

四分律藏初分卷第十九

下

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共坐佛念等譯

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
 跋難陀釋子非時入村與諸居士共
 搏菹比丘勝諸居士不如居士以慳
 嫉故便言比丘晨朝入村為乞食故
 非時入村為何事耶時諸比丘聞其

四分律藏初分卷第十九

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

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

界律第九卷 第二下

病人事佛言自今已去聽諸比丘有
事緣囑授已入聚落諸比丘不知囑
授何人佛言當還囑比丘若獨處一

中比丘或有僧事或塔寺事或瞻視

毘尼第九卷 第三十下字號

病人事佛言自今已去聽諸比丘有事緣囑授已入聚落諸比丘不知囑授何人佛言當還囑比丘若獨處一房當囑授比房自今已去當如是說戒若比丘非時入聚落不囑比丘者波逸提比丘義亦如上時者從明相出至中時非時者從中後至明相未出村聚落者四種村如上有比丘者同住客得囑及處若比丘非時入村有比丘不囑授動足初入村門波逸提一脚在門內一脚在門外方便欲去不去若共期不去一切突吉羅比丘屋波逸提式又摩那沙沙弥沙屋突吉羅是謂為犯不犯者若比丘營眾僧事塔寺事瞻病人事囑授比丘若道由村過若有所啓白若為喚若受請或為力勢所執或為繫縛將去或命難梵行難无犯無犯者取初未制戒癡狂心乱痛惱所纏八十竟三竟

毘尼第九卷 第三十下字號

善逝看我牀坐佛言當知此癡人内懷弊惡尔時世尊以此因緣集比丘

來即於道中敷高好牀坐迦留陀夷
遙見世尊來白佛言世尊看我牀坐

毘律第九卷第三張下字号

善逝看我牀坐佛言當知此癡人內
懷弊惡尔時世尊以此因緣集比丘
僧告諸比丘此癡人迦留陀夷敷高
廣大牀但自為己尔時世尊以無數
方便呵責迦留陀夷已告諸比丘此
癡人多種有漏處寂初犯戒自今已
去與比丘結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘作
繩牀木牀足應高八指除入陛
孔上截竟若過者波逸提比丘義如
上牀者五種牀如上若比丘自作繩
牀木牀足應高八指截竟過者波逸
提作而不成突吉羅若教人作過八
指截竟波逸提作而不成突吉羅若
為他作成不成一切突吉羅比丘尼
波逸提式又摩那沙弥沙弥尼突吉
羅是謂為犯不犯者若作足高八指
若減八指若他施已成者截而用之
若脫脚郤無犯无犯者寂初未制戒
癡狂心乱痛惱所纏八十
四竟

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘作兜羅綿緒繩牀木牀大
小尊諸居士見皆共嫌之自相謂言

毘律第九卷第四張下字号

此沙門釋子不知慙愧無有慈心斷
眾生命外自解言我修正法作兜羅

六群比丘作兜羅綿緒繩牀木牀大小蓐諸居士見皆共嫌之自相謂言

毘律第十九卷 第四張 下字号

此沙門釋子不知慙愧無有慈心斷衆生命外自稱言我修正法作兜羅縵木牀及繩牀大小蓐如似國王亦如大臣如有何正法諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘云何作兜羅縵繩牀木牀大小蓐時諸比丘往至世尊所頭面作禮在一面坐以此因緣具白世尊世尊念時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘汝所為非非威儀非淨行非隨順行所不應為云何作兜羅綿緒繩牀木牀大小蓐令居士嫌也呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處取初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘作兜羅縵繩牀木牀大小蓐成者波逸提比丘義如上兜羅者白揚樹華楊柳華蒲臺也木牀有五種如上繩牀有五種如上大蓐者為坐卧故小蓐者為坐故若比丘以兜羅縵繩牀木牀大小蓐若自作成者波逸提不成者突吉羅若教他使作成者波逸提不成突吉羅若為他作成不成一切

