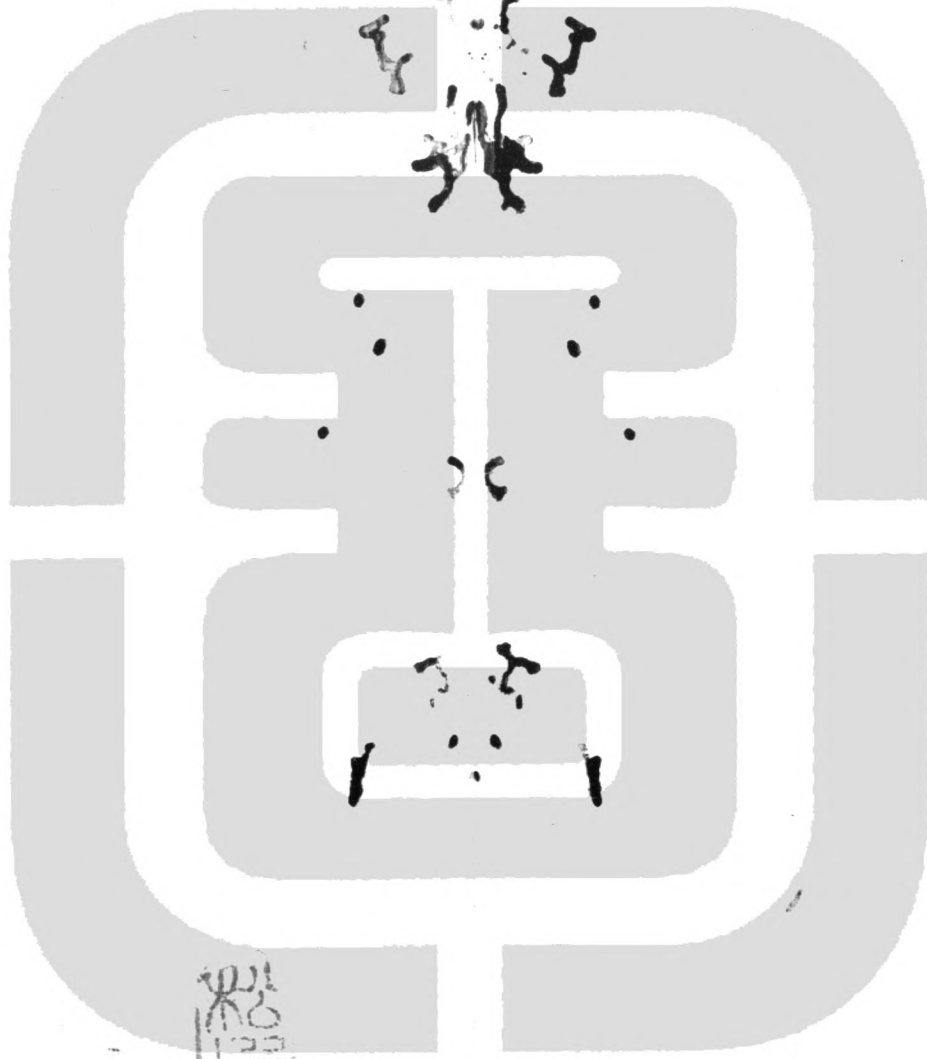

四分律藏

三百三十三
卷一

50066

Vertical stamp or seal impression.

118

四分律藏卷第十一

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

四分律藏初分

九十事初

尔時佛在釋翅瘦迦維羅衛國尼拘類園中
尔時釋種中有釋迦子字象力善能談論常
與外道梵志論議若不如時便違反前語若

僧中間是語時即復違反前語於衆中知而
妄語諸梵志等譏嫌言沙門釋子無有慙愧

常作妄語而自稱言我行正法如今有何正
法論議不如時便違反前語於衆僧中間時
復違反前語於衆中知而妄語諸比丘聞其
中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵

