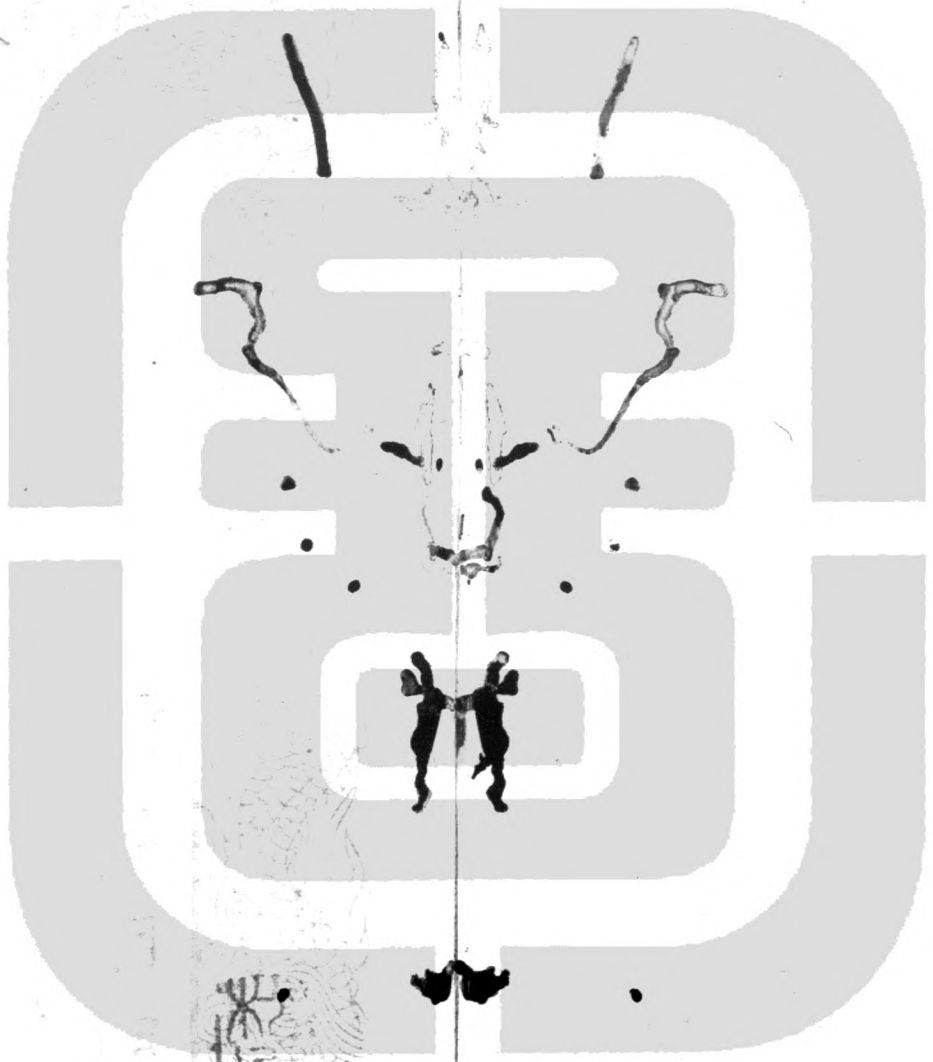

四分律藏

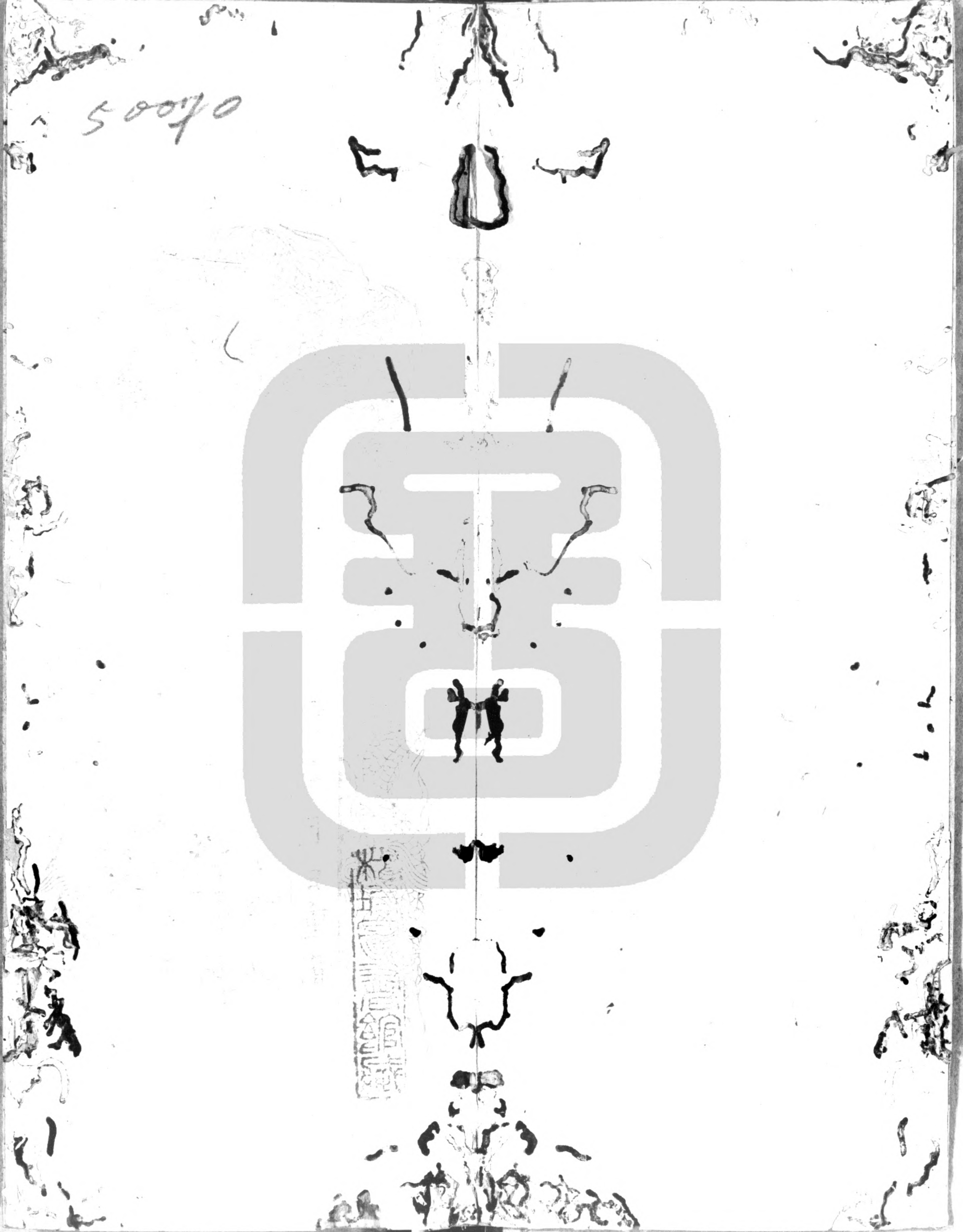
才十五

三百廿二
睦五

07005

Vertical text or stamp on the left side of the page.

四分律藏卷第十五

姚秦三藏佛陁耶舍共竺佛念譯

四分律藏初分

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔時舍衛城中有一比丘生如是念我今寧可常乞食著糞掃衣彼即如所念便行尔時舍衛城中諸居士為命過父母及兄弟姊妹及夫婦男女於四衢道頭或門下或河邊樹下或在石邊或在廟中作飲食祭祀供養時彼乞食比丘自取食之諸居士見皆譏嫌之沙門釋子不知慙愧犯不與取外自稱言我修正法如是有所正法我等為命過父母及兄弟姊妹

作飲食祭祀供養而取食之如似我曹故爲沙門釋子飲食供養置如是處而我等乃爲命過父母乃至兄弟姊妹故設此飲食祭祀而自取食之。尔時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責乞食比丘言云何乞食比丘舍衛城中諸居士爲命過父母乃至兄弟姊妹設飲食祭祀供養而取食之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以無數方便呵責彼比丘汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何乞食比丘自取食舍衛城居士祭祀飲食而

