**作「復得」。同行「聽取」，**資、磧、普、南、徑、清**作「聽受」。

一 七八二頁上九行「一衣」，**資、磧、普、南、徑、清**作「一一衣」。一八行同。

一 七八二頁上一〇行第一〇字「聽」，**資、磧、普、南、徑、清**作「聽受」。

一 七八二頁中二行「破地」，**資、磧、普、南、徑、清**作「敷地」。

一 七八二頁中八行第一二字「閉」，諸本作「閉戶」。

一 七八二頁中一〇行第九字「縛」，**資、磧、普、南、徑、清**作「連」，一一行第一一字同。同行第一一字「響」，**麗**作「向」。

一 七八二頁中一一行末字至次行首字「比丘」，**資、磧、普、南、徑、清**作「諸比丘」。

一 七八二頁中一四行「戶樅繩數斷聽筋若毛作」，**資、磧、普、南、徑、清**作「戶店繩數斷聽以筋若毛作之」；**麗**作「戶店繩數斷聽以筋若毛作」。

一 七八二頁中一七行第八字「成」，諸本作「盛」。

一 七八二頁中二二行「若蟲啗」，**資、磧、普、南、徑、清**作「若蟲啗穿」。

一 七八二頁中末行第二字「泥」，**資、磧、普、南、徑、清**作「泥之」。

一 七八二頁下八行第八字「恐」，**資、磧、普、南、徑、清**作「恐犯」。

一 七八二頁下一二行「問房內」，**徑、清**作「阿房內」。同行「諸比丘」，**資、磧、普、南、徑、清**作「諸比丘諸比丘」。

一 七八二頁下一六行「礼足」，**資、磧、普、南、徑、清**作「禮足已」。

一 七八二頁下一七行「何故」，**資、磧、普、南、徑、清**作「何以故」。同行「佛言」，諸本作「言」。

一 七八三頁上七行第七字「應」，**麗**作「聽」。

一 七八三頁上八行末字「燥」下，**麗**有夾註「皮革捷度竟」。

一 七八三頁上九行「衣捷度」，**資、磧、普、南**作「第三分衣捷度法六之初」；**徑、清**作「第三分衣捷度法之一」。

一 七八三頁上一四行「舍兔衣」，**資、磧、普、南、徑、清**作「舍兔衣」。

一 七八三頁上一六行第一三字「持」，

一 七八三頁中九行「護守」，諸本作「守護」。

一 七八三頁中二二行「園上」，資、磧、普、南、徑、清作「垣上」。

一 七八三頁中二二行「攤上」，諸本作「籬上」。

一 七八三頁下八行「欲持去」，諸本作「故持去」。

一 七八三頁下一七行第三字「答」，諸本作「答言」。

一 七八四頁上一行第一二字「卧」，資、磧、普、南、徑、清作「卧具」。

一 七八四頁上五行「却草著餘」，資、磧、普、南、徑、清作「却草著餘者」；麗作「却草著餘者」。

一 七八四頁上末行「燒衣」，資、磧、普、南、徑、清作「火燒衣」。

一 七八四頁中一行「離處」，資、磧、普、南、徑、清作「雜處」。同行「得取」，麗無。

一 七八四頁中一行「離處」，資、磧、普、南、徑、清作「雜處」。同行「得取」，麗無。

一 七八四頁中一行「離處」，資、磧、普、南、徑、清作「雜處」。同行「得取」，麗無。

一 七八四頁中一行「離處」，資、磧、普、南、徑、清作「雜處」。同行「得取」，麗無。

一 七八四頁中二二行第七字「何」，資、磧、普、南、徑、清作「阿」。

一 七八四頁下二行「應作」，麗作「應分作」。

一 七八四頁下二二行「有一」，徑、清作「有二」。

一 七八五頁上七行末字至次行首字「有何」，資、磧、普、南、徑、清作「何有」。

一 七八五頁上八行「祖父母」，諸本作「祖父母父母」。

一 七八五頁中一一行第二字「安」，資、磧、普、南、徑、清作「亦安」。

一 七八五頁中二一行首字「兒」，資、磧、普、南、徑、清作「往」。

一 七八五頁中末行第六字「住」，磧、南作「往」。

一 七八五頁下四行「作字」，資、磧、普、南、徑、清作「立字」。

一 七八五頁下五行第一二字「之」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 七八五頁下五行第一二字「之」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 七八五頁下五行第一二字「之」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 七八五頁下末行第五字「見」，諸本作「是」。

一 七八六頁上四行末字「藥」，資、磧、普、南、徑、清作「是藥」。

一 七八六頁上五行「草木」，清作「草本」。

一 七八六頁上一一行第五字「大」，諸本作「有大」。

一 七八六頁上一二行「耆婆」，資、磧、普、南、徑、清作「時耆婆」。

一 七八六頁上一九行第二、三字「長者」，資、磧、普、南、徑、清作「長者婦」。

一 七八六頁上二一行「復白之」，麗作「復為白之」。

一 七八六頁上末行「聞之」，資、磧、普、南、徑、清作「聞已」。

一 七八六頁中五行「能治」，資、磧、普、南、徑、清作「能治汝」；麗作「治汝病」。

一 七八六頁中七行「即器承之」，資、磧、普、南、徑、清作「即取器承之」；徑

一 七八六頁中七行「即器承之」，資、磧、普、南、徑、清作「即取器承之」；徑

作「即取器盛之」。

一七八六頁中二〇行「礼已」，麗作「礼足」。

一七八六頁下卷末經名下，資、碩、
普有「第三分卷之三」六字。

趙城縣廣勝寺



四分律藏第三分卷第四

夫

夫

姚秦罽賓三藏佛隨耶舍共竺佛念等譯

尔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无畏王子
 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
 汝可往治之時耆婆童子往瓶沙王
 所前礼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
 來久近王言患來尔許時如此問已
 答言能治時即取鐵槽盛滿燻水語
 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

四分律藏第四十

第二卷

卷第

治我病答言我已治竟王言善治不
 答言善治王即以手捫摸者亦不知
 瘡處王即問言汝云何治病乃使無
 有瘡處耆婆報言我治病寧可令有
 瘡處耶時王即集諸侍女作如是言
 耆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辟脚
 釧及覆形密寶形外寶錢及金銀摩尼
 真珠毗琉璃貝玉頗梨積為大聚時
 王喚耆婆來語言汝治我病老以此
 物報恩耆婆言大王且止便為供養
 已我為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
 僧宮內人此是耆婆童子第二治病也
 尔時王舍城有長者常患頭痛無有
 醫能治者時有一醫語長者言却後
 七年當死或有言六年或言五年乃
 至一年當死者或有醫言七月後當
 死或言六月乃至一月當死或有言
 過七日後當死者時長者自往耆婆
 童子所語言為我治病當雇汝百千
 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

為汝作奴家業一切亦皆屬汝者婆言我不以財寶少故不能治汝以王瓶沙先勅我言汝唯治我病佛及比丘僧宮中人不得治餘人是故不能汝今可往白王時彼長者即往白王言我今有病願王聽者婆治我病時王即喚者婆語言王舍城中有長者病汝能治不答言能治若能者可往治尔時者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如是起問言得來久近答言病來尔許時間已語言我能治汝尔時者婆即與鹹食令渴飲酒令醉繫其身於牀集其親里取利刀破頭開頂骨示其親里垂滿頭中此是病也者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為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為善見若今不治過七日腦盡當

死時者婆淨除頭中病已以酥蜜置滿頭中已還合鬻體縫之以好藥塗即時病除肉還復毛生與無瘡處不異者婆語言汝憶先要不答言憶我先有此要當為汝作奴家業一切悉當屬汝者婆言且止長者便為供養已還用初語時彼長者即與四十萬兩金者婆以一百千兩上王百千兩與父二百千兩自入此是者婆第三治病尔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无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者婆能治願王遣來時瓶沙王喚者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者婆童子乘車詣拘睒彌者婆始至長者子亦死伎樂送出者婆聞聲即問言此是何等伎樂鼓聲傍人答言是汝所為來長者子已死是彼伎樂音聲者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者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為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者婆四十萬兩金婦亦與四十萬兩金長者父母亦各與四十萬兩金是者婆童子第四治病尔時尉禪國王波羅珠提十二年常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者婆能治願遣來為我治之時王即喚者婆問言汝能治波羅珠提病不答言能汝可往治之王語言彼王從錫中來汝好自護莫自斷命答言尔時者婆童子往尉禪國至波羅珠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尔許時次第問已語言我能治王言若以酥若雜酥為藥我不能服若與我雜酥藥我當煞汝是病餘藥不治唯酥則除者婆童子即設方便語王言我

四分律卷第卅一 第六張 夫字

等醫法治病朝晡晨夜隨意出入王語者婆聽隨意出入復白王言若須貴藥當得急乘騎願王聽給疾者是時王即給日行五十由旬馳即與王馱食令食於屏處煎酥為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馳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者婆與我藥飲是我怨家何能治我急往覓即往者婆住處覓之不得問守門人言者婆所在荅言乘五十由旬馳而去王益怖懼以酥飲我我怨家何能治我時王有一健步名曰烏日行六十由旬即喚來王語言汝能追者婆童子不荅言能汝可往喚來王言彼者婆大知伎術莫食其食或與汝非藥荅言尔受王教者婆童子去至中道不復畏懼便住作食時健步烏得及者婆語者婆言王波羅殊提喚汝即言當去者婆與烏食不肯食時者婆自食一阿摩勒果留半飲一器水復留半

四分律卷第卅一 第七張 夫字

爪下安非藥沉著水果中語烏言我已食半果飲半水餘有半果半水汝可食之烏即念言彼自食半果飲半水留半與我此中必當无有非藥即食半果飲半水已便患噉不復能去復取藥著烏前語言汝某時某時服此藥當老者婆童子即便乘行五十由旬馳復前去後王與烏所患俱老波羅殊提王遣使喚者婆語言汝已治我病老可來汝在彼國所得少多我當加倍與汝者婆言且止王便為供養已我為瓶沙王故治王病時波羅殊提送一貴價衣價直半國語者婆言汝不肯來今與汝此衣以用相報此是者婆第五治病尔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者婆所語言如來患水欲得除之尔時者婆與阿難俱往佛所頭面礼足却住一面白佛言如來患水耶佛言如是者婆我欲除之白佛言欲須幾下荅言須三十下時者婆與阿難俱往王舍城取三把優鉢花還詣其家取一把花

四分律卷第卅一 第八張 夫字

以藥勲之并復呪說如來觀此可得十下復取第二把花以藥勲之并復呪說觀之復可得十下復取第三把花以藥勲之并復呪說觀之可得九下復飲一掌煖水足得一下風即隨順以三把花置阿難手中時阿難持花出王舍城詣世尊所持一把花授與世尊如來觀之可得十下復授第二把更得十下第三把復得九下尔時者婆忘語阿難與佛煖水尔時世尊知者婆心所念即喚阿難取煖水來尔時阿難聞世尊教即取煖水與佛佛即飲一掌患即消除風亦隨順尔時王瓶沙聞佛有患與八万四千人俱前後導從詣世尊所問說世尊頭面礼足却坐一面時憂填王聞世尊患亦將七万人俱波羅殊提王與六万人俱梵施王與五万人俱波斯匿王與四万人俱末利夫人利師達多富羅鄰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礼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礼足却住一面尔時摩訶波闍波提比丘尼聞世尊病與五百比丘尼俱阿難賓垣與五百優婆塞俱毗舍佉母與五百優婆夷俱詣世尊所頭面礼足問訊世尊時提婆達多聞世尊病詣世尊所頭面礼足却住一面尔時提婆達多見世尊前四部眾會作如是念我今寧可服藥如佛令四部眾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尔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是念如我今日無有殺者唯有如來尔時世尊知提婆達心念從耆闍崛山身出施藥光明以照提婆

達多使一切苦痛即得休息尔時提婆達多病老未久往王舍城巷陌唱令太子志達多捨轉輪王出家為道令行醫藥自活何以知之適治我病老故知時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尔時比丘往世尊所頭面礼足已白佛言未曾有世尊慈愍提婆達多而更無反復佛告諸比丘言非適今日慈愍提婆達多而无反復何以故乃往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八万四千城有五十億乘落有六万邊城尔時有病入詣一切施王所白王言我今無有殺唯有王身尔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能與藥唯有成就菩薩能與藥耳王問為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老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批眼斫頭竟何所益即以國付囑諸臣入內靜處思四无量行尔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老王言將來看之時即為病人洗浴與新衣者將詣王所王問言汝病云何答言已老王言汝隨意去時彼人出門右脚踏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者王貪著樂邪見王於彼門中脚踏門閻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老而於王所無有反復佛告諸比丘尔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尔時世尊為提婆達多故說此偈言一切諸山海我不以為重其無反復者我以為重無有反復報癩病惡病苦或受白癩病無反復如是

四分律卷第十 第十三頌

大孚字

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，莫吐下湯藥及野鳥肉，得差是為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，頭面礼足，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。」耆婆復言：「願與我清淨願。」佛言：「求何等清淨願？」答言：「我此貴價衣，從王波羅殊提間得，價直半國，願世尊哀愍，故為我受。自今已去，願聽諸比丘欲者，檀越施衣，欲者糞掃衣者，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。耆婆童子頭面礼足，却坐一面，佛為種種說法，令得歡喜。前礼佛已，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

四分律卷第十 第十五頌 大孚字

出生酥，生酥中出熟酥，熟酥出飪餠，寂精第一。此衣如是，眾多衣中，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，言佛未聽我曹畜大價衣。諸比丘白佛：「佛言自今已去，聽畜貴價欽婆羅衣。」後復遣人送王所著貴價毳毼，諸比丘不敢受。佛未聽我曹畜貴價毳毼。諸比丘白佛：「佛言自今已去，聽畜爾時六群比丘畜廣大長毛毳毼。諸比丘以此事白佛，佛言不應畜。佛言自今已去，聽諸比丘畜毳毼，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毳毼與諸比丘。諸比丘不敢受。佛未聽我畜短毛毳毼。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

四分律卷第十 第十四頌 大孚字

言當數人多少。若十人為十分，若乃至百人為百分，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。」世尊問阿難：「汝能為諸比丘作如是衣法不？」答言：「能。」佛語阿難：「汝往教諸比丘。爾時阿難從彼還，王舍城教諸比丘作如是割截衣。此是長條，此是短條。此是業，此第一縫，此第二縫。此是中縫，此條業兩向。時王舍城多者，割截衣。爾時世尊南方人間遊行，已還王舍城，見諸比丘多者，割截衣。告言：「阿難，聰明大智慧，我為略說而能廣

四分律卷第四十 第九張 夫字号

我請佛及僧在我園宿心在於佛无
有餘意也梨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梨奢復言
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梨
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
僧在園供養尔時五百梨奢振手瞋
恨菴婆羅婆提言捨棄我等即乘車
詣菴婆羅園尔時世尊在彼園中與
無數衆圍遶說法遙見五百諸梨奢
來告諸比丘其有比丘不見初利諸
天出遊時當觀此諸梨奢初利諸天
欲出遊時與此無異佛告諸比丘慎
汝心念攝持威儀此是我教云何以
比丘慎汝心念若比丘觀内身身意止
精勤攝持念不散乱調伏貪嫉世間
憂惱觀外身身意止精勤攝持念不
散乱調伏貪嫉世間憂惱觀内外身
觀受心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

四分律卷第四十 第十九張 夫字号

申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尔一心
是謂比丘攝持威儀尔時毗舍離五
百梨奢至車所住處便下車詣世尊
所頭面礼足却坐一面五百梨奢在
佛邊無復威神准佛世尊在大衆中
光明威德寂勝無比猶若秋天無有
雲翳日行虚空威曜无比如是世尊
在五百梨奢中神德名稱顯貌无比
尔時衆中有婆羅門字賓耆羊窰此
婆羅門從座起偏露右肩右膝著地
白佛言我欲有所說佛言聽汝所說
此婆羅門即於佛前說偈讚佛
摩竭王得善利 爲如王持珠鍤 其有佛出此國
聲震動如雲
如蓮花香潔 開張香氣勝 今觀佛光曜
如日之初出 如月行虚空 無有諸雲翳
如是佛世尊 光顯於世間 觀佛之智慧
如聞然大火 施衆以明眼 决了諸疑惑
尔時諸梨奢語婆羅門言汝可重說
此偈時婆羅門即再三說此偈時諸
梨奢以其善讚偈故即與五百領衣

四分律卷第四十 第二張 夫字号

時婆羅門得此衣已即用上佛言願
佛哀愍故而為受之尔時世尊告諸
梨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
世間聞佛說法為人說者此寶難得
佛出世間為人說法聞法解者此寶
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為
五寶世間難得尔時五百梨奢聞佛
種種方便說法開化極大歡喜白佛
言願明且受我請與比丘僧俱佛言
我已受菴婆羅婆提請時五百梨奢
振手而言菴婆羅婆提捨棄我等即
從座起前礼佛足遶已而去尔時菴
婆羅婆提還家辦具種種多美飲食
明日往白時至世尊清且著衣持鉢
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食飲足已置
鉢於地持金澡瓶水洗佛手前白佛
言毗舍離國有諸園觀此取第一今
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座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徒今已去不煞生乃至不飲酒時婆提聞佛種種方便說法極大歡喜從座起禮佛足而去 尔時世尊在靜處思惟心自念言諸比丘在道路行多擔衣有頭上戴或有肩有上擔或有帶著臂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有上擔帶著臂中見已作如是念我寧可制衣多少過者不得畜我於初夜在露地坐著一衣至中夜覺寒著第二衣至後夜覺寒著第三衣我作如是念當來善男子不忍寒者畜三衣足我寧可制諸比丘畜三衣若過不得畜自今已去聽諸比丘畜三衣不得過畜 尔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賀易餘物隨處用不知使誰賀易白佛佛言聽比丘賀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萎摩衣白佛佛言聽畜有比丘得羅睺多衣白佛佛言聽畜有比丘得阿婆睺多衣白佛佛言聽畜時六群空畜上色條衣佛言不應畜時六群上色錦衣佛言不應畜錦衣白衣不應畜應作袈裟色畜時六群比丘著不截鬚衣佛言不

應畜有六群比丘錦作衣鬚佛言不應畜六群比丘畜頗那施衣佛言不應畜如是癡人避我所制更作餘衣時世尊在波羅捺國有檀越送食諸佛常法若不往食在後業行房舍業行房舍時見有比丘舒僧伽梨在地欲安帖見已往比丘所語言汝何故舒衣有帖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業行房舍見有比丘舒僧伽梨在地欲安帖見已往比丘所語言汝何故舒衣在地比丘言欲使表裏相者外有帖現我即讚歎善哉如汝所作自今已去聽諸比丘作新衣一重安施會一重鬱多羅僧二重僧伽梨若故衣聽二重安施會二重鬱多羅僧四重僧伽梨若糞掃衣隨意多少重數 尔時世尊在曠野國時眾僧得善顯現衣佛言聽畜得錦衣佛言不聽畜諸比丘得蚊厨佛言聽畜 尔時世尊在跋耆國人間遊行往失守摩羅山

四分律卷第四十 第三十四 太子

四分律卷第四十 第三十五 太子

四分律卷第四十 第三十六 太子

至恐畏林廬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尔時王子聞佛從跋耆國人間遊行往失守摩羅山恐畏林廬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礼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礼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陞至殿時至遣人

白佛時世尊者衣持鉢與千二百五十比丘俱詣菩提王子家時王子至外門裏迎佛遙見佛來前頭面礼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願視阿難阿難知佛不欲躡新衣上行為利益後衆生故阿難語王子可攝此衣如來不欲在上行為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牀在一面坐時世尊種種方便為王子說法已從坐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尔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汗灑若故有塵伊梨延陀耆羅耆耆羅毛毳毳十種衣中若一衣作地敷

尔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者見比丘以王所著大價錦衣作地敷見已皆共譏嫌言沙門釋子不知厭足多貪畜遺餘自言我知正法如是觀之何有正法以王所著大價衣用作地敷檀越雖施受者當知足諸比丘白佛佛言不應以王所著大價衣作地敷自今已去聽用作卧褥坐褥作枕作覆上本尔時比丘累頭至佛所自言大德此是頭陀端嚴法願佛聽佛言比丘不得累頭是白衣法若累頭如法治時諸比丘頭冷痛白佛佛言聽以毳若劫貝作帽累頭尔時比丘誕陀盧多梨耆衣往佛所自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不如法治尔時比丘著一衣往佛所自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尔時比丘著串頭衣往佛所自言此是頭陀端

嚴法願佛聽佛言不應著此衣是白
衣法若著如法治尔時比丘著襖往
世尊所自言此是頭陀端嚴法願佛
聽佛言不應著此是白衣法若著如
法治尔時比丘著皮衣往佛所自言
此是頭陀端嚴法願佛聽佛言不應
著此是白衣法若著如法治尔時比
丘著褶往佛所自言此是頭陀端嚴
法願佛聽佛言不應著此是白衣法
若著如法治尔時比丘著袴往佛所
自言此是頭陀端嚴法願佛聽佛言
不應著此是白衣法若著如法治尔
時比丘著行膝往佛所自言此是頭
陀端嚴法願佛聽佛言不應著此是
白衣法若著如法治尔時比丘著蒲
草行膝往佛所自言此是頭陀端嚴
法願佛聽佛言不應著此是白衣法
若著如法治佛語比丘汝癡人隨我
所制更作餘事如是一切白衣之法
不得著時諸比丘假作編髮螺髻來
詣佛所自言此是頭陀端嚴法願佛
聽佛言不應尔此是外道法若作如
是如法治尔時有比丘持木鉢往佛

所自言此是頭陀端嚴法願佛聽佛
言不應持如是鉢此是外道法若畜
如法治尔時比丘持鉢三音杖對地持
鉢置中上受佛中
衆物有荷而
行故名鉢樓往佛所自言此頭陀端嚴
法願佛聽佛言此是外道法不應持
若畜如法治尔時比丘著繡手衣往
佛所自言此是頭陀端嚴法願佛聽
佛言不應著此是外道法若畜如法
治尔時比丘著草衣往佛所自言此
是頭陀端嚴法願佛聽佛言不應著
此是外道法若著如法治如是文若
草衣裳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
治尔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
應著若著如法治尔時比丘著鷲毛
衣往佛所自言此是頭陀端嚴法願
佛聽佛言不應著此是外道法若畜
如法治尔時比丘著人髮欽婆羅衣
往佛所自言此是頭陀端嚴法願佛
聽佛言不應著此是外道法若著偷
蘭遮尔時比丘著馬毛犛牛尾欽婆
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
若著如法治尔時比丘露身往佛所
自言此是頭陀端嚴法願佛聽佛言
不應尔此是外道法若露身偷蘭遮
佛言如是癡人隨我所制復作餘事
如是一切外道法不應作尔時有住
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
十人乃至百人為百分若有好惡當
相參分彼便自取分佛言不應自取
分應擲籌分彼便自擲籌佛言不應
自擲籌應使不見者擲籌時分物時
有客比丘來佛言應與分作分竟有
客比丘來應與分未擲籌時來應與
分擲籌時來應與分擲籌竟來不與
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
沙弥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
老一人令分白二羯磨如是與衆中
老堪能羯磨者如上作如是白大德
僧聽此住處若衣若非衣現前僧應

四分律卷第廿一 第十 九字

分若僧時到僧忍聽僧與某甲比丘
 彼某甲比丘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當與僧
 者默然不忍者說僧忍與某甲比丘
 彼某甲當與僧竟僧忍默然故如是
 持介時比丘得婆輸伽衣白佛佛言
 聽畜諸比丘患寒白佛佛言聽者複
 貯衣介時有異住處一比丘住時現
 前僧大得可分衣諸比丘不知云何
 白佛佛言若比丘住處有一比丘住
 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介時
 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
 言不成分得突吉羅介時有住處有
 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

四分律卷第廿一 第十 九字

介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
 佛言不成分不犯介時有住處無比
 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介
 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
 介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
 分衣無犯介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介
 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介時
 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
 受不犯介時住處無比丘有比丘想
 受衣諸比丘不知成受不白佛佛言
 成受得突吉羅介時住處無比丘疑
 受衣諸比丘不知成受衣不白佛佛
 言成受得突吉羅介時住處無比丘
 無比丘想受衣諸比丘不知成受不
 白佛佛言成受无犯

四分律卷第廿一 第十 九字

四分律卷第四十

四分律卷第四十

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 七九二頁中一行經名下夾註，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無；**麗**作「十三分之四」。
- 一 七九二頁中二行與三行之間，**資**、**磧**、**普**、**南**有「第三分衣捷度法之二」；**徑**、**清**有「第三分衣捷度法之二」；**麗**有「衣捷度之二」各一行。
- 一 七九二頁中九行末字「能」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「能治」。
- 一 七九二頁下八行第一三字「銀」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 七九三頁上一行「爲汝」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「與汝」。
- 一 七九三頁上五行首字「汝」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「以」。
- 一 七九三頁上八行第一〇字「若」，諸本（不含**石**，下同）作「汝若」。
- 一 七九三頁上一一行「如是如是」，

- 一 **資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「如是」。
- 一 七九三頁中三行第五字「肉」，諸本作「肉滿」。
- 一 七九三頁中八行第六字「一」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 七九三頁中一六行「若能」，**麗**作「若能者」。
- 一 七九三頁中一八行「亦死」，**麗**作「已死」。
- 一 七九三頁下八行末三字至次行首字「波羅殊提」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「波羅殊提王」。
- 一 七九三頁下九行第六字「常」，諸本作「常患」。
- 一 七九四頁上一〇行第一二字「藥」，諸本作「蘇」。
- 一 七九四頁上一一行第一〇字「覓」，諸本作「覓來」。
- 一 七九四頁中六行「某時某時」，**磧**作「其時某時」。
- 一 七九四頁中一〇行「少多」，**麗**作「多少」。

- 一 七九四頁下二行末字「復」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 七九四頁下六行第一一字「時」，**徑**無。
- 一 七九四頁下八行「十下」，**磧**、**普**作「七下」。
- 一 七九四頁下一三行「一掌」，諸本作「一掌煖水」。
- 一 七九五頁上一二一行第四字「是」，諸本作「如是」。
- 一 七九五頁上末行「施樂」，**麗**作「施藥」。
- 一 七九五頁中三行首字「令」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**作「令」。
- 一 七九五頁中四行首字「令」，**資**、**磧**、**普**、**徑**作「令」。
- 一 七九五頁中五行「比丘」，諸本作「諸比丘」。
- 一 七九五頁中一一行第一〇字「往」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 七九五頁中一四行「五十億」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**作「五千億」。

一 七九五頁中一六行第一一字「殺」，
麗作「救護」。

一 七九五頁中一七行首字「身」，諸
本作「耳」。

一 七九五頁中末行「念言」，麗作「自
念言」。

一 七九五頁下二二行「病苦」，麗作
「疾苦」。

一 七九六頁上三行首字「煮」，資、磧、
普、南、徑、清作「者」。

一 七九六頁上一二行「自今」，徑、清
作「白佛」。

一 七九六頁中一行「鈺鋤」，諸本作
「醍醐」。

一 七九六頁下六行第八字「自」，資、
磧、普、南、徑、清作「自分」。

一 七九六頁下一八行第一二字「此」，
磧、普作「比」。

一 七九七頁上一行第二字「義」，麗
作「其義」。

一 七九七頁上二行「諸如來」，資、磧、
普、南、徑、清作「如來」。

一 七九七頁上四行第一〇字「剥」，
資、磧、普、南、徑、清作「劫」。

一 七九七頁上五行「安陀羅」，麗作
「安陀」。下同。

一 七九七頁上一五行末字「若」，資、
磧、普、南、徑、清作「若能」。

一 七九七頁上末行「三指」，麗作「二
指」。

一 七九七頁中四行首字「細」，資、普、
徑、清、麗作「紐」。

一 七九七頁中五行末字至次行首字
「白臈」，諸本作「若白鐵」。

一 七九七頁中七行「帛縫」，資、磧、
普、南、徑、清作「帛線」。

一 七九七頁中九行「綫聽編」，諸本
作「聽線編」。

一 七九七頁中一〇行第八字「綫」，
資、磧、普、南、徑、清作「縫」。

一 七九七頁中一一行第一三字「墮」，
磧、普作「隨」。

一 七九七頁中一四行末字「肩」，資、
磧、普、南、徑、清作「角」。

一 七九七頁中一五行末字「細」，諸
本作「紐」。

一 七九七頁下一八行「亦如是」，諸
本作「亦復如是」。

一 七九八頁上六行第五字「我」，麗
作「我請」。

一 七九八頁上一六行末字「慎」，資、
磧、普、南、徑、清作「順」。一八行
第二字同。

一 七九八頁上二二行「心法」，資、磧、
普、南、徑、清作「意法」。

一 七九八頁下六行第一一字「解」，
資、磧、普、南、徑、清作「信解」。

一 七九八頁下八行「是為」，磧、普作
「足為」。

一 七九八頁下一六行第六字「至」，
資、磧、普、南、徑、清作「到」。

一 七九八頁下一九行「食飲」，資、磧、
普、南、徑、清作「飲食」。

一 七九九頁上一四行「優婆私」，麗
作「佛優婆私」。

一 七九九頁上一七行「靜處」，磧、普、

〔南、徑、清〕作「淨處」。

一 七九九頁中五行末二字至次行「我寧可」，〔麗〕作「我今寧可爲諸比丘」。

一 七九九頁中六行「於初夜」，〔麗〕作「初於夜」。

一 七九九頁中一〇行第二字「我」，〔麗〕作「我今」。

一 七九九頁中二二行第一一字至第一三字「不應畜」，〔麗〕作「法不應畜」。

一 七九九頁下三行「避我」，諸本作「隨我」。

一 七九九頁下七行第四字「怙」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「葉」。二三行首字、一四行末字同。

一 七九九頁下八行第一一字「表」，諸本無。一四行第八字同。

一 七九九頁下九行第二字「怙」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「安葉」。

一 七九九頁下一五行「善哉」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「善哉善哉」。

一 七九九頁下二二行「蚊厨」，〔徑、清〕

作「蚊疇」。

一 八〇〇頁上末行第八字「陞」，〔資、磧、普、南、徑、清〕無。

一 八〇〇頁中一行第三字「時」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「時到」。

一 八〇〇頁中九行「王子」，諸本作「王子言」。

一 八〇〇頁中一〇行「行爲」，諸本作「行爲利益」。

一 八〇〇頁中二一行第五字「毛」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「毛毳」。

一 八〇〇頁下一五行「劫貝」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「結貝」。

一 八〇〇頁下二〇行「白言」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「白佛言」。

一 八〇一頁上一八行至次行「隨我所制」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「避我所制」。下同。

一 八〇一頁中三行夾註右「到柱」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「倒柱」；〔麗〕作「到柱」。

一 八〇一頁中四行正文第六字「此」，

諸本作「此是」。

一 八〇一頁中一行「如是文」，諸本作「如是衣」。

一 八〇一頁中二二行「馬毛犛牛尾」，〔資、磧、普〕作「馬尾猫牛尾」；〔南、徑、清〕作「馬尾犛牛尾」。

一 八〇一頁下五行「復作」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「復更作」。

一 八〇一頁下六行第一三字「有」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「有比丘」。

一 八〇一頁下一〇行末字「當」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「聽」。

一 八〇一頁下一六行第一三字「不」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「不應」。

一 八〇一頁下二二行首字「差」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「差有」。同行

「如上」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「若上座若次座若誦律不誦律能羯磨者」。

一 八〇二頁上一行第九字「僧」，〔資、磧、普、南、徑、清〕無。

一 八〇二頁上二行「彼某甲比丘」，

諸本作「彼當」。同行「如是白」，**麗**作「白如是」。

一 八〇二頁上六行「彼某甲」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「彼某甲比丘」。

一 八〇二頁上七行第四字「不」，諸本作「誰不」。

一 八〇二頁上八行「如是」，諸本作「是事如是」。

一 八〇二頁上一一行「貯衣」，**南**作「紵衣」。

一 八〇二頁上一二行第五字「可」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「僧可」。

一 八〇二頁上一三行「住處」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「在異住處」。

一 八〇二頁中一七行、一九行及二一行「住處」，**麗**作「有住處」。

一 八〇二頁下一行卷末經名下，**資**、**碩**、**普**有「第三分卷第四」六字。



四分律藏第三分卷第四十一 衣捷度 唱

姚秦劉賓三藏佛陀耶舍共多滿念等譯

尔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甕
芥盞燈臺多諸重物多有繩牀木牀
卧蓐坐蓐枕多畜伊犁延陀耆羅耆
耆羅毘毘多有守僧伽藍人多有車
輿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
僧諸比丘分僧園田菓樹佛言不應
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瓶銅
甕芥盞及諸種種重物白佛佛言不
應分屬四方僧彼分繩牀木牀坐蓐
卧蓐枕佛言不應分屬四方僧彼分
伊犁延陀耆羅耆耆羅毘毘佛言不
應分屬四方僧自今已去聽諸比丘
毘毘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

勞佛卷第四十一 卷二張

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
僧應分尔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又摩那應分
作二分時無比丘尼無式又摩那純
沙弥尼佛言應分作二分若無沙弥
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
二分無比丘有沙弥應分作二分無
沙弥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
守園人彼應賞錄若有五眾出家人
前來者應與若無來者應送與近處
僧伽藍尔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唯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唯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搏食塚間坐露地坐樹下坐常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唯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人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制若已制不應違隨所制法應學我等恙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逕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唯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眾僧若施佛若施塔若與一人

諸比丘聞言與一人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攝熱巾裏革屣巾佛言聽與比丘尼非表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呵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洩便者白佛佛言不應便者應洩已著時諸比丘使白衣作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

在上坐者時毗琉璃太子取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琉璃大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住琉璃王所行道邊在惡樹下坐時琉璃王至見佛在惡樹下坐即下車頭面礼足却住一面白世尊言多有大好樹無恙樹等而不坐何故在此惡樹下坐佛言大王在親里蔭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鄣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琉璃王營有中蓋頂蓋料蓋子或有中車轆或有中馬勒馬鞍馬韁或有中拍印或有中耳珠鬘珠破珠而已終不傷肉時琉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眾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眾生命王但前進勿以為怖即往園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眾中七返取籌即令與琉璃王城籌多即為開門與之軍人即入反閉城門街巷鑿培悉齊人腰埋諸釋種男女大小相參而無有間令大傷蹈上時摩訶男釋子是琉璃外祖父語諸釋種言汝曹莫但看琉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琉璃王聞

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琉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琉璃王即問諸大臣言釋摩男入水何久耶傍人看之答言已死王言出之即出示王時琉璃王見即生慈心言摩訶男乃為親里故不惜身命即勅人放諸釋種彼即受教放之諸釋種被破剝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梨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

戒律卷第四十一 第九條

四分律卷第四十一 第二條

四分律卷第四十一 第三條

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 手相覆蔽

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

友意取彼比丘非親友作親友意取

波利迦羅衣佛言不應作親友意取

此衣若不足不應取今時佛在波婆

城有一摩羅字樓延是阿難白衣時

親友時阿難者衣持鉢往其家就座

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簾

采即取置阿難前時阿難即取大價

衣持還至僧伽藍中為諸上座作拭

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何故取簾

不取好者阿難言我正須如是衣諸

比丘作如是念白衣親厚應取如是

衣不自佛佛言應取何者是親厚應

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厚者

若在若不在應取今時佛在舍衛國

不就請食諸佛常法若不就請在後

按行諸房按行諸房時見有異處有

比丘病無有瞻視供養人卧大小便

中見已諷比丘所知而故問比丘汝

何故卧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為浣衣

曬乾有故壞卧草棄之掃除住處以

泥漿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

上捨去今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

者眾僧應與瞻病人若不肯者應次

第老若次第老不肯如法治若無比

比丘比丘尼隨所可作應作不應觸比

丘若無比丘尼式又摩那隨所可作

應作不應觸比丘若無式又摩那沙

弥應作若無沙弥沙弥尼隨所可作

應作不應觸比丘若無沙弥尼優婆

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

住不住身有苦痛不堪忍身少有堪

能而不作仰他作病者有如是五事

難看病人有五法易看者不食不應食

者喜服藥如實語瞻病人應行便行

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内心有以

五事難看病人有五事易看四事如

上第五能靜坐止息内心病人有如
 是五事易者尔時有比丘在拘薩羅
 國道路行至一小住處見有病比丘無
 有瞻視者卧大小便中彼作如是念
 世尊有教應者病人不應不看應作
 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
 尔時比丘持亡者衣鉢往舍衛國祇
 桓精舍中往佛所頭面礼足以此因
 緣具白世尊世尊言善哉善哉比丘
 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為
 供養我彼持亡比丘衣鉢坐具針筒
 來此住處現前僧應分尔時世尊告
 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礼
 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
 說僧中老能作羯磨者若上座若次
 座若誦律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
 某甲者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
 某甲者病比丘誰諸長老忍與某甲
 者病比丘衣鉢坐具針筒盛衣貯器
 者默然不忍者說僧與某甲者病比
 丘衣鉢坐具針筒盛衣貯器竟僧已
 忍默然故如是持