睦

責象力釋子汝云何與梵志共論議設不如
時便自違反前語於衆僧中問即復違反前
語於衆僧中知而妄語耶時諸比丘往世尊
所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊
世尊以此因緣集比丘僧呵責象力比丘汝
所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行
所不應爲云何象力比丘與梵志共論議設
不如時便違反前語於衆僧中問即復違反
前語於衆中知而妄語耶亦時世尊無數方
便呵責象力比丘已告諸比丘此癡人多種
有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集
十句義乃至正法久狂欲說戒者當如是說

若比丘知而妄語者波逸提比丘義如上知而妄語者不見言見不聞言聞不觸言觸不知言知見言不見聞言不聞觸言不觸知言不知見者眼識能見聞者耳識能聞觸者三識能觸鼻識舌識身識法者意識能識不見者除眼識餘五識是不聞者除耳識餘五識是不觸者除三識餘眼識耳識意識是不知者除意識餘五識是若不見不聞不觸不知彼如是言我見聞觸知知而妄語波逸提若不見不聞不觸不知是中見想聞想觸想知想彼使言我不見不聞不觸不知知而妄語者波逸提若不見不聞不觸不知意中生疑

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

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

惱所纏

竟一

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘斷諍事種類罵比丘比丘慙愧忘失前後不得語諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責六群比丘云何六群比丘斷諍事種類罵比丘使慙愧忘失前後不得語尔時諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尔時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何六群比丘斷諍事種類罵比丘使慙愧忘失前後使不得語尔時世尊以無數方便

呵責六群比丘。巴告諸比丘。往古世時。得利尸羅國婆羅門。有牛晝夜餵飼。刮刷摩捫。時得利尸羅國。復有長者於城市街巷。遍自唱言。誰有力牛與我力牛共駕百車。賜金千兩。時婆羅門牛聞唱聲。自念此婆羅門晝夜盡力餵飼我。刮刷摩捫我。今宜當盡力自竭取。彼千兩金報此人恩。時彼牛即語婆羅門。汝今當知得利尸羅國中有長者。作是唱言。誰有牛與我牛共駕百車。賜金千兩。主今可往。至彼長者家。語言我有牛可與汝牛共駕百車。賜金千兩。時婆羅門即往。至長者家。語言我有有力牛可與汝牛共駕百車。賜金千兩。長

者報言今正是時婆羅門即牽己牛與長者
牛共駕百車賜金千兩時多人觀看婆羅門
於衆人前作毀些語一角可牽時牛聞毀些語
即慙愧不肯出力與對諍競於是長者牛勝婆
羅門牛不如輸金千兩時婆羅門語彼牛言
我晝夜餒飼摩捫刮刷望汝當與我盡力勝
彼牛云何今日反更使我輸金千兩耶牛即
語婆羅門言汝於衆人前毀些我言一角可
牽使我大慙愧於衆人是故不能復出力與
彼競駕若能改往言者更不名字形相毀我
者便可往語彼長者言能更與我牛共駕百
車者更倍出二千兩金婆羅門語牛言勿復

今我更輸二千兩金牛報婆羅門言汝勿復
在衆人前毀些我言一角可牽於衆人前當
讚歎我好牽端嚴好角時婆羅門至彼長者
家語言能更與我牛共駕百車者賜二千兩
金長者報言今正是時時婆羅門牛與長者
牛共駕百車賜二千兩金多人共看時婆羅
門於衆人前讚歎牛言好牽端嚴好角牛聞
此語即便勇力與彼競駕婆羅門牛得勝長
者牛不如婆羅門得二千兩金尔時佛語諸
比丘凡人欲有所說當說善語不應說惡語
善語者善惡語者自熱惱是故諸比丘畜生
得人毀些猶自慙愧不堪進力况復於人得

他毀辱能不有慙愧此六群比丘癡人斷諍
事種類罵諸比丘使慙愧忘前失後使不得
語尔時世尊以無數方便呵責六群比丘已
告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自
今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久
住欲說戒者當如是說若比丘種類毀訾語
者波逸提比丘義如上說種類毀訾人者卑
姓家生行業亦卑伎術工巧亦卑或言汝是
犯過人或言汝多結使人或言汝秃盲人或
言汝秃瞎人界者旃陁羅種除糞種竹師種
車師種卑姓者拘湊拘尸婆蘇晝迦葉阿提
黎夜婆羅墮若本非卑姓習卑伎術即是卑