食世尊以無數方便呵責彼乞食比丘已告
諸比丘此乞食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不受
食若藥著口中波逸提如是世尊與比丘結
戒時諸比丘於中生疑不敢自取楊枝淨水
佛言比丘自取楊枝淨水不犯自今已去當
如是說戒若比丘不受食若藥著口中除水
及楊枝波逸提比丘義如上不與者未受者
是受者有五種受手與手受或手與持物受
若持物授手受若持物授持物受若遙過物
與與者受者俱知中間無所觸礙得墮手中

是謂五種受復有五種受食若身與身受若
衣與衣受若曲肘與曲肘受若器與器受若
有因緣置地與是爲五種受食佉闍尼食者
從根食乃至細末磨食食者飯麩乾餅魚及
肉奢耶尼食者酥油生酥蜜石蜜若比丘不
與食自取著口中除水及楊枝咽咽波逸提非
時過非時食者波逸提受七日藥過七日食者
波逸提盡形壽藥無因緣不受而食者突吉
羅不受不受想波逸提不受疑突吉羅受作
不受想突吉羅若受有疑突吉羅比丘尼波
逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂爲
犯不犯者取水及楊枝若不受酥油脂灌鼻

與唾俱出餘者不犯若乞食比丘鳥銜食單鉢中若風吹墮鉢中欲除去此食乃至一指爪可除去餘者無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

