

四分律藏第四分卷第五十一 房舍樓下 婦

姚本對有藏佛隨舉共坐佛念等譯

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

此分律藏卷第五十一 婦

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

四分律卷第五十一 第三張 婦字

安居受所治房復受餘房佛言不應
余即所住房作安居房余時世尊在
拘睨彌時王優填與跋難陀親厚王
請在拘睨彌夏安居時跋難陀受請
安居已聞有異處安居僧大得衣物
即往彼處少時住已還拘睨彌時王
優填聞已譏嫌云何跋難陀受我請
夏安居已聞有異處僧大得夏安居
衣物而往彼住後還來此時諸比丘
聞往世尊所頭面礼足却坐一面以
此因緣具白世尊世尊亦時以此因
緣集比丘僧呵責跋難陀釋子言云
何受請在拘睨彌夏安居聞有異處
僧大得夏安居衣物便往彼住已復
還此耶無數方便呵責已告諸比丘
若比丘此處安居聞有異處僧大得
夏安居衣物而往彼住即失此處於
彼少住已復還此處復失彼處余時
眾僧房舍故壞有異居士言若與我
者我當修理諸比丘白佛佛言聽與
白二羯磨應如是與眾中應老堪能
羯磨者如上作如是白大德僧聽若
僧時到僧忍聽僧今持此房與某甲

四分律卷第五十一 第四張 婦字

居士修治某甲比丘經營白如是大
德僧聽僧今以此房與某甲居士修
治某甲比丘經營誰諸長老忍僧持
此房與某甲居士修治某甲比丘經
營者默然不忍者說僧已與某甲居
士房修治某甲比丘經營竟僧已忍
默然故是事如是持余時營事比丘
未分房便出行諸比丘即於後分房
彼營事比丘還問言留我營事房不
彼答言不即便嫌責諸比丘言我未
分房出行而於後便分房我於此有
何益故不與我房耶諸比丘不知為
成分不成分佛言成應待還彼亦應
羈人取時營事比丘未分房出行羈
餘比丘取房而不指示房處所彼比
丘營處多此比丘不知與取何房諸
比丘分房已彼方還問諸比丘分房
未答言已分為我取房不答言不彼
即嫌責言未分房我出行羈餘比丘
為我取房我於此有益而不與我取
房諸比丘不知為成分不成分佛言
成分應待還彼亦應指授言取某甲
房彼營事比丘取房已後分房時次

四分律卷第五十一 第五張 婦字

得好房便捨前房諸比丘白佛佛言
不應余應從上座更分若無人取者
應與彼比丘疑不敢捉眾僧戶鈎鑰
若杖若環若杖若角杓若銅杓若浴
牀佛言聽捉彼不敢從此住處移此
諸物至彼處佛言聽移有五法不應
老為僧分粥設老不應分若有愛有
恚有怖有癡不知分未分有如是五
法不應老為僧分粥已老不應分有
五法應老為僧分粥不愛不恚不怖
不癡知已分未分有如是五法應老
為僧分粥若老應令為僧分粥分小
食分佉闍尼老請會敷卧具分浴衣
分衣可取可與老比丘使老沙彌使
一切亦如是有五法為僧分粥入地
獄如射箭有愛有恚有怖有癡不知
分未分有如是五法分粥入地獄如射
箭有五法分粥生天如射箭不愛不
恚不怖不癡知分未分有如是五法
為僧分粥生天如射箭乃至老沙彌
使亦如是雜捷度
余時世尊在波羅捺五比丘來至佛
所頭面礼足却坐一面白佛言我等

應持何等鉢佛言聽持迦羅鉢舍羅鉢時有比丘入僧中食無鉢佛言聽比坐與若僧中有此二種鉢者借與時有比丘勑壽鉢中不洗持用食食已得病諸比丘白佛佛言不應不洗鉢用食聽洗已用食時諸比丘疑長佛言聽剃若自剃若使人剃彼須剃刀聽作彼用寶作擲佛言不應用寶聽用鐵彼露捉刀難掌護佛言聽作刀鞘彼用寶佛言不應用寶聽用骨牙角銅鐵白錫鈇錫舍羅草竹葦木作彼作刀鞘患動壞刃應以物障若毳若劫貝若犬皮若墮落應以縱連綴若手捉難掌護應作囊盛若從囊口出應以繩繫之若手捉行恐失繩繫絡著肩時比丘用刀刃卷聽手上婆故卷應石上磨手捉石恐失應盛著刀囊中若刀鈍應刮刃若自刮教人刮彼須刮刀佛言聽作時比丘剃髮患髮著衣佛言聽畜承髮器不知六何作聽織竹作若屈木為捲以樹皮鞞之若十種衣中一一衣聽作承髮器彼持承髮物著地用時著膝上泥

上汗衣佛言不應余聽以繩懸若安杖上時比丘患鼻中毛長佛言聽拔若自拔若令人拔彼須鐮佛言聽作彼用寶作佛言不應用寶作聽用骨牙角銅鐵白膾鈇錫作若患鐮頭破聽頭安鐵手捉難賞護聽著剃刀囊中時比丘爪長佛言聽擲若自擲若令人擲彼須擲爪刀佛言聽作彼用寶作佛言不應用寶聽用銅鐵手捉難賞護聽作筒盛彼用寶作筒佛言不應用寶聽銅鐵白膾鈇錫竹木患筒中出應作蓋塞彼用寶作蓋佛言不應用寶聽用銅鐵若白膾鈇錫竹木若趣者一處患零落聽著刀囊中余時有比丘爪長至一白衣家此比丘顏貌端正白衣婦女見已便繫意於彼比丘即語比丘言共我作如是如是事比丘言大姊莫作是語我等法不應余彼婦女言若不從我者我當自以爪肥身面破已我夫還時當語言彼比丘喚我作如是事我不從彼便爪肥破我身面如是時彼比丘聞已愧懼便疾疾出其家比丘亦出

其夫亦從外入彼婦即自把破身面語其夫言比丘喚我作如是事我不從便吧破我身面其夫即疾疾逐比丘語言汝欲犯我婦我婦不從便吧破身面耶比丘答言居士莫作是語我等法不應余夫便言汝云何言不應余汝爪長如是彼即打比丘次死諸比丘白佛佛言不應畜長爪時六群比丘擲爪令血出佛言不應余彼擲爪令如半月形佛言不應余彼擲爪令頭尖佛言不應余彼磨爪令光出佛言不應余彼以彩色涂爪佛言不應余佛語比丘汝曹癡人避我所制更作餘事聽諸比丘皮次擲爪不知長幾許應擲佛言極長如一麥應擲時六群比丘以擲刀擲鬚髮佛言不應余彼剃髮不剃鬚髮佛言應剃鬚髮彼剃髮佛言不應余彼留髮佛言不應余彼撚鬚令翹佛言不應余汝等癡人避我所制更作餘事自今已去應鬚髮盡剃彼比丘不知髮長幾許應剃佛言極長長兩指若二月一剃此

四分律卷第五 第九 雜字

是極長時六群比丘踰鬚跋佛言不應
應亦彼以油塗髮佛言不應亦六群
比丘盡眼瞼時諸居士見皆共譏嫌
沙門釋子多欲無厭自稱言我知正
法如是何有正法猶若白衣諸比丘
白佛佛言不應如是盡眼瞼時諸比
丘患眼痛佛言聽著種種藥時六群
比丘鏡照面或水中照面或以物摩
壁令光出照面時諸居士皆共譏嫌
沙門釋子多欲無厭自稱言我知正
法如是何有正法以鏡照面猶如白
衣諸比丘白佛佛言不應亦時比丘
患面瘡佛言聽餘比丘著藥若獨在
一房聽以水鏡照面著藥彼比丘治
身治髮佛言不應亦彼比丘嚼身搯
摩佛言不應亦彼於露處洗浴時諸
居士見皆共譏嫌沙門釋子多欲無
厭自稱我知正法如是何有正法露
處洗浴猶如白衣諸比丘白佛佛言
不應亦時有比丘作如是意自推打
肩臂欲令麁好佛言不應亦彼作如
是意以香塗身為香好故佛言不應
亦時比丘患身汗臭佛言聽作刮汗

四分律卷第五 第十 雜字

刀彼用質作佛言不應用質聽用骨
牙角鋼鐵鈇錫舍羅草竹木作時六
群比丘作刮汗刀頭似剃刀形刮汗
并欲去身毛佛言不應亦不應畜
如是刀時病瘡比丘以麁末藥洗患
痛佛言聽以細末藥若細泥若葦華
菓隨病比丘便身聽洗病者種種瘡
乃至患汗臭時六群比丘著耳環佛
言不應亦時六群比丘耳輪上著珠
佛言不應亦六群比丘著耳環佛言
不應亦六群比丘以多羅葉若鈇錫
作環張耳孔令大佛言不應亦彼六
群比丘纏裹耳聾佛言不應亦彼作
鈇錫腰帶佛言不應亦彼著頸環佛
言不應亦彼著臂脚玊佛言不應亦
彼著指環佛言不應亦彼用五色綵
絡腋繫腰臂佛言不應亦彼著指印
佛言不應亦
亦時世尊在王舍城時有外道六師
與弟子共住時不蘭迦葉與弟子九
万人俱末佉羅睺奢羅與弟子八万
人俱如是轉滅乃至尼捷子與四万
人俱時王舍城有長者是六師弟子

四分律卷第五 第十一 雜字

得大段栴檀木即用作鉢以寶作絡
續成之於中亭堅高標安著其上唱
言若此王舍城有沙門婆羅門是阿
羅漢有神力者可取此鉢去時富蘭
迦葉至長者所語言我是阿羅漢有
大神力可持此鉢并囊與我長者語
言汝若是阿羅漢有大神力與汝汝
可往取彼欲取而無由得時末佉羅
睺奢羅阿夷頭翅舍欽婆羅波瞿迦
游延訕毗羅吒子尼捷隨若提子等
至長者所作如是言我是阿羅漢有
神力可以此鉢并囊與我長者言
若汝是阿羅漢有大神力者與汝汝
可往取彼欲取而無由得亦時賓頭
盧大目連共在一大石上坐賓頭盧
語目連汝是阿羅漢世尊記汝神足
第一汝可往取目連言我未曾白衣
前現神足汝亦是阿羅漢有大神力
世尊記汝師子乳家為第一汝可往
取時賓頭盧聞目連語已即合石踊
身虛空達王舍城七匝國人皆東西
避走言石欲墮時彼長者在閻堂上
遙見賓頭盧在虛空中即合手作禮

作如是言取此鉢賓頭盧賓頭盧即取鉢長者復言小下住賓頭盧賓頭盧即小下住時彼長者從手中取鉢盛滿美食與時賓頭盧取鉢已還以神足力乘虛而去諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責賓頭盧言云何在白衣前現神足時諸比丘往世尊所頭面禮足却坐一面以此因緣集比丘僧知而故問賓頭盧汝於白衣前現神足耶答言實亦時世尊無數方便呵責賓頭盧汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何於白衣前現神足猶如婬女為半錢故於衆人前自現汝亦如是為藥木鉢故於白衣前現神足不應於白衣前現神足若現突吉羅比丘不應畜旃檀鉢若畜如法治若得已成者聽破分與諸比丘作眼藥時諸外道聞沙門瞿曇制諸比丘不得於白衣前現神足彼沙門所制終不更犯我等今寧可往彼所語言汝沙門瞿曇自稱阿羅漢我亦

是阿羅漢自稱有神通我亦有神通自稱大智慧我亦有智慧今可共現過人法神力若沙門瞿曇現一過人法我當現二若現二我當現四沙門瞿曇現四過人法我當現八若現八我當現十六若現十六我當現三十二若現三十二我當現六十四若所現轉增我現亦轉一倍時諸外道在城街巷處處唱說沙門瞿曇自稱有神力我亦有神力自稱有大智慧我亦有大智慧我等今欲共沙門瞿曇捕現神力過人法若沙門瞿曇現一我當現二如是沙門瞿曇所現多少我當現轉增一倍時王舍城中有一處其地廣大平博時彼長者多持華香瓔珞伎樂幢幡飲食衣服醫藥卧具欲於此處供養外道婆伽婆時彼長者欲取華供養外道手入器輒不得出欲取香瓔珞幢幡伎樂飲食衣服醫藥卧具隨所取手皆著器而不得出時彼長者欲取華供養佛時隨手所取而無所闕如是隨手所取乃至醫藥卧具而無所闕彼作如是念

未曾有世尊有如此大神力時彼長者即自佛言惟願世尊與大比丘僧受我明日請食今時世尊默然受請時彼長者見世尊默然許可前禮佛足遶佛而去即還其家竟夜辦種種肥美飲食明日清旦往白時到介時世尊者衣持鉢與大比丘僧千二百五十人俱往彼長者家時世尊動足行處大神力天在虛空中以天身陀羅華旃檀末香天憂鉢羅鉢頭摩拘牟頭分隨利華以敬佛行迹處作天伎樂歌頌讚佛時彼長者隨從世尊作是念今此音聲為從地出為從上來仰視空中遙見天身陀羅華乃至分隨利華及天伎樂住在空中便作是念此音不從地出乃從上來時世尊至長者家就座而坐時外道聞作如是念彼長者由來供養我諸外道今乃更請佛及僧飲食我今寧可往令彼供具不足即便與眷屬俱往長者家守門人見諸外道與眷屬俱來即往白長者言知不今諸外道與眷屬來當聽入不長者言莫聽入佛言

四分律卷第五十一 第十五 雜學

長者可聽入長者自佛外道眾多此
處窄狹恐不容受佛言但聽入足相
容受長者復言外道眾多坐處窄狹
飲食有限本為千二百五十人設供
今恐不供足佛言 長者但聽入足
相容受飲食供足尔時世尊以神足
力令地平正廣博東西觀時無數百
千高座自然而有南西北方亦復如
是時世尊與大比丘僧千二百五十
人并外道俱坐時彼長者設種種美
食供養佛比丘僧及諸外道一切充
足食已捨鉢更取卑牀於佛前坐時
世尊為長者無數方便說法教化令
得歡喜為長者說法已從坐而去尔
時諸外道與眷屬俱往瓶沙王所合
掌頂上言願王常勝白言沙門瞿曇
自言是阿羅漢我亦是阿羅漢沙門
瞿曇自言有神通我亦有神通沙門
瞿曇自稱有大智慧我亦有智慧
我等今欲共沙門瞿曇拈勝神力及
過人法若沙門瞿曇現一我當現二
如是隨沙門瞿曇所現多少我盡倍
之大王我今欲共沙門瞿曇拈現神

四分律卷第五十一 第十六 雜學

力過人法時瓶沙王往詣佛所頭面
礼足却坐一面以向因緣具白世尊
惟願世尊與外道拈現神力及過人
法世尊告王言且止我自時可現
當現明日當去隨王所欲世尊明日
與大比丘眾俱從王舍城去時瓶沙
王以五百乘車載種種美食從世尊
後時諸外道聞世尊清且出王舍城
去作是言沙門瞿曇不能與我等共
拈神力便去王瓶沙五百乘車載種
種美食為我等不為彼我曹今可隨
彼去到所至之處喚共拈神力過人
法彼即隨世尊後去時王瓶沙聞佛
清且與千二百五十比丘從王舍城
去王從八万四千人俱隨世尊後梵
身天釋提桓因四天王諸天無數百
十大眾隨從世尊後時世尊往優禪
城優禪城王名波羅殊提摩竭國諸
外道優禪城諸外道俱共往波羅殊
提王所合掌頂上讚言願王常勝沙
門瞿曇自稱言是阿羅漢我亦是阿
羅漢自稱言有神力我亦有神力自
稱言有大智慧我亦有智慧我等

四分律卷第五十一 第十七 雜學

於王舍城中求共拈神力過人法而
沙門瞿曇不能與我拈神力過人法
我等今欲共拈神力過人法若沙門
瞿曇現一我當現二如是隨沙門瞿
曇所現多少我盡倍之時王波羅殊
提即往佛所頭面礼足却坐一面以
此因緣具白世尊善哉世尊可共諸
外道現神力過人法尔時世尊告波
羅殊提王言且止我自時可現當
現明日當去隨王意時世尊明日清
且從優禪去波羅殊提王五百乘車
載種種美食從世尊後時諸外道聞
世尊去作如是言沙門瞿曇不能與
我拈神力過人法便去王五百乘車
載飲食為我等不為彼我當隨去
到所至處與共拈神力過人法彼即
隨世尊後而去時王瓶沙聞世尊去
與八万四千人俱波羅殊提王與七
万人俱釋梵四天王諸天大眾無數
百千眷屬圍遶從世尊後世尊往拘
睢彌國瞿師羅園中住時優陀延為
王摩竭國諸外道優禪國諸外道拘
睢彌諸外道俱往優陀延王所合掌

四分律卷第五十一 第八節 結字

頂上讚言願王常勝白如是言沙門
瞿曇自稱言是阿羅漢我亦是阿羅
漢自稱言有大神力我亦有大神力
彼自稱言有大智慧我亦有大神力
於摩竭國優禪國求共捕神力過人
法沙門瞿曇不能與我共捕神力過
人法而去我等今欲共沙門瞿曇捕
神力過人法沙門瞿曇現一我當現
二如是隨彼所現多少我盡倍之時
優陀延王詣世尊所頭面礼足却坐
一面以此因緣具白世尊善哉世尊
可與諸外道共捕神力過人法佛告
王止止我自知之可現當現明日當
去便隨王意明日清且便去時王優
陀延五百乘車載種種飲食隨世尊
後時諸外道聞世尊去便作是言沙
門瞿曇不能與我捕神力過人法便
去優陀延王五百乘車載飲食而為我等不為彼
我今隨彼所至之處當共捕神力過人法即便隨
世尊後去時餅沙王與八万四千人俱優禪王
與七万人俱優陀延王與六万人俱從世尊後
釋梵四天王無數百千諸天大眾從
世尊後亦時世尊往迦維羅衛國尼

四分律卷第五十一 第九節 結字

拘律園中住時迦維羅衛王梵施是
佛異母弟摩竭國諸外道優禪諸外
道拘睺彌諸外道迦維羅衛國諸外
道共往梵施王所合掌頂上願王常
勝白梵施王言沙門瞿曇自稱言是
阿羅漢我亦是阿羅漢自稱言有大神
力我亦有大神力自稱言有大智慧我
亦有大神智慧我於摩竭國優禪國拘
睺彌國與沙門瞿曇角神力過人法
而沙門瞿曇不能與我捕神力過人
法便去我等今欲與沙門瞿曇捕現
神力過人法若沙門瞿曇現一我當
現二如是隨沙門瞿曇所現多少我
盡倍之時梵施王詣佛所頭面礼足
在一面坐白佛言願世尊現神力過
人法佛告王言止止我自知時可現
當現明日當出迦維羅衛國去可隨
王意世尊明日清且便去亦時梵施
王即以五百乘車載種種飲食從世
尊後時諸外道聞世尊去便作是言
沙門瞿曇不能與我共捕神力過人
法捨我而去梵施王載五百乘車飲
食而為我等不為沙門瞿曇當隨

四分律卷第五十一 第十節 結字

其所至之處喚其捕神力過人法即
與眷屬逐世尊後時王瓶沙聞佛去
即與八万四千人俱波羅殊提王與
七万人俱優陀延王與六万人俱梵
施王與五万人俱從世尊後釋梵四
天王與諸眷屬無數百千天人從世
尊後亦時世尊從迦維羅衛國人間
遊行至舍衛國祇桓園中住時舍衛
國波斯匿為王時摩竭國諸外道優
禪城諸外道拘睺彌諸外道迦維羅
衛諸外道舍衛國諸外道皆往王波
斯匿所合掌頂上白言願王常勝作
如是言沙門瞿曇自稱言是阿羅漢
我亦是阿羅漢自稱言有大神力我
亦有大神力自稱言有大智慧我亦
有大智慧我等於摩竭國優禪城拘
睺彌迦維羅衛國欲共捕神力過人
法而不能與我共捕神力過人法便
去我等今欲共沙門瞿曇捕神力過
人法若沙門瞿曇現一我當現二如
是隨其所現多少我盡倍之王波斯
匿往世尊所頭面礼足却坐一面以
此因緣具白世尊善哉世尊願現神

四分作卷第五十一 第五十一 第五十一

力過人法佛告王言止止我自時
可現當現於臘月十五日中從初一
日至十五日如來當現神力過人法
大玉若欲觀如來現神力過人法者
便來時舍衛國有別處其地平正廣
博世尊往彼敷座而坐時梵天王偏
露右肩右膝著地合掌白佛世尊言
我當為世尊敷高座佛告梵天且止
我自時天帝釋四天王瓶沙王波
羅殊提王優陀延王梵施王波斯匿
王末利夫人長者梨師達多富羅那
各各作如是言我當為世尊敷高座
佛告言汝等且止我自時時諸居
士有信外道者為外道敷價直百千
座有信樂恭敬供養世尊者次第從
一日至十五日亦時世尊東面看時
有無數百千諸座自然而有南西北
方亦復如是中央有自然七寶師子
高座如來坐上時諸大眾皆悉就座
時有檀越次供日者授佛揚枝世尊
為受罰已棄者背後即成大樹根莖
枝葉扶疎茂盛時諸大眾見世尊如
是神力皆大歡喜得未曾有厭離心

四分作卷第五十一 第五十一 第五十一

生時世尊觀諸大眾得未曾有生厭
離心即為無數方便種種說法令得
歡喜時座上無數百千人遠塵離垢
得法眼淨此是世尊初日現神力變
化於第二日此樹花生色香具足樹
花散落周遍大眾積至于膝比丘比
丘尼優婆塞優婆夷及餘大眾皆莫
此香氣時諸大眾見世尊如是神力
變化皆大歡喜得未曾有厭離心生
時世尊觀諸大眾得未曾有生厭離
心即為無數方便種種說法令得歡
喜時於座上無數百千人遠塵離垢
得法眼淨此是世尊第二日現神力
變化於第三日樹菓便出色味具足
其菓不搖自落墮地不壞比丘比丘
尼優婆塞優婆夷及諸大眾皆共食
之此諸大眾見世尊如是神力變化
皆大歡喜得未曾有厭離心生時世
尊觀諸大眾得未曾有厭離心生即
為說法乃至得法眼淨如上此是世
尊第三日現神力變化亦時有檀越
次供第四日者投世尊水時世尊即
取一把水棄之前地佛神力故即成

四分作卷第五十一 第五十一 第五十一

大池其水清淨無諸塵穢飲之无患
有諸雜華優鉢羅鉢頭摩拘牟頭分
陀利華眾鳥異類鳧鴈鴛鴦黿龜魚
鱉水性之屬以為莊嚴時諸大眾見
世尊神力如是變化皆大歡喜得未
曾有厭離心生時世尊觀諸大眾得
未曾有厭離心生即為說法乃至得
法眼淨如上亦時第五日其池四面
各出一河直流不曲其水恬淨而無
波浪眾雜奇華以為莊嚴其流水聲
說法之音一切眾行皆悉無常苦空
一切諸法皆悉無我涅槃息滅時諸
大眾見世尊神力如是變化皆大歡
喜得未曾有厭離心生時世尊觀諸
大眾得未曾有厭離心生即為說法
乃至得法眼淨如上此是世尊第五
日變化於第六日世尊化諸大眾皆
一等類無有差降時諸大眾見世尊
神力變化如是皆大歡喜得未曾有
厭離心生時世尊觀諸大眾得未曾
有厭離心生即為說法乃至得法眼
淨如上此是世尊第六日變化於第
七日世尊在空中為諸大眾說法但

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

藜林山谷窟中而自藏鼠時有露形斯尼外道波梨子波私婆闍加以大石繫頸自投深澗時諸大衆見世尊神力變化皆大歡喜得未曾有猒離心生世尊即為說法乃至得法眼淨如上此是世尊第八日變化於第九日世尊於須彌頂上為大衆說法但聞其聲不見其形時諸大衆見世尊如是變化皆大歡喜得未曾有猒離心生世尊即為說法乃至得法眼淨如上此是世尊第九日變化第十日世尊於梵天上說法時諸大衆但聞其聲不見其形時諸大衆見世尊如是變化皆大歡喜得未曾有猒離心生世尊即為說法乃至得法眼淨如上此是如來第十日變化於第十一日世尊於大衆中現神足變化一身為多身多身為一身於近現處若遠不見處若近山障石壁身過無闕遊行空中如鳥飛翔出沒於地猶若水波履水而行如地遊步身出烟焰猶若大火手捫摸日月身至梵天時諸大衆見世尊如是變化皆大歡喜得

未曾有猒離心生世尊即為說法乃至得法眼淨如上此是世尊第十一日神足變化於第十二日世尊於大衆中心念說法是應念是不應念是應思惟是不應思惟是應斷是應修行是時諸大衆見世尊神足變化如是皆大歡喜得未曾有猒離心生世尊即為說法乃至得法眼淨如上此是世尊第十二日神足變化於第十三日世尊為大衆說法教授說法教授者一切皆熾然云何一切皆熾然眼熾然色熾然識熾然眼觸熾然眼觸因緣有受若苦若樂若不苦不樂是亦熾然誰熾然貪欲瞋恚癡火熾然生老病死憂悲苦惱熾然苦緣是亦時大衆聞世尊如是說法教化皆大歡喜得未曾有即為說法乃得法眼淨如上此是如來第十三日變化於第十四日次供檀越以一掬花授世尊世尊嗅已擲著空中以佛神力故變為万四千華蓋樓閣華蓋樓閣中一切皆有座佛左右面天帝釋

四分律卷第五十一 第七十七張 婦字

梵合掌敬礼而說偈言

敬礼丈夫王大人取無上一切無能知

世尊所依禪

尔時大眾見世尊神力變化如是皆
大歡喜得未曾有世尊即為說法乃
至得法眼淨如上尔時摩竭王瓶沙
次十五日設供即於夜辦種種美食
夜過已明日以種種多美飲食飯佛
及僧并波羅殊提王優陀延王梵施
王波斯匿王末利夫人長者梨師達
多富羅那一切大眾皆供養滿足食
已捨鉢王瓶沙更取卑於佛前坐
時世尊壞加趺坐申脚案上足至案
上時地為六及十八種震動時世尊
足下相輪輪有千輻輪郭成就輪相
具足光明晃曜從輪出光照三千
大千國土時摩竭王見世尊足下輪
相如是即從坐起偏袒右肩右膝著
地白世尊言世尊往昔作何福德得
此足下千輻輪相光明晃曜輪中出
光光照三千大千國土尔時佛告瓶
沙王乃往過去世時有王名利益眾
生作閻浮提王時閻浮提國土豐饒

四分律卷第五十一 第七十八張 婦字

人民熾盛快樂有八万四千城聚落
有五十億時利益眾生王所住城
名慧光東西十二由延南北七由延
其城廣大人民熾盛財物無限嚴飾
伎樂王第一夫人字慧事無兒息彼
為兒故礼事種種諸天河水池水滿
善天寶善天日月天帝釋梵天王地
水火風神摩醯首羅天子園神林神
巷陌諸神鬼子母聚落諸神處處供
養求願有子後於異時王第一夫人
懷身女人有三種智慧知男子有欲
意看知得胎時知所從得處時夫人
即往王所白言王知不我今懷妊王
言大善即為夫人倍增供具以取上
飲食衣服醫藥卧具一切所須皆增
一倍十月滿已生一男兒顏貌端正
時兒生日八万四千諸城八万四千
伏藏自然勇出藏有銀者銀樹勇出
根莖枝葉皆是白銀藏有金者金樹
勇出根莖葉皆悉是金藏有琉璃
者頗梨者有赤真珠者有瑪瑙者有
車渠者皆亦如是尔時國法若兒初
生若父母為作字若沙門婆羅門為

四分律卷第五十一 第七十九張 婦字

作字時王利益眾生作是念何須沙
門婆羅門為作字也此兒母字慧事
我今寧可字兒為慧燈彼即字為慧
燈時王為其兒置四種乳母一者治
身二者浣衣三者乳養四者戲笑治
身母者修治身形支節浣衣母者為
浣濯衣服洗浴身形與乳母乳母者
主知與乳遊戲母者若王子在象馬
車乘遊戲時華香寶物種種玩持之
具與共嬉戲持孔雀蓋在後娛樂王
子令得快樂尔時世時即說偈言
一切要歸盡高者會當墮生者無不死
有命皆無常眾生墮有數一切皆有為
一切諸世間無有不老死眾生是常法
生生皆歸死隨其所造業罪福有果報
惡業墮地獄善業生天上高行生善道
得無漏涅槃
時利益眾生王命終王子轉大至年
八九歲其母教學諸伎藝書畫筆數
戲笑歌儻伎樂象馬騎乘車學射
勇健摶疾於諸伎藝皆悉綜練至年
十四五諸群臣至王子所白言知不王
已命終今次應登王位為王施行教

今王子答言我不能為王行王教今何以故我前世時曾為國王經六年以是因緣墮在地獄六万歲以是故今不能為王行王教令諸臣言頗有方便可得作王行王教令不答言有何者是答言若能令閻浮提若男若女能言之者皆行十善不煞生乃至不邪見者我當為王時諸臣聞王子教已即遣使持書四方唱令如是言汝等知不利益衆生王已命過王子慧燈次應為王作如是言我不為王乃使閻浮提人若男若女能言之者皆行十善不煞生乃至不邪見者我當為王國人聞如是教盡修行十善不煞生乃至不邪見諸臣即往王子慧燈所自言王子知不閻浮提人若男若女能言之者皆行十善不煞生乃至不邪見今可登王位行王教令王子言取絹來即授第一白綸與自繫頭上作如是言如是時有如是王善好不耶諸臣答言甚善時諸臣白王言王初生時有八万四千歲自然而出今可取入王歲王言何須入歲

即可於彼四交道頭布施沙門婆羅門貧窮孤老隨所求索者一切施與時諸大臣聞慧燈王教已即於八万四千城隨所在歲於四城門中四交道頭布施沙門婆羅門貧窮孤老隨其所索一切施與時天帝釋便作是念王慧燈於八万四千城隨所在歲皆於四城門中四交道頭布施沙門婆羅門貧窮孤老隨其所索一切施與將恐來棄我座我今寧可往試王慧燈為以無上道不退轉故布施為以退轉也彼即化作男子自相謂言慧燈教我等行十惡煞生乃至邪見時諸大臣皆往王所自言王實教國人行十惡煞生乃至邪見耶王答言不何以故我先有是語我不作王乃令閻浮提人能言之類皆行十善不煞生乃至不邪見我當為王是故我無是語汝等今可嚴駕象乘我欲自行教化國人

四分律卷第五十一

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 一頁中一行經名，[資]、[碩]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「四分律藏」；[麗]作「四分律」，以下各卷同。
- 一 一頁中二行至三行間，[資]、[碩]、[普]有「第四分房舍捷度之餘」一行；[南]有「第四分房舍捷度法之二」一行；[徑]、[清]有「第四分房舍捷度法之餘」一行；[麗]有「房舍捷度之餘」一行。
- 一 一頁中一行第七字「好」，[資]、[碩]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「好房」。
- 一 一頁中二一行第九字「缺」，[資]、[碩]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「缺落」。同行末字「取」，諸本（不含[石]，下同）作「索」。
- 一 一頁中末行末字「僧」，[資]、[碩]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「守僧」。
- 一 一頁下九行第五字「中」，[資]、[碩]、

- 一 二頁中五行第五字「不」，諸本作「誰不」。同行第一〇字「已」，諸本作「已忍」。
- 一 二頁中六行第一三字「已」，諸本無。
- 一 二頁中一三行第八字「成」，麗作「成分」。同行第一〇字「待」，資、磧、普、南、徑、清作「得」。
- 一 二頁下四行第六字「杙」，資、磧、普、南、徑、清作「几」。
- 一 二頁下八行第八字「分」，麗作「已分」。
- 一 二頁下一三行第一二字「分」，諸本作「分卧具分」。
- 一 二頁下二一行「雜捷度」，資、磧、普、南、徑、清作「房舍捷度竟」；麗作「房舍捷度具足竟」。
- 一 二頁下二一行與二二行間，資、磧、普、南、徑、清有「第四分雜捷度二之初」一行；徑、清有「第四分雜捷度法之一」一行；麗有「雜捷度之

- 一 一行。
- 一 三頁上四行第七字「毒」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 三頁上八行第八字「櫛」，資、磧、普、南、徑、清作「把」。
- 一 三頁上一〇行第五字「寶」，諸本作「寶作」。同行第一一字，資、磧、普、南、徑、清同。
- 一 三頁上一六行「比丘」，資、磧、普、南、徑、清作「諸比丘」。頁中七行同。
- 一 三頁上一七行首字「婆」，麗作「磨若」。
- 一 三頁中一行第二字「汗」，徑作「汗」。
- 一 三頁中六行第八字及一〇行第二字「賞」，諸本作「掌」。
- 一 三頁中七行第九字「聽」，麗作「聽用」。同行第一〇字「撫」，諸本作「剪」。下同。
- 一 三頁中一一行第一三字「木」，資、磧、普、南、徑、清作「木作」。

- 一 三頁中一七行第一一字「我」，資、磧、普、南、徑、清作「汝」。
- 一 三頁中二〇行第五字，二二行第四字「爬」，資、磧、普作「把」；南作「把」。頁下三行第三字及四行末字同。
- 一 三頁中二〇行「身面」，資、磧、普、南、徑、清作「面身」。
- 一 三頁中二二行第一二字「彼」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 三頁下一行第一一字「把」，南作「把」；徑、清、麗作「爬」。
- 一 三頁下六行第七字「夫」，麗作「彼」。
- 一 三頁下一五行第二字「長」，麗作「長短」。
- 一 三頁下一七行第六字「髮」，磧、普作「鬚」。同行末字「鬚」，磧無。
- 一 三頁下一八行首字「髮」，資、磧、普、南、徑、清無。同行第一二字「鬚」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 三頁下一九行第二、第一〇字

「髮」，[資、磧、普、南、徑、清]作「髭」。

一 四頁上一行第九字「䟽」，[清、麗]作「梳」。

一 四頁上九行「皆共」，[資、磧、普、南、徑、清]作「皆」；[麗]作「見皆共」。

一 四頁中三行第九字「似」，[清]作「以」。

一 四頁中八行第六字「時」，[資、磧、普、南、徑、清]作「時諸」。次頁下

一 七行第一〇字諸本同。

一 四頁中一三行第七字「睡」，[資、

[磧、普、南、徑、清]作「埭」。

一 四頁下四行第三字及一行末字「有」，[資、磧、普、南、徑、清]作「有大」。同行第七字「可」，[資、磧、

[普、南、徑、清]無。

一 四頁下一〇行第三字「訕」，[資、

[磧、普、南、徑、清]作「訕兜」。

一 四頁下一六行「目連」，[資、磧、普、南、徑、清]作「目連言」。

一 四頁下末行第一二字「手」，[麗]作

「掌」。

一 五頁上末行第九字「稱」，諸本作「稱得」。

一 五頁中二行「稱大智慧我亦有」，[麗]作「稱有大智慧我亦有」。

一 五頁中一九行第五字「香」，[麗]作「香花」。

一 五頁下九行第三字「大」，[資、磧、普、南、徑、清]作「有大」。

一 五頁下末行末字「言」，[資、磧、普、南、徑、清]作「告」。次頁上五行第七字，[麗]同。

一 六頁上七行第一〇字「觀」，[資、磧、普、南、徑、清]作「視」。

一 六頁上一三行第一三字「化」，[徑、清]作「人」。

一 六頁中五行第三字「明」，[南、徑、清]作「時」。

一 六頁中九行第三字「是」，[資、磧、普、南、徑、清]作「如是」。

一 六頁中一〇行「神力」，[資、磧、普、南、徑、清]作「神通」。

一 六頁中一行第九字「彼」，諸本作「彼瞿曇沙門」。

一 六頁中一四行「比丘」，[資、磧、普、南、徑、清]作「人」。

一 六頁中一六行「身天」，[資、磧、普、南、徑、清]作「天王」。

一 六頁下一四行第二字「摘」，[麗]作「共摘」。次頁上七行末字及一七

行第八字，[資、磧、普、南、徑、清]同。

一 七頁上一三行首字「王」，諸本作「王言」。同行第七字「之」，[麗]作「時」。

一 七頁上一九行首字「我」，[麗]作「我等」。

一 七頁中一四行第八字「詣」，諸本作「徃詣」。

一 七頁中二二行「梵施王」，[資、磧、普、南、徑、清]作「王梵施所」。

一 七頁下一行第七字「其」，[麗]作「共」。

一 七頁下六行第一一字「天」，[資、磧、普、南、徑、清]無。

- 一 八頁上七行第一一字「佛」，資、
磧、普、南、徑、清無。
- 一 八頁上八行第一二字「天」，資、
磧、普、南、徑、清作「王」。
- 一 八頁上一五行首字「座」，資、磧、
普、南、徑、清作「高座」。
- 一 八頁中三行第三字「時」，麗作「時
於」。
- 一 八頁中五行第四字「二」，清作
「一」。
- 一 八頁中一四行第一一字「色」，麗
作「色香」。
- 一 八頁中末行第三字「把」，資、磧、
普、南、徑、清作「掬」。
- 一 八頁下八行第五字「上」，資、磧、
普、南、徑、清作「上此是如來第四
日變化」；同行第一一字「其」，
資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 八頁下九行第一二字「淨」，資、
磧、普、南、徑、清作「靜」。
- 一 九頁上一二行第一二字「亦」，麗
作「亦復」。

- 一 九頁上二〇行第八字「神」，資、
磧、普、南、徑、清無。
- 一 九頁下一四行第一三字「火」，資、
磧作「大」。
- 一 九頁下一八行第一二字「乃」，諸
本作「乃至」。
- 一 九頁下二〇行末字「授」，資、磧、
普、南、徑、清作「授與」。
- 一 一〇頁上一四行第九字「種」，資、
磧、普、南、徑、清作「動」。
- 一 一〇頁上一五行第一〇字「郭」，
磧作「設」；徑、清作「穀」。
- 一 一〇頁上一行第九字「上」，諸
本作「土」。
- 一 一〇頁中一行第一二字「城」，資、
磧、普、南、徑、清作「城邑」。
- 一 一〇頁中一四行第一一字「具」，
麗作「養」。
- 一 一〇頁下六行第二字「母」，資、
磧、普、南、徑、清作「乳母」。
- 一 一〇頁下七行「乳母乳母」，諸本
作「乳母」。

- 一 一〇頁下一一行「世時」，諸本作
「世尊」。
- 一 一〇頁下二二行第三字「五」，諸
本作「五時」。
- 一 一一頁上九行第一二字「如」，諸
本作「作如」。
- 一 一一頁上一四行第三字「王」，麗
作「王時諸」。
- 一 一一頁上二〇行末字「王」，資、
磧、普、南、徑、清作「主」。
- 一 一一頁中一二行末字「言」，諸本
作「言王」。
- 一 一一頁中一九行末字「自」，資、
磧、普、南、徑、清作「因」。

四分律卷第五十二

第一之三

婦

雜律度之二

時天帝釋作如是念我不應令王乘世間常乘即嚴駕天象象有六牙牙皆鹿大置於門外時王慧燈見如是象駕問諸大臣此是誰象諸臣答言不知是誰象此必是王象非餘人有也願三便可乘之王即便乘王言可去示我彼人言我教國人行十惡者彼即示王王問言王慧燈教汝行十惡耶答言實尔王復問言可有方便行十善不答言有問言何者是耶彼答言若得成就菩薩生食其肉飲其血乃得行十善不煞生乃至不邪見時王慧燈作如是念我於無始世已來經歷衆苦輪轉五道或受截手截脚截耳鼻出眼截頭竟何所益即取利刀自割股肉以器盛血授與彼人而告之曰男子汝可食飲此肉血可行十善時彼男子不堪王慧燈威德即沒不現忽有天帝而在前立問王言王今布施為一天下二三四天下

四分律卷第五十二

第二張

婦

耶為日月天帝釋魔王梵王耶王答言我布施不為一天下二三四天下乃至魔梵王伐作如是意行布施欲求無上正真一切智度未度者解未解者未得涅槃者令得涅槃度生老病死憂悲苦惱如是等者時天帝釋便作是念我今令王慧燈以此瘡死者甚非所以當以天甘露灌其身上即便灌之瘡即平復如故佛告瓶沙王言今時利益衆生王者豈異人乎即今父王白淨是也時王第一夫人者今母摩耶是時王慧燈者即我身是我於前世教化閻浮提無數人若男若女能言之者行十善不煞生乃至不邪見以是因緣故足下千輻相輪輪擲成就光明晃曜照三千大千國土今時大衆見世尊如是神力變化皆大歡喜得未曾有狀離心生世尊觀諸大衆皆大歡喜狀離心生為無數方便說法令無數百千人即於座上遠塵離垢得法眼淨此是世尊第十五日變化今時世尊在王舍城時王瓶沙聽諸比丘入出宮閣無有

疑難時王安人著屏處聽若比丘有所言說便來語我彼重宮閣以貴價尸除婆材為柱諸比丘見已作如是言乃以此貴價材作柱也為諸比丘作鉢者不亦佳乎時彼屏處人聞已即往白王王即勅人更作新柱以易取持作鉢施與諸比丘諸比丘不受言佛未聽我等畜尸除婆木鉢時諸比丘白佛佛言不應畜木鉢此是外道法若畜如法治時瓶沙王以石鉢施諸比丘諸比丘不言佛未聽我等畜石鉢白佛佛言不應畜此是如來法鉢若畜得偷蘭遮時瓶沙王作金鉢施比丘比丘不受言世尊未聽我等畜金鉢白佛佛言比丘不應畜金鉢此是白衣法若畜如法治時王瓶沙復作銀鉢作琉璃鉢作寶鉢雜寶作鉢施諸比丘比丘不言佛未聽我等畜如是鉢諸比丘白佛佛言不應畜如此等鉢此是白衣法若畜如法治亦時世尊在婆伽提國毗舍離跋闍子比丘畜金鉢佛言不應畜彼畜銀鉢琉璃鉢畜寶鉢畜雜寶鉢

佛言不應畜汝等癡人避我所制更作餘事自今已去一切寶鉢不應畜若畜如法治亦時世尊在毗舍離諸梨奢得大價摩尼鉢以旃檀末香滿鉢奉世尊大德願慈愍故受此摩尼鉢佛言梨奢我不應畜此鉢復白佛言願慈愍故受旃檀末香世尊即受時諸梨奢念言當持此鉢與誰中有言與不蘭迦葉或有言與末佉羅羅舍羅阿夷頭翅舍欽婆羅與波休迦旃與訶若毗羅吒子與尼捷那耶子與薩遮尼捷子彼即持鉢與薩遮尼捷子時薩遮尼捷子聞毗舍離諸梨奢以大價摩尼鉢先與瞿曇沙門不受後來與我彼懷惱憐貢高嫉妬之心瞋恚不喜不自慎護便作惡言若使汝等截諸梨奢子舌滿鉢亦乃當受彼作是念薩遮尼捷子大欲傷毀我等種族即以一石打煞彼欲自斷理解前惡言而不聽語便打煞諸比丘白佛佛言若得語者事必得解佛言有五法攝言得自中理不被各責令彼歡喜後無悔恨何等五善者便

說不善者不說如法便說不如法不說愛言便說不受言不說以實而說不為虛詐利益故說不以無利有如是五法攝言得自中理不被各責令彼歡喜後無悔恨即說偈言
善說者近勝法說無非法 愛語真實語
利益無有損善說於言者 令已無熱惱
亦不侵他人是言為善說 善說於愛言
不為彼所責說時無不受諸惡不來集
至誠甘露說實說為取上 真實如佛法
便住於涅槃佛所可說法 安隱至涅槃
能盡於苦際此言最善說
時瓶沙王布施比丘鐵鉢比丘不受言佛未聽我等畜鐵鉢諸比丘白佛佛言聽畜鐵鉢時有鐵作者出家欲為諸比丘作鉢白佛佛言聽作彼須爐佛言聽作彼須推鉗佛言聽作彼須鑄佛言聽作彼須錯佛言聽作彼須旋器佛言聽作彼旋器諸物患零落佛言聽作囊盛者杖上龍牙杖上彼畜鉢不熏生垢患臭佛言聽熏彼不知云何熏聽作爐若釜若瓦種種泥塗以杏子麻子泥裹以灰平地作熏

鉢場安支以鉢置上鉢爐覆上以灰
壅四邊手案令堅若以薪若牛屎壅
四邊燒之當作如是熏余時世尊在
蘇摩國人間遊行時有信樂陶師世
尊指授泥處語言取此處土作如是
打如是曬燥如是作泥如是調作如
是鉢如是揩摩如是曬乾已作大堅
爐安鉢置中以蓋覆上泥塗若以佉
羅施木若以業木若以尸賒婆木阿
摩勒木安四邊燒之彼即如佛所教
隨次而作即成持具貴好蘇摩鉢與
諸比丘比丘不受言世尊未聽我等
畜如是鉢白佛佛言聽畜時世尊在
優伽羅村時諸比丘得優伽羅鉢不
受言佛未聽我等畜如此鉢白佛佛
言聽畜余時世尊在優伽羅諸比丘
得優伽羅鉢不受言佛未聽我等畜
如此鉢白佛佛言聽受時世尊在毗
舍離諸比丘得黑鉢不受言佛未聽
我等畜黑鉢白佛佛言聽畜余時世
尊在舍衛國時諸比丘得赤鉢不受
言佛未聽我等畜如是鉢白佛佛言
聽畜有六種鉢鐵鉢蘇摩鉢優伽羅