姓卑業者販賣猪羊殺牛放鷹鷄獵師網魚
作賊捕賊者守城知刑獄卑伎者鍛作木作
瓦陶作皮韋作剃髮作簸箕作犯者波羅夷
僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼偷蘭遮
突吉羅惡說結者從瞋恚乃至五百結盲瞎
者盲瞎禿臂跛聾瘖及餘衆患所加若比丘
罵餘比丘言汝生卑賤家汝業卑伎術卑汝
犯汝結使汝瞎禿如是等若面罵若喻罵若
自比罵面罵者言汝是旃陀羅家生除糞家
生竹師種車師種拘湊拘尸婆蘇晝迦葉阿
提黎夜婆羅墮種若本非卑姓者習卑伎術
即是卑姓汝是販賣人殺牛猪羊人汝是作

賊捕賊人汝是守城知刑獄人汝是鍛作
木作瓦陶作皮韋作剃髮作人汝是犯波羅
夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼偷蘭
遮突吉羅惡說人汝是從瞋恚結使人乃至
五百結人汝是盲瞎禿臂跛癩聾及衆患所
加人喻罵者汝似旃陀羅汝似除糞種汝似
竹師種汝似車師種汝似拘湊汝似拘尸婆
蘇晝種迦葉種汝似阿提梨夜種汝似婆羅
墮種汝似販賣猪羊人汝似殺牛人汝似放
鷹鷄人汝似網魚獵人汝似作賊者捕賊者
汝似守城知刑獄人汝似鍛作人汝似木作
人汝似瓦陶作人汝似皮韋作人汝似剃髮

又汝似犯波羅夷人汝似犯僧伽婆尸沙人
汝似犯波逸提人汝似犯波羅提提舍尼人
汝似犯偷蘭遮人汝似犯突吉羅人汝似犯
惡說人汝似結使人汝似盲瞎人汝似禿人
汝似躄跛人汝似瘞聾人自比罵者我非旃
菴羅種我非除糞種我非竹師種我非車師
種我非拘湊拘尸婆蘇晝迦葉阿提黎夜婆
羅墮販賣猪羊殺牛人放鷹鷄人網魚獵人
作賊人捕賊守城知刑獄人鍛作人木作人
竹作師人車作人瓦陶作人皮韋作人剃髮
人我非犯波羅夷人僧伽婆尸沙人波逸提
人波羅提提舍尼偷蘭遮人突吉羅惡說人

我非結使我非盲瞎禿跛癡瘡聾人若比丘
如上說種類毀訾者波逸提若種類毀訾語了
了者波逸提不了了者突吉羅若以說善法
而面罵若作喻罵若自比罵說善法者阿蘭
若乞食補衲衣乃至坐禪人說善法面罵者
汝是阿蘭若乃至坐禪人喻罵者汝似阿練
若乃至坐禪人自比罵者我非是阿練若乃
至坐禪人若比丘說善法面罵人喻罵自比
罵說而了了者突吉羅不了了者亦突吉羅
比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉
羅是謂爲犯不犯者相利故說爲法故說爲
律故說爲教授故說爲親厚故說或戲笑故

說或因語次失口說或獨說或在夢中語或
欲說此而誤說彼無犯無犯者最初未制戒
癡任心亂痛惱所纏竟二

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時六群
比丘傳彼此語傳他此屏語向彼說傳彼屏
語向此說如是不息遂至衆中未有鬪事而
生鬪已有鬪事而不滅諸比丘各作是念衆
僧以何因緣本無諍鬪而有此諍已有諍而
不能滅耶諸比丘自知此六群比丘傳彼此
語遂至僧中鬪諍先未有諍事而生諍事已
有諍事而不能滅時衆中有少欲知足行頭
陀樂學戒知慙愧者呵責六群比丘言云何