若僧中羯磨者一人令分亡者衣物羯磨與此
 無異唯益一句言僧與某甲比丘衣鉢某甲比丘
 當還與僧
 白如是

尔時舍衛國有多知識比丘死彼有
 多三衣諸比丘不知以何者與瞻病
 人諸比丘白佛佛言聽彼亡者常所
 持者與佛聽與瞻病者衣時有比丘
 小小瞻病或一扶起或一扶卧或一
 與揚技水便取彼衣鉢佛言不應如
 是小小瞻病便取彼衣鉢有五法者
 病人不應取病人衣物何等五一不
 知病者可食不可食可食而不與不
 可食而與二惡賤病人大小便唾吐

三無有慈愍心為衣食故四不能為
 病人經理湯藥乃至老若死五不能
 為病人說法令病者歡喜己身於善
 法損減有如是五法不應取病人衣
 物有五法應者看病人衣物何等五一
 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
 至老若死五者能為病人說法令病
 者歡喜己身於善法增益有如是五
 法應取病人衣物若病人臨欲終時
 有如是言我此眾物與佛與法若與
 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
 瞻病人取後病老無所著諸比丘白
 佛佛言不應作如是意送衣餘處恐
 瞻病者得尔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

四分律卷第四十一 第十五疏

言應着此賤病人云何若能極上賤病應與上三衣若中與中三衣若下與下三衣亦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賤病人聽賤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汗衣卧具佛言聽畜覆身衣或有衣毛結鞋著瘡或時患痛佛言聽取大價好衣覆身者內外者涅槃僧若至白衣舍應語言我患瘡若白衣言無苦但坐應寒濕膝僧坐亦時比丘患下脫痔病以鹿木作籌草患痛佛言聽以毳若劫貝若鳥毛故物拭之用竟舉置不浣諸比丘見便汗賤白佛佛言不應用竟舉置不浣應浣彼浣已不攪去水爛壞虫生佛言應攪去水曝令乾時有病比丘身患瘡汗衣卧具白佛佛言聽畜覆身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老不持還

旁律卷第四十一 第十六疏

本處白佛佛言若老應浣染治還本處若不還如法治尔時六群比丘作帳諸曰衣見皆共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毼毼作覆障尔時六群比丘作慙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慙時諸比丘道行患熱白佛佛言聽以草若菜十種衣中若一一衣作覆障尔時眾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便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褥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伽梨亦如

四分律卷第四十一 第十七疏

是時諸比丘衣壞佛言聽補治彼不知云何補治佛言聽者納重縫編邊隨孔大小方圓補時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舉有如是五事因緣留僧伽梨尔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曝虫鳥汗穢諸比丘白佛佛言聽聚落外反著衣尔時比丘得縵衣廣長足即裁割作衣少欲作帖菜衣白佛佛言聽作尔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眾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者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者諸比丘作如是念波利迦羅不現在前得尼薩者不佛言不犯彼不捨衣便者白佛佛言不應不捨便者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者白佛佛言聽者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眾僧衣過十日犯捨墮不白佛佛言不犯時比丘淨施衣不還主犯突吉羅若遮不與者突吉羅時諸比丘不染衣不壞色便寄白衣舍白衣取者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枝白佛佛言聽作爾時異住處現前僧大得可分衣物六群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聞遊行大得現前

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烟若吹貝若打鼓若打捷槌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勞人若次得房者應問然後移轉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者本處而去若不者當如法治時房舍崩壞諸比丘畏慎不敢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者餘房餘房不敢卧便爛壞白佛佛言應用卧時佛聽用卧諸比丘便不洗脚不拭脚用作襯體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乱恐怖住處亦壞彼畏慎不敢移卧具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蔽覆言世尊不聽作襯體衣諸比丘白佛佛言隨所方便覆蔽應移若餘人驅起不應起亦不應驅他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尔不還復卧具當如法治尔時舍利弗得上色碎段衣財欲作五納衣白佛佛言聽作尔時有住處現前僧大得可分衣物六群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取舉時客比丘來移衣物者餘房不堅牢

四分律卷第五十一 第二節 白佛佛言

白佛佛言聽別結作葢屋白二羯磨唱房名若溫室若重屋若經行屋是中老堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧結某甲房作庫葢屋白如是大德僧聽僧結某甲房作庫葢屋誰諸長老忍僧說僧已結某甲房作庫葢屋僧已忍默然故如是持時彼庫葢屋無人守不堅牢聽老守物人白二羯磨老衆中老能作羯磨者如上作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧老某甲比丘作守物人曰如是大德僧聽僧老某甲比丘作守物人誰諸長老忍僧老某甲比丘作守物人者默然不忍者說僧已老某甲比丘作守物人竟僧忍默然故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尔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後時

四分律卷第五十一 第二節 得大貴價衣續次與佛言

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今時僧得耆加那羅衣比丘白佛佛言聽畜時比丘著僧覆身衣至溫室食堂中羨美飯汗泥烟熏至塵白佛佛言不應著僧覆身衣至溫室食堂中時諸比丘冬月患寒白佛佛言聽著當愛護勿令汗泥時比丘即著至廁上大小便汗泥臭穢白佛佛言不應著至廁上時比丘送衣還房大小便急諸比丘白佛佛言廁邊若有衣架若龍牙杖若有屋若有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應著好捉不令觸廁戶上廁正安脚好蹲令不汗衣彼比丘著衣至經行處草著垂著塵至露漬壞僧衣比丘白佛佛言不應著僧衣至經行處尔時有上座病比丘羸老遠道來有患苦聽著敷卧褥置上愛護而卧尔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

四分律卷第五十一 第二節 言聽住日多處應取若二處俱等聽

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尔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尔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毘為夏衣比丘不受言佛未聽我曹受夏衣白佛佛言聽受尔時六群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耶彼言我於多住處分衣故大得此多衣中有少欲知足行頭陀知慙愧樂學戒者嫌責六群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尔時集比丘僧無數方便呵責跋難陀語言汝所為非非沙門法非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安居受衣分復於異處受衣耶以無數方便呵責六群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於此處安居受衣分已復於餘處受衣分若受者應如法治尔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湯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不往白佛佛言成分應待還亦應囑授一人時有比丘未分衣出行囑授一比丘為我取夏衣時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衣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尔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檀越為欲施塔施僧僧伽藍房舍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表現前僧應分尔時有一比丘住處大得夏安居衣物彼作如是念

四分律卷第五十一 第七十七條

實字

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有餘比丘來不應得分

分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

分時諸比丘已得衣未得衣僧破為二部已得衣者應作二分未得衣者應問檀越當與誰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

分時諸比丘得可分衣物有比丘從此部往彼部彼不應與分若未得衣物有比丘從此部往彼部不應與分若得衣物未得衣物有比丘從此部往彼部不應與衣分分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與分時有比丘從此部往彼部

四分律卷第五十一 第七十八條

比字

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分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分時住處僧破為二部有檀越請此二部僧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分時眾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分時有一居士集比丘住處諸處僧供養飯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

四分律卷第五十一 第七十九條

稱名字無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分時諸比丘冬月患寒白佛佛言聽者帽露地坐患背痛佛言聽作禪帶分時比丘身患瘡若汗臭佛言聽作拭身巾若面汗聽作拭面巾若患眼淚聽作捫淚巾分時卑陵伽婆踈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真實淨施二展轉淨施真實淨施者言大德一心念我有此長衣未淨施今為淨故捨與大德為真實淨故展轉淨施者言大德一心念此是我長衣未作淨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汝是長衣未作淨為淨故與我今受之受已汝與某甲是衣某甲已有汝為某甲善護持者隨因緣作真實淨施者應問主然後得者展轉淨施者若問若不問隨意者分時比丘遣

使借與某甲比丘衣作彼親厚意取
 衣應取不佛言不應作親厚意取若
 至道路應作親厚意取不佛言不應
 取若至彼應作親厚意取不佛言不
 應取若作遣衣主親厚意取衣應取
 不佛言應取若至道路應取不佛言
 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亦時
 有比丘遣衣與某甲比丘彼使作遣
 衣主親厚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
 作所遣與衣比丘親厚意取衣應取
 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亦時有居
 士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
 主故賞錄若須時聽受持

四分律卷第四十一

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 八〇七頁中一行經名下夾註，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無；**麗**作「三分之五」。
- 一 八〇七頁中二行與三行之間，**資**、**磧**、**普**、**南**有「第三分衣捷度法六之三」一行；**徑**、**清**有「第三分衣捷度法之三」一行；**麗**有「衣捷度之三」一行。
- 一 八〇七頁下一九行第六字「賞」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「掌」。
- 一 八〇八頁上九行「常坐」，諸本（不含石，下同）作「常坐隨坐」。
- 一 八〇八頁上一八行首字「制」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 八〇八頁上二一行第四字「逕」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「往」。
- 一 八〇八頁中一二行末字「不」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「我不」。

- 一 八〇八頁下一行第九字「持」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「即持」。
- 一 八〇八頁下四行末字「攝」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「捨」。
- 一 八〇八頁下一四行「白衣」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「使白衣」。
- 一 八〇九頁上一〇行第一〇字「至」，**麗**作「往」。
- 一 八〇九頁上一一行第八字「住」，**清**、**麗**作「往」。
- 一 八〇九頁中五行「傷肉」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「傷害」。
- 一 八〇九頁中一六行第六字「令」，**徑**、**清**作「令」。
- 一 八〇九頁中一八行第三字「培」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「坑」。
- 一 八〇九頁中一九行「大鳥」，諸本作「大象」。
- 一 八〇九頁中二〇行「琉璃」，**麗**作「琉璃王」。
- 一 八〇九頁中末行第六字「今」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「令」。

- 一 八〇九頁下七行「釋摩男」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「釋摩訶男釋子」；**麗**作「釋子摩訶男」。
- 一 八〇九頁下八行首字「何」，諸本作「何乃」。
- 一 八〇九頁下一六行「坐息」，**磧**作「室息」。
- 一 八一〇頁上九行「非親友」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 八一〇頁上二一行「何故」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「問言何故」。同行末字「麓」，諸本作「鹿」。
- 一 八一〇頁上二二行「阿難」，**資**作「何難」。本頁中二行**徑**同。
- 一 八一〇頁上末行「親厚」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「親友」。下至八一七頁上一九行同。
- 一 八一〇頁中一五行「浣衣」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「洗衣」。
- 一 八一〇頁下一一行「優婆夷」，**麗**作「優婆私」。
- 一 八一〇頁下一五行第八字「不」，

- 諸本作「不能」。
- 一 八一〇頁下一六行首字「能」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「能作」。
- 一 八一〇頁下一七行至一八行「不食不應食者」；**麗**作「不應食者不食」。
- 一 八一〇頁上一〇行第五字「往」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「往詣」。
- 一 八一〇頁上一一行「世尊世尊」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「佛佛」。同行「善哉」，**資**作「養哉」。
- 一 八一〇頁上二二行「差能」，**麗**作「當差堪能」。
- 一 八一〇頁上末行第四字「律」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「律者」。
- 一 八一〇頁中八行第五字「衣」，**磧**作「僧」。
- 一 八一〇頁中九行第四字「不」，諸本作「誰不」。同行「說僧」，諸本作「說僧已忍」。
- 一 八一〇頁中一〇行末字「已」，諸本無。

一八一頁中一行「如是持」，諸本作「是事如是持」。

一八一頁中一二行小字「一人令分」，**資、磧、普、南、徑、清**作「一人分」。同行小字「一句言僧」，**資、磧、普、南、徑、清**作「一句言今僧」。

一八一頁中一行「何者」，**資、磧、普、南、徑、清**作「何者衣」。

一八一頁中一七行第一〇字「衣」，**資、磧、普、南、徑、清**作「衣已」。

一八一頁中二一行第一三字及下五行末字「一」，**資、磧、普、南、徑、清**作「一者」。

一八一頁中末行第五字「二」，**資、磧、普、南、徑、清**作「二者」。

一八一頁下一行首字「三」，**資、磧、普、南、徑、清**作「三者」。同行第一字「四」，**資、磧、普、南、徑、清**作「四者」。

一八一頁下二行第一二字「五」，**資、磧、普、南、徑、清**作「五者」。

一八一頁下三行「於善」，**徑**作「與善」。

善」。

一八一頁下五行第二字「有」，**資、磧、普、南、徑、清**作「復有」。同行「應共看病人衣物」，**資**作「能看病人衣物」；**磧、普、南、徑、清**作「能看病人」。

一八一頁下一六行「不應」，**麗**作「不應作」。

一八一頁上一〇行「結蕤」，**資、磧、普、南**作「結縑」；**徑、清**作「結縑」。

一八一頁上一五行「刼貝」，**南、徑**作「刼貝」。

一八一頁上一六行首字「物」，諸本作「衣物」。

一八一頁上一七行首字「汗」，**資、磧、普、南、徑、清**作「惡」。

一八一頁上一八行第七字及一九行第三字「攬」，諸本作「絞」。

一八一頁上一〇行第一二字「畜」，**磧**作「言」；**普、南、徑、清**作「作」。

一八一頁中二行「若不還」，**磧**作「共不還本處」；**普、南、徑、清**作「共不還本處」。

「其不還本處」。

一八一頁中三行「曰衣」，諸本作「白衣」。

一八一頁中四行「自言」，**資、磧、普、南、徑、清**作「外自稱言」。

一八一頁中五行「何有」，**資、磧、普、南、徑、清**作「有何」。

一八一頁中一〇行第三字及一三行第一二字「慙」，**資、磧、南、徑、清**作「軒」；**麗**作「慙」。

一八一頁中一四行「以草」，**資、磧、普、南、徑、清**作「以若草」。

一八一頁中一七行末字「便」，諸本作「更」。

一八一頁中二〇行「卧褥」，諸本作「卧氈」。八一四頁中二〇行同。

一八一頁下二行第一〇字「納」，**麗**作「納衣」。

一八一頁下三行「比丘」，諸本作「諸比丘」。

一八一頁下一五至一六行「聽聚落外」，**資、磧、普、南、徑、清**作「聚落外」。

落外聽」。

一八一三頁上六行第二字「著」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「著衣」。

一八一三頁上一四行第一三字「者」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「者亦」。

一八一三頁中一〇行「經勞」，諸本

作「經營」。

一八一三頁中一行「移轉」，**資**、**磧**、

普、**南**、**徑**、**清**作「轉易」。

一八一三頁中一七行第一〇字「房」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「房中」。

一八一三頁中一九行第二字「卧」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「卧已」。

一八一三頁中二〇行第二字「體」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「身」。

一八一三頁中二一行第七字「觀」，

南作「觀」。

一八一三頁下三行「比丘」，**資**、**磧**、

普、**南**、**徑**、**清**作「諸比丘」。

一八一三頁下九行第五字「佛」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「言佛」。

一八一三頁下一三行「覆藏」，**資**、**磧**、

普、**南**、**徑**、**清**作「藏覆」。

一八一三頁下一四行第一〇字「他」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「彼」。

一八一四頁上一行「別結作藏屋」，

諸本作「別房結作庫藏屋」。

一八一四頁上三行及一一行「如上」，

與「作如是」之間，**資**、**磧**、**普**、**南**、

徑、**清**有「座若次座若誦律若不誦

律能作羯磨者」(十六字)。

一八一四頁上七行第一二字及一五

行末字「不」，諸本作「誰不」。

一八一四頁上八行第三字及一六行

第五字「已」，諸本作「已忍」。同行

「僧已忍」，諸本作「竟僧忍」。

一八一四頁上九行第三字及一七行

第六字「故」，諸本作「故是事」。

一八一四頁上一〇行第一三字「差」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「如是差」。

一八一四頁上一一行「老能」，諸本

作「當差堪能」。

一八一四頁上一三行第七字「曰」，

諸本作「白」。

一八一四頁上一八行「福饒」，諸本

作「福饒」。

一八一四頁中六行「烟熏坐塵」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「汗烟熏坐塵」

一八一四頁中一三行第九字「有」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一八一四頁中一五行第七字「應」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「當應」。

一八一四頁中一七行末字「露」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「雨」。

一八一四頁中二一行第四字「卧」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「卧上」。

一八一四頁下六行「阿難」，**資**、**磧**、

普、**南**、**徑**、**清**作「尔時阿難」。

一八一四頁下一三行第五字「令」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「令得」。

一八一四頁下一七行第八字「食」，

麗作「請食」。

一八一五頁上一三行第一二字「耶」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**作「也」。

一八一五頁上一四行末字「中」，**麗**

作「其中」。

一八一五頁上一五行「知慙愧樂學戒」，**資、磧、普、南、徑、清**作「樂學戒知慙愧」。

一八一五頁上一八行「夏衣」，**資、磧、普、南、徑、清**作「夏衣也」。

一八一五頁上二二行第八字「語」，**資、磧、普、南、徑、清**無。同行末字「非」，**麗**作「非威儀非」。

一八一五頁上末行「非淨」，**資、磧、普、南、徑、清**作「非清淨」。

一八一五頁中三行第八字「此」，**資、磧、普、南、徑、清**作「此處」。

一八一五頁中四行第六字「耶」，**麗**作「分耶」。

一八一五頁中一五行「如是」，**麗**作「作如是」。下至次頁下一八行同。

同行「分衣」，**資、磧、普、南、徑、清**作「分衣法」。

一八一五頁下一行「成分」，諸本作「成分衣」。

一八一五頁下二行「應嫡」，諸本作「應的」。

一八一五頁下四行第八字「時」，**資、磧、普、南、徑、清**作「時諸」。

一八一五頁下一〇行第一一字「衣」，**資、磧、普、南、徑、清**無。

一八一五頁下一二行「比丘」，**麗**作「諸比丘」。

一八一五頁下一三行第九字「者」，**麗**作「受」。

一八一五頁下一八行第二字「施」，**資、磧、普、南、徑、清**作「爲施」。

一八一六頁上四行第六字「有」，**資、磧、普、南、徑、清**作「更有」。

一八一六頁上一二行「應作」，諸本作「應分作」。

一八一六頁上一七行第一〇字及一八行末字「分」，**資、磧、普、南、徑、清**作「衣分」。

一八一六頁上末行第三字「與」，諸本作「應與」。

一八一六頁中六行「一處」，**資、磧、普、南、徑、清**作「便一處」。

一八一六頁中一六行「佛言」，**資、磧、普、南、徑、清**作「佛言」。

普、南、徑、清作「白佛佛言」。

一八一六頁中二〇行「飯食」，**資、磧、普、南、徑、清**作「飲食」。

一八一六頁下一行第四字「無」，諸本作「與」。

一八一六頁下五行「若汗」，**資、磧、普、南、徑、清**作「并汗」。

一八一六頁下七行第七字「淚」，**資、磧、普、南、徑、清**作「淨」。

一八一六頁下一一行「未淨」，**資、磧、普、南、徑、清**作「未作淨」。

一八一六頁下一四行「作淨」，**資、磧、普、南、徑、清**作「作淨念」。

一八一六頁下一九行「汝是」，**資、磧、普、南、徑、清**作「一心念汝此」；**麗**作「一心念汝是」。

一八一六頁下一九行第一一字「與」，**麗**作「施與」。

一八一六頁下二〇行第五字「汝」，**麗**作「汝今」。

一八一七頁上一一行「衣主」，諸本作「衣衣主」。

一八一七頁中六行第二字「持」，資、
磧、普、南、徑、清作「有持」。

一八一七頁中八行第三字「置」，徑
作「至」。

一八一七頁中一〇行第三字「賞」，
資、磧、普、南、徑、清作「掌」。同行
「受持」下，諸本有夾註「衣捷度具
足竟」。

一八一七頁中末行卷末經名下，資、
磧、普有夾註「第三分卷第五」。



四分律卷第四十二 三分之六

唱

藥捷度之一

毗舍離有比丘病者會共五佛念等詳

尔時佛在波羅捺國時五比丘往世
 尊所頭面礼足却住一面白佛言大
 德當食何食佛言聽乞食食五種食
 尔時比丘乞食得飯佛言聽食得種
 種飯粳米飯大麥飯床米飯粟米飯
 俱跋陀羅飯佛言聽食如是種種飯
 得越佛言聽食種種越得乾飯佛言
 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
 聽食種種羹得修步佛言聽食得乳
 佛言聽食得酪漿佛言聽食得吉羅
 羅佛言聽食得菓菟佛言聽食種種
 菓菟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
 尼者根食莖食葉食花食菓食油食
 胡麻食石蜜食蒸食尔時世尊在波
 羅捺國時五比丘即從坐起前礼佛
 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
 應服尔時世尊在繩床中時有病比

丘醫教服呵梨勒佛言聽病比丘有
 因緣盡形壽服呵梨勒尔時佛在舍
 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共
 飲時有諸比丘各各別用器飲眾器
 皆臭佛言不應各別器飲應共傳用
 一器飲時有比丘飲已不洗器與餘
 比丘佛言不應尔應洗器已與餘比
 丘尔時佛在舍衛國有比丘吐下比
 煮粥頃日時已過佛言聽以見全麥
 若見全稻穀煮令熟勿使破漉汁飲
 尔時有病比丘醫教服鞞勒佛言
 聽服醫教服阿摩勒佛言聽服若比
 丘有病因緣盡形壽服尔時有病比
 丘醫教服菱羅佛言聽比丘有病因

四分律卷第四十二 第五張

四〇

緣盡形壽服介時病比丘醫教服藥
 藥佛言聽服若非是當食者比丘有
 病因緣盡形壽應服介時有病比丘
 須大五種根藥佛言聽服須小五種
 根藥佛言聽服比丘有病因緣盡形
 壽服介時病比丘醫教服質多羅藥
 佛言病比丘有因緣盡形壽聽服介
 時有病比丘醫教服罽沙藥佛言病
 比丘有因緣盡形壽聽服是中罽沙
 者根莖菜花菓罽沙介時有病比丘
 醫教服娑梨娑婆藥佛言病比丘聽
 服娑梨娑婆者根莖菜花菓若堅切
 者也式滌亦如是帝菟_{底吐音}亦如是
 介時病比丘醫教服草茱椒佛言比
 丘有病因緣盡形壽服介時病比
 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
 耳樹末舍摩羅末洗若自作若更牙
 作須杵臼佛言聽畜須數箕蕪掃帚
 佛言聽畜時諸比丘畏慎不敢以塗
 香者末藥中佛言聽著時末藥無器
 盛佛言聽作瓶若患空塵聽作蓋若
 欲令堅牢當著床下若串壁上象牙

四分律卷第四十二 第四張

四〇

杖上介時病比丘以麩末藥洗身患
 痛佛言聽細末若細泥若菜若華若
 菓取令病者得樂是中病者若體有
 瘡若癬若痛若疥癩乃至身臭介時
 比丘病須鹽為藥佛言聽服是中鹽
 者明鹽黑鹽九鹽樓魔鹽支頭鞞鹽
 鹵鹽灰鹽新施婆鹽施盧鞞鹽海鹽
 若比丘有病因緣盡形壽聽服介時
 病比丘須灰藥佛言聽用灰藥是中
 灰藥者陸闍灰賓那灰波羅摩灰比
 丘有病因緣盡形壽聽用介時病比
 丘須闍婆藥佛言聽用是中闍婆者
 馨牛馨我婆提尸婆梨陀步撈夜婆
 提陸闍羅婆比丘有病因緣盡形壽
 應服介時比丘病須眼藥佛言聽用
 是中眼藥者陀婆闍那耆羅闍那比
 丘有病因緣盡形壽應服介時比丘
 眼有白醫生須人血白佛佛言聽用
 介時比丘患眼白醫須人骨佛言聽
 用介時比丘患眼白醫須細軟髮聽
 燒末著眼中介時畢陵伽婆蹉患眼
 痛得琉璃篋佛言聽為治眼病故畜
 用介時舍利弗患風醫教食藕根介

四分律卷第四十二 第五張

四〇

時大目捷連往舍利弗所問訊已一
 面坐語舍利弗言所患為老不答言
 未老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
 無有塵穢食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
 十由旬是中有十大龍象王兄弟共
 住其最小者供給一闍浮提王其次
 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
 泥穢而食之得好容色氣力充足彼
 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
 國沒不現如人屈申辭頃至彼池邊
 化作大龍象王於彼十龍象王中形色
 最勝時彼十龍象王見皆畏怖毛豎
 恐彼來奪我池介時大目連見彼十
 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從此池忽然不現還舍衛國到祇桓中授與舍利弗語言此是藕根舍利弗食已病即得除兼有殘藕根與者病人者病人先已受請不肯食之諸比丘白佛佛言聽者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鳥鳥諍食喚呼尔時世尊知而故問阿難諸鳥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者是知是作餘食法彼應取少食之語言我已止汝可食之應作如是餘食法食尔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

食者便棄之時有衆鳥鳥諍食喚呼世尊知而故問阿難諸鳥鳥何故喚呼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者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尔時毗舍佉無夷羅母大得新菓彼作如是念我今寧可作食請佛及僧以菓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尔時世尊者去持鉢與千二百五十比丘俱就毗舍佉無夷羅母請就座而坐毗舍佉以種種多美飯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尔時世尊為說法已從坐而去時毗舍佉無夷羅母行食忘不與菓彼作如是念我為新菓故請佛及僧設飯今正行食忘不與菓時即遣人送菓至僧伽藍中與諸比丘諸比丘已食音不肯受

之往白佛佛言若從彼來應作餘食法食之如上法尔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老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老者聽食尔時世尊在波羅捺國時世轂貴乞食難得時諸比丘乞食不得往至象廄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捺國乞食不得往馬廄乞時有信敬沙門鬼神即令馬死於彼得馬肉食之世尊慈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尔時比丘波羅捺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尔時善現龍王從已池出往世尊所頭面礼足已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

四分律卷第四十二 第九疏

佛子

令比丘食龍肉時世尊聞善現龍王語默然受之時善現見佛聽許頭面禮佛已還往本處尔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捺國乞食不得往旃隨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眾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捺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問比丘何所須欲答言須肉答言我當送肉即還波羅捺遣人持錢買肉語言男子持此錢買肉來時波羅捺不屠殺彼人周行求肉不得還至優婆私所白言大家知不令此不殺通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

四分律卷第四十二 第十疏

佛子

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室持利刀自割脰裏肉與婢令煮已持往僧伽藍中與吐下比丘婢即如勅持與比丘比丘食已病即除老彼優婆私割肉時舉身患痛極為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耶答言病在內即問何所患即具答因緣彼夫主言未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者衣持鉢與諸比丘僧俱往蘇卑優婆私家就座而坐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

四分律卷第四十二 第十一疏

佛子

婆私蘇卑往佛所頭而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住吐下比丘所問言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尔時世尊在波羅捺有居士耶輸伽父往詣佛所頭面禮足却坐一面尔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請佛言有二種請聽受若請僧若別請尔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
我不能常為眾僧作食作何福德令
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
僧老性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
是念云何作福供養眾僧便成施藥
白佛佛言聽布施眾僧藥錢時有居
士新作房舍無道人住念言云何供
養眾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
房作種種餅及菓若故不住當與作
飯食若不住聽與房錢若故不住聽
與繩牀木牀坐蓐卧蓐枕地敷若故
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房
扉戶鈎與杖與革屣與蓋與扇與水
瓶與洗瓶若盛水器與浴室瓶及牀
與刮汗物與香熏與丸香與房衣若
故不住沙門一切須者應與尔時世
尊在繩林中時諸比丘乞食時見有

人搆牛乳令犢子飲已復搆犢子口
中涎沫出與乳相似後遂疑不復飲
乳白佛佛言聽飲搆乳法應尔尔時
世尊在舍衛國時諸比丘秋月得病
顏色憔悴形體枯燥癯白時世尊在
靜室作如是念諸比丘秋月得病顏
色憔悴形體癯白枯燥我今當聽諸
比丘食何等味當食當藥不令癯現
即念言有五種藥是世常用者酥油
蜜生酥石蜜我今寧可令諸比丘食
之當食當藥不令癯現如飯麩法作
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酥蜜石蜜諸
病比丘得種種肥美食至中不能食
况復五種藥至中能食尔時藥雖多
病人不能及時服諸比丘患遂增形
體枯燥顏色憔悴尔時世尊知而故
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

食不能食盡與者病人者病人受請
不食即棄之諸烏鳥爭食大喚呼佛
知而故問阿難烏鳥何故尔阿難具
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無犯尔
時舍利弗患風醫教服五種脂煎脂
魚脂驢脂脂脂失守摩羅脂白佛佛
言聽服時受時瀝時煮如油法服非
時受非時瀝非時煮不應服若服如
法治尔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
佛後尔時世尊行未遠往至道邊樹
下敷尼師壇坐時有居士名私呵毗
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
明了了即尋迹而去遙見世尊在樹
下坐顏貌端正諸根寂靜得上調伏
猶如龍象王寂勝無比辟如澄淵無
有濁穢見世尊已信敬心生即前頭
面礼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

四分律卷第四十二 第十五張

習字

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以一器黑石蜜分與諸比丘即受佛教以一器黑石蜜分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虫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虫水中即烟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尔時私呵見此已恐怖毛豎往至佛所頭面礼足却坐一面以向因緣具白世尊世尊尔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

四分律卷第四十二 第十六張

習字

飲酒私呵聞佛說法極大歡喜頭面礼佛而去時比丘乞食時見白衣作黑石蜜著厨尼諸比丘疑不敢過中食白佛佛言聽食作法應尔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食綴佛言聽食得白石蜜佛言聽食得烏婆醃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尔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眾多得酥油生酥蜜黑石蜜持與徒眾遂多積聚藏舉眾器皆滿大瓮小瓮大鉢小鉢簋大釜絡囊漚囊持串著壁上龍牙杖上嚮上或懸著屋間下漏上濕房舍臭穢時眾多居士來至僧伽藍中行看房舍見畢陵伽婆蹉徒眾如是多積聚飲食眾藥在房共宿臭穢不淨皆共譏嫌沙門釋子多貪無厭自稱我知正法如是有何有正法觀是沙門多積飲食眾藥如似瓶沙王厨庫諸

四分律卷第四十二 第十七張

習字

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眾藥在房共宿臭穢不淨時諸比丘往白佛尔時世尊以此因緣集比丘僧呵責畢陵伽婆蹉徒眾汝等所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何多積飲食眾藥在房共宿臭穢不淨以無數方便呵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尔時世尊從王舍城人間遊行此一條事如上故不出

尔時比丘患風須藥醫救漬麥汁佛言聽服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時藥七日藥和時藥盡形壽藥和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尔時比丘患瘡須唾塗以銚底熨

比丘白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瀝受飲之時有比丘自往家間取人髮人脂持去時諸居士見皆憎惡汗賤諸比丘白佛佛言聽靜無人時取介時有比丘患身熱醫教用栴檀為藥病故比丘白佛佛言聽用若沉水若栴檀畢陵祇伽羅菟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解應解時諸比丘患鼠入屋未離欲比丘皆驚畏佛言應驚令出若作鼠檻盛出棄之竟不出置檻外即死佛言應出之不應不出介時諸比丘患蠚蜈蚣蝮入屋未離欲比丘驚畏佛言若以弊物若泥團若掃帚盛棄之而不解放便死佛言不應不解放應解放介時佛在王舍城諸比丘破浴室薪空木中蛇出螫比丘殺時世尊慈念告諸比丘彼比丘不生慈心於彼八龍王蛇以是

故為蛇所殺何等八毗樓勒又龍王次名加審次名瞿曇冥次名施安多羅次名多奢伊羅婆尼次名伽毗羅溼波羅慈提頭賴吒慈慈念諸龍王若慈心於彼八龍王蛇者不為螫殺若此比丘慈心於一切眾生者亦不為彼蛇所螫殺佛聽作自護慈念呪毗樓勒又慈伽審慈瞿曇冥慈施婆彌多羅慈多奢伊羅摩尼慈伽毗羅溼波羅慈提頭賴吒慈慈念諸龍王乳闍婆羅刹婆今我作慈心除滅諸毒惡徒是得平復斷毒滅毒除毒南無婆伽婆佛言聽刀破出血以藥塗之亦聽畜鉞刀介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瀝受然後服若未墮地者以器承之水和瀝服之不須受介時病毒比丘醫教服田中泥佛言聽以器盛水和之瀝然後受飲介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及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筋若毛繩急結之若爪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介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介時世尊在王舍城與千二百五十比丘僧俱人間遊行時世教貴人民飢餓乞求難得時有六百乘車載滿飲食隨逐世尊世尊介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蔽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蔽器物故有如此大聲佛告阿難不應界內共食宿煮食食若食如法治介時諸比丘持食飲者露地不牢蔽牧牛羊入若賊持去諸比丘白佛佛言應在邊房靜處結作淨厨

佛說華嚴經卷四十二 第三十二

屋尔時世尊在毗舍離時有私呵將軍是尼捷弟子時斷事堂有五百諸梨奢共坐食無數方便讚歎佛法僧尔時私呵將軍在座中間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捷往瞿曇所時私呵即往白尼捷言我欲往瞿曇沙門所尼捷語言汝說有作瞿曇說無作法以化弟子止不須往尔時私呵將軍本有見佛心即退諸梨奢如是第二第三讚歎佛法僧時私呵將軍聞第三讚時作如是念我今寧可不辭尼捷師往見瞿曇師能使我作何等時私呵即往佛所頭面礼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為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

佛說華嚴經卷四十二 第三十二

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闍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闍者滅語惡諸善闍法我說我生已盡者我受生已盡不受胞胎亦復仁人斷於生死我說到無畏處者自無所畏復安慰眾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

佛說華嚴經卷四十二 第三十二

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良且然後受戒汝為國之大臣人所知識當益眾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懽唱令國中言私呵為尼捷作弟子我今聞世尊重勅我言好自良且然後受戒汝為國之大臣人所知識當益眾人莫輕舉動益增信樂復白佛言大德我今第二盡形壽歸依佛法僧不殺生乃至不飲酒自今已去於我門中不聽尼捷外道來入佛諸弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷於我門中無所罣闕佛語私呵先尼捷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蕩滌汁棄著不淨水虫中使彼虫得此食氣我說彼

猶有福况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曹自知之
尔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
不飲酒惟願世尊受我明日請食時
世尊默然受之時私呵見佛許已即
起礼佛足而去於其夜辨具種種美
食明日往白時到世尊者衣持鉢與
千二百比丘俱往其家敷尼師壇就
座而坐尔時尼捷子等往諸梨奢住
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尔時有人即
往私呵所語言當知有諸尼捷子往
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
飯食私呵言此常日夜為佛比丘僧
作怨家我終不為命故斷眾生命尔
時私呵將軍以多美飯食飯佛及比
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
向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
頭有皮有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
不為我故斷眾生命如是三種淨肉
應食若作大祀處肉不應食何以故
彼作如是意辨具來者當與是故不
應食若食如法治
尔時世尊從毗舍離人間遊行與千
二百五十比丘俱至蘇弥從蘇弥
至跋提城住時跋提城有大居士字
瓊茶是不蘭迦葉弟子大富多諸珍
寶多有象馬車乘奴婢童使食飲食

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
令足故不盡乃至起去其兒婦亦有
如是福力以一罌香塗四部兵及四
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
瓏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
諍言是我神力尔時瓊茶居士聞佛
從蘇弥人間遊行至跋提城彼作如
是念我今寧可碎師不蘭迦葉至沙
門瞿曇所念已往師所白言大師我
聞佛從蘇弥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
應尔出家應來問訊白衣彼作如
是念未曾有沙門為沙門作刺我何須

四分律卷第四十三 第三十七

四分律卷第四十三 第三十八

四分律卷第四十三 第三十九

明字

辭不蘭迦葉不辭而去能使我作何等也即便往見瞿曇現茶居士往世尊所頭面作礼却住一面世尊為種種方便說法開化令得歡喜今時現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力之事白世尊言我家中各各諍言是我福力惟願世尊為說是誰福力佛語現茶居士汝往過去世時於波羅捺國作居士大富多諸財寶庫藏溢滿前世時婦兒及奴婢即今者是居士亦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今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眾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現茶居士以千二百五十牝牛遣人以象載種種飲食之具於道路供養佛及比丘僧世尊亦時七日受供養已即往曠野諸比丘在道行見有人攜牛令犢子飲已復攜犢子口中涎出似乳諸比丘後遂不飲乳白佛佛言聽飲攜乳法應亦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糧諸比丘白佛佛言自今已去聽作檀越食受命令淨人償舉不應自受若有所須隨意索取

今時世尊從阿牟多羅國人間遊行至阿摩那城在翅耆編跋婆羅門園中住今時編跋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今時編跋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眾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今時默然受請婆羅門見佛受已從坐起而去還家語親屬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座時阿摩

那城中有施盧婆羅門與五百婆羅門共往翅菟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菟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淋座施盧問言為欲娶婦為欲嫁女為欲請王為大祠耶彼即答言我亦不娶婦乃至請王我欲作大祠請佛及比丘僧千二百五十人沙門瞿曇有六名稱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施盧問翅菟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菟舉右手示言乃在彼青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有八種漿是古昔無欲仙人所飲梨漿閻浮漿酸漿漿甘蔗漿麩菓漿舍樓伽漿婆樓師漿蒲桃漿今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為方便說