鉢優伽羅鉢黑鉢赤鉢此摠而言二
種鉢鐵鉢瓦鉢有受一斗半有受三
斗者此應受持彼鉢者墮欲墮處佛
言不應余彼安鉢石欲墮處佛言不
應余彼安鉢楞閣上佛言不應余彼
安鉢道中佛言不應余彼安鉢石上
佛言不應余彼安鉢有菓樹下佛言
不應余彼安鉢不平處佛言不應余
彼一手捉兩鉢佛言不應余除指隔
中間彼一手捉兩鉢開戶佛言不應
余除用心彼安鉢戶扉後佛言不應
余彼安鉢戶前佛言不應余彼安鉢
繩牀木牀下佛言不應余彼安鉢繩
牀木牀間佛言不應余除須臾間彼
安鉢繩牀木牀角頭佛言不應余除
須臾間彼立洗鉢墮地破佛言不應
余彼故失鉢令破更作新者佛言不
應余彼持長物著鉢中佛言一切物
不應著鉢中彼畫鉢中作搗桃菓蓮
華像佛言不應余彼鉢中作方字佛
言不應余彼畫鉢作已名字佛言不
應余彼纏鉢四邊若口佛言不應余
彼都縵纏鉢佛言不應余應縵兩分

留一分若有星孔多應盡縵彼安鉢
著地壞佛言不應余應以泥漿灑
地安若故壞應安著茶上若草上
若故壞應作鉢支若復壞應以物
輓底彼以寶輓底佛言不應用寶應
以白錫鉢彼患墮落佛言應以胡
膠若膠膠彼不洗鉢便舉餘比丘見
德汗佛言不應余應洗舉彼不以澡
豆洗膩不去佛言不應余應用澡豆
若土若灰若牛屎若泥洗彼以雜沙
牛屎洗鉢壞鉢佛言不應余應以器
盛水漬牛屎澄去沙用洗鉢若以細
末細泥若茶若華若菓洗之取令去
膩鉢有星孔食入中搗出壞鉢隨
可搗出便搗出餘者不可出無若彼
洗鉢不乾便舉垢生佛言不應余應
令乾已舉手捉鉢難護持佛言聽作
鉢囊盛不繫囊口鉢出佛言應繩繫
手捉鉢囊護持佛言應作帶絡肩時
比丘挾鉢腋下鉢口向脇道行遇雨
脚踏倒地鉢隱脇遂成患佛言不應
余應鉢口外向蘇摩鉢囊中出入患
破佛言應作函若箱盛彼用寶作函

若箱佛言不應以實作應以舍羅草若竹木作若鉢相根應以草樹葉若十種衣中一一衣作障隔若徒函箱口出佛言應作蓋彼用實作蓋佛言不應亦應用舍羅草若竹木作若安處不堅應以帶繫龍牙杖上亦時世尊在王舍城時王瓶沙菴婆羅園諸比丘出入無有疑難時六群比丘至守園人所語言我須菴婆羅菓彼即與復更索次復更與如是遂食彼菓盡後異時王須菴婆羅菓勅傍臣即受勅至守園人所索菓彼荅言菓盡問言何故盡彼荅言沙門釋子食盡彼大臣即譏嫌言沙門釋子不知獸足多所求欲自言我知正法如是

世尊所頭面礼足却坐一面白佛言菴婆羅菓大熟亦時世尊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有智慧者告諸比丘自今已去聽食菴婆羅菓亦時世尊在拘睢彌時六群比丘反被拘執更相恐戲時諸居士見皆共譏嫌沙門釋子不知獸足自稱我知正法反被拘執更相恐戲如王大臣如有何正法諸比丘白佛佛言不應反被拘執亦不應更相恐戲時病比丘被拘執毛在內毛著瘡患痛佛言裹著襯身衣若患熱應反被以袈裟覆上時比丘衣壞佛言應補治不知云何補佛言若以縫縫若並縫縫有孔處以物補彼孔大以小物補令衣縮小佛言不應亦應及孔小廣二指補治若補衣時患縮以石鎮四角補若故縮四角豎杖張之若故縮應作枕張之不知云何作佛言應以木作彼須繩張佛言聽與繩張縫之不知以何物縫佛言聽以鳥毛若簪縫若衣細軟壞衣聽針縫彼以實作

針佛言不應亦聽以銅鐵作針縫衣患指痛佛言聽作拈彼以實作拈拈佛言不應亦聽用銅鐵骨牙角鉏錫白錫胡膠木作彼縫衣時患曲聽繩墨緝令直彼須緝縷佛言應與彼欲漆繩用緝衣須石灰若赤赭若白堊若墨若雌黃一切聽與若中央不足應以尺度量彼以實作尺度佛言不應以實作聽以銅鐵乃至以木作彼張衣者地縫塵坐衣佛言聽以泥漿灑地已張彼縫衣時鍼刺地壞佛言不應亦彼於餘婆羅草上敷衣縫草著衣佛言不應亦彼敷衣草上禁上合草葉縫佛言不應亦聽十種衣中一一衣若伊犁延陀耄羅耄耄羅毛毳敷上縫彼比丘患繩墨緝縷尺度縷縫針刀子補衣物零落佛言聽作囊盛彼不舉衣枕兩漬佛言應取舉不知舉何處佛言聽安著經行堂中若溫室食堂中張衣枕大戶不受不得入應置外無兩處若風雨飄漬應高懸彼補衣竟解衣取餘木不舉佛言應舉不知安著何處佛言安著

閣下若牀上彼不舉繩索佛言應纏繫著衣枕舉之時諸比丘患針零落佛言聽作針旃故患零落聽作筒彼用寶作佛言不應作寶作聽用鋼鐵乃至竹木作患針從筒口出佛言應安蓋塞彼用寶作佛言不應作寶作聽用鋼鐵乃至竹木作若針銚應著匙中若故患銚隨者餘物取令不銚時諸比丘患針筒力子碎納縷縫零落佛言聽作囊盛若此諸物從口出應以繩繫若手捉難護應作帶絡著肩時比丘鐵銚穿破佛言聽補若著釘若朱泥若以樹膠膠蘇摩銚穿壞佛言聽以胡膠塞若石灰若白埤土迦羅黑銚破應鑽作孔以針縷綴彼須鑽佛言聽作彼用寶作佛言不應作寶聽用鋼鐵若患縷斷應用筋若用牛馬尾毛若患虫敗筋應以胡膠膠上若患食若水入內亦以胡膠膠之若復患壞以鐵銚鑽時世尊在王舍城諸比丘於阿蘭若處以火珠出火有賊以珠故來觸惱比丘諸比丘白佛佛言不應在阿蘭若處以

火珠出火時諸比丘須火佛言聽作火術出火須火母木聽作須鑽火子聽作彼須繩所須之物一切聽與彼患鑽火具零落聽作囊盛無安處患濕聽懸著牀下若龍牙杖上彼不知以何物承火應以草若茶荳摩若麻翅奢草若以牛馬屎取火時比丘數數鑽火破手患痛佛言聽於屏處以火珠出火

小時世尊在舍衛國六群比丘用雜垂水諸居士見皆共譏嫌沙門釋子無有慈心斷衆生命自稱言我知正法如是有何正法諸比丘白佛佛言不應用雜垂水聽作瀝水囊不知云何作佛言如勺形若三角若作宏壙若作瀝瓶若患細虫出聽安沙囊中彼以雜垂沙棄陸地佛言不應亦聽還安著水中時有二比丘共闢在拘薩羅國行一比丘持瀝水囊瀝水飲其一伴比丘從借囊不與遂不得水飲患極諸比丘白佛佛言有者應與比丘不應無瀝水囊行乃至半由旬若無應以僧伽梨角瀝水小時世尊

在婆祇提國時六群比丘二人同牀宿餘比丘見謂與女人共宿後起時乃知非女人諸比丘白佛佛言不應二人同牀宿彼疑不與病人同牀佛言聽與病人同牀卧小時世尊在婆祇提國六群比丘二人同被蓐卧餘比丘見謂與女人卧後起時方知非女人諸比丘白佛佛言不應二人同被蓐卧時諸比丘正有一敷若草若茶佛言聽此敷上各別敷卧蓐卧寒時正有一被聽內各別被襯身衣外通覆小時世尊在舍衛國時六群比丘同一鉢食時諸居士見皆譏嫌言沙門釋子不知慚愧自稱我知正法如是有何正法二人同一鉢食猶如王大臣諸比丘白佛佛言不應二人同鉢食時比丘共一罍盛飯佛言應分餘器中別食若無別鉢聽食時留半與彼食若日時欲過聽一人取一搏食已授與彼人令取食時六群比丘亞卧枕於案上食時諸居士見皆共譏嫌言沙門釋子不知慚愧自稱言我知正法如是有何正法亞卧而

食如似王大臣諸比丘白佛佛言不應余時諸上座老病比丘不能自手捉鉢食聽者繩牀木牀角頭若安瓶上時六群比丘於繩牀木牀上立牀繩斷令葦破諸比丘白佛言不應余若比丘欲有所取有所舉聽牀捲上立時諸外道大繩牀作小繩牀畜六群比丘法外道如是畜繩牀諸比丘白佛佛言不應余迦留毘夷身大浴室中牀小不受彼疑不敢取外大牀作小牀浴佛言聽浴室中安大小牀浴時六群比丘畜白衣器耕犁若撈白佛佛言不應畜彼畜寶澡罐澡盤佛言不應畜時有比丘名耶波徒或礼事諸外道若火若日月若不語道種種外道法諸比丘白佛佛言不應事餘種種外道法余時有比丘在阿蘭若慶呵食餘比丘語言汝犯非時食彼言我不犯非時食我呵耳諸比丘白佛佛言此比丘這從牛中來生此若其不余不得久活若餘比丘有如是病如是以為便身無患喫食出未出口得還咽時祇桓中有鳥有鸚

鷓鴣鳥作聲亂諸坐禪比丘佛言應作聲驚令去若彈弓打木令去時諸比丘夜集往布薩處悉聞佛言聽執炬若坐處復聞聽然燈彼須然燈器聽與須油須燈炷聽與若不明高出炷若油汙手聽作箸若患箸火燒聽作鐵箸若患燈炷卧聽炷中央安鐵柱若故不明聽大作炷若復故闇應室四角安燈若復不明應作轉輪燈若故不明應室內四周安燈若安燈樹若以瓶盛水安油者上以布裹芥子作炷然之亦時毗舍佉無夷羅母遣人送六種物獨坐繩牀火爐燈籠掃帚扇斗諸比丘不受白佛佛言聽受餘者斗不應受時有比丘字勇猛婆羅門出家往世尊所頭面礼足却坐一面白世尊言大德此諸比丘眾姓出家名字亦異破佛經義願世尊聽我等以世間好言論修理佛經佛言汝等癡人此乃是毀損以外道言論而欲雜糅佛經佛言聽隨國俗言音所解誦習佛經余時有比丘拘薩羅國在道行至一屏處欲大小便利時

有女人亦至屏處欲大小便去此處不遠有池水時比丘往彼池水洗彼女人亦至彼池水上洗時諸居士見作如是言此比丘從彼間出自洗女人亦余比丘必犯此女人諸比丘聞白佛佛言不應在如是處大小便令人生疑亦不應在池水上洗余時跋難陀釋子向暮至白衣家在內坐須臾便出不語主人而去時賊白日伺其家暮過門開即便入劫奪其家家主問言誰暮開門出去家人答言是跋難陀釋子時諸居士皆譏嫌言沙門釋子無有慚愧自稱言我知正法乃與賊共期來劫我家如是有正法時諸比丘白佛佛言不應向暮至白衣家時諸比丘為佛事法事僧事塔事病比丘事若檀越喚逼暮比丘疑不敢往佛言若有如是事應往時跋難陀釋子欲意為女人說法彼女人察知即語言汝何不自為說法諸比丘白佛佛言不應以欲意說法時六群比丘與女人卜占佛言不應余復從人卜占佛言不應余時六群比

丘共他賜物佛言不應人及得物便取佛言不應余六群比丘共携手在道行撥他令倒地時諸居士見皆共譏嫌言沙門釋子不知慚愧無有獸足自言我知正法共携手在道行如王大臣如是有正法諸比丘白佛佛言不應余時諸比丘道行有人施革屣盛油華瓶諸比丘疑不敢受佛言聽受時六群比丘出息物白佛佛言不應余時六群比丘從他舉息物白佛佛言不應余六群比丘其他鬪諍及抄衣衣纏頸鬘頭擗被衣者革屣共上座語諸比丘白佛佛言不應余應偏露右肩脫草屣至上座前小曲身合掌白如是言我欲有所白上座應答言如法如律說時跋難陀在道行持好大圓蓋諸居士遙見謂是王若大臣恐怖避道去彼不遠諦視乃知是跋難陀即皆譏嫌言沙門釋子多欲無狀自稱言我知正法而持大好圓蓋在道行猶如王大臣令我等恐怖避道如是有何正法諸比丘白佛佛言比丘不應持圓蓋在道行

亦不應畜時諸比丘天雨時往大食上小食上若夜集時布薩時雨漬衣新染色壞諸比丘白佛佛言聽為護衣故在寺內樹皮若菜若竹作蓋彼須蓋卍佛言聽作彼用寶作佛言不應用寶作聽以骨牙角白鑄鈿錫木作彼須蓋子佛言聽作彼用寶作佛言不應用寶作聽用骨乃至木作彼須蓋宏佛言聽與彼用寶作佛言不應用寶聽用骨乃至木作彼欲作覆蓋頂聽用多羅樹茶摩樓茶樹皮覆若思四邊壞聽重疊彼須蓋竿佛言聽作彼用寶作佛言不應用寶作聽用骨牙角乃至木作彼作蓋竿長門中不得入出佛言應解脫作若患蓋竿腕應作孔安榻若折若曲聽以鐵作榻頭作鐐繫時跋難陀釋子盛鉢絡囊中貫杖頭肩荷而行時諸居士見謂是王家人來恐怖避道去不遠乃知是跋難陀皆共譏嫌言沙門釋子不知獸足無有慚愧自稱言我知正法如是有何正法諸比丘白佛佛言不應余亦不得畜如是杖絡囊時

老病比丘道行倒地佛言老病聽捉杖患杖下頭盡聽作拈彼用寶作佛言不應用寶聽用骨牙角白鑄鈿錫作若上頭破亦聽用如是等物作時六群比丘畜空中杖時諸居士皆共譏嫌言沙門釋子不知獸足無有慚愧自稱我知正法乃持空中杖如王大臣如是有何正法時諸比丘白佛佛言不應余諸比丘道行見蛇蝎蜈蚣百足未離欲比丘見皆怖白佛佛言聽捉錫杖搖若筒盛碎石搖令作聲若搖破竹作聲時六群比丘捉王大臣扇諸居士見譏嫌言沙門釋子不知獸足無有慚愧自稱言我知正法捉大圓扇如玉大臣如是有何正法諸比丘白佛佛言不應余彼得已成者疑不敢受白佛佛言聽受與塔時諸比丘在道行患熱白佛佛言聽以樹葉若枝若草十種衣中一一衣作扇時六群比丘捉皮扇佛言不應畜六群比丘蹤橫十木以皮縷上作扇佛言不應畜時諸比丘扇壞佛言聽以樹皮若葉補若皮補若墮應以

四分律卷第五十一 第十

縱縫若縱斷應以筋縱縫若邊壞以皮纏時諸比丘大小食上若夜集時說戒時患熱佛言聽作大扇若作轉關扇車不知誰推佛言聽比丘若沙彌若守園人若優婆塞推時六群比丘作織毛毡扇多煞細虫若草時諸居士見皆譏嫌言沙門釋子無有慚愧害衆生命自稱言我知正法捉毡扇害衆生命如何有正法諸比丘白佛佛言不應畜如是毡扇時諸比丘患垂草塵露墮身上佛言聽作拂不知云何作佛言聽以草若樹皮若以縷縱作若裁碎緇帛作時有比丘得尾拂諸比丘白佛佛言聽畜

尔時世尊在王舍城時優波離與諸比丘共論法律時諸比丘共來聽戒坐處迤狹不相容受佛言相降三歲聽共坐木牀相降二歲聽共坐小繩牀新學年少比丘不解事數相涉聽用竿子記數彼用寶作佛言不應用寶聽用骨牙角銅鐵鉛錫白鐵木作彼安置地汗手佛言不應置地應安板上彼安板置地已復安膝上汗衣

四分律卷第五十一 第十一

佛言不應尔應安脚作机彼竿子患零落聽作囊盛不繫從口出聽以繩繫安杖上龍牙杖上

尔時世尊在祇桓園中與無數百千衆圍遶說法時有比丘取蒜遠佛住時世尊知而故問阿難此比丘何故速住阿難言此比丘取蒜佛言阿難寧可貪如是味而不聽法耶自今已去一切不應取蒜尔時舍利弗病風醫教服蒜佛言聽服時有比丘背負物行諸居士見皆譏嫌沙門釋子猶如白衣背負物而行皆生慚心諸比丘白佛佛言不應背負物行時諸比丘須薪若潦草牛屎毳紆欲自擔持佛言聽無人處擔若見白衣應下著地若頭上肩上有比丘伊犁阿若著衣諸居士見皆譏嫌言如我白衣如是著衣擔物皆生慚心白佛佛言不應如是著衣亦不應背負物行時諸比丘於寺內聚集整石材木彼畏慎不敢背負移徙白佛佛言聽寺內背負時舍利弗目連般涅槃已有檀越作如是言若世尊聽我等為其起

四分律卷第五十一 第十二

塔者我當作諸比丘白佛佛言聽作彼不知云何作佛言四方作若圓若八角作不知以何物作白佛佛言聽以石整若木作已應泥不知用何等泥佛言聽用黑泥若善泥若牛屎泥若欲白泥用石灰若白埤土彼欲作塔基佛言聽作彼欲華香供養佛言聽四邊作欄楯安華香著上彼欲上幡蓋佛言聽安懸幡蓋物彼上塔上護塔神瞋佛言不應上若須上有所取聽上彼上欄上護塔神瞋佛言不應上若須上有所取聽上彼上有所取與聽上彼上像上安蓋供養佛言不應尔應作餘方便蹬上安蓋彼塔露地花香燈油幡蓋伎樂供養具雨漬風飄日曝塵土空及烏鳥不淨汗佛言聽作種種屋覆一切作屋所須應與若地有塵應泥若黑泥牛屎泥若須白以石灰泥白埤土泥彼須洗足器應與須石作道行佛言聽作彼須地敷聽與時無外墻障牛馬入無限佛言聽作墻若須門聽作時舍利

弗目連檀越作如是念彼二人存在時我常供養飲食今已涅槃若世尊聽我等上美飲食供養塔者我當送諸比丘白佛佛言聽供養不知用何器盛食佛言聽用金銀鉢寶器雜寶器不知云何持往佛言聽象馬車乘載若轝若頭戴若肩擔時諸比丘自作伎若吹貝供養佛言不應尔彼畏慎不敢令白衣作伎供養佛言聽彼不知供養塔飲食誰當應食佛言比丘若沙弥若優婆塞若經營作者應食時舍利弗目連檀越作是念佛聽我等莊嚴供養塔者我當作佛言聽彼須華香瓔珞伎樂幢幡燈油高臺車佛言聽作彼欲作形像佛言聽作彼不知云何安舍利應安金塔中若銀塔若寶塔若雜寶塔若以繒綿裹若以鉢肆醜嵐婆衣若以頭頭羅衣裹復不知云何持行佛言聽象馬車乘輦轝馱載若肩頭上擔載若欲傾倒應扶持彼自作伎供養佛言不應尔彼畏慎不敢令白衣作伎供養佛言聽彼欲拂拭聲聞塔佛言應

以多羅樹荼魔樓樹荼若孔雀尾拂拭彼大有華聽者塔基上若欄上若龍牙杖上若嚮中若繩貫懸者屋簷前若有多香泥聽作手像輪像魔醜隨羅像若作勝像若作菰桃蓐像若作蓮華像若故有餘應泥地

尔時世尊在王舍城時恭敬世尊故無敢與佛剃髮者正有一小兒無知未有所畏為佛剃髮時小兒字優波離為佛剃髮其父母在世尊前合掌白言優波離小兒為世尊剃髮為好不佛言善能剃髮乃使身安樂而太曲身父母即語言汝莫太曲身令世尊不安復問佛言小兒剃髮好不佛言善能剃髮而身太直父母語言汝莫太直身令世尊不安復白佛言小兒剃髮好不佛言善能剃髮而入息太麁父母語言汝莫麁入息令佛不安復白佛言小兒剃髮好不佛言善能剃髮而出息太麁父母語言汝莫麁入息令佛不安時小兒優波離入出息盡入第四禪尔時世尊告阿難言優波離已入第四禪汝取彼手中

刀阿難受教即取刀是時阿難持故盛髮器取世尊髮佛言不應以故器盛如來髮應用新器若新衣若繒絲若鉢肆醜嵐婆衣若頭頭羅衣若盛時有王子瞿波離將軍欲往西方有所征討來索世尊髮諸比丘白佛佛言聽與彼得已不知云何安處佛言聽安金塔中若銀塔若寶塔若雜寶塔繒絲若鉢肆醜嵐婆衣頭頭羅衣裹不知云何持佛言聽象馬車乘若輦轝若頭上若肩頭上擔時王子持世尊髮去所往征討得勝時彼王子還國為世尊起髮塔此是世尊在世時塔諸比丘作如是言若世尊聽我等擔世尊髮行我等當持行諸比丘白佛佛言聽不知云何安處佛言聽安著金塔若銀塔若寶塔若雜寶塔若鉢肆醜嵐婆衣若頭頭羅衣裹不知云何持行佛言象馬車乘輦轝若肩頭上擔載彼腋下挟世尊塔佛言不應尔彼及抄衣纏頭裹頭通肩被衣若著草屣擔世尊塔佛言不應尔應偏露右肩脫草屣若頭戴若肩

四分律卷第五十二 第七十七條

上塔世尊塔行彼持世尊塔往大小便處佛言不應尔應清淨持彼不洗大小便處持世尊塔佛言不應尔應令淨者持彼安如來塔置不好房中已在上好房中宿佛言不應尔應安如來塔置上好房中已在不好房宿彼安如來塔置下房已在上房宿佛言不應尔應安如來塔在上房已在下房中宿彼共如來塔同屋宿佛言不應尔彼為守護堅牢故而畏慎不敢共宿佛言聽安找上若龍牙找上若頭邊而眠時諸優婆塞作是念若世尊聽我等及世尊現在起塔者我當起立諸比丘白佛佛言聽作不知云何作佛言應四方若八角若圓作復不知以何物作佛言應以埵石若木作一切如上法乃至地敷亦如上彼須幢佛言聽作幢若師子幢若龍幢若作犍牛幢彼塔四邊無籬障牛羊踐踏無闕應作籬障如上時諸外道塔廟常作飲食供養時優婆塞作如是念若世尊聽我送上好食供養者我當作諸比丘白佛佛言聽作如

上不知誰當應食此食佛言塔作者應食時諸外道常莊嚴供養外道塔廟諸優婆塞作如是念若世尊聽我等莊嚴供養世尊塔者我當作諸比丘白佛佛言聽作如上彼在世尊塔內宿佛言不應尔彼為守塔故畏慎不敢在塔內宿佛言若為守視者聽內宿彼於塔內藏物佛言不應尔彼為堅牢故欲於塔內藏物而畏慎不敢佛言聽彼著草屣入塔內佛言不應尔彼捉草屣入塔內佛言不應尔彼著富羅入塔內佛言不應尔彼捉富羅入塔內佛言不應尔彼畏慎不敢著富羅旋塔外行佛言聽彼於塔下食汗穢佛言不應塔下食時諸比丘旋塔時若房舍時若浴池時眾多僧集會處所迮狹不容受彼畏慎不敢在塔下坐食世尊不聽在塔下坐諸比丘白佛佛言聽塔下坐食不應令汗穢不淨時諸比丘不知云何佛言聽以不淨眾物聚著脚邊食已持去彼持死屍塔下過佛言不應尔彼於

塔下埋死人佛言不應尔彼於塔下燒死屍佛言不應尔彼於塔前燒死屍佛言不應尔彼於塔四面燒死屍今臭氣入護塔神瞋佛言不應於塔四面燒死屍今臭氣入彼持死人衣若牀從塔下過護塔神瞋佛言不應尔彼著糞掃衣比丘畏慎不敢持糞掃衣從塔下過世尊有如是教不聽持死人衣塔下過諸比丘白佛佛言若淨洿染以香熏之聽彼於塔下大小便佛言不應尔彼於塔前大小便佛言不應尔彼於塔四邊大小便令臭氣入護塔神瞋佛言不應尔彼於塔下鬻揚枝佛言不應尔彼於塔四邊鬻揚枝佛言不應尔彼於塔下涕唾佛言不應尔彼於塔前舒脚坐佛言不應尔若僧伽藍內塔隔聽在中間舒脚坐今時世尊在拘薩羅國與于二百五十比丘人間遊行往都子婆羅門村到一異處世尊笑阿難作是念今世尊以何因緣笑耶世尊不以無因緣

而笑偏露右肩脫草屣右膝著地合掌白佛言世尊不以無因緣而笑向者以何故而笑願欲知之佛告阿難乃往過去世時有迦葉佛般涅槃已時有翅毗伽尸國王於此處七歲七月七日起大塔已七歲七月七日興大供養坐二部僧於象蔭下供第一飯時去此處不遠有一農夫耕田佛往彼間取一搏泥來置此處而說偈言設以百千瓔珞皆是閻浮檀金不如以一搏泥為佛起塔勝設以金百千搏皆是閻浮檀金不如以一搏泥為佛起塔勝設以金百千壁皆是閻浮檀金不如以一搏泥為佛起塔勝設以金百千巖皆是閻浮檀金不如以一搏泥為佛起塔勝設以金百千山皆是閻浮檀金不如以一搏泥為佛起塔勝

尊在毗舍離時眾僧大得飲食供養諸比丘不節遂成患佛言應服藥彼須吐下應吐下彼須粥與粥須野鳥肉應與尔時者婆童子治眾僧病為佛及僧作吐下藥作粥及野鳥肉羹不能供足往世尊所頭面礼足却住一面白世尊言大德諸比丘得病若聽諸比丘作浴室浴者可得少病時世尊默然聽可時者婆童子知佛聽可即從坐起前礼佛足遶佛而去時世尊以此因緣集比丘僧而為方便隨順說法讚歎頭陀端嚴少欲知足樂出離者告諸比丘聽諸比丘作浴室洗浴

四分律卷第五十二

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。一五頁中至頁下六行底本殘缺，以麗藏本補。
- 一 一五頁中三行，[資]、[磧]、[普]、[南]作「第四分雜捷度二之二」；[徑]、[清]作「第四分雜捷度法之二」。
- 一 一五頁中七行第一〇字「象」，[清]作「家」。
- 一 一五頁中九行第三字「三」，[磧]、[徑]、[清]作「王」。
- 一 一五頁中二〇行末字「可」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「奉」。
- 一 一五頁下一三行第一三字「人」，[麗]作「人民」。
- 一 一五頁下一四行第八字「行」，諸本（不含[石]，下同）作「皆行」。
- 一 一五頁下一五行第一三字至次行「輻相輪輪墾」，[資]、[普]作「輪相輪墾」；[磧]、[徑]、[清]作「輪相輪墾」；[南]

作「輪相輪輪穀」；**麗**作「輻輪相輪
塲」。

一 一六頁上一行第五字「安」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「宮」。

一 一六頁上六行首字「即」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 一六頁中一行首字「旃」，諸本
作「旃延」。

一 一六頁中一八行第一一字「太」，
諸本作「大」。

一 一六頁中一九行末字「斷」，諸本
作「料」。

一 一六頁中二二行第一二字「被」，
徑作「彼」。

一 一六頁下末行第八字「裏」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「裏」。

一 一七頁上二行「薪若」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「新」。

一 一七頁上一行第七字「持」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「特」。

一 一七頁中三行第八字「鉢」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「持鉢」。

一 一七頁中末行第一二字「縵」，**麗**
作「纏」。頁下一行第一一字同。

一 一七頁下五行首字及第六字「鞞」，
諸本作「縵」。

一 一七頁下七行第三字「臍」，**資**、**磧**
作「鐵」。

一 一七頁下八行「德汗」，**麗**作「惡
之」。

一 一七頁下一〇行第二字「土」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「鹵土」。

一 一七頁下一四行第五字「咎」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「陷」。

一 一七頁下一八行第一三字「繩」，
資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 一七頁下一九行第五字「護」，**麗**
作「難護」。

一 一八頁上一行第三字「後」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「後於」。

一 一八頁上一二行首字「即」，諸本
作「索菓臣即」。

一 一八頁中五行第二字「者」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「之者」。同行第一

〇字「去」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作
「後」。

一 一八頁中一三行第四字「裏」，諸
本作「裏」。

一 一八頁中一六行第六字「以」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 一八頁中一七行第一三字「小」，
諸本作「大小」。

一 一八頁下三行第一三字「鈇」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「聽鈇」。

一 一八頁下五行第二字及一六行第
一一字「緝」，諸本作「併」。

一 一八頁下六行第二字「繩」，諸本
作「縷」。同行第一一字「楮」，諸本
作「楮土」。同行末字「墀」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「塢」，次頁上一四
行第一三字同。

一 一八頁下七行末字「足」，諸本作
「定」。

一 一八頁下二一行第五字「置」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「安」。

一 一九頁上一行末字「縷」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 一九頁上一行末字「縷」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

- 一 普、南、徑、清作「卷」；麗作「捲」。
- 一 一九頁上三行第六字「旃」，諸本作「氈」。頁下一〇行第一二字同。
- 一 一九頁上七行第一二字及八行第六字、末字「銑」，資、磧、普、南、徑、清作「生」。
- 一 一九頁上八行第四字「故」，資、磧、普、南、徑、清作「致」。
- 一 一九頁上九行第八字「力」，諸本作「刀」。
- 一 一九頁中一行末字「作」，諸本作「比丘於阿蘭若處作」。
- 一 一九頁中一五行「宏擲」，麗作「橫郭」。
- 一 一九頁下七行第八字「卧」，諸本作「共卧」。
- 一 一九頁下一三行第一一字「皆」，諸本作「皆共」。
- 一 二〇頁上五行第一〇字「佛」，諸本作「佛佛」。
- 一 二〇頁上一一行第四字「浴」，麗作「浴白佛」。

- 一 二〇頁上二〇行第九字「這」，諸本作「適」。
- 一 二〇頁上末行第一二字「烏」，諸本作「烏」。
- 一 二〇頁中七行末字「柱」，資、磧、普、南、徑、清作「炷」。
- 一 二一頁上一〇行第一二字「他」，資、磧、普、南、徑、清作「地」。
- 一 二一頁上一一行第八字「尔」諸本作「尔時」。
- 一 二一頁中五行第三字「村」，麗作「竿」。
- 一 二一頁中一〇行第一三字「作」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 二一頁中一二行第八字「疊」，資、磧、普、南作「牒」。
- 一 二一頁中末行第七字「得」，麗作「應」。
- 一 二一頁下五行第六字及七行第一〇字「空」，資、磧、普、南作「室」。
- 一 二二頁下一一行第一〇字「碎」，資、磧、普、南、徑、清作「破」。

- 一 二二頁下一三行第七字「見」，諸本作「見皆」。
- 一 二二頁下二二行第八字「諸」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 二二頁上一行第四字「縱」，資、磧、普、南、徑、清作「縫線」。同行末字「以」，諸本作「應以」。
- 一 二二頁中五行末字「住」，磧作「任」。
- 一 二二頁中一六行「若頭上」，資、磧、普、南、徑、清作「若移著頭上」；麗作「若移」。
- 一 二二頁中二一行第七字「從」，諸本作「徙」。
- 一 二二頁下四行第六字「作」，資、磧、普、南、徑、清作「作作」。
- 一 二二頁下五行第九字「苦」，資、磧、普、南、徑、清作「藁」。
- 一 二二頁下六行「欲白泥用」，諸本作「用白泥若用」。同行第一〇字「墀」，資、磧、普作「塼」。
- 一 二二頁下一五行第九字「蹬」，資、磧、普、南、徑、清作「登」。

一 二二頁下一六行末字至一七行首字「雨漬」，**磧**作「雨請」。

一 二二頁下二〇行「墀土」，**資**、**磧**、

普、**徑**作「墀」；**南**、**清**作「墀」。

一 二三頁上三行第四字「上」，**資**、**磧**、

普、**南**、**徑**、**清**作「送上」。

一 二三頁上六行第七字「往」，**資**、**磧**、

普、**南**、**徑**、**清**作「行」。

一 二三頁上八行第五字「貝」，**南**作

「具」。

一 二三頁上二〇行第一二字「載」，

麗作「戴」。頁下二〇行第六字諸

本同。

一 二三頁中五行第六字「勝」，**資**、**磧**、

普作「勝」；**南**、**徑**、**清**、**麗**作「籐」。

同行第八字「若」，**資**、**磧**、**普**、**南**、

徑、**清**作「共」。

一 二三頁中八行第八字「正」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「只」。

一 二三頁中一五行第六字「而」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 二三頁下六行第八字「髮」，諸本

作「鬚髮」。

一 二四頁上一二行第一二字「是」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「如是」。

一 二四頁上二一行第一〇字「時」，

諸本作「諸」。

一 二四頁上末行第八字「白」，**資**、**磧**、

普、**南**、**徑**、**清**作「又白」。

一 二四頁中二二行末字「去」，**麗**作

「出」。

一 二四頁下四行第一二字「應」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「應尔」。

一 二四頁下六行第八字「塔」，**資**、**磧**、

普、**南**、**徑**作「法」。

一 二四頁下一九行第七字「隔」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「滿」。

一 二四頁下二二行第七字「笑」，諸

本作「笑時」。同行第一〇字「作」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「即作」。

一 二四頁下末行末字「緣」，**資**、**磧**、

普、**南**、**徑**、**清**無。次頁上二行第一

一字同。

一 二五頁中一行第一一字「飲」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「飯」。

一 二五頁中三行第四字「應」，**麗**作

「應與」。

姚秦劉宋三藏佛說聖善堂佛念等譯

雜捷度之三

尔時慈地比丘來至毗舍離國彼與諸離奢親友知識諸大離奢聞慈地比丘來至毗舍離即往問訊慈地比丘而不應答彼言長老我何所犯汝相問訊而不見答彼即答言我何用共汝等語為奢婆摩羅子輕慢惱我而汝等不見佐助彼即言我當作何方便令奢婆摩羅子不惱汝答言若汝往伺佛及眾僧大集時往彼作如是言大德有如是事者不善不隨順非威儀不得時我等謂此處清淨安樂無有恐怖而及生憂惱猶水生火何以故奢婆摩羅子侵犯我婦眾僧當和合與作滅損如是則不來惱我即答言此有何難彼大離奢往佛大眾所說如上言時奢婆摩羅子去佛不遠坐時佛知而故問奢婆摩羅子汝聞彼離奢語不答言問唯佛知之佛語奢婆摩羅子汝不應作如是答實當言實虛當言虛時奢婆摩羅子聞

佛語已從坐起偏露右肩右膝著地合掌白佛言我從生已來未曾夢中犯姪而况覺也佛言善哉善哉奢婆摩羅子此是好答尔時世尊告諸比丘言汝等問彼大離奢莫以無根不淨法謗此奢婆摩羅子清淨比丘以無根不淨法謗清淨比丘得大重罪時諸比丘聞世尊教即與大離奢共相詰問汝可說實此事去何莫以無根不淨法謗奢婆摩羅子以無根不淨法謗清淨比丘得大重罪時諸大離奢得諸比丘詰問已便作是言奢婆摩羅子清淨無有不淨行此是慈地比丘教我耳諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者譏嫌彼大離奢言奢婆摩羅子實無不淨行去何以無根不淨謗耶諸比丘往世尊所頭面礼足以此因緣具白世尊世尊尔時集比丘僧以無數方便呵責大離奢言汝所為非不隨順行非清淨行去何以無根不淨法謗奢婆摩羅子耶以無數方便呵責已告諸比丘自今已去與大離奢作覆鉢不

與往及言語作白二羯磨白衣家有五法應與作覆鉢不孝順父不孝順母不敬沙門不敬婆羅門不供事比丘有如是五法應與作覆鉢有五法不應與作覆鉢何等五孝順父孝順母恭敬沙門恭敬婆羅門敬事比丘有如是五法不應與作覆鉢復有十法眾僧應與作覆鉢罵謗比丘為比丘作損減作無利益方便令无住處鬪乱比丘於比丘前說佛法僧惡以無根不淨法謗比丘若犯比丘尼有如是十法者僧應與作覆鉢如是九八七六五四三二一法罵謗比丘僧應作覆鉢有如一法僧應與作覆鉢應如是作眾中應是堪能訶罵者如上作如是白大德僧聽此大離奢奢婆摩羅子清淨而以無根波羅夷法謗若僧時到僧忍聽僧今為此大離奢作覆鉢不相來往白如是大德僧聽此大離奢奢婆摩羅子清淨而以無根波羅夷法謗今僧為作覆鉢不相往來誰請長老忍僧為大離奢作覆鉢不相往來者默然誰不忍者說

四分律卷第五十三 第四張 婦 六六

僧已忍為大離奢作覆鉢不相往來竟僧忍然故是事如是持聽僧差使往大離奢所語如是言僧為汝作覆鉢不相往來作白二羯磨有八法者應差使往能聽能說自解能令他解能受能憶持無誤失別好惡義有如是八法者應差為僧使而說偈言若在大眾中心無有怯弱所說亦不增受教無損減言無有錯亂問時不移動有如是比丘堪任為僧使

阿難有如是八法聽差為僧使語彼大離奢今僧為汝作覆鉢不相往來白二羯磨眾中差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今差阿難為僧使往大離奢所語言今僧為汝作覆鉢不相往來白如是大德僧聽僧今差阿難為僧使往大離奢所作如是言僧今為汝作覆鉢不相往來誰諸長老忍僧差阿難為僧使者然誰不忍者說僧已忍差阿難為僧使往彼大離奢所語言僧為汝作覆鉢不相往來竟僧忍然故是事如是持今時阿難著衣持

四分律卷第五十三 第三張 婦

鉢往彼大離奢家時大離奢在外門屋下梳頭遙見阿難遠來疾疾取髮前迎阿難白言大德善哉願前入舍阿難報言我不應入汝家受牀坐飲食供養離奢言大德阿難何以故答言僧已為汝作覆鉢不相往來故離奢言以何事故阿難即為具說因緣彼即言大德阿難如是便為殺我耶尋即悶絕倒地久乃醒悟還起以手捫眼白阿難言我當作何方便解我覆鉢還相往來耶阿難言汝應往懺悔眾僧時大離奢隨順眾僧不敢違逆從僧乞解覆鉢還相往來時諸比丘白佛佛言若大離奢隨順眾僧不敢違逆從僧乞解覆鉢還相往來者應為解作白二羯磨眾中差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽今僧為大離奢解覆鉢不相往來彼隨順眾僧不敢違逆從僧乞解覆鉢不相往來羯磨若僧時到僧忍聽僧今為大離奢作解覆鉢還相往來白如是

大德僧聽僧為大離奢作覆鉢不相往來彼隨順眾僧不敢違逆從僧乞解覆鉢不相往來彼隨順眾僧不敢違逆從僧乞解覆鉢還相往來白如是

四分律卷第五十三 第六張 婦 七

解覆鉢不相往來羯磨今僧為大離奢解覆鉢還相往來誰諸長老忍僧為彼大離奢解覆鉢還相往來者然誰不忍者說僧已忍為彼大離奢解覆鉢還相往來竟僧忍然故是事如是持時迦留陀夷在阿蘭若處住彼於道路燒草火勢蔓延遂乃燒王波斯匿處苑時居士皆譏嫌言沙門釋子無有慙愧斷眾生命彼自言我知正法燒王處苑如何有正法耶諸比丘往白佛佛言不應今時諸比丘道路行有草妨闕佛言聽以竹壓草若石若木鎮上時祇桓外有野火燒蔓延來至諸比丘不知云何即白佛佛言聽逆除中間草若作坑壟斷若以土滅若逆燒時有比丘羸老不能無絡囊感鉢无杖而行彼作是念我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言聽僧與彼老比丘杖絡囊白二羯磨應如是與眾中應老堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽此某甲比丘羸老不能無絡囊感鉢无杖而行彼從僧乞杖絡囊若僧時到僧忍聽與

某甲比丘杖絡囊白如是大德僧聽此某甲比丘羸老不能無杖絡囊而行今從僧乞杖絡囊僧今與此比丘杖絡囊者然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘杖絡囊竟僧忍然故是事如是持尔時舍利弗見眾僧作非法羯磨無同意者欲默然任之佛言默然然有五法不應默然若如法羯磨而心不同默然任之若得同意伴亦默然任之若見小罪而默然為作別住而默然在戒場上而默然如是五法默然者非法有五法應默然見他非法而默然不得伴默然犯重而默然同住默然在同住地默然如是三法應默然有五事應和合何等五若如法應和合若默然任之若與欲若從可信人聞若先在中默然而坐如是五事應和合尔時世尊在祇桓中與無數眾說法時世尊喚諸比丘况願言長壽諸比丘比丘尼優婆塞優婆塞亦言長壽大眾遂便內亂佛言不應尔時有居士噉諸比丘長慎不敢

言長壽居士皆譏嫌言我等噉諸比丘不况願長壽諸比丘白佛佛言聽况願長壽時諸居士礼比丘比丘畏慎不敢言及壽世尊不慈我况願諸居士皆嫌言我等礼比丘比丘不况願我等長壽諸比丘白佛佛言聽况願長壽尔時六群比丘有小事便作咒咀言我若作如是當墮地獄獄鬼畜生不生佛法中若餘人作如是事亦當墮地獄獄鬼畜生不生佛法中諸比丘白佛佛言不應尔聽作如是語若我作如是事南無佛若汝作如是事亦言南無佛尔時六群比丘言腰帶頭安背佛言不應尔彼畜生帶佛言不應尔六群比丘言聞汝那帶佛言不應尔彼畜生帶佛言不應尔汝等癡人避我所遮更作餘事自今已去如是一切帶不應畜時六群比丘言長廣帶佛言不應尔聽作腰帶廣三指遠腰三周彼六群比丘大染真色作帶佛言不應尔彼作錦帶佛言不應尔彼作白帶佛言不應尔聽作袈裟色帶尔時有信樂陶師作

種種器與諸比丘比丘不敢受白佛佛言聽受有二種器不應畜瓦坐牀瓦斛瓦斗外合尔時跋難陀釋子往陶師家在瓦器上累解坐器破仰倒地形露諸比丘白佛佛言不應尔器上坐亦不應白衣家累解坐時六群比丘誦外道安置舍宅吉凶符書咒枝節咒刹利咒尸婆羅咒知人生死吉凶况解諸音聲咒諸比丘白佛佛言不應尔彼教他佛言不應尔彼以此活命佛言不應尔時諸比丘口臭佛言應嚼揚枝不嚼揚枝有五事過口臭臭不別味增益熱瘡不引食眼不明不嚼揚枝有如是五過嚼揚枝有五事利益一口氣不臭二別味三熱瘡消四引食五眼明嚼揚枝有如是五事利益世尊既聽嚼揚枝彼嚼長揚枝佛言不應尔聽極長者一搯手彼嚼揚枝奇者佛言不應尔彼嚼雜葉者佛言不應尔彼純賢皮佛言不應尔時有比丘嚼短揚枝見佛恭敬故便咽即以為患諸比丘白佛佛言不應尔極短者長四指彼於多人

四分律卷第五十三 第十張 持淨律

行處嚼楊枝若在溫室若在食堂若在經行堂諸比丘見惡之往白佛佛言不應余有三事應在屏處大小便嚼楊枝如是三事應在屏處時諸比丘言上多垢佛言聽作刮舌刀彼用寶作佛言不應余聽用骨牙角銅鐵白鐵鉢鉢舍羅草竹葦木彼不洗便舉鉢比丘見惡之佛言不應余應洗彼洗已不舉便舉生壞佛言不應余時諸比丘患食物入齒間佛言聽作嗽齒物彼用寶作佛言不應用寶作聽用骨牙角乃至竹木作彼用已不洗便舉諸比丘見皆惡之佛言不應余應洗彼洗已不舉便舉生壞佛言不應余應今舉之時諸比丘患耳中有垢佛言聽作挑耳篋彼用寶作佛言不應余聽用骨牙角乃至竹木作彼用已不洗便舉諸比丘見惡之佛言不應余應洗已舉之彼不舉便舉生壞佛言不應余應今舉已舉之亦時世尊在舍衛國時諸比丘多畜鸚鵡鳥鸚鵡鳥初夜後夜鳴喚亂諸比丘坐禪諸比丘白佛佛言不應畜

四分律卷第五十三 第十張 持淨律

如是鳥
爾時世尊在拘睢彌時跋難陀釋子畜狗子見諸比丘吠比丘白佛佛言不應畜
爾時世尊在婆祇提國時毗舍離婆闍子比丘畜羆子裂破比丘衣鉢坐具針筒乃復傷比丘身體諸比丘白佛佛言不應畜
爾時世尊在毗舍離國時諸華奢乘象馬車乘輦舉捉持刀劍來欲見世尊彼留刀杖在寺外入內問訊時六群比丘出外輒乘彼象馬車乘輦舉捉持刀劍共戲時居士見皆共譏嫌言沙門釋子不知厭足無有慚愧乃乘彼象馬車乘捉持刀劍共戲猶如國王大目諸比丘白佛佛言比丘不應乘象馬車乘輦舉而共戲笑比丘亦不應捉持刀劍時諸上座老病比丘不能從此住處至彼處畏慎不敢騎乘佛言聽乘步挽車若男子乘一切畜生乘亦男彼有命難淨行難畏慎不敢騎乘避走佛言若有如是難聽乘象馬避時諸白衣持刀劍來寄