三十九竟

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陀釋子有一商主為檀越時跋難陀釋子到時著衣持鉢詣彼商賈家語如是言我今欲得雜食商賈問言今有何患乃思此食報言無所患苦但意欲得雜食耳商賈報言我曹賈客常賣買生活猶尚不能得雜食況出家人時乞食比丘聞此語嫌責跋難陀釋子云何自為身乞求如是美食時乞食比丘食訖還

至僧伽藍中。以此因緣向諸比丘說。其中有一
少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者。嫌責跋
難陀釋子云。何自爲身乞。如是美食諸比丘
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無數方便
呵責跋難陀釋子。汝所爲非。非威儀。非沙門
法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何跋難陀
自爲身乞。求如是美食。世尊以無數方便呵
責已。告諸比丘跋難陀癡人。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。若有如是
美食。乳酪魚及肉。若比丘如是美食。自爲身

索食者波逸提如是世尊與比丘結戒時諸
病比丘聞此語已皆畏慎不敢乞不敢為病
比丘乞得已不敢食佛言自今已去聽病比
丘乞彼人亦當為病比丘乞得已聽食之
自今已去當如是說戒若得好美飲食乳酪
魚及肉若比丘如此美飲食無病自為已索
者波逸提比丘義如上美食者乳酪魚及肉
病者乃至一坐間不堪食竟若比丘無病自
為身乞如此美食食咽咽波逸提比丘尼突
吉羅式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為
犯不犯者病人自乞為病人乞乞得而食或
已為他他為己若不乞而得無犯無犯者最

初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

四十一

尔時佛將千二百五十弟子從拘薩羅國遊行來至舍衛國尔時諸檀越供養佛及眾僧大得餅食時世尊告阿難汝與眾僧分此餅阿難即受教以餅分與眾僧分已故有餘在世尊復告阿難以此餅與乞人阿難即受教人與一餅時彼乞兒眾中有一裸形外道家女顏貌端正時阿難付餅餅黏相著謂是一餅與此女人女人即問傍人言汝得幾餅時彼報言我得一餅彼即復還問汝得幾餅報言我得二餅時彼婦人即語此女言彼與汝私通何得與汝二餅也時阿難聞此語即懷

愁憂諸比丘聞亦復不樂。時彼會中有一梵志在此食已，便向拘薩羅國道逢一篤信瞻相婆羅門，即問言：汝從何來？報言：我從舍衛國來。復問云：何舍衛國中乞求飲食，可得不得？復可得？持行不報言，所索可得？復問從誰間得？耶？報言：禿頭居士邊。得復問何者？是禿頭居士報言：沙門瞿曇是婆羅門，言汝是何人？食他食已，發此惡言。彼婆羅門至，僧伽藍中如所聞事語諸比丘，諸比丘以此二因緣具白世尊。世尊尔時以此因緣集比丘，僧告言：自今已去，與比丘結戒集十句義，乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘與髀形外道

若男若女食者波逸提如是世尊與比丘結
戒諸外道等皆有怨言一二外道有過我曹
復有何過而不得食耶諸比丘白佛佛言自今
已去若諸比丘欲與食者當置地與若使人
與自今已去當如是說戒若比丘外道男外
道女自手與食者皆波逸提比丘義如上外
道者躰形異學人波私波羅闍者在此衆外
出家者是佉闍尼食者根食乃至菓食油食
乃至磨細末食食者飯麩乾餅魚及肉若比
丘躰形外道若男若女自手與食者波逸提
若與而受者波逸提與而不受者突吉羅方
便欲與而不與還變悔者一切突吉羅比丘

尼突吉羅式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是
謂爲犯不犯者若捨著地與若使人與若與
父母與塔作人別房作人計作食價與若力
勢強奪無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂
痛惱所纏四十一

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時舍衛城
中有一豪族長者與跋難陀釋子知舊親友
彼作如是念言若跋難陀釋子來入此城者
當爲跋難陀故飯食衆僧於異時跋難陀釋
子來入城中長者聞來至即遣人詣僧伽藍
中語諸比丘明日請食即於其夜辦具種種
甘饍飲食明日清旦往白時到時諸比丘到

時著衣持鉢詣長者家就座而坐諸比丘報
長者言衆僧已集飲食辦者可時施設長者
報言諸尊少坐須待跋難陀釋子至諸比丘
報言衆僧已集若飲食已辦者便可施設何
須留待日時晚過恐諸比丘不得具足滿食
時長者白諸比丘言我先有誓願若跋難陀
釋子來入此城者我當爲跋難陀釋子飯食衆
僧願諸尊少留待跋難陀爾時跋難陀小食
時乃更詣餘家日時垂欲過方來時諸比丘
見時欲過雖得飲食竟不滿足其中少欲知
足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責跋難陀釋
子云何跋難陀釋子小食時更詣餘家時垂

欲過乃來使諸比丘飲食不得滿足耶時諸比丘往至佛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以無數方便呵責跋難陀釋子汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何跋難陀釋子小食時到餘家時欲過方來使諸比丘不得滿足食世尊以無數方便呵責已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘先受請小食時至餘家者波逸提如是世尊與比丘結戒亦時羅閱城中有一大臣與跋難陀釋子知舊