牀大小尊若自作成者波逸提不成者突吉羅若教他使作成者波逸提

四分律第九卷 第五張 下字号

不成突吉羅若為他作成不成一切突吉羅比丘尼波逸提式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若鳩羅耶草文若草娑婆草若以毳劫貝碎弊物若用作搯肩物作輦上枕無犯无犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所纏

八十
五竟

尔時佛在羅閱城耆闍崛山中時有信樂工師為比丘作骨牙角針筒以是故令此工師廢家事業財物竭盡無復衣食時諸世人皆作此言此工師未供養沙門釋子時多財饒寶自供養沙門釋子已未居家貧置无所食噉所以供養者望得其福而反得殃時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責諸比丘汝等云何使彼工師作骨牙角針筒廢家事業財物竭盡諸比丘往至世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尔時以此因緣集比丘僧呵責諸比丘汝所為非非威儀非淨行非隨順行所不應為云何諸比丘使工師作骨牙角針筒財物竭

四分律第九卷 第六張 下字号

盡世尊以無數方便呵責諸比丘已

告諸比丘此疑人

非淨行非隨順行所不應為云何諸比丘使工師作骨牙角針筒財物竭

毘律第十九卷 第六張 下字另

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

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時世尊不受請檀越送食諸佛常法若不受請遍行房舍見異處以衆僧具敷在露地不淨所汙時天大暴雨世尊即以神力令衆僧卧具不為雨

世尊不受請檀越送食諸佛常法若不受請遍行房舍見異處以衆僧卧

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

應為云何汝等作廣長居士壇世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸

緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所
為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不

毘律第九卷 第八張 下字号

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

毘律第九卷 第九張 下字号

自作成者波逸提不成者突吉羅教
他使作成者波逸提不成者突吉羅

作居阿壇長中過量廣中不過量若
廣中過量長中不過量廣長俱過量

毘律第十九卷 第九張 下字號

自作成者波逸提不成者突吉羅教
他使作成者波逸提不成者突吉羅
為他作成不成突吉羅比丘居突吉
羅式又摩那沙弥沙弥居突吉羅是
謂為犯不犯者應量作或減量若從
他得已成者裁割如量若疊作兩重
無犯无犯者寂初未制戒癡狂心乱
痛惱所纏八十
七竟

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
諸比丘患癰瘡疥種種瘡病膿血流
出汙身汙衣汙卧具諸比丘往白佛
佛言自今已去聽諸比丘畜覆瘡衣
時諸比丘覆瘡衣多毛著瘡舉衣
患痛比丘白佛佛言自今已去聽諸
比丘以大價細軟衣覆瘡上著涅脍
僧若至白衣家請坐時應語言我有
患若主人語言但坐當褰上涅脍僧
以此衣覆瘡而坐時六群比丘聞世
尊聽作覆瘡衣便多作廣長覆瘡
衣諸比丘見即問言世尊制戒畜三
衣不得過長此是何衣六群比丘報
言是我等覆瘡衣諸比丘聞嫌責六
群比丘云何汝等多作廣長覆瘡衣

毘律第十九卷 第十張 下字號

時諸比丘往世尊所頭面礼足在一
面坐以此因緣具白世尊世尊以此

言是我等覆瘡衣諸比丘聞嫌責六
群比丘云何汝等多作廣長覆瘡衣

四分律第五卷 第十張 下字号

時諸比丘往世尊所頭面礼足在一
面坐以此因緣具白世尊世尊以此
因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝
所為非非威儀非淨行非隨順行所
不應為云何汝等多作廣長覆瘡衣
尔時世尊以无数方便呵責六群比
丘已告諸比丘言此癡人多種有漏
處寂初犯戒自今已去與比丘結戒
集十句義乃至正法久住欲說戒者
當如是說若比丘作覆瘡衣當應量
作是中量者長佛四磔手廣二磔手
裁竟過者波逸提比丘義如上覆瘡
衣者有種種瘡病持用覆身若長中
應量廣中不應量若廣長俱不應量
自作成者波逸提不成者突吉羅教
人作成者波逸提不成突吉羅若為
他作成不成者盡突吉羅比丘尼突
吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅
是謂為犯不犯者應量作或减量作
若從他得裁割如量若疊作兩重无
犯無犯者寂初未制戒癡狂心乱痛
惱所纏八十
八竟