四分律卷第五十三 第十張 持淨律

諸比丘藏比丘畏慎不敢受世尊有如是教不聽持刀劍白佛佛言聽為檀越牢堅故藏舉
爾時世尊在拘睢彌國王憂陀延是賓頭盧親厚知識王朝晡常往問訊時有不信樂婆羅門大目從王白王言云何大王朝晡問訊此下賤業人而見王不起王即報言明日清旦當往若故不起當棄其命王明日清旦便往賓頭盧所遙見王來便作是念此王今懷惡心來若我不起當棄我命我今若起彼失王位若我不起當棄我命而墮地獄今此王墮地獄耶失王位耶尋復念言寧今失位不可今墮地獄即便起速迎先意問訊言善來大王王問言汝今何故起迎我耶答言為汝故起王言昨日何故不起答言亦為汝故王問言云何為我耶答言汝昨日善心來今日懷惡心來若我不起當棄我命若棄我命必墮地獄我念言此王持惡心來若我不起當棄我命若我起者必失王位若棄我命必墮地獄寧當今失三位不

今墮地獄是故起耳王問言我當失位耶答言失王復問言幾日當失答言却後七日時王即還拘賧弥修治城塹取榆穀食柴薪乘軍眾守城警備數日過言今日是初日如是乃至七日作如是言沙門語虛便與諸姝女在恒水中乘船遊戲時憇憇王國內七年不雨彼聞憇憇國王流沙有出水珠若出此珠天即降雨彼便異四部兵往王舍城圍城而住彼救牢固非餘方便可得唯水穀飲食盡乃可得耳時城內有多方便智慧大臣教以竹葦著池中令眾蓮花在孔中生出竹上時彼大臣至瓶沙三汗白言王今知不王舍城牢固非餘方便可得唯水穀盡乃可得耳今應遣人語波羅殊提王如是言今可且停不須乘馬車乘刀劍共鬪汝今可用眾華優鉢羅鉢頭摩拘頭摩分陀利華共鬪我亦當以如是華共鬪汝復可作飯搏相打共鬪我亦作飯搏共鬪王言可尔時即遣使往波羅殊提王所具說上言彼作是念王舍城牢固

唯有水穀飲食盡乃可得而城內水穀飲食豐多彼即報使言我不為城故來我國內七年不雨聞汝國中有水珠若出此珠時天即降雨以是故來使答言大王初時何不言須珠若言須珠我即當與王今可去尋當送珠王即還軍向拘賧弥國彼聞王憂陀延與姝女遊戲聲即問傍人言戲聲是何人傍臣答言大王知不王憂陀延與諸姝女乘船遊戲於恒水中是彼戲聲王即勅傍人勿作聲放象於恒水邊彼即放第一白象藏守象人時王憂陀延大臣出見白象白王言有野象王即勅人言勿作聲象於近岸彼即近岸王憂陀延善知調象法術即誦術彈琴往取象時守象人即便捉王王甚恐怖彼問王言怖耶王言我怖彼言王勿怖波羅殊提王喚王王更恐怖念言波羅殊提將元煞我并及侍從耶即便繫之衛送往波羅殊提王所問言汝怖耶答言怖王言勿怖汝可教我兒瞿波羅調象術并教我女彈琴彼將至慰禪國七

年中鎖脚時跋難陀釋子從拘賧弥奢弥跋提夫人所來至慰禪國憂陀延所持王憂陀延信往夫人所諸比丘白佛佛言比丘不應為白衣作使若作突吉羅時彼教王兒調象術教女彈琴後於異時遂與三女共通拘波羅王子知之彼作是念若我白王必棄其命彼是我師教我辛苦此是王女彼是王得應尔耳即覆藏不語人後王憂陀延欲逃走即自嚴疾行持象拘婆羅知之便作是念彼自嚴疾行象必欲逃走若我白王必棄其命此是我師教我辛苦遂藏不語人彼安王女置象上於象上飲失琉璃器未至地頃已從慰禪至拘賧弥國王即至奢弥跋提夫人所語如是言我在彼繫時誓言當供養八婆羅門一切所須皆令具足今欲與之便可辭具夫人言若如是者諸象馬車金銀七寶王及我身一切當盡如許所有并與一人彼亦都受猶無厭足王言今當去何夫人言此摩訶迦旃延是大婆羅門種今可請之并更請餘七

四分律卷第五十三 第六波竭

婆羅門種比丘以王如許供具與此
 八人彼法不受若與亦不受王言可
 尔時王憂隨延即往迦旃延所頭面
 礼足却坐一面時迦旃延種種方便
 為王說法令得歡喜時王聞法歡喜
 已白如是言願受我明日請食通已
 八人時迦旃延默然受之時王見迦
 旃延默然受請已從座起頭面礼足
 歡喜而去王還其家辦種種多美飲
 食明日清旦往白時至時大迦旃延
 清旦著衣持鉢通已八人往王憂隨
 延宮敷座而坐王憂隨延手自斟酌
 種種多美飲食令得飽足食已捨鉢
 取金瓶盛水授之以象布施迦旃延
 言止止王此便為供養已我等不應
 受如是供養復以車馬人象金銀琉璃
 頗梨真珠車乘馬瑙七寶布施迦
 旃延言止止此便為供養我等不應
 受如是供養時王憂隨延即礼迦旃
 延足已更取卑牀坐時迦旃延種種
 為王說法令得歡喜已從坐起而去
 遶寺內白諸比丘諸比丘白佛佛令
 時以此因緣集比丘僧為諸比丘說

四分律卷第五十三 第十七波竭

大小持戒捷度如來出世應供正遍
 知明行足為善逝世間解無上士調
 御丈夫天人師佛世尊於一切諸天
 世人沙門婆羅門天魔梵王眾中而
 自覺悟證知為人說法初語亦善中
 語亦善下語亦善文義具足開顯淨
 行若居士居士子聞若復餘種姓生
 者彼聞正法便生信樂以信樂心而
 作是念我今在居家妻子繫縛不得
 純修梵行我今寧可剃除鬚髮披袈
 裟以信捨家入非家道彼於異時發
 財若多若少皆悉捨棄親屬若多若少
 皆亦捨離剃除鬚髮披袈裟捨家入
 非家道彼與出家人同除捨飾好與
 諸比丘同戒不殺生放捨刀杖常有
 慙愧慈念眾生是為不煞生捨偷盜
 與便取不與不取其心清淨無有盜
 意是為不偷盜捨婬不淨行修梵行
 勤精進不著欲愛清淨香潔而住是
 為捨婬不淨行捨妄語如實不欺詐
 於世是為不妄語捨兩舌若聞此語
 不傳至彼若聞彼語不傳至此不相
 壞乱若有離別善為和合和合親愛

四分律卷第五十三 第二十八波竭 西尼

常令歡喜出和合言所說知時是為
 不兩舌離危惡言所言危猶苦惱他
 人令生瞋恚而不喜樂斷除如是危惡
 言言則柔軟不生怨害能作利益眾
 人受樂樂聞其言常出如是利益善
 言是為不麁惡言離無利益語知時
 語實語利益語法語律語滅靜靜言
 緣而說所言知時是為離無利益語
 不飲酒離放逸不著華香瓔珞不
 歌俳倡伎亦不往觀聽不高廣牀上
 坐非時不食若是一食不把持金銀
 七寶不取妻妾童女不畜養奴婢象
 馬車乘鷄狗猪羊田宅園觀儲積畜
 養一切諸物不欺詐輕秤小斗不合
 和惡物不治生取賣斷他肢節殺害繫
 閉斷他錢財仗使作業言謬虛詐發
 起諍訟棄捨他人斷除如是諸不善
 事行則知時非時不行量腹而食度
 身而衣取足而已衣鉢自隨猶若飛
 鳥羽翮身俱比丘如是所去之屢衣
 鉢隨身如餘沙門婆羅門受他信施
 求種種餘積飲食衣服香味觸法離
 如是無厭足事如餘沙門婆羅門食

他信施聚集種子種殖樹木鬼神村
離如是事如餘沙門婆羅門食他信
施但作方便求諸利養象牙雜寶高
廣大牀種種文繡被褥及與雜色諸
皮離如是利養法如餘沙門婆羅門
食他信施但作方便求自嚴身酥油
摩身香水洗浴以香塗身香澤梳頭
著好華鬘漆眼紺色種種莊嚴面首
色綵繫辟捉通中杖執持刀劍并孔
雀蓋以珠為扇以鏡自照者雜色草
疑者純白衣能離如是莊嚴之事如
餘沙門婆羅門食他信施專為嬉戲
蒸局博棊博捕八道十道或復拍石
斷除如是種種嬉戲如餘沙門婆羅
門食他信施但說妨道法說王事賊
事間戰軍馬事大臣事騎乘事園觀
出入事卧起事女人事衣服飲食事
親里事國土事思憶世間入大海事
斷除如是一切妨道之業如餘沙門
婆羅門食他信施無數方便但作諛
諂美辭現相毀譽以利求利捨如是
邪命諛諂如餘沙門婆羅門食他信
施常共講論諍言或在國觀若在浴

池或在講堂我知如是法律汝無所
知汝趣邪道我向正道以前言者後
後言者前我能忍汝不能忍我勝汝
汝但狂言共汝論議我今得勝能問
便問除斷如是一切諍事如餘沙門
婆羅門食他信施但作方便求為使
命若為王王大臣婆羅門若居士通信
從此處往彼處從彼還此持此信往
彼持彼信來此自作是教他作是能
遠離如是使命事如餘沙門婆羅門
食他信施但作種種鬪戲或弓鬪或
刀鬪或杖鬪或鷄鬪或狗鬪或鬪猪
或鬪殺羊或鬪殺羊或鬪度或鬪象
或鬪馬或鬪駝或鬪牛或鬪牛鬪或
水牛鬪或鬪女人或鬪男子或鬪童
男童女斷除如是一切嬉戲鬪事如
餘沙門婆羅門食他信施行妨道法
邪命自活暗相男女好惡相種種畜生
以求利養斷除如是種種妨道法如餘
沙門婆羅門食他信施行妨道法邪
命自活自喚鬼神或復驅遣種種厭
禱除斷如是妨道法如餘沙門婆羅
門食他信施行妨道法邪命自活或

為人呪病或誦惡術或誦好呪或治
背病若為出汗或行針治病或治鼻
或治下部病除斷如是邪命妨道法
如餘沙門婆羅門食他信施行妨道
法邪命自活行藥療治人病或吐或
下治男治女除斷如是妨道法如餘
沙門婆羅門食他信施行妨道法邪
命自活或呪火或呪行來令吉利或
誦利利呪或誦為呪或誦枝節呪或
誦安置舍宅符呪若火燒鼠齒物能
為解呪或誦別死生書或誦別夢書
或相手相背或誦天人問或誦別鳥
獸音聲書除斷如是妨道法如餘沙
門婆羅門食他信施邪命自活暗相
天時或言當雨或言不雨或言殺責
或言殺賊或言多病或言少病或言
恐怖或言安隱或言地動或言彗星
現或言月蝕或言不蝕或言日蝕或言
不蝕或言星蝕或言不蝕或言月蝕有
如是好報有如是惡報日蝕星蝕亦如
是除斷如是邪命法如餘沙門婆羅
門食他信施行妨道法邪命自活或言
此國當勝彼國不如或言彼國勝此

四分律卷第五十三 第三十三張 婦 信

國不如或此勝彼不如或言彼勝此不如瞻如是吉凶好惡除斷如是妨道法彼於此事中修集聖戒內无所著其心安樂眼雖視色而不取相不為眼色所劫眼根堅固寂然而住无所貪欲而無憂患不漏諸惡不善法堅持戒品能善護眼根耳鼻舌身意亦如是於如是六觸入中善學護持調伏令得止息猶若平地四交道頭駕象馬車乘善調御者在執轡右持鞭善學護持善學調伏善學止息比丘亦如是於六觸入中善學護持善學調伏善學止息彼有如是聖戒得聖眼根食知止足亦不貪味以養其身而不貢高憍慢取自支身令無片患得修淨行故苦消滅新苦不生無有增減有力無事令身安樂猶如男子女人身患瘡以藥塗之取令瘡老比丘食以知足取令身安亦復如是辭如人以膏油膏車為財物故欲令轉載有所至到比丘食知止足取令支身亦復如是比丘有如是聖戒得聖諸根於食中能知止足初夜後夜精進

四分律卷第五十三 第三十三張 婦 信

覺悟若在晝日若行若坐常尔一心念除諸蓋彼於初夜若行若坐常尔一心念除諸蓋彼於中夜側右脅累脚而卧念當時起繫想在明心無錯乱至於後夜便起思惟若行若坐常尔一心念除諸蓋比丘有如是聖戒遠聖諸根食知止足初夜後夜精進覺悟常尔一心念無錯乱云何比丘念無錯乱比丘如是觀內身身念處精進不懈念無錯乱調伏慳貪世間憂惱觀外身身念處精進不懈念無錯乱調伏慳貪世間憂惱觀內外身身念處精進不懈念無錯乱調伏慳貪世間憂惱受心法亦如是是為比丘念無錯乱云何比丘一心若行步入出左右視瞻屈申俯仰執持衣鉢受取飯食大小便利睡眠覺悟若坐若立若有所說若復寂然如是一切常尔一心是為一心辭如有人與大眾共行若在前若在中若在後常得安樂而無有畏比丘亦復如是行步入出乃至默然常尔一心比丘有如是聖戒得聖諸根食知止足初夜後

四分律卷第五十三 第三十三張 婦 信

夜精進覺悟常尔一心無有錯乱樂在阿蘭若處樹下住或樂處山窟若在露地糞聚邊若在莊園水際間彼乞食還已洗足安置衣鉢結跏趺坐直身正意繫念在前斷除慳貪心不與俱斷除瞋恚無有怨嫉心住無瞋清淨無恙常有慈慈除去睡眠不與共俱繫想在明念無錯乱除斷調愧不與共俱內心寂滅調愧心淨除斷於疑已度於疑其心一向在於善法辭如有奴大家與姓安隱脫奴彼自念言我先是奴而今解脫安隱已得自在不復從人因緣便得歡喜其心安樂又如有入事他財物而行治生能得利息還本既畢復有餘在足以養活妻子彼自念言我先舉債以用治生而得利息既得還本復有餘在足養妻子我今便得自在不復畏人因緣便得歡喜其心安樂如人久病從病得老食飲消化身有色力彼作是念我先有病而今得老飲食消化身有色力以是因緣便得歡喜其心安樂如人久聞牢獄從獄

安隱得脫彼作是念我先繫閉今已得脫無所復畏以是因緣便得歡喜其心安隱如人多持財寶度大曠野不遭賊劫安隱得過彼作是念我先多持財寶從曠野得過而今無所復畏以是因緣便得歡喜其心安樂比丘有五蓋亦復如是如奴負債久病在獄行大曠野自見未斷諸結令心流汗慧力不明彼即捨欲惡不善法真覺觀俱而受喜樂得入初禪彼以喜樂潤漬於身遍滿盈溢無不遍度如人巧浴器盛細末藥以水漬之和合相得其水潤漬無有不潤而元氣落比丘得入初禪亦復如是喜樂遍身無有空處此是寂初現身得樂何以故由不放逸精進不懈念無錯亂樂寂靜故彼捨覺觀便生內信心在一處無覺無觀心定喜樂入第二禪彼以心定喜樂潤漬於身遍滿盈溢無不遍度猶如山頂之泉水自中出亦不從東西南北及從上泉即此池中清冷水出潤漬一池遍滿盈溢無有空處比丘入第二禪亦復如

是心定喜樂遍滿盈溢此是第二現身得樂彼捨喜心住護念樂身受快樂如聖所說護念快樂入第三禪彼於身無喜以樂潤漬遍滿盈溢無有空處譬如優鉢羅華拈頭摩分陀利華雖生出地而未出水根莖華葉潤漬水中無有空處而不潤漬比丘入第三禪亦復如是離喜住樂潤漬於身無不遍度此是第三禪得現身快樂所遊戲處彼捨苦樂憂喜先斷不苦不樂護念清淨入第四禪身心清淨具滿盈溢無不遍度由若男子女人沐浴淨潔被以新白淨衣無有不覆之處比丘入第四禪亦復如是其心清淨遍滿於身無空缺處彼入第四禪心不掉動亦不懈怠不與愛恚相應住無動地譬如密屋內外泥治堅閉戶窗無有風塵於內然燈無有人非人風鳥扇動其燈焰直上無有曲戾恬定而然比丘入第四禪亦復如是無有掉動心無懈怠不與愛恚相應已住無動地此是第四禪現身得樂所遊戲處何以故由不放逸精

進不懈念不錯亂樂寂靜故彼得定心清淨無有垢穢柔軟調伏住無動地自於身中起心能化作異身肢節具足諸根無闕時即觀之此身色四大合成彼身色化有此四大身色異彼化身四大色異從此四大身色中起心化作彼身諸根肢節具足譬如有人鞘中拔刀彼作是念此是鞘此是刀刀異鞘異從此鞘中拔刀出亦如人筐中出鉢彼作是念此是筐此是鉢筐異鉢異從此筐中出鉢譬如有人從篋出衣彼作是念此是篋此是衣篋異衣異從篋中出衣比丘亦復如是此是比丘初勝法何以故由不放逸精進不懈念無錯亂樂寂靜故彼以定心清淨乃至入不動地從已四大色身中起心化作化身一切諸根肢節具足彼作是念此身是四大合成彼身從化而有此四大色身異彼化四大色身異此心在此身依此身繫此身譬如琉璃摩尼珠瑩治甚明清淨無垢若以青黃赤紺貫之有眼男子置掌而觀此是珠此是

四分律卷第三十二 第三十八 淨戒一

縱珠異縱異此珠繫在於縱比丘亦復如是從此四大色身起心化作化身一切諸根肢節具足而作是念此身是四大合成彼身從化而有此四大色身異彼化四大色身異此心在此身依此身繫此身此是比丘第二勝法何以故由不放逸精進不懈念無錯亂樂寂靜故彼以定心清淨乃至入無動地一心修習神通智證彼便能作種種變化以一身為無數身無數身還為一身身能飛行石壁皆過無所觸闕如行虛空行住空中如鳥飛翔出沒於地如水涌波或烟或焰若大火積手能翻覆日月身三梵天辟如陶師善調和泥隨意所造欲作何器便能成之而有利益辭如巧匠善能治水隨意所造自在成之而有利益辭如治象牙而善能治牙隨意所作自在成之而有利益辭如金師善鍊真金隨意所作自在成之而有利益比丘亦復如是定心清淨三無動地隨意所作乃至梵天此是比丘第三勝法彼以定心清淨乃至入無

四分律卷第三十二 第三十九 淨戒二

動地一心修習證天耳智彼天耳清淨過出於人耳聞二種聲人非人聲如於城郭國邑中有講堂廣大高顯有聰耳人在中不勞聽力而聞種種音聲比丘亦復如是以心定故天耳清淨得聞人非人種種音聲此是比丘第四勝法彼以定心清淨乃至入無動地一心修習證他心智彼知外眾生心有欲無欲有垢无垢有癡無癡廣心略心小心大心定心亂心靜心脫心上心無上心皆悉知之辟如自喜男子女人以水鏡自照無不得見比丘亦復如是以定心清淨故知外一切眾生心之所念此是比丘第五勝法彼以定心清淨乃至入無動地一心修習宿命智證便能憶諸宿命元數若干種事能憶一生十生百生千生無數百千生劫燒都盡國土還生我在彼生名字如是種如是姓如是食如是壽命如是在世如是壽盡如是受苦樂如是從彼命終復生於彼如是展轉來生於此如是形色相貌無數種種皆悉憶識辟如有人從巴村

四分律卷第三十二 第四十 淨戒三

落往至他國在於彼國若行若住若語若默從彼國復往餘國若行若住若語若默如是展轉復還其國不勞多力而能憶識所行諸國我從此國乃往彼國在彼國內如是行如是住如是語如是默從彼國復至彼國在彼國如是行如是住如是語如是默如是展轉還至本國比丘亦如是能以定心清淨乃至無動地以宿命智證能憶無數百千劫種種眾事此是比丘得第一明斷滅無明明法生闍已去明曉法存此是比丘憶宿命智證明何以故由不放逸精進不懈心無錯亂樂寂靜故彼以定心清淨乃至無動地一心修習見眾生死此生彼智證彼天眼清淨見眾生死此生彼形色好醜善惡諸道尊貴卑賤隨眾生所造業報因緣皆能知之如此人造身惡行口惡行心惡行誹謗賢聖邪見以邪見報故墮地獄鐵鬼畜生如此眾生身行善口行善心念善不誹謗賢聖正見修習正業身死得生天上人中如是天眼清淨見眾

生死此生彼隨衆生所造業因皆悉知之譬如廣大平地四交道頭有高顯大堂有明眼人在中見衆生從東方來至西方從西方往東方從南方往北方從北方往南方比丘如是以定心清淨乃至無動地見衆生死此生彼智證以天眼清淨見衆生死此生彼乃至隨衆生所造業報目錄皆悉知之此是比丘得第二明斷無明法生間已去明曉法存此是見衆生死此生彼智證明何以故由不放逸清淨不離心不錯亂樂寂靜故彼以定心清淨乃至無動地一心修習無漏智證彼如實知苦聖諦集盡道諦如實知有漏漏集漏盡如實知趣漏盡道聖諦彼如是知如是見從欲漏有漏無明漏心得解說已得解說智我生已盡梵行已立所作已辦更不復生譬如清水中有木石魚鼈水性之屬東西遊行有眼者觀之見木石魚鼈此是木石此是魚鼈東西遊行比丘亦復如是以定心清淨至無動地得無漏智證乃至不復更生此

是比丘得第三明斷無明明法生間法去明曉法存是為無漏智明何以故由不放逸精進不懈念無錯亂樂寂靜故

雜度具足竟

四分律卷第五十三

甲辰歲高麗國大藏部監奉

勅賜造

四分律卷第五十三

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 二九頁上二行譯者，諸本作「姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯」。
- 一 二九頁上三行，**資**、**積**、**普**作「第四分雜捷度之三」；**南**作「第四分雜捷度二之三」；**徑**、**清**作「第四分雜捷度法之三」。

一 二九頁上一行「摩羅」，**資**、**積**作「羅摩」。

一 二九頁上一二行第二字「往」，**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「住」。

一 二九頁上二〇行末字「汝」，諸本無。

一 二九頁中一二行第九字「已」，諸本無。

一 二九頁中一五行第二字「足」，**積**作「是」。

一 二九頁下一七行第七字「而」，諸本無。

一 三〇頁上六行第三字「受」，諸本作「受教」。

一 三〇頁上一二行第六字「為」，諸本作「與」。

一 三〇頁上末行「是事」，諸本無。本頁下五行及次頁上六行同。

一 三〇頁中二行第三字「梳」，諸本作「疏」。

一 三〇頁中九行第九字「醒」，諸本作「惺」。

一 三〇頁下八行第七字「土」，南作「士」。

一 三〇頁下一六行第二字「土」，磧作「王」。

一 三一頁上五行第七字「誰」，諸本無。

一 三一頁上二〇行第九字及末行第七字「噫」，磧、普、徑、清作「噫」。

一 頁中一行第一二字同。

一 三一頁中五行第四字「嫌」，諸本作「譏嫌」。

一 三一頁中八行第二字「咀」，諸本作「詛」。

一 三一頁中一二行第一二字「汝」，諸本作「彼」。

一 三一頁中一四行第五字「草」，諸本作「蕪」。

一 三一頁下二行第六字「二」，諸本作「三」。

一 三一頁下三行末字「往」，諸本作「住」。

行第二字「癰」，磧、普、南、徑、清作「陰」。

一 三二頁上八行至九行「應洗彼洗已」，諸本作「彼洗」。

一 三二頁上一六行第一〇字「篋」，諸本作「鐔」。

一 三二頁中一〇行第九字「刀」，磧、普、南作「刃」。

一 三二頁下一行「比丘藏比丘」，諸本作「比丘藏」。

一 三三頁上二行第九字「言」，諸本無。

一 三三頁上三行第四字「七」，磧、普、南作「十」。

一 三三頁上九行第一一字「降」，諸本無。

一 三三頁上一三行第八字「令」，諸本作「合」。

一 三三頁中二行第二字「飲」，諸本作「飯」。

一 三三頁中一七行第一三字「怖」，諸本作「王怖」。

一 三三頁下一五行「慰禪」，諸本作「慰禪國」。

一 三三頁下一九行第四字「言」，諸本作「答言」。

一 三三頁下末行末字「七」，磧作「士」。

一 三四頁上一六行第一一字「兼」，諸本作「黃」。

一 三四頁中一〇行第一三字「披」，諸本作「被」。

一 三四頁中一二行第七字「志」，諸本無。

一 三四頁下一五行第四字「不」，諸本無。

一 三四頁下一九行第一三字「若」，諸本作「如」。

一 三五頁上八行「鬚染眼」，諸本作「鬚染服」。

一 三五頁中四行第三字「狂」，磧、普、南、徑、清作「在」。

一 三五頁中七行第二字「若」，諸本無。

一三五頁中一二行首字「刀」，磧、普作「力」。

一三五頁中一五行「男子」，諸本作「男人」。

一三五頁中一八行第六字「相」，諸本無。

一三五頁中二一行末字「厭」，諸本作「穢」。

一三五頁下一〇行首字「誦」，諸本無。

一三五頁下一三行第四字「書」，諸本作「盡」。

一三六頁中末行第六字「諸」，諸本作「戒」。

一三六頁下二行第五字「處」，諸本作「靜處」。

一三六頁下八行「調愧」，諸本作「掉悔」。

一三六頁下九行第一〇字「愧」，諸本作「悔」。

一三六頁下一四行第一三字「而」，諸本作「所」。

一三七頁上八行第一三字「結」，諸本作「蓋」。

一三七頁中一二行第一〇字「由」，諸本作「猶」。

一三七頁中二一行第五字「掉」，諸本作「調」。

一三七頁下一四行第九字「初」，諸本作「最初」。

一三八頁上一〇行首字「便」，諸本作「使」。

一三八頁上一一行第四字「還」，磧無。

一三八頁上一四行第九字「摸」，諸本無。

一三八頁中三行第四字「墀」，徑作「郭」。

一三八頁中一四行「比丘」，諸本無。

一三八頁下八行第一一字「亦」，諸本作「亦復」。

一三八頁下一六行第二字「彼」，磧作「波」。

一三九頁中末行經名，資、磧、普作「四分律卷第五十三第四分第四卷」，南、徑、清作「四分律藏卷第五十三」。

四分律卷第五十四

第四分之二

婦

集法毗尼五百人

毗尼律三廣佛說合共竺佛念等譯

尔時世尊在拘尸城末羅園娑羅林間般涅槃諸末羅子洗佛舍利已以淨劫貝累復持五百張疊次而纏之作鐵棺盛滿香油安舍利置中以蓋覆上復作木槨安鐵棺者中下積眾香薪時末羅子中為標首者持火然之時天即滅火餘大末羅子展轉皆以大炬然之時天亦皆滅之阿那律語末羅子不須乃尔疲苦諸天滅汝等火即問阿那律言大德諸天何故滅火答言摩訶迦葉在波婆拘尸城兩國中間在道行與大比丘眾五百人俱彼作是念我當得見末燒佛舍利不耶諸天知迦葉心如是念以是故滅火末羅子言大德阿那律今便小停遂彼諸天意尔時摩訶迦葉在彼二國中道行與大比丘僧五百人俱時有具尼提子持世尊般涅槃時身隨羅華在道行時迦葉遙見而問言汝等從何所來欲答言我從拘

四分律卷第五十四 第三張 婦

尸城來復問言識我世尊不答言識復問今故在世不答言不在世般涅槃來已七日我從彼持此華來時迦葉聞之不悅中有未離欲比丘問世尊已取涅槃便自投于地辟如斫樹根斷樹倒此諸未離欲比丘亦復如是啼哭而言善逝涅槃何乃太早世間明眼何乃速滅我曾所宗之法何得便盡或有宛轉在地猶若園木此諸未離欲比丘亦復如是啼哭憂惱而言善逝涅槃何乃太早尔時有跋難陀釋子在眾中語諸比丘言長老且止莫大憂愁帝哭我等於彼摩訶羅邊得解脫彼在時教教我等是應是不應當作是不應作是我等今者便得自任欲作便作欲不作便不作時大迦葉聞之不悅即告諸比丘言且起疾捉衣鉢時往及世尊舍利未燒當得見諸比丘聞迦葉言即疾疾執持衣鉢於是大迦葉與五百人俱往拘尸城已出城渡臨蘭若河往天觀寺至阿難所語言阿難我欲及世尊舍利未燒見之阿難答言欲及世

四分律卷第五十四

第三張

婦

尊舍利未燒而欲見之難可得見何以故世尊舍利已洗浴裹以新劫貝復以五百張疊次而纏之置在鐵棺盛滿香油者木槨中下積眾香薪今垂欲燒之是故難可得見時大迦葉漸前往佛舍利積所棺即自開世尊現足時大迦葉見世尊足下輪相垢汙即問阿難世尊顏容端政身作金色誰汙足下輪相阿難答言大德迦葉女人心軟前禮佛時泣淚墮上手捉汙世尊足大迦葉聞之不悅即禮世尊足比丘比丘尼優婆塞優婆塞諸天大眾亦皆禮佛足時世尊足還內棺中不現時大迦葉哀歎說偈遠棺七匝火不燒自然時大迦葉燒舍利已以此因緣集比丘僧告言我先在道行時間跋難陀語諸比丘作如是言長老且止莫復愁憂帝哭我等今於彼摩訶羅邊得解脫彼在世時教呵我等是應尔是不應尔應作是不應作是今我等已得自在欲作便作不作便不作我等今可共論法毗尼勿令外道以致餘言譏嫌沙門聖

曇法律若烟其世尊在時皆共學戒而今滅後無學戒者諸長老今可料老比丘多聞智慧是阿羅漢者時即老得四百九十九人皆是阿羅漢多聞智慧者時諸比丘言應老阿難在數中大迦葉言勿以阿難在數中何以故阿難有愛患怖癡有愛患怖癡是故不應今在數中時諸比丘復言此阿難是供養佛人常隨佛行親從世尊受所教法彼必處處疑問世尊是故今者應今在數即便今在數諸比丘皆作是念我等當於何處集論法毗尼多饒飲食卧具無乏耶即皆言唯王舍城房舍飲食卧具與多我等今宜可共往集彼論法毗尼時大迦葉即作白大德僧聽此諸比丘為僧所老若僧時到僧忍聽僧今往王舍城集共論法毗尼白如是作白已俱往毗舍離時阿難在道行靜處心自念言辭如新生犢子猶故飲乳與五百大牛共行我今亦如是學人有作者而與五百阿羅漢共行時諸長老皆往毗舍離阿難在毗舍離住

諸比丘比丘尼優婆塞優婆私國王大臣種種沙門外道皆來問訊多人眾集時有跋闍子比丘有大神力已得天眼知他心智作如是念今阿難在毗舍離比丘比丘尼優婆塞優婆私國王大臣種種沙門外道皆來問訊多人眾集我今寧可觀察阿難為是有欲無欲耶即便觀察阿難為是有欲非是無欲復念言我今當令其生厭離心將欲令阿難生厭離心即說偈言
靜住空樹下 心思於涅槃 坐禪莫放逸 多說何所作
時阿難聞跋闍子比丘說厭離已即便獨處精進不放逸寂然無亂是阿難未曾有法時阿難在露地敷繩牀夜多經行夜過明相欲出時身疲極念言我今疲極寧可小坐念已即坐坐已方欲坐卧頭未至枕頃於其中聞心得無漏解脫此是阿難未曾有法時阿難得阿羅漢已即說偈言
多聞種種說 常供養世尊 已斷於生死 瞿曇今欲卧

時諸比丘從毗舍離往王舍城作如是言我等先當作何等為當先治房舍卧具先論法毗尼耶皆言先當治房舍卧具即便治房卧具時大迦葉以此因緣集比丘僧中有隨隨羅迦葉作上座長老婆娑那為第二上座大迦葉為第三上座長老周那為第四上座時大迦葉知僧事即作白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今集論法毗尼白如是時阿難即從坐起偏露右肩右膝著地合掌白大迦葉言我親從佛聞憶持佛語自今已去為諸比丘捨雜碎戒迦葉問言阿難汝問世尊不何者是雜碎戒阿難答言時我愁憂無賴失不問世尊何者是雜碎戒時諸比丘皆言來我當語汝雜碎戒中或有言除四波羅夷餘者是雜碎戒或有言除四波羅夷十三事餘者皆是雜碎戒或有言除四波羅夷十三事二不定法三十事餘者皆是雜碎戒或有言除四波羅夷乃至九十事餘者皆是

四分律卷第五十四 第七張 婦 五

雜碎戒時大迦葉告諸比丘言諸長老今者衆人言各不定不知何者是雜碎戒自今已去應共立制若佛先所不制今不應制佛先所制今不應却應隨佛所制而學時即共立如此制限大迦葉語阿難言汝於佛法中先求度女人得突吉羅罪今應懺悔阿難答言大德此非我故作摩訶波闍波提於佛有大恩佛母命過長養世尊大德迦葉我今於此不自見有罪以信大德故今當懺悔大迦葉復言汝令世尊三反請汝作供養人而言不作得突吉羅罪今當懺悔阿難答迦葉言我不故作為佛作供養人難是故言不能耳我於此中不自見有罪以信大德故今當懺悔迦葉復言汝為佛縫僧伽梨脚躡而縫得突吉羅罪今應懺悔阿難答言大德迦葉非我憍而故作更無人捉故尔耳我於此不自見有罪信大德故今當懺悔迦葉復言世尊欲取涅槃三反告汝汝不請世尊住世若一切若過一切令無數人得利益慈愍世間諸

四分律卷第五十四 第八張 婦 六

天人民今得安樂汝得突吉羅罪今應懺悔阿難答言大德迦葉非我故作魔在我心令我請佛住世我於此中不自見有罪信大德故今當懺悔迦葉復言世尊在時從汝索水汝不與得突吉羅罪今應懺悔阿難答言非我故作時有五百乘車從水中過其水甚濁恐世尊飲之作患是故不與迦葉復言汝但應與若佛威神或復諸天能令水清淨阿難言我於此中不自見有罪信大德故今當懺悔迦葉復言汝不問世尊何者是雜碎戒得突吉羅罪今應懺悔阿難言我非故作時我愁憂無賴失不問世尊何者是雜碎戒我於此中不自見有罪信大德故今當懺悔迦葉復言汝不遠女人令汗佛足得突吉羅罪今應懺悔阿難答言非我故作女人心軟礼佛足時泣淚手汗佛足我於此中不自見有罪信大德故今當懺悔時大迦葉即作自言大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今問優波離法毗尼白如是時優波離即作

四分律卷第五十四 第九張 婦 七

白僧大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今今上座大迦葉問我答白如是時大迦葉即問言第一波羅夷本起何處誰先犯優波離答言在毗舍離須提那迦蘭陀子初犯第二復本起何處答言在王舍城陀尼伽比丘陶師子初犯復問第三本起何處答言在毗舍離婆婁表河邊比丘初犯復問第一僧殘本起何處答言在舍衛國迦留陀夷初犯如是展轉隨所起處如初分說復問第一不定法本起何處答言在舍衛國迦留陀夷初犯第二亦尔復問尼薩者本起何處答言在舍衛國六群比丘初犯如是展轉亦如初分說復問初波逸提本起何處答言在釋迦瘦象力釋子比丘初犯如是展轉如初分說復問波羅提提會尼本起何處答言在舍衛國因蓮花色比丘起第二第三第四如初分說復問第一泉學法本起何處答言在舍衛國六群比丘初犯如是展轉如初分說比丘

尼別戒如律所說復問取初聽受大戒本起何處答言在波羅捺五比丘復問取初聽戒在何處答言在王舍城為諸少年比丘復問初聽安居本起何處答言在舍衛國因六群比丘起復問初自恣本起何處答言在舍衛國因六群比丘起如是曼轉問乃至毗尼增一時彼即集比丘一切事并在一處為比丘律比丘尼事并在一處為比丘尼律一切受戒法集一處為受戒處一切布薩法集一處為布薩處一切安居法集一處為安居處一切自恣法集一處為自恣處一切皮革法集一處為皮革處一切衣法集一處為衣處一切迦拈法集一處為拈處一切迦拈編都衣法集一處為迦拈編都衣處二律并一切捷度調部毗尼增一都集為毗尼藏時大迦葉即作白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今問阿難法毗尼白如是時阿難即復作白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今令大迦葉問我答白如是大迦葉即問阿

難言梵動經在何處說增一在何處說增十在何處說世界成敗經在何處說僧祇施經在何處說大因緣經在何處說天帝釋問經在何處說阿難皆答如長阿含說彼即集一切長經為長阿含一切中經為中阿含從一事至十事從十事至十一事為增一雜比丘比丘尼優婆塞優婆私諸天雜帝釋雜魔雜梵王集為雜阿含如是生經本經善因緣經方等經未曾有經譬喻經優婆提舍經句義經法句經波羅延經雜難經聖偈經如是集為雜藏有難無難繫相應作處集為阿毗曇藏時即集為三藏時長之富羅那問王舍城五百阿羅漢共集法毗尼即與五百比丘俱往王舍城至大迦葉所語如是言我聞大德與五百阿羅漢共集法毗尼我亦欲豫在其次聞法時大迦葉以此因緣集比丘僧為此比丘更問優婆離乃至集為三藏如上所說彼言大德迦葉我盡忍可此事唯除八事大德我親從佛聞憶持不忘佛聽內宿內資

自煮自取食早起受食從彼持食來若雜菓若池水所出可食者如是皆聽不作餘食法得食大迦葉答言實如汝所說世尊以殺責時世人民相食乞求難得慈愍比丘故聽此八事時世還豐熟飲食多饒佛還制不聽彼復作是言大德迦葉世尊是一切知見不應制已還開開已復制迦葉答言以世尊是一切知見故宜制已還開開已復制富羅那我等作如是制是佛所不制不應制是佛所制則不應却如佛所制戒應隨順而學在王舍城五百阿羅漢共集法毗尼是故言集法毗尼有五百人七百集法毗尼

四分律卷第五十四 第十三誑 婦

云

檀越布薩時布施眾僧金銀僧中唱令與伽那子比丘即言我不受何以故沙門釋子不應受取金銀沙門釋子捨棄珠寶不著飾好彼於餘日作分已送與伽那子比丘伽那子比丘言我不須我先言沙門釋子捨棄珠寶不著飾好彼即言毗舍離優婆塞瞋汝往教化令喜時即老使共往耶舍伽那子比丘至毗舍離優婆塞所語如是言汝實瞋我語耶我言沙門釋子不受取金銀棄捨珍寶不著飾好語優婆塞言世尊在王舍城時王宮中王群臣集說如是語沙門釋子應得受取金銀不捨珍寶非不著飾好時彼眾中有大長者字珠鬘語諸大臣言勿作是言沙門釋子受取金銀不捨珠寶非不著飾好何以故沙門釋子不應受取金銀棄捨珠寶不著飾好時珠鬘長者為諸大臣解說各令得解歡喜珠鬘長者後於異時往世尊所頭面礼足却坐一面以先因緣具白世尊言我即為解說各令歡喜世尊我說是言將無違失聖言

四分律卷第五十四 第十四誑 男

云

不如法教耶佛言長者如汝所說如法如實不違世尊教法何以故沙門釋子不應受取金銀除捨珠寶不著飾好其有受取金銀者則受三欲若受五欲則非沙門釋子法受者汝若見沙門釋子捉持金銀決定應知非沙門法我作是說聽為竹筭草不故求乞金銀終不應自更取金銀是故離奢以此因緣沙門釋子不應受取金銀棄捨珠寶不著飾好離奢復於異時世尊在祇桓中告諸比丘有四事故今日月不明何等為四阿修羅烟雲塵霧是為四事今日月不明如是沙門婆羅門亦有四事汗流塵穢令沙門婆羅門無有光顯何等四或有沙門婆羅門飲酒不能除斷此是第一塵穢或有沙門婆羅門行愛欲法不能捨離此是第二塵穢或有沙門婆羅門受取金銀不捨飾好此是第三塵穢或有沙門婆羅門以邪命自活不能除斷此是第四塵穢是為四事以此四事故令沙門婆羅門汗穢不明無有光顯世尊亦時即說偈言

四分律卷第五十四 第十五誑 婦

云

貪欲垢所汗沙門婆羅門愚癡所覆蓋愛著於好色飲酒散亂心復行愛欲法受取金寶瓔此為無智者沙門婆羅門邪命以自活佛說此為結如日出雲翳無光顯威耀不淨純垢汗盲冥闇所間愛奴之所使造惡不善業癡何能行道然憎其增益更受未來身是故離奢以此因緣故汝等當知沙門釋子不應受取金銀除去飾好我說是語汝以此事不信我耶彼離奢者言我非為不信我有信樂於汝汝可住此毗舍離我當供給衣服飲食醫藥所須之物時伽那子比丘與諸離奢解說令得歡喜已與彼使比丘俱還婆闍子比丘所遇見伽那子比丘來即問使比丘言伽那子比丘已解喻諸離奢得信耶答言亦即言彼已信樂伽那子持我等作非沙門釋子婆闍子比丘問言何故耶即具說先因緣彼毗舍離比丘語伽那子比丘言汝先罵眾僧見罪不答言我不罵眾僧彼即和合與作舉伽那子比丘作是念我此諍事若得長老離婆多與我

作伴者便可得如法減彼即問餅人言離婆多在何處彼即答言聞在婆呵河邊即往婆呵河邊離婆多不在彼即問離婆多何在彼即答言聞在伽那慰閻國即往彼國既三離婆多復不在復問離婆多何在彼即答言在阿伽樓羅國即往彼國而復不在即問離婆多在何處答言在僧伽賒國即復往彼國見離婆多值眾僧焦而離婆多供養弟子言汝大德長老離婆多往眾僧中不答言當往時離婆多往集僧中聽說法已夜半後捉尼師壇還星時耶舍伽那子亦在僧中集聽法已夜半後捉尼師壇往離婆多所彼作是念今正是時當具說先因緣今其得聞彼即問離婆多言大德上座得二指抄食不彼還問言云何二指抄食答言大德長老足食已捨威儀不作餘食法得二指抄食食不離婆多言不應尔問言在何處制答言在舍衛國不作餘食法食以是故制復問言大德長老得村間不彼還問言云何得村間答言大德長老

足食已捨威儀不作餘食法往村中間得食離婆多言不應尔問言在何處制答言在舍衛國不作餘食法食以是故制彼問言大德長老得寺內不彼還問言云何得寺內答言大德長老在寺內得別眾羯磨離婆多言不應尔問言在何處制答言在王舍城布薩提度中制大德長老得後聽可不還問言云何得後聽可答言大德長老在界內別眾羯磨已後聽可離婆多言不應尔問言在何處制答言在王舍城布薩提度中制復問得常法不還問言云何得常法答言大德長老此作是已言是本來所作彼答言比丘知不應觀修多羅毗尼檢校法律若不觀毗尼不檢校法律而違交於法若已作不應作未作亦不應作若觀修多羅毗尼檢校法律與修多羅相應與法律相應不違本法若已作若未作應作復問言大德長老得和不彼還問言云何得和答言大德長老足食已捨威儀以酥油蜜生酥石蜜酪和一處得食不答言不應尔

問言在何處制答言在舍衛國不作餘食法食以是故制復問大德長老得與誰共宿不彼還問言云何得與誰共宿答言大德長老得用共宿盥著食中食答言不應尔問言在何處制答言在舍衛國藥提度中制復問言大德長老得飲閣樓羅酒不答言不應尔問言在何處制答言在拘賒彌國因長老婆伽陀比丘制復問大德長老得畜不割截坐具不答言不應畜問言在何處制答言在舍衛國因六群比丘制復問大德長老得受取金銀不答言不應尔問言在何處制答言在王舍城因跋難陀釋子制彼言大德長老毗舍離婆闍子比丘行此十事言清淨如法是佛所聽彼勤檀越於布薩時施眾僧金銀令分物人分彼言汝莫語餘人何以故恐諸比丘所見不同而不與和合比丘汝可往阿呵恒河山中彼處有三淨施比丘是我同和上與六十波羅離子比丘共住彼皆勇猛猶進夜無所畏以此因緣具為彼說已共期還可河

四分律卷第三十 若二十九 婦 若若

四分律卷第三十四 若三十一 婦 若若

四分律卷第五十四 若三十一 婦 若若

邊我亦當往時耶舍加鄰子比丘即
 往彼山中三三浮陀所以此因緣具
 向彼說之鞠婆呵河邊大德離婆多
 亦當來時毗舍離婆闍子比丘聞耶
 舍加鄰子比丘往人間求索伴黨彼
 即大持毗舍離好衣往離婆多弟子
 所語言我為大德離婆多故持此好
 衣來與今止不復與即迴與汝可取
 彼言止止我不受彼復勸勸逼令受
 彼遂便受既受已作是言長老彼波
 夷那波梨二國比丘共諍世尊出在
 波夷那國善哉長老能為我白大德
 上座波夷那波梨二國比丘共諍世
 尊出在波夷那國善哉大德當助波
 夷那比丘彼即答言大德長老離婆
 多尊重我難不敢言彼即強逼之不
 已便往離婆多而白如是言大德彼
 波夷那波梨二國比丘共諍世尊出
 在波夷那國大德助波夷那比丘彼
 即答言汝壞人持我在不淨部中汝
 去不復須汝彼得遠已便往毗舍離
 婆闍子比丘所語如是言長老我夫
 語汝大德離婆多尊重難可為言我