親友時彼大臣於異時大得甘菓即勅一人
言跋難陁釋子是我知舊親友汝可持此菓
往至僧伽藍中示之語言我與汝知舊可持
此菓衆僧中分布時彼使人即持菓詣僧伽
藍中白諸比丘大德此是僧新菓諸比丘語
言若與衆僧者便可分之其人報言羅閱城
中大臣勅我言汝將此菓詣僧伽藍中示跋
難陁釋子今分與僧今須跋難陁至當分與
僧時跋難陁後食已方詣餘家時過乃還使
衆僧不得食新菓時諸比丘聞中有少欲知
足行頭陁樂學戒知慙愧者嫌責跋難陁言
云何後食已方詣餘家時過乃還使諸比丘

不得食新菓也。諸比丘往世尊所，頭面禮足，已在一面坐。以此因緣，具白世尊。世尊。爾時以此因緣，集比丘僧呵責跋難陀。釋子汝所爲非，非威儀，非沙門法，非淨行，非隨順行，所不應爲。云何跋難陀。釋子後食已，更詣餘家。時過，乃還使諸比丘不得食新菓。世尊以無數方便呵責已，告諸比丘。自今已去，當如是說戒。若比丘先受請，前食後食，詣餘家者，波逸提。如是世尊與諸比丘結戒。余時羅閱城中，衆僧大有請處。諸比丘皆畏慎，不敢入城受請。白佛。佛言。自今已去，聽諸比丘相囑授。入城比丘不知當囑授。誰佛言。當囑授比丘。

若獨處一房中當囑授比近住者自今已去當
如是說戒若比丘先受請已前食後食詣餘
家不囑者波逸提如是世尊與諸比丘結戒
時病比丘先語檀越家作羹作粥作飯彼畏
慎不敢入城恐犯食後至餘家白佛佛言聽
病比丘不囑授得入自今已去當如是說戒
若比丘先受請前食後食至餘家不囑授餘
比丘除時因緣波逸提是中時者病時如是
世尊與比丘結戒時諸比丘作衣時到或須
大釜或須小釜或須瓶或須杓或須瓠或須
斧或須盂或須盆或須小椀或須鉢或須繩
或須衣懸或須伊尼延陀或須毛氎諸比丘

皆畏慎不敢入城恐犯不囑授入村佛言自
今已去聽諸比丘作衣時不囑授入村自今
已去當如是結戒若比丘先受他請前食後
食詣餘家不囑授餘比丘除餘時波逸提餘
時者病時作衣時如是世尊與比丘結戒時
諸比丘施衣時到或有已得施衣處或有方
當求索彼畏慎不敢入城恐犯不囑授入城
佛言自今已去聽諸比丘布施衣時不囑授
入城自今已去當如是說戒若比丘先受請
已前食後食詣餘家不囑授餘比丘除餘時
波逸提餘時者病時作衣時施衣時是謂時
比丘義如上前食者明相出至食時是後食

者從食時至日中是家者有男女所居也餘
比丘者同一界共住也病者如上作衣時者
目恣竟無迦絺那衣一月有迦絺那衣五月
乃至衣上作馬齒縫是也施衣時者自恣後
無迦絺那衣一月有迦絺那衣五月除此已
餘時勸化作食并施衣者是也若比丘囑授
欲詣村而中道還失前囑授後若欲去者當
更囑授若比丘囑授欲詣村不至所囑授處
乃更詣餘家失前囑授若欲往應更囑授而
去若囑授至白衣家乃更至庫藏處及聚落
邊房若比丘尼僧伽藍中若即白衣家還出
失前囑授應更囑授而往若比丘先受請已

前食後食詣餘家不囑授比丘入村除餘時
波逸提若一脚在門內一脚在門外方便莊
嚴欲去而不去一切突吉羅比丘尼波逸提
式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不
犯者病時作衣時施衣時囑授比丘若無比
丘不囑授至庫藏聚落邊房若至比丘尼僧
伽藍至所囑白衣家若衆多家敷坐具請比
丘若為勢力所持或命難梵行難無犯無犯
者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏四十一
二竟
尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔時尊者
迦留陁夷本處俗時同友白衣婦顏貌端正
名曰齋迦留陁夷亦復顏貌端正時迦留陁

夷繫意在齋優婆私齋優婆私亦繫意在迦
留陁夷所時迦留陁夷到時著衣持鉢往至
齋優婆私家就座而坐時齋優婆私洗浴莊
嚴其身夫主心極愛敬未曾相離夫主問迦
留陁夷言欲湏何等耶報言我湏食其夫即
語婦言出食與之婦即如言與食迦留陁夷
食已坐任不去其夫語迦留陁夷言汝向者
言湏食已與汝食竟何以不去耶時齋優婆
私現相令其不去時彼夫主瞋恚迦留陁夷
言比丘妨我向言湏食食已猶故不去更欲
作何等我今捨汝出去隨汝在後欲何所作
時彼夫主瞋恚作如是語已便出去時有乞