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園下

四分律第五卷 第十張 下字号

時毗舍佉母聞如來聽諸比丘作兩

衣即大作兩衣遣人持詣僧加

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園

毘律第九卷 第十張 下字号

時毗舍佉母聞如來聽諸比丘作雨
 浴衣即大作雨浴衣遣人持詣僧伽
 藍中與諸比丘諸比丘得便分佛言
 此衣不應分自今已去若得雨浴衣
 隨上座付與若不足者憶次更得續
 次與使遍彼時得貴價衣續次與佛
 言不應介應與上座易之以上座先
 得者轉次與下座若不適者當以僧
 可分衣物與令適時六群比丘聞如
 來制戒聽諸比丘作雨浴衣輒自多
 作廣大雨浴衣諸比丘見已即問言
 如來制戒畜三衣不得過長此是誰
 衣六群比丘報言是我等雨浴衣諸
 比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂
 學戒知慙愧者嫌責六群比丘言汝
 等云何乃多作廣大雨浴衣諸比丘
 往世尊所頭面礼足在一面坐以此
 因緣具白世尊世尊令時以此因緣
 集比丘僧呵責六群比丘汝所為非
 非威儀非淨行非隨順行所不應為
 云何汝等多作廣大雨浴衣以無數
 方便呵責六群比丘已告諸比丘此
 癡人多種有漏處取初犯戒自今已

毘律第九卷 第十張 下字号

去與比丘結戒集十句義乃至正法
 久住欲說戒者當如是說若比丘作

方便呵責六群比丘已告諸比丘此
癡人多種有漏處取初犯戒自今已

四分律第十九卷 第十張 下字号

去與比丘結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘作
雨浴衣應量作是中量者長佛六磔
手廣二磔手半過者裁竟波逸提比
丘義如上雨浴衣者諸比丘者在雨
中洗浴若比丘作雨浴衣長中不應
量廣中應量若廣中不應量長中應
量若廣長俱不應量自作而成波逸
提不成突吉羅若教人作成波逸提
不成突吉羅若為他作成不成盡突
吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙弥
沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者應
量作減量作若從他得裁割如量若
疊作兩重無犯无犯者寂初未制戒
癡狂心乱痛惱所纏八十
九竟
尔時佛在釋翅搜尼拘類園中尔時
尊者難陀短佛四指諸比丘遙見難
陀來皆謂是佛來即起奉迎至乃知
是難陀諸比丘皆懷慙愧難陀亦慙
愧尔時諸比丘以此因緣具白世尊
世尊告諸比丘自今已去制難陀比
丘著黑衣時六群比丘與如來等量
作衣或過量作諸比丘聞其中有少

四分律第十九卷 第十三張 下字号

欲知足行頭陀樂與戒知慙愧者嫌
責六群比丘汝等去何與如來等量

比丘著黑衣時六群比丘與如來等量
作衣或過量作諸比丘聞其中有少

四分律第十九卷 第十三

欲知足行頭陀樂與戒知慙愧者嫌
責六群比丘汝等云何與如來等量
作衣或過量作時諸比丘往至世尊
所頭面禮足在一面坐以此因緣具
白世尊世尊亦時以此因緣集比丘
僧呵責六群比丘汝所為非非威儀
非淨行非隨順行所不應為云何六
群比丘與如來等量作衣或過量作
無數方便呵責六群比丘已告訖

比丘此癡人多種有漏處取初犯戒自
今已去與比丘結戒集十句義乃至
正法久住欲說戒者當如是說若比
丘與如來等量作衣若過量作者波
逸提是中如來衣量者長佛十磔手
廣六磔手是謂如來衣量比丘義如
上衣者十種衣如上若比丘等如來
衣量長中不應量廣中應量廣中不
應量長中應量若廣長中俱不應量
自作成者波逸提不成突吉羅若教
他作成波逸提不成突吉羅若為他
作成不成亦突吉羅比丘尼突吉羅
或又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂
為犯不犯者從他得作成衣當裁割