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如法治介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人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字盧夷無有信樂於佛法僧是阿難白衣時親友時阿難遙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今時世尊即以慈心感盧夷摩羅令詣世尊猶如有人

引道而往如是盧夷往佛所頭面禮足已却住一面介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為優婆塞不殺生乃至不飲酒惟願世尊常受我衣服飲食醫藥具佛告盧夷汝今學人以有智明遠塵離垢得法眼淨言常受我衣服飲食醫藥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具今時世尊波婆城中不偏受一人請時城內家家各斂飲食聚在一處飯佛及僧時盧夷往作食處看惟無餅彼即於夜辦具種種餅明日與諸比丘諸比丘不受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何頭時阿頭住處有二比丘是常剃髮人父子出家時二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汝可往作錢處求作若有所

四分律卷第四十二 第三十三張

四分律卷第四十二 第三十四張

得當辦具粥供養世尊時父即往為人剃髮兒即往作錢賃作有所得物盡為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為白衣剃髮除欲出家者若剃髮人出家不應畜剃刀若畜如法治時眾僧得剃髮刀白佛佛言聽畜余時世尊從阿頭至迦摩羅諸比丘得如是根藥阿漏弥那漏比那漏提婆檀豆檀盧乳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蔓那摩呵沙蔓那杏子人兜兜漏泰敵梨菓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尔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蘇油若脂塗手捉蘇油臭佛言聽用塗藥篋時手塗脚手膩佛言聽脚相塗塗脚藥著淺器中不堅密佛言聽作瓶若

患全塵佛言聽作蓋時油瓶舉處不堅牢佛言聽者牀下若懸者壁上龍牙我上時諸比丘患頭痛醫教頂上著油白佛佛言聽者彼畏慎不敢用香油者佛言聽著油法應尔時比丘患風醫教作除風藥是中除風藥者烝稻穀烝酒若大麥若諸治風草若麸糠若煮小便白佛佛言聽時畢陵伽婆蹉須鈇煮佛言聽畜眾僧得大鈇佛言聽畜畢陵伽婆蹉得三種金銅釜鐵釜土釜佛言聽畜眾僧亦亦聽畜後得瓶銅瓶鐵瓶瓦瓶佛言聽畜眾僧亦亦聽畜畢陵伽婆蹉得煎餅鐵佛言聽畜眾僧亦亦畢陵伽婆蹉得銅杓得鐫佛言聽畜眾僧亦亦

四分律卷第四十二 定

四分律卷第四十二 校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。八二三頁中一行至一三行，原版殘缺，以麗藏本補。

一 八二三頁中經名下夾註「三分之六」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 八二三頁中三行「藥捷度之一」，資、磧、普、南作「第三分藥捷度法七」；徑、清作「第三分藥捷度法」。

一 八二三頁中一三行「修步」，資、磧、普、南、徑、清作「修鋪」。

一 八二三頁中一四行「得酪漿」，諸本（不含石，下同）作「種種乳得酪」。

一 八二三頁中一四行第一〇至一一字「聽食」下，諸本有「種種酪得酪漿佛言聽飲種種酪漿」（十四字）。

一 八二三頁下七行第五字「器」，資、磧、普、南、徑、清作「漉器」。

一 八二三頁下一二行末字「共」，資、磧、普、南、徑、清作「僧共」。

- 一 八二三頁下一四行「器飲」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「用器飲」。
- 一 八二三頁下一七行末字「比」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「比丘」。
- 一 八二四頁上二行第九字「當」，諸本（不含石，下同）作「常」。
- 一 八二四頁上一三行第四字「滌」，諸本作「渠」。
- 一 八二四頁上一八行「舍摩羅末」，諸本作「舍摩羅樹末」。
- 一 八二四頁上二〇行至二一行「不敢以塗香」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「不取以零香」。
- 一 八二四頁中三行第三字「令」，**磧**、**普**、**南**作「今」。
- 一 八二四頁中六行第九字「魔」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「魔」。
- 一 八二四頁中一四行「羅婆」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「羅婆」。
- 一 八二四頁中一七行第一〇字「服」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「用」。
- 一 八二四頁下五行第五字「食」，**資**、

- 磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「飲」。
- 一 八二四頁下九行第七字「十」，諸本作「七」。本頁下一九行第九字、二〇行第五字及二一行末字同。
- 一 八二四頁下一五行第八字「容」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「膚」。
- 一 八二五頁上四行第七字「從」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「便」。
- 一 八二五頁上七行第五字「與」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「授與」。
- 一 八二五頁上一九行「我已止」，諸本作「我已食止」。
- 一 八二五頁中一五行「毗舍佉」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「時毗舍佉母」。
- 一 八二五頁中一六行及八三一頁上二二行「飯食」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「飲食」。
- 一 八二五頁下一七行「比丘」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「比丘往」；**麗**作「比丘於」。
- 一 八二五頁下二一行第九字「已」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

- 一 八二六頁上二行「善現」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「善現龍王」。
- 一 八二六頁上四行「現有龍」，**麗**作「此龍有」。
- 一 八二六頁上一六行第四字「問」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「復問」。
- 一 八二六頁上一九行「周行」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「遍行」。
- 一 八二六頁中三行第三字「室」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「屋」。
- 一 八二六頁中四行「煮已」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「煮煮已」。
- 一 八二六頁中七行「行還」，**磧**、**普**作「行遠」。
- 一 八二六頁中八行「何處耶」，諸本作「何處在耶」。
- 一 八二六頁中一六行「受之」，**南**作「受請之」。
- 一 八二六頁中一九行「而坐」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「而坐已」。
- 一 八二六頁下八行第八字「住」，諸本作「往」。

- 一 八三〇頁中三行第二字「化」，諸本作「以化」。
- 一 八三〇頁中一二行「不作」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「不作者」。
- 一 八三〇頁中一八行「滅語惡諸善闇法」，諸本作「滅諸惡不善闇法」。
- 一 八三〇頁下二行末字及八行首字「良」，諸本作「量」。
- 一 八三〇頁下一行首字「依」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「於」。
- 一 八三〇頁下一九行末字「餘」，**麗**作「餘人」。
- 一 八三〇頁下二二行第六字「甘」，**麗**作「泔」。
- 一 八三一頁上一二行「千二百」，諸本作「千二百五十」。
- 一 八三一頁上一三行「往諸」，諸本作「往詣」。
- 一 八三一頁中八行「有皮有毛」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「有皮毛」。
- 一 八三一頁中二二行「大富」，**資**、**碩**、**普**作「人富」。
- 一 八三一頁中末行「童使食飲食」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「僕使飯食倉」；**麗**作「僕使食飲食」。
- 一 八三一頁下八行第二字「足」，**南**、**徑**、**清**作「足金」。
- 一 八三一頁下一四行「神力」，諸本作「福力」。本頁下二〇行「神力」，**麗**同。
- 一 八三二頁中一行「得果證」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「得成果証」。
- 一 八三二頁中二二行第三字「命」，諸本無。同行第七字「償」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「掌」。
- 一 八三二頁下一九行第三字「屬」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「眷」。
- 一 八三三頁上一二行第三字「往」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「住」。
- 一 八三三頁上一八行第四字「爲」，諸本作「爲欲」。
- 一 八三三頁上一七行首字「青」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「靜」。
- 一 八三三頁上一九行第二字「有」，諸本作「今有」。
- 一 八三三頁中六行末字及次頁上七行第七字「如」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「當如」。
- 一 八三三頁中一二行「摩羅」，諸本作「摩羅子」。
- 一 八三三頁下一行第九字「往」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「往至」。
- 一 八三三頁下九行第七字「言」，諸本作「便言」。

- 一 八三三頁下一三行「城中」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「城城中」。
- 一 八三三頁下一七行第二字「佛」，諸本作「言佛」。
- 一 八三三頁下二〇行第七字「二」，**徑**、**清**作「一」。
- 一 八三四頁上一五行第二字「秦」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「察」。
- 一 八三四頁上一二行「藥篋」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「藥鉀」。
- 一 八三四頁上末行第八字「密」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「牢」。
- 一 八三四頁中七行第五字「酒」，諸本作「酒糟」。
- 一 八三四頁中一四行及次行「亦尔」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**、**麗**作「亦尔聽畜」。
- 一 八三四頁中一五行第三字「杓」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「甌」。同行第五字「罇」，**資**作「罇」；**麗**作「樽」。
- 一 八三四頁中末行經名下，**資**、**磧**、**普**有夾註「第三分卷第六」。



四分律藏第三分卷第四十三 藥捷度下 唱

姚本劉寶藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

今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房若處若溫室若經行處眾中老堪能作羯磨者若上座若次坐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結某處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誰不忍者說僧已忍結某處作淨地竟僧已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為僧作淨地二者若為僧作僧伽藍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壟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

四分律藏卷第四十三

藥捷度下

唱

又摩那沙弥沙弥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佛言應結若疑先有淨地應解然後結今時比丘治故僧伽藍不知為得作淨地不佛言得作今時不淨地有樹生枝葉蔭覆淨地時比丘欲安淨物者上不知為淨不淨佛言根在不淨地即不淨時樹根在淨地枝葉蔭覆不淨地諸比丘欲安淨物者上不知為淨不佛言根在淨地得淨時有樹根在不淨地枝葉蔭淨地菓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猕猴諸鳥觸墮不知為淨不佛言若不作意欲使墮者淨樹在淨地菓墮不淨地比丘不知為淨不佛言淨時諸比丘在不淨地種胡瓜甘蔗菜枝葉覆淨地比丘不知為淨不佛言不淨時在淨地種胡瓜甘蔗菜枝葉覆不淨地不知為淨不佛言淨時六群比丘不淨菓便食諸居士見皆共譏嫌言沙門釋子不知慙愧無有厭足自稱言我知正法如是

四分律卷第四十三 第四

四分律卷第四十三 第四

四

何有正法食菓不作淨比丘白佛佛言不應不淨菓便食應淨已食之應作五種淨法食火淨刀淨瘡淨鳥喙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剝皮若腐若破若萎燥尔時眾僧得菓園佛言聽受復不知誰當料理佛言若守僧伽藍民若沙弥若優婆塞彼守視人欲得分佛言應計食作價與直尔時比丘食不破菓大便已生子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重生故聽食若自種胡瓜甘蔗菰挑梨捺呵梨勒鞞勒阿摩勒椒薑葦芰及移殖應食尔時有小沙弥捉淨食度水不自勝舉佛言聽大比丘扶沙弥令度時有小沙弥持淨食不能上岸佛言聽大比丘扶令上時有沙弥小不能舉淨食懸著壁上若龍牙杖上又

不能下白佛佛言聽下安牀若机蹬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群比丘敢不淨菜諸居士見皆共譏嫌言沙門釋子不知慙愧無有獸足斷眾生命自言我知正法如是向有正法不淨菜便食之諸比丘白佛佛言不應敢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弥邊觸彼淨食作如是意令彼和尚阿闍梨得不淨食彼比丘不知淨不淨白佛佛言觸者

四分律卷第四十三 第五

四

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者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賞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賞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聽自煮若更牙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勺揚看若流下循勺則熟若熟應寫著餘器中彼寫粥者復具器疲極佛言不應寫粥者并具器應更一人具器若熱燒手應捉鑷熱巾若草若虫墮粥中應却彼燒手佛言應以勺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勺作分鉢若不正應作鉢支若塵盆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便舉佛言不應不乾舉應令乾燥然後舉彼器有陷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捺國時世榮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如是念國土飢餓世尊應聽界內共食宿白佛佛言若榮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榮貴時界內應聽煮食白佛佛言榮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榮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菓比丘求淨人須他人已取去白佛佛言聽以草若葉覆菓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

丘間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菓胡桃棗桃婆陁菴婆羅阿婆梨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菓不作餘食法食白佛佛言聽穀貴時得如是菓不作餘食法食時諸比丘食已得水中可食物藕根迦婆陁陵芡藕子於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菓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

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群比丘荆三處毛諸比丘白佛佛言不應荆三處毛時六群比丘牙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者何等藥時六群比丘以蘇油灌大便道佛言不應灌彼教人灌佛言不應教人灌亦時比丘在北方住安居已形體枯燥顏色憔悴至祇桓精舍詣佛所頭面礼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亦時有波羅捺國市馬人來至舍衛國欲為眾僧作餅作豆

麩作麩與麩籩與量麩器與盥與咸盥籩與苦酒苦酒瓶與木笏與支與札與勺與摩膏與支椀與食根食莖食菜食華食菓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畫無跡非食非請非足食時比丘作如是念飲煮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群比丘以共宿盥合食食佛言不應共宿盥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迦絺那衣捷度

所頭面礼足已却坐一面亦時世尊慰勞諸比丘言汝等住止和合安樂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眾多比丘在拘薩羅國異處夏安居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眾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礼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不以乞食為苦大德有眾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遇天雨衣濕重疲極亦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為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

長衣不失衣別眾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眾食展轉食食前食後不囑比丘入聚落受功德衣已得作五事眾僧應如是受功德衣若得新衣若檀越施衣若糞掃衣若是新衣若是故衣新物疊作淨若已浣以浣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浣舒張輾治裁作十隔縫治應在眾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細不但作業不但作鈎若邪命得若諛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梨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檀越施衣糞掃衣若是新衣若是故衣新物疊作淨若已浣納作淨非邪命得非諛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浣舒張輾治裁作十隔縫治在眾僧前受眾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群比丘以大色浣衣為僧受作功德衣諸比丘白佛佛言不應以大色浣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尔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眾僧受功德衣若僧時到僧忍聽眾僧和合受功德衣白如是如是白已老一比丘應問言誰能為僧持功德衣能者答言我能眾中老堪能作羯磨者如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧老某甲比丘為僧持功德

衣白如是大德僧聽僧老某甲比丘為僧持功德衣誰諸長老忍僧老某甲比丘為僧持功德衣者默然誰不忍者說僧已老某甲比丘為僧持功德衣竟僧已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此衣與某甲比丘誰不忍說僧已忍持此衣與某甲比丘某甲比丘當持此衣為僧受作功德衣竟此住處持竟僧忍默然故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眾僧當受作功德衣此衣眾僧今受作功德衣此衣眾僧已受作功德衣

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尔尔時優波離從坐起偏露右肩脫革屣右膝著地白世尊言為以過去三句為以未來為以現在受功德衣耶佛語優波離為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眾僧中羯磨若比丘令作若得已成者應如法受彼六群比丘春夏冬一切時中為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群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為

應答言出功德衣大德僧聽今日眾僧出功德衣若僧時到僧忍聽今僧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齋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怖望得衣彼比丘出界外便至怖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去界外作衣作衣竟聞眾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眾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表若竟若不竟還住處彼比丘和合

出衣是為八事

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復有六事若比丘受功德衣竟持衣出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此大已得衣亦得衣未得衣復有十五句此錯至八事復有十二事若比丘受功德衣已出去求怖望衣得所望衣在界外作衣作衣竟失功德衣不竟向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望斷如上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作衣竟便失功德衣不竟亦如是望斷如上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為汝作衣彼比丘還至住處聞

眾僧出功德衣彼作如是念僧今出

功德衣方作衣彼即作衣竟失功德

衣不作衣亦如是生亦如是此是在界內
持衣至彼比丘所三句亦如是為九句事亦
本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眾僧出功德

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

彼當往不樂當還彼比丘至彼聞眾

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

有是五二種捨功德衣持功德衣比

丘出界宿眾僧和合共出

拘睨弥捷度

尔時世尊在拘睨弥時有比丘犯戒

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

人間見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

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礼

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

丘僧破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

見犯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

眾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

鬪諍共相罵詈誶諍牙求長短時眾

多比丘往世尊所頭面作礼却坐一

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誶

諍牙求長短我等當云何佛言聽眾

僧破非法和合應在如是處坐令身

口不出惡眾僧破如法和合應隔一

人坐尔時世尊往被舉比丘所作如

是言汝曹莫犯罪而不知犯懺悔何

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

阿舍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

彼比丘多聞知阿舍持法持律知摩

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板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眾僧便有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重此破僧事者應如彼言有罪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今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我等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我等不共一羯磨說戒乃至不執手迎逆者眾僧便當鬪諍共相罵詈誹謗伺求長短令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今時世尊語彼比丘已此夜過明且著衣持鉢入拘睒弥七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眾威力勇健財寶復多長生王兵眾威力不如財寶復少後異時梵施王與四部兵來至拘薩羅國罰長生王奪得一切國土兵眾庫藏珍寶

時王長生與第一夫人逃走至波羅捺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自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眾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今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眾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

四分律卷第四十三 第二十七條

瞻其腹內時富盧醯修往瞻長生王
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
夫人言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
在其處住時富盧醯修往梵施王所
白如是言王欲知不有如是星出時
應清旦日出時在四交道頭四部兵
共鬪洗刀刀玉言富盧醯修今正是
時時富盧醯修即集四部兵於四交
道頭共鬪洗刀刀時長生王夫人得
其地平整於四交道頭日初出時見
四部兵共鬪洗刀刀時夫人得洗刀
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
陶師家住即勅傍人言汝往陶師家
取取長生玉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
梵施王作如是教勅即喚兒長語言
汝今知不伽奢國王梵施是我父祖

四分律卷第四十三 第二十八條

怨仇彼奪我一切國土兵眾財寶都
盡并勅傍人令殺我等汝可逃走勿
為梵施王所殺時王子長即逃走時
梵施王使人即取王長生及第一夫
人執縛并打惡聲鼓現死相眾人聚
集時長生王子微服尋父母後啼泣
流淚時王長生願見其子作如是言
怨無輕重皆不足報以怨報怨終
不除惟有無怨而除怨耳如是再三
言時眾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
納也時眾人亦如是三言時梵施王
使人即將長生王從右門出分為七
分著尖標樹頭時長生王子從彼還
入波羅捺城學種種伎術學書學瞻
相星宿秘識竿數及畫諸形像音樂
戲笑在於眾中取為第一時梵施
王伎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

四分律卷第四十三 第二十九條

好答言王今知不去王伎女不遠有
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
來頭面礼王足已一面住王問言汝
實於夜過半彈琴歌戲出美音聲耶
答言亦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
此當與汝食答言亦時王梵施第一
夫人住屋無人得入者惟王夫人及
長摩納後異時夫人失摩尼珠夫人
至王所白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惟有王夫人
及我若我言不取恐王必當治我我
但由來習樂不堪苦毒即報言我取
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時王即取

長摩納太子大臣長者第一姪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臣長者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姪女語長摩納言汝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第一姪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捺國白賊聞王第一夫人失珠王取繫摩納太子大臣大長者姪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惟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遠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呈言我作如是念夫人屋無人入者惟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知必能作方便還求得珠以是故引耳汝復何故引大臣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姪女答言我作是念國中及與衆賊繫心在彼姪女其未得者必能為姪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糞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屏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劍欲斷王頭念父往昔怨無輕重皆不足報以怨除怨無已時惟有無怨而怨息耳即還內劍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劍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如是乃至第三眠長摩納如前思惟復拔劍王即驚覺時長摩納即擻王頭王言汝欲殺我耶答言亦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

四分律卷第四十三 第三十三張

四分律卷第四十三 第三十四張

四分律卷第四十三 第三十五張

故是故欲殺王耳王即語言今還汝

父祖兵眾國土一切珍寶莫得殺我

答言當活王命王亦莫殺我王答言

救汝命時彼共除殺祖時怨即共和合猶

若父子共同一乘還波羅捺國時王

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

今如是或有言以刀殺之或有言車

掉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割其

身或有言利鈎鈎肉或有言以蜜煮

之或有言纏身放火或有言衣裏燒

之或有言截手截脚截耳截鼻或言

生貫著尖標頭或言截頭王即示諸

臣言此是長生王子長摩納自今已

去一切眾人不得論說何以故彼活

我命我活彼命時王即還其父時兵

眾及一切國土庫藏珍寶即莊嚴其

女與之汝等諸比丘彼執刀劍長摩

納有父祖怨仇還共和合猶若父子

汝等出家為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牙求長短

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

鬪諍事自當知余時世尊第二第三

語拘睺弥比丘止止莫共鬪諍罵詈

誹謗牙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

如是言世尊但自安住如來是法主

比丘鬪諍事自當知余時世尊為拘

睺弥比丘說此偈言

眾惡聲流布不求尊上法破於眾僧時

亦不以餘事斷骨害生命盜取牛馬財

國土鬪諍乱亦有還和合汝曹可無有

種種罵詈者其有如是者彼怨終不除

種種惡罵詈終不還加報其能忍默者

彼怨自得除以怨除怨仇怨仇終不除

無怨怨自息其法勇力樂亦不教他作

己身亦不為能行如是者如雨淹眾塵

無堅說堅牢堅牢不見堅彼不解堅牢

墮邪憶念中堅牢知堅牢不堅知不堅

彼解堅牢法入於正念中猶如人執箭

執緩自傷手沙門不善良增益於地獄

若能善執箭執急不傷手沙門善自良

便得生善道雖有袈裟服懷抱於結使

不能除怨害彼不應袈裟結使已除滅

持戒自莊嚴調伏於怨仇彼則應袈裟

處處遍求伴無有稱己者寧獨堅其心

不與愚者同若處處求伴不得如已者

寧獨自行善不與愚惡伴獨行莫作惡

如山頂野象

若審得善伴共行住勇健遊處在諸眾

其心常歡喜若不得善伴獨行常勇健

捨於郡國邑無事如野象

余時世尊以拘睺弥比丘鬪諍共相

誹謗罵詈眾僧惱乱世尊不喜不語

眾僧及供養人自舉卧具著本處執

持衣鉢以神足力從拘睺弥還舍衛

國時拘睺弥諸優婆塞聞世尊以諸

比丘鬪諍共相誹謗罵詈眾僧惱乱

世尊不喜不語眾僧及供養人自舉

卧具著本處執持衣鉢以神足力從

拘睺弥國還舍衛國時諸優婆塞自

共作制限我等眾人都不應見拘睺

弥比丘起迎恭敬禮拜問訊語言及

供養衣服飲食病瘦醫藥彼諸比丘

如以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闍諍比丘遂
無有利養作如是念我等可於世尊
所滅此闍諍事即往舍衛國時舍利
弗聞拘睺弥比丘闍諍共相誹謗罵
詈口如刀劍從拘睺弥來舍衛國即
與五百比丘往佛所頭面礼足却住
一面白世尊言此拘睺弥比丘闍諍
共相誹謗罵詈口如刀劍從拘睺弥
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為伴黨
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
言重有餘無餘處不處以應行不應
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
白佛言云何與拘睺弥比丘房舍卧
具佛言應持屏處房舍卧具與若無
屏處應作屏處與如眾僧分卧具法
等與舍利弗白佛言眾僧衣物云何
與拘睺弥比丘分佛言隨上座次到

應與舍利弗白佛言拘睺弥比丘若
小食與粥時當云何坐佛告舍利弗
我先不作如是語耶眾僧破非法和
合應在身口不生惡處坐眾僧破如
法和合已事應閒闕一人坐處坐尔
時摩訶波闍波提比丘尼聞拘睺弥
比丘闍諍誹謗共相罵詈牙求長短
從拘睺弥來至舍衛國即與五百比
丘尼俱詣世尊所頭面礼足却住一
面白佛言大德此拘睺弥比丘闍諍
誹謗共相罵詈牙求長短從拘睺弥
來至舍衛國我等當云何佛告瞿曇
弥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
語佛告瞿曇弥有十八事破僧法非
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弥比丘
尼應從眾僧乞教授在如法比丘部
中求尔時阿難邠坵聞拘睺弥比丘
闍諍誹謗共相罵詈牙求長短口如
刀劍從拘睺弥來舍衛國與五百優
婆塞俱詣世尊所頭面礼足却坐一

面白佛言拘睺弥比丘闍諍誹謗共
相罵詈牙求長短口如刀劍從拘睺
弥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
是僧尔時毗舍佉無夷羅母聞拘睺
弥比丘闍諍誹謗共相罵詈牙求長
短口如刀劍從拘睺弥來至舍衛國
與五百優婆私俱詣世尊所頭面礼
足却住一面白佛言拘睺弥比丘闍
諍誹謗共相罵詈牙求長短口如刀
劍從拘睺弥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
僧彼亦是僧尔時被舉比丘道路行
靜處心自念言我此諍事應當引修
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者修多羅

四分律卷第四十三 第三十九張 唱字

毗尼阿毗曇檢校佛法律作是念是
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
此聞諍事是犯非犯耶即者修多羅
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
舉比丘即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
所說今時舉罪比丘即將隨舉比丘
被舉比丘詣世尊所頭面礼足已却
坐一面向佛言此隨舉比丘將被舉
比丘來至我所以被舉比丘因緣具
向我說今即復以此因緣具白世尊
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
比丘順從眾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
革屣礼僧足已右膝著地合掌白如

四分律卷第四十三 第四十張 唱字

是言大德僧聽我某甲比丘僧舉我
作不見舉羯磨我今順從眾僧解過
懺悔求解不見舉羯磨願僧慈愍故
為我解如是第二第三說是中應老
堪能作羯磨者若上座若次坐若誦
律若不誦律能羯磨者如是白大德
僧聽此某甲比丘僧作不見舉羯磨
今順從眾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
從眾僧改過懺悔今求僧乞解不見
舉羯磨誰諸長老忍解彼某甲比丘
不見舉羯磨者默然不忍者說是第
一羯磨如是第二第三僧已忍與某甲解
不見罪基羯磨竟僧忍默然故如是持
佛言聽作白羯磨和合應如是白大
德僧聽所因事今僧鬪諍誹謗共相
罵詈乎求長短彼人犯事被舉今已
還解已減僧羯磨若僧時到僧忍聽
僧作和合白如是應作如是白和合
時優波離從坐起偏露右肩脫革屣
右膝著地合掌白世尊言所因事今

四分律卷第四十三 第四十一張 唱字

僧鬪諍誹謗罵詈乎求長短令僧破
令僧別異住今僧塵垢彼事未料理
未處分未減僧塵垢得如法和合不佛
言不得如法和合優波離彼所因諍
事今僧鬪諍誹謗罵詈乎求長短令
僧破令僧別住今僧塵垢彼諍事已
料理已分處已減僧塵垢得如法和合
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
今僧鬪諍誹謗罵詈乎求長短令僧
破令僧別住今僧塵垢彼人僧為作
舉罪已還為解已減僧塵垢若僧時
到僧忍聽僧作和合布薩今時佛告優波
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眾僧應捨
棄莫問語如是言汝今不見罪汝所
往之處彼亦當舉汝罪為汝作自言
不聽汝作阿菟婆陁不聽布薩自恣
如調馬師惡馬難調即合所繫杖棄
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
自恣如是不應徒求聽如是此即
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
見彼應眾僧中作不見舉白四羯磨
此是第五犯罪人時長老優波離從
坐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
得作料理事人亦時優波離即從坐
起偏露右肩右膝著地合掌向佛而
說偈言
為僧說此語義利決定故 云何得知勝
比丘得堅持
亦時世尊說偈答優波離言
第一持戒不毀壞 比丘威儀自端身
怨家不能如法呵 彼能得是他無語
彼住如是清淨戒 得無畏說無疑難
在眾不怖無變異 不失於義隨問答
如是眾中而問義 卒答不思無憂慮

隨時問義皆能答 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
常為師教而不虧 莊嚴智慧眾所可
若犯如是事不犯得罪除 此垢二俱知
知垢懺悔除 不懺眾所遣 若悔眾不驅
如是人應勸 分別如是知 有信則能受
為僧故而遣 眾遣能用語 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

四分律卷第四十三

四分律卷第四十三

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 八三九頁中一行經名下夾註，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**、**無**；**麗**作「三分之七」。

一 八三九頁中二行與三行之間，**資**、**磧**、**普**、**南**有「第三分藥捷度法七之餘」一行；**徑**、**清**有「第三分藥捷度法之餘」一行；**麗**有「藥捷度之二」一行。

一 八三九頁中六行至七行「房若處」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「若房處」

一 八三九頁中一〇行「結某處」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「某處結」。

一 八三九頁中一三行第六字「誰」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「若」。

一 八三九頁中一四行第八字「已」，諸本（不含**石**，下同）無。

一 八三九頁下三行「佛言」，諸本作「白佛佛言」。

一 八三九頁下七行「比丘」，諸本作「諸比丘」。次頁上一行及一二行**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**同。

一 八三九頁下八行第一三字及一九行第七字「時」，諸本作「時有」。

一 八三九頁下一五行第二字及一七行首字「不」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**

作「不淨」。同行末字「樹」，諸本作「樹根」。

一 八三九頁下一八行第七字及二〇行第五字「覆」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「蔭覆」。

一 八三九頁下一八行至一九行及二〇行「為淨不」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「淨不淨」。

一 八四〇頁上三行末字「喙」，**資**、**磧**作「啄」。

一 八四〇頁上六行末字「剝」，**徑**作「剝」。

一 八四〇頁上七行第七字「菸」，諸本作「菸」。

一 八四〇頁上一六行「重生」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「種生」。

一 八四〇頁上一九行第一三字及二一行首字「度」，諸本作「過」。

一 八四〇頁上二一行第四字「小」，**徑**作「少」。

一 八四〇頁中一行末字「蹬」，**資**、**磧**、**普**、**徑**作「蹙」。

一 八四〇頁下六行末字及九行第六字「賞」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「掌」。

一 八四〇頁下一二行首字「聽」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「若」。

一 八四〇頁下一八行「捉鑷」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「捉捻」。

一 八四一頁上三行第一一字「便」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「使」。

一 八四一頁中二行及一四行「如是」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「作如是」。

一 八四一頁下一三行「比丘」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「餘比丘」。

一 八四二頁上四行第一四字「淨」，**麗**無。

一 八四二頁上五行第一三字「間」，諸本作「地間」。

一 八四二頁上一一行「比丘」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「諸比丘」。

一 八四二頁上一三行第八字「觸」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「解他」。

一 八四二頁中四行「作淨」，**資**、**磧**、

- 一 八四二頁下三行第四字「錫」，資、 碩、普、南、徑、清作「若錫」。本頁下一二行第二字南同。
- 一 八四二頁下七行「大詣」，諸本作「大指」。
- 一 八四二頁下末行末字「褥」，諸本作「氈」。
- 一 八四三頁上三行「伽藍」，資、 碩、普、南、徑、清作「伽藍中」。
- 一 八四三頁上四行第一二字「聽」，麗作「應」。
- 一 八四三頁中二行「木笏」，諸本作「木檟」。
- 一 八四三頁中二行第一三字及三行第八字「支」，麗作「卮」。
- 一 八四三頁中三行首字「杝」，資、 碩、普、南、徑、清作「匙」；麗作「匕」。
- 一 八四三頁中三行第九字「椀」，資、 碩、普、南、徑、清作「枕」。
- 一 八四三頁中一八行「應服」下，麗有夾註「藥捷度具足竟」。

- 一 八四三頁中一九行「迦絺那衣捷度」，資、 碩、普、南作「第三分迦絺那衣捷度法八」；徑、清作「第三分迦絺那衣捷度法」；麗作「迦絺那衣捷度第八」。
- 一 八四三頁下二行「安樂」，諸本作「安樂不」。
- 一 八四四頁上五行第四字「食」，資、 碩、普、南、徑無。
- 一 八四四頁上八行第一〇字「新」，資、 碩、普、南、徑、清作「新衣」。同行及頁中三行「物疊」，諸本作「物帖」。
- 一 八四四頁上九行「以浣」，諸本作「浣已」。
- 一 八四四頁上一八行「作鈎」，諸本作「安鈎」。
- 一 八四四頁中三行「已浣」，諸本作「已浣浣已」。
- 一 八四四頁中二〇行第二字「差」，資、 碩、普、南、徑、清作「與」。同行「爲僧」，資、 碩、普、南、徑、清無。

- 一 八四四頁中二一行第三字「能」，資、 碩、普、南、徑、清無。同行第八字「能」，資、 碩、普、南、徑、清作「能者」。同行「能作」，資、 碩、普、南、徑、清作「作能」。
- 一 八四四頁下一行第九字「僧」，資、 碩、普、南、徑無。
- 一 八四四頁下四行第五字「已」，麗作「已忍」。
- 一 八四四頁下五行第五字「已」，諸本無。同行第九字「故」，麗作「故是事」；一九行第一四字，諸本同。
- 一 八四四頁下八行第一三字「今」，資、 碩、普、南、徑、清無。
- 一 八四四頁下一五行第六字至一九行第八字「某……持」（五十九字），資、 碩、普、南、徑、清作「受作功德衣者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘衣」（二十二字）。
- 一 八四四頁下一九行第三字「竟」，麗無。
- 一 八四五頁上一二行第一二字「若」，

一 八四五頁中二行「今僧」，諸本作「僧今」。

一 八四五頁中二行「今僧」，諸本作「僧今」。

一 八四五頁中一行第七字「不」，
[資、磧、普、南、徑、清作「所不」。

一 八四五頁中一四行第九字「衣」，
[資、磧、普、南、徑、清無。

一 八四五頁中一七行第一二字「去」，
[資、磧、普、南、徑無。

一 八四五頁下一行第二字「衣」，
[資、磧、普、徑、清作「功德衣」。

一 八四五頁下四行小字及一九行小
字「如上」，[資、磧、普、南、徑、清作
「如上也」。

一 八四五頁下五行第一二字「作」，
[資、磧、普、南、徑、清作「界外作」。

一 八四五頁下一二行第一三字「至」，
[麗無。

一 八四五頁下一五行小字「望斷如
上」，[資、磧、普、南、徑、清作「斷望
如上也」。

一 八四六頁上二行第四字「方」，
[資、

[磧、普、南、徑、清作「我方」。

一 八四六頁上四行小字「次得衣」，
[麗作「次已得衣」。同行小字「如是
得衣」，[資、磧、普、南、徑、清作「如
是是得衣」。

一 八四六頁上一五行「共出」下，
[資、

[磧、普、南、徑、清有夾註「迦締那
衣捷度具足竟也」；[麗有夾註「出
迦締那衣具足竟」。

一 八四六頁上一六行「拘睺彌捷度」，
[資、磧、普、南作「第三分拘睺彌捷
度法九」；[徑、清作「第三分拘睺彌
捷度法」；[麗作「拘睺彌捷度第九」。

一 八四六頁上二〇行「比丘」下，
[資、

[磧、普、南、徑、清有「竟欲驅去言
如是是比丘實犯戒非是不犯彼不
見犯比丘」(二十三字)。

一 八四六頁中六行末字「舉」，諸本
作「舉他」。

一 八四六頁中一七行「僧破」，
[資、磧、

[普、南、徑作「破僧」。

一 八四六頁中一九行第二字「犯」，

[資、磧、普、南、徑、清無。

一 八四六頁下一一行「處坐」，
[磧、南作「起坐」。

一 八四六頁下一二行「出惡」，
[資、磧、

[普、南、徑、清作「出惡處坐」。

一 八四六頁下一四行「而不知犯」，
[資、磧、普、南、徑、清作「而言不知
犯不」；[麗作「而言不犯不」。

一 八四七頁上二行第六字「舉」，
[麗作「與」。

一 八四七頁上九行首字「有」，
[資、磧、

[普、南、徑作「好」。

一 八四七頁上一二行「如法」，諸本
作「應如法」。

一 八四七頁上二二行「沙門」，
[磧、南

作「法門」。

一 八四七頁中二二行第三字「與」，
[資、磧、普、南、徑、清作「興」。

[資、

一 八四八頁上四行第三字「言」，
[資、

[磧、普、南、徑、清無。

一 八四八頁上六行第二字「其」，諸
本作「某」。

一 八四八頁上八行第五字「出」，諸本作「初出」。

一 八四八頁上一五行第六字、二二行第一二字及本頁中三行第一〇字「長」，**南、徑、清**作「長摩納」。

一 八四八頁中三行末字「時」，**徑**無。
一 八四八頁中六行「微服」，**資、磧、普、南、徑、清**作「改服」。

一 八四八頁中一四行第五字「樹」，諸本無。同行「王子」，**資、磧、南、徑、清**作「王子長摩納」。

一 八四八頁下一〇行「余時」，**資、磧、普、南、徑、清**作「余時」。

一 八四八頁下一三行第四字「白」，諸本作「白言」。

一 八四八頁下一八行至一九行「我但由來」，**資、磧、普、南、徑、清**作「但我生來」；**麗**作「我且由來」。

一 八四八頁下一九行「報言」，諸本作「報王言」。

一 八四九頁上六行第七字「智」，諸本作「智慧」。

一 八四九頁上一九行「摩納」，**資、磧、普、南、徑、清**作「長摩納」。

一 八四九頁中二行第八字「王」，**資、磧、普、南、徑、清**作「王今」。

一 八四九頁中一七行首字「知」，**資、磧、普、南、徑、清**作「智」。
一 八四九頁下一〇行「往昔」，諸本作「往昔」。

一 八四九頁下一一行「以怨除怨怨無已時」，**資、磧、普、南、徑、清**作「以怨報怨怨終不除」。

一 八四九頁下一二行第六字「息」，**麗**作「自除」。

一 八四九頁下一七行第六字「亦」，**資、磧、普、南、徑、清**作「亦復」。

一 八五〇頁上四行首字「救」，**麗**作「亦救」。

一 八五〇頁上八行「如是」，**麗**作「如具」。

一 八五〇頁上九行首字「掉」，**資、磧、普、南、徑、清**作「輓」。

一 八五〇頁上一三行末字及一四行

第八字「言」，**資、磧、普、南、徑**作「有言」。

一 八五〇頁中八行「如是言」，**資、磧、普、南、徑、清**作「作如是言」。

一 八五〇頁中一五行末字「者」，**資、磧、普、南、徑、清**作「然」。
一 八五〇頁中一七行「力樂」，諸本作「健樂」。

一 八五〇頁中一九行「不見」，**資、磧、普、南、徑、清**作「見不」。

一 八五〇頁下一二行「惱亂」，**徑**作「亂惱」。

一 八五〇頁下一行第五字「迎」，**資、磧、普、南、徑、清**作「迎逆」。

一 八五一頁上六行第一〇字及本頁中二二行第七字「來」，**資、磧、普、南、徑、清**作「來至」。

一 八五一頁上一六行「鹿不鹿」，諸本作「鹿惡不鹿惡」。

一 八五一頁上一二行第五字「屏」，**資、磧、普、南、徑、清**作「房」。

一 八五一頁中五行「已事」，諸本

作「事已滅」。

一 八五二頁上一行「作是」，資、磧、

普、南、徑、清作「作如是」。

一 八五二頁上一〇行第四字及一三行第九字「即」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 八五二頁上一七行第八字「此」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一 八五二頁中二行「解過」，麗作「改過」。