食比丘來至其家時乞食比丘復嫌責迦留
陀夷言汝云何在食家中安坐尔時乞食比
丘還出舍衛城到僧伽藍中以此因緣具白
諸比丘諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀
樂學戒知慙愧者嫌責迦留陀夷言汝云何
在食家中安坐尔時諸比丘聞是語已往世
尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世
尊世尊以此因緣集比丘僧知而故問迦留
陀夷言汝實在食家中安坐耶對曰實尔世
尊以無數方便呵責迦留陀夷汝所為非非
威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為
云何在食家中有寶安坐尔時世尊以無數

方便呵責迦留陀夷已告諸比丘此癡人多
種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒
集十句義乃至正法久任欲說戒者當如是
說若比丘在食家中有寶強安坐者波逸提
比丘義如上食者男以女為食女以男為食
故名為食家者如上寶者車渠馬瑙真珠琥
珀金銀若比丘在食家中有寶舒手得及戶
應坐若比丘在食家中有寶強安坐者波逸
提盲而不聾者突吉羅聾而不盲者亦突吉
羅立而不坐者突吉羅比丘尼波逸提式叉
摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者
若入食家中有寶舒手及戶處坐若有二比丘

爲伴若有識別人或有客人在一處不盲不
聾不聾不盲或從前過不任或卒病發倒地
或爲力勢者所持或被繫閉或命難梵行難
無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所

纏

四上
三竟

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔時尊者

迦留陁夷本處俗人時有白衣同友婦名曰
齋顏貌端正迦留陁夷亦顏貌端正時迦留
陁夷繫意在齋優婆私齋優婆私亦繫意在
迦留陁夷所尔時尊者迦留陁夷到時著衣
持鉢往至齋優婆私家自念言世尊作如是
語食家中有寶不應安坐應在舒手及戶處

坐即便在戶扇後坐時迦留陁夷與齊優婆
私共語時有乞食比丘來至彼家聞迦留陀
夷語聲嫌責言云何在食家中有寶屏處坐
令我等不知爲何所作時乞食比丘還出舍
衛城到僧伽藍中以此因緣具白諸比丘諸
比丘聞其中有少欲知足行頭陁樂學戒知
慙愧者嫌責迦留陁夷言云何在食家中有
寶屏處坐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
因緣集比丘僧知而故問迦留陁夷汝審在
食家中有寶在屏處坐耶荅言實尔世尊世
尊亦時以無數方便呵責迦留陁夷汝所爲

非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不
應爲云何在食家中有寶在屏處坐呵責迦
留陀夷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食
家中有寶在屏處坐者波逸提比丘義如上
說食者女是男食男是女食寶者車渠碼碯
真珠琥珀金銀屏處者若樹牆壁籬柵若衣
障及餘物障彼比丘入食家中有寶屏處坐
使舒手得及戶令乞食比丘見若比丘食家
中有寶在屏處坐者波逸提盲而不聾突吉
羅聾而盲突吉羅立而不坐突吉羅比丘

尼波逸提式。又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是。謂為犯不犯者。若在食家中有寶坐。舒手得及戶。使乞食比丘見。若有二比丘為伴。若識別人在邊。或客人在一處。不盲不聾。或從前過不住。或卒病倒地。力勢者所持。或被繫閉。或命難。梵行難。不犯不犯者。最初未制戒癡。

狂心亂痛惱所纏四十四

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者迦留陀夷本處俗時有白衣親友婦名曰齋顏。貌端正。迦留陀夷亦顏貌端正。時迦留陀夷繫意在齋優婆私所。齋優婆私亦繫意在迦留陀夷所。爾時尊者迦留陀夷到時著衣。

持鉢往至齋。優婆私家在露地共一處坐語。有一乞食比丘來至其家見迦留陁夷與齋優婆私共一處坐語。即嫌責尊者。迦留陁夷云。何與齋優婆私露地共一處坐語耶。時乞食比丘還僧伽藍中。以此因緣語諸比丘。諸比丘聞其中有少欲知足行頭陁樂學戒。知慙愧者。嫌責迦留陁夷言云。何在齋優婆私家露地共一處坐語。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。知而故問迦留陁夷。汝實與齋優婆私露地共一處坐語耶。答言。實。世尊。世尊。世尊。時以無數方便呵責迦留陁

夷汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨
順行所不應爲云何迦留陀夷在齋優婆私
家露地共一處坐語呵責迦留陀夷已告諸
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獨與女人露地坐
波逸提比丘義如上女人者有智命根不斷
獨者一女人一比丘屏處者見屏處聞屏處
見屏處者若塵霧黑闇不見面聞屏處者常
語不聞聲彼比丘獨與女人露地共一處坐
波逸提若盲不聾突吉羅若聾不盲突吉羅
若立不坐突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那