四分律第十九卷 第十四張 下字

如量若不裁割疊作兩重无犯無犯

者取初未制戒疑任心乱痛出所

或又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂
為犯不犯者從他得作成衣當裁割

毘律第九卷第十四張下字

如量若不裁割疊作兩重无犯無犯
者取初未制戒癡狂心乱痛惱所
纏九十竟

四提舍尼

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
世儉穀貴人民飢餓死者無限乞求
難得尔時蓮華色比丘尼到時著衣
持鉢入舍衛城乞食所得初日食持
與比丘得二日食若三日食亦與比
丘蓮華色比丘尼復於異時著衣持
鉢入舍衛城乞食時有長者乘車將
從往問評波斯匿王從者駭人避道
時蓮華色比丘尼見已避道墮深泥
中面奄地而卧長者見之慈愍即止
車勅左右人扶出長者問言阿夷有
何患苦報言我无所患飢乏故耳尔
時長者問言何故飢乏乞求難得耶
答言易得耳我得初日食持與比丘
二日三日食持與比丘故飢耳時長
者嫌言沙門釋子受无厭足不知慙
愧外自稱言我知正法如是何有正
法受此比丘尼所得食不知義讓施
雖无厭受應知足時長者即將此比

毘律第九卷第十五張下字

比丘尼還家浣濯衣服為作酥粥供給
所須語言自今已去可常在家食勿

法受此比丘尼所得食不知義讓施雖无厭受應知足時長者即將此比

毘律第五卷 第十五張 下字

比丘尼還家浣濯衣服為作酥粥供給所須語言自今已去可常在家食勿復餘去若外有所得者隨意與人時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責彼比丘言云何汝等於比丘尼邊受食尔時諸比丘徃世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責彼比丘言汝所為非非威儀非淨行非隨順行所不應為云何受彼蓮華色比丘尼食不知止足以無數方便呵責已告諸比丘此癡人多種有漏處寂初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘入村中自受比丘尼食食者彼比丘應向餘比丘說大德我犯可呵法所不應為今向大德悔過是法名悔過法如是世尊與比丘結戒尔時諸比丘皆有疑不敢取親里比丘尼食佛言自今已去聽受親里比丘尼食時諸病比丘復有疑不敢受非親里比丘尼食佛言自今已去聽病比丘受非親

里比丘尼食時諸比丘復有疑非親里比丘尼持食置地不敢取或使人

毘律第五卷 第十六張 下字

比丘復有疑不敢受非親里比丘居食佛言自今已去聽病比丘受非親

四分律卷第十九卷 第十六張 下

里比丘居食時諸比丘復有疑非親里比丘居持食置地不敢取或使人授與亦不敢取佛言自今已去聽諸比丘受如是食自今已去當如是說戒若比丘入村中從非親里比丘居若無病自手取食食者是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法所不應為我今向大德悔過是法名悔過法比丘義如上說非親里親里亦如上病者亦如上食者二種食亦如上彼比丘入村中從非親里比丘居若不病而自手受如是食食咽咽波羅提提舍居比丘居突吉羅式叉摩那沙弥沙弥居突吉羅是謂為犯不犯者受親里比丘居食若有病若置地與若使人授與若在僧伽藍中與若在村外與若在比丘居寺內與如是受取食無犯无犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所經 一竟

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時衆多比丘與六群比丘在白衣家內共坐食時六群比丘居為六群比丘索羹飯語言與此羹與此飯而捨中

四分律卷第十九卷 第十七張 下

聞不與乃越次與六群比丘而食之時諸比丘聞其中有少欲知足行頭

共坐食時六群比丘居為六群比丘索羹飯語言與此羹與此飯而捨中

四分律卷第十卷 第十七下

聞不與乃越次與六群比丘而食之時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言云何汝等食六群比丘居所索羹飯而食諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非淨行非隨順行所不應為云何汝等食六群比丘居所索羹飯而令中間比丘不得食以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處取初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘至白衣家內食是中有比丘居指示與某甲羹與某甲飯比丘應語彼比丘居如是言大姊且止須比丘食竟若无一比丘語彼比丘居如是言大姊且止須比丘食竟者是比丘應悔過言大德我犯可呵法所不應為我今向諸大德悔過是法名悔過法比丘義如上家內者有男女者是食者如上說彼比丘於白衣家內食