不能語今大見責彼問言說何等彼
 言已遣我復問言汝幾臘答言十二
 歲問言汝十二歲猶故怖畏遣耶舍
 言不受我供養云何不覺時彼離婆
 多及諸比丘如是語我等今當往諍
 所起處即乘船從恒水中往時天熱
 疲極往必在岸邊蓋下息時婆搜村
 有長老在道行作如是念我今此諍
 事當觀修多羅毗尼知誰法語誰非
 法語彼即觀修多羅毗尼檢按法律
 便知波梨國比丘是法語波夷那比
 丘非法語時有天不現身而讚言善
 哉善男子如汝所觀波梨比丘如法
 語波夷那比丘非法語時諸長老即
 共往毗舍離毗舍離有長老字一切
 云是問淨提中取上座時三浮陀語
 離婆多言今往一切去上座屋中宿
 具說此事今其得聞時二人即共相
 隨往至彼屋時一切去長老夜坐禪
 思惟夜已久離婆多作是念此上座
 年已老氣力羸劣而文坐如是況我
 當不作如是坐時離婆多即便坐思
 惟至夜久一切去長老作是念此客

比丘遠來疲極猶故坐禪思惟如是
 況我而不久坐時彼長老即復久坐
 思惟夜已過多語離婆多言長老汝
 此夜思惟何法答言我先白衣時嘗
 習慈心此夜思惟入慈三昧彼即言
 汝此夜入小定何以故慈心三昧是
 小定即復問言大德一切去此夜思
 惟何法答言我先白衣時習空法我
 此夜多入空三昧彼言大德此夜思
 惟大人之法何以故大人之法入空
 三昧彼作是念今正是時可說先因
 緣今其得知彼問言大德長老得二
 指抄食不問言云何得二指抄食答言
 大德足食已捨威儀不作餘食法得
 二指抄食食答言不應尔問言在何
 處制答言在舍衛國不作餘食法食以
 是故制如是一一說乃三布薩時受
 取金銀令分物人分如上說彼即言
 勿語餘人恐人心不同不得和合一
 切去上座為第一上座三浮陀第二
 上座離婆多第三上座婆搜村是第
 四上座阿難皆為其和尚時長老一
 切去知僧事時上座即作白大德僧

聽若僧時到僧忍聽今僧論法毗尼
白如是時波夷那比丘語波梨比丘
言汝等今可出平當人彼即言上座
一切去離婆多耶舍蘇曼那耶是平當
人波梨比丘語波夷那比丘言汝等
亦應出平當人彼即言長老三浮陀
婆搜村長老沙留不闍蘇摩是平當
人是有阿夷頭比丘堪任勸化彼
諸比丘言持此比丘在數中何以故
彼在所處當為我等勸化即著數中
彼諸上座作是念我等若在眾中問
此事恐更生餘諍事不知誰語是誰
語非我等今寧可老次在別處共平
論耶彼諸長老作是念我等於何別
處而平宜此事即言當於婆梨林中
時一切去長老即作白大德僧聽如
此為僧所舉比丘若僧時到僧忍聽
於婆梨林中論法毗尼餘比丘不在
中白如是如是作白已應羯磨若二
三比丘取餘比丘欲至婆梨林中時
一切去上座以此因緣集比丘僧如
是諸上座皆集時一切去上座即作
白大德僧聽若僧時到僧忍聽今僧

論法毗尼白如是時離婆多即作白
大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今問
一切去上座法毗尼白如是時上座
一切去即復作白大德僧聽若僧時
到僧忍聽僧今令離婆多問我答法
毗尼白如是離婆多問言大德上座
得二指淨不即還問言云何二指淨
答言大德長老足食已捨威儀得二
指抄食食答言不應尔問言在何處
制答言在舍衛國不作餘食法食以
是故制此是第一事非法非毗尼非佛
所教別處平宜已下一舍羅如是二
檢校乃至十事非法非毗尼非佛所
教皆下舍羅被諸長老作是語如我
等今於別處平宜此事已今復欲於
僧中如是檢校何以故今眾人皆知
故彼諸長老皆往毗舍離時一切云
上座即集比丘僧已作白大德僧聽
若僧時到僧忍聽僧今論法毗尼白
如是長老離婆多即作白大德僧聽
若僧時到僧忍聽僧今問一切去上
座法毗尼白如是時一切去上座即
作白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧

今令離婆多問法毗尼我答白如是
離婆多即問言大德長老得二指淨
不彼問言云何得二指淨答言大德
長老足食已捨威儀不作餘食法得
二指抄食食答言不應尔問言在何
處制答言在舍衛國不作餘食法食
是故制此是第一事非法非毗尼非
佛所教於僧中檢校已下一舍羅如
是一一檢校乃至十事非法非毗尼
非佛所教於僧中檢校已皆下舍羅
在毗舍離七百阿羅漢集論法毗尼
故名七百集法毗尼

四分律卷第五十四

甲辰歲高麗國大藏部監奉
勅彫造

四分律卷第五十四

校勘記

一 底本，麗藏本。

一 四二頁上二行譯者，諸本作「姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯」。

一 四二頁上三行「集法毗尼五百人」，
[資]、[磧]、[普]、[南]作「第四分五百結集
法三」；
[徑]、[清]作「第四分五百結集
法」。

一 四二頁中三行第三字「已」，諸本
作「已經」。

一 四二頁中五行第九字「乎」，諸本
作「于」。

一 四二頁下九行第一四字「德」，諸
本無。

一 四二頁下二一行「自在」，諸本作
「自任」。

一 四三頁上三行首字「料」，諸本作
「科」。

一 四三頁中一九行第五字「亞」，諸
本作「亞」。

一 四四頁上一一行第八字「當」，諸
本作「應」。

一 四四頁上一九行末字「耳」，諸本
無。

一 四四頁上末行第三字「令」，
[磧]作
「今」。

一 四四頁中八行第九字「甚」，諸本
作「垢」。

一 四四頁中一七行第一二字及二〇
行首字「汗」，
[徑]作「汗」。

一 四四頁下一行第二字「僧」，諸本
無。

一 四四頁下六行第四字「在」，
[資]作
「狂」。

一 四四頁下二〇行第七字「因」，諸
本無。

一 四五頁上一〇行首字「在」，
[磧]作
「有」。

一 四五頁下五行第一一字「聽」，
[資]
作「德」。

一 四五頁下一五行「七百集法毗尼」，
[資]、[磧]、[普]、[南]作「第四分七百結集

毗尼四」；
[徑]、[清]作「第四分七百結
集毗尼法」。

一 四五頁下二〇行第八字「截」，諸
本作「割截」。

一 四六頁上一一行第三字「不」，諸
本作「不得」。

一 四六頁上一四行第九字「珍」，諸
本作「珠」。

一 四六頁上一五行第一〇字「字」，
[資]、[磧]、[普]、[南]作「家」；
[徑]、[清]無。

一 四六頁下二行第一一字「復」，諸
本作「彼」。

一 四六頁下四行第一三字「出」，諸
本作「生」。

一 四六頁下六行第二字「奴」，諸本
作「欲」。

一 四六頁下一八行第八字「作」，諸
本無。

一 四七頁上二〇行首字「不」，諸本
無。

一 四七頁中一行第一二字「往」，諸
本作「兩」。

- 一 四七頁中二行首字「間」，清作「問」。
- 一 四七頁中四行第六字「問」，經作「間」。
- 一 四七頁中一〇行第一二字「後」，諸本無。
- 一 四七頁中一九行「多羅相應」，諸本作「多」。
- 一 四七頁下二行第一〇字「問」，諸本作「問言」。
- 一 四七頁下六行末字「言」，諸本無。
- 一 四七頁下末行第二字「此」，清作「比」。
- 一 四八頁上一〇行第一三字「彼」，諸本無。
- 一 四八頁中一行第二字「能」，諸本作「堪」。
- 一 四八頁中一八行首字「具」，諸本作「共」。
- 一 四八頁下四行末字「嘗」，諸本作「常」。
- 一 四八頁下一六行第一四字「食」，

- 諸本無。
- 一 四八頁下一七行第一三字「時」，諸本無。
- 一 四八頁下二〇行第一二字「陀」，諸本作「那」。
- 一 四九頁下一二行第二字「名」，碩作「多」。同行「毗尼」，諸本作「毗尼具足竟」。
- 一 四九頁下卷末經名，資、碩、普作「四分律藏卷第五十四 第四分第五卷」；南、經、清作「四分律藏卷第五十四」。

趙城縣廣勝寺

四分律藏第四分卷第五十五

姚秦三藏經卷第五十五 比丘戒等譯

余時世尊在毗舍離時優波離即從坐起偏露右肩右膝著地合掌白佛言蘇提那伽蘭陁子與故二行不淨行是犯波羅夷不佛言優波離取初未制不犯余時婆闍子比丘愁憂不樂不樂淨行即還家與故二行不淨彼作是念世尊為諸比丘制戒若比丘犯不淨行行姪欲法得波羅夷不共住我愁憂不樂不樂淨行與故二行不淨我將無不犯波羅夷耶不知云何即語同伴比丘世尊為諸比丘制戒若比丘犯不淨行行姪欲法得波羅夷不共住而我愁憂不樂不樂淨行還家與故二行不淨我將無不犯波羅夷耶善哉長老可為我白佛隨佛所教我當奉行時彼比丘即往佛所頭面禮足却坐一面以此因緣具白世尊世尊余時以此因緣集比丘僧無數方便呵責婆闍子比丘言汝所為非非威儀非前法非隨行非隨順

行所不應為云何癡人不樂淨行而還家與故二行不淨入便犯波羅夷不共住若有餘比丘愁憂不樂不樂淨行者聽捨戒而去若復欲於佛法修清淨行者還聽出家受大戒余時優波離從坐起偏袒右肩右膝著地合掌白世尊言是道作道想為犯不佛言波羅夷復問是道疑是犯不佛言波羅夷復問是道非道想是犯不佛言波羅夷復問非道道想是犯不佛言偷蘭遮復問非道疑是犯不佛言偷蘭遮復問是男作女想行不淨是犯不佛言波羅夷復問是女作男想行不淨是犯不佛言波羅夷復問與此女人通作彼女人想共行不淨行是犯不佛言波羅夷於此男作彼男想共行不淨是犯不佛言波羅夷時有比丘與女象行不淨彼疑是犯波羅夷不佛言犯如是持牛馬驢鹿驢羊猪狗鴈鳥孔雀雞如是等一切盡波羅夷

余時世尊在毗舍離時有一乞食比丘在林間住有獼猴林間行此比丘

出人間乞食持還林中食有餘食與此獼猴獼猴便親近隨逐東西乃至手捉不去時比丘即共行不淨時衆多比丘案行房舍卧具次至彼林中彼獼猴來在諸比丘前住舉尾現相彼諸比丘作如是念此雌獼猴今在我等前現相如是將無有餘比丘犯此獼猴耶即便隱在屏處伺之時乞食比丘持食還林中食已持與獼猴獼猴食已共行不淨彼諸比丘觀見即語言長老佛不制比丘不得行不淨耶彼答言佛制人女不制畜生時諸比丘往佛所頭面礼足却坐一面以此因緣具白世尊世尊余時以此因緣集比丘僧呵責彼乞食比丘言汝所為非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為去何乃與獼猴共行不淨入便波羅夷癡人不應共住余時便波離從坐起偏露右肩右膝著地合掌白世尊言大德若比丘與餘畜生行不淨是犯波羅夷不佛言犯余時世尊在王舍城有難提比丘坐禪得世俗心解脫從四禪覺已時魔

天女即在前立比丘捉欲犯魔女便出外比丘亦隨出外彼出屋欄外比丘亦隨出屋欄外彼出中庭比丘亦隨出中庭彼出寺外比丘亦出寺外寺外有死驛馬彼於死馬所便滅天形不現時難提比丘便於死馬形行不淨行不淨已都無有覆藏心即作是念世尊為諸比丘制戒不得行不淨若行不淨波羅夷不共住而我今行不淨都無有覆藏心將无犯波羅夷耶我當去何即語同伴比丘世尊為諸比丘制戒若比丘行不淨得波羅夷不共住而我今犯不淨都無覆藏心將無犯波羅夷耶善哉長老為我白佛隨佛所教我當奉行時諸比丘往佛所頭面作礼却坐一面以此因緣具白世尊世尊余時以此因緣集比丘僧告言今僧與難提比丘波羅夷戒白四羯磨如是與彼比丘應往僧中脫草屣偏露右肩右膝著地合掌作如是白大德僧聽我難提比丘犯姪法都無覆藏心今從僧乞波羅夷戒願僧慈愍故與我波羅夷戒

如是第二第三說衆中應老堪能羯磨人如上作如是白大德僧聽此難提比丘犯姪法都無覆藏心今從僧乞波羅夷戒若僧時到僧忍聽僧今與難提比丘波羅夷戒白如是大德僧聽此難提比丘犯姪法都無覆藏心今從僧乞波羅夷戒僧今與難提比丘波羅夷戒誰諸長老忍僧與難提比丘波羅夷戒者默然誰不忍說是初羯磨第二第三如是說僧已與難提比丘波羅夷戒竟僧已忍默然故如是持與波羅夷戒已應隨順行是中隨順行法者不應授人大戒及與人依止不應畜沙彌不應受教授比丘尼設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平斷事不應受僧老使命不應早入聚落暮還應親附比丘不應親附外道白衣應隨順比丘法不說餘俗語不應更犯此罪餘亦不應若相似若從此生若重於此者不應非羯磨非羯磨者不應受清淨比丘敷座洗足水

器拭草履指摩身及禮拜迎送問訊不應受清淨比丘捉持衣鉢不應舉清淨比丘為作憶念作自言不應助他語不應遮說戒自恣不應與清淨比丘諍與波羅夷戒比丘僧說戒及羯磨時來不來無犯諸比丘作如是語比丘與波羅夷戒已復重犯應得更與波羅夷戒不佛言不應余應滅擯余時有比丘體軟弱以男根內口中彼疑我將無犯波羅夷耶佛言犯時有比丘字藍婆那男根長持內大便道中彼疑我將不犯波羅夷耶佛言犯時有比丘男根起異比丘即持自內口中此比丘不以為樂即却不受生疑我將無犯波羅夷耶佛言汝不犯彼此比丘犯時有乞食比丘晨朝著衣持鉢至白衣家白衣家有小兒眠男根起比丘即持自內口中已疑我將無犯波羅夷耶佛言犯時有比丘捉餘比丘共行媾彼疑我將無犯波羅夷佛問言汝受樂不答言受佛言二俱波羅夷時有比丘共沙弥行媾疑我將無犯耶佛言汝沙弥受樂不

四分律卷第五 答言受佛言二俱犯時有沙弥捉大比丘共行媾疑佛言比丘汝受樂不答言受佛言二俱犯時有沙弥與沙弥共行媾疑佛言汝受樂不答言受佛言二俱犯時有比丘強與比丘共行媾不受樂還出疑佛言汝受樂不答言不受佛言汝無犯入者犯時有比丘強捉沙弥行媾不受樂還出彼疑佛言汝沙弥受樂不答言不受佛言汝不犯入者犯時有沙弥強捉比丘共行媾不受樂還出疑佛言汝受樂不答言不受佛言汝不犯入者犯時有沙弥強捉沙弥行媾不受樂還出疑佛言汝沙弥受樂不答言不受樂佛言汝不犯入者犯時有比丘自身根壞無所覺彼作是念我不覺觸行媾得無犯彼即行媾已疑佛言汝犯波羅夷時有比丘男根不起念言我行媾無犯即便行媾疑佛言汝犯波羅夷時有比丘作是念我與眠女人行媾彼不覺樂得無犯即便行媾疑佛言汝犯波羅夷時有比丘作是念與醉女人行媾彼不覺樂得無

四分律卷第五 犯即共行媾疑佛言汝波羅夷時有比丘作是念我與顛狂女人行媾彼不覺樂得無犯即便行媾疑佛言汝波羅夷時有比丘作是念我與瞋恚女人共行媾彼不受樂得無犯即便行媾疑佛言汝波羅夷時有比丘作是念我與苦痛女人共行媾彼不受樂得無犯即便行媾疑佛言汝波羅夷時有比丘作是念我與身根壞女人行媾彼不覺樂得無犯即便行媾疑佛言汝波羅夷時有比丘作是念我強捉女人共行媾彼不受樂得無犯即便行媾疑佛言汝波羅夷時有比丘作是念強捉黃門行媾彼不受樂得無犯即便行媾疑佛言汝波羅夷時有比丘作是念我捉男子行媾彼不受樂得無犯即便行媾疑佛言汝波羅夷時有女人強捉比丘行媾比丘不受樂還出彼疑佛言比丘汝受樂不答言不受樂佛言汝不犯時有黃門強捉比丘共行媾疑佛言比丘汝受樂不答言不受佛言汝不犯時有男子強捉比丘共行媾彼不受

此比丘共行不淨彼作是念我尚持他肉來已犯波羅夷即共此女人行不淨諸比丘作是念彼比丘為犯前為犯後佛言前無犯後犯而不應受如是肉時有比丘於狗口中行姪彼疑佛言波羅夷時有比丘褰衣小便有狗舐小便以漸前舍男根彼不受樂即還出便疑佛問言比丘汝受樂不答言不受樂佛言不犯時有比丘褰衣小便有狗舐小便復前舍男根彼受樂已還出疑佛問言汝受樂不答言受樂佛言汝波羅夷時有比丘鷲衣渡伊羅婆提河有魚含男根彼不受樂還出疑佛問言汝受樂不答言不受樂佛言不犯時有比丘褰衣渡伊羅婆提河有魚含男根彼受樂還出疑佛問言汝受樂不答言受樂佛言汝波羅夷時有比丘大小便道中間行姪彼疑佛言偷蘭遮在牖中曲脚間脇邊乳間腋下耳鼻中瘡孔中繩牀木牀間大小禪間枕邊在地泥搏間君持口中若道想若疑一切偷蘭遮余時有乞食比丘晨朝著衣

持鉢往白衣家有童女在門內仰卧而睡彼作是念我若男根姪犯入便波羅夷即以足大指內彼女根中疑佛言僧殘時有比丘吹口有異比丘以男根內口中彼不受樂出之疑佛問言汝受樂不答言不受樂佛言汝不犯入者犯自今已去若吹時應以手障口時有比丘於浴室中為異比丘揩身此比丘身軟異比丘即生欲心便共行姪彼不受樂還出彼疑佛言汝受樂不答言不受樂佛言汝無犯彼入者犯

舍衛國有比丘比丘尼母子夏安居母子數數相見既數相見俱生欲心母語兒言汝從此出今還入此可得無犯兒即如母言彼疑佛言波羅夷時有比丘於死女人上行姪彼疑佛言汝波羅夷若多壞波羅夷若半壞偷蘭遮若多壞若一切壞偷蘭遮若骨間偷蘭遮余時蘇卑優婆私語比丘言男根女根俱遮行姪可得無犯比丘即如言行姪已疑佛言波羅夷時有蘇摩優婆私語比丘言汝共我行姪於外出精可得無犯即如言行姪已疑佛言汝波羅夷時有姪女語比丘言汝以樹葉裝男根行姪可得無犯即如言行姪已疑佛言汝波羅夷余時比丘在冢間行遙見死女人身猶衣服莊嚴即便行姪已疑佛言汝波羅夷時有比丘守房有小女來白時到比丘即捉姪犯破彼女根與大便道通即便命終彼疑佛問言汝以何心答言不以煞心佛言不犯煞犯姪波羅夷時有比丘於木女像身中行姪疑佛言犯偷蘭遮於壁上

女像形行姪佛言偷蘭遮時有比丘
與天女共行姪已疑佛言波羅夷阿
修羅女龍女夜叉女餓鬼女若畜生
能變化者女行姪一切波羅夷時有
比丘晨朝著衣持鉢至白衣家乞食
時天大雨有女人佐身除決潦水形
露彼作是念我不觸其身但以男根
入得無犯念已即便行姪疑佛言波
羅夷

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

尔時世尊在婆祇提國有比丘往阿
蘭若處晝日眠有擔草女人於比丘形
上行姪比丘不覺知已不受樂即却
之已打女人比丘疑佛問言汝受樂
不答言不受樂佛言汝不犯打女人
得突吉羅時世尊在瞻婆有比丘至
阿蘭若處晝日思惟繫念在前此比

丘是阿羅漢有風患男根起時有賊
女強與比丘共行姪比丘如是語阿
羅漢猶有欲男根起耶諸比丘白佛
佛言有五事因緣令男根起大便急
小便急風患慰周陵伽虫齒有欲心
是為五事若阿羅漢有欲心男根起
者無有是處

尔時世尊在王舍城王子無畏男根
有病令女人含之後得老得老已即
於此女人口中行姪此女人憂愁不
樂便作是念若王瓶沙來時我當覆
頭露形在王前住若王問我言汝狂
人耶何故乃作如是是我當答言不狂
是王子所須故我今覆護何以故王
子常於我口中行姪是故覆護後異
時王瓶沙往無畏所時女人如先所
念於王前如是住王問言汝狂耶何
故如是女答言我不狂是王子所須
是故覆護耳王即喚无畏來語言汝
去向乃於侍女口中行欲耶無畏聞
之甚以慚愧後於異時王子無畏言
此女人有罪為著黑衣安置城門邊
作如是言若有如是病者當於此姪

女口中行姪得老時諸比丘作如是
言若為治病故以男根著彼女人口
中含不犯耶佛言波羅夷尔時有城
名婆樓越奢王字海姪女有罪王作
是言剥女根兩邊肉以此為罰即便
剥之諸比丘作如是言若於生人骨
間行姪為犯不佛言偷蘭遮

尔時世尊在王舍城優波離徒坐起
偏露右肩右膝著地合掌白佛言大
德檀尼伽陶師子取王瓶沙材木不
與而取是犯不佛言取初未制戒不
犯復白佛言大德若空處他所守護
物若我取五錢若過五錢是犯不佛
言波羅夷他物他想若五錢若過
五錢不與而取是犯不佛言波羅夷
他物疑若取五錢若過五錢是犯不
佛言偷蘭遮非他物他想取五錢
若過五錢偷蘭遮非他物疑取五錢
若過五錢是犯不佛言偷蘭遮若他
物他想取減五錢是犯不佛言偷
蘭遮若他物疑取減五錢是犯不佛
言突吉羅非他物他想取減五錢
是犯不佛言突吉羅非他物疑取減

五錢是犯不佛言突吉羅若作女想取男物五錢若過五錢是犯不佛言波羅夷若作男想取女物五錢若過五錢是犯不佛言波羅夷若作此女想取餘女物是犯不佛言波羅夷若作此男想取餘男物是犯不佛言波羅夷

尔時世尊在波羅捺時世穀貴人民飢餓乞食難得時有乞食比丘晨朝著衣持鉢往白衣家有女人器盛飯置地已還入屋比丘看左右不見人作是念我取此食於我有益即持而去彼疑佛問言汝以何心取答言以盜心取佛言若價直五錢取離本處波羅夷若乾飯留住閻尼如是一切直五錢取離本處波羅夷時有乞食比丘晨朝著衣持鉢往白衣家見有銅杆看左右不見人念言此於我有益即持去有疑佛問言汝以何心取答言盜心取佛言若價直五錢取離本處波羅夷時有乞食比丘晨朝著衣持鉢往白衣家見有方獨座髡髻看左右不見人念言取此於我有益

即持去疑佛問言汝以何心取答言盜心取佛言若價直五錢取離本處波羅夷時有比丘於浣衣處取他衣持去疑佛問言汝以何心取答言以盜心取佛言價直五錢取離本處波羅夷時有比丘去浣衣處不遠見有曬貴價衣即憶識而去念言還時當取便疑佛問言汝以何心答言以盜心佛言方便求五錢未離本處偷蘭遮時有乞食比丘晨朝著衣持鉢往白衣家見有獨坐牀看左右不見人自念此於我有益即持去便疑佛問言汝以何心答言以盜心佛言以盜心取答言以盜心佛言波羅夷時有乞食比丘晨朝著衣持鉢往白衣家見有獨坐牀并衣看左右不見人自念此於我有益即持去彼疑佛問言汝以何心答言以盜心佛言價直五錢取離本處波羅夷時有乞食比丘晨朝著衣持鉢往白衣

家見有獨坐牀暫取用坐疑佛問言汝以何心答言暫取非盜心佛言無犯不應不問主而暫取用時有比丘取他塔廟中衣疑佛問言汝以何心取答言以糞掃衣取佛言無犯不應取他塔廟中莊飾衣時有比丘與賣經人共行彼語比丘言長老汝等度關不輸稅今欲以此經託長老度關時比丘即為過之便疑佛言汝以何心答言以盜心佛言價直五錢過關便波羅夷時有衆多比丘方便遣一人取他物得五錢若過五錢彼疑佛言一切波羅夷時有衆多比丘方便遣一人取他物中有疑者而不遮即往取物得五錢若過五錢彼疑佛言一切波羅夷時衆多比丘方便遣一人取他物中有疑者即遮彼故往取得五錢若過五錢彼疑佛言遮者偷蘭遮不遮者波羅夷時有衆多比丘方便遣一人盜他物即往求五錢若過五錢得減五錢彼作是念我等得減五錢不犯波羅夷佛言依本取物處直五錢波羅夷時有衆多比丘方

便遣一人取五錢若過五錢還共分
各得減五錢彼作是念我等得減五
錢不犯波羅夷佛言通作一分盡波
羅夷時衆多比丘方便共遣一人
取他物彼往取減五錢來至此得五
錢彼作是念我等得五錢波羅夷佛
言依本取物處偷蘭遮時有比丘取
彼聚落物來入城疑佛言汝以何心
答言盜心佛言取五錢離本處波羅
夷時有比丘取他經作是念佛語無
價應計紙墨直彼疑佛言汝以何心
取答言以盜心取佛言取五錢離本
處波羅夷時有王家勇健人以信樂
故從世尊出家有異破戒比丘誘誑
言長老彼某甲村中多有財物亦有
健人而汝勝彼今可共往取彼財物
即答言可尔彼比丘語已便去不遠
此作是念我信樂出家不應作如是
惡事彼破戒比丘於異處時復來語
言今可共往取彼財物答言我不往
問言何以故答言我於汝去後思惟
作是念我不應以信出家而作是事
以是故不往復異時彼破戒比丘生

彼村盜他物各各分已作一分送與
此比丘此比丘答言我不須此分我
先不作如是言以信出家不應作如
是事耶疑佛問言汝以何心即具以
因緣白佛佛言無犯先然可彼突吉
羅時有比丘欲盜他衣而錯取已衣
疑佛言汝偷蘭遮時有比丘盜取他
衣并得已衣疑佛言已衣偷蘭遮他
衣波羅夷時有比丘他盜取物而棄
彼盜者物疑佛言波羅夷時有衆多
白衣在家間脫衣置一處埋死人有
糞掃衣比丘謂是糞掃衣即持去諸
白衣見已語大德莫持我衣去答言
我謂是糞掃衣即置衣而去疑佛問
言汝以何心答言以糞掃衣想不以
盜心佛言無犯若多有衣聚不應作
糞掃衣取時有比丘去狂不遠行還
見多有糞掃衣即聚集而去言還當
取餘糞掃衣比丘見謂是糞掃衣即
持去彼比丘還不見衣至寺內見有
比丘浼治即語言汝偷我衣犯盜彼
答言我不盜取糞掃衣耳彼疑佛言
汝以何心答言作糞掃衣取佛言不

犯而不應取聚糞掃衣時有居士去
狂不遠行遇見有大價糞掃衣即取
置草中而去言還當取與某甲比丘
時有糞掃衣比丘見即持去彼居士
還不見衣至寺中見比丘浼治即語
言汝盜我衣比丘答言我不盜汝衣
取糞掃衣耳疑佛問言汝以何心答
言作糞掃衣取佛言無犯而不應取
如是處糞掃衣時有牧牛人脫衣置
頭前而眠有糞掃衣比丘見謂是死
人作是念世尊不聽比丘取完死人
衣即取死人臂骨打頭彼覺起言大
德何故打我也比丘言我謂汝是死
人被牧牛人言汝寧可不別我死生
也即打比丘熟手諸比丘白佛佛言
不應打死人令破取衣時有衆多小
兒脫衣置一處作土堆戲有糞掃衣
比丘見即持去諸小兒見語言莫持
我衣去比丘答言我謂糞掃衣置而
去疑佛問言汝以何心取答言以糞
掃衣取佛言無犯而不應取聚糞掃
衣時六群比丘以石蜜誘誑小兒欲
將人間賣父母見之即問比丘言大

四分律卷第五十五 盜戒第五

德何所說彼答言無所說即留小兒而去彼疑佛問言汝以何心答言盜心佛言直五錢離本處波羅夷時有比丘盜心倒易他分物籌被疑佛言舉籌便波羅夷時有比丘盜他分物籌疑佛言直五錢離本處波羅夷時有比丘轉側他籌疑佛言方便取五錢未離本處偷蘭遮時有比丘再盜取物不滿五錢彼作如是念我前後不滿五錢不犯波羅夷佛言前後滿五錢波羅夷時去祇桓不遠有居士耕有客比丘見語言此是僧地莫耕彼答言非僧地我地耳比丘復語言是僧地汝莫耕居士即放犁去作如是言我自在地而不得耕也彼客比丘入祇桓問舊比丘有居士去此不遠耕此是誰地答言是彼居士地舊比丘言汝何故問也即具說因緣佛便疑佛問言汝以何心具說因緣佛言汝無犯而不應作如是事時優波離從坐起偏露右肩右膝著地自佛言若作減損意取五錢若過五錢自取若教人取自斷壞若教人斷壞自破

四分律卷第五十五 盜戒第五

若教人破若燒若埋若壞色是犯不佛言一切波羅夷時有比丘分地移他標相被疑佛言汝以何心答言以盜心佛言移標相若直五錢波羅夷余時眾僧園無水荒毀六群比丘決他田水者僧園中疑佛問言汝以何心答言盜心佛言波羅夷時有比丘有檀越家田無水荒毀彼決他水者檀越田中疑佛言波羅夷時有比丘與白衣家有怨彼決他田水棄之令田毀廢彼疑佛言波羅夷時有比丘盜他水彼疑佛言直五錢波羅夷諸比丘疑不敢取渠水泉陂池水佛言若非人所護者不犯時有比丘字旃陀羅有閻諍事有貴價蘇摩鉢彼以諍事故常懷憂愁作如是語若有能滅我諍事者當與此鉢時有阿夷頭比丘聰明了了善滅諍事即為彼滅諍已持鉢而去此比丘謂夫鉢便行求覓見阿夷手中捉即語言汝偷我鉢波即答言我不偷汝鉢汝自有與言若有能滅我諍事者當持此鉢與是故我取耳彼疑佛問言汝以何心

四分律卷第五十五 盜戒第五

取彼具答因緣佛言汝不犯而不應受如是物時有比丘字耶輸伽有僧伽梨復有比丘字婆修達多不語輒著入聚落乞食彼謂夫衣便行求覓見婆修達多著即便捉之言汝犯盜彼答言我不盜汝衣以親厚意取耳彼疑佛問言汝以何心答言以親厚意取非盜心佛言無犯而不應於非親厚而作親厚意取時有比丘字清淨有僧伽梨有須陀夷比丘不問主輒著入聚落乞食主謂夫衣便行求覓見須陀夷著即捉語言汝取我衣犯盜彼答言我不盜借者耳彼疑佛問言汝以何心答言借者非盜心佛言無犯而不應不問主輒著入聚落時有比丘取他梨菓疑佛言直五錢離本處波羅夷閻婆菓波梨菓菓捕桃種種菓若直五錢一切波羅夷時有比丘搗他梨菓墮欲令損減佛言直五錢波羅夷若搗墮閻婆菓波梨菓菓捕桃種種菓欲令損減一切波羅夷時有比丘盜他胡椒疑佛言直五錢波羅夷時有比丘盜甘蔗疑

佛言直五錢波羅夷時有比丘取他菜疑佛言直五錢波羅夷時有比丘取他蓮華疑佛言直五錢波羅夷鉢頭摩頭摩拘頭摩分陀利花直五錢一切波羅夷若復折壞欲損滅他直五錢一切波羅夷時有他守視人及賊與比丘佯閣尼食比丘作如是意言此非彼食不受諸比丘白佛佛言此即是檀越食聽淨洗手受食之時有比丘取他藕根疑佛言直五錢波羅夷時有比丘在他所守護林中取材疑佛言波羅夷時有比丘盜心無根取他食疑佛言波羅夷時有比丘無根取他食疑佛問言汝以何心答言無盜心佛言无犯妄語故波逸提時有比丘遺比丘盜取繩牀彼使比丘謂不盜即為取牀來疑佛言方便教者波羅夷使者不犯時有比丘遺比丘取繩牀彼使謂盜取即取牀來疑佛言取者波羅夷教者無犯時有衆多比丘有眷與六群比丘共行六群比丘作是念前到住處當盜取彼眷佛言若在此處盜波羅夷若在

道中若至住處盜亦波羅夷時有六群比丘見恒水中有流船作是念我等可盜取此船不勞身手彼疑佛問言汝以何心即具答因緣佛言但意無犯而不應生如是意有比丘盜取他船從此岸至彼岸疑佛言波羅夷從彼岸至此岸順水若逆水若沉水中若牽著陸地若解他船離處一切波羅夷若方便欲解不離處偷蘭遮時有二比丘往阿夷羅婆提河中浴見貴價衣簾隨流下一比丘見便言此簾屬我第二比丘言簾中物屬我即共取得貴價衣便疑佛言汝以何心答言糞掃衣想佛言不犯不應取水中糞掃衣時有比丘盜金花釵疑佛言波羅夷時祇桓中有衆多鳥巢住至後夜鳴喚亂諸坐禪比丘有舊比丘遺守園人除去鳥巢彼於鳥巢中見有金有碎帛持來與舊比丘彼疑佛言鳥獸無用无犯而不應受如是物時祇桓中有鼠穴比丘使守園人壞於鼠穴中得藥碎帛持來與比丘比丘疑佛言畜生無用无犯而不

應受如是物時去寺不遠有村諸鼠往村中取胡桃來在寺內成大聚六群比丘以盜心取食彼疑佛言波羅夷時去祇桓不遠有獵師安機發捕鹿機中有死鹿六群比丘以盜心取食疑佛言波羅夷時有比丘晝日往阿蘭若處有賊繫牛在樹牛見比丘泣淚比丘慈念便解放去比丘疑佛問言汝以何心答言以慈心无盜意佛言無犯不應作如是事時有比丘晝日往阿蘭若處有賊縛牛置中比丘左右不見人念言此於我有益即解牛牽去去不遠還得意念言我何用此牛即放去比丘疑佛問言汝以何心答言以盜心佛言直五錢離處波羅夷時有狗捉鹿鹿被瘡來入寺而死諸比丘取食疑佛言無犯時有獵師捕鹿鹿來入寺獵師尋鹿而來問諸比丘言見如是如是鹿不諸比丘不見者言不見彼即處處求覓得時獵師即瞋嫌比丘言沙門釋子無有慙愧妄語欺調自稱我知正法見鹿而言不見如是有正法諸比丘疑

四分律卷第五十五 第五十三條 佛字
 曰佛佛言無犯時有比丘盜取波利迦羅衣疑佛言波羅夷時有比丘盜心舉他波利迦羅衣離處疑佛言波羅夷時有比丘盜心轉側波利迦羅衣疑佛言方便求五錢未離處偷蘭遮時有比丘盜繩牀木牀大小蓐枕褥被若瓶若澤罐若杖若扇佛言直五錢一切波羅夷時有比丘倒易繩牀言此亦是僧彼亦是僧佛言不應倒易時有比丘倒易木牀大小蓐若枕此是僧彼亦是僧瓶被瓶澤罐杖扇言此亦是僧彼亦是僧佛言不應余時有比丘盜他石彼疑佛言直五錢波羅夷盜糞材木竹葦文若草婆娑草樹皮若他所守護樹菜花菓彼疑佛言直五錢一切波羅夷時有比丘徙他衣架上盜取衣疑佛言波羅夷時有比丘盜心舉他衣架上衣離架疑佛言波羅夷時有比丘盜心徙他架上轉側衣疑佛言方便求五錢未離處偷蘭遮時有比丘取他衣架上帶并架合取疑佛問言汝以何心答言以盜心佛言直五錢離處波羅

四分律卷第五十五 第五十三條 佛字
 夷時有衆多比丘與六群比丘在白衣家內共坐食白衣以大價衣敷為座中有一六群比丘盜心以脚轉側疑佛言汝以何心答言盜心佛言方便求五錢未離處偷蘭遮
 四分律卷第五十五

四分律卷第五十五
 校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 五二頁中二行與三行之間，資、磧、蓋、園有「第四分調部毗尼五之初」一行；徑、清有「第四分調部毗尼法之一」一行；麗有「調部之一」一行。
- 一 五二頁中七行第二字「制」，諸本（不含石，下同）作「制戒」。
- 一 五二頁中一八行第九字「時」，諸本作「我若復得於佛法中得修淨行者我當行之時」。
- 一 五二頁中末行「威儀非」，資、磧、蓋、園、徑、清無。
- 一 五二頁下六行第八字「袒」，諸本作「袒」。
- 一 五二頁下末行「獼猴」，諸本作「雌獼猴」。
- 一 五三頁上二行第六字「便」，諸本作「遂便」。

- 一 五三頁上四行第四字「案」，麗作「按」。
- 一 五三頁上九行第一一字「持」，麗作「持餘食」。
- 一 五三頁上末行第九字「四」，諸本作「第四」。
- 一 五三頁中七行「行不淨」，資、磧、普、南、徑、清作「行行不淨」；麗作「行行不淨行」。
- 一 五三頁中一〇行第一〇字「將」，資、磧、普、南、徑、清作「我將」。
- 一 五三頁中二〇行「草屣」，諸本作「革屣」。
- 一 五三頁中二二行「媼法」，麗作「媼欲法」。同頁下三行及六行同。
- 一 五三頁下九行第一三字「忍」，麗作「忍者」。
- 一 五三頁下一一行第一一字「已」，諸本無。
- 一 五三頁下一二行首字「故」，麗作「故是事」。
- 一 五三頁下一八行第一二字「早」，

- 一 磧作「卑」。
- 一 五三頁下一九行第二字「暮」，麗作「逼暮」。
- 一 五四頁上一行首字「器」，諸本作「水器」。同行第一二字「送」，資、磧、普、南、徑、清作「逆」。
- 一 五四頁上九行第一三字「內」，麗作「內」。
- 一 五四頁上一八行首字「眠」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 五四頁中一六行第七字「覺」，諸本作「覺觸」。
- 一 五四頁下一行第九字「汝」，資、磧、普、南、徑、清作「汝犯」。
- 一 五四頁下一〇行第二字「行」，麗作「共行」。
- 一 五四頁下一一行第四字「汝」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 五四頁下一四行第五字「念」，諸本作「念我」。
- 一 五四頁下一六行第九字「我」，資、磧、普、南、徑、清作「我強」。

- 一 五五頁中二行「沙彌尼」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 五五頁中二二行第四字「彼」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 五六頁中四行第九字「吹」，諸本作「欠」。
- 一 五六頁中五行第一一字「之」，資、磧、普、南、徑、清作「已」。
- 一 五六頁中七行第一〇字「吹」，資、磧、普、南、徑、清作「欠」；麗作「欠口」。
- 一 五六頁下一一行第五字「摩」，資、磧、普、南、徑、清作「卑」。
- 一 五六頁下一九行「媼犯」，麗作「行淫」。
- 一 五七頁上三行「畜生」，資、磧、普、南、徑、清作「畜生女」。
- 一 五七頁上一七行第一三字「往」，資、磧、普、南、徑、清作「住」。
- 一 五七頁上二二行「瞻婆」，諸本作「瞻婆國」。
- 一 五七頁中一四行第六字「故」，資、

- 一 五七頁中二〇行第五字「侍」，資、 磧、普、南、徑、清無。
- 一 五七頁下一〇行「檀尼」，諸本作「陀尼」。
- 一 五七頁下一三行第三字「我」，諸本無。
- 一 五八頁上二二行「毘毘」，麗作「榆蹬」。
- 一 五八頁中五行第六字「價」，資、 磧、普、南、徑、清無。
- 一 五八頁中八行「何心」，資、 磧、普、南、徑、清作「何心取」。下同。
- 一 五八頁中一二行首字「側」，資、 磧、普、南、徑、清作「到」。
- 一 五八頁中一六行「即持去便」，麗作「即便持去」。
- 一 五八頁中二一行末字「心」，資、 磧、普、南、徑、清作「心取」。
- 一 五八頁下八行第一〇字「託」，南作「託」。

- 一 五八頁下一六行第六字「時」，麗作「時有」。次頁上四行第三字資、 磧、普、南、徑、清同。
- 一 五八頁下二〇行第一一字「求」，麗作「取」。
- 一 五九頁上四行第一〇字「共」，資、 磧、普、南、徑、清無。
- 一 五九頁上一〇行第六字「取」，諸本作「盜」。
- 一 五九頁上一七行第一一字「便」，資、 磧、普、南、徑、清作「便共」。
- 一 五九頁上一八行第二字「作」，資、 磧、普、南、徑、清作「比丘作如」； 麗作「比丘作」。
- 一 五九頁上一九行第一〇字「處」，諸本無。
- 一 五九頁上末行第六字「復」，資、 磧、普、南、徑、清作「復於」。
- 一 五九頁中二一行第四字「家」，諸本作「塚」。
- 一 五九頁中一三行第一三字「答」，諸本作「彼答」。

- 一 五九頁下二行第一三字「即」，諸本作「即往」。
- 一 五九頁下一八行第五字「持」，資、 磧、普、南、徑、清作「將」。
- 一 五九頁下一九行第九字「謂」，諸本作「謂是」。
- 一 六〇頁上一一行第六字「時」，資、 磧、普、南、徑、清作「爾時」。
- 一 六〇頁上一四行第一一字「犁」，資、 磧、普、南、徑、清作「耕牛」。
- 一 六〇頁中一行第八字「埋」，磧作「理」。
- 一 六〇頁中三行第四字「彼」，資、 磧、普、南、徑、清無。
- 一 六〇頁中一五行「蘇摩」，資、 磧、普、南、徑、清作「蘇摩國」。
- 一 六〇頁中二〇行「阿夷」，麗作「阿夷頭」。
- 一 六〇頁中二一行第二字「波」，諸本作「彼」。
- 一 六一頁上四行「頭頭摩」，資、 磧、普、南、徑、清無。

一 六一頁上一二行第二字「材」，資、
磧、普、南、徑、清作「木」。

一 六一頁中一行第六字「隨」，資、
磧、普、徑、清、麗作「隨水」；南作
「隨衣」。

一 六一頁中二二行第三字「於」，麗
作「彼於」。

一 六一頁下四行第一三字「發」，資、
磧、普、南、徑、清作「撥」。

一 六一頁下一三行第一一字「言」，
諸本作「便言」。

一 六一頁下一五行第一二字「離」，
資、磧、普、南、徑、清作「離本」。次
頁上末行第一一字同。

一 六一頁下一六行第五字「狗」，麗
作「豹」。

一 六二頁上二行第四字「疑」，資、磧、
普、南、徑、清作「疑離本處」。

一 六二頁上七行「旃被若瓶若」，資、
磧、普、南、徑作「氈被水瓶并」；清
作「旃被水瓶并」。

一 六二頁上一一行第三字「是」，諸

本作「亦是」。同行「旃被」，資、磧、
普、南、徑作「氈被」。

一 六二頁上一八行第一〇字「衣」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 六二頁上末行第五字「心」，資、磧、
普、南、徑、清作「心取」。

趙城縣廣勝寺

四分律藏第四分卷第五十六 調部三 婦

雜爨對寶三藏佛隨舉長坐佛念等譯

時有老摩比丘尼有檀越家彼弟子往其家語檀越言阿夷老摩須五斗胡麻子檀越言可得耳即與之彼弟子得胡麻便自食後於異時老摩比丘尼晨朝著衣持鉢往檀越家敷座而坐檀越問胡麻子美不彼答言何等胡麻檀越即具說本末老摩比丘尼還語彼弟子比丘尼言汝盜我五斗胡麻弟子答言我不盜以親厚意取疑佛問言汝以何心答言親厚意取佛言無犯而不應非親厚意作親厚意取以妄語故得波逸提時老摩比丘尼有檀越家其弟子往其家語言阿夷老摩須三種藥粥彼言可得耳即便與彼得便自食後時老摩比丘尼晨朝著衣持鉢往其家敷座而坐檀越問阿夷三種藥粥美不彼即言何等三種藥粥檀越即具為說本末老摩還語彼比丘尼弟子言汝盜我三種藥粥彼答言我不盜以親厚