沙弥沙弥尼突吉羅是謂爲犯不犯者有二
比丘爲伴若有識別人在邊或有客人在一
處不盲不聾不聾不盲或從前過不住或卒
病倒地或力勢所持或被繫閉或命難梵行
難不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱
所纏

四
十
五
竟

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陀
釋子與餘比丘共鬪欲求懺悔跋難陀結恨
在心後於異時跋難陀語彼比丘言汝隨我
行到村中當與汝食比丘報言今今時跋難
陀到時著衣持鉢與彼比丘俱入舍衛城將
至無食處周迴遍行餘有少時跋難陀念言

若此比丘出舍衛城至祇洹中。日時已過。跋難陁語。彼比丘言。未曾有汝是大惡人。比丘問言。我作何等過。跋難陁報言。今由汝故。并使我不得食。長老速去。我共汝若坐若語。不樂我獨坐。獨語。樂跋難陁語。此比丘已便入舍衛城中。有食家。而食時。彼比丘出舍衛城。到祇洹精舍。日時已過。不得食之極。諸比丘聞其中。有少欲知足。行頭陁樂學戒。知慙愧者。嫌責跋難陁。釋子云。何語。餘比丘言。將汝至聚落。與汝食。竟不與比丘食。便語言。汝速去。我共汝若坐若語。不樂我獨坐。獨語。樂遣彼比丘。還祇洹中。日時過。竟不得食之極。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
責跋難陀釋子汝所爲非非威儀非沙門法
非淨行非隨順行所不應爲云何將餘比丘
言與汝食竟不與食便語言汝速去我共汝
若坐若語不樂我獨坐獨語樂使彼比丘入
祇洹中日時過不得食之極耶尔時世尊以
無數方便呵責跋難陀釋子已告諸比丘此
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
當如是說若比丘語餘比丘如是語大德共
至聚落當與汝食彼比丘竟不教與是比丘

食語言汝去我與汝一處若坐若語不樂獨
坐獨語樂以此因緣非餘方便遣去波逸提
比丘義如上村者四種村如上食者時食彼
比丘語此比丘言至聚落間與汝食彼竟不
與比丘食便語汝去我與汝若坐若語不樂
我獨坐獨語樂彼方便遣去捨見處聞處波
逸提捨見處至聞處突吉羅捨聞處至見處
突吉羅方便遣去自捨見聞處波逸提捨見
處至聞處捨聞處至見處突吉羅比丘尼波
逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為
犯不犯者與食遣去若病若無威儀人見不
喜者語言汝去我當送食至僧伽藍中彼若

破戒破見破威儀若衆中所舉若被擯若應
擯若見命難淨行難方便遣去不以嫌恨故
遣去不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛
惱所纏

四十六
竟

尔時佛在釋翅搜迦維羅衛尼拘律園中
時摩訶男釋種請衆僧供給藥彼恭敬上座
施與好者求者亦與不求亦與時六羣比丘
自相謂言此摩訶男釋子請衆僧供給藥彼
恭敬上座施與好者於我等無恭敬心惡者
施我等求索猶不見與況不求而得自相謂
言我等當往詣其家求索難得所無有藥於
是即往詣其家語言我等須如是如是藥摩

訶男報言若我家中有者當相與若無者當
為詣市求買相給六羣比丘報言汝家中可
無如是如是藥耶摩訶男報言我家有者當相
與無者當為詣市求索相與時六羣比丘復
語言汝請衆僧供給藥恭敬上座與好者求
者與之不求者亦與與下座惡者又不懇懃
恭敬求索而不見與況不求而得汝家中所
無有而請衆僧與藥汝有愛又復妄語摩訶
男報言我先有誓要請衆僧家中所有者隨
供給之若無者當詣市買索與汝今云何言
我有愛是妄語人無有至誠耶長老去我自
今已往不復能供給衆僧藥也今時諸比丘聞

其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者
嫌責六羣比丘言摩訶男釋子信樂恭敬好
樂布施常供給衆僧藥云何汝等罵詈言他
有愛妄語使斷衆僧藥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
尊念時以此因緣集比丘僧呵責六羣比丘
言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨
順行所不應爲云何摩訶男釋子有信心好
樂布施常供給衆僧藥而汝等罵詈有愛妄
語使斷衆僧藥耶世尊以無數方便呵責六
羣比丘已告諸比丘言此癡人多種有漏戲
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
應受四月因緣請與藥若過受者波逸提如
是世尊與比丘結戒時諸病比丘有畏慎心
不敢過受藥白佛佛言自今已去聽諸病比
丘過受藥自今已去當如是說戒若比丘無
病受四月請與藥過受波逸提如是世尊與
比丘結戒時諸居士常請諸比丘與藥諸比
丘有畏慎心不敢受常請供給藥白佛佛言
自今已去聽諸比丘受常請供給藥自今已
去當如是說戒若比丘無病受四月請與藥
若過受除常請者波逸提如是世尊與比丘
結戒時摩訶男釋種復作是念我今不可以