四分律卷第十卷 第十七下

是中有比丘居指示與某甲羹與某甲飯彼比丘當語言大姊小上頁者

法比丘義如上家內者有男女者是
食者如上說彼比丘於白衣家內食

毘律第十九卷第十八張 下字号

是中有比丘屋指示與某甲羹與某
甲飯彼比丘當語言大姊小止須諸
比丘食竟若无一比丘語言大姊小
止須諸比丘食竟而食者咽咽波羅
提提舍屋比丘屋突吉羅式又摩那
沙弥沙弥屋突吉羅是謂為犯不犯
者若語言大姊且止須諸比丘食竟
若比丘屋自為檀越若檀越設食令
比丘屋處分若不故作偏為與此置
彼如是無犯无犯者寂初未制戒癡
狂心乱痛惱所纏二竟

今時佛在羅閱城耆闍崛山中時有
居士家夫婦俱得信樂為佛弟子諸
佛見諦弟子常法於諸比丘无所愛
惜乃至身肉若諸比丘至家者常與
飯食及諸供養故令其貧窮衣食乏
盡比丘居諸人皆作此言彼家先大富
多財饒寶從供養沙門釋子已來財
物竭盡貧窮乃尔如是恭敬供養乃
反得貧弊今時諸比丘聞其中有少
欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌
責諸比丘言汝等云何數至居士家
受飲食供養而不知足使彼居士財

毘律第十九卷 第十九張 下字号

物竭盡乃尔時諸比丘往至世尊所
頭面礼足在一面坐以此因緣具白

責諸比丘言汝等云何數至居士家受飲食供養而不知足使彼居士財

界律第十九卷 第十九張 下字號

物竭盡乃今時諸比丘往至世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世尊世尊今時以此因緣集比丘僧呵責諸比丘言汝所為非非威儀非淨行非隨順行所不應為汝等云何數至居士家受供養飲食乃令彼家貧窮如是以無數方便呵責諸比丘已告諸比丘自今已去聽僧與彼居士作學家白二羯磨作如是與眾中當差堪能羯磨者如上當作如是白大德僧聽此羅閱城中一居士家夫婦得信為佛弟子財物竭盡若僧時到僧忍聽僧今作學家羯磨諸比丘不得在其家受食食白如是大德僧聽此羅閱城中一居士家夫婦得信為佛弟子財物竭盡僧今與作學家羯磨諸比丘不得在其家受食食誰諸長老忍僧與彼居士作學家羯磨者默然誰不忍者說僧已忍與彼居士作學家羯磨竟僧忍默然故是事如是持自今已去與諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘知是學家僧與作學家羯磨

界律第十九卷 第二張 下字號

竟而在其家受飲食食當向餘比丘每過言大德我犯可去我今向大

乃至正法久住欲說戒者當如是說
若比丘知是學家僧與作學家羯磨

界律第十九卷 第三十張 下字號

竟而在其家受飲食食當向餘比丘
悔過言大德我犯可呵法我今向大
德悔過是法名悔過法如是世尊與
比丘結戒其中比丘先受學家請皆
有疑不敢往佛言聽先請者往時病
比丘疑不敢受學家食佛言自今已
去聽諸病比丘受學家食食時諸比
丘見施食者置地與疑不敢取若使
人與亦不敢受佛言聽受自今已去
當如是說戒若先作學家羯磨若比
丘於如是學家先不請无病自手受
食食是比丘應向餘比丘悔過言我
犯可呵法所不應為我今向大德悔
過是法名悔過法比丘義如上學家
者僧與作白二羯磨居士家者如上
病者亦如上若比丘如是學家僧先
與作學家羯磨已比丘先不請又無
病於如是學家中自手受飲食者咽
咽波羅提提舍尼比丘尼突吉羅式
又摩邨沙弥沙弥尼突吉羅是謂為
犯不犯者若先受請若有病若置地
與若從人受取若學家施與後財物
還多無犯彼學家財物還多從僧乞