四分律藏第四分

卷第五十六

調部三

意取彼疑佛問言汝以何心取答言親厚意取佛言無犯而不應非親厚作親厚取以妄語故得波逸提時有比丘取和尚法闍尼分和尚語言汝食我分犯盜答言我不盜親厚意取彼疑佛問言汝以何心答言親厚意取佛言無犯而不應非親厚意作親厚意取時有比丘陶師為檀越檀越語言大德須器便見語彼答言可尔其檀越起去還家更有異人來至賣器慶賣器後時比丘須瓶即取他瓶持去彼語比丘言大德莫持我瓶去比丘言此是某甲瓶某甲先語言我若須器便取是故我取彼言此非某甲瓶比丘即放瓶而去疑佛問言汝以何心即具說因緣佛言無犯而不應不問主而取時有比丘沽酒家為檀越檀越語比丘言大德若須甌者取答言可尔時檀越即還家更有異人在沽酒處住後比丘須甌來取去彼語言大德莫持我甌去比丘言此是某甲甌某甲先見語須甌便取是故取耳彼言此非某甲甌比丘放甌

而去疑佛問言汝以何心具答因緣
佛言不犯而不應不問主而取他物
時有比丘估客為檀越語言大德若
有所須便取答言可尔彼估客還家
後更有異人在此處賣物後比丘須
米即取米持去彼語言大德莫持我
米去比丘言此是某甲米先語我言
若有所須便取是故我取彼言此非
某甲米比丘即置米而去疑佛問言
汝以何心具答因緣佛言無犯而不
應不問主而取時有賣衣人為檀越
檀越語言大德須衣便取答言可尔
彼檀越命過有兒在比丘須衣即取
衣持去彼言大德莫持我去比丘
言是某甲衣先語我言須衣便取彼
答言某甲已死比丘放衣而去疑佛
問言汝以何心具答因緣佛言無犯
而不應不問主而取

至離奢所離奢問言大德應捉錢寶
不比丘答言不應汝何故取耶答言
我不取彼言出看之彼即從囊中出
示此比丘慚愧餘比丘亦尔以此因
緣具白世尊世尊言諸比丘善聽若
有比丘欲取如是糞掃衣者應以左
足指斷右足指牽解看若有不淨出
之淨者持去
今時世尊在舍衛國迦留陀夷與六
群比丘在阿夷婆提河中浴迦留陀
夷先出岸上錯著六群比丘衣去六
群比丘後出河岸上不見已衣見迦
留陀夷衣便言彼犯盜取我等衣即
不於現前作滅擯時迦留陀夷聞之
生疑往世尊所頭而礼足却坐一面
伺此因緣具白世尊世尊問言汝以
以心答言謂是已衣不以盜心佛言
無犯而不應不看衣便者亦不應不
現前作呵責若擯若依止若遮不至
白衣家若舉若滅擯羯磨若作不成
得突吉羅尔時有比丘得風飄衣彼
疑佛問言汝以何心取答言以糞掃
衣不以盜心取佛言無犯不應取風

飄及糞掃衣尔時有居士浣衣已著
牆上曬糞掃衣比丘見謂是糞掃衣
即持去時居士見語言大德莫持我
衣去比丘言我謂是糞掃衣即放衣
而去疑佛問言汝以何心取答言糞
掃衣取佛言無犯而不應於牆上若
籬上若塹中取糞掃衣時有居士浣
衣已著席上曬有一六群比丘盜心
持去彼疑佛言波羅夷時有衆多賊
出舍衛城去祇桓不遠晝日飲酒日
入已餘酒舉著樹間入舍衛城時六
群比丘出祇桓盜心取飲疑佛言汝
波羅夷時有乞食比丘晨朝著衣持
鉢往檀越家遇天暴雨水飄種種脂
彼念言此不求而得可以為藥即取
服之疑佛問言汝以何心答言糞掃
取非盜心佛言無犯不應取水中糞
掃物不受而服波逸提時比丘有檀
越家有異比丘語言我欲往汝檀越
家何所說耶答言隨汝說彼比丘須
五十兩石蜜至檀越家語言某甲比
丘須五十兩石蜜檀越言可得即與
之此比丘得便自食不與彼比丘後

五分律卷第六 第三十 劫盜

四分律卷第六 第三十 劫盜

四分律卷第六 第三十 劫盜

異時彼比丘往詣檀越家擅越語言
 大德石蜜好不比丘問言何等石蜜
 為誰石蜜檀越即具答本末彼比丘
 還語此比丘言汝犯盜取我石蜜彼
 答言我不犯盜汝語我言隨汝說諸
 比丘白佛佛言不應作如是語應說
 是頂是時有比丘盜他輦彼疑佛言
 波羅夷時有比丘盜他薪疑佛言直
 五錢波羅夷尔時畢陵伽婆蹉有擅
 越檀越有二小兒點了不畏人婆蹉
 至家時小兒便抱脚婉轉戲後異時
 此二小兒為賊偷去時畢陵伽婆蹉
 晨朝著衣持鉢至檀越家敷座而坐
 小兒父母向涕泣流淚言小兒為賊
 偷去若今在者當來捉大德脚戲即
 答言可於屋內處處求覓彼父母求
 覓不得時畢陵伽婆蹉還至寺內入
 房中思惟入定念在於身以清淨過
 人天眼見小兒賊偷在恒水中乘船
 而去見已辟如人屈申辟頃從寺內
 沒至恒水賊船中立時小兒見即歡
 喜來抱脚婆蹉即以神足合小兒持
 來著閣上房中至檀越所敷座而坐

時父母涕泣而言若我兒在者今當
 抱大德脚戲答言可於閣上房中覓
 彼言已求覓不得畢陵伽婆蹉言但
 更覓彼即更於閣上房中覓得時兒
 父母大歡喜言我兒為賊所偷而今
 畢陵伽婆蹉為我將來時諸比丘聞
 中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙
 愧者嫌責畢陵伽婆蹉言云何賊偷
 他兒去而奔來耶畢陵伽婆蹉聞已
 疑往佛所頭面礼足却坐一面以此
 因緣具白世尊世尊知而故問汝以
 何心取答言慈心取無有盜意佛言
 無犯而不應作如是事尔時有比丘
 字高勝有檀越家擅越病比丘來問
 訊彼有二小兒點了時檀越示寶藏已
 語此比丘處所語言此二小兒長大
 已若勝者示此寶處於是便命過時
 高勝比丘後看此二兒勝者即示寶
 處時二小兒涕泣來至寺內語阿難
 言大德看此高勝比丘以我父遺財
 二人分併與一人時阿難語高勝比
 丘言汝云何以他父遺財二人分與
 一人耶高勝汝可去不應與汝同布

薩時阿難經六布薩不與共同時高
 勝比丘與羅睺羅為伴當時羅睺羅
 晨朝著衣持鉢經迦維羅衛國舍夷
 婦女拘梨婦女語如是言汝可將
 男女著阿難前若小兒啼阿難當言
 將小兒去汝等當語如是言我等不
 能將小兒去乃至阿難當聽高勝比
 丘語時諸婦女遣羅睺羅去將男女
 著阿難前時小兒啼阿難言將小兒
 去時諸女人言我等不能將小兒去
 乃至受高勝比丘語阿難慈心即言
 高勝汝事云何高勝即為具說因緣
 阿難言汝去乃至不犯突吉羅
 尔時世尊在毗舍離優波離從坐起
 偏露右肩右膝著地合掌白佛言大
 德諸比丘在婆藪河邊作不淨觀厭
 身自然足犯不佛言初未制戒無犯
 人作人想是犯不佛言波羅夷人疑
 是犯不佛言偷蘭遮人作非人想是
 犯不佛言偷蘭遮非人想是犯不
 佛言偷蘭遮非人疑是犯不佛言偷
 蘭遮大德若作女想斷男命是犯不
 佛言波羅夷大德若作男想斷女命

是犯不佛言波羅夷若作此女想而
斷彼女命是犯不佛言波羅夷大德
若作此男想斷彼男命是犯不佛言
波羅夷若求覓持刀人是犯不佛言
若斷命犯尔時有比丘擅越家病往
問訊彼擅越婦顏容端正比丘見已
欲心繫著比丘言可共我作如是事
其婦言大德莫作是語我夫存在不
欲作如是惡事比丘即向其夫歎死
快彼夫即死疑佛問言汝以何心答
言煞心佛言波羅夷時有比丘擅越
病往問訊擅越婦端正比丘見已欲
心繫著語言可共我作如是事其婦
言我夫存在不欲作如是事比丘即
與彼夫藥令死疑佛問言汝以何心
答言以煞心佛言波羅夷時有比丘
擅越病往問訊擅越婦端正比丘見
已欲心繫著語言可共我作如是事其
婦言我夫存在不欲作如是事比丘
即與其夫吐下藥令斷命疑佛問言
汝以何心答言煞心佛言波羅夷時
有比丘擅越病往問訊擅越婦端正
比丘見已欲心繫著語言可共我作如

是事其婦言我夫存在不欲作如是
事比丘即與非所應食令斷命疑佛
問言汝以何心答言以煞心佛言波
羅夷時有比丘擅越病往問訊擅越
婦端正比丘見已欲心繫著語言可
共我作如是事其婦言我夫存在不
欲作如是事比丘即與其夫非藥令
斷命疑佛問言汝以何心答言煞心佛
言波羅夷時有比丘擅越病往問訊
比丘形貌端正其婦見欲心繫著於
比丘所語言大德可共我作如是事
比丘答言大姊莫作是語我所不應
汝夫存在云何作如是惡事其婦作
如是言我夫未死之間不得與共
合即與其夫藥令斷命夫既死已語
比丘言我夫已死可共我作如是事
比丘言大姊莫作如是語我所不應
彼婦語言我為汝故斷夫命云何不
作如是事比丘聞之生疑白佛佛問
言汝以何心即具說因緣佛言無犯
吐下藥非所應食非藥亦如是時有
婦人夫行不在他邊得身即往家常
所供養比丘所語言我夫不在他邊

得身與我藥墮之比丘即呪食與之
令食彼得墮胎比丘疑佛問言汝以
何心答言煞心佛言波羅夷時有婦
人夫行不在他邊得身即往家常所
供養比丘所語言大德我夫行不在
他邊得身與我藥墮之比丘即呪藥
與令胎墮比丘疑佛問言汝以何心
答言煞心佛言波羅夷呪細末藥呪
華鬘呪熏香衣服呪胎亦如是一切
波羅夷時有婦人夫行不在他邊得
身往常所供養比丘尼所語言阿姨
我夫行不在他邊得身與我藥墮之
比丘尼言大姊我不解藥汝來與汝
索腹即為索之令胎墮疑佛問言汝
以何心答言煞心佛言波羅夷時有
婦人夫行不在他邊得身往常所供
養比丘尼所語言阿姨我夫行不在
他邊得身與我藥墮之比丘尼言我
不解藥來為汝墮之即當胎墮爾今
隨疑佛問言汝以何心答言以煞心
佛言波羅夷時有婦人夫行不在他
邊得身往常供養比丘所語言大德
我夫行不在他邊得身與我藥墮之

比丘即與過度吐下藥母死兒活彼疑佛言母死無犯方便欲墮胎不死偷蘭遮時有比丘扶病人起病者命過疑佛言無犯若扶坐命過無犯若為洗浴時命過無犯若服藥時命過無犯時有比丘長病時瞻病者默患與非所應食令斷命疑佛問言汝以何心答言煞心佛言波羅夷時有比丘長病瞻病者默患即與非藥令命過疑佛問言汝以何心答言煞心佛言波羅夷時有比丘長病多有器物瞻病者貪利即與非所應食令命過疑佛問言汝以何心答言煞心佛言波羅夷時有比丘腋下癰腫有比丘為案之彼語言莫察其案而故為案之不止遂便命過疑佛問言汝以何心答言不以煞心佛言無犯而不應如是強案時有比丘通身腫有比丘以惡躁藥塗之彼言止止莫塗我患熱痛彼言小忍當得除老塗之不止遂便

命過疑佛問言汝以何心答言不以煞心佛言無犯而不應如是強塗時有比丘從蔭中移病比丘至日中彼病者命過疑佛言無犯從日中至蔭處亦無犯病者自欲從蔭中至日中從日中至蔭中病者命過疑佛言無犯若扶病人出屋若入屋病者命過疑佛言無犯病人自欲出屋扶出自欲入屋扶入屋而命過疑佛言無犯扶病人至大便處命過若扶還屋命過盡無犯扶病人至小便處命過若還屋命過盡無犯時有比丘患瘡有比丘強壓上彼病者言莫壓莫壓壓之不已遂便命過疑佛問言汝以何心答言不以煞心佛言無犯而不應如是強壓時有比丘病餘比丘往問訊撥衣看面問言長老病小老不彼言莫撥莫撥彼撥之不已遂便命過疑佛問言汝以何心答言不以煞心佛言無犯而不應強撥時有衆多比丘方便遣一人斷彼命即往斷命彼疑佛言一切波羅夷時有衆多比丘方便遣一人斷他命中有一人

疑而不遮彼使即往斷命疑佛言一切波羅夷時有衆多比丘方便共斷他命中有一人疑即遮而使故往斷命疑佛言遮者偷蘭遮不遮者波羅夷時有賊盜取比丘衣鉢針筒坐具時比丘即捉賊壓治遂命過疑佛問言汝以何心答言不以煞心佛言不犯而不應壓治時有賊盜比丘衣鉢坐具針筒比丘捉賊得內著地害中遂命過疑佛言汝以何心答言不以煞心佛言無犯而不應余時有惡比丘盜比丘衣鉢坐具針筒餘比丘言此惡比丘盜比丘衣鉢坐具針筒應提取與說法語即提取打令熟手後遂命過疑佛問言汝以何心答言不以煞心佛言無犯而不應大戒人波逸提時有比丘共白衣諍比丘即詣官言時有大臣教捉繫閉遂獄中命過疑佛言汝以何心答言不以煞心佛言不犯而人突吉羅時有比丘煞猕猴彼疑我斷人命波羅夷諸比丘自佛佛言無犯斷畜生命波逸提時有比丘與彼比丘共諍彼

比丘病此比丘往問訊餘比丘察之此比丘與病比丘先有怨今來問訊必有異時此比丘即與病者非藥命過疑佛問言汝以何心答言煞心佛言波羅夷時有比丘與比丘諍彼比丘往人問得病此比丘言汝雖往人間猶不得脫即往問訊餘比丘察之此比丘先與病比丘有怨今來問訊必有異此比丘即與病者非藥命過疑佛問言汝以何心答言煞心佛言波羅夷與非食有二種亦如是余時偷羅難陀比丘尼晨朝著衣持鉢往白衣家有一小兒在確屋中睡偷羅難陀往觸彼步確杵杵墮小兒上即命過疑佛問言汝以何心答言不以煞心佛言無犯不應觸他確杵時偷羅難陀比丘尼晨朝著衣持鉢往白衣家有小兒在確曰邊眠偷羅難陀觸他確曰轉壓煞小兒疑佛問言汝以何心答言不以煞心佛言無犯而不應觸他確曰時偷羅難陀比丘尼晨朝著衣持鉢往白衣家牀上有小兒眠偷羅難陀不看而坐檀越婦

言阿姨莫坐小兒上彼不聞便坐小兒即死疑佛問言汝以何心答言不以煞心佛言無犯而不應白衣家不看牀座而坐余時舍衛國有檀越請佛及僧明日食即於夜辦具種種多美飲食晨朝往白時至世尊著衣持鉢與千二百五十比丘俱至檀越家就座而坐諸佛常法衆未集不受飲食時有晚出家比丘將兒出家小食時往餘白衣家諸比丘問其兒言汝父往何處去乃令世尊待而不食彼言不知比丘語言汝往求覓彼求覓得之兒語又言往何處來以待父故令佛衆僧不得受食其父瞋即捉兒為自解推父倒地自命過疑佛問言汝以何心答言不以煞心佛言無犯而不應推父時有母捉比丘比丘自解即推母却倒地即命過疑佛問言汝以何心答言不以煞心佛言無犯而不應推排母時有父捉比丘比丘自解推却父倒地即命過疑佛問言汝以何心答言不以煞心佛言無犯而不

應推兒捉比丘姊捉比丘故二捉比丘亦如是時有故二姊語其妹言何不從比丘索衣食彼言以出家不欲從有所索若示我比丘處我當為汝索彼即示處彼語比丘言汝何不與我妹衣食即前捉比丘比丘推却自解彼倒地命過疑佛問言汝以何心答言不以煞心佛言無犯而不應推時有男女捉比丘比丘推却自解彼倒地命過疑佛問言汝以何心答言不以煞心佛言無犯而不應推時比丘尼寺不遠有男子截手截脚時比丘尼持蘇毗羅漿去彼不遠而行彼見已語言阿姨與我漿飲比丘尼即與彼飲便死疑佛問言汝以何心答言不以煞心佛言無犯時去比丘尼寺不遠有人被截手截脚比丘尼持水去彼不遠而行彼見已語言阿姨與我水飲即與飲已便死疑佛問言汝以何心答言不以煞心佛言無犯時去比丘尼寺不遠有人被截手截脚有比丘尼持蘇毗羅去彼不遠而行彼見已語言阿姨我須蘇毗羅

洗瘡或得小老即與今洗洗已便死
 疑佛問言汝以何心答言不以煞心
 佛言無犯而不應與洗持水洗亦如
 是時去比丘尼寺不遠有人被截手
 脚有比丘尼持蘇毗羅去彼不遠而
 行比丘尼作是念若以蘇毗羅洗彼
 瘡或令早死即為洗之便死佛問言
 汝以何心答言以煞心佛言波羅夷
 持水與洗亦如是尔時有衆多比丘
 與六群比丘在耆闍崛山共破木片
 覆屋有一六群比丘捉尖頭木片直
 當人擲木入彼身過即便死疑佛問
 言汝以何心答言不以煞心佛言無
 犯而不應當人直擲木應擲時有
 經營比丘作新房誤失石墮比丘上
 即死疑佛問言汝以何心答言不以
 煞心佛言無犯失繫若木頭搏拱屋
 棟種種材木墮亦如是尔時耆闍崛
 山有牧牛人放牛一六群比丘以石
 打彼牛角石迸墮放牛人上即死疑
 佛問言汝以何心答言不以煞心佛
 言無犯打畜生不能變化者突吉羅
 尔時有比丘在耆闍崛山中崩石墮

打行道入煞疑佛問言汝以何心答
 言不以煞心佛言不犯而不應崩石
 若有因緣欲取石當語人避時有比
 丘欲捨戒墮下業彼作是念我不應
 已於佛法中出家作如是惡事即往
 摩頭山頂自投身墮斫竹人上比丘
 活彼人死疑佛言彼人死無犯方便
 欲自煞偷蘭遮時比丘欲休道墮下
 業作如是念我於佛法中出家不應
 作如是惡事彼上波羅呵那山頂自
 投身墮斫竹人上彼死比丘活疑佛
 言彼人死無犯方便欲自煞偷蘭遮
 時有比丘持蘇毗羅漿去家不遠而
 行失標頭人語言與我此漿飲比丘
 即與飲已便死疑佛問言汝以何心
 答言不以煞心佛言無犯時有比丘
 持水去家不遠而行失標頭人言與
 我水飲即與飲已便死疑佛言無犯
 時有顛在比丘煞人後還惺了疑佛
 言無犯若心錯亂為苦痛所惱一切
 無犯
 尔時世尊在毗舍離時優波離從坐
 起偏露右肩右膝著地合掌白世尊

言大德婆婁河邊比丘為食故不真
 實非已有於白衣前白欺說得上人
 法是犯不佛言初未制戒無犯時有
 比丘增上慢自記後精勤不懈證增
 上勝法彼作是念世尊為諸比丘制
 戒若比丘不知自稱得上人法我知
 是見是後於異時若問若不問為求
 清淨故作是言我不知不見而言知
 見虛誑妄語比丘波羅夷不共住我
 以增上慢自記後精勤不懈得增上
 勝法我當云何即以因緣具句同意
 比丘說善哉長老為我自世尊隨世
 尊教我當修行諸比丘往詣佛所頭
 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而
 為隨順說法無數方便讚歎頭陀端
 嚴少欲知足樂於出離告諸比丘增
 上慢無犯諸比丘白佛言大德若於
 不能變化畜生前自稱得上人法是
 犯不佛言突吉羅大德人作人想是
 犯不佛言波羅夷人疑是犯不佛言
 偷蘭遮人作非人想是犯不佛言偷
 蘭遮非人作人想是犯不佛言偷蘭

遮非人疑是犯不佛言偷蘭遮大德
若男前作女想是犯不佛言波羅夷
女前作男想是犯不佛言波羅夷若
於此女前作彼女想是犯不佛言若
說了了者波羅夷若不了了者偷蘭
遮於此男前作彼男想是犯不佛言
若說而了了者波羅夷說而不了了
者偷蘭遮若手印若使若書若現相
令了了知者波羅夷不了了知者偷
蘭遮大德若於天龍阿修羅提闍婆
夜叉餓鬼畜生能變化者前自稱得
上人法是犯不佛言說而了了者偷
蘭遮不了了者突吉羅手印使書現
相令了了知偷蘭遮不了了者突吉
羅時有比丘人前自稱言得上人法
疑佛言說而了了者波羅夷不了了
者偷蘭遮欲向此說乃向彼說一切
波羅夷時有眾多比丘於拘薩羅國
遊行時有信樂能相婆羅門見已作
如是言大德阿羅漢來比丘問言汝
何所說耶答言大德應受飲食衣服
醫藥所須之具比丘言有是理比丘
疑佛言無犯時有比丘自說得根力

覺意禪定解脫三昧正受比丘疑佛
言波羅夷時有比丘為人說根力覺
意禪定解脫三昧正受而不自言得
比丘疑佛言無犯時比丘有檀越比
丘語言常為沒說法者是阿羅漢檀
越即問言大德何所說便默然比丘
疑佛言不了了偷蘭遮時比丘有檀
越比丘語言數至汝家者是阿羅漢
檀越即問言大德何所說便默然比
丘疑佛言不了了偷蘭遮時比丘有
檀越比丘語言數坐汝坐者是阿羅
漢即問言大德何所說便默然比丘
疑佛言不了了偷蘭遮時比丘有檀
越比丘語言數受汝食者是阿羅漢
檀越問言大德何所說彼便默然疑
佛言不了了偷蘭遮時有檀越語常
供養比丘言若大德是阿羅漢者脫
僧伽梨比丘即脫現相不語疑佛言
偷蘭遮時有檀越語常供養比丘言
大德若是阿羅漢者僧伽梨比丘即
著現相不語疑佛言偷蘭遮時有檀
越語常所供養比丘言大德若是阿
羅漢者可坐繩牀彼即坐現相不語

疑佛言偷蘭遮時有檀越語常所供
養比丘言大德若是阿羅漢者起彼
即起現相不語疑佛言偷蘭遮時有
檀越問常所供養比丘言大德若是
阿羅漢上閣屋彼即上現相不語疑
佛言偷蘭遮時有檀越語常所供養
比丘言大德若是阿羅漢可下比丘
即下現相不語疑佛言偷蘭遮時有
比丘有檀越比丘語言數為汝說法
者是佛弟子聲聞檀越問言大德何
所說彼默然疑佛言不了了偷蘭遮
數入檀越家若受坐若受食亦如是
時有檀越語常供養比丘言若大德
是佛弟子聲聞者脫僧伽梨即脫現
相不語疑佛言偷蘭遮者僧伽梨若
坐若起上閣屋若下亦如是時目連
告諸比丘業報因緣得神足諸比丘
言目連汝言業報因緣得神足無有
是處虛稱得上人法波羅夷非比丘
諸比丘白佛佛言有是業報因緣得
神足目連無犯時目連告諸比丘業
報因緣得天耳識宿命知他心天眼
諸比丘言目連汝言業報因緣得天

耳乃至天眼無有是處虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘白佛佛言有業報因緣得天耳乃至得天眼目連無犯時目連告諸比丘諸長老有如是眾生從虛空過聞其身骨相觸聲諸比丘語目連言大德汝言有如是眾生從虛空過聞其身骨相觸聲無有是處虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘白佛佛言有如是眾生目連無犯余時目連告諸比丘我見有眾生舉身以針為毛自於其身或出或入受苦無量嘍哭大喚時諸比丘語目連言汝見有如是眾生無有是處虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘白佛佛言我先亦見如是眾生而我不說何以故恐人不信其不信者長夜受苦此眾生於王舍城中憇兩舌闖亂以此惡業因緣墮地獄中經百千萬歲受諸苦痛以此餘罪因緣受如是形是故目連無犯余時目連告諸比丘言我見有眾生沒在屎中受大苦痛踣哭大喚諸比丘語目連言汝自言見有如是眾生沒在屎

中受大苦痛踣哭大喚無有是處虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘白佛佛言我先亦見如是眾生而我不說何以故恐人不信其不信者長夜受苦此眾生在波羅捺國迦葉佛時為婆羅門時請佛及僧以屎盛滿槽已遣人往白時到語言大德汝可食此飲此隨意持去以此惡業因緣墮泥犁中百千萬歲受大苦痛餘罪因緣沒在屎中是故目連無犯余時目連告諸比丘我見有眾生坐鐵林上鐵林火出舉身焦然衣鉢坐具針筒亦皆焦然諸比丘語目連言汝見如是眾生受苦如是無有是處虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘白佛佛言我先亦見如是眾生受苦如是而我不說何以故恐人不信其不信者長夜受苦此眾生活過去時在波羅捺國迦葉佛時惡比丘以此因緣墮地獄中百千萬歲受諸苦痛餘業因緣受此身是故目連無犯惡比丘尼惡式叉摩那惡沙彌沙彌尼受苦亦如是余時目連告諸比丘我見

有眾生其身熟爛眾蠅封著苦痛大喚諸比丘告目連言汝見有如是眾生受苦如是無有是處虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘往白佛佛言我先亦見如是眾生而我不說何以故恐人不信其不信者長夜受苦此眾生是迦陵伽王第一夫人以嫉妬故以熱沸油第二夫人眠時以灌其頂以此業報因緣墮地獄中百千萬歲受諸苦痛餘業因緣受此身是故目連無犯余時目連告諸比丘我見阿修羅宮殿城墉在海底而水懸其上不入其宮城諸比丘語目連言汝自言阿修羅宮城在海底四邊及上而無水入無有是處虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘白佛佛言有如是事阿修羅宮城四面及上有四種風持水住風持風不滅風牢繫風是故目連無犯余時目連告諸比丘我見有如是眾生無骨无皮無肉無血无有不淨亦無疲極女而不產諸比丘言目連汝自言有如是眾生乃至女而不產無有是處虛稱得

人法波羅夷非比丘諸比丘白佛佛言有如是衆生目連無犯尔時世尊在王舍城時大目連告諸比丘言諸長老我入空慧定聞伊羅婆尼象王入難陀池水聲諸比丘言大德目連汝言入空慧定聞伊羅婆尼象王入難陀池水聲大德入空慧定而聞音聲無有是處虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘白佛佛言有是定而不清淨目連無犯時目連告諸比丘言我入空慧定聞八万四千象入毘陀延池水聲時諸比丘語目連大德自言入空慧定聞彼諸象入毘陀延池水聲大德入空慧定而聞音聲無有是處虛稱得上人法波羅夷非比丘時諸比丘往白佛佛言有如是定但不清淨而目連無犯尔時目連告諸比丘我入空慧定聞汗象王入蘇池水聲時諸比丘語目連汝自言入空慧定聞彼象王入蘇池水聲何有入空慧定而有聞聲無有是處虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘白佛佛言有如是定非清淨目連無犯

識慧處無所有慧定處亦如是時目連告諸比丘諸長老北方有池名阿耨達其水清淨無有垢穢中有分陀利華如車輪其根如車軸折之汁出色白如乳其味如蜜諸比丘言汝自言北方有如是池無有是處虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘白佛佛言北方有如是池如目連所說目連無犯時目連告諸比丘北方有池名阿耨達去彼不遠更有一池名毘陀延縱廣五十由旬其水清淨元有垢穢中有金色蓮華如車輪諸比丘言目連如汝所說有如是池無有是處時大目連以神足力往彼取華還寺置在屋內喚諸比丘語言北方有池名阿耨達去池不遠有毘陀延池中有金色蓮華如車輪諸比丘言目連無有是處虛稱得上人法波羅夷非比丘時目連即還屋取華示諸比丘語言諸長老此華如實不諸比丘復言汝是阿羅漢有神足力或能化作非真實虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘白佛佛言目連所說如

實無犯時目連告諸比丘北方有池名阿耨達水從彼池流來勇出於此諸比丘語目連言汝說北方有池名阿耨達水從彼流來勇出於此世尊有如是言依本而知彼池水清冷而今此水熱沸而垢濁事不相應虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘白佛佛言如目連所說而此水經過小地獄來勇出王舍城是故熱沸而垢濁目連無犯時目連告諸比丘此水出處下有池水清冷水從彼而來諸比丘言目連汝作如是語如世尊所說依本而知此水熱沸下水清冷事不相應虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘白佛佛言比丘如目連所說沸水出處下有池水清冷無有垢濁水從彼來經過小地獄來勇出王舍城是故熱沸有垢目連無犯時拘薩羅國王波斯匿摩竭王阿闍世在二國中開共戰波斯匿王破阿闍世王軍時大目連告諸比丘波斯匿王阿闍世王二國中開共戰波斯匿王勝後阿闍世王復更起軍共戰阿闍世

四分律卷第五十八 第三十條 比丘尼

還得勝時王舍城告令國內阿闍世王破波斯匿王諸比丘語目連言汝言波斯匿王與阿闍世王共戰波斯匿王破阿闍世王而今摩竭國內告令言阿闍世王破波斯匿王目連虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘自佛佛言有如是事波斯匿王破阿闍世王阿闍世王後更起軍破波斯匿王目連見前不見後是故目連無犯阿闍世王與毗舍離共戰亦如是尔時世尊告目連汝止止不須復說諸比丘不信汝言何以故令諸比丘不信故得多罪時世尊告諸比丘汝等當信如是阿羅漢比丘有大神力勿疑不信長夜受苦中有比丘名曰嚴好告諸比丘言諸長老我憶五百劫事諸比丘言世尊未曾自說憶五百劫事而汝自說虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘自佛佛言嚴好比丘憶一生事我憶無數生種種之事乃至受形相類有肝言說皆悉憶之佛言嚴好比丘無犯

尔時世尊在舍衛國優波離從坐起

四分律卷第五十六 第三十二條 比丘尼

偏露右肩右膝著地合掌白佛言大德迦留陁夷故持出不淨是犯不佛言寂初未制戒無犯時有比丘散乱心眠夢中失不淨於夢中識了彼作是念世尊為比丘制戒故持失不淨僧伽婆尸沙而我散乱心眠夢中失不淨自覺憶識我將無不犯耶不知云何以此因緣具白諸比丘善哉長老為我白佛若佛有教我當修行時諸比丘往世尊所頭面礼足以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧告言散乱心眠有五過失夢見惡事諸天不衛護心不憶法不繫想在明夢中失不淨散乱心眠有此五過失住心而眠有五功德不見惡夢諸天衛護心思樂法繫想在明不失不淨如是住心而眠有五事功德若夢中失不犯時有比丘夢中憶識持失不淨彼疑佛言不犯時有比丘邪憶念失不淨佛言不犯若見美色不觸而失不淨不犯時有比丘憶念持失不淨彼疑佛言僧伽婆尸沙時有比丘憶念持而不失疑佛言偷蘭遮時

四分律卷第五十九 第三十三條 比丘尼

有女人捉比丘前彼動身失不淨疑佛言僧伽婆尸沙時有女人捉比丘前不動身失不淨疑佛言突吉羅捉比丘後有二事亦如是時有女人執比丘足礼動身失不淨疑佛言僧伽婆尸沙時有女人執比丘足礼不動身失不淨疑佛言突吉羅時有女人礼難施足難施多欲失不淨墮女人頭上時女人慙愧難施亦慙愧諸比丘白佛佛言聽難施作遮衣時有比丘行時男根觸衣濕膝僧失不淨佛言不犯若大小便時失不犯冷水若燻水中洗失不犯時有比丘以男根逆水憶想身動失不淨疑佛言僧伽婆尸沙時有比丘以男根順水憶想身動失不淨疑佛言僧伽婆尸沙時有比丘以水灑男根憶想身動失不淨疑佛言僧伽婆尸沙時有比丘男根逆風憶想身動失不淨疑佛言僧伽婆尸沙若順風若口齧男根憶想動身失不淨憶想空動身失不淨疑佛言如是一切僧伽婆尸沙時有母捉比丘兒身不動失不淨疑佛言突

吉羅姉捉比丘故二故私通處姪女捉比丘亦如是時有比丘憶想骨間拈失不淨疑佛言偷蘭遮時有比丘浴室中以細末藥若泥揩摩身誤觸失不淨疑佛言不犯若大喚時若出力作時失不淨不犯時有比丘憶想於大小道中間拈失不淨疑佛言若作道想若疑偷蘭遮若非道想不疑僧伽婆尸沙如是於股間購間若曲膝若脇邊若乳間若腋下若耳鼻中若瘡中若繩牀木牀間若大小蓐間若枕間若地若泥搏間若君持口中如是一切若道想若疑偷蘭遮若非道想不疑僧伽婆尸沙時比丘為樂故憶想拈失不淨疑佛言僧伽婆尸沙為藥故為試故為福德故為祠故為善道故為施故為種故為戲故為力故為顏色故 審定作一切僧伽婆尸沙

四分律卷第五十六

四分律卷第五十六

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 六六頁中二行與三行之間，[資]、[磧]、[普]、[南]有「第四分調部毗尼五之二」一行；[徑]、[清]有「第四分調部毗尼法之二」一行；[麗]有「調部之二」一行。
- 一 六六頁下三行第三字「厚」，[麗]作「厚意」。
- 一 六六頁下一三行「言我」，諸本（不含石，下同）作「我言」。
- 一 六七頁上三行「檀越」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]作「檀越檀越」。
- 一 六七頁上四行第九字「尔」，[磧]作「令」。
- 一 六七頁上一七行首字「周」，諸本作「問」。
- 一 六七頁中一六行首字「何」，諸本作「以」。
- 一 六七頁中一七行首字「以」，諸本

作「何」。

- 一 六七頁下一行第二字「及」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「衣」。
- 一 六七頁下八行第四字「箬」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「籬」。
- 一 六七頁下一六行第一〇字「心」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「心取」。
- 一 六七頁下一七行首字「取」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「想取」。
- 一 六七頁下一八行第六字「服」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「食」。同行第一〇字「時」，[資]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「時有」；[磧]作「時自」。
- 一 六八頁上七行「是須」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「語言是須」；[麗]作「言說是語」。
- 一 六八頁上一〇行「婆蹉」，諸本作「畢陵伽婆蹉」。
- 一 六八頁上一七行「寺內」，[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]作「寺中」。
- 一 六八頁上二〇行第六字「如」，[資]、[磧]、[普]、[南]、[徑]、[清]無。

- 一 六八頁上二二行第一一字「合」，
[磧、普、南、徑、清作「令」]。
- 一 六八頁中五行末字「今」，
[資、磧、普、南、徑、清無]。
- 一 六八頁中一九行第三字「二」，
諸本作「一」。
- 一 六八頁下三行第七字「經」，
諸本作「至」。
- 一 六八頁下一八行第一三字「人」，
[資、磧、普、南、徑、清作「是人」]。
- 一 六九頁上七行第七字「言」，
諸本作「語言」。
- 一 六九頁中一六行末字「事」，
[資、磧、普、南、徑、清作「事來」]。
- 一 六九頁下一行第一三字「與」，
[徑作「夫」]。
- 一 六九頁下一六行第一三字「所」，
[資、磧、普、南、徑、清無]。
- 一 七〇頁中九行第二字「出」，
諸本作「出屋」。
- 一 七〇頁下一行第六字「使」，
諸本作「壓」。

- 一 七〇頁下七行末字「不」，
諸本無。
- 一 七二頁中二行第八字同。
- 一 七〇頁下一四行第三字「取」，
[徑作「不」]。
- 一 七〇頁下一九行第七字「言」，
[資、磧、普、南、徑、清作「問言」]。
- 一 七一頁上九行第一三字「命」，
[資、磧、普、南、徑、清作「遂命」]。
- 一 七一頁上一四行「杵杵」，
[資、磧、普、南、徑、清作「杵」]。
- 一 七一頁上一九行「確白白轉壓」，
[資、磧、普、南、徑、清作「白白轉砑」]。
- 一 七一頁中六行第二字「即」，
[資、磧、普、南、徑、清作「即便」]。
- 一 七一頁中一〇行第八字「小」，
[資、磧、普、南、徑、清作「其父小」]。
- 一 七一頁中一二行第一〇字「言」，
[磧作「吉」]。
- 一 七一頁中一五行第一〇字「為」，
[資、磧、普、南、徑、清作「兒為」]；
[麗作「兒」]。
- 一 七一頁中一六行「自命」，
諸本作

- 「即命」。
- 一 七一頁下一行第三字「兄」，
[資、磧、普、南、徑、清作「父兄」]。
- 一 七二頁上七行第一一字「死」，
[資、磧、普、南、徑、清作「死疑」]。
- 一 七二頁上一一行第一〇字「尖」，
[徑作「小」]。
- 一 七二頁上一七行「樽拱」，
[資、磧、普、清作「剝拱」]；
[南、徑作「剝拱」]。
- 一 七二頁中一行「行道人煞」，
[資、磧、普、南、徑、清作「道行人煞」]；
[麗作「道行人死」]。
- 一 七二頁中八行「比丘」，
[麗作「有比丘」]。
- 一 七二頁中九行第三字「如」，
[資、磧、普、南、徑、清無]。
- 一 七二頁中一三行及一七行「去家」，
諸本作「去冢」。
- 一 七二頁中一四行首字「行」，
[資、磧、普、南、徑、清作「行國法治人罪以木貫身棄冢間」]。
- 一 七二頁下四行及一〇行「自記」，

- 一 資、磧、普、南、徑、清作「自記得道」。
- 一 七二頁下六行第六字「知」，資、磧、普、南、徑、清作「自知見」；麗作「自知」。
- 一 七二頁下九行「比丘」，資、磧、普、南、徑、清作「是比丘」。
- 一 七二頁下一〇行「精勤」，資、磧、普、南、徑、清作「精進」。
- 一 七二頁下一一行第一二字「句」，資、磧、普、南、徑、清作「白」。
- 一 七二頁下一六行「讚歎」，徑作「讚難」。
- 一 七三頁上一四行第五字「知」，資、磧、普、南、徑、清作「知者」。
- 一 七三頁中四行第八字「時」，資、磧、普、南、徑、清作「時有」。
- 一 七三頁中二〇行「阿羅漢」，麗作「阿羅漢者」。
- 一 七四頁上二行第八字「諸」，磧、南、徑、清作「言」。
- 一 七四頁中一四行第六字「苦」，徑作「若」。

- 一 七四頁下一七行「宮城」，資、磧、徑作「宮域」。
- 一 七五頁上一八行第一〇字「汗」，諸本作「彼」。同行末字及二〇行第九字「蘇」，資、磧、普、南、徑、清作「藕」。
- 一 七五頁上末行第八字「非」，資、磧、普、南、徑、清作「但非」。
- 一 七五頁中一行「慧處」，麗作「慧定處」。同行「慧定」，資、磧、普、南、徑、清作「慧空」。
- 一 七五頁中二行「北方」，麗作「比方」。
- 一 七五頁中一二行第九字「如」，諸本作「大如」。
- 一 七五頁下五行首字「有」，資、磧、普、南、徑、清無。同行末字「今」，資、磧、普、南、徑、清作「令」。
- 一 七五頁下七行第一〇字及一五行首字「諸」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 七六頁上五行第一一字「王」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 七六頁上一五行第二字「疑」，資、

- 一 資、磧、普、南、徑、清作「起」。
- 一 七六頁上一二行第七字「類」，資、磧、普、南、徑、清作「貌」。
- 一 七六頁下四行第五字「二」，資、磧、普、南、徑、清作「三」。
- 一 七六頁下一〇行第一〇字「遮」，諸本作「遮身」。
- 一 七六頁下一二行第一二字「冷」，資、磧、普、南、徑作「若冷」。
- 一 七七頁上七行第四字「道」，諸本作「便道」。
- 一 七七頁上一一行第三字「中」，資、磧、普、南、徑、清作「孔中」。
- 一 七七頁上一二行第二字「枕」，諸本作「枕」。
- 一 七七頁上一四行「比丘」，麗作「有比丘」。
- 一 七七頁上一六行第三字「藥」，諸本作「樂」。同行第六字「試」，麗作「自試」。
- 一 七七頁上一七行第九字「種」，資、磧、普、南、徑、清作「種子」。

一 七七頁上一八行第六字「故」，諸本作「故當」。

四分律卷第五十七

第四分之二

姪

姚秦有藏佛說聖典等譯

詞部之三

今時世尊在舍衛國優波離徒坐起
 偏露右肩右膝著地合掌白佛言大
 德如留隨與女人身相觸是犯不
 佛言初未制戒不犯大德若與男子
 身相觸是犯不佛言突吉羅大德若
 與黃門身相觸是犯不佛言偷蘭遮
 大德若與二根人身相觸是犯不佛言
 偷蘭遮大德若與畜生不能變化者
 身相觸是犯不佛言突吉羅女人女
 女想是犯不佛言僧伽婆尸沙人女
 疑是犯不佛言偷蘭遮人女非人女
 想是犯不佛言偷蘭遮非人女人女
 想是犯不佛言偷蘭遮非人女疑是
 犯不佛言偷蘭遮大德若作女想與
 男身相觸是犯不佛言偷蘭遮若作
 男想與女人身相觸是犯不佛言偷
 蘭遮與此女身相觸作餘女想是犯
 不佛言僧伽婆尸沙與此男身相觸
 作餘男想是犯不佛言突吉羅與天
 女龍女阿修羅女夜叉女餓鬼女與

四分律卷第五十七

第四分之二

畜生能變化者女身相觸是犯不佛
 言偷蘭遮時有女人捉比丘足礼覺
 觸受樂動身疑佛言僧伽婆尸沙時
 有女人捉比丘足礼覺觸受樂不動
 身疑佛言突吉羅時有女人捉比丘
 足礼覺觸受樂動足大指疑佛言僧
 伽婆尸沙時有女人笑捉比丘比丘
 疑佛問言比丘汝覺觸受樂不答言
 不佛言無犯比丘笑捉女人亦如是
 時有比丘捉牝牛尾渡水渡水已方
 知是牝牛比丘疑佛言無犯不應捉
 牝牛尾渡水時有比丘欲心捉女人
 衣角疑佛言偷蘭遮時有比丘欲心
 就女人身上捉女人嚴身具疑佛言
 偷蘭遮時有比丘欲心抄女人尻疑
 佛言僧伽婆尸沙時有母捉比丘彼
 覺觸受樂不動身疑佛言突吉羅姊
 故二姪女亦如是時有比丘欲心捉
 女人髮疑佛言僧伽婆尸沙時有大
 童女為水所漂比丘見已慈念即接
 出疑佛問言比丘汝覺觸受樂不答
 言不佛言無犯時有磨香女人為水
 所漂比丘見慈念即接出疑佛問言

四分律卷第五十七 第三張

汝覺觸受樂不答言不佛言無犯時
 有比丘與死女人身未壞者身相觸
 疑佛言僧伽婆尸沙若與多不壞者
 身相觸僧伽婆尸沙若與半壞者身
 相觸偷蘭遮若與身多壞者若一切
 壞身相觸偷蘭遮時有女人却倚牀
 比丘欲心動牀疑佛言偷蘭遮時有
 比丘欲心捉女人手疑佛言僧伽婆
 尸沙時有比丘欲心捉女人脚疑佛
 言僧伽婆尸沙時有女人捉比丘手
 比丘覺觸受樂動身疑佛問言比丘
 汝覺觸受樂不答言不佛言僧伽婆
 尸沙女人捉比丘脚亦如是時有比
 丘戲笑捉女人手疑佛問言比丘汝
 覺觸受樂不答言不佛言不犯捉脚
 亦如是時有女人戲笑捉比丘手比
 丘疑佛問比丘汝覺觸受樂不答言
 不佛言無犯捉脚亦如是時有比丘
 欲心捉女人衣角牽比丘疑佛言偷
 蘭遮時有比丘欲心共女人抖擻衣
 疑佛言偷蘭遮時有比丘欲心就捉
 女人耳環疑佛言偷蘭遮捉華鬘捉
 釵一切偷蘭遮時有比丘雨中與人

四分律卷第五十七 第四張

共行泥滑女人脚踏倒地比丘亦脚
 跌倒地墮女人上疑佛問言覺觸受
 樂不答言不佛言無犯比丘倒地女
 人墮上亦如是時有比丘雨中與女
 人共行俱脚踏倒地相觸婉轉還相
 離疑佛問言汝覺觸受樂不答言不
 佛言無犯時有比丘手觸女人大小
 便道間疑佛言僧伽婆尸沙若股間
 購間若曲膝間若脇邊若乳間若耳
 中若鼻中若瘡中一切僧伽婆尸沙
 時有比丘捉小沙弥摩捫焉疑佛問
 言汝以何心答言愛故不以欲心佛
 言無犯不應尔時有比丘與比丘尼
 身相觸疑佛言僧伽婆尸沙又摩
 那沙弥尼亦如是時有比丘持蘇毗
 羅漿在道行故二喚共行不淨即示
 其女根彼即以蘇毗羅漿灑之言臭
 物還者臭物疑佛問言比丘汝以何
 心答言折辱其意不以欲心佛言無
 犯不應尔持水在道行亦如是時有
 姪女喚比丘行不淨以女根示比丘
 比丘以石打彼女根疑佛問言汝以
 何心答言折辱其意不以欲心佛言