一人二人故斷衆僧藥耶今故當應更請衆
僧供給藥作是念已即便至僧伽藍中請諸
比丘言願諸大德僧受我請供給藥諸比丘
各各心有畏慎不敢受更請與藥白佛佛言
自今已去聽諸比丘受更請藥諸比丘便計
前日數白佛佛言不應計前日數應從斷藥
還與已來日從此爲數自今已去當如是說
戒若比丘無病受四月請與藥過受除常請
更請波逸提如是世尊與比丘結戒時諸居
士請比丘與分藥諸比丘畏慎不敢受白佛
佛言自今已去聽諸比丘受分藥自今已去
當如是說戒若比丘無病受四月請與藥若

過受除常請更請與分藥波逸提如是世尊
與比丘結戒尔時諸居士請比丘與盡形壽
藥諸比丘畏慎不敢受盡形壽藥白佛佛言
自今已去聽諸比丘受盡形壽藥如是世尊
與比丘結戒請比丘四月與藥無病比丘應
受若過受除常請更請分請盡形壽請波逸
提比丘義如上四月者夏四月因緣者藥請也
病者醫所教服藥也常請者其人作如是言
我常與藥更請者斷已後復更與請與分藥
者持藥至僧伽藍中分與盡形壽請者其人
言我當盡形壽與藥請者有四種或有請夜
有限齊藥無限齊或有請藥有限齊夜無限齊

或有請藥有限齊夜亦有限齊或有請夜無限
齊藥無限齊云何請夜有限齊藥無限齊彼
作夜分齊不作藥分齊我與如許夜藥是謂
請夜有分齊藥無分齊云何請藥有分齊夜
無分齊彼作藥分齊不作夜分齊作如是言
我與如是藥是爲請藥有分齊夜無分齊云
何請夜有分齊藥有分齊彼作夜分齊藥分
齊如是言介許夜與如是藥是謂請夜有分
齊藥有分齊云何請夜無分齊藥無分齊彼
不作夜分齊藥分齊作如是言我請汝與藥
是謂請夜及藥無分齊是中請夜有分齊藥
無分齊夜有分齊藥有分齊應夏四月受請

是中藥有分齊夜無分齊夜無分齊藥無分
齊應隨施時受彼比丘無病應受夏四月與
藥若過受除常請更請分請盡形壽請咽咽
波逸提比丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥
尼突吉羅是謂爲犯不犯者受四月請與藥
病者過受請常請更請分請盡形壽請無犯
無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏七
竟今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時王波斯
匿土境人民反叛時王自領六軍征伐時六
羣比丘往至軍中觀看軍陣時波斯匿王言
諸尊在此軍中欲何所爲六羣報言我無所

作來看軍陣耳時波斯匿王聞已心甚不悅
王復問言今者欲何所至耶六羣報言我等
欲詣舍衛國見佛時王語言若至舍衛國者
持我名禮拜問訊世尊言起居輕利遊步康
強教化有勞耶令持此一裹石蜜奉上世尊
以此因緣具白世尊亦時六羣比丘即往舍
衛城詣祇洹精舍禮世尊足在一面坐即稱
波斯匿王名言禮拜問訊世尊起居輕利遊
步康強教化有勞耶以此一裹石蜜奉上世
尊以此因緣具白世尊亦時以此因緣
呵責六羣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汝等癡人

乃觀王者軍陣勢力世尊以無數方便呵責
六羣比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處
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
往觀軍陣波逸提如是世尊與比丘結戒今
時波斯匿王土境人民反叛有大臣兄弟
人兄名梨師達弟名富羅那王使此二人領
軍征伐此二人渴仰欲見比丘即遣使往請
比丘大德來我欲相見諸比丘皆有畏慎心
言世尊制戒若比丘往觀軍陣者波逸提時
諸比丘往白世尊世尊告言若須有所白若
有請喚者聽往自今已去當如是說戒若比

丘往觀軍陣除餘時因緣波逸提比丘羨如
上陣者若戲若鬪軍者或一軍二軍三軍四
軍一軍者一象軍一馬軍一車軍一步軍若純有
馬軍純象軍步軍車軍也二軍者二象二馬一
車二步或有象馬或象車或象步或馬車或
馬步或車步三軍者三象三馬三車三步或
象馬車或象馬步或馬車步四軍者四象四
馬四車四步或象馬車步彼比丘往觀軍陣
從道至道從道至非道從非道至道從下至
高從高至下去而見者波逸提不見者突吉
羅若方便莊嚴欲觀而不去者一切突吉羅
若比丘先在道行軍陣後至比丘應下道避

