

衆人前作毀訾語一角可牽時牛聞毀
訾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食
摩捫刮刷望汝當與我盡力勝彼牛
去何今日反更使我輸金千兩耶牛
語婆羅門言汝於衆人前毀訾我言
一角可牽使我慙愧於衆人是故不
能復出力與彼競駕若能改往更
不名字形皆相我者便可往語彼長者
言能更與我牛共駕百車者更倍出
二千兩金婆羅門語牛言勿復令伐

四分律第十卷 第六張 下字第

更輸二千兩金牛報婆羅門言汝勿
復在衆人前毀訾我言一角可牽於

言能更與我牛共駕百車者更倍出
二千兩金婆羅門語牛言勿復令我

四分律第十五卷 第六張 下字第

更輸二千兩金牛報婆羅門言汝勿
復在衆人前毀咎我言一角可牽於
衆人前當讚歎我好牽端嚴好角時
婆羅門至彼長者家語言能更與我
牛共駕百車者賜二千兩金長者報
言今正是時時婆羅門牛與長者牛
共駕百車賜二千兩金多人共看時
婆羅門於衆人前讚歎言好牽端嚴
好角牛聞此語即便勇力與彼競駕
婆羅門牛得勝長者牛不如婆羅門
得二千兩金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
畜生得人毀咎猶自慙愧不堪進力
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寂初犯
戒自今已去與比丘結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說
若比丘種類毀咎語者波逸提比丘
義如上說種類毀咎人者卑姓家生

四分律第十五卷 第六張 下字第

行業亦卑伎術工巧亦卑或言汝是
犯過人或言汝多結使人或言盲人

若比丘種類毀此語者波逸提比丘
義如上說種類毀世人者卑姓家生

四分律第五卷 第七張 下字號

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

四分律第五卷 第八張 下字號

逸提波羅提提舍尼偷蘭遮突吉羅
惡說人汝是從瞋恚結乃至五百結

汝是銀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

四分律第五卷 第八張 下字号

逸提波羅提提舍尸偷蘭遮突吉羅
惡說人汝是從瞋志結乃至五百結
人汝是盲瞎禿躄跛瘖聾及眾患所
加人喻罵者汝似旃陀羅種汝似除
糞種汝似竹師種汝似車師種汝似
拘湊汝似拘尸婆蘘晝種迦葉種汝
似阿提梨夜種汝似婆羅墮種汝似
販賣猪羊人汝似煞牛人汝似放鷹
鷄人汝似網魚鴛人汝似作賊者捕
賊者汝似守城知刑獄人汝似鍛作
人汝似木作人汝似瓦陶作人汝似
皮韋作人汝似剃髮人汝似犯波羅
夷人汝似犯僧伽婆尸沙人汝似犯
波逸提人汝似犯波羅提提舍尸人
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瘖
聾人自比罵者我非旃陀羅種我非
除糞種我非竹師種我非車師種我
非拘湊拘尸婆蘘晝迦葉阿提梨夜
婆羅墮販賣猪羊煞牛人放鷹鷄人
網魚鴛人作賊人捕賊守刑獄人鍛
作人木作人竹作人車作人瓦陶作

四分律第五卷 第九張 下字号

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

網魚獵人作賊人捕賊守刑獄人鍛
作人木作人竹作人車作人瓦陶作

四分律第十卷 第九張 下字号

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

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔

時六群比丘傳彼此語傳此屏語向

四分律第十卷 第十張 下字号

彼說傳彼屏語向此說如是不息遂
至衆中未有鬪事而生鬪事已有鬪

亦時伸在舍德國祇植給孤獨園
時六群比丘傳彼此語傳此屏語向

四分律第一卷 第十張 下字号

彼說傳彼屏語向此說如是不息遂
至衆中未有鬪事而生鬪事已有鬪
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先未有諍事
而生諍事已有諍事而不能滅諸比
丘徃至世尊所頭面礼足在一面坐
以此因緣具白世尊世尊以此因緣
集比丘僧呵責六群比丘云何汝等
傳彼此語遂至僧中先未有諍事而
生諍事已有諍事而不滅耶尔時世
尊以無數方便呵責六群比丘已告
諸比丘汝等當聽古昔有兩惡狩為
伴一名善牙師子二名善博虎晝夜
伺捕衆鹿時有一野干逐彼二狩後
食其殘實以自全命時彼野干竊自
生念我今不能久與相逐當以何方
便鬪乱彼二狩令不復相隨時野干

外徃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

生念我今不能久與相逐當以何方
便鬪乱彼二狩令不復相隨時野干
却往善牙師子所如是語善牙善博
虎有如是語言我生處勝種姓勝形
色勝汝力勢勝汝何以故我日日
得好美食善牙師子逐我後食我殘
實以自全命即說偈言

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

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

善博說是耶

四分律第十卷 第七十張 下字号

彼自念言必是野干鬪乱我等善博
虎說偈答善牙師子言

善博不說是形色及所生大力而復勝
善牙不能善若受无利言信他彼此語
親厚自破壞便成於冤家若以知真實
當滅除瞋恚今可至誠說令身得利益
今當善降伏除滅惡知識可煞此野干
鬪乱我等者