四分律卷第五十七 第五張

無犯打女人突吉羅時有女人倚木
 比丘欲心動木疑佛言偷蘭遮若繩
 牀若坐牀若企牀若板若石若樹若
 梯一切偷蘭遮時有女人乘輦行比丘
 欲心動輦疑佛言偷蘭遮輦若舡亦
 如是時有女人捉比丘背彼還願見是
 女人覺觸受樂疑佛言僧伽婆尸沙
 尔時世尊在舍衛國優波離從坐起
 偏露右肩右膝著地合掌白佛言大
 德迦留夷與女人處惡語是犯不
 佛言初未制戒無犯大德若與男子
 處惡語是犯不佛言突吉羅若與黃
 門處惡語是犯不佛言偷蘭遮若與
 二根人處惡語是犯不佛言偷蘭遮
 若與畜生不能變化者處惡語是犯
 不佛言突吉羅大德人女人女想處
 惡語是犯不佛言僧伽婆尸沙人女
 疑是犯不佛言偷蘭遮人女非人女
 想是犯不佛言偷蘭遮非人女人女
 想是犯不佛言偷蘭遮非人女人女
 言偷蘭遮大德若女想與男子處惡
 語是犯不佛言偷蘭遮大德男想與
 女人處惡語是犯不佛言偷蘭遮大

德者作此女想與彼女處惡語疑佛言若說而了了者僧伽婆尸沙不了了偷蘭遮手印信書相了了知者僧伽婆尸沙不了了知者偷蘭遮大德若作此男想與彼男處惡語是犯不佛言突吉羅大德若與天女龍女阿修羅女夜叉女餓鬼女畜生能變化者處惡語是犯不佛言說而了了者偷蘭遮不了了者突吉羅手印信書相說了了知者偷蘭遮不了了知者突吉羅時有比丘向女人處惡語疑佛言說而了了者僧伽婆尸沙不了了者偷蘭遮欲向此說錯向彼說一切僧伽婆尸沙時有姪女喚比丘共行不淨示其女根比丘言令汝女根斷破壞臭爛燒焦墮與驢作如是事疑佛問言汝以何心答言折辱彼不以欲心佛言無犯以惡言突吉羅迦留陀夷為性好處惡語佛言性好處惡語突吉羅六群比丘性好處惡語佛言突吉羅時有七食比丘晨朝著衣持鉢往白衣家語檀越婦言可得

我言某甲比丘有所須便與大德今越家敷座而坐檀越婦言我夫已勅

默然不答疑佛言說不了了偷蘭遮時有七食比丘晨朝著衣持鉢往白衣家語檀越婦言與我來彼即問言大德與何等比丘默然疑佛言說不了了者偷蘭遮若言當與我不若言看若言似何等說不了了偷蘭遮時比丘有所須便與大德若有所須者便與大德有所須可往索比丘言可介後比丘著衣持鉢往檀越家敷座而坐檀越婦語比丘言夫勅我某甲比丘有所須便與大德今有所須便說比丘言汝俱不能一切與我婦答言大德不能何等一切與比丘默然疑佛言說不了了者偷蘭遮時比丘有所須便與大德有所須便與大德若有所須往索比丘言可介後時著衣持鉢往檀越家敷座而坐檀越婦言我夫已勅

有所須便說比丘言汝一切能與唯此事不能與彼即知其心答言一切能與此亦能與比丘疑佛言僧伽婆尸沙時比丘有所須便與檀越語其婦言某甲比丘一切有所須便與檀越往比丘所語言我已勅婦某甲比丘一切有所須便與大德若有所須往索比丘言可介後異時著衣持鉢往其家敷座而坐檀越婦語言我夫已勅我言某甲比丘一切有所須便與大德今有所須便說比丘言汝不應一切與彼問言大德何等不應一切與比丘默然疑佛言說不了了者偷蘭遮

大句與此句同正以言汝一切應與此事不應與彼言此事亦能與比丘疑佛言僧伽婆尸沙時有七食比丘晨朝著衣持鉢至檀越家男根起語檀越婦言增益彼問言大德何等增益默然疑佛言說不了了偷蘭遮時有比丘式又摩那為檀越被數犯戒於比丘前懺悔比丘言汝無慙 犯不淨行比丘疑佛問言汝以何心答言為教授故不以欲心佛言無犯時有比丘有童女為檀越數犯戒語比丘比丘言汝無慙愧

四分律卷第五十七 第九十 佛子

犯持戒者比丘疑佛問言汝以何心
答言以教授故不以欲心佛言無犯
時有比丘晨朝著衣持鉢往白衣家
有女人消蘇形露比丘見已語言汝
消蘇彼言大德余我消蘇比丘默然疑
佛言說不了了偷蘭遮時有乞食比
丘晨朝著衣持鉢往白衣家時有著
赤衣女人形露比丘見已語言汝赤
衣彼答言大德我著赤衣彼默然疑
佛言偷蘭遮

尔時世尊在波羅捺時有比丘姪女
為檀越語比丘言大德若須此事便
說彼默然姪女言大德今者須那何
故默然後疑佛言無犯

尔時世尊在舍衛國有外道女人形
貌端正比丘見已繫意在彼後異時
此女去抵拒不遠行比丘言汝多作
彼答言實余多作比丘疑佛言僧伽
婆尸沙

尔時世尊在舍衛國優波離徒坐起
偏露右肩右膝著地白世尊言大德
迦留陁夷於女人前自讚歎身是犯
不佛言初未制戒不犯大德若於男

四分律卷第五十七 第十張 佛

子前自讚歎身是犯不佛言突吉羅
大德若於黃門前自讚歎身是犯不
佛言偷蘭遮大德若於二根人前自
讚歎身是犯不佛言偷蘭遮若於畜
生不能變化者前自讚歎身是犯不
佛言突吉羅人女人女想是犯不佛
言僧伽婆尸沙人女疑是犯不佛言
偷蘭遮人女非人女想是犯不佛言
偷蘭遮非人女人女想是犯不佛言
偷蘭遮非人女疑是犯不佛言偷蘭
遮大德若作女想於男子前自讚歎
身是犯不佛言偷蘭遮大德若於男
子前作女想是犯不佛言偷蘭遮大
德若作此女想於彼女前自讚歎是
犯不佛言說而了了者僧伽婆尸沙
不了了者偷蘭遮手印信書相了了
知者僧伽婆尸沙不了了者偷蘭遮
大德若於此男前作彼男想是犯不
佛言突吉羅大德若於天女龍女阿
修羅女夜叉女餓鬼女畜生能變化
者女前自讚歎是犯不佛言說而了了
者偷蘭遮不了了者突吉羅手印信
書相說了了了知偷蘭遮不了了者

四分律卷第五十七 第十一張 佛

突吉羅時有比丘有檀越檀越語婦
言若某甲比丘有所說隨其所說汝
當供養婦言可余語婦已往比丘所
語言我已勅婦言某甲比丘若有所
說隨比丘語供養大德若有所須可
往索比丘言可尔後於異時比丘晨
朝著衣持鉢往其家就座而坐檀越
婦語言我夫已勅我言某甲比丘有
所說隨所說供養大德今若有所說者
便說比丘語言汝俱不能一切供養
彼問言大德云何不能一切供養比
丘默然疑佛言說不了了者偷蘭遮

此中四句如上廣惡語中同上以廣惡語此以
供養為其耳今略出一句不復煩煩文故不出也
時有比丘女人為檀越至其家語言
姊此事寂上第一身慈口慈心慈供
養持戒行善法比丘彼疑佛言無犯

尔時世尊在王舍城時優波離徒坐
起偏露右肩右膝著地合掌白佛言
大德迦羅比丘媒家向男歎說女向
女歎說男若為婦事若為私通事是
犯不佛言初未制戒不犯若受語往
說而持彼語還是犯不佛言僧伽婆
尸沙若受語向彼說不持語還是犯

尸沙若受語向彼說不持語還是犯

不佛言偷蘭遮若聞向彼說不持語
還偷蘭遮若不受語往向彼說持彼
語還偷蘭遮若受語不向彼說不持
彼語還突吉羅若聞不向彼說不持
語還突吉羅若不受語向彼說不持
語還突吉羅時有比丘有檀越家其
婦喪未久比丘往問訊檀越有二兒
比丘語言汝何不更取婦檀越言恐
令我小兒辛苦若得某甲童女者我
當取時比丘即往彼童女所語言我
從某甲居士聞言我若得某甲童女
者當取為婦童女言若須我為婦者
我亦須彼為夫比丘即還檀越所語
言我聞彼女言若須我為婦者我亦
須彼為夫比丘更不持語還疑佛言
若聞而向彼說不持語還偷蘭遮磨
香女人亦如是時有居士往僧伽藍
中語諸比丘言大德為我語諸比丘
言居士欲說何語彼言為我語某甲
居士與我女作婦比丘言居士當為
汝語即老一比丘作白二羯磨使往
居士所語言居義為汝說眾僧語彼
言大德僧何所見勅比丘言眾僧言

以汝女與某甲居士作婦彼言大德
奉僧勅當與時使比丘還僧伽藍中
白僧僧即告彼居士令知比丘疑佛
言一切僧伽婆尸沙時有檀越往僧
伽藍中語諸比丘若大德僧為我語
比丘言居士欲說何語彼言為我語
某甲居士以汝女為我作婦比丘言
當為汝語即老一比丘作白二羯磨
使往彼居士所語言居士我為汝說
眾僧語彼居士言大德僧何所見勅
比丘言眾僧語汝以女與某甲居士
作婦彼言大德奉僧勅當與使比丘
作是念我今若還白眾僧思不在我
即自往語彼居士已疑佛言眾僧偷
蘭遮使比丘僧伽婆尸沙時有檀越
往常供養比丘所語比丘言為我語
某甲居士以汝女與我作婦比丘言
居士當為汝語比丘即往彼居士所
語言汝可以女與彼某甲居士作婦
居士言我女已與他若言他已將去
若言死若言賊偷去若言無比丘還
居士所語如是語一切偷蘭遮時有
檀越語常供養比丘言汝為我語某

甲居士可以女與我作婦比丘言當
為汝語比丘即往彼居士所語言汝
可以女與彼某甲居士作婦居士言
我女有癩病若言癩若有白癩若言
乾枯病若言狂若言痔病若言常有
血出病若言足下常熱病比丘還語
居士如是言已疑佛言一切僧伽婆
尸沙時有居士共婦聞駭出婦即往
常供養比丘所語言大德夫與我共
聞見駭出我今欲共懺悔比丘即為
和合今懺悔疑佛言為懺悔故無犯
時有婦人與夫共鬪已出去往常供
養比丘所語言我共夫鬪已出外今
欲懺悔比丘即往和合令懺悔疑佛
言為懺悔無犯時有婦人與夫共鬪
語言汝若不須我為婦當言不須夫
言我不須汝為婦即駭出往常供養
比丘所言我與夫共鬪我語夫言若
不須我為婦當言不須為婦夫言不
須即駭我出今欲懺悔比丘即和合
令懺悔疑佛言為懺悔故無犯時有
居士取姪女為婦先常與此女人往
及者見已語言我欲與汝作如是如

是事餘人語言此不復作姪女今已四分律卷五十七 第十六
 為某甲居士為婦彼人即強將共行
 姪時夫聞已即駭出便往常所供養
 比丘所語言大德我自為居士作婦
 已來未曾犯他男子唯有此賊強牽
 犯我我今欲共夫懺悔比丘即往和
 合令共夫懺悔疑佛言無犯時有居
 士給姪女所須往常供養比丘所語
 言為我語某甲姪女在某處待我比
 丘言可余即往姪女所語言某甲居
 士語汝在某處待比丘疑佛言先以
 和合無犯為白衣使突吉羅時有居
 士占護彼童女既不迎婦又不聽餘
 嫁時女語常供養比丘言大德為我
 語某甲居士我父母欲棄汝持我與
 餘人汝若當迎我若當放我比丘言
 可余彼比丘即往居士所語言某甲
 童女言我父母欲棄汝更與餘人汝
 今當迎若當放之彼疑佛言彼先已
 言誓無犯為白衣使突吉羅時有居
 士占護彼童女既不迎婦又不聽餘
 嫁彼父母言不知今誰語某甲居士
 迎此童女去若當聽今餘嫁彼家常

所供養比丘狂病便言我常為語比
 丘即往彼居士捉頭語言汝迎某甲
 童女若當放去後還得心疑佛言顛
 狂心亂痛惱所纏一切無犯
 爾時世尊在王舍城優波離從坐起
 偏露右肩右膝著地合掌白佛言大
 德沓婆摩羅子清淨慈地比丘以無
 根謗之是犯不佛言初未制戒無犯
 大德若以無根法謗清淨比丘是犯
 不佛言僧伽婆尸沙時有比丘與女
 人在樹下坐餘比丘語言汝姪犯女
 人彼答言我不犯共樹下坐耳彼謗
 者疑佛言為真實語故不欲毀謗無
 犯時有比丘在家與故二共通有異
 比丘相似餘比丘語此相似比丘言
 汝犯故二彼言我不犯彼犯故二比
 丘與我相似耳彼疑佛言為實故不
 以毀謗無犯時有比丘姪女為檀越
 餘比丘語言汝犯姪女彼言是我檀
 越不犯彼疑佛言為實故不以毀謗
 無犯婦若童女若黃門若比丘尼若
 式叉摩那沙彌尼亦如是時有比丘
 捉小沙彌摩捫馬餘比丘語言汝犯

沙彌彼言我不犯摩捫馬之耳彼疑
 佛言為實故不以毀謗無犯時有比
 丘取比丘腰帶彼言汝盜我帶彼言
 我不盜以親厚意取彼疑佛言為實
 語故不以毀謗無犯時有比丘以無
 根僧伽婆尸沙謗他疑佛言波逸提
 毗尼增一
 如是我聞一時佛在舍衛國祇桓精
 舍給孤獨食園時世尊告諸比丘汝
 等諦聽善思念之若比丘說相似文
 句避法毗尼此比丘令多人不得利
 益作諸苦業以滅正法若比丘隨順
 文句不違法毗尼如此比丘利益多
 人不令作眾苦業正法久住是故諸
 比丘汝等當隨順文句勿令增減遠
 法毗尼當如是學佛說如是諸比丘
 聞歡喜信樂受持佛言若比丘非法
 說法法說非法如此比丘令多人不
 得利益作眾苦業以滅正法其有比
 丘非法說言非法是法說言是法如
 此比丘利益多人作眾善業今正法
 久住是故汝等當隨順教非法當說
 言非法是法說言是法當作如是學

佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持
余時佛告諸比丘若比丘非毗尼說
言是毗尼是毗尼說言非毗尼令多
人不得利益作衆苦業以滅正法若
比丘非毗尼說言非毗尼是毗尼說
言是毗尼利益多人不作苦業令正
法久住是故汝等當隨此教非毗尼
說非毗尼是毗尼說是毗尼當作是
學佛說如是諸比丘聞歡喜信樂
受持

佛告諸比丘若比丘非制而制是制
便斷如是漸漸令戒毀壞令多人不
得利益作衆苦業以滅正法若比丘
非制不制是制不斷如是漸漸令戒
成就利益多人不作苦業令正法久
住是故汝等非制不應制是制不應
斷當隨所制戒而學諸比丘聞歡喜
信樂受持

余時佛告諸比丘如來出世見衆過
失故以一義為諸比丘結戒攝取於
僧以此一義故如來為諸比丘結戒
佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持
乃至正法久住向向亦如是

余時佛告諸比丘如來出世以一義
故為諸比丘制呵責羯磨攝取於僧
以是一義故如來出世為諸比丘制
呵責羯磨佛說如是諸比丘聞歡喜
信樂受持乃至正法久住向向亦如
是如是擯羯磨依止羯磨遮不至白
衣家羯磨作不見罪舉羯磨不懺悔
羯磨惡見不捨羯磨檢校法律所制
制受依止制梵罰制舉制憶念制求
聽制自言制遮阿菟婆陀制遮說戒
制遮自恣制戒制說戒制布薩制布
薩羯磨制自恣自恣羯磨制白白羯
磨制白二羯磨制白四羯磨制與費
藏與本日治與摩那埵與出罪制四
波羅夷制十三僧伽婆尸沙二不定
法三十尼薩者九十波逸提四波羅
提提舍尼式又迦羅尼七滅諍一一
句如呵責羯磨

余時佛告諸比丘說一語便成捨戒
作如是言我捨佛作如是一語便為
捨戒佛說如是諸比丘聞歡喜信樂
受持捨法捨僧捨和上捨同和上捨阿
闍梨捨同阿闍梨捨諸淨行比丘捨

戒捨毗尼捨學事我是白衣憶我是
守園人憶我是優婆塞憶我是沙彌
憶我是外道是外道弟子憶我非沙
門釋子法一一向亦如是

余時佛告諸比丘有二種犯一輕二
重是為二種犯佛說如是諸比丘聞
歡喜信樂受持復有二事一輕而有
餘二輕者得作羯磨復有二事波羅
夷僧伽婆尸沙復有二事波羅夷偷
蘭遮復有二事波羅夷波逸提復有
二事波羅夷突吉羅復有二事波羅夷
惡說僧伽婆尸沙乃至惡說亦如是
偷蘭遮乃至惡說亦如是波逸提乃
至惡說亦如是波羅提提舍尼乃至
惡說亦如是突吉羅惡說亦如是
余時佛告諸比丘有二見出家人不
應行非法見法見非法復有二見
毗尼言非毗尼非毗尼言毗尼復有
二見非犯見犯是犯見非犯復有二
見輕而見重重而見輕復有二見有
餘見無餘無餘見有餘復有二見廣
惡見非廣惡非廣惡見廣惡復有二

余時佛告諸比丘說一語便成捨戒
作如是言我捨佛作如是一語便為
捨戒佛說如是諸比丘聞歡喜信樂
受持捨法捨僧捨和上捨同和上捨阿
闍梨捨同阿闍梨捨諸淨行比丘捨

見舊法見非舊法非舊法見舊法復
 有二見制見非制非制見制復有二
 見是說見非說非說見說復有二見
 酒見非酒非酒見酒復有二見飲見
 非飲非飲見飲復有二見食見非食
 非食見食復有二見時見非時非時
 見時復有二見淨見不淨不淨見淨
 復有二見重見非重非重見重復有
 二見難見非難非難見難復有二見
 無重見重見無重復有二見破見
 不破不破見破復有二見種見非種
 非種見種復有二見已解義見未解
 未解義見已解復有二見可親見非
 親非親見可親復有二見怖見不怖
 不怖見怖復有二見道見非道非道
 見道復有二見可行見非行非行見
 可行復有二見出離見不出離不出
 離見出離復有二見棄見不棄不棄
 見棄復有二見見世間常見世間無
 常復有二見見世界有際見世界無
 際復有二見是身是命身異命異復
 有二見有如來滅度無如來滅度復
 有二見有無如來滅度非有無如來

滅度於佛法內有如是二見出家人
 不應修行若修行如法治佛說如是
 諸比丘聞歡喜信樂受持
 今時佛告諸比丘有二種毗尼有犯
 毗尼有諍毗尼復有二種毗尼犯毗
 尼結使毗尼復有二毗尼比丘毗尼
 比丘尼毗尼復有二毗尼方毗尼過
 毗尼是為二種毗尼佛說如是諸比
 丘聞歡喜信樂受持
 今時佛告諸比丘有二種人住不安
 樂一者意曠二懷怨復有二法一急
 性二難捨復有二法一慳二嫉妬復有
 二法一欺詐二諂曲復有二法一自
 高二意諍復有二法一好飾二放逸
 復有二法一慢二增上慢復有二法
 一貪二惠復有二法一自舉二毀他
 復有二法一邪見二邊見復有二法
 一有難教二不受訓導如是二種人
 住不安樂
 今時佛告諸比丘有學比丘心未至
 無學常求修習增進勝法有二法得
 多利益未得能得未入能入未證能
 證何等二善犯善能除犯如是學人

心未至無學常求修習增進勝法有
 此二法得多利益未得能得未入能
 入未證能證是故汝等當勤修習學
 如是法佛說如是諸比丘聞歡喜信
 樂受持善入定善出定亦如是
 今時佛告諸比丘有比丘心未至無
 學常求修習增進勝法有二法得多
 利益未得能得未入能入未證能證
 何等二可厭處生厭已厭正憶念斷
 如是學人心未至無學常求修習增
 進勝法有此二法得多利益未得能
 得未入能入未證能證是故汝等
 可厭處生厭已厭當正意念斷而說
 偈言
 明者在厭處能生厭離心無畏不恐怖
 能斷者得聖比丘正念斷得無上正道
 終不復退轉得住於涅槃
 佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持
 今時佛告諸比丘破戒墮二道地獄
 畜生中持戒生二道生天及人中屏
 處造惡業生墮於二道地獄及畜生
 屏處造善業得生於二道生天及人
 中邪見生二道地獄及畜生正見生

二道生天及人中佛聖弟子天人中尊貴有二法不得解脫一犯戒二不見犯有二法自得解脫一不犯二見犯而不如法懺悔有二法自得解脫一見犯罪二犯而能如法懺悔有二法不得解脫一見罪不如法懺悔二若如法懺而彼不受有二法自得解脫一見罪能如法懺二如法懺者彼能如法受縛不縛亦如是是二種清淨一不犯二懺悔佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

今時佛告諸比丘有二種人謗如來一不信樂憎嫉二信樂不解受持是故我今告汝等今知此義謗如來得大重罪若謗一切諸天及世人若魔梵王沙門婆羅門其罪輕謗如來其罪最重佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持復有二種謗如來一非法言法二法言非法有二種不謗如來一非法說非法二法說是法有二種謗如來一非毗尼說毗尼二是毗尼說非毗尼有二種不謗如來一非毗尼

說非毗尼二是毗尼說毗尼有二種謗如來一非制言制二是制而斷有二種不謗如來一非制言非制二是制不斷有二法謗如來一非法言法二法言非法有二法不謗如來一非法言非法二法言是法乃至說言非說亦如是二處二事二見亦如是復有二法不受如來善教亦如是復有二法違如來亦如是復有二法堅持與如來諍亦如是復有二法不奉如來亦如是復有二法不值如來亦如是復有二法於如來所處無有慈心亦如是佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

今時佛告諸比丘有二眾一法語眾二非法語眾何等非法語眾眾中不用法毗尼不以佛所教而說應教不教而住應滅不滅而住是為非法語眾何等法語眾眾中用法毗尼隨佛所教而說應教教而住應滅滅而住是為法語眾此二眾中法語眾我讚歎為尊佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持復有二眾如法眾不如法眾

何等不如法眾眾中若非法者有力如法者無力非法者得伴如法者不得伴作非法羯磨不作法羯磨作非毗尼羯磨不作毗尼羯磨非法便行是法不行是為非法眾何等如法眾若眾中如法者有力非法者無力如法者得伴不如法者不得伴作法羯磨不作非法羯磨作毗尼羯磨不作非毗尼羯磨是法行非法滅是為如法眾此二眾中如法眾我讚歎為尊佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持有二眾等眾不等眾亦如是

今時佛告諸比丘若國法王力弱眾賊熾盛今時法王不得安樂出入邊國小王不順教令國界人民亦不安樂出入生業休廢憂苦損減不得利益如是非法比丘有力是法比丘無力如法比丘不得安樂若在眾中亦不得語若在空處住是時作非法羯磨不作法羯磨作非毗尼羯磨不作毗尼羯磨非法便行是法不行彼不勤行精進未得令得未入令入未證令證則令諸天人民不得利益長夜

四分律卷第五十一 第二十一 受持
受苦佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

余時佛告諸比丘若國法王力強眾賊力弱皆來歸伏或復逃竄時法王安樂出入無有憂患邊國小王順從教令境內人民亦得安樂生業自恣無諸憂苦多得益無有損減如是如法比丘得力非法比丘無力非法比丘來至如法比丘所隨順教令不敢違逆若當逃竄不作眾惡余時如法比丘安隱得樂若在僧中得語若在空處住作如法羯磨不作非法羯磨作毗尼羯磨不作非毗尼羯磨是法便行非法不行勤修精進未得能得未入能入未證能證則令諸天人得大利益佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

余時舍利弗告諸比丘諸長老若有聞諍舉他比丘及有罪比丘不自觀察當知此諍遂更增長不得如法毗尼除滅諸比丘不安樂若比丘共諍舉他比丘有罪者各自觀過當知此諍不復增長深重得如法毗尼除

四分律卷第五十一 第二十二 受持
滅諸比丘便得安樂住諸比丘云何自觀過有罪比丘作是念我已犯如是事彼見我犯非我若不犯者彼不得見我犯非以我犯故令彼見我今應自悔過令彼不復以惡語呵我

我若如是使善法增長是為比丘能自觀其過云何舉他比丘自觀其過彼作如是念彼比丘犯非令我得見若彼不犯非者我則不見以彼犯非故令我得見若彼自能至誠懺悔者不令我出惡言如是令善法增長是為舉他比丘自觀其過若比丘有諍事舉他比丘有罪比丘能作如是自觀其過當知此過不復增長如法毗尼如佛所教諸比丘得安樂住舍利弗說如是語諸比丘聞歡喜信樂受持

余時佛告諸比丘有二種癡一犯罪二不見犯是為二種癡復有二種智一不犯罪二見犯罪是為二種智復有二種癡一不見犯罪二見犯罪不如此懺悔是為二種癡復有二種智一見犯罪二見罪能如法懺悔是為

四分律卷第五十一 第二十三 受持
二種智復有二種癡一見罪不如法懺悔二如法懺悔彼不受復有二種智一見罪如法懺悔二如法懺彼受是為二種智佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

余時佛告諸比丘以諸比丘有過失故世尊以二義制斷諍法一難調人令調二知慚愧者得安樂以此二義故世尊為諸比丘制斷諍法佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

余時佛告諸比丘舉他比丘欲舉他罪應修二法一真實二不瞋應修如是二法被舉比丘亦應修如是二法一真實二不瞋佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

余時佛告諸比丘比丘有二法疾滅正法非法說法非法說非法乃至說非說亦如是二處二事二犯亦如是復說非說亦如是二處二事二犯亦如是復有二法比丘自破壞犯罪數為有智者呵責多得眾罪從法非法乃至說非說亦如是二處二事二犯亦

如是復有二法比丘墮地獄猶如射箭從法非法乃至說非說亦如是二處二事二犯亦如是

今時佛告諸比丘有二法令正法久住非法說非法是法說是法乃至說非說亦如是二處二事二犯亦如是復有二法比丘能生諸善非法說非法是法說是法乃至說非說亦如是二處二事二犯亦如是比丘不自破壞不犯罪不為智者所呵責受福無量非法說非法法說是法乃至說非說亦如是二處二事二犯亦如是如是復有二法比丘疾得生天猶如射箭非法說非法法說是法乃至說非說亦如是二處二事二犯亦如是比丘有二法者應舉非法說法說非法乃至說非說亦如是為作憶念作自言作遮阿菟婆隨遮說戒遮自恣亦如是二處二事二見亦如是復有二法比丘如法舉非法說法說非法乃至說非說亦如是二處二事二犯亦如是作憶念作自言作遮阿菟婆隨遮說戒遮自恣亦如是二處二

事二見亦如是復有二法比丘應與作呵責羯磨非法說法說非法乃至說非說亦如是二處二事二犯亦如是損羯磨依止羯磨遮不至白衣家羯磨舉羯磨亦如是二處二事二見亦如是二法增長有漏可慙非慙非慙及慙有此二法增長有漏有漏復有二法增長有漏不淨見淨淨見不淨有是二法增長有漏復有是二法增長有漏不淨見淨淨見淨有是二法增長有漏復有是二法增長有漏不犯見犯見不犯有是二法增長有漏復有是二法增長有漏輕而見重有是二法增長有漏復有是二法增長有漏輕見輕重見重有是二法增長有漏復有是二法增長有漏無餘見有餘有餘見無餘有是二法增長有漏復有是二法增長有漏無餘見無餘有餘見有餘有是二法增長有漏復有是二法增長有漏

非法見法法見非法有是二法增長有漏復有二法不增長有漏非法見非法是法見是法有是二法不增長有漏復有二法增長有漏非制而制是制便斷有是二法增長有漏復有二法不增長有漏非制不制是制不斷有是二法不增長有漏有二語捨戒我捨佛捨法乃至我非沙門釋子如上如來出世見眾過失故以二義為諸比丘制戒一攝取於僧二令僧歡喜復有二法一令不信者信二已信者令增長復有二法一難調者得調二知慙比丘得安樂住復有二法一令正法久住二攝取毗尼復有二法一斷現世怨二斷未來世怨復有二法一滅現在有漏二滅未來有漏復有二法一斷現在恐怖二除未來恐怖復有二法一斷現在重罪二斷未來重罪復有二法一斷現在不善法二斷未來不善法為此二義故世尊為諸比丘制戒復有二法為二義故世尊制呵責羯磨一攝取於僧二令僧歡喜乃至斷現在不善法未來

四分律卷第五十七
四分律卷第五十七 三十三 如字
 不善法亦如上如是一一旬乃至十
 滅諍如呵責羯磨法佛說如是諸比
 丘聞歡喜信樂受持
 四分律卷第五十七

四分律卷第五十七

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。八一頁中一行至一三行原版漫漶嚴重，以麗藏本換。
- 一 八一頁中三行「調部之三」，資、 磧、普、南作「第四分調部毗尼之餘」；徑、清作「第四分調部毗尼法之三」。
- 一 八一頁下末行第五字「見」，資、磧、普、南、徑、清作「見已」。
- 一 八二頁上六行首字「壞」，麗作「壞者」。
- 一 八二頁上末行末字「人」，諸本（不含石，下同）作「女人」。
- 一 八二頁中二行第一二字「覺」，麗作「汝覺」。
- 一 八二頁中三行末字「女」，磧、南作「汝」。
- 一 八二頁下二一行第八字「女」，資、磧、普、南、徑、清作「女人」。
- 一 八三頁上三行首字「了」，資、磧、普、南、徑、清作「了者」。
- 一 八三頁上八行首字「者」，諸本作「者女」。
- 一 八三頁上一二行「僧如」，諸本作「僧伽」。
- 一 八三頁中七行第二字及一七行第七字「時」，資、磧、普、南、徑、清作「時有」。本頁下四行第三字同。
- 一 八三頁中一三行第七字「我」，資、磧、普、南、徑、清作「我言」。
- 一 八三頁下一行末字「唯」，麗作「唯有」。
- 一 八三頁下四行第一二字「其」，徑作「某」。
- 一 八三頁下八行第六字「後」，諸本作「後於」。
- 一 八三頁下一四行小字左第八字「能」，資、磧、普、南、徑、清作「應」。
- 一 八三頁下一七行「默然」，資、磧、普、南、徑、清作「比丘默然」。
- 一 八三頁下一八行「比丘」，資、磧、

一 八三頁下二〇行「無慙」，諸本作「無慚愧」。

一 八四頁上八行「汝赤」，諸本作「汝著赤」。

一 八四頁上一三行第一三字「那」，麗作「耶」。

一 八四頁上一四行第四字「後」，諸本作「彼」。

一 八四頁上一七行第二字「女」，諸本作「女人」。

一 八四頁中二〇行第一一字「生」，資、磧、普、南、徑、清作「生女」。

一 八四頁中二一行第四字「自」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 八四頁中末行第七字「知」，資、磧、普、南、徑、清作「知者」。

一 八四頁下九行第一二字「有」，資、磧、普、南、徑、清作「有所」。

一 八四頁下一〇行「語言」，資、磧、普、南、徑、清作「說言」。

一 八四頁下一三行小字「以供養」，

資、磧、普、南、徑、清作「供養語」。

一 八四頁下一五行第一一字「慈」，資作「為」。

一 八四頁下一九行「媒家」，諸本作「媒嫁」。

一 八五頁上一二行第一三字「持」，資、磧、普、南、徑、清作「不持」。

一 八五頁上一二行末字「往」，諸本作「往彼」。

一 八五頁中二行第七字「使」，諸本作「彼」。

一 八五頁中五行第八字「若」，麗作「言」。

一 八五頁中一一行「以女」，麗作「以汝女」。

一 八五頁下一八行第四字「言」，麗作「語言」。

一 八六頁上六行「我我」，資、磧、普、南、徑、清作「我」。同行第一三字「往」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 八六頁上七行「共夫」，資、磧、普、南、徑、清無。同行「佛言」，麗作「佛言為懺悔故」。

一 八六頁上一九行第二字「當」，資、磧、普作「常」。

一 八六頁中二行「居士」，諸本作「居士所」。

一 八六頁中五行第一二字「從」，資、磧、普、南、徑、清作「即從」。

一 八六頁中一七行第一二字及二〇行第九字「實」，資、磧、普、南、徑、清作「實語」。

一 八六頁中二一行第三字「婦」，資、磧、普、南、徑、清作「若婦」；麗作「婦女」。

一 八六頁下六行「波逸提」下，資、磧、普、南、徑、清有「調部具足竟」五字。

一 八六頁下七行「毗尼增一」，資、磧、普、南、徑、清作「第四分毗尼增一六之初」；麗作「毗尼增一之一」。

一 八六頁下二一行第一二字「今」，

諸本作「令」。

一八六頁下二二行第九字「順」，資、

磧、普、南、徑、清無。

一八七頁上二〇行、二一行「比丘」，

資、磧、普、南、徑、清作「聲聞」。

一八七頁中一二行「自恣自恣」，諸本作「自恣制自恣」。

一八七頁中一三行第一三字「與」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一八八頁上一二行末字及一三行第六字「解」，資、磧、普、南、徑、清作

「解義」。

一八八頁中六行第八字、七行第八

字「二」，資、磧、普、南、徑、清作

「二種」。

一八八頁中一行第三字「者」，諸本無。

一八八頁中一四行第一一字「飾」，

資、磧、普、南作「飾」。

一八八頁中一六行「自舉」，諸本作「自譽」。

一八八頁下九行「憶念」，資、磧、普、

南、徑、清作「意念」。

一八八頁下二一行第九字「道」，資、

磧、普、南、徑、清作「道中」。

一八九頁上四行「犯而不見」，資、磧、

普、南、徑、清作「二犯而不二見」。

一八九頁下四行第一三字「便」，資、

磧、普、南、徑、清無。

一八九頁下一六行第九字「苦」，徑

作「若」。

一八九頁下二一行第八字「行」，資、

磧作「得」。

一九〇頁上二〇行末字「毗」，諸本

作「如毗」。

一九〇頁上二一行第七字「不」，資、

磧、普、南、徑、清作「不得」。

一九〇頁上二二行第五字「有」，麗

作「及有」。

一九〇頁中一四行首字「觀」，資、磧、

普、南、徑、清作「我」。

一九〇頁中一六行第六字「語」，資、

磧、普、南、徑、清無。

普、南、徑、清無。

一九〇頁下一七行末字至一八行首

字「非說」，諸本作「不說」。下同。

一九一頁上一一行第一一字「法」，

資、磧、普、南、徑、清作「是法」。

一九一頁上一三行「疾得」，資、磧、

普、南、徑、清作「自得」。

一九一頁上一六行第五字「者」，資、

磧、普、南、徑、清無。

一九一頁上二〇行「如法舉」，資、磧、

普、南、徑、清作「不如法應舉」。

一九一頁中七行末字「有」，麗

作「復有」。

一九一頁中八行第一〇字「慙」，資、

磧、普、南、徑、清作「即慙」。

一九一頁下一五行第四字「現」，諸

本作「現在」。

一九一頁下二一行末字「義」，徑

作「法」。

四分律卷第五十八

第四分之二

婦

比丘增一之二

逃畜野畜三鹿佛障野具等律

尔時佛告諸比丘有三羯磨攝一切
 羯磨何等三白羯磨白二羯磨白四
 羯磨是為三羯磨攝一切羯磨佛說
 如是諸比丘聞歡喜信樂受持
 尔時世尊在王舍城告諸比丘有三
 非法與憶念毗尼何等三若比丘犯
 重罪若波羅夷若僧伽婆尸沙若偷
 蘭遮時餘比丘言犯波羅夷僧伽婆
 尸沙偷蘭遮問言汝憶犯波羅夷僧
 伽婆尸沙偷蘭遮不彼言根本不見
 諸長老我不憶犯波羅夷僧伽婆尸
 沙偷蘭遮莫難詰問我而諸比丘故
 難詰不止彼從僧乞憶念毗尼若僧
 與彼憶念毗尼是為非法與憶念毗
 尼若有比丘犯重罪波羅夷僧伽婆
 尸沙偷蘭遮時餘比丘言犯波羅夷
 僧伽婆尸沙偷蘭遮餘比丘問言汝
 憶犯波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮不
 彼言根本不見諸長老我不憶念犯
 如是重罪我犯小罪當懺悔清淨諸

四分律卷第五十八 第二張 婦 卷

長老莫難詰問我而諸比丘故難
 詰不止彼從僧乞憶念毗尼若僧與
 憶念毗尼是為非法與憶念毗尼若
 有比丘犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙
 偷蘭遮餘比丘語言汝憶犯重罪波
 羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮不彼言根
 本不見諸長老我不憶犯重罪波羅
 夷僧伽婆尸沙偷蘭遮我犯小罪已
 懺悔清淨諸長老莫為難詰問我而諸
 比丘故難詰不止彼從僧乞憶念毗
 尼僧若與作憶念毗尼非法是為三
 種非法與憶念毗尼有三種如法與
 憶念毗尼若比丘不犯重罪波羅夷
 僧伽婆尸沙偷蘭遮餘比丘言犯重
 罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮問言
 汝憶犯如是重罪波羅夷僧伽婆尸
 沙偷蘭遮不彼不憶犯便作是言諸
 長老我不憶犯如是重罪波羅夷僧
 伽婆尸沙偷蘭遮諸長老莫難詰問
 我而諸比丘故難詰不止彼廣憶念
 從僧乞憶念毗尼僧若與憶念毗尼
 是為如法與憶念毗尼若比丘不犯
 重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮餘

四分律卷第五十八 第三張 婦

比丘言犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙
 偷蘭遮問言汝犯波羅夷僧伽婆尸
 沙偷蘭遮憶不彼言不憶犯便作是
 言長老我不憶犯如是重罪波羅夷
 僧伽婆尸沙偷蘭遮我犯小罪當如
 法懺悔清淨諸長老莫難詰問我而
 諸比丘故難詰不止彼廣憶念從僧
 乞憶念毗尼若僧與憶念毗尼是為
 如法與憶念毗尼若比丘不犯重罪
 波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮餘比丘
 言犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭
 遮問言汝犯如是重罪波羅夷僧伽
 婆尸沙偷蘭遮憶不彼不憶犯便作
 是言長老我不憶犯如是重罪波羅
 夷僧伽婆尸沙偷蘭遮我犯小罪已懺
 悔清淨諸長老莫難詰問我而諸比
 丘故難詰不止彼廣憶念從僧乞憶
 念毗尼僧若與憶念毗尼是為三種
 如法與憶念毗尼
 復有三非法與不癡毗尼若比丘不
 癡狂而詐為癡狂多犯不淨行非沙
 門法餘比丘言汝犯重罪波羅夷僧
 伽婆尸沙偷蘭遮彼作是言我顛狂

四分律卷第三十八 第四張 婦在柱

心乱多犯不淨行非沙門法此非我故作是癡狂故耳諸長老莫難詰問我而諸比丘故難詰不止彼從僧乞不癡毗尼若僧與不癡毗尼是為非法與不癡毗尼若比丘不癡狂而詐為癡狂多犯不淨行非沙門法餘比丘言犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮問言汝憶犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮不彼言我先癡狂心乱多犯不淨行非沙門法非我故作是癡狂故作耳如人憶夢中事我亦如是諸長老莫為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與不癡毗尼若比丘不癡狂而詐為癡狂多犯不淨行非沙門法餘比丘言犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮問言汝憶犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮不彼言我先癡狂故耳如人從高墜下攬少草木諸長老莫為難詰問我而諸比丘故難詰不止彼從僧乞不癡毗尼若僧與不癡毗尼是為非法與不癡毗尼是為三非法與不

四分律卷第三十八 第五張 婦在柱

癡毗尼復有三種如法與不癡毗尼若比丘狂癡故多犯不淨行非沙門法彼後還得心餘比丘言汝犯如是重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮憶不彼言我先癡狂故多犯不淨行非沙門法非我故作是在故耳諸長老莫為難詰問我而諸比丘故難詰不止彼癡狂止從僧乞不癡毗尼若僧與不癡毗尼是為如法與不癡毗尼若比丘狂癡故多犯不淨行非沙門法彼後還得心餘比丘言汝犯如是重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮憶不彼言我先狂癡故多犯不淨行非沙門法非我故作是狂癡耳我憶如人從高墜下攬少草木諸長老莫為難

四分律卷第三十八 第六張 甲

詰問我而諸比丘故難詰不止彼從僧乞不癡毗尼若僧與不癡毗尼是為如法與不癡毗尼是為三如法與不癡毗尼有三種調法呵責擯出依止是為三種調法有三滅法用多人詰罪覆可草覆地是為三滅法復有三法應喚比丘著現前已作白然後作三羯磨我說是如法得慶所羯磨成就若比丘慧問諍僧應與作三種羯磨若呵責羯磨若擯羯磨若依止羯磨佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持
尔時佛告諸比丘有三法不應與受大戒一破戒二破見三破威儀有如是三法不應與受大戒有三法應與受大戒不破戒不破見不破威儀有如是三法應與受大戒比丘有三法僧應與作呵責羯磨破戒破見破威儀有如是三法僧應與作呵責羯磨若擯羯磨依止羯磨遠不至白衣家羯磨舉羯磨亦如是被擯人有三法不應為解羯磨應見不見應懺不懺應捨不捨有如是三法不應為解羯

磨被舉者有三法應為解羯磨應見而見應懺而懺應捨而捨有是三法應為解羯磨被舉人有三法不應為解羯磨應見不見應懺不懺應信不信有如是三法不應為解羯磨被舉人有三法應為解羯磨應見而見應懺而懺應信而信有如是三法應為解羯磨比丘有三法應與作遮不至白衣家羯磨在白衣前毀訾佛法僧有如是三法應與作遮不至白衣家羯磨與比丘作遮不至白衣家羯磨時應以三法量宜穢量比丘穢量白衣穢量事有三法穢量比丘穢量白衣穢量羯磨有三法穢量比丘穢量白衣穢量犯復有三法實不實作不作應與作遮不至白衣家羯磨不應與作遮不至白衣家羯磨是為與比丘三事量宜作遮不至白衣家羯磨復有三法作呵責羯磨非法非毗尼羯磨不成不得廢所何等三不作舉不作憶念不作自言是為三復有三法不犯不可懺罪若已懺罪是為三復有三不作舉非法別眾復有三

不作憶念非法別眾復有三不作自言非法別眾復有三不犯非法別眾復有三犯不可懺罪非法別眾復有三犯罪已懺非法別眾復有三不現前非法別眾有如是三法作呵責非法非毗尼羯磨不成不得廢所有三法作呵責如法如毗尼羯磨成就得廢所即及上句是不復煩文故不出耳有三事持失精犯僧伽婆尸沙若憶念若持若失不淨有如是三事犯僧伽婆尸沙復有三事若憶念若持若欲出青色不淨若持若欲出青不淨乃出黃不淨若赤若白若黑若酪色若酪漿色不淨者僧伽婆尸沙若憶念若持乃三欲出酪漿色不淨若出僧伽婆尸沙若憶念若持欲出酪漿色不淨乃出青黃赤白黑不淨僧伽婆尸沙如是為樂故為藥故為試出故為福德故為祀天故為善道故為施故為種子故為憍恣故為試力故為顏色故為輕慢故一切僧伽婆尸沙於內色亦如是於外色亦如是於內外色亦

如是若於水若風若虛空亦如是有三種人犯不癡狂不錯亂不痛惱是為三種人犯有三種人不犯若顛狂錯亂痛惱是為三種人不犯有於三種眾生行姓犯波羅夷人非人畜生是為三種泉生行姓波羅夷復有三種婦女童女二根復有三婦女童女黃門復有三婦女童女男子復有三男子二根黃門復於三種婦女行姓犯波羅夷人婦女非人婦女畜生婦女童女亦如是二根亦如是黃門亦如是男子亦如是人婦女三處行姓波羅夷大小便道口中非人婦女畜生婦女人童女非人童女畜生童女人二根非人二根畜生二根亦如是三種作盜犯波羅夷若自取若現前指示取若遣使取復有三不作已有怨取不暫取非親厚取復有三若他物若他物想若舉離本處有三種斷命波羅夷若人作人想若以身若以口斷命是為三種斷命波羅夷有三種斷人命不犯波羅夷人作非人想若以身若以口斷命是為三種斷人命

四分律卷第五十八 第十張 婦

不犯波羅夷有三種自得得上人法
 波羅夷不得言得不入言入不證言
 證是為三種復有三種身犯口犯身
 口犯是為三 此中三犯更復有四句異名一曰
 言三種相二句言三體况三句言
 三非威儀四
 句言三邪命 復有三貪恚癡是為三復
 有三身欲口欲身口欲是為三復有
 三身恚口恚身口恚是為三復有三
 身癡口癡身口癡是為三復有三身
 欲害口欲害身口欲害是為三恚癡
 亦如是有三種人犯一僧二眾多人
 三一人有三種人懺悔若僧若眾多
 人若一人有三種人應受懺悔若僧
 若眾多人若一人有三種人犯尼薩
 耆若僧若眾多人若一人犯尼薩耆
 應在三種人前捨若僧若眾多人若
 一人有三種人應受尼薩耆若僧若
 眾多人若一人有三種默然有知而
 默然有不知而默然有癡而默然有
 三種住戒住見住羯磨住復有三戒
 住見住威儀住復有三戒住見住命
 住復有三種人諍若僧若眾多人若
 一人有三種人起諍若僧若眾多人
 若一人有三種人捨諍若僧若眾多