若不避者突吉羅比丘尼波逸提式又摩那
沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若比
丘有事往若彼請去或力勢者將去若先前
行軍陣後至下道避若水陸道斷賊難惡獸
難水大長若為力勢所繫縛去或命難梵行
難不下道無犯無犯者最初未制戒癡狂心

亂痛惱所纏

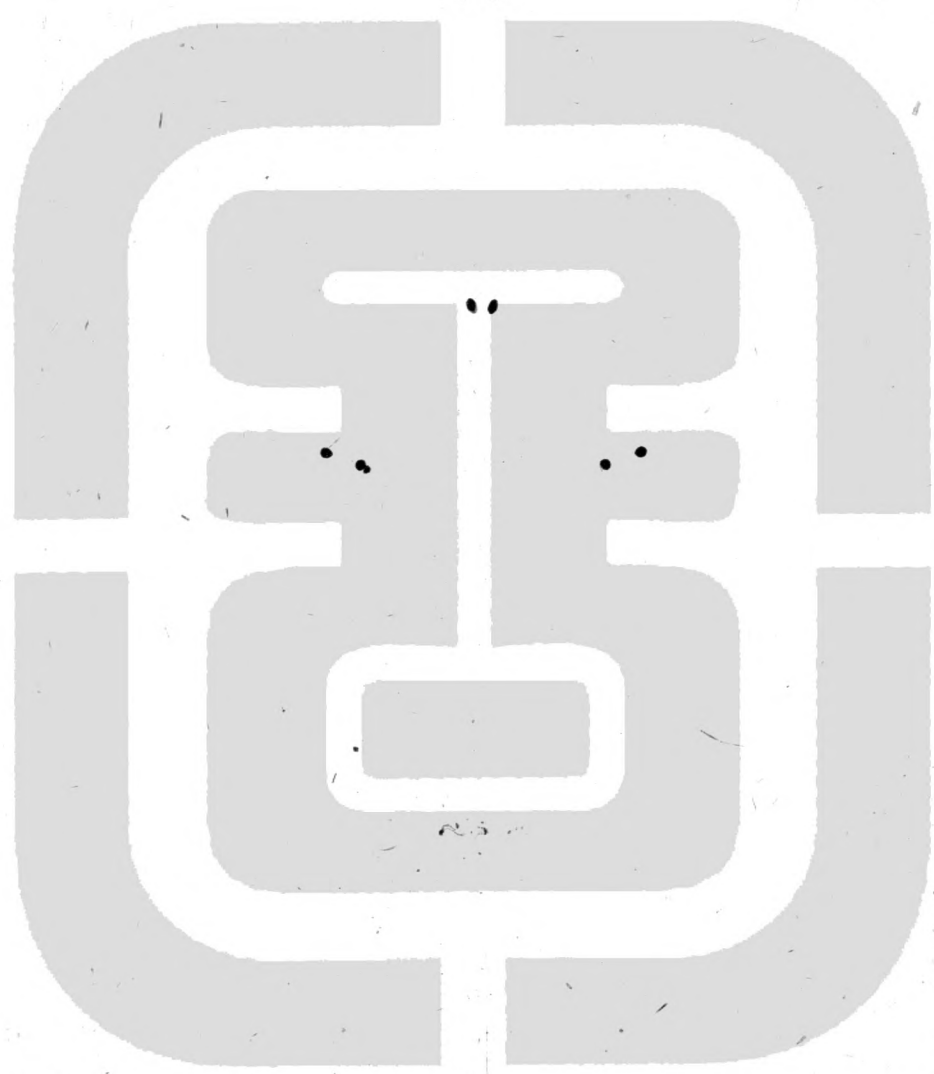
四十八竟

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔時六羣
比丘有時因緣至軍中宿時諸居士見自相
謂言我等為恩愛故在此宿耳而此沙明復在
此何為耶尔時諸比丘聞中有少欲知足行
頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣比丘言世

尊制戒有時因緣乃得至軍中汝等云何乃
於軍中止宿耶諸比丘往世尊所以此因緣
具白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六
羣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羣比丘有時因
緣得至軍中汝等何事乃在軍中宿耶世尊
以無數方便呵責六羣比丘已告諸比丘此
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
當如是說若比丘有因緣聽至軍中二宿三
宿過者波逸提比丘義如上若比丘有因緣
欲至軍中得二宿住至第三宿明相未出時

應離聞處見處彼比丘軍中二宿已至第三宿明相未出不離聞見處明相出波逸提若離見處至聞處突吉羅離聞處至見處突吉羅比丘尼波逸提式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者得二宿已第三宿明相未出離聞見處若水陸道斷若惡獸難盜賊難水大長為力勢者所執留或被繫閉或命難梵行難得二宿軍中住至三宿明相出不離聞見處不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

四十九竟

甘. 饒音善 金音父 杓音時 玦音戶 鉞音徒 柵音陌 匪
 力尼 反力 籬毛 蕪下羊 反叛 畔下音