一 八五二頁中三行第三字「求」，諸本作「乞」。

一 八五二頁中六行第六字「能」，資、磧、普、南、徑、清作「堪能作」。

一 八五二頁中一三行第八字「忍」，諸本作「忍僧」。

一 八五二頁中一四行第九字「不」，諸本作「誰不」。

一 八五二頁中一五行第一〇字「僧」，諸本作「說僧」。同行「某甲」，諸本作「某甲比丘」。

一 八五二頁中一六行第三字「罪」，

麗無。同行第一二字「故」，諸本作「故是事」。

一 八五二頁中二〇行「羯磨」，諸本作「塵垢」。

一 八五二頁中二一行首字「僧」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 八五二頁下一一行「彼人」，南、徑、清作「彼令」。

一 八五三頁上一六行「五法」，麗作「有五法」。同行第一〇字「五」，資、磧、普、南、徑、清作「爲五」。

一 八五三頁上一九行第八字「更」，資、磧、普、南、徑、清作「更重」。

一 八五三頁上末行第一三字「事」，資、磧、普、南、徑、清作「此是」。

一 八五三頁下七行「不懺」，諸本作「不悔」。

一 八五三頁下八行「分別」，資、磧、普、南、徑作「分明」。

一 八五三頁下一一行「護法」下，麗有夾註「拘睺彌捷度具足竟」。

一 八五三頁下末行卷末經名下，資、

磧、普有夾註「第三分卷第七」。



四分律藏第三分卷第四

瞻波禮度

唱

姚秦劉真童撰佛隨耶舍共譯念等譯

尔時世尊在瞻波城伽尸國婆娑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為作洗浴飲食供養時有衆多比丘在伽尸國人間遊行至婆娑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懸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增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為如法舉羯磨成就為不如法舉羯磨不成就我今寧可往瞻婆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

界律卷第四 第三張

唱

尔時此舊比丘持衣鉢詣瞻婆世尊所頭面作礼已却住一面尔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娑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娑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諸客比丘今已懸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寧可往瞻婆城詣世尊所以此因緣具白世尊世尊

四分律卷第四十四 第三誦 第五

四分律卷第四十四 第四誦 第五

四分律卷第四十四 第五誦 第五

四

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娑婆聚落還供給眾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娑婆聚落人間遊行至伽尸國往世尊所頭面礼足却住一面

尔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為苦問言汝從何所來答言我從婆娑婆聚落來問言彼頗有舊住比丘常供給眾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尔時世尊以無數方便呵責彼比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何癡人舊比丘供給客比丘猶如泉水而汝等無事而舉世尊尔時呵責已告諸比丘有四羯磨非法羯磨非法別眾羯磨非法和合羯磨法別眾羯磨非法是二羯磨非法羯磨別眾羯磨不

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呵有人不應滿數應呵有人不得滿數亦不應呵有人得滿數亦應呵何等入得滿數不應呵若為作呵責羯磨擯羯磨止羯磨遮不至白衣家羯磨彼人得滿數不得何等人不得滿數應呵若欲受大戒人此人不得滿數得呵何等人不得滿數亦不得呵若為比丘作羯磨比丘尼不得滿數不得呵式又摩那沙弥沙弥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没若離見聞處若所為作羯磨人如是人不得滿數不應呵何等人得滿數亦得呵若善比丘同一界住不以神足在空不隱没不離見聞處乃至語傍人如是人得滿數應呵時六群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尔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舉僧非法羯磨非毗尼羯磨不應尔尔時六群比丘重作羯磨作呵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呵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作多覓罪相與如草覆地諸比丘白佛佛言不應重作羯磨不應作呵責羯磨已復作擯羯磨乃至如草布地尔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况復過二
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弥沙弥
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
生若二根若被舉若滅擯若應滅擯
所為羯磨人以如是人足滿四人非
法非毗尼羯磨不應尔五人僧十人
僧二十人僧亦如是尔時六群比丘
作非法非毗尼羯磨彼作非法別眾
羯磨非法和合羯磨法別眾羯磨法
相似別眾羯磨法相似和合羯磨作
呵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
眾羯磨不應作非法和合羯磨不應
作法別眾羯磨不應作法相似別眾
羯磨不應作法相似和合羯磨不應
作呵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名

非法非毗尼羯磨不應尔作二白不
作羯磨作三白不作羯磨作眾多白
不作羯磨非法非毗尼羯磨不應尔
白二羯磨作一白二羯磨非法非毗
尼羯磨不應尔作一白三羯磨作一
白眾多羯磨作二白一羯磨作二白
二羯磨作二白三羯磨作二白眾多
羯磨作三白一羯磨作三白二羯磨
作三白三羯磨作三白眾多羯磨作
眾多白一羯磨眾多白二羯磨眾多
白三羯磨眾多白眾多羯磨非法非
毗尼羯磨不應尔白二羯磨作羯磨
不作白非法非毗尼羯磨不應尔作
二羯磨不作白作三羯磨不作白作
眾多羯磨不作白非法非毗尼羯磨
不應尔白二羯磨作一羯磨二白非
法非毗尼羯磨不應尔作一羯磨三
白作一羯磨眾多白作二羯磨一白
作二羯磨二白作二羯磨三白作二
羯磨眾多白作三羯磨一白作三羯
磨二白作三羯磨三白作三羯磨眾
多白作眾多羯磨一白眾多羯磨二
白眾多羯磨三白眾多羯磨眾多白

非法非毗尼羯磨不應尔白二羯磨
不如白法作白不如羯磨法作羯磨
非法非毗尼羯磨不應尔白四羯磨
作一白不作羯磨非法非毗尼羯磨
不應尔作二白不作羯磨作三白不
作羯磨作眾多白不作羯磨非法非
毗尼羯磨不應尔作一白一羯磨作
一白二羯磨作一白眾多羯磨作二
白一羯磨作二白二羯磨作二白三
羯磨作二白眾多羯磨作三白一羯
磨作三白二羯磨作三白三羯磨作
三白眾多羯磨作眾多白一羯磨眾
多白二羯磨眾多白三羯磨眾多白
眾多羯磨非法非毗尼羯磨不應尔
白四羯磨作一羯磨不作白非法非
毗尼羯磨不應尔作二羯磨不作白
作三羯磨不作白作眾多羯磨不作
白非法非毗尼羯磨不應尔作一羯
磨一白作一羯磨二白作一羯磨三
白作一羯磨眾多白作二羯磨一白
作二羯磨二白作二羯磨三白作二
羯磨眾多白作三羯磨二白作三羯
磨三白作三羯磨眾多白眾多羯磨

四分律卷第十四 第十張

四分律卷第十四 第十張

唱字

四分律卷第十四 第十張

唱字

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尔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羯磨不應尔是中有比丘見無罪餘比丘語言汝犯罪見不答言不見彼即舉作不見罪羯磨佛言非法非毗尼羯磨不應尔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尔是中有比丘無懺悔言非法非毗尼羯磨不應尔是中有比丘無懺悔見無懺悔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尔是中有比丘見無罪無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尔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尔是中

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尔是中有比丘見無罪無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尔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尔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尔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尔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尔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作舉作不見罪不捨惡見羯磨佛言非法非毗尼羯磨不應尔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惡見應捨答言當懺悔捨惡見不捨惡見羯磨佛言非法非毗尼羯磨不應尔是中有比丘見無罪無懺悔無惡見不捨餘比丘語言汝見罪當懺悔無惡見不捨餘比丘語言汝見罪當懺悔捨惡見彼即舉作不見罪不懺悔懺悔惡見不捨羯磨佛言非法非毗尼羯磨不應尔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尔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尔是中有比丘非法非毗尼羯磨不應尔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
 余是中有比丘見有罪有罪應懺悔
 餘比丘語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
 應余是中有比丘見有罪有惡見不
 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
 非毗尼羯磨不應余是中有比丘有
 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
 應余是中有比丘見有罪懺悔惡見
 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不捨惡見
 羯磨佛言非法非毗尼羯磨不應余
 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
 余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余是
 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余是
 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
 羯磨應余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
 如毗尼羯磨應余是中有比丘見有
 罪有罪懺悔餘比丘語言汝見有罪
 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
 如法如毗尼羯磨應余是中有比丘
 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與作不見
 罪惡見不捨羯磨佛言如法如毗尼
 羯磨應余是中有比丘有罪懺悔惡
 見不捨餘比丘語言汝有罪當懺悔
 惡見當捨答言我不懺悔不捨惡見
 彼即如其所犯作不懺悔不捨惡見羯

磨佛言如法如毗尼羯磨應余是中
 有比丘見有罪懺悔惡見不捨餘比
 丘語言汝見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
 應余是為如法如毗尼羯磨云何非
 法別眾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白四羯磨白
 此事乃為彼事作羯磨是為非法別
 眾羯磨云何非法和合羯磨有同一
 住處和合一處羯磨時有不來者應
 在現前應得呵者不呵作白二羯磨
 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眾
 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呵彼
 作白二白四羯磨如法作是為法別
 眾羯磨云何法相似別眾羯磨同一
 住處羯磨時有不來者應與欲不與
 欲在現前應呵者呵作白三白四羯
 磨前作羯磨後作白是為法相似別

四分律卷第四 第十六

四分律卷第四 第十六

囉字

四分律卷第四 第十七

囉字

衆羯磨云何法相似和合羯磨同一住處羯磨時有來者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呵責成呵或有人呵成呵或有人呵不成呵何者呵不成呵為比丘作羯磨比丘尼呵不成呵式又摩那沙弥沙弥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中若隱沒若離見聞處若所為作羯磨人如是人呵不成呵云何呵成呵若善比丘同在一界內住不在空不隱沒不離見聞處乃至語言比丘如是人呵成呵是為呵羯磨今時優波離從坐起偏露右肩右膝著地合掌白佛言應作呵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呵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呵責羯磨乃作擯羯磨乃至如草覆地非法非毗尼羯磨不應今如是展轉乃至如草覆地非法非毗尼羯磨不應今佛語優波離若應作呵責羯磨與作呵責羯磨此是如法如毗尼羯磨應今如是乃至如草覆地羯磨如法如毗尼羯磨應今今時有異住處衆僧與比丘作呵責羯磨乃作非法別衆羯磨餘衆僧聞彼衆僧與比丘作呵責羯磨乃作非法別衆羯磨羯磨不成我曹當與作呵責羯磨即作呵責羯磨非法和合復有餘處僧聞彼衆僧為比丘作呵責羯磨非法和合羯磨不成我曹當為作呵責羯磨彼即作呵責羯磨法別衆餘處僧聞彼衆僧為比丘作呵責羯磨法別衆羯磨羯磨不成我曹當為作呵責羯磨即作呵責羯磨法相似別衆餘處僧聞彼衆僧為比丘作呵責羯磨法相似別衆羯磨不成我曹當為作呵責羯磨法相似和合羯磨彼比丘作如是念我當云何

即白諸比丘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今時有住處衆僧為比丘作非法別衆羯磨今時衆多僧皆共諍或言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為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今時優波離從坐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不成佛告優波離有十三種人僧先為作羯磨不成解除此十三種人已為餘人作羯磨已若僧與解者得成解優波離復問佛若僧先為作羯磨為解羯磨已駈出成駈出為不成耶佛言或有成

駢出或有不成就出若為十三種人
作羯磨已駢出成就出除此十三種
為餘人作羯磨後解羯磨得解若駢
出不成駢出
呵責捷度上

尔時佛在舍衛國有二比丘一名智
慧二名盧醜那意鬪諍共相罵詈口
出刀劍牙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
為汝作伴黨是中眾僧未有諍事便
有諍事已有諍事而不除滅諸比丘
作如是念以何因緣眾僧未有諍事
令諍事起已有諍事而不除滅諸比
丘即知此二比丘智慧盧醜那意共
鬪諍共相罵詈口出刀劍牙求長短
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
滅時眾中有比丘聞少欲知足行頭

施樂學戒者嫌責彼二比丘已往世
尊所頭面礼足却坐一面以此因緣
具白世尊世尊尔時以此因緣集比
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
應為云何智慧盧醜那共相鬪諍罵
詈口出刀劍牙求長短令僧未有諍
事而有諍事已有諍事而不除滅世
尊以無數方便呵責已告諸比丘聽
諸比丘與智慧盧醜那作呵責白四
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
罪眾中應老堪能羯磨者如上作如
是白大德僧聽此智慧盧醜那二比
丘意共鬪諍共相罵詈口出刀劍牙
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
比丘作呵責羯磨若後復更鬪諍共
相罵詈者眾僧當更增罪治白如是

大德僧聽此智慧盧醜那二比丘意
共鬪諍共相罵詈口出刀劍牙求長
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
如他汝等智慧多聞財富亦勝多有
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呵責羯磨誰
諸長老忍僧與智慧等二比丘作呵
責羯磨若後復更鬪諍共相罵詈者
眾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
說僧已為智慧等作呵責羯磨竟僧
忍默然故是事如是持為作呵責竟
五事不應作一不應授人大戒二不
應受人依止三不應畜沙弥四不應
受僧老教授比丘尼五若僧老不應
教授是為呵責羯磨竟五事不應作
復有五事不應作不應說戒若僧中
問毗尼義不應答若眾僧老作羯磨
不應作若僧中揀集智慧者共評論
眾事不得在其例若僧老作信命不
應作是為呵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呵責竟五事不應作復有五事不應作衆僧隨所犯為作呵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呵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呵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呵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呵責竟五事不應作應如是作衆僧為智慧盧醯那作呵責白四羯磨竟諸比丘白佛佛言有三法作呵責羯磨非法非毗尼羯磨不成就云何三不作舉不作憶念不伏首罪復有三事無犯犯不應懺悔若犯

罪以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罪不應懺罪非法別衆復有三事犯罪以懺悔竟非法別衆復有三事不現前非法別衆如是三法作呵責羯磨非法非毗尼羯磨不成就復有三事作呵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悔罪法和合現前法和合是為三法作呵責羯磨如法如毗尼羯磨成就有五法作呵責羯磨非法非毗尼羯磨不成就有五法作呵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呵責羯磨如法如毗尼羯磨成就若衆僧在小食上後食

上若說法若布薩被呵責羯磨人正衣服脫革屣在一面住踞合掌白如是言大德受我懺悔自今已去自責心正不復作時智慧盧醯那比丘隨順衆僧無所違逆求解呵責羯磨諸比丘白佛佛言若隨順衆僧無所違逆求解呵責羯磨者聽解作白四羯磨有五法不應為解呵責羯磨不應授人大戒乃至與善比丘共闢呵責者有如是五法應解應如是解被呵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呵責羯磨我今隨順衆僧無所違逆從僧乞解呵責羯磨願僧慈愍故為我解呵責羯磨如是第二第三白衆中當善堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽某甲比丘僧為作呵責羯磨彼比丘隨順衆僧無所違逆從衆僧乞解呵責羯磨若僧時到僧忍聽解某甲比丘呵責羯磨

白如是大德僧聽此某甲比丘僧為作呵責羯磨彼比丘隨順眾僧無所違逆今從眾僧乞解呵責羯磨誰諸長老忍僧為某甲比丘解呵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呵責羯磨竟僧忍默然故是事如是持尔時世尊在舍衛國時鞞離那國有二舊住比丘一名阿濕卑二名富那婆娑在鞞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溉教他溉自摘華教他摘自作華鬘教他作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眾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鶴鳴或走或佯跛行或嘯或作俳說人或受雇戲笑時眾多比丘從伽尸國人間遊行至鞞離那國清且著衣持鉢入城乞食行步進止威儀庠序視瞻安諦屈申俯仰執持衣鉢直視而

前諸根不乱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卑富那婆娑亦不諦視言語戲笑左右顧視共相娛樂而相慰問如是我曹當與飯食時諸比丘在鞞離那國乞食限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礼足却坐一面尔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眾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尔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卑富那婆娑汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞作眾惡行種雜華樹乃至受他雇使尔

時世尊呵責阿濕卑富那婆娑已告諸比丘聽僧為阿濕卑富那婆娑作擯白四羯磨應如是作集僧已為呵濕卑富那婆娑作擯作擯已為作憶念作憶念已與罪是中應老堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽此阿濕卑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卑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卑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卑富那婆娑作擯羯磨汝汙他家行惡行汙他家亦見亦聞汝離此住處去不須在此住誰諸長老忍僧為阿濕卑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為阿濕卑富那婆娑作擯羯磨竟僧已忍默然

四分律卷第四 第二十二

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聞應如是作如上呵責羯磨除餘眾中說戒眾僧已為阿濕卑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毗尼羯磨不成就如上

有三法有五法作擯羯磨如法如毗尼羯磨成就如上彼被擯比丘不喚自来至界內諸比丘白佛佛言不應不喚來至界內聽在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尔彼阿濕卑比丘等隨順眾僧不敢違逆從僧乞解擯羯磨諸比丘白佛佛言若隨順眾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聞復有五法應與解擯羯磨從不授人大戒乃至不與善比丘共聞如是解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

四分律卷第四 第二十八

順眾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眾中當老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眾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眾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尔時世尊在舍衛國有比丘名僧苾藍無所知多犯眾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苾藍比丘言汝癡無所知多犯眾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礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尔時集比丘僧以無數方便可

四分律卷第四 第三十一

責僧苾藍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眾罪不順佛法呵責已告諸比丘聽僧為僧苾藍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與罪眾中當老堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽此僧苾藍比丘癡無所知多犯眾罪共白衣雜住而相親附不順佛法若僧時到僧忍聽與僧苾藍比丘作依止羯磨白如是大德僧聽僧苾藍比丘作依止羯磨誰諸長老忍僧為僧苾藍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為僧苾藍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大戒乃至不得與善比丘共聞應如是作是中眾僧與僧苾藍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
 彼國土破壞人民散乱佛言不應稱
 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
 磨彼人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亦時僧苾比
 丘與聚落中比丘親厚多聞智慧善
 能語言僧苾比丘即往彼所學法毗
 尼安居中得智慧隨順眾僧不敢違
 逆從眾僧乞解依止羯磨諸比丘白
 佛佛言若僧苾比丘隨順眾僧不敢
 違逆從眾僧乞解依止羯磨應與解
 作白四羯磨有五法不應與解依止
 羯磨從與人受大戒乃至與善比丘
 共闢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闢
 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眾僧從僧乞
 解依止羯磨願僧慈愍故為我解依
 止羯磨如是第二第三白眾中應老
 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
 隨順眾僧不敢違逆從僧乞解依止
 羯磨若僧時到僧忍聽僧今為某甲
 比丘解依止羯磨白如是大德僧聽
 某甲比丘僧為作依止羯磨隨順眾
 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
 二第三說僧與某甲比丘解依止羯
 磨竟僧忍默然故是事如是持亦時
 世尊在舍衛國時舍利弗目連與五
 百比丘俱從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
 所頭面礼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自言
 願大德與眾僧俱受我明日請舍利
 弗目連默然受之居士知舍利弗目
 連許已從坐起作礼而去即還其家
 辦具種種飲食世間美饌無味不有
 亦時阿摩梨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亦時善法比
 丘即往其家至作食處看見其所辦
 寂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
 嫉妬心生瞋恚便作如是惡言居士
 所辦具飲食中寂勝世間所有飲食
 之具無味不有惟無胡麻滓彼質多
 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虛言

四分律卷第四十四 第三十五

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無有雄雞與鳥共通時雞便生卵有子出不作雞鳴復不鳥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虛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供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尔時善法比丘持衣鉢詣世尊所頭面礼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尔時世尊以無數方便呵責善法比丘言汝

四分律卷第四十四 第三十五

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眾僧乃以下賤言罵他時世尊呵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損減作無利作無住處闖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有是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眾中應

四分律卷第四十四 第三十五

老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眾僧而以下賤惡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眾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亦如是說僧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闖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老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老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老使說偈言

在眾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為作使

有如是八法阿難盡能持聞能善說已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老阿難為使為善法比丘懺悔質多羅居士作白二羯磨應如是作眾中老堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽老阿難為使為善法比丘懺悔質多羅居士白如是大德僧聽今僧老阿難為使為善法比丘懺悔質多羅居士誰諸長老忍老阿難為使為善法比丘懺悔質多羅居士者默然不忍者說僧老阿難為使為善法比丘懺悔質多羅居士竟僧忍默然故是事如是持僧老使竟至居士家如是語居士懺悔僧

已為善法比丘作罰摘彼若受懺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摘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聞有五法應與解遮不至白衣家羯磨從不授人大戒乃至不與善比丘共聞有如是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老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眾僧不敢違逆從眾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眾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為某甲比丘解遮不至白衣家羯磨竟僧已忍默然故是事如是持

四分律卷第四十四

四分律卷第四十四

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 八五九頁中一行經名下夾註，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無；**麗**作「三分之一」。
- 一 八五九頁中二行與三行之間，**資**、**磧**、**普**、**南**有「第三分瞻波捷度法十」一行；**徑**、**清**有「第三分瞻波捷度法」一行；**麗**有「瞻波提度第十」一行。
- 一 八五九頁中四行及本頁下七行「當接」，**麗**作「常接」。
- 一 八五九頁中一四行第九字「增」，諸本（不含**石**，下同）作「憎」。
- 一 八五九頁中二〇行「往瞻婆」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「往瞻波城詣」。
- 一 八五九頁下五行第八字「疲」，**麗**作「疲極」。
- 一 八五九頁下一四行第二字「諸」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 八五九頁下二二行第八字「我」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「我今」。
- 一 八六〇頁上八行第三字「足」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「已」。
- 一 八六〇頁上二〇行「世尊尔時呵責已」，**資**、**磧**、**普**、**徑**、**清**作「尔時世尊呵責已」；**麗**作「尔時世尊呵責客比丘已」。
- 一 八六〇頁中三行第四字「應」，諸本作「得」。
- 一 八六〇頁中一七行及二〇行「如是」，**麗**作「如是等」。
- 一 八六〇頁下一六行第七、八字「作多」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 八六〇頁下一九行第五字「布」，**麗**作「覆」。
- 一 八六一頁上一〇行「若二根」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「若二根人」。
- 一 八六一頁上末行末字「名」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「爲」。
- 一 八六一頁中五行第一〇字「三」，**徑**作「二」。
- 一 八六一頁中一〇行第七、八字「衆多」，諸本作「作衆多」。本行末二字及次行第五、六字同。
- 一 八六一頁中一二行第一二字「作」，諸本作「作一」。
- 一 八六一頁中末行第二、三字及第八、九字「衆多」，**麗**作「作衆多」。本頁下第一三行及次頁上一行、二行首二字皆同。
- 一 八六二頁上六行末字「彼」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「時彼比丘」。
- 一 八六二頁中八行「見不捨」，**磧**作「不見捨」。
- 一 八六二頁下四行第五字「作」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無；**麗**作「即」。
- 一 八六二頁下七行第八字「應」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 八六二頁下一一行末字「見」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「是」。
- 一 八六三頁上一八行第二字「即」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 八六三頁中一八行「與作」，**資**、**磧**、

- 一 八六三頁中二〇行「有罪」，資、磧、普、南、徑、清作「舉作」。
- 一 八六三頁下一〇行第一〇字「白」諸本作「作白」。
- 一 八六三頁下一三行「時有不來者」，資、磧、普、南、徑、清無；麗作「時有不來」。
- 一 八六三頁下二二行「白三」，諸本作「白二」。
- 一 八六四頁上二行「與欲」，麗作「應與欲者與欲」。
- 一 八六四頁上一〇行「身血」，諸本作「身血破和合僧」。
- 一 八六四頁上一六行「語言比丘」，資、磧、普、南、徑、清作「語比坐比丘」；麗作「語比坐」。
- 一 八六四頁中一六行「當爲」，資、磧、普、南、徑、清作「爲當」。
- 一 八六四頁下一行「即白諸比丘」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 八六四頁下一八行「云何不成」，

- 一 八六五頁上二行第七字「成」，資、磧、普、南、徑、清作「爲」。
- 一 八六五頁上四行「駮出」下，麗有夾註「瞻波捷度具足竟」。
- 一 八六五頁上五行「呵責捷度上」，資、磧、普、南作「第三分呵責捷度法十一」；徑、清作「第三分呵責捷度法」；麗作「呵責捷度第十一之一」。
- 一 八六五頁上末行「知足」，磧作「知是」。
- 一 八六五頁下一〇行「復後」，麗作「後復」。
- 一 八六五頁下一一行「不忍者」，麗作「誰不忍者」。
- 一 八六五頁下一三行「僧已」，諸本作「僧已忍」。八六七頁上六行，麗同。

- 一 八六五頁下二一行「評論」，資、磧、普、南、徑、清作「平論」。
- 一 八六六頁上一四行「合手」，麗作「合掌」。
- 一 八六六頁上二二行第六字「作」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 八六六頁中一行第二字「以」，資、磧、普、南、徑、清無；麗作「已」。
- 一 八六六頁中四行第五字「法」，徑作「犯」。
- 一 八六六頁中五行至六行「以懺悔竟」，資、磧、普、南、徑、清作「懺已」；麗作「已懺悔竟」。
- 一 八六六頁中一四行第五字「悔」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 八六六頁下四行第三字「正」，諸本作「止」。
- 一 八六七頁上三行「羯磨」下，資、磧、普、南、徑、清有「僧今爲某甲比丘解訶責羯磨」(十二字)。
- 一 八六七頁上六行第七字「是」，麗作「是說」。

- 一 八六七頁上一三行第一〇字「摘」，
[資、磧、普、南、徑、清作「摘華」。同
行至一四行「自作華髮教他作」，
[磧作「自作華他教髮作」；[普作「自
作華髮教他作髮」；[南、徑、清作
「自作華髮教他作華髮」。
- 一 八六七頁中八行「限得」，[普、南、
徑、清作「艱得」。
- 一 八六七頁下三行「集僧」，[麗作「集
僧集僧」。
- 一 八六七頁下二二行及八七一頁下
一六行至一七行「僧已」，[資、磧、
普、南、徑、清作「僧已忍」。
- 一 八六七頁下末行第一一字「已」，
諸本無。
- 一 八六八頁上一一行「在外住」，[資、
磧、普、南、徑、清作「在界外住」。
- 一 八六八頁上二〇行「解被」，[資、磧、
普、南、徑、清作「解彼被」。
- 一 八六八頁中一三行「僧已」，[麗作
「僧已忍」。下一八行，諸本同。
- 一 八六八頁下七行第一三字「與」，
[資、磧、普、南、徑、清作「舉」。
- 一 八六八頁下一六行首字「僧」，[資、
磧、普、南、徑無。
- 一 八六九頁上一二行第九字「彼」，
[資、磧、普、南、徑、清作「彼被羯磨」。
- 一 八六九頁上二二行第六字「受」，
[資、磧、普、徑、清作「授」。
- 一 八六九頁中一九行第五字及次頁
下一二行第八字「僧」，諸本作「僧
已忍」。
- 一 八六九頁中二二行第五字「從」，
[資、磧、普、南、徑、清作「在」。
- 一 八七〇頁上四行至五行「無有雄
雞」，[資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 八七〇頁上一二行「我等供給」，
[資、磧、普、南、徑作「我等當給」；
[清、麗作「我當供給」。
- 一 八七〇頁上一六行末字「令」，[磧、
普作「令」。
- 一 八七〇頁中二行第七字「作」，[麗
作「為」。
- 一 八七〇頁下四行第二字「惡」，[資、
磧、普、南、徑、清作「惡言」。
- 一 八七〇頁下一二行第四字「亦」，
[資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 八七一頁上五行首字「說」，諸本
作「即說」。
- 一 八七一頁上一三行末字「羗」，[資、
磧、普、南、徑、清作「當羗」。
- 一 八七一頁上一九行首字「忍」，[資、
磧、普、南、徑、清作「忍僧」。
- 一 八七一頁上二〇行「忍者說僧」，
諸本作「誰不忍者說僧已忍」。
- 一 八七一頁中一行第九字及本頁中
九行第一二字「摘」，諸本作「摘」。
- 一 八七一頁下一八行第四字「已」，
諸本無。
- 一 八七一頁下末行經名下，[資、磧、
普有夾註「第三分卷第八」。



四分律藏第三分卷第四十五 呵責捷度下

冒

榮 姚秦劉實三藏佛陀耶舍共竺佛舍等譯
今時世尊在拘睢彌時闍陀比丘犯罪餘比丘語言汝犯罪見不答言不見時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責闍陀比丘言云何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礼足却住一面以此因緣具白世尊世尊今時以此因緣集比丘僧呵責闍陀比丘云何闍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呵責闍陀比丘已告諸比丘聽眾僧與闍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眾中當老堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽此闍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為闍陀比丘作不見罪舉羯磨白如是

四分律藏第四十五 第三卷

言汝犯罪見不答言不見今僧為作不見罪舉羯磨誰諸長老忍僧為闍陀比丘作不見罪舉羯磨者默然不忍者說是初羯磨如是第二第三說僧為闍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闍應如是作眾僧為闍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眾僧若在小食大食上若說法若布薩時應往眾僧中在一面任偏露右肩脫革屣右膝著地合掌自言大德我懺悔自責心意從今已去不敢復作闍陀比丘隨順眾僧不敢違逆從僧乞解不見罪舉羯磨諸比丘白佛佛言若闍陀比丘隨順眾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

界律卷第四十五 第三張

罪舉羯磨從授人大戒乃至與善比丘共聞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聞應如是解眾中應老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眾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為某甲比丘解不見罪舉羯磨白如是大德僧聽某甲比丘僧為作不見罪舉羯磨隨順眾僧不敢違逆從僧乞解不見罪舉羯磨僧今為某甲比丘解不見罪舉羯磨誰諸長老忍僧為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是說僧為某甲比丘解不見罪舉羯磨竟僧忍默然故是事如是持鉢時世尊在拘睢彌時闍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知慙愧者嫌責闍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

界律卷第四十五 第四張

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呵責闍陀比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何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眾僧與闍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眾中應老堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽此闍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今與闍陀作不懺悔罪舉羯磨白如是大德僧聽此闍陀比丘犯罪餘比丘語言汝犯罪懺悔答言不懺悔誰諸長老忍僧與闍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如是說僧已為闍陀比丘作不懺悔罪舉羯磨竟僧忍默然故是事如是持鉢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聞應如是作眾僧為闍陀作不懺

界律卷第四十五 第五張

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眾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眾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從眾僧不敢違逆乞解不懺悔罪舉羯磨者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聞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聞應如是解被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眾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眾中應老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眾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眾僧不敢違逆從僧乞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與某甲比丘解不懺悔罪舉羯磨竟僧已忍默然故是事如是持今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姪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評已在一面坐語阿利吒言汝實知佛所說法行姪欲非障道法耶答言我實知佛所說法行姪欲非障道法時諸比丘欲除阿利吒比丘惡見即慈愍問之

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履鋒刃欲如新瓦器感水置日中欲如毒虵頭如輪轉刀如似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憍窟出離一切諸結縛愛盡涅槃佛如是說法汝云何言行欲非障道法時諸比丘慈愍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世尊所頭面礼足却坐一面以此因緣具白世尊世尊今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阿利吒聞世尊喚即往世尊所頭面礼足却坐一面世尊告阿利吒言汝實有是語我知世尊

說法行姪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無數方便說斷欲愛法如上所說耶今時世尊無數方便呵責阿利吒比丘已告諸比丘聽僧為阿利吒比丘呵諫捨此事故作白四羯磨應如是諫眾中當老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姪欲非障道法若僧時到僧忍聽僧今與阿利吒作呵諫捨此事故阿利吒莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作如是語世尊無數方便說行姪欲是障道法若犯若犯欲即為障道白如是大德僧聽此阿利吒比丘作如是言我知佛所說法行欲非障道法僧今與作呵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欲是障道法若犯欲者即障道法誰諸長老忍僧為阿利吒作呵諫捨此事故默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧為阿利吒比丘作呵諫竟僧已忍

四分律卷第五 第十

四分律卷第五 第十

四分律卷第五 第十

四分律卷第五 第十

默然故是事如是持彼阿利叱比丘
 僧與作呵諫已故不捨惡見時諸比
 丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒
 知慙愧者呵責阿利叱比丘言云何
 僧與作呵諫已故不捨惡見時諸比
 丘往世尊所頭面礼足却坐一面以
 此因緣具白世尊世尊亦時以此因
 緣集比丘僧呵責阿利叱汝所為非
 非威儀非沙門法非淨行非隨順行
 所不應為云何僧與作呵諫已故不
 捨惡見以無數方便呵責已告諸比
 丘聽諸比丘與阿利叱比丘作不捨
 惡見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
 已應與罪眾中當著堪能羯磨者如
 上作如是白大德僧聽阿利叱比丘
 惡見僧與作呵諫故不捨惡見若僧
 時到僧忍聽僧今與阿利叱比丘作惡見
 不捨羯磨白如是大德僧聽阿利叱
 比丘惡見不捨僧與作呵諫故不捨
 惡見僧今為阿利叱比丘作不捨惡
 見舉羯磨誰諸長老忍僧今與阿利
 叱比丘作惡見不捨羯磨者默然誰

不忍者說是初羯磨第二第三亦如
 是說僧忍與阿利叱作不捨惡見羯
 磨竟僧已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闍
 應如是作僧為阿利叱作惡見不捨
 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
 作彼阿利叱隨順眾僧不敢違逆從
 僧乞解不捨惡見舉羯磨諸比丘白
 佛佛言若阿利叱比丘隨順眾僧不
 敢違逆從僧乞解不捨惡見舉羯磨
 者應與白四羯磨解有五法不應與
 解惡見不捨羯磨從授人大戒乃至
 與善比丘共闍復有五法應與解不
 捨惡見舉羯磨從不授人大戒乃至

不與善比丘共闍應如是解彼被惡
 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
 見不捨舉羯磨今隨順眾僧不敢違
 逆從僧乞解惡見不捨舉羯磨願僧
 為我解不捨惡見舉羯磨慈愍故如
 是第二第三說眾中應著堪能作羯
 磨者如上作如是白大德僧聽此某
 某甲比丘僧與作惡見不捨舉羯磨今
 隨順眾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
 為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眾僧不敢違
 逆從僧乞解惡見不捨舉羯磨僧今
 為某甲比丘解不捨惡見舉羯磨誰
 諸長老忍僧為某甲比丘解不捨惡
 見舉羯磨者默然誰不忍者說是初
 羯磨如是第二第三說僧忍為某甲
 比丘解不捨惡見舉羯磨竟僧忍默
 然故是事如是持
 人捷度

余時世尊在舍衛國時有比丘犯僧
 殘罪覆藏彼作寔念我當云何白諸
 比丘諸比丘白佛佛言聽僧為彼比
 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跏趺白
 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
 三說眾中應老堪能作羯磨者如上
 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今與某
 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
 亦如是說僧忍與某甲比丘隨覆藏
 日羯磨竟僧已忍默然故是事如是

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
 應寔治與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
 隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已
 與我隨覆藏日羯磨我某甲行覆藏
 時更重犯罪我某甲比丘從僧乞覆藏本
 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
 說眾中應老堪能作羯磨者如上作
 如是白大德僧聽某甲比丘犯僧殘
 罪覆藏此某甲比丘犯僧殘罪隨覆
 藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已與某
 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
 覆藏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
 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眾
 中應老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

四分律卷第四十五 第十五

第六

從僧乞覆藏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
 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
 日已從僧乞覆藏羯磨僧已與某甲
 比丘隨覆藏日羯磨此某甲比丘行
 覆藏時更重犯罪是從僧乞覆藏本日
 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
 丘作白四羯磨出罪羯磨如是出彼