四分律卷第三十八 第十張 婦

人若一人應三種人前捨若僧若眾
 多人若一人有三種人滅諍若僧若
 眾多人若一人有三種人應滅諍若
 僧若眾多人若一人有三種人得滅
 諍若僧若眾多人若一人比丘有三
 種正語應語比丘破戒破見破威儀
 舉他比丘應以三事若見若聞若疑
 有三種覆覆破戒覆破見覆破威儀
 有三種發露破戒破見破威儀有三
 種懺悔破戒破見破威儀有三種放
 捨羯磨破戒破見破威儀有三種放
 捨房有三學增戒學增心學增慧學
 是為三學復有三學威儀學淨行學
 波羅提木叉學是為三學亦時有眾
 多比丘往世尊所頭面礼足却坐一面
 白世尊言大德是法之主說言學云何
 為學佛告諸比丘學於戒故言學云何
 學戒增戒學增心學增慧學是故言學
 彼增戒學增心學增慧學時得調伏貪
 欲瞋恚愚癡盡彼得貪欲瞋癡盡已不
 造不善不近諸惡是故言學佛說如
 是諸比丘聞歡喜信樂受持亦時佛
 問諸比丘汝云何學云何為學諸比

四分律卷第五十八 第十張 婦

丘白佛言大德是法之根本為法之
 主如世尊向所說我等受持故言學
 復有三學增戒學增心學增慧學學
 此三學得須陀洹斯陀合阿那含阿
 羅漢果是故當勤精進學此三學
 亦時阿難在波羅刹子城雞園中時
 有孔雀冠婆羅門至阿難所問說已
 在一面坐白阿難言沙門瞿曇何故
 為諸比丘制增戒學增淨行學增波
 羅提木叉學阿難答言所以者為
 調伏貪欲瞋恚愚癡令盡故世尊為
 諸比丘制戒復問言若比丘得阿羅
 漢漏盡彼何所學阿難答言貪欲瞋
 恚愚癡盡不造不善不近諸惡所作
 已辦名為無學婆羅門言如向所說
 便為無學耶阿難答言如是阿難說
 如是孔雀冠婆羅門聞已歡喜信樂
 受持
 亦時世尊在摩竭國崩伽利村中為
 諸比丘無數方便說戒法時有舊住
 比丘於迦婆姓中出家此比丘聞世
 尊說法不生信樂愁憂不樂世尊數
 恐我等於是世尊移往王舍城去未

久彼迦葉比丘心自悔恨我無利不善得世尊為諸比丘無數方便說戒而我不生信樂愁憂不樂而言世尊數恐我等今寧可於世尊前至誠悔過耶時彼比丘即持衣鉢往王舍城到世尊所頭面礼足却坐一面以此因緣具白世尊從坐起頭面礼足至誠悔過言大德我愚癡無智不善而世尊為諸比丘無數方便說戒法而我生不信樂心懷憂惱言世尊數恐我等唯願大德受我悔過佛告比丘言汝自懺悔愚癡無智不善我為諸比丘說戒汝自不信樂心懷憂惱言世尊數恐我等於我法中能至誠如法懺悔者便得增益汝懺悔應生厭離心汝比丘至誠如法懺悔我為受之時彼迦葉比丘礼佛足已却坐一面佛告言若上座既不學戒亦不讚歎戒若有餘比丘樂學戒讚歎戒者亦復不能以時勸勉讚歎迦葉比丘我不讚歎如是上座何以故若我讚歎者今諸比丘親近若有親近者令餘人習學其法若有習學其法長夜受

苦是故迦葉比丘我見如是上座過失故不讚歎若中下座亦如是此上中下座是不如法者其法應有上中下座如法者及上句即是不復煩文故不出也佛說如是迦葉比丘歡喜信樂受持今時佛告諸比丘譬如牛與驢共行自言我亦不似牛我亦不似驢毛不似牛脚不似牛音聲亦不似牛而與牛共行自言是牛如有病人隨逐如法比丘自言我是比丘此病人無有增增增心增慧如善比丘與眾僧共行自言我是比丘是故汝等當勤修習聞歡喜信樂受持

得證我生已盡梵行已立所作已辦不復受生跋闍子比丘自知得阿羅漢佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持今時佛告諸比丘有三學增戒學增心學增慧學何等增戒學若比丘尊重於戒以戒為主不重於定不以定為主不重於慧不以慧為主彼於此戒若犯輕者懺悔何以故此中非如破器破石故若是重戒便應堅持善住於戒應親近行不毀闕行不染汙行常如是修習彼斷下五使於上涇豚不復還此若比丘重於戒以戒為主重於定以定為主不重於慧不以慧為主如上若比丘重於戒以戒為主重於定以定為主重於慧以慧為主彼漏盡得无漏心解脫慧解脫於現在前自知得證我生已盡梵行已立所作已辦不復還此滿足行者具滿成就不滿足行者得不滿足成就我說此戒無有唐捐佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持復有三學增戒增心增慧學何等增戒學若有比丘具滿戒行少行定行少行慧行彼

四分律卷第五十八 第十卷 婦

斷下五使便於上涅槃不復還此若不能至如是處能薄三結貪欲瞋恚愚癡得斯隨合米生世間便盡苦際若不能至如是處能斷三結得須陀洹不墮惡趣決定取道七生天上七生人中便盡苦際若比丘具滿戒行具滿定行少行慧行亦如上若比丘具滿戒行具滿定行具滿慧行亦如上復有三學增戒學增心學增慧學何等增戒學若比丘具足持波羅提木又戒成就威儀畏慎戒重若金剛等學諸戒是為增戒學何等增心學若比丘能捨欲惡乃至得入第四禪是為增心學何等增慧學若比丘如實知苦諦知集盡道是為增慧學復有三學增戒增心增慧學增戒增心如上增慧學者若比丘知內有貪欲如實知之內無貪欲如實知之若未生貪欲如實知之若未生貪欲後生如實知之若已生貪欲能斷如實知之若未生貪欲不令生如實知之瞋恚睡眠調悔疑亦如是彼比丘作是念我於眼色有貪欲瞋恚如實知之無

四分律卷第五十八 第七卷 婦 六

貪欲瞋恚如實知之於眼色未生貪欲瞋恚不生如實知之如於眼色未生貪欲瞋恚而生如實知之如於眼色已生貪欲瞋恚斷滅如實知之如於眼色已斷貪欲瞋恚後不復生如實知之耳鼻舌身意亦如是復次比丘內有念覺意如實知之內無念覺意如實知之如不生念覺意不生如實知之如未生念覺意而生如實知之如已生念覺意修習滿足如實知之如是法覺意精進覺意荷覺意定覺意喜覺意慧覺意亦如是復有三聚持戒定慧慧聚毗尼有三答我如是見如是聞如是思比丘有三法滅正法非制而制是制便斷不隨所制而行比丘復有三法不滅正法即及上句是有三慶具滿妄語前知欲作妄語妄語時知是妄語妄語竟知作妄語復有三種具足實語即及上句是有三種使一使二增使三減使去何為使若使能受教不增不減隨所聞而說是為使去何增使若使受教增益過說是為增使去何減使若使受教不具足說是為減

四分律卷第五十八 第十卷 婦 七

使復有三子等子增子不等子去何等子若父母有信戒施慧子亦有信戒施慧是為等子去何增子若父母無有信戒施慧而子有信戒施慧是為增子去何不等子若父母有信戒施慧而子無信戒施慧是為不等子而說偈言
等子及增子應求如是子勿求不等子
在家無增益彼子常如法善行優婆塞
成就持信戒布施不慳嫉如月無雲翳
在眾亦如是
復有三病或有病若得隨意食若不
得若得隨病藥若不若得隨意好
瞻病人若不若得病人俱死不能從病
得老或有病人如是或有病人若不
隨意食若不若得隨病藥若不
若得隨意好瞻病人若不若得此病人
不死從病得老或有病人如是或有
病人不得隨意食不得隨意病藥不
得隨意好瞻病人此病人死不能從
病得老若得隨意食得隨病藥得好
瞻病人彼病者不死從病得老或有
病人如是是中病人不得隨意食不

四分律卷第五十八 第三三張 婦 五

多羅毗尼檢校法律若聽彼比丘說尋究修多羅毗尼檢校法律時若不與修多羅毗尼法律相應違背於法應語彼比丘汝所說者非佛所說或是長老不審得佛語何以故我尋究修多羅毗尼法律不與修多羅毗尼法律相應違背於法長老不須復誦習亦莫教餘比丘今應捨棄若聞彼比丘說尋究修多羅毗尼法律時若與修多羅毗尼法律相應應語彼比丘言長老所說是佛所說審得佛語何以故我尋究修多羅毗尼法律與共相應而不違背長老應善持誦習教餘比丘勿令忘失此是初廣說復次若比丘如是語長老我於某村某城和合僧中上座前聞此是法是毗尼是佛所教聞彼比丘說時不應憚疑亦不應呵應審定文句尋究修多羅毗尼檢校法律若聞彼比丘說尋究修多羅毗尼法律時不與相應違背於法應語彼比丘言長老此非佛所說是彼眾僧及上座不審得佛語長老亦尔何以故我尋究修多羅毗尼法

四分律卷第五十八 第三三張 婦 五

律不與相應違背於法長老不須復誦習亦莫教餘比丘今當棄之若聞彼比丘說尋究修多羅毗尼法律與相應不違背於法應語彼比丘言長老是佛所說彼眾僧上座及長老亦審得佛語何以故我尋究修多羅毗尼法律而與相應無有違背長老應善持誦習亦教餘人勿令忘失此是第二廣說 次第三句從知法毗尼摩夷果多毗尼摩夷一比 比丘所聞亦如是第四句從知法比丘所聞亦如是 是為四廣說佛說如是 諸比丘聞信樂歡喜受持 尔時佛告諸比丘眾僧有四種斷事 人何等四或有眾聞無慙或有眾聞無慙或有眾聞有慙或有眾聞無慙或有眾聞有慙 是中斷事比丘眾聞無慙者在僧中言說斷事僧應種種告切呵責令无慙者後更不尔若彼斷事人多聞无慙者在僧中言說斷事僧應種種告切呵責令彼無慙者後更不尔是中断斷事比丘有慙眾聞者在僧中言說斷事僧不應告切呵責應佐助開示令彼有慙者後於僧中言說斷事是中斷事比丘有慙多聞者在僧中言說

四分律卷第五十八 第三四張 婦 五

斷事僧不應呵責聽彼說已應讚其善哉今有慙者後於僧中言說斷事復有四斷事比丘或無慙不諳經文或無慙諳經文或有慙不諳經文或有慙諳經文无慙不諳經文者有三失彼無慙失可呵失不諳經文失是為斷事人三失无慙諳經文者有二失无慙失可呵失彼諳經文不失是為斷事比丘二失有慙不諳經文者有一失彼不諳經文失彼有慙不失無可呵不失是為斷事比丘一失有慙諳經文者無失彼有慙不失无有可呵不失諳經文復無失是為斷事比丘第一最勝无失破戒四句亦如是破見四句亦如是破正命四句亦如是是破威儀四句亦如是 此中斷事有四比舍捷度中法不異故不出也 尔時佛在王舍城時優波離從坐起偏露右肩右膝著地合掌白佛言大德說言破僧齋幾名為破僧誰破和合僧佛告優波離若有比丘犯彼言不犯若不犯彼言犯輕言重重言輕若比丘於此四事便求索伴若使人

四分律卷第五十八 弟子舍戒 道

增戒增心增慧學不廣誦二部戒有如是四法不應與他受大戒有四法應為他受大戒即反上有四法不應為他受大戒不知增戒學不知增心學不知增慧學不廣誦如是四法不應為他受大戒即反上有四法不應為他受大戒復有四法應為他受大戒復有四法不應為他受大戒即反上有四法不應為他受大戒不持二百五十戒不多聞若弟子有惡見不能教化弟子令捨惡見修習善見不滿十歲有如是四法不應為他受大戒復有四法應為他受大戒即反上有四法名為持律知犯知不犯知輕知重復有四法知犯知不犯知有餘知無餘復有四法知犯知不犯知麤惡知不麤惡復有四法知可懺罪知不可懺罪知懺悔清淨知懺悔不清淨復有四法言諍覓諍犯諍事諍有四犯長若有如是男子來被毆著黑衣持刀至大眾中作如是言我作極大重惡斷

四分律卷第五十八 弟子舍戒 道

頭罪隨汝等所意我當作時諸大眾即被縛打惡聲鼓若現死相順路唱令從右門出三煞慶然之智人見已作如是語此人造惡極重死罪我今當自勅并教餘人莫作如是重惡死罪如是比丘比丘尼於波羅夷法生大恐畏作如是念若未犯波羅夷終已不犯若犯都無覆藏心如法懺悔此是第一犯長有如是男子被毆著黑衣持合鞘刀至大眾中言我作惡不善隨眾人所意我當作時彼眾入即奮取刀打之脫出右門有智人見作如是言此人作惡罪我今當自勅并教人莫作如是惡罪如是比丘比丘尼於僧殘法生大恐畏作如是念若未犯僧殘終不犯若犯尋即懺悔此是第二犯長有如是男子被毆著黑衣持杖至大眾中語言我作惡不善隨眾人所意我當作眾入即取其杖打之脫出右門有智人見作如是言此人作惡罪我今自勅并教人不作如是惡如是比丘比丘尼於波逸提生大恐畏未犯終不犯若犯尋即懺悔此是第

四分律卷第五十八 弟子舍戒 道

三犯長有如是男子被毆著黑衣至眾人所合掌作如是言我作惡不善隨眾人所意我當作之時眾入種種呵責驅出右門有智人見作如是言此人作如是惡我今當自勅并教人不作如是惡如是比丘比丘尼於波羅提提舍尼生恐畏若未犯終不犯若犯尋即懺悔此是第四犯長有四種犯人若比丘犯罪餘比丘語言汝犯罪見不彼言不見比丘復語言長老若見罪當懺悔此是第一犯人若比丘犯罪餘比丘語言長老汝犯罪見不彼言不見比丘復語言長老若見罪應僧中懺悔此是第二犯人若比丘犯罪餘比丘語言長老犯罪見不彼言不見比丘復語言長老見罪當於此僧中懺悔此是第三犯人若比丘犯罪餘比丘語言長老汝犯罪見不彼言不見時僧應都捨棄語如是言隨汝意去所至之處欲舉汝者彼當為汝作舉作憶念作自言遮汝阿菟婆遮說戒遮自恣如調馬師惡馬難調即合羶杖驅棄此比丘亦復

四分律卷第五十八 第三十一張 婦
如是一切捨棄是為第四犯人

余時世尊在王舍城耆闍崛山優波
離徒坐起偏露右肩右膝著地合掌
白佛言長老在年少比丘前懺悔內
有幾法應懺悔佛言內有四法應懺
悔偏露右肩脫草屣胡跪合掌說所
犯名或犯某甲罪今於長老前懺悔
彼應語言應改悔生厭離心答言余
上座比丘於下座比丘有如是四法
應懺悔有四波羅提提舍尼如上說
四波羅夷如上說有四羯磨非法別眾
羯磨非法和合眾羯磨法別眾羯磨
法和合眾羯磨是為四羯磨是中非
法別眾羯磨不應非法和合羯磨
不應非法別眾羯磨不應非法和合
羯磨應是我所聽非法別眾羯磨
羯磨不成非法和合眾羯磨不成
法別眾羯磨不成法和合羯磨
羯磨成就非法別眾羯磨不得處所非
法和合眾羯磨不得處所法別眾羯
磨不得處所法和合羯磨得處所有
四種布薩三語布薩清淨布薩說波
羅提本又布薩自恣布薩有四安語

四分律卷第五十八 第三十二張 婦
波羅夷去語信殘妄語波羅提妄語
毗尼阿毗婆娑羅妄語有四眾比丘眾
比丘尼眾優婆塞眾優婆夷眾復有
四眾剎利眾婆羅門眾居士眾沙門
眾復有四眾四天王眾忉利天眾
眾兜率天眾復有四眾愛念怖礙眾復有
四眾不愛不念不怖不礙眾有四種
智慧平斷事人有身不現惡口現
有人口不現惡身現有人身口現惡
有人身口不現惡口何身不現惡口
現或有人身不現惡口言指授其共
同是是為身不現惡口現或何口不
現惡身現有人身現惡口不指授不
與同是是為口不現惡身現或何身
不現惡口不現惡有人身不現惡口不
指授不與同是是為身口不現惡或
何身口現惡有人身現惡口語指授
與同是是為身現惡口現惡是為四
種有智平斷事人比丘有四法自損
有犯為有智者所責令得多罪何等
四有愛有恚有怖有癡比丘有是四
法而自損為有智者所責令得多罪
比丘有四法不自損經有四法趣非

道有愛有恚有怖有癡是為四有四
法不趣非道經上有四法不應老
作分粥人未老不應老若已老不應
分有愛有恚有怖有癡有四法應老
作分粥人即及上分小食分住閻尼食
老會若數具分具分雨浴衣分
衣取與老比丘使乃至老沙彌使亦
如是有四法直入地獄猶若射箭即
如是有四非法遮說戒遮無根破戒
破見破威儀破正命是為四有四如
法遮說戒遮有根破戒破見破威儀
破正命是為四如法遮說戒有四清
淨持戒清淨見清淨威儀清淨正命
清淨是為四清淨有四依止法糞掃
衣乞食樹下坐腐爛藥是為四依止法
有四種損法或有智能忍或有智能
親近或有智能解或有智能斷是為
四種損法

四分律卷第五十八 第三十三張 婦
四分律卷第五十八
甲辰歲高盟國大藏都監奉
新彫造

四分律卷第五十八

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 九五頁上二行譯者，諸本（不含石，下同）作「姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯」。
- 一 九五頁上三行，**資**、**碩**、**普**、**南**作「第四分毗尼增一六之二」；**徑**、**清**作「第四分毗尼增一法之二」。
- 一 九五頁上一三行末字及二二行第六字「見」，諸本作「現」。頁中七行第三字同。
- 一 九五頁上一五行第五字「莫」，諸本作「莫數」。頁中一行第三字同。
- 一 九五頁中九行第一四字「而」，諸本無。
- 一 九五頁下二一行第三字「而」，**資**、**碩**作「面」。
- 一 九六頁上一九行末字「高」，諸本作「高山」。頁中末行首字同。
- 一 九六頁中一一行第三字「後」，諸本作「復」。
- 一 九六頁中一六行第一〇字「彼」，諸本作「彼癡止」。
- 一 九六頁下一行第一三字「彼」，**資**、**碩**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「彼癡狂止」。
- 一 九六頁下二二行第一三字及末行第三字「不」，諸本作「而不」。
- 一 九七頁上二行第一二字「是」，諸本作「如是」。
- 一 九七頁上一三行第五字「有」，諸本作「復有」。
- 一 九七頁上末行第四字「三」，諸本作「三法」。
- 一 九七頁中一一行第九字「若」，諸本無。
- 一 九七頁中一三行第一三字「乃」，諸本作「乃至」。
- 一 九七頁中二〇行第五字「祀」，諸本作「祠」。
- 一 九七頁中二一行第四字「故」，諸本作「故為戲笑故」。
- 一 九七頁下一九行第四字「物」，諸本無。
- 一 九八頁上四行小字左第四字「相」，諸本作「見相」。
- 一 九八頁中一五行第一一字「足」，諸本作「足已」。
- 一 九八頁中一六行「是法之主」，諸本無。
- 一 九八頁下一五行第一〇字「言」，諸本作「問言」。
- 一 九九頁上一八行「告言」，諸本作「告比丘」。
- 一 九九頁上末行第一一字「法」，諸本作「法者」。
- 一 九九頁中九行第六字「我」，諸本無。
- 一 九九頁中一九行第三字「瞋」，諸本作「瞋恚」。
- 一 一〇〇頁上三行首字「愚」，諸本無。
- 一 一〇〇頁上五行第七字「取」，諸本作「趣」。
- 一 一〇〇頁上一五行第六字「集」，

諸本作「習」。

一〇〇頁上二二行第四字「調」，諸本作「掉」。

一〇〇頁中一行首字「之」，諸本作「之如未生念覺意方便令生如實知之」。

一〇〇頁中一八行第一一字「語」，諸本作「語竟」。

一〇〇頁中一九行第六字「有」，諸本作「復有」。次頁中五行第八字同。同行末字、二〇行第一〇字及二一行第一三字「使」，諸本作「等使」。

一〇〇頁下九行第四字「增」，諸本作「利」。

一〇〇頁下一一行第二字「衆」，諸本作「家」。

一〇〇頁下一二行第一一字「意」，諸本作「病」。

一〇〇頁下一四行第一二字「能」，諸本作「能得」。

一〇〇頁下一九行第一一字「意」，

諸本無。

一〇一頁下二一行第二字「親」，諸本無。

一〇二頁上五行第八字「語」，諸本作「說」。

一〇二頁上七行第一三字「復」，諸本無。

一〇二頁中一〇行「佛說」，諸本無。

一〇二頁中一六行第一三字「令」，諸本作「令彼」。

一〇二頁中一七行及一九行「後更不尔」，諸本作「不復更尔」。

一〇二頁中二二行「後於」，諸本作「復於衆」。

一〇二頁中末行第一〇字「在」，諸本作「於」。

一〇二頁下一行第七字「責」，諸本無。

一〇二頁下一二行第一三字「有」，諸本無。

一〇三頁上一〇行末字「於」，諸

本作「在」。

一〇三頁上一五行第三字「滅」，諸本作「滅耶」。

一〇三頁上一八行第九字「汝」，諸本作「汝等」。

一〇三頁上二二行第八字「我」，諸本無。

一〇三頁中一七行第一四字「作」，諸本無。

一〇三頁下二行第一三字「呵」，諸本作「呵而後住」。

一〇四頁上一行及八行「戒增心」，諸本作「戒學增心學」。

一〇四頁上三行正文第七字「有」，諸本作「復有」。

一〇四頁上四行末字至五行首字「不知」，諸本無。

一〇四頁中三行首字「令」，徑作「合」。

一〇四頁中一〇行第九字「言」，諸本作「作如是言」。

一〇四頁中一三行第一四字及二

一行第八字「人」，諸本作「餘人」。
本頁下五行末字同。

一 一〇四頁中一五行第六字「畏」，
諸本作「怖」。

一 一〇四頁中二一行首字「罪」，諸
本無。

一 一〇五頁上一二行第三字至次行
第四字「非法和合衆羯磨法別衆
羯磨法和合衆」，諸本作「法別衆
羯磨非法和合衆羯磨法和合」。

一 一〇五頁上一七行「衆羯磨」，諸
本無。

一 一〇五頁上二〇行第四字「衆」，
諸本無。

一 一〇五頁中一五行第一三字「惡」，
諸本無。

一 一〇五頁中一八行第二字「同」，
諸本作「共同」。

一 一〇五頁中一九行第六字「事」，
諸本作「中」。

一 一〇五頁中末行小字「反上」，
〔徑〕、〔清〕作「反是」，〔普〕、

一 一〇五頁中末行正文第一二字
「趣」，諸本作「趣於」。

一 一〇五頁下六行首字「差」，諸本
作「若差」。

一 一〇五頁下八行第一一字「若」，
諸本作「如」。

一 一〇五頁下卷末經名，諸本作「四
分律藏卷第五十八第四分第九
卷」。

四分律卷第五十九

第三分之二

婦

姚秦三藏法師唐言玄奘譯

毗尼增一之三

今時世尊在波羅捺世尊知而故問
 阿難我於殺貴時慈慈諸比丘故放
 捨四事內宿內煮自煮自取食今諸
 比丘故食耶阿難白佛言故食佛言
 阿難不應食若食如法治佛告阿難
 我以殺貴時慈諸比丘故聽此法朝
 受小食從彼持來若胡桃菓等及水
 中可食物如是等故食耶阿難答言
 余佛言不應食若食如法治有四法
 作呵責羯磨非法非毗尼羯磨不成
 不得處所何等四無根破戒破見破
 威儀破正命是為四法有四法作呵
 責羯磨如法如毗尼羯磨成就得處
 所即上有四大賊何等四或有大賊
 生如是意若得百人千人破某甲城
 邑於異時得百人千人破彼城邑如
 是惡比丘作是念我何處當得百人
 眾千人眾於某甲城邑遊行彼於異
 時得百人若千人遊行彼城邑是為
 第一大賊復次有大賊非淨行自言

四分律卷第五十九 第三分之二 婦

是淨行是為第二大賊復次有大賊
 以口腹故不真實非已有於大眾中
 故作妄語自稱得上人法是為第三
 大賊復有大賊以僧華菓菓蔬以自
 活命是為第四大賊有四信法若比
 丘於城廓村落作多不淨行非沙門
 法是中應隨順教授居士令信彼比
 丘語此比丘言汝於某甲城邑村落
 多作不淨行非沙門法汝當還教化
 彼居士令信若汝不能隨順教化居
 士令信者汝不得在此住若能隨順
 教化居士者聽汝在此住若復不能
 隨順教化居士令信者諸比丘不與
 汝同羯磨說戒自恣共住同一坐於
 小食大食上不以次坐亦無迎逆執
 手禮拜問訊若汝能隨順教化彼居
 士令信者當與汝同羯磨乃至禮拜
 問訊是為四信法若居士居士兒亦
 如是四非聖法不見言見不聞言
 聞不觸言觸不知言知是為四非聖
 法有四聖法即上有四非聖法見言
 不見聞言不聞觸言不觸知言不知
 是為四非聖法有四聖法即上有四

語捨戒捨佛捨法捨僧捨和尚是為
四分律卷第十
 四語捨戒如是捨佛法僧為首乃至
 非沙門釋子四四為句亦如是以四
 利義故如來出世為諸比丘制戒攝
 取於僧乃至正法久住四四為句亦
 如是有四利義故如來出世為諸比
 丘制呵責羯磨攝取於僧乃至正法
 久住四四為句乃至七滅諍亦如是
 亦如是時世尊在王舍城告諸比丘有五
 法不應授人大戒若無戒無定無慧
 無解脫慧無見解脫慧有是五法不
 應授人大戒復有五法應授人大戒
即及上句是復有五法不應授人大戒自無
 戒無定無慧無解脫慧無見解脫慧
 亦不能教人令住戒定慧乃至見解
 脫慧有是五法不應授人大戒有五
 法應授人大戒即及上句是復有五法不應
 授人大戒不信無慙元愧懈怠多忘
 有如是五法不應授人大戒有五法
 應授人大戒即及上句是復有五法不應授
 人大戒不知增戒增心增慧學不知
 自不知羯磨有是五法不應授人大
 戒有五法應授人大戒即及上句是復有五

法不應授人大戒不知威儀戒不知
 增淨行不知波羅提木叉戒不知白
 不知羯磨有是五法不應授人大戒
 有五法應授人大戒即及上句是復有五法
 不應授人大戒不知犯不知犯懺悔
 不知犯已懺悔清淨不知白不知羯
 磨有是五法不應授人大戒有五法
 應授人大戒即及上句是復有五法不應授
 人大戒不知有難法不知無難法不
 知白不知羯磨不滿十歲有是五法
 不應授人大戒有五法應授人大戒
即及上句是復有五法不應授人大戒不能
 教人增戒學增心學增慧學不能作
 瞻病人亦不能與瞻病人若老若乃
 至死若不滿十歲有是五法不應授
 人大戒有五法應授人大戒即及上句是復
 有五法不應授人大戒不能教弟子
 威儀戒增淨行增波羅提木叉戒若
 弟子有惡見不能方便教令捨惡見
 住善見若不滿十歲有是五法不應
 授人大戒有五法應授人大戒即及上句是
 復有五法不應授人大戒不知犯不
 知不犯不知輕不知重不廣誦二部

毗尼有是五法不應授人大戒有五
四分律卷第十
 法應授人大戒即及上句是有五法不應授
 人大戒不具持波羅提木叉戒不多
 聞不能教弟子毗尼阿毗曇不滿十
 歲有是五法不應授人大戒有五法
 應授人大戒即及上句是復有五法不應授
 人大戒不具持波羅提木叉戒不能
 教弟子毗尼阿毗曇若弟子有惡見
 不能教令捨惡見住善見有是五法
 不應授人大戒有五法應授人大戒
即及上句是復有五法不應授人大戒不能
 教弟子毗尼阿毗曇若弟子有惡見
 樂所住處不能移至樂處若弟子有
 疑悔心生不能如佛法開解有是五
 法不應授人大戒有五法應授人大
 戒即及上句是復有五法不應授人大戒不
 能教弟子毗尼阿毗曇若弟子有惡
 見不能教捨惡見令住善見若不樂
 所住處不能移至樂處若不滿十歲
 有是五法不應授人大戒有五法應
 授人大戒即及上句是復有五法不應授人
 大戒不知波羅提木叉戒亦不能說

不知布薩不知布薩羯磨不滿十歲
 有是五法不應授人大戒有五法應
 授人大戒即及上句是復有五法不應授人
 大戒不善知犯不善知犯懺悔不善
 入定不善出定不滿十歲有是五法
 不應授人大戒有五法應授人大戒
即及上句是復有五法不應授人大戒不知
 犯不知不犯不知輕不知重不滿十
 歲有是五法不應授人大戒有五法
 應授人大戒即及上句是復有五法不應授
 人大戒不具持波羅提木又戒不多
 聞不能教弟子增戒學不能瞻病不
 能與瞻病人若老乃至死不廣誦二
 部毗尼有是五法不應授人大戒有
 五法應授人大戒即及上句是復有五法不
 應授人大戒不具持波羅提木又戒
 不多聞不能教弟子增戒學若弟子
 有惡見不能教弟子捨惡見令住善
 見不善誦毗尼有是五法不應授人
 大戒有五法應授人大戒即及上句是復有
 五法不應授人大戒不具持波羅提
 木又戒不多聞不能教弟子增戒學
 若弟子不樂所住處不能移至樂處

不堅住毗尼有是五法不應授人大
 戒有五法應授人大戒即及上句是復有五
 法不應授人大戒不具持二百五十
 戒不多聞不能教弟子增戒學弟子
 有疑不能如佛法解釋不能決斷諍
 事有是五法不應授人大戒有五法
 應授人大戒即及上句是如是增心增慧增
 威儀戒學增淨行學增波羅提木又學
如是五句如上若比丘調順无畏堪能語言
 自有此事亦能教弟子如是人應授
 人大戒應與他依止應畜沙彌應授
 老教授比丘尼若已老應教授有五
 種人不得受大戒自言犯邊罪犯比
 丘尼若賊心受戒破内外道黃門有
 是五法是人不應受大戒復有五種
 人不應受大戒煞父殺母煞阿羅漢
 破僧惡心出佛身血有是五法不應
 受大戒有五種黃門生黃門形殘黃
 門妬黃門變黃門半月黃門是為五
 種黃門有五種病人不應受大戒癩
 若癱疽白癩乾枯癩狂如是五種病
 人不應受大戒有五清淨無難應受
 大戒是丈夫不負債非奴年滿二十

父母聽如是五清淨无難應受大戒
 有五法與人依止若言能若言可若
 言是若言善自修行若言不放逸是
 為五種與依止法有五種與人依止
 法若言善戒若言好若言起若言去
 若言與依止是為五種與依止有五
 法不應无依止而住無戒无定無慧
 无解脫慧無見解脫慧有是五法不
 應無依止而住有五法應無依止而
 住即及上句是復有五法不應无依止而住
 若無戒又不能自勤修學戒无定無
 慧無解脫慧无見解脫慧又不能自
 勤修戒定慧解脫慧見解脫慧有是五
 法不應无依止而住有五法應無依
 止而住即及上句是復有五法不應無依止
 而住不具持二百五十戒不多聞不
 能自學毗尼阿毗曇若惡見心生不
 能開解習善見有是五法不應无依
 止而住有五法應無依止而住即及上句是
 復有五法不應无依止而住不具持
 二百五十戒不多聞不能學毗尼阿
 毗曇不滿五歲有是五法不應无依
 止而住有五法應無依止而住即及上句是

復有五法不應无依止而住不能自

學毗尼阿毗曇惡見生不能捨住善

見若不樂所住處不能移至樂處有

疑悔心生不能如法開解有是五法

不應无依止而住有五法得無依止

而住即及上句是復有五法不應无依止而

住不能自勤修增戒增心增慧學有

病不能自將養亦不能令他為已瞻

病年不滿五歲有是五法不應无依

止而住有五法得无依止而住即及上句是

復有五法不應无依止而住不能自

勤修威儀戒不能增淨行增波羅提

木义戒有惡見不能捨而住善見年

不滿五歲有是五法不應无依止而

住有五法得无依止而住即及上句是復有

五法不應无依止而住不知諍不知

諍起不知諍滅不知向滅諍年不滿

五歲有是五法不應无依止而住有

五法得无依止而住即及上句是復有五法

不應无依止而住不知犯不知懺悔

不善入定不善出定年不滿五歲有

是五法不應无依止而住有五法得

无依止而住即及上句是復有五法不應无

依止而住不知犯不知懺悔不善入

定不善出定年不滿五歲有是五法

不應无依止而住有五法得無依止

而住即及上句是復有五法不應无依止而

住不知犯不知不犯不知輕不知重

不廣誦二部毗尼有是五法不應無

依止而住有五法得無依止而住即及上句是

復有五法失依止若駭出若去若休

道若休不與依止若至戒場上有是

五法失依止復有五法失依止若死

若去若休道若休不與依止若五歲

若過五歲有是五法失依止復有五

法失依止若死若去若休道若休不

與依止若見本和尚有是五法失依

止復有五法失依止若死若去若休

道若休不與依止若和尚阿闍梨命

過有是五法失依止復有五法失依

止若死若去若休道若休不與依止

若和尚阿闍梨休道有是五法失依

止復有五法失依止若死若去若休

道若休不與依止若還隨本和尚有

是五法失依止有五法駭遣弟子若

和尚語弟子言今駭汝去汝不應入

我房汝不應復營勞我莫復至我所

不該語是為和尚五法駭遣弟子阿

闍梨有五法駭遣弟子語言今駭汝

去汝勿復入我房不應復營勞我不

應依止我住不該語是為阿闍梨五

法遣弟子弟子有五法為和尚阿闍

梨駭遣無慙无愧不可教呵非威儀

不恭劫弟子有五法為和尚阿闍

梨所駭遣復有五法无慙无愧不可

教呵親惡知識數往姪女家有是五

法為和尚阿闍梨所遣如是姪姪女宋大

尼闍若式义摩羅闍若沙弥尼闍補斃人

種與欲一言與欲二為我故說欲三

現身相四口語五現身相口語是為

五種與欲有五種失欲若受欲比丘

若至戒場上明相出有是五種失與

欲有五種與清淨與自恣亦如是若如

來出世見諸比丘有過失故以五種

利義制護具法不令風飄雨漬日

曝塵塗不令烏汙是為五和尚有五

非法弟子應懺悔而去應語和尚言

我如法和尚不知我不如法亦不知

若我犯戒捨不教呵若犯亦不知若犯而懺悔亦不知和尚有如是五法弟子應懺悔而去毗尼有五事第一序二制三重制四修多羅五隨順修多羅是為五有五法名為持律知犯知不犯知輕知重廣誦二部戒是為五復有五法知犯知不犯知輕知重廣誦毗尼是為五復有五法知犯知不犯知輕知重住毗尼而不動是為五復有五法知犯知不犯知輕知重諍事起善能除滅是為五有五種持律誦戒序四事十三事二不定廣誦三十事是初持律若誦戒序四事十三事二不定三十事廣誦九十事是第二持律若廣誦戒毗尼是第三持律若廣誦二部戒毗尼是為第四持律若都誦毗尼是第五持律是中春秋冬應依止四種持律若不依住突吉羅夏安居應依第五持律若不依住者波逸提持律人有五功德戒品堅牢善勝諸寃於眾中決斷無畏若有疑悔能開解善持毗尼令正法久住是為五有五種賊心黑闇心邪心

曲戾心不善心常有盜他物心是為五復有五種賊決定取恐怯取寄物取見便取倚託取是為五復有五種與罪人同業若教授人作賊若復為賊先看知財物處所還示處若為賊守物若為賊邏道是為五復有五種犯波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提舍尼突吉羅是為五亦名五種制戒亦名五犯乘若不知不見五犯者我說此人愚癡波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提舍尼突吉羅是為五種犯五種制戒亦如是五犯乘亦如是若不知不見五犯波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提舍尼突吉羅者僧應與作呵責羯磨五種制戒亦如是五犯乘亦如是復有五種犯或有犯自心念懺悔或有犯小罪從他懺悔或有犯中罪亦從他懺悔或有犯重罪從他懺悔或有罪不可懺悔有五法僧應與作呵責羯磨破戒破見破威儀若毀佛及法是為五復有五法破戒破見破威儀毀佛及僧是為五復有五破戒破見破威

儀毀法及僧是為五法應與作呵責羯磨如是損羯磨遮不至白衣家羯磨若舉羯磨亦如是五法作呵責羯磨非法非毗尼羯磨不成不得處所何等五不作舉不作憶念不作自言非法別眾是為五復有五法若不犯不可懺若犯已懺非法別眾是為五法羯磨不成不得處所復有五如法羯磨成就得處所是為五被呵責羯磨人有五事不應作呵責被舉人有五法不應為解若罵謗比丘方便為比丘作損減无利作無住處若在界內界外受善比丘禮拜供養在無比丘處住有是五法不應為解舉羯磨復有五法應為解舉羯磨若比丘被不見罪舉羯磨者應以五事自觀察若我不見罪諸比丘不共我羯磨說戒自恣同一房宿不共同一坐小食大食上不隨大小次第不執手禮拜恭敬問訊是為被不見罪舉羯磨者以此五事自觀察被不懺悔羯磨惡見不捨舉羯磨者亦應以此五事自觀

察不懺悔不捨惡見舉羯磨亦如比丘

丘有五法僧不應為作遮不至白衣

家羯磨不孝父母不敬沙門婆羅門

不善受語有是五法不應為作遮不

至白衣家羯磨有五法應為作遮不

至白衣家羯磨即天上有復有五法應與

作遮不至白衣家羯磨喜罵謗白衣

方便為白衣作損減无利益作無住

處闖亂白衣是為五法復有五法在

白衣前毀佛法僧罵白衣作下業若

調誑白衣是為五法比丘有五法令

白衣不信如上調誑比丘復有五法令

白衣不信如上調誑白衣有五法僧不

應與作覆鉢若不孝父母不敬沙門

婆羅門不事比丘是為五白衣有五

法僧應與作覆鉢即天上有有五法僧

應與作覆鉢罵謗比丘為比丘作

損減作無利益作無住處闖亂比丘

是為五復有五法於比丘前毀佛法

僧以无根不淨行謗比丘犯比丘尼

是為五以五事毀訾得波逸提罪不

以義故不以法故不以毗尼故不以

教授故不以親故有是五事毀訾得

波逸提復有毀訾不得波逸提即及上

若比丘僧不老以五事向未受大戒

人說他犯者得波逸提若說名字若

種姓若相若衣若房舍是為五事有

五處行姓犯波羅夷婦人童女二根

黃門男子是為五有五種盜犯波羅

夷若自取若指示取若遣使取若重

物若移本處是為五復有五事若非

已有想不斲取不親厚取若重物移

本處是為五復有五是他有作他想

若重物若作盜心若移本處是為五

死人有五不好一不淨二臭三有恐

畏四令人恐畏惡鬼得便五惡狩非

人所住處是為五犯戒人有五過失

有身口意業不淨如彼死屍不淨我

說此人亦如是或有身口意業不淨

惡聲流布如彼死屍臭氣從出我說

此人亦復如是彼有身口意業不淨

諸善比丘畏避如彼死屍令人恐怖

我說此人亦復如是有身口意業不

淨令諸善比丘見之生惡心言我夫

何乃見是惡人如人見死屍生恐畏

令惡鬼得便我說此人亦復如是有

身口意業不淨者與不善人共住如

彼死屍處惡狩非人共住我說此人亦

復如是是為犯戒人五事過失如彼

死屍不忍辱人有五過失一凶惡不

忍二後生悔恨三多人不愛四惡聲

流布五死墮惡道是為五能忍辱人

有五功德即及上向火有五過失一令

人無顏色二无力三令人眼闔四令

人多火集五多說俗事是為五常意

往及白衣家比丘有五過失一不羈

比丘便入村二在有欲意男女中坐

三獨坐四在屏處覆處坐五無有知

男子與女人過五六語是為五復有

五一數見女人二既相見相附近三

轉親厚四已親厚生欲意五已有欲

意或犯死罪若次死罪是為五散亂

心眠有五過失若見惡夢諸天不祐

護心不思法不繫意在明失不淨是

為五不散亂心眠有五功德即及上飲

酒有五過失無顏色體無力眼闇毒

現與相失財物是為五復有五生病

事益聞諍惡名流布智慧轉少死墮

惡道是為五破戒有五過失自害為

智者所呵有惡名流布臨終時生悔
 恨死墮惡道此為五持戒有五功德
即及上復有五事先所未得物不能得
句是既得不諱若隨所在眾若利利眾婆
 羅門眾若居士眾若比丘眾於中有
 愧耻無數由旬內沙門婆羅門稱說
 其惡破戒惡人死墮惡道是為五持
 戒有五功德即及上不嚼楊枝有五過
 失口氣臭不善別味熱癢不消不引
 食眼不明是為五嚼楊枝有五事好
即及上食粥五事好除飢渴消宿食
句是大小便通利除風是為五經行有五
 事好堪速行能思惟少病消食得定
 久住有五種食飯乾飯麩肉魚有五
 種鹽青鹽黑鹽毗茶鹽嵐婆鹽支都
 毗鹽是為五復有五種鹽土鹽灰鹽
 赤鹽石鹽海鹽是為五法闍尼食有
 五事不應食若非時若不淨若不與
 若不受若不作餘食法是為五有五
 事應食即及上有五種受食身與身受
 衣與衣受曲肘與曲肘受器與器受
 有時因緣置地受是為五復有五身
 與身受或身與物受或物與身受或

物與物受或過擲與得墮手中是為
 五有五種淨菓火淨刀淨若瘡淨若
 烏淨若不任種淨是為五復有五若
 剥少皮若都剥若腐爛若破若瘡是
 為五有五種胎熊胎魚胎驢胎猪胎
 失首摩羅胎是為五有五種皮不應
 用師子皮虎皮豹皮獺皮猫皮是為
 五復有五種皮人皮毒虫皮狗皮錦
 文垂皮野狐皮是為五有五種皮不
 應畜象皮馬皮驢皮牛皮驢皮是為
 五復有五殺羊皮白羊皮鹿皮熊皮
 伊師皮是為五有五種肉不應食象
 肉馬肉人肉狗肉毒虫肉是為五
 復有五師子肉虎肉豹肉熊肉羆肉
 是為五有五種說戒或說序已應白
 僧言餘者如僧常聞若說戒序說四
 波羅夷竟應白僧言餘者如僧常聞
 說序說四波羅夷說十三僧殘已應
 白僧言餘者如僧常聞說序四波羅
 夷僧殘二不定已應白僧言餘者如
 僧常聞若廣說是為五復有五若說
 序四波羅夷竟應白僧言餘者如僧
 常聞若說序四波羅夷僧殘竟應白

僧言餘者如僧常聞若說序四波羅
 夷僧殘二不定竟應白僧言餘者如
 僧常聞說序四波羅夷僧殘二不定
 三十尼薩者波逸提竟應白僧言餘
 者如僧常聞若廣說是為五復有五
 說序四波羅夷僧殘竟應白僧言餘
 者如僧常聞如是一一增乃至波逸
 提若廣說是為五有五法不應老為分
 粥人若已老不應分如上房舍以五事
 因緣受功德衣得畜長衣離衣宿別
 眾食展轉食不囑入村有此五事因
 緣受功德衣受功德衣已得五事即
上句有五事因緣留僧加梨若有恐怖
 若疑有恐怖若雨若疑當雨若經營
 作僧伽梨若浣若漆若深截舉是為
 五事因緣留僧加梨以五事因緣留
 雨衣若受界外請食若渡水若病若
 飽食已若經營作雨衣若浣若漆若
 深截舉以此五事因緣留雨衣夏安
 居竟應作五事自恣應解界應還結
 界受功德衣應分財具是為五比丘
 有五法不應與作親厚若熹鬪諍若
 多作業若與眾中勝比丘共諍若熹

遊行不止止不為人說法言示人善
四分律卷第五 比丘尼
 思是為五有五法應與作親厚及上
 有五法應老教授比丘尼若具持波
 羅提木叉戒多聞善巧語言辯說了
 了令聽者得解不為佛出家而犯重
 罪二十鴈若過二十是為五有五法
 令正法疾滅何等五有比丘不諦受
 誦意妄說文不具足以教餘人文既
 不具其義有闕是為第一疾滅正法
 復次有比丘為僧中勝人上座若一
 國所宗而多不持戒但修諸不善法
 放捨戒行不勤精進未得而未入
 而入未證而證後生年少比丘做用
 其行亦多破戒修不善法放捨戒行
 亦不勤精進未得而未入而入未
 證而證是為第二疾滅正法復次有
 比丘多聞持法持律持摩夷不以所
 誦教餘比丘比丘尼優婆塞優婆私
 便命終彼既命終令法漸滅是為第
 三疾滅正法復次有比丘難可教授
 不受善言不能忍辱餘善比丘即捨
 置是為第四疾滅正法復次有比丘
 意圖誚共相罵詈彼此諍言口如刀