汝等傳彼此語遂至僧中鬪諍先未有諍事
而生諍事已有諍事而不能滅諸比丘往至
世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白
世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比
丘云何汝等傳彼此語遂至僧中先未有諍
事而生諍事已有諍事而不滅耶尔時世尊
以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘汝
等當聽古昔有兩惡獸爲伴一名善牙師子
二名善博虎晝夜伺捕衆鹿時有一野干逐
彼二獸後食其殘肉以自全命時彼野干竊
自生念我今不能久與相逐當以何方便鬪
亂彼二獸今不復相隨時野干即往善牙師

子所如是語善牙善博虎有如是語言我生
處勝種姓勝形色勝汝力勢勝汝何以故我
日日得好美食善牙師子逐我後食我殘肉
以自全命即說偈言

形色及所生

大力而復勝

善牙不能善

善博如是說

善牙問野干言汝以何事得知荅言汝等二
獸共集一處相見自知尔時野干竊語善牙
已便往語善博虎言汝知不善牙有如是語
而我今日種姓生處悉皆勝汝力勢亦勝何
以故我常食好肉善博虎食我殘肉而自活
尔時即說偈言

形色及所生
善牙如是說

大力而復勝

善博不能善

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

亦時善牙師子向善博虎而說偈言

形色及所生

大力而復勝

善牙不如我

善博說是耶

彼自念言必是野干鬪亂我等善博虎說偈

答善牙師子言

善博不說是

形色及所生

大力而復勝

善牙不能善

若受無利言

信他彼此語

親厚自破壞

便成於怨家

若以知真實

當滅除瞋惱

今可至誠說

令身得利益

今當善降伏

除滅惡知識

可殺此野干

鬪亂我等者

即打野干殺今時佛告諸比丘此二獸為彼

所破共集一處相見不悅況復於人為人所

破心能不惱云何六群比丘鬪亂彼此先無

諍事而生諍事已有諍事而不能滅今時世

尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘

此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與

比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒

者當如是說若比丘兩舌語波逸提比丘義
如上說兩舌者比丘鬪亂比丘比丘尼式義
摩那沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷國王及大
臣外道異學沙門婆羅門比丘尼還鬪亂比
丘尼式義摩那沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷
國王及大臣外道異學沙門婆羅門比丘式
義摩那還鬪亂式義摩那沙彌沙彌尼優婆
塞優婆夷國王及大臣外道異學沙門婆羅
門比丘比丘尼沙彌還鬪亂沙彌沙彌尼優
婆塞優婆夷國王及大臣外道異學沙門婆
羅門比丘比丘尼式義摩那沙彌沙彌尼還
鬪亂沙彌尼優婆塞優婆夷國王大臣外道

異學沙門婆羅門比丘比丘尼式義摩那沙
彌沙彌尼優婆塞還闔亂優婆塞優婆夷國
王及大臣外道異學沙門婆羅門比丘比丘
尼式義摩那沙彌沙彌尼優婆夷還闔亂優
婆夷國王及大臣外道異學沙門婆羅門比
丘比丘尼式義摩那沙彌沙彌尼優婆塞國
王還闔亂國王及大臣外道異學沙門婆羅
門比丘比丘尼式義摩那沙彌沙彌尼優婆
塞優婆夷大臣還闔亂大臣外道異學沙門
婆羅門比丘比丘尼式義摩那沙彌沙彌尼
優婆塞優婆夷國王種種外道沙門婆羅門
還闔亂種種外道沙門婆羅門比丘比丘尼

式義摩那沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷國王
大臣鬪亂者某甲說是言汝是旃陀羅種除
糞種竹師種車師種拘湊拘尸婆蘇晝迦葉
阿提黎夜婆羅墮販賣猪羊殺牛放鷹網鳥
獵師作賊捕賊守城知刑獄鍛作陶師皮師
剃髮師汝犯波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波
羅提提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說結使者從
瞋恚乃至五百結禿盲瞎跛躄聾癡若有比
丘破皆是比丘鬪亂說而了了者波逸提說
而不了了突吉羅比丘尼波逸提式義摩那
沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者破惡
知識破惡伴儻破方便壞僧者破助壞僧者