四分律第十九卷 第三十張 下字號

解學家羯磨諸比丘白佛佛言若彼
學家財物還多從僧乞解學家羯磨

與若從人受取若學家施與後財物
還多無犯彼學家財物還多從僧乞

四分律第十九卷 第二十一張 下字号

解學家羯磨諸比丘白佛佛言若彼
學家財物還多從僧乞解學家羯磨
者僧應與作白二羯磨解衆中應差
堪能羯磨者如上當作如是白大德
僧聽此羅閱城中有一居士夫婦得
信為佛弟子好施財物竭盡僧先與
作學家羯磨今財物還多從僧乞解
學家羯磨若僧時到僧忍聽解學家
羯磨白如是大德僧聽此羅閱城中
一居士家夫婦得信為佛弟子財物
還多僧今與彼居士解學家羯磨誰
諸長老忍僧與彼居士解學家羯磨
者默然誰不忍者說僧已忍與彼居
士解學家羯磨竟僧忍默然故是事如
是持時諸比丘皆疑不敢受已解學
家羯磨居士食白佛佛言自今已去
聽諸比丘受食无犯無犯者寂初未
制戒癡狂心乱痛惱所纏 三竟

今時佛在釋翅投國迦維羅衛屈拘
類園中舍夷城中諸婦女俱梨諸
女持飲食詣僧伽藍中供養時諸盜
賊聞之於道路媿觸時諸比丘聞往
自世尊世尊言自今已去諸比丘應

四分律第十九卷 第二十一張 下字号

語諸婦女莫出道路有賊恐怖若已
出城應語言莫至僧伽藍中道路有

見聞之於道路媿解時諸比丘聞往
自世尊世尊言自今已去諸比丘應

四分律第十九卷 第三十二條 下字云

語諸婦女莫出道路有賊恐怖若已
出城應語言莫至僧伽藍中道路有
賊恐怖自今已去與比丘結戒集十
句義乃至正法久住欲說戒者當如
是說若比丘在阿蘭若有疑恐怖處
住僧伽藍外不受食僧伽藍內受食
而食當向餘比丘悔過言大德我犯
可呵法我今向大德悔過是法名悔
過法如是世尊與諸比丘結戒時諸
檀越先知有疑恐怖而故持食來諸
比丘疑不敢受食佛言自今已去聽
諸比丘受如是食時諸病比丘亦疑
不敢受如是食佛言自今已去聽諸
病比丘受如是食時有施主以食置
地與若教人與諸比丘疑不敢受佛
言自今已去聽諸比丘受如是食自
今已去當如是說戒若比丘在阿蘭
若迥遠有疑恐怖處若比丘在如是
阿蘭若處住先不語檀越若僧伽藍
外不受食在僧伽藍內無病自手受
食食者應向餘比丘悔過言大德我
犯可呵法我今向大德悔過是法名
悔過法比丘義如上阿蘭若處者去

悔過法比丘義如上阿蘭若處者去

村五百弓遮摩羅國弓量法也有疑
恐怖者疑有賊盜恐怖病者如上說
若阿蘭若比丘右如是迥遠處住若
先不語檀越於僧伽藍外不受食僧
伽藍內無病自手受食食咽咽波羅
提提舍尼比丘尼突吉羅式叉摩那
沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯
者若先語檀越若有病若置地與若
教人與若來受教勅聽法時比丘自
有私食令授與者無犯無犯者最初
未制戒癡狂心亂痛惱所纏百眾學
法之一

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘着涅盤僧或時下着或時
高着或作為鼻或作多羅樹葉或時
細禰諸居士見已皆譏嫌言此沙門
釋子無有慚愧外自稱言我知正法
如是有何正法云何着涅盤僧或時
下着或時高着或時作為鼻或作多
羅樹葉或時細禰如似國王長者大
臣居士如似節會戲笑俳說人着衣
時諸比丘聞其中有少欲知足行頭
陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘

言云何汝等著涅盤僧或時下或時

時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘

毘律九卷

三張

下字

言云何汝等著涅盤僧或時下或時高或時作為鼻或作多羅樹葉或時細禰耶諸比丘往

世尊所頭面礼足在一面坐以此因緣具白

世尊世尊尔時此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等著涅盤僧或時下着或時高着或作為鼻或作多羅樹葉或時細禰以無數方便呵責已告諸比丘言此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說當齊整着涅盤僧式叉迦羅尼比丘義如上是中不齊整着或時下着或時高着或作為鼻或作多羅樹葉或時細禰下者繫帶在臍下高者褰齊膝為鼻者垂前一角多羅樹葉者垂前二角細禰者繞臂禰波若比丘高着下着涅盤僧或作為鼻或作多羅樹葉或時細禰故作犯應讞突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作突吉羅比丘尼突吉羅或叉

四分律卷第十九卷

二十五張

下字

摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病齋中生瘡下

應讚突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅
若不故作突吉羅比丘尼突吉羅或义

摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯
不犯者或時有如是病齋中生瘡下
著若脚踵有瘡高著若僧伽藍內若
村外若作時若在道行无犯無犯者
寂初未制戒癡狂心乱痛惱所纏一
尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘所著三衣或高著或下著或
作象鼻或作多羅樹葉或細禰諸長
者見已皆譏嫌言此沙門釋子不知
慙愧外自稱言我知正法如是有何
正法云何著衣或高著或下著或作
象鼻或作多羅樹葉或時細禰如似
國王大臣長者居士種諸比丘聞其
中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙
愧者嫌責六群比丘言云何汝等著
三衣或高著或下著或作象鼻或
作多羅樹葉或時細禰時諸比丘往
世尊所頭面礼足在一面坐以此因
緣具白世尊世尊尔時以此因緣集
比丘僧呵責六群比丘言汝所為非
非威儀非淨行非隨順行所不應為
云何汝等著衣或高著或下著或作
象鼻或作多羅樹葉或時細禰耶以无

數方便呵責已告諸比丘此癡人多
種有漏處取初犯戒自今已去與比

云何汝等著衣或高著或下著或作象鼻或作多羅樹葉或時細禰耶以无

毘律第十九卷 第三十六張 下字号

數方便呵費已告諸比丘此癡人多
種有漏處取初犯戒自今已去與比
丘結戒集十句義乃至正法久住欲
說戒者當如是說當齊整者三衣或
又迦羅尼比丘義如上是中不齊者
或高著或下著或作象鼻或作多羅
樹葉或時細禰下著衣者下垂過肘
露脇高著衣者過脚蹲上象鼻者下
垂一角多羅樹葉者垂前兩角後蹇
高也細禰者細禰已安緣若比丘故
高著下著衣作象鼻或作多羅樹葉
或時細禰故作犯應懺突吉羅以故
作故犯非威儀突吉羅若不故作突
吉羅比丘尼突吉羅式又摩那沙弥
沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或
時有如是病或時有癖有瘡下著
或時脚蹲有瘡高著若僧伽藍內若
村外若在道行作時無犯无犯者取
初未制戒癡狂心乱痛惱所纏二
尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
六群比丘反抄三衣行入白衣舍諸
居士見皆譏嫌言此沙門釋子不知
慙愧外自稱言我持正法如有何