劍平求長短是為第五疾滅正法復
四分律卷第五 比丘尼
 有五法令正法久住及上比丘有五法
 不應將伴行意大在前行意大在
 後意抄斷入語次不別善惡語善語
 不讚稱美惡言如法得利不以時為
 彼受有是五法不應將伴行有五
 法應將伴行及上比丘有五法而自
 損戒有犯為有智者所呵得罪无量
 洪汙於人不令清淨為彼作犯不作
 無犯若受彼自言不如自言法治不
 知言說遠近損滅是為五復有五法
 不自損滅及上復有五法自損滅不
 解所可言亦不善憶識彼語應難不
 難若彼難來不能解不具持波羅提
 木叉戒是為五復有五法不自損滅
及上復有五法自損滅意瞋恚不放捨
 增益他語受不善語離善語是為五
 復有五不自損滅及上病人有五法難
 瞻視有五法易瞻視有五法應受病
 人衣如上次律比丘有五法生人疑惑
 乃至阿羅漢何等五若比丘數往姪
 女家婦人家大童女家黃門家比丘
 尼家是為五比丘有五法為白衣所

不怠意親白衣意瞋白衣強至白衣
四分律卷第五 比丘尼
 家意與白衣竊語意乞求是為五白
 衣所不怠見有五法白衣意見及上
 介時世尊在王舍城時優波離從生
 起偏露右肩右膝著地合掌白佛言
 年少比丘在上座比丘前懺悔有幾
 法佛告優波離有五法偏露右肩脫
 草屣礼足右膝著地合掌應說罪名
 種性作如是語我某甲比丘犯如是
 如是罪從長老懺悔上座應答言自
 責汝心生厭離彼人答言尔年少比
 丘在上座前懺悔應以是五法優波
 離復問年少客比丘礼上座舊比丘
 應以幾法佛告言年少客比丘應以
 五法礼上座舊比丘應偏露右肩脫
 草屣右膝著地捉上座兩足言大德
 我和南是為五法年少舊比丘礼客
 上座比丘亦如是五種人不應礼
 自言犯邊罪犯比丘尼賊心受戒破
 二道黃門是為五復有五法煞父煞
 母煞阿羅漢破僧惡心出佛身血是
 為五比丘復有五種威儀不應礼若
 大便若小便若露身若剃髮時若說

法時是為五復有五若鬻揚技若洗
口若食若飲若食菓是為五上座若
次座有五法於闍諍比丘無利益不
持二百五十戒不多聞不廣誦二
部戒不能問答不能如法教呵及作
滅擯令得歡喜不善能滅闍諍事是
為五復有五法上座若次座於闍諍
比丘有利益及上有五法名為大賊
長壽作大罪不被繫縛何等五若住
无定處有奸伴若多刀杖若大富多
有財寶被作是念若有捉我者當多
與財寶若有大人親友若依止王若
大臣彼作是念若有捉我者王及大
臣當佐助我若於遠處作賊而還是
為五如是破戒比丘有五法長壽多
作眾罪不速為他所舉若住無定處
有伴黨若多聞若聞能憶持有如是
多聞初中下言惡善有文有義具說
淨行於如是法中能憶持而不能善
心思惟深入正見若能得衣服飲食
卧具醫藥被作是念若有舉我者我
當多與物若有大人為親厚若上座
若次座彼作是念若有舉我者上座

次座當佐助我若在空野中住來至
大家求覓利養是為五法破戒比丘
長壽多作眾罪不速為他所舉有五
非法遮說戒遮无根彼羅夷僧伽婆
尸沙波逸提彼羅提提舍尼突吉羅
是為五有五如法遮說戒及上有五非
法提籌若不解漸事受籌若無同意
受籌若無善比丘受籌若非法若別
眾受籌是為五有五如法受籌及上
有五非法然有五如法然有五
法和合如上有五法捨棄如上
余時佛告優波離汝等莫數數舉他
比丘罪何以故舉他比丘者身威儀
不清淨而舉他罪即生彼語長老先
自令身清淨優波離比丘若身威儀
清淨而舉他罪不生律語若言不清
淨命不清淨亦如是復次優波離若
索聞不知於多羅而舉他罪即生彼
語問言長老此事云何此有何義便
不能分別答彼問即生彼語長老先
誦修多羅然後當知優波離若比丘
多聞誦修多羅便不生彼語復次優
波離比丘索聞不誦毗尼而舉彼罪

生彼問言長老此何所說因何而起
若不能說所起處復生彼語言長老
且先自誦習毗尼優波離若比丘多
聞誦習毗尼而舉彼罪不生彼問優
波離若比丘有是五法應以時如法
舉彼罪時優波離信樂歡喜受持
余時世尊在迦陵伽園藝羅林中時
長老波摩那請世尊所頭面礼足却
坐一面自世尊言大德以何因緣如
來滅後正法疾滅而不久住復以何
因緣正法不滅而得久住佛告波摩
那言如來滅後比丘不敬佛法僧及
戒定以是因緣正法疾滅而不久住
波摩那如來滅後若比丘敬佛法僧
及戒定以是故正法不滅而得久住
余時世尊在金毗羅國王園中時長
老金毗羅請世尊所頭面礼足却坐
一面自世尊言以何因緣如來滅後
正法疾滅而不久住亦如上問余時有
異比丘往佛所頭面礼足却坐一面
自佛言大德以何因緣正法疾滅而
不久住佛告比丘若比丘在法林中
出家不至心為人說法亦不至心聽

法憶持設復堅持不能思惟義趣彼不知義不能如法修行不能自利亦不利人佛告比丘有是因緣令法滅滅而不久住大德復以何因緣令法久住而不疾滅及上本時有異比丘往世尊所頭面礼足却坐一面善哉大德為我略說法我當獨在靜處勤修精進而不放逸佛告比丘汝若知世法不能出離若知有受不能越度若知有欲不得無欲若知有結不得無結若知親近生死不得無親近汝比丘決定應知此非法非毗尼非佛所教若比丘汝知此法是出離非世法是越度非受法是離欲非有欲是無結非有結是不近生死非親近汝比丘應決定知此法是法是毗尼是佛所教時彼比丘聞世尊略說教授即獨在靜處勤行精進而不放逸初夜後夜驚意思惟一心修習道品之法所為信樂出家行道未久現世得證成阿羅漢我生已盡梵行已立所作已辦不復還此彼比丘自知得阿羅漢佛說如是法諸比丘聞信樂歡喜

受持今時有異比丘往世尊所頭面礼足却坐一面白佛言善哉大德為我略說法我當獨在靜處勤修精進而不放逸佛告比丘若汝知有法令多欲不令少欲今無厭不知足今難護不易護今難養不易養今愚癡無智慧比丘汝應知如是法非法非毗尼非佛所教若比丘知有法令少欲不多欲今知足不無厭今易護不難護今易養不難養今有智慧不愚癡比丘汝應決定知是法是毗尼是佛所教時彼比丘聞佛略說已即獨在靜處思惟如上所說

四分律卷第五十九

四分律卷第五十九

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。一〇九頁中，底本殘缺以麗藏本補。
- 一 一〇九頁中二行譯者，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯」。
- 一 一〇九頁中三行品名，**資**、**磧**、**普**、**南**作「第四分毗尼增一六之三」；**經**、**清**作「第四分毗尼增一法之三」。
- 一 一一〇頁上一八行末字「忘」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**作「妄」。
- 一 一一〇頁中五行第一二字「犯」，諸本（不含**石**，下同）作「犯已」。
- 一 一一〇頁中一七行「弟子」，諸本作「弟子增」。
- 一 一一〇頁下二行正文第七字「有」，諸本作「復有」。
- 一 一一一頁上二二行第三字「戒」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**經**、**清**無。頁中八

行第三字諸本同。

一一一頁中五行第九字「釋」，資、
磧、普、南、徑、清無。

一一一頁中七行「增慧」，麗作「學
增慧學」。

一一一頁中一行末字「授」，資、
磧、普、南、徑作「受」。

一一一頁中二一行「乾枯」，清作
「乾瘠」。

一一一頁中二二行第八字「五」，
諸本作「五種」。

一一二頁中一行「懺悔」至五行第
六字「知」（共五十一字），諸本無。

一一二頁下六行第二字「遣」，資
作「駮遣」；
磧、普、南、徑、清作
「驅遣」。

一一二頁下一一行「閻梨」，諸本
作「阿閻梨」。同行小字左「黃門」，

資、磧、普、南、徑、清作「黃門家」。

一一二頁下一二行小字左第一四
字「媯」，麗作「婦」。

一一二頁下一三行第六字「與」，

資、磧、普、南、徑、清作「與汝」。

一一三頁上五行第六字「有」，資、
磧、普、南、徑、清作「復有」。

一一三頁上一八行第五字「止」，
諸本作「上」。

一一三頁上一二行第六字「寃」，
資、磧、普、南、徑、清作「怨」。

一一三頁中五行第六字「財」，資、
磧、普、南、徑、清作「賊」。

一一三頁下一三行末字「在」，資、
磧、普、南、徑、清作「若在」。

一一四頁上八行「白衣」，麗作「白
衣家」。

一一四頁上一五行第四字「不」，
資、磧、普、南、徑、清作「不敬」。

一一四頁上一二行第四字「以」，
麗作「有」。

一一四頁中一行第五字「有」，資、
磧、普、南、徑、清作「有五法」。

一一四頁中二二行第四字「是」，
諸本作「如是」。

一一四頁下一三行第六字「過」，

諸本作「說法過」。

一一四頁下二一行至次行「生病
事」，諸本作「事生病」。

一一五頁上九行第一〇字「瘡」，
資、磧、普、南、徑、清作「陰」。

一一五頁上一一行「五事」，資、磧、
普、南、徑、清作「有五事」。

一一五頁上一三行第一二字「食」，
諸本作「食飲」。

一一五頁上一四行第三字「有」，
資、磧、普、南、徑、清作「復有」。同
行第七字「飯」，資、磧、普、南、徑、
清作「餅」。

一一五頁上一〇行第二字「應」，
磧作「德」；
普作「得」。

一一五頁上一二二行第七字「受」，
麗作「取」。

一一五頁中五行第七字「熊」，麗
作「熊」。

一一五頁中七行第九字「懶」，資、
磧、普、南、徑、清作「狙」。

一一五頁中一六行第一〇字「說」，

諸本作「已說」。

一一五頁下七行第一〇字「增」，

資、磧、普、南、徑、清作「僧」。

一一五頁下一七行第九字「若」，

徑、清作「者」。

一一六頁上一行「止止」，資、磧、

普、南、徑、清作「止」。

一一六頁上二行小字右首字「反」，

資、磧、普、南、徑、清作「卽反」。頁

中二行、七行、一二行同。

一一六頁上四行第一一字「言」，

麗作「言慈心」。

一一六頁上八行第三字「妄」，麗

作「忘」。

一一六頁中三行第八、一三字「大」

資、磧、普、南、徑、清作「太」。

一一六頁中五行第六字「言」，資、

磧、普、南、徑、清作「語」。

一一六頁下一行「慧慧」，資、磧、

普、南、徑、清作「慧見喜」。

一一六頁下四行末字「生」，諸本

作「座」。

一一七頁上六行第三字「令」，南
作「今」。

一一七頁上一九行第一〇字「持」，

清作「時」。

一一七頁中一一行第三字「合」下

小字右第三字「雜」，諸本作「雜

捷」。

一一七頁中一六行第九字「律」，

諸本作「彼」。

一一七頁下一行第七字「此」，徑

作「比」。

一一八頁上四行第九字「以」，資、

磧、普、南、徑、清作「次」。

一一八頁上五行小字右第三字

「荅」，麗作「句」。

一一八頁上九行第九字、一四行

第五字「受」，資、磧、普、南、徑、清

作「愛」。

一一八頁上一九行第三字「驚」，

諸本作「警」。

四分律藏第四分卷第六十

姚秦僧肇撰佛地持法經等譯

余時佛告諸比丘若我所聽波陀舍
阿菟波陀舍便闍那阿菟便闍那惡
又羅阿菟惡又羅應如是作如我所
不聽波陀舍阿菟波陀舍便闍那阿
菟便闍那惡又羅阿菟惡又羅應呵
不應隨順應如是作如我所遮波陀
舍阿菟波陀舍便闍那阿菟便闍那
惡又羅阿菟惡又羅不應作如我所
不遮波陀舍阿菟波陀舍便闍那阿
菟便闍那惡又羅阿菟惡又羅應隨
順不應呵余時舍利弗與五百比丘
俱摩訶波闍提比丘且與五百比
丘且俱阿難分坵與五百優婆塞俱
毗舍佉母與五百優婆私俱如拘睺
彌捷度中說余時佛告諸比丘比丘
至僧中先有五法應以慈心應自卑
下如拭塵中應善知坐起若見上座
不應安坐若見下座不應起立彼至
僧中不為雜說論世俗事若自說法
若請人說法若見僧中有不可事心

不安忍應作默然何以故恐僧別異

故比丘應先有此五法然後至僧中
舍利弗有此五法比丘在僧中不應
語復有五法在僧中應語此中有六
經如上為自損減中說舉他罪有五
法具持二百五十戒多聞善於語言
有憶念有智慧是為五有五法應舉
他罪有慈悲心有欲利益令增長令
懺悔清淨有是五法應舉他罪欲舉
他罪者應有五法如上遮捷度中說
有五非法舉非時不以時不實不以
實損減無利益癡癡不柔和瞋恚不
以慈心是為五有五如法舉反上不不
善善非毗且是毗且世間出世間作
損減利益亦如是說有五句語無第
三句時與非時此句無第三實與不
實此句無第三損減有利益此句無
第三癡癡柔和此句無第三瞋恚慈
心此句無第三是為五句無第三說
五語捨戒捨佛捨法捨僧捨和上捨
同和上如是五五為句乃至非沙門
釋子如來出世見有過失故以五利
義為諸比丘制戒攝取於僧令僧歡

四分律卷第六十 戒部第五

喜令僧安樂令不信者信信者增長是為五乃至正法久住亦如是如來出世見諸比丘有過失故以五利義為諸比丘制呵責羯磨攝取於僧令僧歡喜令僧安樂令不信者信信者增長是為五乃至正法久住五五為句亦如是乃至七滅諍亦如是如有六非法遮說戒遮無根破戒作不作破見破威儀亦如是是為六有六如法遮說戒反上句是有六法應差教授比丘互具持二百五十戒多聞廣誦二部戒毗互善能語言辯說義句了了不為佛故出家而犯重罪若二十醵若過二十有是六法應差教授比丘互比丘為比丘作疑有六法若以所生年若以醵數若以受大戒若以羯磨若犯若以法是為六有六犯所起處或有犯由身起非口或有犯起於口不以身心或有犯徒身口起不以心或有犯徒身心起非口或有犯起口心非身或有犯徒身口心起是為六闕諍有六根本如中阿含說有六處盜犯波羅夷若自取若指授若遣

四分律卷第六十 戒部第五

使若重物以盜心移離本處是為六復有六非已有想不暫取想非親厚想若重物以盜心移離本處是為六有七非法遮說戒遮無根波羅夷乃至無根惡說是為七有七犯聚波羅夷乃至惡說是為七有七種精青色乃至酪漿色是為七有七滅諍如上戒文中說有七法名為持律知犯知不犯知輕知重知有餘知無餘廣誦二部戒毗互是為七復有七六句同前第七句以廣誦毗互為一句是為七復有七六句同前第七句以住毗互不移不動為一句是為七復有七六句同前第七句以善能滅諍事為一句是為七復有七六句同前第七句以自識宿命種種所使為一句是為七復有七六句同前第七句以天眼見衆生死此生彼為一句是為七復有七六句同前第七句以漏盡得無漏心解脫慧解脫現世得果證我生已盡梵行已立所作已辦終不還此為一句是為七有七不恭敬不敬佛法僧戒定父母善法是為七有七

四分律卷第六十 戒部第五

恭敬反上句是有七語捨戒捨佛法僧捨和尚捨同和尚捨阿闍梨捨同阿闍梨是為七乃至非沙門釋子亦如是以七義故如來出世為諸比丘制戒攝取僧令僧歡喜令僧安樂令不信者信信者增長難調令調慙愧者得安樂是為七如是七七為句乃至正法久住亦如是是七義故如來出世為諸比丘制呵責羯磨徒攝取於僧七七為句乃至正法久住亦如是乃至七滅諍亦如是如呵責羯磨為句有八非法遮說戒遮無根破戒作不作破見作不作破威儀作不作破正命作不作是為八有八如法遮說戒反上句是有八法應差教授比丘互具持二百五十戒多聞誦二部戒毗互善能語言辯義句字了了大姓出家刹利婆羅門居士若形顏端正不為佛故出家而犯重罪若二十醵若過二十醵是為八有八不可過法如比丘尼提度中說白衣有八法應與作覆鉢罵謗比丘作損減無利益作无住處闍此比丘在比丘前毀佛法僧是為

八比丘有八法令白衣不信罵謗白衣作損減無利益作无住處闖乱白衣在白衣前毀佛法僧是為八比丘有是八法應與作遮不至白衣家羯磨如上說有八法應老作使伴能聞能說自解令他解能受能持無失知好惡說義趣是為八

尔時世尊在瞻婆城伽伽池邊白月十五日說戒時於露地坐與眾僧俱前後圍遶時有比丘舉彼比丘見聞疑罪當舉罪時彼比丘乃作餘語吞便起瞋恚佛告諸比丘應審定問彼人彼人於佛法中無所住无所增長譬如農夫田苗穉稗叅生苗菜相類不別而為妨害乃至莠實方知非穀之異既知非穀即耘除根本何以故恐害善苗故比丘亦復如是有惡比丘行來坐起攝持衣鉢如善比丘不別乃至不出罪時既出其罪方知比丘中穉稗之異既知其異應和合為作滅損除之何以故恐妨善比丘故譬如農夫治穀當風蕪揚好穀留聚其下穉苦隨風除之何以故恐汙好

殺故如是惡比丘行來入出如善比丘不別乃至不出罪時既出其罪方知比丘中穉苦穢惡既知已應和合為作滅損除之譬如有人須木作井欄徒城中出手捉利斧往彼林中遍扣諸樹若是實中者其聲貞實若是空中者其聲虛而斲而彼空樹根莖枝葉如貞實者不異至於扣時方知

內空既知內空即便斬伐截落枝葉先去塵朴然後斲刻細治內外俱淨以作井欄如是惡比丘行來出入攝持衣鉢威儀如善比丘不異乃至不出罪時既出其罪方知沙門中垢穢穉穉空樹若知已即應和合作滅損何以故恐妨害善比丘故而說偈言同住知性行嫉妬喜瞋恚人中說善語屏處造非法方便作妄語明者能覺知穉稗應除棄及以空中樹自說是沙門虛空應滅損已作滅損竟行惡非法者清淨者共住當知是光顯和合共滅損和合盡苦際佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持尔時佛告諸比丘我今為汝等說八

種惡馬及八種惡人汝曹諦聽何等八或有惡馬授勒與鞭欲令其去而更軀躓不去或有惡馬授勒與鞭欲令其去而反倚傍兩棘而不前進或有惡馬授勒與鞭欲令其去而顛蹶倒地既傷其膝又折棘搗或有惡馬授勒與鞭欲令其去而更却行不進或有惡馬授勒與鞭欲令其去而更趣非道破輪折軸或有惡馬授勒與鞭欲令其去而不畏御者亦不畏鞭方

便咋銜驕突不可禁制或有惡馬授勒與鞭欲令其去而雙脚人立吐沫或有惡馬授勒與鞭欲令其去或躓或卧是為八何等八種惡人或有比丘舉彼見聞疑罪而彼比丘便言我不憶我不憶猶如惡馬授勒與鞭欲令其去而更軀躓不去我說此人亦復如是或有比丘舉彼見聞疑罪而彼比丘不言犯不言不犯默然而住猶如惡馬授勒與鞭欲令其去倚傍兩棘而不前進我說此人亦復如是或有比丘舉彼見聞疑罪彼作是言長老亦自犯是罪去何能除他罪猶

如惡馬授鞭與鞭欲令其去而更顛
 蹶倒地既傷其膝又折棘搨我說此
 人亦復如是或有比丘舉彼見聞疑
 罪彼比丘作是言長老自癡猶須人
 教而欲教我猶如惡馬授鞭與鞭欲
 令其去而更却行我說此人亦復如
 是或有比丘舉彼見聞疑罪而彼仍
 說餘事吞及生瞋恚猶如惡馬授鞭
 與鞭欲令其去而趣非道折軸破輪
 我說此人亦復如是或有比丘舉彼
 見聞疑罪而彼比丘不畏眾僧亦不
 畏犯而不受舉罪者語便捉坐具置
 肩而出不可呵制猶如惡馬授鞭與
 鞭欲令其去而不畏御者亦不畏鞭
 齒銜驕突不可禁制我說此人亦復
 如是或有比丘舉彼見聞疑罪而彼
 比丘左抄鬘多羅僧在僧中舉手大
 語乃令汝等教授我耶猶如惡馬授
 鞭與鞭欲令其去而更雙脚人立吐
 沫我說此人亦復如是或有比丘舉
 彼見聞疑罪彼比丘言長老亦不與
 我衣鉢卧具醫藥何故教我彼即捨
 戒取於下道至諸比丘所作是言不

四分律卷第六十 戒律部 比丘戒

德我已休道於意快耶猶如惡馬授
 鞭與鞭欲令其去而更蹶卧我說此
 人亦復如是是為八種惡人我已說
 八種惡馬八種惡人世尊所應慈愍
 諸弟子我已具說汝今當住在空處
 樹下修習禪定莫為放逸後致悔恨
 此是我教誠佛說如是諸比丘聞歡
 喜信樂受持

余時世尊在拘薩羅國與千二百五
 十比丘俱人間遊行於中道見有大
 聚火熾然見已即下道在一樹下敷
 座而坐告諸比丘汝等見彼大聚火
 燒然不若使有人捉彼火捫摸嗚之
 即燒其皮肉筋骨消盡若復有人捉
 剎利女婆羅門女毗舍女首陀羅女
 捫摸嗚之如是二事何者為善諸比
 丘白佛大德若捉彼剎利等女捫摸
 嗚之此事為善何以故若捉火即燒
 爛皮肉筋骨消盡得大苦痛不可堪
 耐佛告諸比丘我今告汝寧捉此火
 捫摸嗚之燒其皮肉筋骨消盡此事
 為善何以故不以此因墮三惡道若
 非沙門自言是沙門非淨行自言是

四分律卷第六十 戒律部 比丘戒

淨行破戒行惡都無持戒威儀邪見
 覆處作罪內空腐爛外現覓淨食人
 信施以不消信施故墮三惡道長夜
 受苦是故應當持淨戒食人信施飲
 食衣服卧具醫藥一切所須能令施
 主得大果報所為出家作沙門亦得
 成就汝等比丘寧以熱戟刺脚當受
 信樂善男子善女人接足作禮耶如
 是二事何者為善諸比丘白佛言寧
 受信樂善男子善女人捉足作禮何
 以故熱戟刺脚受大苦痛故佛告諸
 比丘我今告汝寧以熱戟刺脚何以
 故不以此因墮三惡道若非沙門自
 言是沙門非淨行自言是淨行破戒
 行惡都無持戒威儀邪見覆處作罪
 內空腐爛外現覓淨食人信施以不
 消信施故墮三惡道長夜受苦是故
 當持淨戒食人信施乃至一切所須
 如上說令施者得大果報而為出家
 作沙門亦得成就汝等比丘寧以熱
 斧自斬其身首當受信樂善男子善
 女人手捫摸身耶如是二事何者為
 善諸比丘白佛言大德寧受信樂善

淨行破戒行惡都無持戒威儀邪見
 覆處作罪內空腐爛外現覓淨食人
 信施以不消信施故墮三惡道長夜
 受苦是故應當持淨戒食人信施飲
 食衣服卧具醫藥一切所須能令施
 主得大果報所為出家作沙門亦得
 成就汝等比丘寧以熱戟刺脚當受
 信樂善男子善女人接足作禮耶如
 是二事何者為善諸比丘白佛言寧
 受信樂善男子善女人捉足作禮何
 以故熱戟刺脚受大苦痛故佛告諸
 比丘我今告汝寧以熱戟刺脚何以
 故不以此因墮三惡道若非沙門自
 言是沙門非淨行自言是淨行破戒
 行惡都無持戒威儀邪見覆處作罪
 內空腐爛外現覓淨食人信施以不
 消信施故墮三惡道長夜受苦是故
 當持淨戒食人信施乃至一切所須
 如上說令施者得大果報而為出家
 作沙門亦得成就汝等比丘寧以熱
 斧自斬其身首當受信樂善男子善
 女人手捫摸身耶如是二事何者為
 善諸比丘白佛言大德寧受信樂善

男子善女人手捫摸身何以故熱斧
 斬身首受大苦痛故我今告汝寧以
 熱斧自斬其身首此事為善何以故
 不以此因墮三惡道餘如上句說比
 丘汝等寧以熱鐵為衣燒爛身盡當
 受者信樂善男子善女人種種好衣
 如是二事何者為善諸比丘白佛言
 大德寧受彼種種好衣何以故熱鐵
 衣燒身受大苦痛故佛告諸比丘我
 今語汝寧以熱鐵為衣燒身何以故
 不以此因墮三惡道餘如上句說比
 丘汝等寧吞熱鐵鈎燒爛五藏從下
 而出當受信樂善男子善女人飲食
 供養耶如是二事何者為善諸比丘
 言寧受彼飲食供養何以故吞熱鐵
 鈎受大苦痛故佛告諸比丘我今告
 汝寧吞熱鐵鈎何以故不以此因墮
 三惡道餘如上句說受種種粥亦如
 是汝等比丘寧在熱鐵牀上坐自燒
 身燒爛當受信樂善男子善女人種
 種好牀卧具在上耶如是二事何者
 為善諸比丘白佛言寧受彼種種好
 牀卧具何以故熱鐵牀上自燒身燒

爛受大苦痛故佛告諸比丘我今語
 汝寧受熱鐵牀上坐卧燒身何以故
 不以此因墮三惡道餘如上句說汝
 等比丘寧在熱鐵屋中住燒身當受
 信樂善男子善女人房舍在中止宿
 耶如是二事何者為善諸比丘白佛
 寧受彼房舍止宿何以故在彼熱鐵
 房中受大苦痛故我今告汝寧在彼
 熱鐵房中燒身爛盡何以故不以此
 因緣墮三惡道餘如上句說尔時世
 尊說此語時六十比丘涕血從面孔
 出六十比丘捨戒休道六十比丘得
 無漏心解脫有衆多比丘遠塵離垢
 得法眼淨白衣家有九法未作檀越
 不應作若至其家不應坐何等九見
 比丘不喜起立不喜作礼不喜請比
 丘坐不喜比丘坐設有所說而不受
 若有衣服飲食所須之具輕慢比丘
 而不與若多有而少與若有精細而
 與麁惡或不恭敬與是為九法不應
 往白衣家復有九法未作檀越應為
 檀越已作應往坐及上有九不如法遮
 說戒遮無根破戒作遮不作遮作不

作破見破威儀亦如是是為九有九
 如法遮說戒及上有九語捨戒捨佛捨
 法捨僧捨和尚捨同和尚捨阿闍梨
 捨阿闍梨捨諸梵行捨戒是為九如
 是九九為句乃至非沙門釋種子亦
 如是如來出世見有過失故以九義
 為諸比丘制戒攝取於僧乃至斷未
 來有漏是為九如來出世見有過失
 故以九利義為諸比丘制呵責羯磨
 徒攝取於僧乃至斷未來有漏是為
 九乃至七滅諍亦如是有十種衣拘
 奢衣劫貝衣欽跋羅衣苴摩衣义摩
 衣舍菟衣麻衣翅夷羅衣拘遮羅衣
 老羅波尼衣是十種衣應染作袈裟
 色衣持有十種糞掃衣牛鬍衣鼠齒
 衣燒衣月水衣初產衣神廟衣家間
 衣願衣立王衣往還衣是為十有十
 非法遮說戒非波羅夷不入波羅夷
 說中非捨戒不入捨戒說中隨如法
 僧要如法僧要不呵不隨如法僧要
 呵說中不見不聞不疑破戒不見不
 聞不疑破見不見不聞不疑破威儀
 是為十有十如法遮說戒及上復有

四分律卷第六十 第五張 婦字

十非法遮說戒不犯邊罪不入邊罪
說中不犯比丘尼不入犯比丘尼說
中不賊心受戒不入賊心受戒說中
不破二道不入破二道說中非黃門
不入黃門說中是為十有十如法遮
說戒反上有十法應耆教授比丘尼具
持二百五十戒多聞廣誦二部戒毗
尼善巧語言辯說了了大姓出家糾
利婆羅門居士形貌端政比丘尼恭
敬堪任為比丘尼說法令得歡喜不
為佛故出家著袈裟而犯重罪若二
十鵬若過二十鵬是為十余時佛告
優波離汝等莫數舉他比丘罪何以
故若身威儀不清淨舉他比丘罪即
生彼語言長老先自淨身威儀優波
離若比丘身威儀清淨不生他語若
言不清淨命不清淨不多聞不廣誦
二部毗尼亦如是如上五五 法中說復次優波
離舉他比丘復應修習五法以時不
以非時以實不以不實利益不以損
減柔軟不以癡癡慈心不以瞋恚優
波離舉他比丘有此十法然後應舉
有十非法受籌不解事受籌不與共

四分律卷第六十 第五張 婦字

如法者受籌欲令非法者多受籌知
有多非法者而受籌欲令僧破受籌
知僧欲破受籌以小罪受籌不如所
見受籌非法受籌別眾受籌是為十
有十如法受籌反上有如來出世見有
過失故以十義為諸比丘制戒徒攝
取於僧乃至正法久住是為十有十
種人不應禮自言犯邊罪犯比丘尼
賊心受戒破二道黃門煞父煞母煞
阿羅漢破僧惡心出佛身血是為十
比丘有十種威儀不應禮大行時小
行時若裸身若剃髮若說法若鬻揚
枝若洗口若飲若食若取菓是為十
飲酒有十過失令色惡少力眼不明
喜現瞋失財增病起鬪諍有惡名流
布無智慧死墮地獄是為十出家人
入王宮至綵女間有十過失若王與
夫人和合時比丘入宮至綵女間夫
人見比丘笑比丘見夫人亦笑王作
是意言比丘若已作是事若當作此
是王家人入王宮綵女間初過失復
次若王醉時與夫人和合不憶後夫
人有身王作是意言比丘來入宮是

四分律卷第六十 第五張 婦字

比丘所為是為第二過失復次王太
子欲反煞王王作是意比丘來入我
宮內是其所教是第三過失復次王
在內秘密之言以聞於外王作是念
比丘來入我宮內是其所傳是第四
過失復次王失寶若似寶王作是意
比丘來入我宮內是其取去是第五
過失復次王或以賤人在高位處外
不喜者作是言比丘入宮是其所作
是為第六過失復次王或以高位者
處在下職外不喜者作是言比丘入
宮是其所作是第七過失復次無事
因緣非時王集四部兵其不喜者作
是言比丘入宮是其所作是為第八
過失復次王或集兵中路而還其不
喜者作是言比丘入宮是其所作是
為第九過失復次若王在宮綵女間
出好象馬端政女人見則心生愛着
非比丘法是為第十過失有十法不
應授人大戒不能教弟子增戒增心
增慧學增威儀增淨行增彼羅提木
叉學不能教捨惡見令住善見弟子
不樂住處不能移至樂處若有疑悔

生不能如法如毗尼開解決斷若不
滿十鵬是為十有十法應授人大戒
經有十法不應授人大戒不具持二
百五十戒不多聞不能教弟子阿毗
曇毗尼不能教捨惡見住善見不知
波羅提木叉不知波羅提木叉說不
知布薩不知布薩羯磨若不滿十鵬
是為十有十法應授人大戒反上有十
法不應老別處斷事不具持二百五
十戒不多聞不廣誦二部戒不善巧
語言令人開解不能問答教呵如法
滅擯令得歡喜設有諍起不善能滅
不知波羅提木叉不知波羅提木叉
說不知布薩不知布薩羯磨是為十
有十法應老別處斷事反上有十法
不應老別處斷事六句如上不解斷了
闍諍事不知諍起不知諍滅不知趣
滅諍道是為十有十法應老別處斷
事反上有十法不應老別處斷事六
句如上有愛有恚有怖有癡是為十
有十法應老別處斷事反上時阿難
從坐起偏露右肩右膝著地合掌白
佛言大德以何因緣令僧未有諍事

而生諍事以有諍事而不除滅佛告
阿難舉他比丘不犯言犯犯言不犯
輕言重重言輕非法說法說非法
非毗尼說毗尼是毗尼說非毗尼非
制而制是制而斷以此因緣令僧未
生諍事而生諍事已有諍事而不除
滅阿難復問佛言大德以何因緣令
僧未有諍事而不生諍事已有諍事而
得除滅佛答阿難反上佛告阿難有
十種諍根應當知之善作方便令得
除滅何等十反上時優波離從坐起
偏露右肩右膝著地合掌白佛言大
德說言破僧者齊幾名為破僧誰破
和合僧佛答十事如上句以此十事
求索伴黨若教他求別部說戒布薩
羯磨齊是為破僧名為破和合僧優
波離問和合僧反上有十一語捨戒捨
佛捨法捨僧捨和尚捨同和尚捨阿
闍梨捨同阿闍梨捨淨行比丘捨波
羅提木叉捨毗尼捨學事是為十一
如是十一為句乃至非沙門釋子亦
如是

言若比丘所在之處莫闍諍共相罵
詈口出刀劍乎求長短憶之不樂况
能往彼汝等決定應知三法疾滅三
法增長何等三念出離念無瞋恚念
無嫉妬此三事疾漸滅何等三法遂
增長貪欲念瞋恚念嫉妬念此三法
增長是故所在之處若闍諍共相罵
詈口出刀劍乎求長短憶之不樂况
能往彼是故汝等決定應知三法損
滅三法增長若比丘所在之處不共
闍諍反上其有闍諍二俱不忍心壞垢
穢乎相憎害增長瞋恚不善調伏不
相受教亦失恭敬當知此諍轉增堅
固不得如法如律如佛所教而滅若
比丘闍諍彼此俱忍心不壞垢穢不
相增害不增長瞋恚而善調伏更相
受教不失恭敬當知此諍而不堅固
得如法如律如佛所教而滅若比丘
共諍二俱不忍心懷垢穢乎相憎害
增長瞋恚而不善調伏不相受教亦
失恭敬若諍事起時不以滅諍一
一法而滅諍事者當知此諍轉復增
長堅固不得如法如律如佛所教而

四分律卷第十 第五十二條

四分律卷第十 第五十二條

四分律卷第十 第五十二條

滅若諍如法得滅者反上若比丘聞諍

不與上中下座平宜其事則不入修

妬路毗尼法律不與相應若諍事起

時不以七滅諍法一一滅者當知此

諍而致增長堅固不得如法如律如

佛所教而滅若諍事如法得滅反上若

不與持法持律持摩夷者共平宜諍

事諍事增長亦如上句說若諍事如

法滅亦如上句是

余時世尊告優波離汝等莫數舉他

比丘罪何以故若舉他罪身不清淨

口不清淨即生他語長老先自淨身

口威儀優波離若比丘身口清淨不

生他語復次優波離舉他比丘命不

清淨索聞不誦修多羅若舉他罪即

生他語長老先自清淨其命誦修多

羅若優波離舉他比丘命清淨多聞

誦修多羅不生他語復次優波離舉

他比丘不多聞不知毗尼言不辯了

喻若白羊若舉他罪則生他語長老

先學毗尼學語若優波離舉他比丘

多聞誦毗尼語言了了則不生他語

是故優波離比丘應作是知若此比

丘有受恭敬於我者則應舉罪无愛

有恭敬應舉無恭敬有愛應舉若無

愛無敬能令捨惡就善應舉若無愛

無敬亦不能令捨惡行善而彼有所

重比丘尊敬信樂者能令捨惡行善

應舉若无愛無敬不能令捨惡行善

復無有所重比丘尊敬信樂者不能

令捨惡行善優波離僧即應都捨置

駭棄語言長老隨汝所去處彼當為

汝作舉作憶念作自言遮阿菟婆阇

遮說戒遮自恣辭如調馬師惡馬難

調即合韁杙駭棄此比丘亦復如是

如是人不應先從其求聽此即是聽

佛說如是優波離聞歡喜信樂受持

優波離問佛言大德為比丘起事以

幾法佛答言為比丘起事以三事破

戒破見破威儀優波離復問以此三

事起事後以幾法為作舉佛言以三

事舉見聞疑優波離復問以三事起

事以三法作舉應內有幾法然後舉

佛言內有五法應作舉如上說以時不以非時如是五法

余時世尊在跋闍國池水邊告諸比

丘汝等謂我為衣服飲食疾病醫藥

牀卧具而說法耶諸比丘白佛言大

德我等不敢生如是意謂世尊為衣

服乃至卧具故而說法佛言若不以

是為作何心諸比丘答言我等作如

是意世尊慈念眾生故而為說法佛

言汝等若實有如是心者我所覺悟

證知之法四念處四正勤四神

足五根五力七覺意八聖道應歡喜

和合修學若歡喜和合修學有餘比

丘犯戒不應疾舉應自觀察不令

自惱亦不令害人彼犯罪者若不喜

瞋恚不結怨嫌不難覺悟自能除罪

能捨不善住於善法若如是復應量

宜若自惱已然不害彼人彼有罪者

不喜瞋恚難悟疾能除罪能捨不善

住於善法彼比丘應作是念我得少

惱於彼無害有愛利益能令捨不善

住善法則應舉罪比丘作是念我舉

他罪當得自惱然不害彼彼有罪者

意瞋恚易得解悟能疾捨罪餘如上

說比丘復作是念若舉他罪於我得

惱害彼有罪者意瞋恚難可解悟不

疾捨罪若我舉罪為作憶念當以餘

外語答我而生瞋恚如是人便應捨
置不須復舉如是比丘和合歡喜於
阿毗曇中種種諍語應語言諸長老
所說文義相應不應共諍有餘比丘
人所信用其言者應語言長老所說
文義相應不應共諍復更有餘比丘
人所信用言者亦應語如是語復作
是言長老所說文異義同此是小事
耳莫共闢諍若有多人所信用其
言者應語如是言復更有多人信用
言者亦應語如是言復作是言長老
所說文同義異亦如是復作如是語
長老所說文義俱異莫共闢諍有多
人信用言者應語如是言復更有信
用言者亦應語如是言若作如是和
合眾僧有諍事起應和合共集共集
已應作如是觀察若共闢諍於沙門
法作留難不汝謂云何餘比丘見正
理者應作是言闢諍法於沙門法即
是留難復問言若有見者是可呵不
彼言我意謂於沙門法作留難即是
可呵復問言若於沙門法作留難是
可呵法能進善根得沙門果不有見

正理比丘言我意謂可呵不能進善
根不能得沙門果若作如是諍事滅
者應語彼比丘言汝為我等滅此諍
事彼比丘應答言我不知他心但於
佛所有信樂世尊以時為我說法寂
上勝妙開示善惡如我從世尊所聞
如是法今為汝說若彼比丘聞已便
捨諍事比丘作如是說時不自高已
亦不下人如是餘比丘无有能呵者
佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持
有十三種人未受大戒不應受若受
應作滅擯自言犯邊罪犯比丘尼賊
心受戒破二道黃門煞父殺母煞阿
羅漢破僧惡心出佛身血非人畜生
二根是為十三種人未受大戒不應
受若受應滅擯今時佛告優波離汝
等莫數舉他比丘罪何以故若比丘
數舉他罪身不清淨則生他語長老
先自淨身若舉他比丘身清淨不生
他語如是口不清淨命不清淨不多
聞不誦毗尼不觀修多羅言不辯了
喻若白羊於善比丘身業无慈亦如
是復次優波離若比丘欲出他罪不

今有罪有犯便舉不犯不舉取彼比
丘自言與作自言善能言說辯了有
利益復次優波離舉他比丘復應有
五法以時不以非時如是五法
如上說
優波離若比丘有此十七法應舉他
罪有二十二法不應授人大戒不知
法不知非法乃至不知說不說不知
可懺罪不知不可懺罪不知懺悔不
知懺悔清淨有是二十二法不應授
人大戒有二十二法應授人大戒反二
句是
今時佛告諸比丘以二十二種行知平
斷事人具持二百五十戒多聞善解
阿毗曇毗尼不與人諍亦不堅住此
事應呵者呵然後住應教然後住
應滅擯滅擯然後住不愛不恚不怖
不癡不受此部飲食亦不受彼部飲
食不受此部衣鉢坐具針筒亦不受
彼部衣鉢坐具針筒不供給此部亦
不供給彼部不共此部入村亦不共
彼部入村不與作期要亦不至彼後
來後坐有此二十二種知是平斷事
人佛說如是諸比丘聞歡喜信樂
受持

四分律卷第六十

四分律卷第六十

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 一二一頁中二行與三行間，**資**、**磧**、**普**、**南**有「第四分毗尼增一六之四」；**徑**、**清**有「第四分毗尼增一法之四」；**麗**有「毗尼增一之四」各一行。
- 一 一二一頁中一五行第六字「分」，**資**作「邠」；**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「那」。
- 一 一二一頁下五行首字「經」，諸本（不含**石**，下同）作「法」。
- 一 一二二頁上一〇行首字「遮」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「不遮」。
- 一 一二二頁下五行第二字「取」，諸本作「取於」。
- 一 一二二頁下一五行末字「二」，**磧**作「一」。
- 一 一二二頁下一八行第八字「願」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「貌」。
- 一 一二三頁上五行末字「聞」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「問」。
- 一 一二三頁上一三行第一〇字「住」，**麗**作「任」。
- 一 一二三頁上末行第四字「菩」，**南**、**徑**、**清**作「糕」。頁中三行第六字同。
- 一 一二三頁中三行第九字「既」，**徑**作「卽」。
- 一 一二三頁中六行第一一字「貞」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「真」。
- 一 一二三頁中一〇行第七字「斲」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「斲」。
- 一 一二三頁中一九行「虛空」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「虛妄」。
- 一 一二三頁下六行「轅搨」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「轅輻」。次頁上二行同。
- 一 一二三頁下一一行第二字「咋」，**麗**作「啗」。
- 一 一二三頁下一四行「八種」，**麗**作「是八種」。

一 二四頁上一三行第三字「出」，
麗作「去」。

一 二四頁上一五行首字「嚙」，
資、磧、普、南、徑、清作「齒」。

一 二四頁中一三行首字「燒」，諸
本作「熾」。

一 二四頁中一八行第三字「此」，
資、磧、普、南、徑、清作「世」。

一 二四頁下一〇行第一〇字「捉」，
諸本作「接」。

一 二四頁下一九行第一一字「而」，
麗作「所」。

一 二五頁上一二行、一五至一六
行、一七行「鐵鈎」，麗作「鐵丸」。

一 二五頁中一七行末字「受」，
資、磧、普、南、徑、清作「信受」。

一 二五頁下六行末字「義」，麗作
「利義」。

一 二五頁下一六行第八字「產」，
磧、普、南、徑、清作「虛」。同行第
一三字「家」，諸本作「塚」。

一 二六頁上一八行小字「五五」，

徑、清作「五」。

一 二六頁中一四行第七字「令」，
資、磧、普、南、徑、清作「令人」。

一 二六頁中二〇行末字「此」，
資、磧、普、南、徑、清作「此事」。

一 二六頁中二二行第四字「醉」，
徑作「碎」。

一 二六頁下六行第六字「失」，麗
作「若失」。

一 二六頁下八行第八字「賤」，
資、磧、普、南、徑、清作「賤」。

一 二六頁下一四行第五字「入」，
徑作「八」。

一 二七頁中七行第二字「阿」，
徑作「何」。

一 二七頁下三行、九行「能往」，
麗作「能住」。同行末字「三」，諸本
作「應知三」。

一 二七頁下一一行正文第一二字、
一五行第一一字「壞」，諸本作
「懷」。

一 二七頁下一六行第二字「增」，

麗作「憎」。

一 二七頁下一九行第一三字「憎」，
資、磧、普、南、徑、清作「增」。

一 二八頁上一二行第八字、七行第
一三字「宜」，資、磧、普、南、徑、清
作「誼」。

一 二八頁中一行第三字「受」，諸
本作「愛」。

一 二八頁中三行、四行、六行「無
敬」，麗作「無恭敬」。

一 二八頁中一二行第五字「杖」，
麗作「杖」。

一 二八頁下八行首字「足」，諸本
作「足四禪」。

一 二八頁下一三行第九字「若」，
麗作「若作」。

一 二八頁下一八行首字「住」，麗
作「住於」。

一 二八頁下一九行第七字「然」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 二八頁下末行第一〇字「憶」，
徑作「意」。

一 一二九頁上八行第四字「老」，普、徑作「者」。

一 一二九頁中一八行首字「數」，資、磧、南、徑、清作「欲」。

一 一二九頁下一〇行小字「反二」，南、清、麗作「反上」。

一 一二九頁下一一行末字「平」，麗作「是平」。

一 一二九頁下一四行「教教」，資、磧、普、南、徑、清作「教者教」。