破二人三人作羯磨者破若作非法羯磨非
律羯磨者破若僧若塔若廟若和上同和上
若阿闍黎同阿闍黎若知識若親友若數數
語者無義無利欲方便作無利義破如是人
者不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱
所纏竟三

余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園余時尊者
阿那律從舍衛國向拘薩羅國中路至無比
丘住處村問言誰與我住處聞彼有一姪女
冢常安止賓客在門屋下住時阿那律即往
至彼姪女家語言大姊欲寄止一宿可得余
不姪女荅曰可住門下寬廣隨意止宿阿那

律即入門下。自敷草褥。坐具結加趺坐。一心
思惟繫念在前。尔時拘薩羅國諸長者有行
緣之便。亦投彼村求覓宿止處。亦復聞彼姪
女家常止賓客。即便往其家求寄宿。言欲於
此寄一宿。可尔不姪女荅言。我已先聽一沙
門宿。君可問彼沙門。可得共宿者。便可宿止。
其人即往阿那律所語言。我向語主人求宿。
即見聽許。今欲共宿。不相妨耶。阿那律荅言。
我草褥敷竟。門屋寬大。可隨意宿。勿疑也。時
諸長者即入門屋下。長者伴多。坐相逼近。時
姪女見已。即生愍念。心言。此阿那律是豪貴
子孫。習樂來久。不能忍苦。今諸長者共相逼

近尊者能入我舍內宿。不即報言。可尔時尊者阿那律即便入舍。在其坐處。結加趺坐。繫念在前。時姪女室中。然燈燭。竟夕不絕。彼姪女於初夜來往阿那律所語言。近有諸長者。婆羅門種。多諸財寶。皆來語我言。可與我作婦。我即語彼諸長者言。汝等醜陋。不能為汝等作婦。若是端正者。我當為其作婦。我觀尊者形貌端正。可為我作夫耶。時尊者阿那律雖聞此語。默然不荅。亦不觀視。何以故。由是尊者得無上二俱解脫。故到後夜來。明相欲出時。復語阿那律言。諸婆羅門長者種。皆多諸財寶。語我言。為我作婦。我即不許。然阿那律

顏貌端正可爲我作夫耶阿那律復默然不
荅亦不觀視何以故由是尊者得無上二俱
解脫故尔時此婬女即脫衣來前捉之時阿
那律以神足力勇身在空中婬女見之慙愧
裸身蹲住即疾疾取衣著已义手合掌仰向
空中向阿那律言懺悔懺悔如是至三願尊
者還來在本處坐阿那律即下在本處坐此
女人禮阿那律足已却坐一面阿那律爲說
種種微妙法所謂施義戒義生天之義呵欲
不淨度有漏縛稱讚出離爲樂增益解脫時
婬女即於座上諸塵垢盡得法眼淨時婬女
見法得法已唯願聽許爲優婆夷歸依佛法

僧自今已去盡形壽不殺生乃至不飲酒願
尊者今日受我請食阿那律默然受之彼姪
女知阿那律默然受請已即辦具種種甘饊
飲食而供養之食已取一小牀在阿那律前坐
阿那律爲說種種法勸喻令其心喜爲說法
已從座而去還僧伽藍中以此因緣具向諸
比丘說時衆中有少欲知足行頭陀樂學戒
知慙愧者譏嫌阿那律言云何阿那律與婦
女同室宿耶諸比丘往至世尊所頭面禮足
在一面坐以此因緣具白世尊世尊即以此
因緣集比丘僧知而故問阿那律言汝實與
女人獨同室宿不荅言實尔佛無數方便呵

責阿那律言汝所爲非非威儀非沙門法非
淨行非隨順行所不應爲去何阿那律與婦
女同室宿世尊以無數方便呵責阿那律已
告諸比丘自今已去與諸比丘結戒集十句
義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比
丘與婦女同室宿者波逸提比丘義如上說
婦女者人女有知命想不斷室者有四周牆
壁障上有覆或前敞而無壁或有雖覆而不
遍或有雖覆遍而有開處是謂室若比丘先
宿婦女後至或婦女先至比丘後到或二人
俱至若敬卧隨脇著地波逸提隨轉側波逸
提若天女阿修羅女若龍女夜叉女餓鬼女