毘律第十九卷 第三十七張 下字号

正法云何反抄衣入白衣舍如似國

王大臣長者居士種者比丘聞其中

居士見皆譏嫌言此沙門釋子不知
慙愧外自稱言我持正法如是有何

四分律第九卷第二十七張下字

正法云何反抄衣入白衣舍如似國
王大臣長者居士種諸比丘聞其中
有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧
者呵責六群比丘言云何汝等反抄
衣入白衣舍諸比丘往世尊所頭面
禮足在一面坐以此因緣具白世尊
世尊令時以此因緣集比丘僧呵責
六群比丘言汝所為非非威儀非淨
行非隨順行所不應為云何汝等反
抄衣入白衣舍以無數方便呵責已
告諸比丘此癡人多種有漏處寂初
犯戒自今已去與比丘結戒集十句
義乃至正法久住欲說戒者當如是
說不得反抄衣行入白衣舍式又迦
羅尼比丘義如上白衣舍者村落也
反抄衣者或左右反抄衣著肩上若
比丘故左右反抄衣著肩上入白衣
舍故作犯應懺突吉羅以故作故犯
非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅
比丘尼突吉羅式又摩那沙彌沙彌
尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有
如是病脇肋邊有瘡若僧伽藍內若
村外若在道行若作時无犯無犯者

四分律第九卷第二十八張下字

寂初未制戒癡狂心乱痛惱所纏
不得反抄衣入白衣舍坐式又迦羅

如是病脇肋邊有瘡若僧伽藍內若
村外若在道行若作時无犯無犯者

四分律第十九卷第八張下字号

寂初未制戒癡狂心乱痛惱所纏
不得反抄衣入白衣舍坐式又迦羅
尼如上^四

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔
時六群比丘以衣纏頸入白衣舍諸
居士見已皆譏嫌言此沙門釋子不
知慙愧乃以衣纏頸入白衣舍如似
國王大臣長者居士種時諸比丘聞
其中有少欲知足行頭陀樂學戒知
慙愧者嫌責六群比丘言汝等云何
衣纏頸入白衣舍諸比丘往世尊所
頭面礼足在一面坐以此因緣具白
世尊世尊尔時以此因緣集比丘僧
呵責六群比丘言汝所為非非威儀
非淨行非隨順行所不應為云何汝
等衣纏頸入白衣舍以無數方便呵
責已告諸比丘此癡人多種有漏處
寂初犯戒自今已去與比丘結戒集
十句義乃至正法久住欲說戒者當
如是說不得衣纏頸入白衣舍式又
迦羅尼比丘義如上纏頸者揔捉衣
兩角著左肩上故作衣纏頸入白衣
舍犯應懺突吉羅以故作故犯非威
儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘
尼突吉羅式又摩那少尔少尔是突

四分律第十九卷第九張下字号

舍犯應懺突吉羅以故作故犯非威

四分律第十九卷第三十九張下字号

儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘
尼突吉羅式又摩那沙弥沙弥尼突
吉羅是謂為犯不犯者或時有如是
病肩臂有瘡若僧伽藍內若村外或
作時或在道行无犯無犯者寂初未
制戒癡狂心乱痛惱所纏五
不得衣纏頸入白衣舍坐式又迦羅
尼亦如是六

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔
時六群比丘以衣覆頭入白衣舍諸
居士見已皆譏嫌言此沙門釋子不
知慙愧外自稱言我知正法如有
何正法衣覆頭行似如盜賊時諸比
丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學
戒知慙愧者嫌責六群比丘言汝等
云何持衣覆頭入白衣舍比丘往世
尊所頭面礼足在一面坐以此因緣
具白世尊世尊尔時以此因緣集比
丘僧呵責六群比丘言汝所為非非
威儀非淨行非隨順行所不應為云
何汝等衣覆頭入白衣舍以無數方
便呵責六群比丘已告諸比丘言此
癡人多種有漏處寂初犯戒自今已

四分律第十九卷第三十九張下字号

去與比丘結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說不得覆頭

使呵責六群比丘已告諸比丘言此
癡人多種有漏處寂初犯戒自今已

四分律第九卷第三張下字号

去與比丘結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說不得覆頭
入白衣舍式又迦羅尼比丘義如上
白衣舍者村落也覆頭者若以樹葉
若以碎段物若衣覆頭行入白衣舍
故作犯應懺突吉羅以故作故犯非
威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比
丘尼突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼
突吉羅是謂為犯不犯者或時有如
是病或患寒或頭上瘡生命難梵行
難覆頭而走無犯无犯者寂初未制
戒癡狂心乱痛惱所纏七
不得覆頭入白衣舍坐式又迦羅尼
亦如是八