四分律卷第四十五 第十六

第七

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
 從僧乞覆藏罪羯磨僧已與我隨覆
 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眾中應
 老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此
 某甲比丘犯僧殘罪隨覆藏日已從
 僧乞覆藏羯磨僧已與某甲比丘隨
 覆藏日羯磨此某甲行覆藏時更重
 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

四分律卷第四十五 第十七

第八

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覆藏某
 甲比丘犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞
 覆藏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
 已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
 羯磨僧已與比丘某甲六夜摩那埵
 羯磨此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
 誰諸長老忍僧與此比丘出罪者默
 然誰不忍者說此是初羯磨第二第
 三亦如是說僧忍為某甲比丘出罪
 竟僧已忍默然故是事如是持
 尔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老
 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今
 從僧乞六夜摩那埵若僧時到僧忍
 聽僧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
 第三說僧忍與某甲比丘六夜摩
 那埵竟僧已忍默然故是事如是持
 彼行摩那埵中間更犯彼比丘作如
 是言我當云何白諸比丘諸比丘白
 佛佛言聽僧與彼豈作摩那埵本日
 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
 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
 說衆中應老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忍與某
 甲比丘摩那埵本日治羯磨竟僧已
 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
 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
 重犯罪從僧乞六夜摩那埵本日治
 羯磨僧已與我摩那埵本日治羯磨
 我某甲比丘行摩那埵本日治竟從
 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老
 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
 摩那埵本日治竟從僧乞出罪羯磨
 若僧時到僧忍聽僧為某甲比丘出
 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從僧乞出罪
 羯磨今僧與某甲比丘出罪羯磨誰

界律卷第四十五 第三十三

覆

諸長老忍僧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忍與某甲比丘出罪羯磨竟僧已忍默然故是事如是持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有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慈愍故如是第二第三說衆中應老堪能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從僧乞覆藏一夜乃至十夜羯磨若僧時到僧忍聽僧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

界律卷第四十五 第三十三

覆

覆藏一夜乃至十夜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是初羯磨如是第二第三說僧忍與某甲比丘覆藏一夜乃至十夜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老堪能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

界律卷第四十五 第三十三

覆

藏竟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從僧乞覆藏十夜羯磨僧已與覆藏十夜羯磨彼比丘行十夜覆藏竟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與彼比丘六夜摩那埵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從僧乞覆藏十夜羯磨僧已與我覆藏十夜羯磨我行六夜摩那埵竟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

應老堪能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從僧乞覆藏十夜羯磨僧已與十夜羯磨彼比丘行十夜覆藏竟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從僧乞出罪羯磨僧與彼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已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意第二罪覆藏日與覆藏羯磨時有比丘犯二僧殘罪二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罪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善彼不憶罪與覆藏羯磨不善非法羯磨不成就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

四分律卷第五 第二十五

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七
 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此比丘犯
 僧殘罪覆藏兩月憶一月不憶一月彼
 憶不憶二俱從僧七兩月覆藏僧隨
 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
 識亦如是時有比丘犯二僧殘罪二
 俱覆藏彼罷道罷道已復還受大戒
 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

四分律卷第五 第二十八

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
 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
 受大戒已發露二罪僧即應與二罪
 摩那埵時有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所
 犯一罪前後覆藏一罪後覆藏白羯
 磨時有比丘犯二僧殘罪覆藏一罪

四分律卷第五 第二十九

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
 露者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罷
 道罷道已還受大戒受大戒已先所
 覆藏後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
 句亦如是七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藏
 各有四句如覆一不覆一行覆藏時二十句亦
 一作四句凡有二十句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乱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百句亦如是惡見不捨罪百句亦如是余時行覆藏比丘罷道罷道已還受大戒受大戒已自念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弥五句亦如是顛狂五句亦如是心乱五句亦如是痛惱五句亦如是僧與作不見罪舉不懺悔惡見不捨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我當云何白諸比丘諸比丘日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亦如是行覆藏竟亦如是余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余時有比丘犯僧殘罪知日數不知日數覆藏不覆藏等覆藏不等覆藏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藏不等覆藏乃至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眾中應老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藏不等覆藏乃至別異隨覆藏日從僧乞覆藏羯磨若僧時到僧忍聽僧與彼比丘隨覆藏日羯磨白如是大德僧聽彼某甲犯僧殘罪知日數不知日數乃至別異彼隨覆藏日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比丘作覆藏日羯磨者默然誰不忍者說如是第二第三說僧忍與某甲比丘隨覆藏日羯磨竟僧已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

四分律卷第五 第三十三張

四分律卷第五 第三十三張

四分律卷第五 第三十五張

白諸比丘諸比丘白佛佛言聽僧與彼比丘前罪中間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數不知數乃至別異我隨所覆藏日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眾中應老堪能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別異此比丘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別異此比丘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更重犯知日數覆藏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忍與某甲前犯中間重犯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眾中應老堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽某甲比丘犯僧殘罪知日數不知日數乃至別異此某甲比丘隨覆藏日從僧乞覆藏羯磨僧已與此比丘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此比丘前犯中間重犯覆藏本日治羯磨此比丘行覆藏時中間更第二重犯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

重犯知日數覆藏從僧乞前犯中間重犯覆藏本日治羯磨僧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彼比丘行覆藏竟從僧乞六夜摩那埵者今與彼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如是第二第三說僧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言僧應與彼比丘出罪白四羯磨如上應如是出罪若眾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別異彼比丘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彼比丘謂便行覆藏竟從僧乞六夜摩那埵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別異彼比丘隨覆藏日從僧乞覆藏羯磨僧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從僧乞前犯中間重犯覆藏本日治羯磨僧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日數不覆藏三句亦如是知日數覆藏三句亦如是不知日數不覆藏三句亦如是知日數不知日數覆藏三句亦如是知日數不知日數不覆藏三句亦

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別異彼比丘隨所犯從僧乞覆藏羯磨僧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從僧乞前犯中間重犯本日治羯磨僧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非法我說此人不清淨罪不出此中知日數不覆藏三句亦如是知日數覆藏三句亦如是不知日數不覆藏三句亦如是知日數不知日數覆藏三句亦如是知日數不知日數不覆藏三句亦

四分律卷第五 第二十一

如是知日數不知日數覆藏不覆藏
 三句亦如是是中有比丘犯僧殘罪
 知數不知數乃至別異彼比丘隨覆
 藏日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
 間重犯知數覆藏從僧乞前犯中間
 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數覆藏已從僧
 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
 是知數覆藏不覆藏句亦如是不知
 數覆藏句亦如是不知數不覆藏句
 亦如是不知數覆藏不覆藏句亦如
 是知數不知數覆藏句亦如是知數
 不知數不覆藏句亦如是知數不知
 數覆藏不覆藏句亦如是今時有異

四分律卷第五 第二十二

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謂是波逸提
 乃至惡說故覆藏者應教作突吉羅
 懺已與摩那埵時有比丘犯波逸提
 謂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

四分律卷第五 第二十三

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
 丘犯僧殘若作僧殘意覆藏應教作
 突吉羅懺已與覆藏犯波逸提乃至
 惡說亦如是時異住處有比丘犯眾
 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
 數日與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徒僧七六夜摩那埵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應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徒僧七六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摩那埵與彼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數不覆藏徒僧七六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本日治已與應出罪不知數不覆藏亦如是知數不知數不覆藏亦如是

四分律卷第四十五

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 八七五頁中一行經名下夾註，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無；**麗**作「三分之一」。
- 一 八七五頁中二行與三行之間，**資**、**磧**、**普**、**南**有「呵責捷度法十一之餘」一行；**徑**、**清**有「第三分訶責捷度法之餘」一行；**麗**有「呵責捷度之餘」一行。
- 一 八五七頁中九行第六字「住」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「坐」。
- 一 八七五頁下三行末字「不」，諸本（不含**石**，下同）作「誰不」。
- 一 八七五頁下五行首字及次頁上一六行第三字「僧」，諸本作「僧已忍」。
- 一 八七五頁下一七行末字「我」，諸本作「受我」。
- 一 八七六頁中一三行第九字「今」，諸本作「僧今」。

一 八七六頁中一六行「不懺悔」下，
[資、磧、普、南、徑、清]有「僧今與聞陀作不懺悔罪舉羯磨」十三字。

一 八七六頁中一八行「如是」，[資、磧、普、南、徑、清]作「亦如是」。

一 八七六頁中一九行及次頁上一三行「僧已」，諸本作「僧已忍」。

一 八七六頁下一三行「隨從」，[資、磧、普、南、徑、清]作「隨順」。

一 八七六頁下一四行「應與」，[資、磧、普、南、徑、清]作「僧應與」。

一 八七七頁上一〇行「羯磨」下，[資、磧、普、南、徑、清]有「僧今為某甲比丘解不懺悔罪舉羯磨」十五字。

一 八七七頁上一四行「僧已忍」，諸本作「僧忍」。本頁下末行、次頁中

三行及八八三頁上一九行同。

一 八七七頁上一八行「時諸比丘」下，[資、磧、普、南、徑、清]有「聞阿

利吒比丘有如是惡見生我知佛所說法犯姪欲非障道法時諸比丘」二十九字。同行「欲除去」，[麗]無。

一 八七七頁上一二〇行第三字「語」，[資、磧、普、南、徑、清]作「諸比丘語」。

一 八七七頁中二行首字「尊」，[麗]作「尊者」。

一 八七七頁中八行第二字「置」，[資、磧、普、南、徑、清]作「置於」。

一 八七七頁中一三行首字「欲」，[資、磧、普、南、徑、清]作「姪欲」。下至本頁下一四行第三字、一六行第四字、一九行第八字及二〇行首字同。

一 八七七頁下六行「呵諫」，[資、磧、普、南、徑、清]作「作呵責」；[麗]作「作呵諫」。

一 八七七頁下一〇行「阿利吒」，諸本作「阿利吒比丘」。本頁下二〇

行至二一行、次頁中六行同。次頁

上八行[資、磧、普、南、徑、清]同。次頁中二行[麗]亦同。

一 八七七頁下一一行第一三字「謗」，[資、磧、普、南、徑、清]作「誹謗」。

一 八七七頁下二一行第九字「故」，

諸本作「者」。

一 八七七頁下末行第二字「為」，[資、磧、普、南、徑、清]作「今為」。

一 八七八頁上一三行「白四羯磨」，[資、磧、普、南、徑、清]作「舉白四羯磨」。

一 八七八頁上一九行、末行及本頁中二行至三行「羯磨」，[資、磧、普、南、徑、清]作「舉羯磨」。

一 八七八頁中一六行首字「作」，[資、磧、普、南、徑、清]作「更作」。

一 八七八頁中二〇行第二、三字「應與」，諸本作「僧應與」。同行「有五法」，諸本作「復有五法」。

一 八七八頁下二一行第八字「舉」，[資、磧、普、南、徑、清]無。

一 八七八頁下二二行「如是持」下，[麗]有夾註「呵責捷度具足竟」。

一 八七八頁下末行「人捷度」，[資、磧、普、南]作「第三分人捷度法十二」；[徑、清]作「第三分人捷度法」；[麗]作「人捷度第十二之一」。

一 八七九頁上二行第五字「彼」，麗無。

一 八七九頁上九行「從僧乞」，諸本作「今從僧乞」。本頁下一九行、次頁上一五行同。八七九頁上九行「覆藏羯磨」，資、磧、普、南、徑、清作「隨覆藏日羯磨」。下至次頁下五行同。本頁下一五行麗亦同。

一 八七九頁上末行第六字及次頁下七行首字、一六行第三字「已」，諸本無。本頁下七行第六字、次頁上一二行第八字、次頁上二〇行第一一字、次頁中七行第四字、九行第九字、一九行第三字麗同。

一 八七九頁中一行第一〇字及一〇行第五字「罪」，麗無。

一 八七九頁中四行「治與」，資、磧、普、南、徑、清作「白」；麗作「治」。

一 八七九頁中九行「某甲」，資、磧、普、南、徑、清作「某甲比丘」。

一 八七九頁中一〇行「某甲比丘」，麗作「某甲」。

一 八七九頁中一三行第八字「作」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 八七九頁中二二行至末行「乞覆藏羯磨」，諸本作「乞覆藏日羯磨」。

一 八七九頁下一九行至二〇行「夜摩那埵」，資、磧、普、南、徑、清皆作「夜摩那埵羯磨」。

一 八八〇頁上五行「此比丘」，諸本作「此某甲比丘」。下至本頁下一三行同。

一 八八〇頁上七行首字及次頁上六行第三字「與」，資、磧、普、南、徑、清作「今與」。

一 八八〇頁上末行「羯磨如是出」，資、磧、普、南、徑、清作「應如是出」；麗作「應如是出罪」。

一 八八〇頁中五行「覆藏罪」，資、磧、普、南、徑、清作「隨覆藏罪日」；麗作「覆藏日」。

一 八八〇頁中一四行及次頁下九行「堪能」，諸本作「堪能作」。

一 八八〇頁中一七行第八字「已」，

資、磧、普、南、清作「乞」。

一 八八〇頁中一八行「某甲」，諸本作「某甲比丘」。

一 八八〇頁中一九行第三字「已」，資、磧、普、南、徑、清作「此比丘」；麗無。

一 八八〇頁下二行「出罪」，資、磧、普、南、徑、清作「出罪羯磨」。本頁下一二行末二字及一五行同。

一 八八一頁上一三行「僧已忍」，諸本作「僧忍」。下至次頁下一一行至一二行同。

一 八八一頁上一四行「更犯」，資、磧、普、南、徑、清作「更重犯罪」。

一 八八一頁上二〇行至二一行「我某甲比丘犯僧殘罪不覆藏」(十二字)，資、磧、普、南、徑、清無。

一 八八一頁上二一行「從僧乞」，資、磧、普、南、徑、清作「已從僧乞」。本頁下二行、四行、一八行、次頁中一四行至一五行、二二行、次頁下五行及一八行同。

一 八八一頁下六行至七行及一五行、二二行「從僧乞」，諸本作「今從僧乞」。次頁上二〇行、次頁中一行及一七行、次頁下一行、七行及二二行皆同。

一 八八一頁下一六行第九字「爲」，資、磧、普、南、徑、清作「今爲」。

一 八八二頁上一行第六字及上二一行第八字「與」，資、磧、普、南、徑、清作「今與」。次頁上一六行第二字諸本同。

一 八八二頁上四行第一二字「時」，資、磧、普、南、徑、清作「余時」。

一 八八二頁上九行首字「作」，諸本作「共作」。

一 八八二頁上一七行「堪能」，諸本作「堪能作」。本頁中一九行及次頁上一行，資、磧、普、南、徑、清同。八八二頁中五行「是初羯磨」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 八八二頁中二一行第五字「或」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 八八二頁下一一行首二字「僧已」，諸本作「僧已忍」。

一 八八三頁上三行至四行「從僧乞」，資、磧、普、南、徑、清作「已從僧乞」。本頁上五行、一一行及一三行皆同。

一 八八三頁上四行第一〇字「與」，資、磧、普、南、徑、清作「與彼」。

一 八八三頁上五行「比丘」，諸本作「某甲比丘」。本頁上一二行、一四行末二字及一六行同。

一 八八三頁上七行「從僧乞」，諸本作「今從僧乞」。八八六頁中二行及八八七頁上八行同。

一 八八三頁上二二行「覆藏日」，諸本作「隨覆藏日」。

一 八八三頁下一行第一三字「罪」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 八八三頁下一〇行第二字及次頁下一三行第四字「俱」，資、磧、普、南、徑、清作「二俱」。

一 八八三頁下一四行第六字「就」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一 八八四頁上八行「覆藏」，資、磧、普、南、徑、清作「覆藏羯磨」。

一 八八四頁上一五行第五字「時」，資、磧、普、南、徑、清作「余時」。本頁中四行首字、一一行第五字、一四行第四字、末行第二字、本頁下五行第六字、次頁上九行第九字及一七行第一二字同。

一 八八四頁中六行第七字「念」，諸本作「念言」。

一 八八四頁中一五行末字「還」，諸本作「復還」。

一 八八四頁中二二行「白四」，諸本作「日」。

一 八八四頁下三行「所覆」，資、磧、普、南、徑、清作「一覆」。

一 八八四頁下一一行末字「罷」，諸本作「彼罷」。

一 八八四頁下一九行夾註右行末字「藏」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 八八五頁上三行至四行「百句」，

- 一 八八五頁上六行「自念」，**資、磧、**
- 一 八八五頁上二二行「懺悔」，**資、磧、**
- 一 八八五頁上末行「羯磨」，諸本作「舉羯磨」。
- 一 八八五頁中二行「自念」，**資、磧、**
- 一 八八五頁中三行「曰佛」，諸本作「白佛」。
- 一 八八五頁中一五行第二字「與」，諸本作「應與」。
- 一 八八五頁下六行「乃至」，諸本作「乃至住」。下至八八七頁下三行皆同。
- 一 八八五頁下一三行第一二字及次頁下一九行第二字「與」，**資、磧、**
- 一 八八五頁下一五行及次頁中八行「某甲」，諸本作「某甲比丘」。

- 一 八八五頁下一六行「從僧乞」，**資、磧、**
- 一 八八五頁下二〇行末字「隨」，**資、磧、**
- 一 八八五頁下二一行及次頁中九行「僧已忍」，諸本作「僧忍」。
- 一 八八六頁上二行「覆藏」，**資、磧、**
- 一 八八六頁上四行「右肩」，**資、磧、**
- 一 八八六頁上六行第五、六字及第八、九字「知數」，諸本作「知日數」。
- 一 八八六頁上一三行及本頁下五行「堪能」，諸本作「堪能作」。

- 一 八八六頁中二行第五字「犯」，諸本作「犯罪」。
- 一 八八六頁中二二行第一一字「犯」，**資、磧、**
- 一 八八六頁下六行「某甲」，諸本作「此某甲」。
- 一 八八七頁上一行、五行及一九行「從僧乞」，**資、磧、**
- 一 八八七頁上一四行、一八行、本頁下六行至七行、一〇行及次頁上六行皆同。
- 一 八八七頁上二行第一一字及次頁上九行第一八字「已」，**麗無。**
- 一 八八七頁中二二行「彼比丘」，諸本作「彼比丘六夜」。
- 一 八八七頁下七行「重犯」，諸本作「重犯覆藏」。
- 一 八八七頁下一四行第六字「與」，諸本作「已與」。
- 一 八八七頁下一七行「日數」，**資、磧、**

一 〔普、南、徑、清〕作「數」。下至次頁上一行皆同。

一 八八八頁上三行「知數不知數」，〔麗〕作「知日數不知日數」。

一 八八八頁上三行「乃至」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「乃至住」。

一 八八八頁上六行「知數」，諸本作「知日數」。

一 八八八頁上一八行「覆藏句」，諸本作「覆藏三句」。下至末行同。

一 八八八頁中一三行第四字及一八行第九字「殘」，諸本作「殘罪」。本頁下四行第四字同。

一 八八八頁中一九行及頁下五行「突吉羅」，諸本作「突吉羅懺」。

一 八八八頁中二一行首字「謂」，諸本作「謂是」。

一 八八八頁下二行第三字「懺」，〔麗〕作「懺懺」。

一 八八九頁上七行「應與」，〔資、磧、普、南、徑、清〕作「與」。

一 八八九頁中三行第一三字「與」，

諸本作「與摩那埵」。

一 八八九頁中四行「與應」，諸本作「應與」。

一 八八九頁中五行「亦如是」下，〔資、磧、普、南、徑、清〕有夾註「人法竟」；

〔麗〕有夾註「人捷度具足竟」。

一 八八九頁中末行卷末經名下，〔資、磧、普〕有夾註「第三分卷第九」。



四分律藏第三分卷第四十六 覆藏律

姚秦別貢三藏佛隨耶舍具筆佛念等

爾時世尊在舍衛國時六群比丘自行覆藏更下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下作覆藏本日治摩那埵出罪佛言不應自行本日治更下作覆藏本日治摩那埵出罪彼自行摩那埵比丘更下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下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更下作覆藏羯磨本日治摩那埵足滿二十人出罪佛言不應余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老已教授比丘尼佛言行覆藏者不應余彼行覆藏者知有餘比丘能說戒者而為他說戒於僧中或

問毗尼義或答在眾僧作羯磨人數中受僧羯磨老平斷事受眾僧老使佛言行覆藏者不應余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余彼行覆藏者若犯此罪若相似者從此生若重於此呵他羯磨及作羯磨者佛言不應余彼行覆藏者受清淨比丘敷坐洗脚拭革屣揩摩身佛言不應余彼行覆藏者受清淨比丘起迎逆禮拜執手恭勸問訊為持衣鉢佛言不應余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余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余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革屣佛言不應余自今已去聽偏露右肩脫革屣隨從後行彼行

四分律卷第四十六 第三張

四

覆藏者作如是意不往食上恐餘比丘知我行覆藏佛言不應余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余彼行覆藏者與清淨比丘隨次坐佛言不應余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余彼在沙弥下坐佛言不應余應在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共行反抄衣通肩披衣或裹頭覆兩肩著革屣佛言不應余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余彼行覆藏者在道行作如是意在後行恐餘比丘知我行行覆藏佛言不應余彼行覆藏者共清淨比丘共一座一牀一板佛言不應余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

四分律卷第四十六 第四張

四

小食大食上應掃灑敷坐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為持衣鉢若有餘牀鉢支應安置上若僧伽梨在頭上肩上應取者之無垢穢汗不若有塵垢穢汗應却便却應浣當浣浣已曬者繩牀上木牀上應與清淨比丘坐洗足器拭足巾水器拭革屣已著左面者之不令泥水汗不若有泥水汗者當移避之為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菓芻若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為取鉢與洗手若自食已有殘食應與人若非人若著無虫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聽以甕若澡盤若掃帚鉢應淨潔蓄彼行覆藏比丘若僧洗浴應至清淨

四分律卷第四十六 第五張

四

比丘所問言大德洗不若彼言當洗此比丘便應先者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燃火便燃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燃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杖上若有油應為塗身彼油器無安處不堅牢佛言安著龍牙杖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烟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乱共相逼迫者直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舉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蝨蝎諸毒虫然後授與若有眼藥丸香應與若有甜蒲挑漿蜜石蜜淨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舉還房應先入清淨比丘房內敷卧具若旃手捫摸者扶清淨比丘卧以襯體衣者內被覆上若出房應閉戶至浴室中看若有繩牀木牀若浴瓶若刮汗刀水器泥器樹皮細末藥泥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坐具水瓶洗脚瓶燃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

諸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遣行覆藏者出佛言不應遣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眾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平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蓋人沙弥不佛言聽我曹得受僧伽蓋人沙弥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眾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勅不作若欲作時應至清

淨比丘所白言我今日隨所教勅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世尊既聽白餘比丘便從此至餘處白從此至餘處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蓋內徐行者白若不白失一夜得突吉羅罪彼行覆藏者病不道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介若二三人共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介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白出外不白寺內徐行者不白病不遣

四分律卷第四十六 第九

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為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日從僧乞覆藏日羯磨僧已與我隨覆藏日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遮捷度

尔時世尊在舍衛國時六群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群比丘聞佛教先求聽

四分律卷第四十六 第十

彼即清淨比丘先從六群比丘求聽者求聽佛言不應尔自今已去聽內有五法應求聽知時不以非時真實不以不實利益不以損減柔軟不以虛憍慈心不以瞋恚時六群比丘內無五法餘比丘內有五法從六群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群比丘他求聽便去許他聽已亦去佛言不應尔聽作自言時六群比丘許他不應尔自言已便去自作自言作已復去佛言不應尔佛言聽布薩說戒時應遮說戒時六群比丘聞佛聽遮說戒便遮清淨比丘說戒佛言不應尔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為一非法何等一如法遮有根作是為一如法何等二非法遮無根作不作是為二非法何等二

四分律卷第四十六 第十一

如法遮有根作不作是為二如法何等三非法遮無根破戒破見破威儀是為三非法何等三如法遮有根破戒破見破威儀是為三如法何等四非法遮無根破戒破見破威儀無根邪命是為四非法何等四如法遮有根破戒破見破威儀有根邪命是為四如法何等五非法遮無根波羅夷僧殘波逸提波羅提舍尼遮無根突吉羅是為五非法何等五如法遮有根波羅夷僧殘波逸提波羅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舍尼偷蘭遮突吉羅惡說是為七如法何等八非法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有根邪命是為八如法何等九非法遮無根破戒若作若不作若作不作破見若作若不作若作不作破威儀若作若不作若作不作是為九非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可說入如法僧要可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知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坐起偏露右肩右膝著地合掌

如是言此某甲比丘犯波羅夷眾僧不應在此比丘前說戒今遮此比丘說戒成遮說戒時眾僧八難事一難事起王難賊難火難水難病難人難非人難惡虫難此比丘若欲以此見聞疑此住處彼住處說戒時於比丘前從坐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虫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坐起偏露右肩右膝著地合掌作如是言某甲比丘入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如法僧要不隨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比丘見此相貌知此比丘如法僧要不隨聞彼某甲比丘如法僧要不隨逆比丘若欲以此見聞疑布薩時在比丘前從坐起偏袒右肩右膝著地合掌作如是言某甲比丘如法僧要不隨不應在此比丘前說戒今遮此比丘說戒成遮說戒時八難事中有二事起從王難乃至惡虫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坐起偏露右肩右膝著地合掌作如是言某甲比丘入如法僧

有卷第四十六

第十七

四律卷第四十六

第十七

四律

四律卷第四十六

第十七

四律

要違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是為
 十如法若比丘欲舉他者內有五法
 應舉他何等五以時不以非時真實
 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
 時以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
 呵責何以故今後不復以不實舉清
 淨比丘呵責已應如法治被真實舉
 比丘應以五事呵責舉汝得時不以
 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
 此五事呵責呵責已如法治被真實
 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
 能說應語令莫遮若能說應問言汝

已問中座未若言未問應教今問彼
 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
 若言未應語令問若言已問應問言
 汝復問下座未若言未應教今問彼
 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
 未應教今問若言已問應問言汝問
 中座未若言未應教今問若言已問
 應問汝已問彼比丘未若言未問應
 教今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
 未若未問應教今問中下座亦如是
 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令時有異
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
罪眾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
應與出罪便與出罪令時有異住處
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或言犯波羅
提提舍尼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舍
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

皆多聞學阿舍持法持律持摩夷得
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闍諍共相
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
日說戒令僧闍諍共相誹謗令僧破
壞令僧塵垢令僧別異住若比丘重
破僧事者不應此日說戒佛言聽遮
說戒時六群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作成
遮遮無根不作不成遮遮有根作
不作成遮無根有餘作不作亦如是

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
作此闍諍應作如是已說戒遮說戒
比丘身行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闍諍應如
是已說戒若遮說戒比丘身行清淨
口行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
須作此闍諍應作如是已說戒遮說
戒比丘身行清淨口行清淨不邪命
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

毘尼律卷第四十六

第三十張

四

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
 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
 若言不聞為疑故遮應問言疑何事
 云何疑從誰許聞疑耶為比丘比丘
 尼優婆塞優婆私為疑犯何事為波
 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今歡喜者若
 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今
 歡喜者若以波羅夷遮應與滅擯已

毘尼律卷第四十六

第三十二張

四

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
 與出罪羯磨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亦時異
 住處說戒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老彼比
 丘病亦老長老如法說彼比丘亦當
 如法說應作如是已說戒時有異處
 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
 應遮他說戒須病老當如法說彼亦
 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老如法問彼
 比丘如法說應作如是已說戒時有
 異處眾多比丘說戒日聞彼處有比
 丘喜鬪諍罵詈共相誹謗口出刀劍

毘尼律卷第四十七

第三十三張

四

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器
 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
 說戒成遮若能如是善若不能應作
 白却說戒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應
 作如是白大德僧聽僧今不說戒至
 白月當說戒應如是白第二却說戒
 若客比丘不出至白月舊比丘應如
 法強與客比丘問答
 破僧捷度

尔時世尊在王舍城有因緣眾僧集會時提婆達多從坐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尔時阿難從坐起以鬻多羅僧者一面作如是言誰諸長老忍此五事非法非毗尼非佛教者以鬻多羅僧者一面是中有六十長老比丘以鬻多羅僧者一面時提婆達多語諸比丘言長老我曹不須佛及眾僧自共作羯磨說戒即往至伽耶山中尔時提婆達多至伽耶山中離佛及僧自作羯磨說戒尔時眾多比丘往世尊所礼足已却坐一面白世尊言王舍城中有因緣事眾僧集會時提婆達多從坐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坐起以鬻多羅僧者一面言誰諸長老忍此五法非法非毗尼非佛教者捨鬻多羅僧者一面時有六十長老比丘捨鬻多羅僧者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障消滅善心提婆達多趣於非道在泥犁中一劫不救何等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障消滅善心提婆達多趣於非道在泥犁中一劫不救我若見提婆達多有如毛髮善法者終不見言在泥犁中一劫不救以不見提婆達多有如毛髮善法故記言在泥犁中一劫不救辟如有人没在屎中有人欲出都不見如毛髮處淨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犁中一劫不救尔時舍利弗目連往伽耶山中有比丘見涕泣流淚往世尊所頭面礼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尔時提婆達多在伽耶山中與無數眾圍遶說法遙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尔時提婆達多於大眾前如佛常法告舍利弗為眾僧說法我今背痛小自停息時提婆達多法像世尊自鬘疊僧伽梨為四重以右脇著地猶如師子不覺左脅著地猶如野干偃卧躄眠時舍利弗語目連言今可為此大眾示生獸離心目連聞舍利弗語已即以神通上昇虚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烟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出水時舍利弗知大目連為此大眾示生獸離心已即為說四諦法苦集盡道時諸比丘即於座上遠塵離垢得法眼淨尔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坐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

四分律卷第四十六 第三十八張 唱字

坐而去彼即驚怖而起熱血從面孔出諸比丘見舍利弗自連將五百比丘來歡喜往詣佛所頭面礼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自言師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自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勸已便入村時散若作是念師何故教我牽弓著箭待還而放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取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

四分律卷第四十六 第三十八張 唱字

度曠野散若即安其婦著車上持五百枚箭度曠野時有五百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師言今觀其所使非是常人宜可與食時有一賊便起作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起者應箭而死時散若餘有一箭惟有賊師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比丘汝欲知不昔五百賊者即今五百比丘是賊師者提婆達多是散若婆羅門者豈異人乎即舍利弗是是為舍利弗昔日破今第二破今時舍利弗自連將五百比丘往佛所頭面礼足却坐一面白佛言此五百比丘隨順提婆達多作別眾今應更受大戒佛告舍利弗自連隨順提婆達多比丘先戒即是但應教令作偷蘭遮懺悔自連

四分律卷第四十六 第三十九張 唱字

白佛言世尊在無數眾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疊僧伽梨為四重以右脇著地猶如師子不覺左脇著地猶若野干偃卧野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拔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拔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 食藕其清淨 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 如果繁枝折 芭蕉以實死 竹蘆亦復然 傳人傷利養 駢驢懷妊死
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以邪教破壞五百弟子尔時世尊知諸比丘心所念即告諸比丘提婆達多非俱今日破壞我弟子乃至過去世有二閻浮提王一名月二名月蓋十四日生故名為月十五日生故名為月蓋彼此同意無有嫌隙閻浮提中有一河水名修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蓋王修羅吒河水邊有城亦名修羅吒東西十二由旬南北十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蓋不生男女為求兒故祠祀水神礼事種種諸天滿善天寶善天日月釋梵地火風神摩醯首羅天園神林神空野神市神鬼子母神城墉神為天作福希望有兒時修羅吒河邊有二五通仙人住時河水神白王言修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蓋即至

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尔時王月蓋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看時夫人白王言王知不我今有身王言善快當重供養即勅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知不我今有身王即增供具如上時王即遣人往看修羅吒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眾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蓋自思惟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治身二者洗浴浣濯三者與乳四者當為娛樂象馬車乘作眾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眾惡事起野干鳴阿修羅捉日五百應死者來至彼國法若初生兒當令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眾惡事出即字之為惡行王亦復與四母一者治身二者洗浴浣濯三者與乳四者當為娛樂象馬車乘作眾伎樂種種戲笑乃至教學鬪戰之事時善行王甚愛念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尔王不愛念及餘一切亦不愛念

四分律卷第四十六 第三十三誑 囉

我伺求方便當斷其命今時隣國王
 月第一夫人生女即遣使來至月蓋
 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
 時即至王所自言閻浮提衆生皆多
 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
 我不見將恐亡命今欲與相隨入海
 王言隨意時王子與王及夫人眷屬
 辭別已往詣修婆羅城中搖鈴唱言
 誰能捨離父母妻子兄弟姊妹及諸
 親屬欲須金銀珍寶無價寶珠者隨
 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須波羅城

四分律卷第四十六 第三十四誑 囉

於彼城中買船并求船師船師知海
 中諸難涌浪難迴復難大魚難莊嚴
 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在船
 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
 寶聞今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推
 曾啼泣懊惱恐諸賈人為惡鬼羅刹
 所害時寶渚神語善行言五百賈人
 非惡鬼羅刹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

四分律卷第四十六 第三十五誑 囉

可前至海龍王宮乞如意珠即便引
 道而去到羅刹渚時五百羅刹女出
 迎遙見慰問善來童子欲至何所善
 行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
 貧苦者即復問言欲取何乘善行欲
 取大乘羅刹女言善哉若汝成取正
 覺我當出家作汝弟子報言可尔彼
 遙見金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
 王遙見慰問善來童子欲何所至善
 行言龍王知不閻浮提衆生皆多貧苦
 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
 日中行水至臍七日中行水至腋七
 日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善行
 欲取大乘復言若汝成取正覺者我
 當出家為汝作第一智慧弟子即捨

金城遙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遙見慰問善來童子欲何所至答言龍王知不聞浮提衆生皆多負苦我欲至海龍王宮取如意珠令聞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齋七日中至腋七日中浮過七日中行蓮華上七日行毒蛇頭上然後乃至海龍王言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寂正覺者我當出家為汝作第一神足弟子即捨銀城去復見有琉璃城有龍王坐上即與如意珠能雨西方六千由旬寶答言不取我要當至海龍王宮復問欲取何乘答言欲取大乘若汝成寂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花上乃至毒蛇處作如是念以何行報生毒蛇中豈非前世瞋毒報耶當

以何法而降伏之惟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遙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珠者便當忽然還至修波羅城如意念頌即還修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為何所得耶即答言得此如意寶珠來時善行語言我今疲極欲小眠息即枕惡行膝上而眠時惡行即以佉陀羅木刺刺其兩眼持珠而去彼傷兩眼血流汗身東西惶惶行不見道遂至月王園中時守園老母有二小兒遙見其來血淚汚身行不見道即憐傷之問言汝何故乃於月王園中行東西惶惶而不見道即具為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二兒時惡行即還修羅吒城至王月蓋所白王言王今知不我海中遇大風破船五百賈人沒在海中惟我安隱而還王言汝從海安隱而還為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蔽賞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與女告之善行與五百賈人入海取寶為水所漂惡行安隱而還今欲索汝為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夫時善行即調其琴而彈之出美音聲在園中住時王女見之即往白王言王今知不我欲得此人為夫王言此是盲人女答王言無苦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蓋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蓋子者今當發願

毘律卷第四十六 第三十九張 寶字

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佞隨羅木刺破我兩眼持我如意珠而還我於彼人無有惡心若我真誠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蓋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修羅宅城時王月蓋即使國內種種莊嚴於是王子善行往修羅宅城頭面礼王足已具以因緣白王王即勅人殺惡行善行白王言願不須殺時王月蓋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珠者當雨滿閻浮提七寶其有病者皆令除愈發願頃間即雨滿閻浮提七寶後於異時王月蓋喪即

毘律卷第四十六 第四張 寶字

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介後於異時王小眠睡惡行念言今可斷命即拔刀斫之時惡行辟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蓋者豈異人乎今白淨王是第一夫人者即今母摩耶是介時月王者今執杖釋種是時月王女者今瞿夷是時守園老母者今摩訶波闍波提比丘尼是二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介時優波離即從坐起偏露右肩右膝著地合掌白佛言云何破僧齊幾人名為破僧誰破和合僧佛言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

毘律卷第四十六 第五張 寶字

破僧雖求方便亦不能破僧亦非比丘尼非式又摩那沙沙弥沙弥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四八若過彼衆四人若過行破僧舍羅作羯磨優波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切不療僧破已能和合者得何等佛言得梵天福一切受樂而說偈言

衆僧和合樂和合不諍竟和合則有法常得勤修道能和合衆僧一切受天樂優波離復問一切破僧者皆墮地獄一切受苦不佛語優波離一切破僧人不必盡墮地獄受苦一切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切泥犁中受苦不療若比

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切泥犁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切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