同室宿者突吉羅與畜生中女能變化不能
變化者同室宿突吉羅若與黃門二根人同
室宿突吉羅晝日婦女立比丘卧者突吉羅
比丘尼波逸提式又摩那沙彌沙彌尼突吉
羅是謂爲犯不犯者若比丘不知彼室內有
婦女而宿若比丘先至而婦女後至比丘不
知若屋有覆而無四邊障或盡覆而半障或
盡覆而少障或盡障而不覆或有盡障而少
覆或半覆半障或少覆少障或不覆不障露
地無犯此室中若行若坐無犯若頭眩倒地
若病卧無犯或爲強力所捉若爲人所縛若
命難淨行難無犯無犯者最初未制戒癡狂

心亂痛惱所纏竟四

介時世尊在曠野城六群比丘與諸長者共
在講堂止住時六群中有一人散亂心睡眠
無所覺知小轉側形體發露時有比丘以衣
覆已復更轉側露形第二比丘復以衣覆之
尋復轉側而形起時諸長者見已便生譏嫌
大笑調弄時眠比丘心懷慙愧無顏諸比丘
亦慙愧其中有少欲知足知慙愧行頭陀樂
學戒者譏嫌此比丘言云何六群比丘與諸
長者共止宿耶時諸比丘即往世尊所頭面
禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊介
時以此因緣集諸比丘呵責六群比丘汝所

爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所
不應爲云何六群比丘與諸長者共止宿耶
以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此
六群比丘癡人多種有漏處最初犯戒自今
已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住
欲說戒者當如是說若比丘與未受大戒人
共宿波逸提如是世尊與比丘結戒今時佛
在拘睺毗國諸比丘如是言佛不聽我曹與
未受大戒人共宿當遣羅云出去時羅云無
屋住往廁上宿時佛知之往詣廁所作聲歎
聲時羅云亦復聲歎世尊知而故問此中有
誰羅云荅言我是羅云復問汝在中作何等

耶荅言諸比丘言不得與未受具戒人共宿
驅我出世尊即便言云何愚癡比丘無有慈
心乃驅小兒出是佛子不護我意耶即便授
指與之令捉將來自入住房共止一宿明日
清旦集諸比丘告言汝等無慈心乃驅出小
兒是佛子不護我意耶自今已去聽諸比丘
與未受大戒人共二宿若至三宿明相未出
時應起避去若至第四宿若自去若使未受
戒人去自今已去當如是說戒若比丘與未
受大戒人共宿過二宿至三宿波逸提比丘
義如上說未受戒人者除比丘比丘尼餘未
受大戒人是同室宿者如前說若比丘先至

未受戒人後至未受戒人前至比丘後至或
二人俱至若脇著地犯若小轉側亦犯若天
男阿脩羅男軋闍婆男夜叉男餓鬼男及與
畜生中能變化者不能變化者共過二宿三
宿突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙
彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若比丘先不
知在彼住而未受戒人在後至若未受戒人
在前至比丘後至若屋上有覆無四障或盡
覆而半障或有盡障而少覆或半障半覆或
少障少覆若空露地若坐若經行不犯若頭
眩倒地若病卧或爲強力所執若爲繫閑若
命難淨行難是爲不犯不犯者最初未制戒

癡狂心亂痛惱所纏

竟五

尔時佛在曠野城六群比丘與諸長者共在講堂誦佛經語聲高大如婆羅門誦書聲無異亂諸坐禪者時諸比丘聞已其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者譏嫌六群比丘言云何與諸長者在講堂中共誦經如婆羅門誦書聲耶時諸比丘往至世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘汝等云何與長者共在講堂中誦經聲如婆羅門無異耶世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已