即打野干煞二獸還和合尔時佛告諸比丘此二
狩為彼所破共集一處相見不悅况
復於人為人所破心能不惱云何六
群比丘鬪乱彼此先无諍事而生諍
事已有諍事而不能滅尔時世尊以
無數方便呵責六群比丘已告諸比
丘此癡人多種有漏處寂初犯戒自
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
丘兩舌語波逸提比丘義如上說兩
舌者比丘鬪乱比丘比丘尼式又摩
那沙弥沙弥尼優婆塞優婆夷國王
及大臣外道異學沙門婆羅門比丘
尼還鬪乱比丘尼式又摩那沙弥沙弥
尼優婆塞優婆夷國王及大臣外道

四分律第十卷 第七十三張 下字号

異學沙門婆羅門比丘式又摩那還
鬪乱式又摩那沙弥沙弥尼優婆塞

尼還闢乱比丘尼式又摩那沙弥沙弥
尼優婆塞優婆夷國王及大臣外道

四分律第十卷 第十三張 下字号

異學沙門婆羅門比丘式又摩那還
闢乱式又摩那沙弥沙弥尼優婆塞
優婆夷國王及大臣外道異學沙門
婆羅門比丘比丘尼沙弥還闢乱沙
弥沙弥尼優婆塞優婆夷國王及大
臣外道異學沙門婆羅門比丘比丘
尼式又摩那沙弥沙弥尼
優婆塞優婆夷國王及大臣外道異
學沙門婆羅門比丘比丘尼式又摩
那沙弥沙弥尼優婆塞還闢乱優婆
塞優婆夷國王及大臣外道異學沙
門婆羅門比丘比丘尼式又摩那沙
弥沙弥尼優婆夷還闢乱優婆夷國
王及大臣外道異學沙門婆羅門比
丘比丘尼式又摩那沙弥沙弥尼優
婆塞國王還闢乱國王及大臣外道
異學沙門婆羅門比丘比丘尼式又
摩那沙弥沙弥尼優婆塞優婆夷大
臣還闢乱大臣外道異學沙門婆羅
門比丘比丘尼式又摩那沙弥沙弥
尼優婆塞優婆夷國王種種外道沙
門婆羅門還闢乱種種外道沙門婆
羅門比丘比丘尼式又摩那沙弥沙

四分律第十一卷 第十四張 下字号

弥尼優婆塞優婆夷國王大臣闢乱
者某甲說是言汝是旃陀羅種除糞

門婆羅門還鬪乱種種外道沙門婆
羅門比丘比丘尼式又摩那沙弥沙

四分律第十一卷 第十四品 下字号

弥尼優婆塞優婆夷國王大臣鬪乱
者某甲說是言汝是旃陀羅種除糞
種竹師種車師種拘湊拘尸婆菴晝
迦葉阿提梨夜婆羅墮販賣瞎羊煞
牛放鷹網魚獵師作賊捕賊守城刑
獄鍛作陶師皮師剝髮師汝犯波羅
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
恚乃至五百結秃盲瞎跛癡靜瘧若
有比丘破皆是比丘鬪乱說而了了
者波逸提說而不了了突吉羅比丘
尼波逸提式又摩那沙弥沙弥尼突
吉羅是謂為犯不犯者破惡知識破
惡伴黨破方便壞僧者破助壞僧者
破二人三人作羯磨者若破作非法
羯磨非律羯磨者破若僧若塔若廟
若和上同和上若阿闍梨同阿闍梨
若知識若親友若數數語者無義無
利欲方便作無利義破如是人者不
犯不犯者寂初未制戒癡狂心乱痛
惱所纏 三竟

四分律第十一卷 第十四品 下字号

國中路至無比丘住處村問言誰與
比丘家安上賓

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔時尊者阿那律從舍衛國向拘薩羅

四分律第十一卷 第十五品 下字六

國中路至無比丘住處村問言誰與我住處聞彼有一姪女家常安止賓客在門屋下住時阿那律即往至彼姪女家語言大妹欲寄止一宿可得尔不姪女答曰可住門下寬廣隨意止宿阿那律即入門下自敷草蓐坐具結加趺坐一心思惟繫念在前尔時拘薩羅國諸長者有行緣之便亦投彼村求覓宿處亦復聞彼姪女家常止賓客即便往其家求寄宿言欲於此寄一宿可尔不姪女答言我已聽一沙門宿君可問彼沙門可得共宿者便可宿止其人即往阿那律所語言我向語主人求宿即見聽許今欲共宿不相妨耶阿那律答言我尋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