四分律卷第四十六

四分律卷第四十六 校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 八九五頁中一行經名下夾註，[資、磧、普、南、徑、清無]；麗作「三分之一」。
- 一 八九五頁中二行與三行之間，[資、磧、普、南]有「第三分覆藏捷度法十三」一行；[徑、清]有「第三分覆藏捷度法」一行；麗有「覆藏捷度法十三」一行。
- 一 八九五頁中一五行第四字「藏」，[資、磧、普、南、徑、清]作「藏者」。
- 一 八九五頁中二〇行第四字「差」，諸本（不含石，下同）作「差差」。
- 一 八九六頁上一〇行「沙彌」，[徑]作「沙門」。
- 一 八九六頁上一三行「共行」，[資、磧、普、南、徑、清]作「並行」。
- 一 八九六頁上一二行第五字「一」，[資、磧、普、南、徑、清]無。
- 一 八九六頁中六行第九字「垢」，[資、磧、普、南、徑、清]作「塵垢」。
- 一 八九六頁中八行第五字「上」，[資、磧、普、南、徑、清]無。
- 一 八九六頁中九行首字「坐」，[資、磧、普、南、徑、清]作「敷座具」；麗作「具」。同行「水器」，[資、磧、普、南、徑、清]作「盛水器」。
- 一 八九六頁下一行「彼言」，諸本作「彼答言」。
- 一 八九六頁下八行「老羸」，[資、磧、普、南、徑、清、麗]作「老羸」。
- 一 八九六頁下一八行「如是」，麗作「作如是」。
- 一 八九七頁上九行第八字「旃」，諸本作「氈」。
- 一 八九七頁下五行「疲極」，[資、磧、普、南、徑、清]作「白疲極」。
- 一 八九七頁下一二行「徐行」，[資、磧、普、南、徑、清]作「餘行」。
- 一 八九七頁下一六行「共屋」，諸本作「共一屋」。

一八九八頁上一七行「摩那埵」下，
麗有夾註「覆藏捷度具足竟」。

一八九八頁上一八行「遮捷度」，資、
碩、普、南作「第三分遮捷度法十
四」；徑、清作「第三分遮捷度法」；
麗作「遮捷度第十四」。

一八九八頁中四行「不實」，資、碩、
普、南、徑、清作「不真實」。

一八九八頁中九行「他求」，資、碩、
普、南、徑、清作「求他」。

一八九八頁中一一行第一一字「作」，
麗無。

一八九八頁下二二行第五字「法」，
資、碩、南、清作「蘭」。

一八九九頁上二行「有根」，資、碩、
普、南、徑、清作「破有根」。

一八九九頁上一一行第五字「如」，
麗作「隨如」。

一八九九頁上二〇行第四字「知」，
資、碩、普、南、徑、清作「如」。

一八九九頁中一行「如是」，諸本作
「作如是」。九〇四頁中八行同。

一八九九頁中七行第二字「於」，徑、
清作「在」。

一八九九頁中七行及本頁下一五行
「比丘」，麗作「彼比丘」。

一八九九頁中八行「是言」，麗作「如
是言」。

一八九九頁中一七行第八字及本頁
下九行第一二字、一八行第六字
「今」，麗作「我今」。

一八九九頁中一八行第三字「遮」，
資、碩、普、南、徑、清無。

一八九九頁下二行第一〇字「法」，
資、碩、普、南、徑、清無。

一八九九頁下七行第三字「此」，資、
碩、普、南、徑無。

一八九九頁下一六行「偏袒」，諸本
作「偏露」。

一九〇〇頁上二行第六字「五」，
資、碩、普、南、徑、清作「為五」。

一九〇〇頁中七行第六字「令」，資、
碩、普、南、徑、清作「令」。

一九〇〇頁中一三行「如法治彼」，

資、碩、普、南、徑、清作「應如法治」。

一九〇〇頁中一九行第五字「遮」，
諸本作「舉遮」。

一九〇一頁上八行「余時」，資、碩、
普、南、徑、清作「作如是已說戒余
時」。

一九〇一頁中二行「優婆夷」，麗作
「優婆私」。

一九〇一頁中八行末字「言」，資、碩、
普、南、徑、清作「或言」。

一九〇一頁中一五行末字「重」，諸
本作「重此」。

一九〇一頁中末行第四字「遮」，諸
本作「遮遮」。

一九〇一頁下一行「無根」，諸本作
「遮無根」。

一九〇一頁下三行第一〇字「時」，
徑作「是」。

一九〇一頁下一〇行第一三字「應」，
資、碩、普、南、徑、清作「應作」。

一九〇一頁下一七行第二字「問」，
麗作「問言」。

- 一 九〇二頁上四行「云何見」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「云何見汝等何事耶」。
- 一 九〇二頁上一三行第八字「遮」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 九〇二頁上一五行「優婆夷」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「優婆夷」。
- 一 九〇二頁中七行第四字「戒」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「戒時」。
- 一 九〇二頁中一六行第三字「他」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 九〇二頁下七行末字「器」，**徑**、**清**作「瓶」。
- 一 九〇二頁下一四行「如是」，諸本作「如是者」。
- 一 九〇二頁下二一行第六字「出」，諸本作「去」。
- 一 九〇二頁下二二行「問答」下，諸本有夾註「遮捷度具足竟」。
- 一 九〇二頁下末行「破僧捷度」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「第三分破僧捷度法十五」；**徑**、**清**作「第三分破僧捷度

- 法」；**麗**作「破僧捷度第十五」。
- 一 九〇三頁中三行第一一字「障」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「翳」。
- 一 九〇三頁中五行「何等」，**資**、**磧**、**南**、**徑**、**清**作「何等爲」。
- 一 九〇三頁中一三行第八字「如」，諸本作「有如」。
- 一 九〇三頁下五行末字及次頁下三行第一二字「疊」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「牒」。
- 一 九〇四頁上八行「言師」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「師言」。
- 一 九〇四頁上一五行「而放」，諸本作「而放耶」。
- 一 九〇四頁上一六行末字「婆」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「婆」。
- 一 九〇四頁中一行第一三字「持」，**徑**作「時」。
- 一 九〇四頁中二行第一一字「賊」，諸本作「羣賊」。
- 一 九〇四頁中五行及一二行、一六行「賊師」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「賊

- 帥」。
- 一 九〇四頁中六行第一一字「是」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「如是」。
- 一 九〇四頁中一四行「比丘」，諸本作「諸比丘」。
- 一 九〇四頁中一五行第三字「昔」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「昔日」。
- 一 九〇四頁中一九行第六字「往」，諸本作「往至」。
- 一 九〇四頁下一〇行「令淨」，**資**、**磧**、**普**作「今淨」。
- 一 九〇五頁上三行第一二字「以」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 九〇五頁上五行首字「心」，諸本作「心之」。同行末字「俱」，諸本作「但」。
- 一 九〇五頁上六行「乃至」，諸本作「乃往」。
- 一 九〇五頁上七行「月益」，諸本作「月益」。下同。
- 一 九〇五頁上一四行第三字「十」，諸本作「七」。

一 九〇五頁上一八行第三字「火」，
資、磧、普、南、徑、清作「水火」。
一 九〇五頁上一九行「城郭」，諸本
作「城郭」。

一 九〇五頁中八行第四字「看」，南、
徑、清作「著」。同行第一二字及一
二行第三字「知」，諸本作「今知」。
一 九〇五頁中一四行末字「還」，麗
作「即還」。

一 九〇五頁中二一行第七字「惟」，
諸本作「惟言」。

一 九〇五頁下一八行「善行」，麗作
「善行王子」。同行第六字「念」，
資、磧、普、南、徑、清作「念之」。

一 九〇六頁上一六行「亡命」，諸本
作「喪命」。

一 九〇六頁中二行第一三字及五行
第一三字「莊」，資、磧、普、南、
徑、清作「裝」。

一 九〇六頁中一〇行第二字「聞」，
資、磧、普、南、徑、清作「寧」；麗作
「曼」。

一 九〇六頁中一四行第六字「還」，
資、磧、普、南、徑、清作「還得」；麗
作「得還」。

一 九〇六頁中一七行及一九行「羅
劑」，麗作「羅刹等」。

一 九〇六頁下九行第四字「城」，資、
磧、普、南、徑、清作「城城」。

一 九〇六頁下一七行首字及次頁上
九行第七字「日」，諸本作「日中」。

一 九〇六頁下二〇行「不能」，麗作
「不取」。

一 九〇六頁下二一行「合言」，諸本
作「答言」。

一 九〇七頁上一〇行「王言」，諸本
作「王宮」。

一 九〇七頁上一六行第八字「上」，
諸本作「如上」。

一 九〇七頁上一七行第八字「寶」，
資、磧、普、南、徑、清作「七寶」。

一 九〇七頁上一八行第八字「問」，
諸本作「問言」。

一 九〇七頁上末行「瞋毒」，資、磧、

普、南、徑、清作「瞋志」。

一 九〇七頁中一六行第二字「欲」，
資、磧、普、南、徑、清作「欲以」。

一 九〇七頁中一七行「佉陀羅」，資、
磧、南、清作「佉羅陀」。次頁上五
行資、磧、普、南、徑、清同。

一 九〇七頁下二行「二兒」，資、磧、
普、南、徑、清作「我兒」。

一 九〇七頁下四行「没在」，資、磧、
普、南作「投在」。

一 九〇七頁下八行第七字「賞」，資、
磧、普、南、徑、清作「掌」。

一 九〇七頁下一五行首字「今」，諸
本作「令」。

一 九〇七頁下一七行第二字「園」，
徑、清作「國」。

一 九〇八頁上二行「貧窮」，徑作「貧
苦」。同行「入海」，資、磧、普、南、
徑、清作「入海中」。

一 九〇八頁上七行第六字「誠」，資、
磧、普、南、徑、清作「說」。

一 九〇八頁上一二行「即使」，諸本

作「即勅」。

一 九〇八頁上一三行「往修」，徑作「住修」。

一 九〇八頁上一二行第四字「珠」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 九〇八頁中一四行「二兒」，資、磧、普、南、徑、清作「二小兒」。

一 九〇八頁中二〇行第二字「人」，資、磧、普、南、徑、清無。同行「佛言」，資、磧、徑、清作「佛告」。

一 九〇八頁下一一行第八字「僧」，資、磧、普、南、徑、清作「又問僧」。

一 九〇八頁下二一行首字「作」，麗無。

一 九〇九頁上八行首字「教」，諸本作「所教」。

一 九〇九頁上一二行「如是」下，資、磧、普、南、徑、清有夾註「破僧法竟」；麗有夾註「破僧捷度具足竟」。

一 九〇九頁上末行經名下，資、磧、普有夾註「第三分卷第十」。



第四十七 五分之二

唱

毗婆沙論卷之三 戒律部 舍共業等譯

滅諍捷度第十六之一

尔時世尊在舍衛國時迦留陀夷與
 六群比丘往阿夷羅跋提河中浴時
 迦留陀夷浴竟上岸著六群比丘衣
 謂是己衣不看而去六群比丘洗浴
 已上岸不見己衣正見迦留陀夷衣
 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
 往世尊所頭面礼足却坐一面以此
 因緣具白佛佛問言汝以何心取答
 言謂是我衣取不以滅心佛言不犯
 不應不看衣而著不應人不現前而作
 羯磨可責羯磨擯羯磨依止羯磨遮
 不至白衣家羯磨擯羯磨滅擯羯磨若
 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
 現前毗尼尔時世尊在王舍城時香
 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

四分律卷第七 第二張 唱

伽婆尸沙偷蘭遮答言我不憶犯如
 是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
 言自今已去聽為香婆摩羅子作憶
 念毗尼白四羯磨應如是與香婆摩
 羅子應往僧中偏露右肩脫草屣右
 膝著地合掌白如是言大德僧聽我
 香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
 數難詰問我而諸比丘故難詰不止
 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
 三乞眾中應老堪能羯磨者如上作
 如是白大德僧聽此香婆摩羅子不
 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

四分律卷第七 第三張 唱 共偈

言我不犯重罪諸長老不須難詰我而
 諸比丘故難詰不止彼不憶犯罪今
 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
 香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
 憶念毗尼今僧與香婆摩羅子作憶
 念毗尼誰諸長老忍僧與香婆摩羅
 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
 忍與香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
 念毗尼尔時世尊在王舍城時有比
 丘名難提癡狂心乱多犯眾罪非沙
 門法言無齊限行未出入不順威儀
 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

四分律卷第四十七 第五品 一
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癡狂心
亂時多犯眾罪行來出入不順威儀
非我故作是癡狂故耳諸長老不須
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
著地合掌作如是曰言大德僧聽我
難提比丘癡狂心亂時多犯眾罪行
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癡狂心亂
時多犯眾罪行來出入不順威儀非
我故作是癡狂心故諸長老不須數
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
眾中應老堪能羯磨者如上作如是
白大德僧聽此難提比丘癡狂心亂
多犯眾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

四分律卷第四十七 第五品 一
重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮不

即答言我先癡狂時多犯眾罪言無
齊限出入行來不順威儀此是癡狂
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與難
提比丘不癡毗尼白如是大德僧聽
此難提比丘癡狂心亂多犯眾罪言
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
癡狂心亂多犯眾罪出入行來不順
威儀此是我癡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
以去與諸比丘結不癡毗尼滅諍應
如是說不癡毗尼今時世尊在瞻婆
城在伽渠池邊時世尊十五日布薩

四分律卷第四十七 第六品 一
白月滿時前後圍遶在眾僧前於露

地坐時阿難初夜過已從坐起偏露
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
復從坐起偏露右肩右膝著地合掌
白佛言中夜後夜已過明相已出眾
僧坐久唯願說戒佛告阿難眾中不
清淨欲令如來於不清淨眾中羯磨
說戒無有是處時阿難默然復坐今
時長老目連作如是念眾中有何等
人不清淨如來作如是言眾中不清
淨欲令如來於不清淨眾中羯磨說
戒無有是處時目連即自思惟觀察
眾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下淨無有
白法邪見覆藏所犯眾惡如空中樹
雖外有枝葉而內無實見已念言世
尊見此比丘故作如是言欲令如來
於不清淨眾中羯磨說戒者無有是
處時目連從坐起往彼比丘所語言
汝今可起世尊知汝見汝出去滅去

四分律卷第四十七 第七張

汝不應此中住時目連捉比丘辟辜者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為諸比丘結自言治滅諍應如是說自言治尔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尔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尔時世尊在釋翅瘦有比丘字象力意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

四分律卷第四十七 第八張

所頭面礼足以此因緣具白世尊世尊尔時以此因緣集比丘僧呵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呵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老堪能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今僧與象力釋子作罪處所羯磨汝象力無利不善得

四分律卷第四十七 第九張

汝得切問時前後言語相違在衆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尔時世尊在舍衛國時舍衛諸比丘共諍諸比丘多犯衆戒非沙門法亦作亦說出入無限彼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今僧不得安樂時諸比丘白佛佛言應滅此諍猶如草覆地滅諍法應如是說如草覆地尔時世尊在拘睺弥拘睺弥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有闍陀比丘捨比丘助比丘尼作伴黨時諸

比丘聞中有少欲知足行頭陀樂行
學戒知慙愧者嫌責諸比丘已往世
尊所頭面礼足在一面坐以此因緣
具白世尊世尊亦時以此因緣集比
丘僧以無數方便呵責諸比丘汝所
為非威儀非沙門法非淨行非隨
順行所不應為云何拘睒弥比丘共
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
諍闍陁比丘捨比丘助比丘尼與作
伴黨耶以無數方便呵責已告諸比
丘有四種諍言諍見諍犯諍事諍云
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
鬪是為言諍云何見諍若比丘與比
丘覓罪以三舉事破戒破見破威儀
見聞疑作如是相見罪共語不妄求
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事為
根是為言諍根見諍以何為根貪恚
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
根僧為根界為根人為根是為事諍
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
作如是相共彼此諍言是為言諍善
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
相共諍言諍以此遂成鬪諍是為言諍
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
說以如此事手共諍言是為言諍無
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
安此事不安此事不癡令脫是為覓諍
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
共比丘無記心覓罪以三舉事破戒
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
是無記也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著人不故犯

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
為二比丘三比丘僧亦如是亦時阿
難從坐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為一比
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為
阿難言諍以一滅滅不用多人語現
前義如上一比丘為二比丘三比丘
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眾僧好
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
實如所因起如彼眾僧滅諍若能如

實說者我等當量宜能滅此諍事不
若長老諍事如是起如實如所因起
如眾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
等自共評此事如法如毗尼如佛所
教若諍比丘是上座者僧應自避至
餘處共評斷此事如法如毗尼如佛
所教眾僧作如是念我等若在僧前
評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
集一處共評此事佛告阿難彼時僧
即應作白共評此事作如是白大德
僧聽若僧時到僧忍聽僧今集諸智
慧者共別評斷事白如是應作如是
白已共評斷事若比丘有十法者應
是別評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結辯了了堪
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

四分律卷第七 第二十九

此十法者應老共別評斷事彼有十法者應別住一處共評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坐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白已遣出若評斷事比丘中有法師在座彼捨正義以言辟力強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義以言辟力強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評斷事比丘坐中誦戒論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

四分律卷第七 第三十

彼諍事彼僧不如法如毗尼如佛所教滅此諍者今此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如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眾多比丘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眾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

四分律卷第七 第三十一

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聞善哉長老能如法如毗尼如佛所教滅此諍事者我當於長老聞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眾多比丘前捨此諍事彼眾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眾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評斷事若上座者應自避餘處共評斷此事若彼僧不如法如毗尼如佛所教滅此諍事眾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眾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為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今時舍衛國比丘諍時舍衛眾僧如法滅諍彼諍比丘不忍可僧滅諍事聞彼住處亦如上眾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曰世尊世尊即集比丘僧無數方便呵責彼諍比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何癡人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呵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眾中應如是差堪能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諍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諍比丘作如是念眾中非法比丘多然彼和尚阿闍梨皆如法應顯露行舍羅彼諍比丘作如是念眾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諍比丘作如是念不知此諍事為如法語者多非法語者多然彼和尚阿闍梨皆如法被比丘應顯露行舍羅諍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

露行舍羅彼諍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房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亂已便起去應遣信往比丘住處僧中自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起者波逸提如上云何覆藏行舍羅諍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忍諍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眾中有上座標首

四分律卷第七 第二十五

四分律卷第七 第二十五

四分律卷第七 第二十五

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彼眾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眾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希坐間容一人身小障擊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所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眾僧破故捉舍羅知眾僧當破故捉舍羅非法捉舍羅別眾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為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伴法非法乃至說不說是為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為令非法比丘多捉舍羅云何知多非法比丘多捉舍羅彼比丘作如是念此諍事非法比丘多為非法伴捉舍羅是為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眾僧破是為欲令眾僧破捉舍羅云何知僧當破捉舍羅彼比丘知非法比丘多為非法伴當捉舍羅是為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為非法捉舍羅云何別眾捉舍羅同一界羯磨不盡集應罵投者不罵投在現前應呵者使阿是為別眾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捉舍羅是為十如法捉舍羅此即反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受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受不恚不怖不

疑此人於彼人中寂為尊貴殊勝第一猶若乳出酪酪出酥酥出醍醐取勝無比如是不愛不恚不怖不癡於彼人中寂為尊貴殊勝無比是為五種平當人

四分律卷第四十七

甲辰歲高懸國大藏都監奉
敕彫造

四分律卷第四十七

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 九一四頁上一行經名下夾註，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 九一四頁上三行「滅諍……之一」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「第三分滅諍捷度法十六」；**徑**、**清**作「第三分滅諍捷度法」。
- 一 九一四頁中二行第二字「罪」，諸本（不含**石**，下同）作「重罪」。

一 九一四頁中一八行及次頁上二〇行「堪能」，諸本作「堪能作」。九一六頁中一一行同。

一 九一四頁下一行「詰我」，諸本作「詰問我」。

一 九一四頁下二行「犯罪」，諸本作「念罪」。

一 九一五頁上三行「出入」，諸本作「入出」。

一 九一五頁上一〇行「日言」，諸本作「白言」。

一 九一五頁上一六行末字「數」，諸本作「數數」。

一 九一五頁中六行第一三字「與」，諸本作「僧今與」。

一 九一五頁下二〇行第六字「故」，諸本作「故故」。

一 九一五頁下末行第三字「可」，**徑**、**清**作「何」。

一 九一六頁上一行第五字「中」，諸本無。

一 九一六頁中一一行首字「中」，**南**

作「僧」。

一 九一六頁下九行第一一字「諸」，諸本作「國」。

一 九一六頁下一一行第七字「彼」，諸本作「後」。

一 九一六頁下一七行「此諍猶如草覆」，諸本作「此事諍如草覆地」。

一 九一六頁下二〇行「比丘」，諸本作「比丘諍比丘」。

一 九一七頁上一行末字「行」，諸本無。

一 九一七頁中三行「破事」，諸本作「破僧事」。

一 九一七頁中一八行「相共諍言諍」，諸本作「根共諍言語」。

一 九一七頁下四行、一五行「覓罪」，諸本作「覓諍」。

一 九一七頁下一五行「舉事」，諸本作「舉事心覓」。

一 九一七頁下二〇行第四字「也」，諸本無。

一 九一七頁下末行「著人」，諸本作

「善人」。

一九一八頁上七行「不善」，諸本作「不善無記亦如是」。

一九一八頁下九行第一三字「若」，諸本無。

一九一八頁下末行第三字「授」，經作「受」。

一九一九頁上一七行第五字「二」，磧、南作「三」。

一九一九頁上二二行第九字「滅」，諸本作「滅者」。

一九一九頁中一二行第二字「如」，諸本作「如是」。

一九一九頁下一行第一三字「事」，諸本無。

一九一九頁下八行第四字「評」，諸本作「平」。下同。

一九二〇頁上一四行「如是」，諸本作「如是應作如是」。

一九二〇頁上一六行「佛告」，資、磧作「佛若」。

一九二〇頁中一行第四字「彼」，諸

本無。

一九二〇頁中二行「此諍者今此」，諸本作「諍者今」。

一九二〇頁中六行首字「如」，諸本作「伽」。

一九二〇頁下四行末字「聞」，資、磧、普作「聞」。

一九二一頁上一九行第三字「為」，諸本作「作」。

一九二一頁中二行「差使」，資作「著使」。

一九二一頁中五行「堪能」，諸本作「堪能作」。

一九二一頁下八行第八字「乱」，資、磧作「乱禮」；南、徑、清作「禮」。同行第一二字「去」，資、磧無。

一九二一頁下一二行第七字「如」，諸本作「當如」。

一九二一頁下一七行第九字「起」，諸本作「舉」。

一九二二頁上三行首字「彼」，諸本作「順」。

一九二二頁上一六行第六字「希」，諸本作「稀」。

一九二二頁中一五行第八字「多」，諸本無。

一九二二頁中二一行第七字「當」，諸本無。

一九二二頁下三行末字「在」，經作「前」。

一九二二頁下四行第七字「阿」，資作「呵」；磧、普、南、徑、清作「訶」。

一九二二頁下九行末字「十」，諸本作「十種」。

一九二三頁上卷末經名下，資、磧、普有夾註「第三分卷第十一」。



四分律藏第三分卷第四十八 波羅夷下 唱

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

爾時阿難從坐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彼不憶即答言我不憶犯波羅夷乃至偷蘭遮長老莫數難詰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

四分律藏第三分卷第四十八

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 即反上三句是如法 有五不如法與憶念毗尼不現前不自言不清淨非法別眾是為五非法與憶念毗尼有五如法與憶念毗尼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

四分律卷第四十八 第三張

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
 是中有比丘顛狂心乱多犯眾罪後
 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
 遮我顛狂心乱時多犯眾罪此非故
 作是我顛狂故耳諸長老莫難詰
 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眾罪非
 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

四分律卷第四十八 第四張

狂時多犯眾罪非沙門法非是我故
 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眾罪
 如人夢中所作耳次第三句亦同上正以言我憶犯
 眾罪如人從高山墮坑
 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 即反三句有
 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
 前後言語相違若在眾僧中問時亦
 前後言語相違眾中故妄語阿難僧
 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
 作憶念不作自言罪是為三復有三

無犯犯不可懺罪若犯罪已懺復有
 三不舉非法別眾不作憶念非法別
 眾不作自言非法別眾不犯非法別
 眾犯不可懺罪非法別眾犯罪已懺
 非法別眾不現前非法別眾是為三
 非法與罪處所復有三如法與罪處
 所 即反上事更不異 故不出是如法也 是為三如法與罪處
 所有五非法與罪處所不現前不作
 自言不清淨非法別眾是為五非法
 與罪處所 次有五句如法更上 事是更無異故不出 若如是諍事
 滅是為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礼足
 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
 語言自責汝心應生厭離答言若
 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
 前者受懺悔者是也中云何自言
 說罪名說罪種懺悔者是云何治自
 責汝心生厭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礼足
 已右膝著地合掌說罪名說罪種作
 如是言懺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尔
 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
 屣礼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厭離彼應答
 言尔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
 厭離者是如法諍事滅已後更發起
 者如上阿難又問大德頗有犯諍以
 二滅滅現前毗尼草覆地不用自言
 治耶佛言有又問何者是答言若比
 丘諍事是中比丘多犯眾罪非沙門
 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眾罪非
 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
 眾中有智慧堪能比丘從坐起偏露

右肩右膝著地合掌作如是言諸長
 老我等此諍事多犯眾罪非沙門法
 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為諸
 長老作如草覆地懺悔此罪第二眾
 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
 覆地懺悔阿難是一眾中有智慧堪
 能者從坐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
 草覆地懺悔第二眾亦應作如是說
 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尔時

四分律卷第四十八 第九張

唱字

長老優波離從坐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法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自言犯波羅夷諸比丘即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

四分律卷第四十八 第十張

唱字

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下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亦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亦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

四分律卷第四十八 第十七張

唱字

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憂禪園問言汝往彼耶答言不往彼來耶答言不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比丘尼捷度

尔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礼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弥莫作是言欲令女人出家為道何以故瞿曇弥若女人於佛法中出家為道令佛法

不久尔時摩訶波闍波提聞世尊教
已前礼佛足遶已而去尔時世尊從
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
祇桓精舍時摩訶波闍波提聞佛在
祇桓精舍與五百舍夷女人俱共剃
髮被袈裟往舍衛國祇桓精舍在門
外立步涉破脚塵土全身涕泣流淚
尔時阿難見已即往問言瞿曇弥何
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
立耶彼即荅言我等女人於佛法不
得出家受大戒阿難語言且止我為
往佛所求請尔時阿難即至世尊所
頭面礼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辟
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
藉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摩訶波闍波
提於佛有大恩佛母命過乳養世尊
長大佛語阿難如是如是於我有大
恩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卧具醫
藥所能報恩我出世今摩訶波闍波
提知佛法僧亦如是佛告阿難若有
人因他信佛法僧此恩難報非衣食
卧具醫藥所能報恩我出世今摩
訶波闍波提信樂佛法僧亦如是佛
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
盡苦際阿難如是人恩難可報非衣
食卧具醫藥所能報因我出世今摩
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今為女人制
八盡形壽不可過法若能行者即是
受戒何等八雖百歲比丘尼見新受
戒比丘應起迎逆禮拜與敷淨座請
令坐如此法應尊重恭敬讚歎盡形
壽不得過阿難比丘尼不應罵詈比
丘可責不應誹謗言破戒破見破威
儀此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不
得過阿難比丘尼不應為比丘作舉
作憶念作自言不應遮他見遮說戒
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
形壽不得過式又摩那學戒已從比
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

四分律卷第四十八 第十五張

華鬘

四分律卷第四十八 第十六張

華鬘

四分律卷第四十八

第十七張

華鬘

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辟如人於大水上安橋樑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亦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辟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鬘瞻婆華鬘蘇鼻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礼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辟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礼佛足遠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姉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姉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

者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說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姪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伎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弥尼應往比丘尼僧中偏露右肩脫革屣礼比丘尼僧足已右膝著地合掌白如是言大姊僧聽我某甲沙弥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弥尼往離聞處著見慶已眾中應老堪能作羯磨者如上應作白大姊僧聽此某甲沙弥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弥尼二歲學戒和尚尼某甲白如是大姊僧聽此某甲沙弥尼今從僧乞二歲學戒和尚尼某甲僧今與某甲沙弥尼二歲學戒和尚尼某甲誰諸大姊忍僧與沙弥尼某甲二歲學戒和尚尼某甲者默然誰不忍者說如是第二第三說僧已與某甲沙弥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姪欲法若式又摩那行姪欲法非式又摩那非釋種女與洙汙心男子共身

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又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又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答言能不故斷眾生命乃至蟻子若式又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又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又摩那不真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又摩那非釋種女若於眾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非時食若式又摩那非時食犯戒應更與戒是中盡形壽不得犯若能者答言能不

得飲酒若式又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又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齧作如是言大姊我某甲今求阿夷為和尚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尔若式又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慶是中戒師應老教授師大姊僧聽此某甲從和尚尼某甲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施會齋多羅僧僧伽梨此僧竭支覆肩衣此是鉢此是汝衣鉢不諦聽今是真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衣鉢具不父母若夫主為聽汝不負人債不非婢不是女人不女人有如是諸病癩白癩癰疽乾消顛狂二根二道合道 大小便常漏大小便涕唾常出汝有如是諸病不若答言無應語

四分律卷第四十八 第三十二張

習字

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
 丘尼處立應作白大姉僧聽此某甲
 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鉢教礼比
 丘尼僧足在戒師前手跪合掌白如
 是言大姉僧聽我某甲從和尚尼某
 甲求受大戒我某甲今從僧乞受大
 戒和尚尼某甲眾僧拔濟我慈愍故
 如是第二第三說是中戒師應作白
 大姉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
 難事白如是汝諦聽余是真實時實語時我
 今問汝有當言有無當言無汝字何
 等和尚字誰年滿不衣鉢具不父母
 若夫主聽汝不非負人債不非婢不
 是女人不女人有如是諸病癩白癩
 癱疽乾消顛狂二根二道合道 亦
 便常漏 涕唾常出汝有如是
 諸病不答言無應作白大姉僧聽此

四分律卷第四十八 第三十二張

習字

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姉僧聽此某
 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
 大姉忍僧授某甲大戒和尚尼某甲
 者默然誰不忍者說是初羯磨竟第
 二第三亦如是說僧忍與某甲受戒
 竟和尚尼某甲僧已忍默然故是事
 如是持彼受戒者與比丘尼僧俱至
 比丘僧中礼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拔濟我慈
 愍故如是第二第三說此中戒師應問
 問如上問法
 已應問言汝學戒未汝清淨不若答
 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

四分律卷第四十八 第三十二張

習字

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
 如是說僧忍為某甲受大戒竟和尚
 尼某甲僧已忍默然故是事如是持
 善女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姪欲
 法若比丘尼作不淨行行姪欲法乃
 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眾生命乃至蟻子若比丘尼自手斷人命持刀授與人教死讚死勸死與人非藥若墮胎厭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真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汗心與染汗心男子身相觸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捺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汗心受染汗心男子捉手捉衣至屏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

不答言能不應覆蔽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如是如是罪彼非比丘尼非釋種女覆蔽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是中盡形壽能持不答言能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僧老食若檀越送食月八日食十五日食月初日食若眾僧常食檀越請食應受依樹下坐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蘇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梨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梨一切如法教勅不得違逆應學問誦經勤求方便於佛法中得須陀洹果斯陀舍果阿那舍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梨令受戒人在前而去
尔時白四羯磨受大戒者舉舍夷拘梨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

四分律卷第四十八 第七十七張 唱字

時摩訶波闍波提比丘尼聞之心疑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介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即倒地形露著慙不能乞戒諸比丘白佛佛言餘比丘尼應代為白時舍夷拘梨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若作使衆中應老堪能羯磨者如上作如是白大姊僧聽若僧時到僧忍聽今僧老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老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老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不忍者說僧忍老某甲比丘尼作使竟僧忍默然故是事如是持獨行無護應老二三比丘尼共去受

四分律卷第四十八 第七十八張 唱字

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拔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老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和尚尼某甲求受大戒此某甲乞受大戒和尚尼某甲某甲已學戒清淨年歲已滿衣鉢具足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

四分律卷第四十八 第七十九張 唱字

持彼使應還比丘尼寺內語言大妹汝已受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遣使受戒彼授常血出者大戒血汗身汗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戒彼授一乳者戒佛言不應授一乳者戒彼授二道爛壞者戒佛言不應授二道爛壞者戒彼授二道爛臭者戒佛言不應授二道爛臭者戒彼授二根者戒佛言不應授二根者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聞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著慙佛言聽在比丘背後敷坐誦若十種衣中一一衣聽作障時六群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群比丘尼作蠱道教他作佛言不應尔六群比丘為六群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意故便作如是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尔時有比丘欲休道摩訶波闍提比丘尼知疑不敢與說法呵世尊有如是教比丘尼不得呵比丘時摩訶波闍提比丘尼往世尊所頭面礼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呵責比丘不應誹謗若破見破戒破威儀不應如是呵瞿曇弥若教持增上戒增上心增上智學問誦經如是事應呵

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尔莫尔餘比丘尼聞問言何故高聲莫尔莫尔耶彼即具為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撻爪佛言不應令男子撻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尔時六群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共比丘尼道行在前行或並語並行或在後或在後或反抄衣或纏頭或覆頭或通肩被或者革屣諸比丘白佛佛言不應尔應偏露右肩脫革屣在比丘後時諸比丘尼有佛法僧事有病事所須不敢在前去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踏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言大德恕我道途尔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尔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時已過白佛佛言若時

四分律卷第四十八 第三十三張 僧事
 欲過應一時與今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且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汗紵繩牀木牀卧具起去諸比丘白佛佛言比丘尼不應在紵繩牀木牀上座彼僧伽藍求教授或受請或聽法無坐處佛言聽若石上坐若在塹上坐若在杙木頭上坐若草上樹葉上坐若堦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

四分律卷第四十八

四分律卷第四十八

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 九二五頁中一行經名下夾註，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]無；[麗]作「三分之一」。
- 一 九二五頁中二行與三行之間，[資]、[磧]、[普]、[南]有「第三分減淨捷度法十六之餘」一行；[徑]、[清]有「第三分減淨度法之餘」一行；[麗]有「減淨捷度之二」一行。
- 一 九二五頁中六行第九字「所」，[麗]作「所毗尼」。
- 一 九二五頁中一二行「彼不」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「我不」。
- 一 九二五頁中一四行「難詰」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「詰難」。
- 一 九二五頁中一九行「重罪」，[徑]作「衆罪」。
- 一 九二五頁中二一行及次頁中二行「莫難」，諸本（不含[石]，下同）作「莫數難」。
- 一 九二五頁下六行第七字「法」，[徑]作「懺」。
- 一 九二五頁下九行首字「者」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]無。
- 一 九二五頁下一三行第七字「當」，諸本無。
- 一 九二五頁下一七行至次行夾註「如法與憶念毗尼」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]無。
- 一 九二六頁上二行第八字「入」，諸本作「人」。
- 一 九二六頁中六行夾註「高山墮」，[麗]作「高山墮地」。
- 一 九二六頁中七行夾註「三句」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「上三句」。
- 一 九二六頁中二〇行「言語」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「語」。
- 一 九二六頁中末行第八字「罪」，諸本無。
- 一 九二六頁下七行「是為」，[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「是有」。

- 一 九二七頁上一七行第四字「懺」，
[資、磧、普、南、徑]作「懺悔」。
- 一 九二七頁中一三行首字「者」，[資、磧、普、南、徑、清]無。
- 一 九二七頁中一四行第八字「草」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「如草」。
- 一 九二七頁下一〇行第七字「今」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「令」。
- 一 九二七頁下一八行第三字「是」，
麗作「如是」。
- 一 九二八頁上六行「非法」，[資、磧、普、南、徑、清]作「非治」。
- 一 九二八頁下三行第四字「彼」，[資、磧、普、南、徑、清]作「彼比丘」。
- 一 九二八頁下一四行首字「不」，諸
本作「不來」。
- 一 九二八頁下一五行「突吉羅」下，
[資、磧、普、南、徑、清]有「滅諍捷度
竟」(五字)；麗有夾註「滅諍捷度
具足竟」。
- 一 九二八頁下一六行「比丘尼捷度」，
[資、磧、普、南]作「第三分比丘尼捷

- 度法十七之初」；[徑、清]作「第三分
比丘尼捷度法」；麗作「比丘尼捷
度第十七」。
- 一 九二八頁下二二行首字「欲」，[資、磧、普、南、徑、清]作「未欲」。
- 一 九二九頁上四行「舍衛」，諸本作
「舍衛國」。
- 一 九二九頁上六行第一二字「俱」，
[資、磧、普、南、徑、清]無。
- 一 九二九頁上八行「涕泣」，[徑]作「剃
乞」。
- 一 九二九頁上一三行末字「爲」，諸
本作「爲汝」。
- 一 九二九頁中七行「卧具」，諸本作
「床卧具」。
- 一 九二九頁中九行、一二行「亦如是」，
[資、磧、普、南、徑、清]作「亦復如是」。
- 一 九二九頁中一八行「牀卧」，[徑]作
「卧牀」。同行「報因」，諸本作「能
報恩」。
- 一 九二九頁下三行「盡形」，[徑]作「蓋
行」。