去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲
說戒者當如是說若比丘與未受戒人共誦
者波逸提比丘義如上說未受戒人者除比
丘比丘尼餘者是句義非句義句味非句味
字義非字義句義者與人同誦不前不後諸
惡莫作諸善奉行自淨其意是諸佛教非句
義者如一人說諸惡莫作未竟第二人抄前
言諸惡莫作句味者二人共誦不前不後眼
無常耳無常乃至意無常非句味者如一人
未稱眼無常第二人抄前言眼無常字義者
二人共誦不前不後阿羅波遮那非字義者
如一人未稱言阿第二人抄前言阿法者佛

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

尔時佛在羅閱城耆闍崛山中時有行波利
婆沙摩那埵比丘在下行坐時六群比丘語
諸白衣汝等知如許人在下行坐者不耶白
衣報言我等不知六群比丘語言此等犯如
是事犯如是事故衆僧罰使在下行坐有過
比丘聞之慙愧餘比丘聞之亦慙愧中有少
欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者譏嫌六群
比丘言云何比丘犯麁惡事乃向白衣說耶
諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此
因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵
責六群比丘言汝等云何知比丘犯麁惡事
乃向白衣說耶以無數方便呵責已告諸比

比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去
與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說
戒者當如是說若比丘犯麤惡罪向未受大
戒人說波逸提如是世尊與比丘結戒時
比丘或不知麤惡不知不麤惡後乃方知麤
惡或有作波逸提懺悔者或有畏慎者不知
無犯自今已去當如是說戒若比丘知比丘
犯麤惡罪向未受大戒人說者波逸提如是
世尊與比丘結戒時舍利弗為衆所差在
王衆中及諸人民衆中說調達過調達所作
者莫言是佛法僧當知是調達所作舍利弗
聞已便生畏慎心諸比丘知已往白世尊世

尊告言衆僧所差無犯自今已去當如是說
戒若比丘知他有麁惡罪向未受大戒人說
除僧羯磨波逸提比丘義如上說未受戒者
除比丘比丘尼餘者是麁惡罪者波羅夷僧
伽婆尸沙僧者一羯磨一說戒若比丘知他
有麁惡罪向未受戒人說除僧羯磨波逸提
若說了了波逸提不了了者突吉羅除麁惡
罪已更以餘罪向未受大戒人說者突吉羅
自犯麁惡罪向未受大戒人說者突吉羅除
比丘比丘尼以餘人麁惡罪向未受大戒人
說者突吉羅麁惡罪麁惡想波逸提麁惡罪
疑突吉羅非麁惡麁惡罪想突吉羅非麁惡

疑突吉羅比丘尼波逸提式又摩那沙彌沙
彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若不知若衆
僧若麁惡非麁惡想若白衣先已聞此麁惡
罪無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱
所纏七竟

今時佛在毗舍離獼猴池樓閣精舍以此因
緣集比丘僧佛知而故問婆婁婁園比丘頗實
不耶白佛言實不世尊佛言汝等癡人真實
猶不得向人說況不實世尊以無數方便呵
責婆婁園比丘已告諸比丘此癡人多種有
漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十
句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若

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

羅若自稱言我得根力覺道禪定解脫入三昧向人說者波逸提比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若增上慢若自言是業報不言是修得若實得上人法向同意比丘說若說根力覺道解脫入三昧不向人說我得或戲笑語獨語若夢中語欲說此乃說彼無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟八尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔時尊者迦留陁夷時到著衣持鉢詣一大長者家在姑前與兒婦耳語說法姑見已即問婦言向比丘說何等事耶婦報言與我說法姑語婦

言若說法者當高聲說令我等聞云何乃耳
中獨言耶其婦報言向者語如兄弟語無異
更無餘過失時乞食比丘聞已即呵責迦留
陀夷言云何尊者於姑前與兒婦耳語說法
耶余時乞食比丘還至僧伽藍中以此因緣
具向諸比丘說其中有少欲知足行頭陀樂

學戒知慙愧者譏嫌迦留陀夷云何尊者
在姑前為他兒婦耳語說法耶諸比丘往世尊
所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊
世尊即集比丘僧知而故問迦留陀夷汝實
余於姑前與他兒婦耳語說法耶荅曰實余
余時世尊以無數方便呵責迦留陀夷汝所

爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所
不應爲汝云何於姑前爲他見婦耳語說法
耶呵責迦留陀夷已告諸比丘此迦留陀夷
癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比
丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者
當如是說若比丘與女人說法波逸提如是
世尊與比丘結戒時有諸女人請諸比丘言
唯願諸尊與我等說法時諸比丘各有畏慎
心世尊制戒比丘不得與女人說法諸比丘
以此因緣具白世尊世尊告曰自今已去聽
諸比丘與女人五六語說法自今已去當如
是說戒若比丘爲女人說法過五六語波逸

提如是世尊與比丘結戒諸比丘復有畏慎
心以無有知男子便休不與女人說法佛告
諸比丘自今已去除有知男子聽過五六語
與女人說法自今已去當如是說戒若比丘
與女人說法過五六語除有知男子波逸提
時有諸女人請諸比丘言大德願授我五戒
時諸比丘有畏慎心以無有知男子便不與
授五戒佛言自今已去聽無有知男子與女
人授五戒時有女人請諸比丘大德爲我說
五戒法時無有知男子比丘有畏慎心不與
說五戒法佛告諸比丘自今已去聽諸比丘
無有知男子與女人說五戒法時有諸女人

欲受八關齋法諸比丘有畏慎心以無有知
男子不敢與受齋法佛告諸比丘自今已去
聽諸比丘無有知男子與女人受八關齋法
時諸女人請諸比丘大德爲我說八關齋法
時無有知男子比丘畏慎心不與說八關齋
法佛告諸比丘自今已去聽諸比丘無有知
男子與女人說八關齋法爾時諸女人白諸
比丘大德我等欲聞八賢聖道法時無有知
男子比丘心有畏慎不與說八聖道法佛告
諸比丘自今已去聽比丘無有知男子與女
人說八賢聖道法時有諸女人白諸比丘言
大德爲我說十不善法時無有知男子比丘

心有畏慎不敢與說十不善法佛告諸比丘
自今已去聽諸比丘無有知男子與女人說
十不善法時有諸女人白諸比丘大德爲我
等說十善法諸比丘有畏慎心無有知男子
不與說十善法佛告諸比丘自今已去聽諸
比丘無有知男子與女人說十善法時有諸
女人來問諸比丘義比丘有畏慎心以無有
知男子不答諸女人問義佛告比丘自今已
去聽無有知男子答諸女人問義若不解當
廣爲說自今已去欲說戒者當如是說若比
丘與女人說法過五六語除有知男子波逸
提比丘義如上說女人亦如上說五語者色

無我受想行識無我六語者眼無常耳鼻舌
身意無常有知男子者解麁惡不麁惡事若
比丘為女人說法過五六語除有知男子說
而了了者波逸提不了了者突吉羅若天女
阿修羅女龍女夜叉女乾闥婆女餓鬼女畜
生女能變化者為說過五六語了了不了了
突吉羅畜生中有不能變化者為說過五六
語一切突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙
彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若五六
語有知男子前過說若無有知男子前授優
婆夷五戒及說五戒法與八關齋法說八齋
法及說八聖道法為說十不善法及女人問

義如是無有知男子應答若不解得廣為說
若戲笑語疾疾語獨語夢中語欲說此乃說
彼無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱
所纏竟九

四分律藏卷第十

睦

翅按

上音施去
下搜字

突吉

上徒

饑飼

上紆瑞反

刮

刷

上俱
下所劣

摩捫

下音

賜

反過瑞

些些

音二同紫

秃

他谷

下瞎

許

八湊

反七奏

販賣

上萬方

鷹鷄

上於陵

照

反鍛

丁亂

瓦陶

下挑音

簸箕

上補个

反反

蹠

亦

反蘭

若

下汝

屏語

上餅

厝

同相寺

躬身

果

反我

尚

反昌

敲

反去奇

脇脅

二同虛

頭眩

音下郎

縣 調 弄 上 徒 拘 睽 上 音 俱 下 廁 初 使 聲 歎 上
 苦 頂 反 下 那 埤 下 丁 失 涿 反 去 反 苦