- 一 九二九頁下四行第五字「八」，[資、磧、普、南、徑、清]作「爲八」。同行
「新受」，[徑]作「受新」。
- 一 九二九頁下一一行第一一字「覓」，
諸本作「覓罪」。
- 一 九三〇頁上四行首字「人」，諸本
作「有人」。
- 一 九三〇頁上一五行第八字「鬘」，
[資、磧、普、南、徑、清]無。
- 一 九三〇頁中八行第九字「戲」，諸
本作「戲弄」。
- 一 九三〇頁中二〇行第五字「出」，
麗作「與出」。
- 一 九三〇頁下五行首字「說」，[資、磧、普、南、徑、清]無；麗作「說已」。
- 一 九三〇頁下一二行「好香」，麗作
「香油」。
- 一 九三〇頁下二二行「比丘」，諸本
作「比丘尼」。
- 一 九三〇頁下末行第五字「適」，麗
作「嫡」。
- 一 九三一頁上一七行第六字「說」，

諸本作「說是初羯磨」。同行至一

八行「僧已」，諸本作「僧已忍」。

一 九三一頁中四至五行「斷教人斷」，

麗作「斫教人斫」。

一 九三一頁中八行第四字「答」，徑、

清無。同行「不故斷」，諸本作「不

得故斷」。

一 九三一頁中一一行「厭禱」，資、磧、

普、南、徑、清作「禱禱」。九三三頁

上五行同。

一 九三一頁下五行「大姉」，資、磧、

普、南、徑、清作「大姉一心念」。

一 九三一頁下六行「阿夷」，資、磧、

普、南、徑、清作「願阿夷」；麗作

「願阿姨」。

一 九三一頁下一二行第一〇字「受」，

諸本作「求受」。

一 九三一頁下一五行第九字「此」，

資、磧、普、南、徑作「此是」。

一 九三一頁下一六行末字「是」，資、

磧、普、南、徑、清無。

一 九三一頁下一八行「不二十」，諸

本作「二十不」。

一 九三一頁下二〇行第三字「非」，

資、磧、普、南、徑、清作「汝非」。

一 九三一頁下二一行第九字「消」，

麗作「疽」。

一 九三一頁下二二行及次頁上二一

行「合道大」，麗作「合道小大」。

一 九三一頁下二二行「常漏大小便」，

資、磧、普、南、徑、清作「常漏」。

一 九三二頁上七行第一一字「鉢」，

資、磧、普、南、徑、清作「衣鉢」。

一 九三二頁上八行「手跪」，資、磧、

普、南、徑、清作「胡跪」；麗作「踟

踟」。

一 九三二頁上一一行「衆僧」，資、磧、

普、南、徑、清作「願衆僧」。

一 九三二頁上一八行「年滿」，諸本

作「年滿二十」。

一 九三二頁上一九行第七、一二字

「非」，諸本作「汝非」。

一 九三二頁上二〇行首字「是」，諸

本作「汝是」。

一 九三二頁上二二行「涕唾常出」，

資、磧、普、南、徑、清作「涕唾常流

出」；麗作「大小便涕唾常出」。

一 九三二頁上末行第四字「答」，資、

磧、普、南、徑、清作「若」。

一 九三二頁中二行、七行「某甲」，諸

本作「某甲某甲」。

一 九三二頁中七行第三字「僧」，麗

作「衆僧」。

一 九三二頁中八行「無諸」，資、磧作

「諸無」。

一 九三二頁中一〇行「授某甲」，資、

磧、普、南、徑、清作「與某甲受」。

一 九三二頁中一二行至次行「受戒

竟」，資、磧、普、南、徑、清作「受大

戒」；麗作「受大戒竟」。

一 九三二頁中一三行「僧已忍」，資、

磧、普、南、徑、清作「竟僧忍」；麗

作「僧忍」。頁下一四行同。

一 九三二頁中二〇行末字「答」，資、

磧、普、南、徑無；清作「言」。

一 九三二頁下一三行首字「如」，諸

本作「亦如」。同行「大戒竟」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「大戒」。

一 九三二頁下一九行第五字「彼」，**麗**無。

一 九三二頁下二二行至次行「自斷教人斷」，**麗**作「自斫教人斫」。

一 九三三頁上四行「持刀」，**徑**作「持乃」。

一 九三三頁上一七行第五字「捺」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「除」。

一 九三三頁上二〇行「男子」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「男子受」。

一 九三三頁中六行「此人」，諸本作「此人犯」。

一 九三三頁中二一行至次行「是中盡……言能」(十一字)，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 九三三頁下三行第一〇字「僧」，諸本作「若僧」。

一 九三三頁下一三行第一三字「滿」，**麗**無。

一 九三四頁上二行「諸比丘白佛」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「白諸比丘諸比丘白佛」。

一 九三四頁上七行首字「即」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「却」。

一 九三四頁上一五行「今僧」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「僧今」。

一 九三四頁上二一行「不忍」，諸本作「誰不忍」。

一 九三四頁中五行第三字「濟」，**麗**作「濟我」。

一 九三四頁中一二行第四字「從」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「今從」。

一 九三四頁中一六行「和尚尼」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。同行末字「僧」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「比丘僧」。

一 九三四頁中一七行至次行「某甲已學戒清淨」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「所說清淨無諸雜事」。

一 九三四頁中一八行「具足」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「具足已學清淨」。

一 九三四頁中末行第六字「已」，**麗**無。

一 九三四頁下一行「比丘」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「與比丘」。

一 九三四頁下二行「汝已受戒」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「我已與汝受大戒」；**麗**作「汝已受大戒」。

一 九三四頁下一〇行「者戒」，諸本作「者大戒」。下至一五行同。

一 九三四頁下二一行第八字「聽」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**作「應」。

一 九三四頁下末行「因緣」，**徑**作「因緣」。

一 九三五頁上九行第五字「意」，**資**、**磧**、**普**、**徑**作「竟」。同行「如是」，諸本作「如是語」。

一 九三五頁上一九行第八字「不」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**無。

一 九三五頁中一八行「白衣」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「在白衣」。

一 九三五頁下三行第一一字「共」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「便共」。

一 九三五頁下六行第二字「被」，諸本作「被衣」。

一 九三五頁下八行至次行「事所須不敢在前去」，資、磧、普、南、徑、清作「比丘尼所須」；麗作「比丘尼所須事不敢在前去」。

一 九三五頁下末行第六字「時」，諸本作「日時」。

一 九三六頁上三行「晨旦」，資、磧、普、南、徑、清作「晨朝」。

一 九三六頁上六行第一〇字「八」，徑、清作「入」。

一 九三六頁上九行及一〇行「紵繩」，諸本作「貯繩」。

一 九三六頁上一一行「伽藍」，諸本作「伽藍中」。

一 九三六頁上一三行「杌木」，資、磧、普、南、徑、清作「瓦木」。

一 九三六頁上一四行第二字「樹」，資、磧、普、南、徑、清作「若樹」。同行第七字「塚」，麗作「梁」。

一 九三六頁上一五行「應語」，徑作「應與」。

一 九三六頁上卷末經名下，資、磧、

普有夾註「第三分卷第十二」。



四分律藏第三分卷第四十九 比丘尼經下

姚秦劉宋三藏佛陀耶合共竺佛念等譯

今時世尊在波羅捺時世殺貴人民
飢餓乞求難得諸比丘尼受食已故
有餘食諸比丘尼如是念我等此食
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
淨不佛言淨淨時比丘尼在阿練若
處住後異時阿蘭若處有事起諸比
丘白佛佛言比丘尼不應在阿蘭若
處住時有比丘尼在白衣家內住見
他夫主共婦嗚捫摸身體捉捺乳年
少比丘尼見已便生厭離佛法心諸
比丘尼白比丘比丘白佛佛言聽為
比丘尼別作住處彼比丘尼便在別
住處作伎教他作佛言比丘尼不應
在住處作伎比丘尼在別住處酤酒
佛言不應在住處沽酒彼比丘尼安

婬女在住處佛言不應令彼為具香
華莊身之具佛言不應令時六群比
丘尼在巷陌四道頭市中糞掃聚邊
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群比
丘尼以牙骨指摩身作光澤比丘白
佛佛言不應令六群比丘尼以細末
藥指摩身光澤佛言不應令彼摩身
毛令鬚佛言不應令彼擻身毛佛言
不應令彼比丘尼持衣纏腰欲令細
好佛言不應令彼比丘尼著女人衣
佛言不應令彼比丘尼著男子衣佛
言不應令彼比丘尼著比丘尼衣比
丘尼以多衣纏體欲令廣好佛言不
應令彼不好者衣欲令身現佛言不
應令彼腰帶頭作鳥鞞佛言不應令
彼作眠隨羅腰帶佛言不應令彼畜
鞞 語甲反音樓腰帶佛言不應令彼畜
腰帶佛言不應令彼散縵帶繫腰佛
言聽比丘尼編織作帶遶腰一周若

四分律卷第四十九

第五張

四十一

圓織者聽辨周比丘尼至女人浴處浴時有賊女姪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厭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自稱我知正法云何在白衣男子邊浴如賊女姪女无異如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汝可為我棄之答言可尔彼比丘尼即以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

四分律卷第四十九

第四張

四十二

語言阿夷來與汝食比丘尼言止便為供養我已彼言不尔但來我當與食比丘尼言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自稱言我知正法如何有正法自墮胎而棄之如似賊女姪女无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尔時王波斯匿邊國反叛人民散乱時六群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持之時諸居士見已皆共譏嫌比丘尼無有

四分律卷第四十九

第五張

四十三

慙愧自稱言我知正法如何有正法云何乃在有疑恐怖處人間遊行如似賊女姪女無異諸比丘白佛佛言比丘尼不應在邊國有疑恐怖處人間遊行尔時比丘尼有阿蘭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蘭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尔時有二居士淨住處彼一居士布施比丘尼僧尼僧即受彼一居士即譏嫌言此比丘尼不知慙愧多受無厭自稱言我知正法如今何有正法他共淨住處而便受之施主雖無厭而受者當知足諸比丘白佛佛言共淨住處不應受尔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蘭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蘭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

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覺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姪持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亦時蓮花色比丘尼阿蘭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比丘尼至彼處即以屎塗身彼婆羅門瞋以石打頭面眼脫出蓮苞不憶有神足後乃知即以神足力飛往佛所頭面禮足已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蘭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自稱言我知正法如是有正法云何墮胎在廁中

如賊女姪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汗脚跟指竒聞行乞食時垂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亦時世尊在舍衛國有六群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自稱言我知正法如是有正法云何在他家嚮孔中看如似賊女姪女不異諸比丘白佛佛言比丘尼不應在白衣家嚮中看亦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遙見阿難來語言此眾欲失汝年少不知是阿難言大德我頭白髮已現云何於迦葉所猶不勉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

家但行破殺汝眾當失汝年少比丘不知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且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比丘白佛佛亦時以此事集比丘僧呵責偷蘭難陀比丘尼言汝云何乃唾大德迦葉以無數方便呵責已告諸比丘聽喚來謫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如法治二比丘喚一比丘尼應往若不往應如法治二比丘喚二比丘尼若三比丘尼若僧應往若

不往應如法治三比丘喚一比丘尼
 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
 尼若僧應往若不往如法治時六群
 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
 法捷度

尔時世尊在舍衛國時有客比丘不
 問舊比丘便入空房地墮其上便大
 聲言地地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礼足在
 一面住以此因緣具白世尊世尊以
 此因緣集比丘僧呵責客比丘汝所
 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

入空房中地墮其上大聲言地地以
 無數方便呵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
 抖擻革屣便捉汗手佛言不應不抖
 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
 門若有開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遠
 塔而過彼至寺內若有杖若龍牙杖
 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
 應問言有虫無虫若言有虫若是大
 虫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

應不洗手捉瓶聽兩辭抱瓶腹若以
 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
 丘見惡之佛言不應尔應一手捉水
 一手洗脚彼先洗右脚後洗左脚佛
 言應先洗左脚後洗右脚彼不拭革
 屣便著汗衣佛言不應不拭便著應
 拭已著彼不滅去脚水便著革屣爛
 壞佛言不應尔應滅去脚水著革屣
 彼應問言我若干歲有如許房不答
 言有復應問此房有人住無人住耶
 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地諸毒虫
 若有應駢出彼入戶已出牀褥卧具
 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
 處便棄若得針鋸刀子若弊故物乃

至一九藥安者一處若有主識彼當取彼應拂拭踈嚮若杖若龍牙杖若衣架若辟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撒曝曬持入房若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撒持入屋安者支上取卧具枕褥被淨抖撒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成油器并著一處餘比丘惡之佛言不應亦應各各別處應先入屋內看戶揮高下然後閉彼出房看壁四面無有塵土不若有應掃灑除去應取机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頭裹頭通肩披衣著革

屣作禮佛言一切不應亦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坐次禮房彼應問何處是眾僧大食處小食處夜集處說戒處何者是僧老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眾僧小食大食有何檀越僧為作覆鉢誰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温室重閣經行處安置中與客比丘坐與洗足水水器拭足巾為拭革屣若左面看莫令泥水汗若泥水汗應移者餘處彼為客比丘洗足已應還取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鉢比丘見皆惡之佛言不應亦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蓐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眾僧大食處小食處夜集處布薩處僧老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羯磨審齋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今時世尊在王舍城時舍衛有婆羅門出家比丘多惡汗自惡大小便用利廁草傷身

作瘡膿血出汗身汗衣汗卧具汗牀
諸比丘問長老何所患即具說因緣
時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀
樂學戒知慙愧者嫌責婆羅門出家
比丘言云何多惡汗自惡大便用利
廁草傷身膿血出汗身汗衣汗卧具
汗牀諸比丘往世尊所頭面礼足却
坐一面以此事具白世尊世尊余時
以此因緣集比丘僧呵責彼比丘言
汝所為非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應為汝荷婆羅門出
家比丘多惡汗自惡大便用利廁草
傷身膿血出汗身汗衣汗卧具汗牀
耶以無數方便呵責已告諸比丘自
今已去為比丘制便廁法諸比丘應
隨順此法應如是隨順不應久忍大
小便若去時捉廁草彼下座在上座
前去或並語並行或在後反抄
衣或纏頭或裹頭或著革屣佛言不
應尔若在前去者聽在前彼至廁外
應彈指若警欬若有人非人令知彼
至廁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
雨漬衣聽者衣手堅捉令不觸廁兩
邊堅安脚上廁先看若有蛇蝎蜈蚣
百足駮出彼未蹲便舉衣形露佛言
不應尔應並蹲漸舉衣蹲已當者勿
令前却近兩邊使大小便涕唾汗廁
孔彼高聲大鳴餘比丘聞惡之佛言
不應尔彼大便時不覺卒鳴有疑佛
言不犯彼在廁上鬻楊枝若眠若入
定佛言不應尔彼疑不敢在水上廁
中大小便佛言無犯彼不用廁草拭
身便起汗身汗衣汗坐具佛言聽用
廁草然後起世尊有如是教聽用廁
草彼用長廁草佛言不應尔長廁草
極長一磔手彼用又奇廁草雜菜若
用樹皮用草牛屎持佛言不應尔彼
用短廁草汗手佛言不應尔極短長
四指彼用廁草不抖擻著廁草糞便
棄餘比丘見惡之佛言不應尔彼已
用未用廁草雜一處取時汗手佛言
應別處彼用廁草已便起形露佛言
不應尔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虫應駮出彼
先騫衣而後蹲形露佛言不應尔彼
就水器中洗餘比丘惡之佛言不應
尔彼用水洗時有聲餘比丘聞惡之
佛言不應尔彼用水盡佛言不應尔
應留乃至足一人洗彼洗已不却身
上水汗衣汗身佛言不應尔應去水
若以手若以菜若弊物拭若手臭應
洗若以虜土若灰若泥若牛屎若故
臭應以石揩若土擊若澡豆彼不下
衣便起形露佛言不應尔應漸下衣
起彼見洗器空不著水佛言應見者便
著水彼在廁前受經誦經經行作衣
妨餘比丘大小便佛言不應尔彼在
廁邊誦經受經經行作衣餘比丘見
惡之佛言不應尔彼上廁見有糞掃
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
順應如法治尔時世尊在舍衛國有
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
仰眠不淨出汗女根彼比丘見愧懼
即疾疾從屋還出比丘適出其夫便

四分律卷第四十九 第三十二

囉字

入屋見其婦露形仰卧不淨汗身見已作如是念我婦露形仰卧不淨汗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礼足却坐一面以此因緣具白世尊世尊尔時以此因緣集比丘僧呵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入他女人卧屋以無數方便呵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且淨洗手至衣架邊一手舉衣一手挽取舒張抖擻看勿令有蚘虫然後著腰帶僧祇支鬱多羅僧舒張抖擻看疊僧伽梨著頭上若

四分律卷第四十九

肩上淨洗鉢著絡囊中若手巾裹若鉢囊盛舉襯身衣洗足革屣襪被取道路行革屣彼應持戶關出房去閉戶推看若不堅牢應更安禰若堅牢應推繩者內然後四顧看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梨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入白衣家應看第一門相乃至第七門尔時乞食比丘至他舍內風吹衣墮肩彼向女人整衣佛言不應向女人整衣應向壁彼乞食比丘右手捉鉢左手捉杖時形露佛言不應尔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言沙門釋子不知慙愧無有獸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

四分律卷第四十九

第三十三

囉字

道住世尊既言不應在道住彼在屏處住佛言不應尔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獸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麩魚肉并著一處餘比丘見惡之佛言不應尔雜著一處若是一鉢應以物隔若樹菜皮若鍵鏃若次鉢若小鉢赴應手中裹彼乞食比丘往大家乞食居士見譏嫌言沙門釋子不知獸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獸足自言我知正法強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尔若知當得應

待彼出時當看第一門相乃至糞聚
 相若出村還取道行革屣下道安鉢
 置地疊僧伽梨者肩上若頭上行時
 常當思惟善法若見人應先問訊善
 采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
 米應起遠迎逆為取鉢若有鉢牀鉢
 支頭上取衣舒張者勿令有膩塵坐
 泥汗鳥糞汗若有如是汗應拭當拭
 應揉便揉應抖擻便抖擻應浣當浣
 浣已應緩去水灑著繩牀木牀上彼
 應與乞食比丘坐與水器與水與洗足
 石拭足巾持革屣安左邊者勿令泥
 水汗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者供
 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
 應與人若非人若者無草地若無虫水

中洗成殘食器復故處應還復牀坐
 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
 應淨潔持時有眾多乞食比丘共一
 處食有妊身狗者食不得食以飢故
 遂墮子比丘白佛佛言食時若人若
 非人應與食乃至一搏我今為乞食
 比丘制法應隨順若不隨順應如法
 治尔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眾多
 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
 尊尔時以此因緣集比丘僧呵責彼
 阿蘭若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
 何窟墮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為阿
 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已一手舉衣
 一手挽衣取舒張抖擻者勿令有地
 土然後著腰帶僧祇支鬱多羅僧舒
 張抖擻者疊僧伽梨者頭上若肩上
 淨洗鉢著絡囊中若手中裹若鉢囊
 盛已舉襯身衣洗足革屣袴被取道
 路行革屣打露杖彼應持戶關出房
 還閉戶推看堅牢不若不堅牢應更
 安禪若堅牢應推繩者內四顧者若
 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
 僧伽梨舒張抖擻者然後著若村邊

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者
巷相若空處相市相若門相若糞聚
相入白衣家應者第一門相乃至第
七門相介時阿蘭若比丘至他舍內
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
丘右手捉鉢左手捉杖時形靈佛言
不應介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
慙愧無有猷足自言我知正法當在
道住令男子女人避道如是有有正
法諸比丘白佛佛言阿蘭若比丘不
應當道住世尊既言不應在道住彼
在屏處住佛言不應介應在見處住
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
知慙愧無有猷足自言我知正法如
是何有正法急前取食如似穀貴諸
比丘白佛佛言阿蘭若比丘不應前
取食若是女人若妊身若抱兒若天
雨若兩手捉物若地泥水喚比丘比

丘疑不敢前佛言若喚應往阿蘭若
比丘得飯若干飯麩魚肉并著一處
餘比丘見惡之佛言不應介雜一處
若是一鉢應以物隔若樹葉皮若鍵
鏹若次鉢若小鉢麩應手中裏彼阿
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猷
足自言我知正法乃選大家乞食如
似穀貴如是有有正法諸比丘白佛
佛言不應選大家乞食若次第乞不
得應選彼阿蘭若比丘強乞食要得
乃去時諸居士見皆共譏嫌沙門釋
子不知慙愧無有猷足自言我知正
法強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
介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
器殘食器復應具牀座洗脚石水器

拭脚巾若見有餘阿蘭若來應起遠
迎逆為取鉢著鉢牀鉢支上頭上取
衣舒張看勿令有賊塵坐泥汗鳥糞
汗若有如是汗應拭便拭應揉便揉
應抖擻便抖擻若浣浣已應絞去水
曝著繩牀若木牀彼應與阿蘭若比
丘坐與水器與水與洗足石拭脚巾
持革屣安左邊者勿令泥汗水漬若
有泥汗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者供給所須
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垂水中洗盛
殘食器牀座洗足石水器諸物復本
處應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尔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尔時世尊在舍衛國時有居士請眾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乱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瞋嫌沙門釋子不知慙愧無有厭足自言我知正法受檀

越請錯乱去或有已坐者方坐者或有已與食者有方與食者乃至或有已出者有方欲出者如是有正法今我等不知已與誰未與誰誰已食誰未食時諸比丘聞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乱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礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尔時以此因緣集比丘僧呵責彼受請比丘云何受檀越請錯乱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呵責已告諸比丘自今已去為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眾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應待彼下座在前行並語並行或前或後或反抄衣或纏頸或裹

頭或通肩披衣或著革屣佛言不應尔應偏露右肩脫革屣在後行若有為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乱聚住佛言不應尔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坐應借鉢有比丘不洗鉢至食上馳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群比丘貪受恭敬故在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食令諸比丘起若未來者聽比坐開坐處若檀越與上座果應問言果淨不若言

四分律卷第四十九 第三十五條

四分律卷第四十九 第三十五條

四分律卷第四十九 第三十五條

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丘坐為索若無比丘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厭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尔應唱言等得然後食時六群比丘胜肘食妨碍比坐諸比丘白佛佛言不應尔胜肘食應斂肘食六群比丘食時大效唾涎唾墮比坐上餘比丘惡之白佛佛言不應尔應徐徐棄唾彼食時若餘果若菜根狼藉汙地白佛佛言不應尔所食可棄之物應聚著脚邊去時持去棄之彼處棄洗鉢水令地汙泥佛言不應尔以澡槃承棄外尔時眾多比丘與六群比丘在白衣家內共机上座食有一六群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尔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為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尔已默然而出應為檀越說達觀乃至為說一偈

若為利故施 此利必當得 若為樂故施 後必得快樂

世尊既言應說達觀時人人皆說遂便内乱佛言不應尔人乱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達觀時餘者皆去彼安坐或在背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嬖語諸比丘白佛佛言達觀時餘比丘不應去應留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語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尔時世尊在舍衛國時諸比丘衣服垢膩佛言聽以虜土若灰若土若牛屎浣彼用盥盥石浣衣令衣壞佛言不應用盥盥石應用細瓦石若色脫應更浣若泥若陀婆樹皮若婆茶樹皮捷陀羅若草若阿摩勒若以樹根若以茜草浣彼在日中漬汁用浣不耐久佛言不應尔應煮彼不知何處煮佛言應以釜煮若禁滿若銅瓶鑊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滯著冷水中若沉者熟應漉取汁彼不知漉者何處佛言漉者瓮中若汁滓俱下應以掃帚漉若掃帚弱應以木輔彼漉汁時煎捉瓮遂疲極佛言不應尔應一人捉瓮一人漉汁若熱捉錡熱物彼冷熱著一處漉汁懷佛言不應尔應冷熱別

處若楊令冷然後和合彼就染汁中
染染汁壞佛言不應尔應取少許別
餘器中染彼染已敷著地色壞佛言
不應尔彼便敷著草上令草壞彼敷
著草上菜上令色不調佛言不應尔
應敷著伊犁延陀耆羅耆耆羅耆耆
毘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
畜繩須繩聽作彼須衣頭安細聽作
細若染汁偏流應倒易時有比丘曬
染衣已背向煮染汗衣汁偏流有異
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尔見
者應為倒易若語令知彼比丘染衣
竟不舉釜禁滿銅瓶瓮器錢斧繩籠
伊犁延陀耆羅耆耆羅便捨去佛言
不應尔應截舉然後去若餘人索應
與彼染衣竟不掃除染處令地不淨
佛言不應尔應掃除已去彼著新衣
掃地塵盆汗佛言不應著新衣應著
故者若無私衣應著僧衣彼逆風掃
塵乘坐身佛言不應尔應順風掃有
五種掃地不得大福德不知逆風順

風掃地不滅迹不除糞不復掃帚本
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
迹除糞復掃帚本處有如是五法得
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

四分律卷第四十九

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 九四一頁中一行經名下夾註，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]無；[麗]作「三分之一」。
- 一 九四一頁中二行與三行之間，[資]、[磧]、[普]、[南]有「第三分尼法之餘」一行；[徑]、[清]作「第三分比丘尼捷度法之餘」一行；[麗]有「比丘尼捷度之下」一行。
- 一 九四一頁中五行「如是」，諸本（不含石，下同）作「作如是」。
- 一 九四一頁中九行第一一字「與」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「與住」。
- 一 九四一頁中一六行第六字「鳴」，諸本作「鳴口」。
- 一 九四一頁中一八行「比丘比丘」，諸本作「諸比丘諸比丘」。
- 一 九四一頁中二一行「比丘尼」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「彼比丘尼」。

一九四一頁中末行第五字「在」，**麗**作「在別」。

一九四一頁下三行「四道」，諸本作「四衢道」。

一九四一頁下五行「自稱言」，諸本作「外自稱言」。下至九四四頁中一一行同。

一九四一頁下一二行第三字「髮」，**麗**作「卷」。

一九四一頁下一九行「鳥緝」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「鳥緝」；**麗**作「鳥緝」。

一九四二頁上一〇行「自稱」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「外自稱言」。

一九四二頁上一六行第九字「墮」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「墮胎」。

一九四二頁中一行「止便」，諸本作「止止便」。

一九四二頁下一行「何有」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「有何」。

一九四二頁下四行第一一字「疑」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一九四三頁上四行第七字「打」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「行」。

一九四三頁上一二行「狀心」，諸本作「狀離心」。

一九四三頁上一六行「諸比丘比丘」，諸本作「諸比丘諸比丘」。

一九四三頁上二二行第四字「能」，諸本作「能作」。

一九四三頁中七行「是事」，**資**、**磧**、**南**、**清**作「是時」。

一九四三頁中末行「不忍」，諸本作「誰不忍」。

一九四三頁下二行「僧已忍」，諸本作「僧忍」。

一九四三頁下四行「共哭或戲笑」，**麗**作「或共哭或共戲笑」。

一九四三頁下一七行第五字「聽」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**作「應」。

一九四三頁下二一行第八字「共」，**麗**作「或共」。

一九四四頁上一四行「面眼脫出」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「兩眼凸出」；**麗**作「兩眼脫出」。

一九四四頁上一六行第八字「已」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一九四四頁中一四行「中看」，諸本作「孔中看」。

一九四四頁中二〇行第二字「是」，諸本作「足」。

一九四四頁中二一行第八字「勉」，諸本作「免」。

一九四四頁下二行「不知」，諸本作「不知足」。

一九四四頁下六行第一二字「言」，**麗**無。

一九四四頁下七行「餘事」，**麗**作「餘事尊」。

一九四四頁下一五行首二字「比丘」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「諸比丘」。

一九四四頁下一七行「迦葉」，諸本作「迦葉世尊」。

一九四四頁下二一行「如法治」，諸

本作「應如法治」。次頁上六行同。
 一 九四五頁上一二行「不應往」下，
 [麗]有夾註「尼捷度具足竟」。
 一 九四五頁上一三行「法捷度」，[資]、
 [磧]、[普]、[南]作「第三分法捷度法十
 八」；[徑]、[清]作「第三分法捷度法」；
 [麗]作「法捷度第十八」。
 一 九四五頁上二〇行末字「以」，諸
 本作「尔時以」。
 一 九四五頁中一行末字「以」，[資]、[磧]、
 [普]、[南]、[徑]、[清]無。
 一 九四五頁下六行第一一字「彼」，
 [資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]作「後」。
 一 九四五頁下二〇行「入戶」，[資]、[磧]、
 [普]、[南]、[徑]、[清]作「入房」。
 一 九四五頁下末行第七字「鋌」，諸
 本作「線」。
 一 九四五頁下末行「故物」，[資]、[磧]、
 [普]、[南]、[徑]、[清]作「故若」。
 一 九四六頁上二行第七字「嚮」，[麗]
 作「向」。
 一 九四六頁上五行「若先」，[資]、[磧]、

[普]、[南]、[徑]、[清]作「舍先」。
 一 九四六頁上七行第二字「拭」，[麗]
 作「拭治」。同行「入屋」，[麗]作「入
 房」。
 一 九四六頁上八行「枕褥」，諸本作
 「枕氈」。
 一 九四六頁上一一行末字「成」，諸
 本作「盛」。
 一 九四六頁上一四行首字「擗」，[資]、
 [磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「店」。
 一 九四六頁上一五行「應掃灑除」，
 [資]、[磧]、[普]、[南]、[清]作「塵掃灑除」；
 [徑]作「塵掃灑持」。同行末字「机」，
 [資]、[普]、[徑]、[清]作「几」；[磧]、[南]作
 「凡」。
 一 九四六頁中四行第五字「坐」，[資]、
 [磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「上坐」。
 一 九四六頁中一七行「水水」，[資]、[磧]、
 [普]、[南]、[徑]作「水」。
 一 九四六頁下四行「飲人餘」，[徑]作
 「飲人與」；[麗]作「餘人餘」。
 一 九四六頁下一〇行末字「枕」，[資]、

[磧]、[徑]、[清]作「枕」。
 一 九四六頁下一八行「羯磨」，[資]、[磧]、
 [普]、[南]、[徑]、[清]無。
 一 九四七頁上三行「中有」，[資]、[磧]、
 [普]、[南]、[徑]、[清]無。
 一 九四七頁上六行第一〇字「汙」，
 [資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]無。
 一 九四七頁中一九行末字「已」，諸
 本作「以已」。
 一 九四七頁中二〇行第一〇字「時」，
 [資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]無。
 一 九四七頁下九行第四字「虜」，諸
 本作「鹵」。
 一 九四七頁下二二行「不淨」，[徑]作
 「不汙」。
 一 九四八頁上一六行末字「入」，諸
 本作「乃入」。
 一 九四八頁上末行「看疊」，[資]、[磧]、
 [普]、[南]、[清]作「著襍」；[徑]作「著撲」。
 一 九四八頁中二行及次頁下一五行
 「褥被」，諸本作「氈被」。九四九頁
 下一五行[資]、[麗]同。

一九四八頁中四行「禪若」，資、磧、普、南、徑、清作「若店」；麗作「店若」。次頁下一八行同。

一九四八頁中五行「然後」，資、磧、普、南、徑、清作「然後」。同行第一〇字「看」，資、磧、普、南、徑、清作「望」。

一九四八頁中一三行第四字「聚」，資、磧、普、南、徑、清作「聚相」。

一九四八頁中一四行第五字「門」，資、磧、普、南、徑、清作「門相」。

一九四八頁中一五行及一六行「整衣」，資、磧、普、南、麗作「正衣」。

一九四八頁中二〇行第七字及本頁下一五行第六字「言」，資、磧、普、南、徑、清無。

一九四八頁下一三行「鍵鎡」，資、磧、普、南、徑、清作「鍵鎡」。下同。

一九四九頁上二行「下道」，諸本作「著下道」。

一九四九頁上三行第三字及本頁下一三行第五字「疊」，資、磧、普、南

作「襟」；徑、清作「襟」。

一九四九頁上九行第一〇字「令」，資、磧、南作「令」。

一九四九頁上一一行第三字及第八字「便」，資、磧、普、南、徑、清作「當」。

一九四九頁上一二行及次頁下五行「應綬」，諸本作「應絞」。

一九四九頁上一二行第七字「灑」，徑作「曬」。同行「木牀」，資、磧、普作「水牀」。

一九四九頁中一行末字「坐」，資、磧、普、南、徑、清作「器」。

一九四九頁中二行第三字「石」，徑作「食」。

一九四九頁中一九行末字「有」，諸本作「其中有」。

一九四九頁下八行第一三字「法」，資、磧、普、南、徑、清無。

一九四九頁下一〇行第一〇字「已」，資、磧、普、南、徑、清作「邊」。

一九四九頁下一八行第二字「禪」，

資、磧、普、南作「居」；徑、清作「店」。

九五〇頁上八行「捉杖」，資、磧、普、南、徑、清作「持杖」；同行「形露」，資、磧、普、南、徑、清作「露形」。

九五〇頁上二二行第七字「若」，資、磧、普、南、徑、清無。

九五〇頁下二行第六字「著」，資、磧、普、南、徑、清作「若」。同行第一一字「上」，諸本無。

九五〇頁下六行第七字「牀」，麗作「牀上」。

九五〇頁上三行第一三字「若」，資、磧、普、南、徑、清作「若住」。

九五〇頁上二二行「瞋嫌」，資、磧、普、南、徑、清作「譏嫌」。

九五〇頁中五行第九字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「中有」。

九五〇頁中二一行第六字「鴈」，麗作「象」。

九五〇頁中二二行第四字「應」，資、磧、普、南、徑、清無。

九五〇頁下一五行第一〇字「坐」，

一 資、磧、普、南、徑、清作「丘」。

一 九五二頁下一九行第七字「在」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一 九五二頁下二二行第一二字「食」，

諸本無。

一 九五二頁上一二行及一三行「脰

肘」，資、磧、普、南、徑、清作「巨肘」。

一 九五二頁中七行「而出」，麗作「而

去」。

一 九五二頁中一六行第五字「彭」，

諸本作「靜」。

一 九五二頁中一八行「媿嬪」，諸本

作「媿嬪時人皆嫌責」。同行「諸比

丘」，資、磧、普、南、徑、清作「諸比

丘諸比丘」。

一 九五二頁中一九行第八字「留」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一 九五二頁中二二行「若語」，資、磧、

普、南、徑、清作「若令」。

一 九五二頁下六行末字「虜」，諸本

作「鹵」。

一 九五二頁下二二行第八字「錡」，

資、磧、普、南、徑、清作「捻」；麗作「鐸」。

一 九五二頁下末行第五字「懷」，諸

本作「壞」。

一 九五三頁上六行末字「毳」，資、磧、

普、南、徑、清作「毛」。

一 九五三頁上一一行第八字「汙」，

諸本作「汁」。

一 九五三頁上一五行第一二字「斧」，

資、磧、普、南、徑、清作「斧斨」；麗

作「斧斤」。

一 九五三頁中七行「法治」下，資、磧、

普、南、徑、清有夾註「法捷度竟」；

麗有夾註「法捷度具足竟」。

一 九五三頁中末行經名下，資有夾

註「第三分卷第十三」；磧、普有夾

註「第三分卷第十二」。



越城縣廣勝寺

四分律藏第四分卷第五十

房舍律

唱

姚秦劉賓三藏佛陀耶舍共空佛念等譯

尔時世尊在波羅捺時五人從坐起
 偏露右肩右膝著地合掌白言世尊
 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密中
 若露地若草若草積邊若林間若塚
 間若水邊若敷草若葉時諸比丘無
 枕卧得患佛言聽用石若整若木作
 若枕解十種衣中若用一一衣作枕
 本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
 園取為第一時世尊知王心念即往
 迦蘭陀竹園王遙見世尊來即自下
 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
 城迦蘭陀竹園取為第一今奉施世
 尊願慈愍故為納受佛告王言汝今
 以此園施佛及四方僧何以故若是
 佛所有若園園物若房房物若衣鉢坐

四分律

卷第五十

房舍律

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
 時王瓶沙頭面礼佛足却坐一面世
 尊為王種種方便說法令得歡喜王
 聞佛說法歡喜從坐起礼佛而去時
 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尔
 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

座而坐時長者手自斟酌種種多美
飲食皆令飽足食已捨鉢取金瓶水
授世尊白佛言我於耆闍崛山作六
十房舍一切所須皆令具足為福德
故為大祠故為生善道故今以奉上
佛及四方僧願為慈愍納受時世尊
即便受之以此勸諭而勸諭之
為障寒熱故及以諸惡疔 蚊虻諸毒虫
亦以障疾雨 暴疾諸惡風 如是得障時
持戒無毀缺 勤修於佛法 為堅為樂故
禪定分別觀 房舍施眾僧 世尊說第
一 介時王舍城長者更取卑牀在世尊
前坐世尊無數方便為開化說法令
得歡喜為長者開化說法已從坐而
去時王瓶沙聞世尊聽眾僧作房舍
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
有檀越欲為僧作樓閣舍佛言聽作
時有檀越欲為僧作毗摩那房佛言
聽作時有檀越欲為僧作如象形房
佛言聽作有檀越欲為僧作種種房
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

若地有塵應泥無敷卧得病佛言聽
伊梨延陀耆羅耆耆羅毛氈十種衣
中若以一一衣作地敷若故有病聽
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
若繩不足應繩穿牀陞踈織彼牀無
敷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總若褥垢膩
應作重褥若重膩應作卧褥覆上時
諸比丘無枕佛言聽作不知云何作
佛言若四方若圓若三角介時王舍
城眾僧多得舍菟麻諸比丘疑不敢
受佛言聽受用作繩牀木牀繩若
織作褥表裏若作地敷若作繩若作
褥貯時諸比丘得跋磨草繩織牀佛
言聽受時諸比丘見驚佛言聽支牀脚
屋未雜欲比丘見驚佛言聽支牀脚
時六群比丘作高支佛言不應作高
支大高應高尺五若一磔手時有比
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

上若龍牙杖上若作衣架安彼常所
著衣與不著衣在一處取常所著衣
時乱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
比丘房處患聞佛言聽燃燈須油與
油須燈炷與炷須盛油器與器不知
持燈置何處佛言聽著若木牀若繩
牀角頭若瓶上若著辟龕中患蟻子
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
戶不堅牢有賊牧牛羊人取比丘衣
鉢針筒坐具去佛言聽作戶鬚戶極
聽作若患戶裏臭氣聽穿戶扇作孔
出氣患地蜈蚣毒虫從孔入聽作廉
板障戶無閑鑰有賊放牛羊人取比
丘衣鉢針筒坐具持去佛言聽作閑
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
作曲排若作鈎若患闇聽開嚮彼嚮
無障賊及放牛羊人取比丘衣鉢針
筒卧具佛言聽作嚮扇板障不知云

何作佛言若方作若圓作若象耳形
 作夜患編蝠晝患鸞鳥入佛言聽織
 作籠踈障若作嚮櫛子時嚮無閑揮
 賊及放牛羊人取比丘衣鉢針筒坐
 具去佛言聽閑揮彼犯戒比丘挽繩
 開嚮取比丘衣鉢針筒坐具去佛言
 聽揮安橫繫時六群比丘私用眾僧卧
 具諸比丘白佛佛言不應私用眾僧
 卧具聽作標幟不知作何標幟佛言
 聽作摩醯陀羅像若作滕像若作菡
 桃蔓像若作五色若作蓮華若作名
 字時六群比丘私物上作僧標幟諸
 比丘見語言長老世尊不作如是語
 眾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
 已物上作僧標幟聽私物染作標幟
 彼六群比丘方作標幟若作半月像
 若作圓標幟彼作如日光標幟彼作
 如麥根標幟彼作如一片薑像彼作
 牛形像標幟佛言不應尔聽作如水
 滯灑地標幟作牛屎搏標幟作輪標
 幟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

有比丘有小沙弥欲房中安隔障佛
 言聽作時有比丘欲開房前曲障卷
 佛言聽作欲作後内房佛言聽作須
 戶聽作須辟聽作辟須半辟聽作須
 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
 一切作房所須聽與時布蔭日眾僧
 多集堂小不相容受諸比丘白佛佛
 言聽大作不知云何作佛言若四方
 若圓若長作若兩坊若三坊若四坊
 聽作作大堂所須一切應與時堂内
 人各一牀不相容受佛言聽若大三
 牀者共一牀坐若坐故不受應作長
 牀若長板若復不受應縛草作坐縛
 草作坐已便破衣佛言應以軟草纏
 邊若故復不受應以泥漿灑地若布
 沙若草樹菜敷地坐上彼與女人俱
 在草上菜上佛言不應尔彼與女人
 共敷衣佛言不應尔彼共女人俱在
 衣上佛言不應尔彼與女人共上石
 上佛言不應尔若上石一人不能動

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
 索行捉索行手軟破手佛言聽作捲
 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
 雨新涂衣色壞佛言應別作洗脚處
 彼須水盆與水盆須水坩與水坩須
 洗脚石與石須坐具與坐具彼洗脚
 天雨泥汗脚汗衣坐具佛言聽以石
 若輒若木作道尔時耆闍崛山中去
 水遠佛言聽作渠作時患渠崩缺佛
 言聽以石若輒若木障兩邊若寺内
 應作池若池邊崩缺聽以石若輒若
 木障四邊上應作屋覆若池邊患泥
 應安石若輒若板若碎石患小兒墮
 水佛言聽作欄彼池水熱佛言聽瓶
 盛晝日内屋中夜置在外若屋內患
 泥聽別作安水屋若地泥汗脚聽安
 石若輒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具佛言聽畜復無安處佛言聽與水器共安一處尔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為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按行田業王舍城中有長者是其親厚是長者自莊嚴堂舍欲請佛及僧明日食時給孤獨食往長者家彼長者常法若給孤獨食來時轉起迎逆請與敷座而此日亦不起迎不請令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号日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審是佛耶答言審是佛再三問亦再三答審是

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者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慈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尸呵城門時彼門神遙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尸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豎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 及與百金纓 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 王及王供具 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伺呵神彼作是念未曾有天神乃安慰我時給孤獨食即往迦蘭陀竹園中時世尊在露地經行遙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遙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瀾清淨無穢見已敬心生篤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 諸縛得解脫 一切愛已盡 調伏於熱惱 息滅得安卧 身心俱寂滅
時給孤獨食前礼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狀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瓶沙請即復白

言願受來年請佛言我已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憤內無諸惡狩絕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惟願世尊與眾僧受我明日請食時世尊默然受請給孤獨食徒坐起前禮佛足遠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眾僧既多千二百五十人汝可不須設供我當為汝故施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眾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即還其家夜辦種種多美飲食夜過已清旦往白時到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手自斟酌種種多美飲食供養佛及眾僧令得飽滿食已捨鉢更取

早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坐起而去時給孤獨食從王舍城還歸舍衛國彼至村落城邑處處宣令作如是言可於空處種殖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今汝等得福無量至舍衛國已作如是念今此何處有不近不遠行來遊觀其地平博晝無衆內夜無音聲無有蚊蠅蚤毒螫之屬我當買之為佛故立僧伽藍即作是念彼祇陀王子有好園於舍衛國不近不遠行來遊觀其地平博晝無衆內夜無音聲亦無蚊蠅蚤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之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令無間者豈非決價言耶天便可者王昔日舊制彼即者王舊制已如是便為決價即語言長者隨汝意時給孤獨食還家勅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是常人亦非常福田乃令給孤獨食為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尔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群比丘先佛前往取房舍為和尚同和尚阿闍梨同阿闍梨為知識親厚故時舍利弗與目連俱後至佛言此是誰房六群比丘言是我和尚同和尚阿闍梨同阿闍梨知識親厚房舍利弗目連不得房宿外塚上舍利弗目連夜過已往世尊所頭面禮足却住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塚上以何事故尔即具以因

緣白佛尔時世尊以此因緣集比丘
 僧告言汝等謂誰應受第一坐第一
 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
 乞食者或有言糞掃衣者或有言作
 餘食法不食者或有言一坐食者或
 有言一搏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
 應與乃至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
 拘律樹我行時觸我齋象與鷄問辨
 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
 即生此樹彼作是念鷄生年多我時
 象即以獼猴置頭上獼猴以鷄置肩
 上共遊行人間從村至村從城至城
 而說法言其有敬長者是人能住
 於法現世有名譽將來生善道尔時
 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賊心
 受戒壞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
 根若被舉若滅擯若應滅擯一切非
 法語者不應禮何等應禮小沙彌
 尼應禮大沙彌尼沙彌式又摩那比
 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又
 摩那乃至比丘及塔一切應禮小式
 又摩那應禮大式又摩那比丘尼比
 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
 世人諸魔梵玉沙門婆羅門皆應禮
 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
 便左遠行護塔廟神瞋佛言隨本所
 來處彼不應故左遠行諸比丘作如
 是念沙彌當以生年為次第為以出
 家年為次第佛言應以生年為次第
 若年等者應以出家年為次第彼比
 丘先至後有比丘來大一夜便移前
 至比丘佛言不應移亦不應起聽在
 中間坐既在間坐復更相移動令眾
 亂內佛言聽後來者在下坐既在下
 坐乃在白衣下坐佛言不應尔彼復
 在沙彌下坐佛言不應尔應在大比
 丘下坐彼不及後安居受大戒數以
 為歲佛言不應尔和尚阿闍梨應教

四分律卷第五十 第十卷

受戒時節作如是教若冬若春若夏
 汝得若下日若一月若半月若一日
 若前食若後食時乃至量影時六群
 比丘在白衣家見上座來不起此非
 僧地佛言不應尔應起在水邊樹下
 石邊草上坵上不起避上座言此非
 僧地佛言應起尔時有居士為僧作
 房而无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
 中任我曹貧窮誰當任此諸比丘白
 佛佛言眾僧應與比丘白二羯磨應
 作如是與眾中老堪能羯磨者如上
 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不忍者說
 僧已忍以某甲房與某甲比丘料理竟僧
 已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伍
 下處應填平若瀆水應設堤障若恐
 地有主或致餘言者應決了分明若

四分律卷第五十 第十九卷

有大樹株若石應掘出若不能出燒
 去若不可去燒已以水若苦酒澆若
 以石推打破出若推破以鐵推打破
 出若復不可出者於邊作大坑深埋
 彼欲平地應耕已磨平之不知誰當
 應平佛言若比丘若沙弥若守僧伽
 藍人若優婆塞彼須整聽作若自作
 若教人作彼須整摸聽與若泥著整
 摸佛言應以弊物內水中已拭四邊
 作整處有草佛言應在無草處若整
 不燥應反若反時斬草不犯整不齊
 應刻令齊若燥應積之若天雨漬應
 覆上蓋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地像佛
 言不應作如是像聽作蒲桃蔓若蓮
 華像彼欲於戶上作華象聽作彼作
 兵馬象佛言不應作應以紫色若朱
 若五種色彼猗色脫佛言不應猗彼
 上座老病比丘及遠來比丘不猗身
 不安佛言聽以草葉樹皮十種衣中
 以一一衣著背後猗之彼比丘晝日
 多人處脇著地眠諸居士見皆共譏

四分律卷第五十 第二卷

端言沙門釋子自稱覺悟而白晝日
 脇著地眠耶諸比丘白佛佛言不應
 尔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駭
 遣病人佛言不應遣病人亦不應去
 彼六群比丘託病不避上座諸比丘
 白佛佛言不應尔彼病比丘在閣上
 大房中住大小便唾汗穢臭處不淨
 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汗灑地
 佛言不應尔彼上座老病比丘數起
 疲極佛言聽作唾器彼於多人住處
 拾虱棄地佛言不應尔彼上座老病
 比丘數數起棄虱疲極佛言聽以器
 若龜若劫貝若弊物若綿拾著中若
 虱走出應作筒盛彼用寶作筒佛言
 不應用寶作筒聽用牙若骨若鐵若
 銅若鈿錫若甘藷草若竹若篔簹若木
 作筒虱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尔時世尊從毗舍離人閒遊行經跋闍國至舍衛國與千二百五十比丘俱時給孤獨食聞世尊從彼來至舍衛國即乘車往迎遇見佛來即下車前詣佛所頭面礼足却住一面時世尊無數方便為給孤獨食種種說法開化令得歡喜已白世尊言惟願受我明日請食於祇桓宿世尊默然受之時給孤獨食知佛受請已作礼而去還家即於其夜辦種種肥美飲食清且往自時到世尊者衣持鉢往詣食堂就座而坐給孤獨食手自斟酌種種美食供養佛及眾僧令滿足捨鉢持金瓶授水已白佛言我以此祇桓園奉上世尊惟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舍房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惟願世尊慈愍受之尔時世尊說偈勸喻

種殖園果樹若設於橋樑曠野施泉井及與房舍施如是之人等晝夜福增益如法常持戒後得生善處

時給孤獨食頭面礼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礼足而去時祇桓園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雨邊安索手捉順而度若捉索故倒地應雨邊安欄楯若漸不牢應重作籬障若無門聽作門若籬不堅牢應持牆作牆所須者一切應與若不牢應作重樓閣時祇陀王子欲為祇桓作大貴價重門佛言聽作時祇桓園樹不好佛言聽種三種樹華樹果樹菜樹時上座眾所知識比丘於舍衛

食已還祇桓患熱佛言聽以草若樹菜障十種衣中聽一一衣障作蔭若故熱應循階道邊種三種樹如上時祇桓去水遠聽作渠通水患渠壞佛言聽以草遮若草爛壞復應以石若木遮若復作并作井所須一切聽與若出井泥器破聽以木壓四邊持器者中若故破聽以毛氈裹盛若故復破聽以皮革作若繩斷聽以皮作比丘不串作患手痛聽轉輪若輪孔壞聽以鐵作若患水還來入井應以石若石若患小兒墮井應以木若瓦安輓石若患小兒墮井應以木若瓦輓石作欄遮若牽泥器繩斷墮井應以鈎鈎取彼無安井索處佛言聽近井邊作架著上時祇桓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尔應在邊屏處作彼患浴室冷佛言聽作戶患烟聽上開孔患閤應開窓患泥應以石輓若木作浴林患泥汗脚應以石輓塗地若木頭老跌應鑿作狗牙相齧時六群比丘上座欲得涼便

開戶欲得熱便開戶諸比丘白佛佛言應隨眾僧所欲應與彼六群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座者應坐烟熏面聽物遮面患頭熱聽覆患背熱聽遮若身汗臭聽以泥洗彼比丘疑不敢以香著泥中佛言聽者浴室裏地患熱應澆令冷彼共白衣浴更相看尾某甲長某甲處諸比丘白佛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杖上若衣架上彼患烟黑汗衣佛言聽別作衣屋彼露形者為露形者指身佛言不應余彼露形者為不露形者指身佛言不應余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余彼露形者為不露形者剃髮佛言不應余彼不露形者為露形者剃髮佛言不應余彼不露形者為露形者嚼楊枝佛言不應余彼露形洗手脚面佛言不應余彼露形食佛言

不應余彼露形大小便佛言不應余彼露形者禮露形者佛言不應余彼露形者禮不露形者佛言不應余彼不露形者禮露形者佛言不應余彼露形道行佛言不應余彼露形經行通渠鑿井如上若水少應大作渠彼汲水患手痛聽安椽椽彼不知儲水何處聽者甕中被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余時諸比丘在泉若渠若池水中浴時龍女瞋嫌諸比丘白佛佛言不應余聽四種覆障浴若有牆壁障屢若樹木草障屢若水障身若衣障身彼在上三處洗浴者若有所須聽手相取與以衣障身者一切如法經營浴室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甃石若木若碎石若沙若故泥應決去水時諸比丘露處温水天雨濕衣佛言聽作燻水

屋時諸比丘安薪露地天雨濕佛言聽作安薪屋時有比丘露地看煮食天雨濕衣澆汗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諸比丘露處大小便有婦人見之比丘疾疾起大便不竟遂成患佛言聽作廁屋彼一大便處便時多人立待佛言應作眾多處若當戶見應作障若更相看應作障障彼上座老病比丘大小便起時倒地聽在邊安欄格彼在處屢拭大便或在僻角或在石上或草上佛言不應余聽別作洗屢彼屢屢小便泥汙地佛言不應余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作坑下安石持坩者上開坩底漏下坩兩邊安木若患氣臭作蓋覆時諸比丘露地經行有蝨蝸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豎柱上安板木閣道行若患風雨日曝聽作屋覆余時

世尊在拘睺弥六群比丘於綵畫嚴
飭房中燃火炙烟熏汗房汗卧具佛
言不應尔時諸比丘冬月患寒聽露
地燃火炙露地坐患背冷聽在外燃
火令烟盡持炭入屋若不相容受應
別作燃火堂不知云何作佛言聽四
方作若圓若長作彼處處安胡寵佛
言不應尔聽當在中安火爐時諸比
丘得有輪火爐佛言聽畜不知誰當
推行佛言沙弥若比丘若守僧伽藍
入彼比丘不串吹火吹火得患佛言聽
作筒吹彼用寶作筒佛言不應用寶
聽用牙角骨銅鐵舍羅草筒若竹葦
若木作若患筒口焦聽安鐵鑠竈中
薪火墮應上若患燒手作鉗彼用寶
作鉗佛言不應尔聽用骨牙角銅鐵
木作若患頭燒聽安銅鐵鑠彼欲聚
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燻水洗不
知云何燻佛言添罐盛水著火邊若
澡罐多若火邊不容者應安三碣大
瓶盛水著上燻瓶大妨火應作繩懸

若繩燒以筒盛繩若筒燒以泥泥寫
水時筒折佛言應以餘器擊取寫水
瓶中時患棄水應作澗水筒若懸繩
斷上安鐵線鉗時諸比丘冬月洗脚
患冷佛言應安澡盤洗脚器在屋裏
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礼油汗
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
乞食諸比丘脚劈破聽塗足跟足底
油塗至指奇時衆僧得一重房佛言
聽住尔時世尊從摩竭國至曠野城
時六群比丘為世尊以男女形像文
繡莊校堂屋佛言不應尔聽用餘雜
色禽獸文者時衆僧得兩房一戶重
屋佛言聽住尔時世尊在舍衛國尔
時阿難得別房佛言聽畜尔時羅睺
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
士見羅睺羅在房住已人間遊行便
以房舍施衆僧尔時世尊從摩竭提
人間遊行至那梨林中敷座而坐時

羅睺羅聞居士以房施衆僧便往至
世尊所頭面礼足已却坐一面白佛
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
聽汝到彼居士所語言汝將無見我
有可呵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
言我不見汝有可呵責事非沙門法
若口說若身行邪時羅睺羅往世尊
所頭面礼足却坐一面白佛言世尊
向者所勸我具為居士說之居士答
我言不見汝有可呵責事於沙門法
亦無有不清淨若口說若身行時世
尊以是因緣集比丘衆告言汝等善
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
已復施衆多人是為非法施非法受
非法住施一人已復施僧亦如是施
一人已僧破為二部施與已所同部
亦如是施一人已施與異部亦如是

四分律卷第五十

四分律卷第五十

四分律卷第五十

四分律卷第五十

四分律卷第五十

四分律卷第五十

或有人自心喜樂作房施衆多人已復施衆僧是為非法施非法受非法住施衆多人已僧破為二部施已所同部亦如是施衆多人已施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為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為如法施如法受如法住施衆多人施僧施二部僧亦如是是為如法施如法受如法住今時世尊於迦尸國人間遊行與五百人俱時鞞連國有四舊比丘阿濕鞞不那婆娑般隨樓臨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駭我等出此住處我等寧可選擇上房與世尊餘者分為四分以為私有僧伽藍僧伽藍物房舍房舍物作一比丘分瓦瓶釜鏝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

三比丘分餘林木竹草花果菜作第四比丘分時四比丘即選上房留世尊餘者如上分為四分時世尊從迦尸國人間遊行至鞞連敷座而坐告舍利弗目連汝往語彼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礼足却坐一面以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧告言此四分物是四方僧物不應分不應自入不應賣買亦非僧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賣買者不成自入不成分不成賣買犯偷蘭遮何等受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賣買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

入若賣買不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菜聽分若花上佛餘者同上四分律卷第五十

四分律卷第五十

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 九五八頁中一行經名下夾註，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無；**麗**作「第四分之一」。
- 一 九五八頁中二行與三行之間，**資**、**磧**、**普**、**南**有「第四分房舍捷度法一」一行；**徑**、**清**有「第四分房舍捷度法」一行；**麗**有「房舍捷度初」一行。
- 一 九五八頁中三行「波羅捺」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「波羅奈國」。
- 一 九五八頁中四行「白言」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「白如是言」。
- 一 九五八頁中七行第一二字及八行首字「聞」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「邊」。
- 一 九五八頁中二〇行第六字「爲」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「爲見」。
- 一 九五八頁中末行第四字「若」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「若僧伽藍」。
- 一 九五八頁下九行「禮佛足」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「禮佛足已」。
- 一 九五八頁下一一行「說法」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「說法已」。
- 一 九五八頁下二二行「世尊」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「時世尊」。
- 一 九五九頁上三行「授世尊」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「授與世尊」。同行第五字「佛」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 九五九頁上七行「以此」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「以如此」。
- 一 九五九頁上一〇行「勤修」，**徑**作「勸修」。
- 一 九五九頁上二〇行第一一字「如」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 九五九頁中二行「十種」，**磧**作「十種」。
- 一 九五九頁中六行第九字「陞」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**作「陞」。
- 一 九五九頁中一一行第一一字「稱」，諸本（不含石，下同）作「氈」。
- 一 九五九頁中一四行第八字「麻」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「牀」。
- 一 九五九頁中一五行第一〇字及第一三字「繩」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。
- 一 九五九頁中一六行第四字「表」，**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「衣」。
- 一 九五九頁中一八行第三字「受」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「畜」。同行第九字「蛆」，諸本作「蝎」。
- 一 九五九頁中二一行第六字「尺」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「一尺」。
- 一 九五九頁下七行「房處」，諸本作「房裏」。
- 一 九五九頁下八行第六字「炷」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「燈炷」。
- 一 九五九頁下一三行「堅牢」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「牢堅」。
- 一 九五九頁下一六行末字「廉」，諸本作「廉」。
- 一 九五九頁下二二行第九字「取」，

一 資、磧、普、南、徑、清作「入取」。

一 九五九頁下末行「卧具」，資、磧、

普、南、徑、清作「坐具」。

一 九六〇頁上三行末字及七行第二字「禪」，諸本作「店」。

一 九六〇頁上五行第六字「閑禪」，

資、磧、普、南、徑、清作「閑店」；麗作「閑店」。

一 九六〇頁上九行「標幟」，資、磧、

普、南、徑、清作「標識」；麗作「標幟」。下同。

一 九六〇頁上一〇行「膝像」，資、磧、

普、南、徑、清作「膝像」；麗作「膝像」。

一 九六〇頁上二〇行第二字「形」，

資、磧、普、南、徑、清作「行」。

一 九六〇頁中九行「一切……聽與」

八字「資、磧、普、南、徑、清無。同行末字「僧」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 九六〇頁中一一行第四字「作」，

資、磧、普、南、徑、清作「作一切作

房所須聽與」。

一 九六〇頁中一二行第八字、第一

一字、末字「坊」，資、磧、徑、清作「房」。

一 九六〇頁中一五行第八字「坐」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一 九六〇頁下三行第六字「曝」，資、磧作「曝」。

一 九六〇頁下六行末字「循」，磧、徑、

清作「循」。

一 九六〇頁下八行第一〇字「循」，

資、磧、普、南作「循」。

一 九六〇頁下一一行「水坭」，資、磧、普作「水坭」。

一 九六〇頁下一五行及一七行「崩

缺」，諸本作「崩決」。

一 九六〇頁下一九行第九字「碎」，

資、磧、普、南、徑、清作「破碎」。

一 九六〇頁下二一行第八字「置」，

資、磧、普、南、徑、清作「便置」。

一 九六一頁上三行第一二字「具」，

資、磧、南、徑、清作「罐」；普作「罐」。

一 九六一頁上一〇行「親厚」，資、磧、

普、南、徑、清作「親友」。

一 九六一頁上一一行「明日食」，資、磧、普、南、徑、清作「明日當於此食」。

一 九六一頁上一三行「而此日亦」，

資、磧、普、南、徑、清作「而坐此日」。

一 九六一頁上一四行第二字「令」，

資、磧、普、南、徑、清作「與」。

一 九六一頁上一二〇行第三字「日」，諸本作「日」。

一 九六一頁上一二二行第一一字「審」，

資、磧、普、南、徑、清作「實」。末行第三字、第一三字同。

一 九六一頁中七行第七字「欲」，麗

作「故」。

一 九六一頁中一一行第一一字「遙」，

麗無。

一 九六一頁下三行「天神」，資、磧、

普、南、徑、清作「大神」。同行第一

一字「時」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 九六一頁下九行第四字「瀾」，諸

本作「淵」。同行末字「篤」，諸本作「焉」。

一 九六一頁下一〇行「安卧」，麗作「安眠」。

一 九六一頁下一四行「已盡」，資、磧、普、南、徑、清作「已斷」。

一 九六一頁下末行第八字「受」，諸本作「受王」。

一 九六二頁上一二行第二字「施」，諸本作「設」。

一 九六二頁上一八行第七字「即」，資、磧、普、南、徑作「却」。

一 九六二頁上一九行第一三字「到」，資、磧、普、南、徑、清作「到時」。

一 九六二頁上二二行「手自」，資、磧、普、南、徑、清作「自手」。九六五頁上一八行同。

一 九六二頁中四行第六字「歸」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 九六二頁中一一行第一一字「蚤」，諸本作「蜂」。

一 九六二頁中一三行首字「是」，資、

磧、普、南、徑作「如是」。同行第九字「好」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 九六二頁中一九行第五字「之」，資、磧、普、南、徑、清作「與」。

一 九六二頁下二行第五字「令」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 九六二頁下四行「如是」，資、磧、普、南、徑、清作「作是念」；麗作「作是言」。

一 九六二頁下五行首字「汝」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 九六二頁下七行第一二字「是」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 九六二頁下一九行第四字「宿」，諸本作「宿宿」。

一 九六二頁下二〇行「礼足却住」，資、磧、普、南、徑、清作「礼已却坐」。

一 九六三頁上六行第五字及第一二字「有」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 九六三頁上一四行第四字「至」，諸本無。

一 九六三頁上一六行第九字「興」，

資、磧、普、南、徑、清作「與」。

一 九六三頁上一九行第一一字「鷄」，諸本作「鷄鳥」。

一 九六三頁上一二行第九字「齊」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「齊」。

一 九六三頁中二行第五字「答」，資、磧、普、南、徑作「彼答」。

一 九六三頁中四行第五字「彼」，資、磧、普、南、徑、清無。次頁下一六行第九字同。

一 九六三頁中六行第四字「行」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 九六三頁中一四行第二字「彼」，資、磧、普、南、徑、清作「彼乃」。

一 九六三頁中一八行第一〇字「殺」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 九六三頁下一二行第三字「彼」，諸本作「行」。

一 九六三頁下一四行「次第」，資、磧、普、南、徑、清作「次第耶」。

一 九六三頁下一八行第六字「間」，諸本作「中間」。

- 一 九六四頁上一行「受戒」，**資、磧、普、南、徑、清**作「授」。同行第五字「作」，**資、磧、普、南、徑、清**作「應作」。
- 一 九六四頁上三行第四字「若」，**資、磧、普、南、徑、清**無。本頁中一行第一〇字同。
- 一 九六四頁上一行「比丘」，**資、磧、普、南、徑、清**作「一比丘」。
- 一 九六四頁上一二行第一二字「者」，**資、磧、普、南、徑、清**作「人」。
- 一 九六四頁上一七行「不忍」，諸本作「誰不忍」。
- 一 九六四頁上一九行首字「已」，諸本無。
- 一 九六四頁上一二行第五字「棘」，諸本作「棘」。
- 一 九六四頁上二二行第二字「處」，**資、磧、普、南、徑、清**無。同行第七字「慮」，諸本作「慮」。
- 一 九六四頁中二行第二字「若」，**資、磧、普、南、徑、清**作「若石」。
- 一 九六四頁中二行第一一字「苦」，

- 一 **資、磧、普、南、徑、清**無。
- 一 九六四頁中三行第八字「推」，諸本作「難」。
- 一 九六四頁中四行第一二字「坑」，**資、磧、普、南、徑、清**作「坑渠」。
- 一 九六四頁中五行「應耕」，**資、磧、普、南、徑、清**作「應耕地」。
- 一 九六四頁中一二行第四字「齊」，**資、磧、普、南、徑、清**作「齊平」。
- 一 九六四頁中一七行第九字「華」，**資、磧、普、南、徑、清**作「葉」。
- 一 九六四頁中二二行首字「以」，**資、磧、普、南、徑、清**作「若以」。
- 一 九六四頁下一行第一二字「白」，諸本作「自」。
- 一 九六四頁下八行第八字「唾」，**資、磧、普、南、徑、清**作「涕唾」。
- 一 九六四頁下一一行末字「處」，**資、磧、普、南、徑、清**作「住處」。
- 一 九六四頁下一六行第九字「彼」，**資、磧、普、南、徑、清**無。
- 一 九六四頁下二二行第九字「牙」，

- 一 **資、磧、普、南、徑、清**作「角牙」。
- 一 九六四頁下二二行「昔遮」，諸本作「竿蔗」。
- 一 九六四頁下末行第一〇字「彼」，**麗**作「彼用」。
- 一 九六五頁上一六行第一三字「到」，**資、磧、普、南、徑、清**作「到時」。
- 一 九六五頁上末行「房舍房舍物」，**資、磧、普、南、徑、清**作「房舍物舍物」。
- 一 九六五頁中六行第八字「之」，**資、磧、普、南、徑、清**作「諸」。
- 一 九六五頁中七行第三字「常」，**資、磧、普、南、徑、清**作「當」，同行第末字「處」，諸本作「道」。
- 一 九六五頁中一一行第五字「園」，**資、磧、普、南、徑、清**作「園中」。
- 一 九六五頁中一六行第四字「索」，**資、磧、普、南、徑、清**作「繩」。
- 一 九六五頁中一七行第二字「應」，**資、磧、普、南、徑、清**無。
- 一 九六五頁中二〇行第五字「閣」。

一 資、磧、普、南、徑、清作「門」。
 一 九六五頁下三行第四字「循」，資、磧、普、南、徑、清作「修」。
 一 九六五頁下七行第九字「以」，資、磧、普、南、徑、清作「小」。
 一 九六五頁下八行第六字「破」，資、磧、普、南、徑、清作「破器」；麗作「破壞」。同行第一〇字「斃」，資、磧、普、南、徑、清無。
 一 九六五頁下九行「聽以皮革」，資、磧、普、南、徑、清作「應以皮革」。同行第八字「若」，資、磧、普、南、徑、清作「若作」。
 一 九六五頁下一二行第一一字「洗」，資、磧、普、南、徑、清作「澆」。
 一 九六五頁下二二行第四字「塗」，資、磧、普、南、徑、清作「砌」。
 一 九六六頁上二行第三字「隨」，資、磧、普、南、徑、清無。
 一 九六六頁上六行第五字「物」，資、磧、普、南、徑、清作「以物」。
 一 九六六頁上一〇行「諸比丘白佛」，

一 資、磧、普、南、徑、清無。
 一 九六六頁上一四行「烟黑」，資、磧、普、南、徑、清作「烟熏」。
 一 九六六頁上一五行第五字「者」，諸本無。
 一 九六六頁中二行第四字「者」，資、磧、普、南、徑、清無。
 一 九六六頁中四行末字及八行第一〇字「彼」，資、磧、普、南、徑、清無。
 一 九六六頁中六行「去水遠」，資、磧、普、南、徑、清作「遠水」。
 一 九六六頁中八行「椽椽」，資、磧、普作「椽椽」；徑、清作「桔椽」。
 一 九六六頁中九行第五字「甕」，資、磧、普、南、徑、清作「瓊」。
 一 九六六頁中一二行第四字「時」，資、磧、普、南、徑、清無。同行「在泉若渠」，資、磧、普、南、徑、清作「在泉水若渠水」。
 一 九六六頁中一五行首二字「處若」，資、磧、普作「彼者」。
 一 九六六頁中二二行第二字「若」，

一 資、磧、普、南、徑、清無。
 一 九六六頁中末行第一三字「燭」，麗作「温」。
 一 九六六頁下五行第一〇字「雨」，麗作「天雨」。
 一 九六六頁下七行首字「諸」，資、磧、普、南、徑、清無。同行第五字「處」，資、磧、普、南、徑、清作「地」。
 一 九六六頁下九行第四字「彼」，諸本作「彼安」。
 一 九六六頁下一〇行第三字「應」，資、磧、普、南、徑、清作「聽」。
 一 九六六頁下一二行末字「格」，諸本作「架」。
 一 九六六頁下一七行第一二字「掘」，諸本作「掘地」。
 一 九六六頁下一八行第三字「石」，資、磧、普、南、徑、清作「甄石」。同行第五字、第九字及第一三字「玃」，麗作「瓮」。
 一 九六七頁上一行第一二字「綵」，諸本作「好綵」。

一 九六七頁上一三行第六字「銅」，諸本作「若銅」。同行末字「葦」，資、磧、普、南、徑、清作「若葦」。

一 九六七頁上一七行第六字「燒」，資、磧、普、南、徑、清作「然」。

一 九六七頁上一八行第三字「把」，徑、麗作「把」。

一 九六七頁上二二行第四字「若」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 九六七頁上二二行「碓大」，資、磧、普作「揭丈」；南、徑、清作「揭大」；麗作「揭杖」。

一 九六七頁中二行第四字「折」，諸本作「折」。同行第一一字「辮」，麗作「率」。

一 九六七頁中四行第二字「上」，資、磧、普、南、徑、清作「應上」。同行第六字「鈕」，資、磧、普、南、徑、清作「紐」。

一 九六七頁中五行第五字「應」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 九六七頁中一〇行第一〇字「塗」，

資、磧、普、南、徑、清作「從」。

一 九六七頁中二一行第二字「見」，諸本作「聞」。

一 九六七頁下六行第三字「到」，諸本作「往」。

一 九六七頁下七行第三字「呵」，資、磧、普、南、徑、清作「呵責」。

一 九六七頁下一一行第七字「邪」，諸本作「不清淨」。

一 九六七頁下一二行及次頁中一二行「礼足」，資、磧、普、南、徑、清作「礼足已」。同行「白佛言世尊」，資、磧、普、南、徑、清作「白世尊言」。

一 九六七頁下一四行「不見」，諸本作「我不見」。

一 九六七頁下一六行第九字「衆」，資、磧、普、南、徑、清作「僧」。

一 九六七頁下二一行第八字「復」，諸本作「復以」。

一 九六八頁上四行第一一字「施」，諸本作「施與」。

一 九六八頁上一三行第八字「於」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一 九六八頁上一四行「五百人」，諸本作「五百比丘」。

一 九六八頁上二一行第七字「一」，麗作「第一」。同行「瓮瓶」，資、磧、普、南、徑、清作「瓮瓠」。同行第一三字「釜」，麗作「瓮釜」。

一 九六八頁中一行第六字「林」，資、磧、普、南、徑、清作「材」。同行第一二字「菜」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 九六八頁中四行「遊行」，資、磧、普、南、徑、清作「遊行已」。

一 九六八頁中五行第九字「彼」，諸本作「彼舊」。

一 九六八頁中八行「教勅」，資、磧、普、南、徑、清作「勅教」。

一 九六八頁中一三行第一一、一二字「世尊」，資、磧、普、南、徑、清作「時世尊」。

一 九六八頁中一四行第六字「僧」，資、磧、普、南、徑、清作「僧已」。同

行第一二字「物」，資、磧、普、南、
徑、清無。

一 九六八頁中一六行第四字「賣」，
諸本作「所賣」。

一 九六八頁中一九行「四方」，諸本
作「四方僧物」。

一 九六八頁下一行第五字「不」，資、
磧、普、南、徑、清作「不得」。

一 九六八頁下三行第四字「菜」，資、
磧、普、南、徑、清作「華」。

一 九六八頁下末行經名下，資、磧、
普有夾註「第四分卷第一」。

中華大藏經(漢文部分)

校勘凡例

一 《中華大藏經(漢文部分)》的底本以《趙城金藏》為主；《趙城金藏》缺佚，則以《高麗藏》等作底本。各卷所用底本的名稱及涉及底本的其他問題，均在校勘記的第一條中說明。

一 《中華大藏經(漢文部分)》選用的參校本共八種，即《房山雲居寺石經》(石)、宋《資福藏》(資)、《影印宋磧砂藏》(磧)、元《普寧藏》(普)、明《永樂南藏》(南)、明《徑山藏》(徑)、《清藏》(清)、《高麗藏》(麗)。

一 校勘記中的「諸本」，若底本為金藏，即包括石、資、磧、普、南、徑、清、麗全部八種校本；若底本為麗藏，則包括石、資、磧、普、南、徑、清全部七種校本。其他情況若用「諸本」，校勘記中則另加說明。

一 校勘採用底本與校本逐字對校的办法，只勘出經文中的異同及字句錯落，一般不加評注。參校本若有缺卷，或有殘缺、漫漶等字迹無可辨認者，則略去不校，校勘記亦不作記錄。

一 一經多卷，經名、譯者、品名出現同樣性質的問題，一般只在第一卷出校，並注明以下各卷同；分卷不同時，以底本為主出校。

一 古今字、異體字、正俗字、通假字及同義字，一般不出校。如：

古今字：宀(肉)；猗(倚)；距(跛)；鉞(矛)；誼(義)等。

異體字：𦏧(槃)；刹(刹)；𦏧(貌)；惱(惱)；𦏧(碍、礙、闕)等。

正俗字：怪(恠)；滴(滲)；體(躰)；刺(剌)；閉(閉)等。

通假字：惟(唯)；嫉(疾)；

同義字：言(曰)；如(若)；頻(頻、顛)；搯(搏)；𦏧(鮮)等。
弗(不)等。