四分律第十一卷 第十六品 一 号

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

那律即便入舍在其坐處結加趺坐
繫念在前時姪女室中然燈燭竟夕

四分律第十一卷 第十六

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

四分律第十一卷 第十七張 下字号

說時姪女即於座上諸塵垢盡得法
眼淨時姪女見法得法已唯願聽許

法所謂施義戒義生天之義呵欲不
淨度有漏縛稱讚出離為樂增益解

四分律第十一卷 第十七張 下字号

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

四分律第十一卷 第十八張 下字号

說若比丘與婦女同室宿者波逸提

比丘義如上說婦人者又女有如是

立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

四分律第十卷 第十八張 下字号

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

四分律第十卷 第十九張 下字号

者寢初未制戒癡狂心乱痛惱所
纏 四竟

倒地若病卧無犯或為強力所投若
為人所縛若命難淨行難無犯無犯

毘律第五卷 第十九張 下字号

者寢初未制戒癡狂心乱痛惱所
經四竟

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

毘律第五卷 第三十張 下字号

是世尊與比丘結戒尔時佛在拘睢
毗國諸比丘如是言佛不聽我曹與

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

毘律第五卷 第三十張 下字号

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

毘律第五卷 第三十張 下字号

著地犯若小轉側亦犯若天男阿須羅男軋闍婆男夜叉男餓鬼男及與畜

若比丘先至未受戒人後至未受戒
又前至比丘後至或二人俱至若脇

四分律第十卷 第五張 下字号

著地犯若小轉側亦犯若天男阿須羅
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三
宿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
者若比丘先不知在彼住而未受戒
人在後至若未受戒人在前至比丘
後至若屋上有覆無四障或盡覆而
半障或有盡障而少覆或半障半覆
或少障少覆若空露地若坐若經行
不犯若頭眩倒地若病卧或為強力
所執若為繫閉若命難淨行難是為
不犯不犯者最初未制戒癡狂心乱
痛惱所纏

五竟

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

四分律第十卷 第五張 下字号

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

緣具白世尊世尊以此因緣集比丘

羅律第五卷 第三張 下字号

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寂
初犯戒自今已去與比丘結戒集十
句義乃至正法久住欲說戒者當如
是說若比丘與未受戒人共誦者波
逸提比丘義如上說未受戒者除比
丘比丘尼餘者是句義非句義句味
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 句法
者佛所說聲聞所說仙人所說諸天
所說若比丘與未受戒人共誦一說
二說三說若口授若書授若了了波
逸提說而不了了突吉羅天子何修

羅律第五卷 第三張 下字号

羅子夜叉子龍子乳闍婆子畜生能
變化者一說二說三說說而了了不

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何修

界律第五卷 第七十三張 下字

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

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

四分律第五卷 第七十四張 下字

廣惡事乃向白衣說耶以無數方便
呵責已告諸比丘此癡人多種有漏

白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝等去何知比丘犯

四分律第五卷 第四十四張 下字號

麤惡事乃向白衣說耶以無數方便呵責已告諸比丘此癡人多種有漏處取初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘犯麤惡罪向未受大戒人說波逸提如是世尊與比丘結戒亦時比丘或不知麤惡不知不覺悔者或有畏慎者佛言不知無犯自今已去當如是說戒若比丘知比丘犯麤惡罪向未受大戒人說者波逸提如是世尊與比丘結戒亦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麤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麤惡罪者四波羅夷僧伽婆尸沙僧者一羯磨一說戒若比丘知他有麤惡罪向未受戒人

四分律第五卷 第四十五張 下字號

說除僧羯磨波逸提若說了了波逸提不了了者突吉羅餘餘惡罪之更

夷僧伽婆尸沙僧者一羯磨一說戒若比丘知他有麤惡罪向未受戒人

四分律第五卷 第五十五張 下字號

說除僧羯磨波逸提若說了了波逸提不了了者突吉羅除麤惡罪已更以餘罪向未受大戒人說者突吉羅自犯麤惡向未受大戒人說者突吉羅除比丘比丘尼以餘人麤惡罪向未受大戒人說者突吉羅麤惡罪麤惡想波逸提麤惡罪疑突吉羅非麤惡麤惡罪想突吉羅非麤惡疑突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若不知若眾僧差麤惡非麤惡想若白衣先已聞此麤惡罪無犯無犯者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所纏七竟尔時佛在毗舍離獼猴池樓閣舍以此因緣集比丘僧佛知而故問婆求園比丘頗實尔耶白佛言實尔世尊佛言汝等癡人真實猶不得向人說况不實世尊以無數方便呵責婆求園比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處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向未受戒人說過人法言我見是我知是實者波逸

四分律第五卷 第五十六張 下字號

提比丘義如上說未受戒者除比丘比丘尼余者是人去者人界人舍人

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

四分律第七卷 第三十六張 下字号

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
餓鬼子畜生能變化不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解脫入
三昧向人說者波逸提比丘尼波逸
提式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是
謂為犯不犯者若增上慢若自言是
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乱痛惱所纏竟
尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今
時尊者迦留隨夷時到著衣持鉢詣
一大長者家在姑前與兒婦耳語說

四分律第七卷 第三十七張 下字号

者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏竟

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今

毘律第十一卷 第七十七張 下字号

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
已即呵責迦留陁夷言云何尊者於
姑前與兒婦耳語說法耶尔時乞食
比丘還至僧伽藍中以此因緣具向
諸比丘說其中有少欲知足行頭陁
樂學戒知慙愧者譏嫌迦留陁夷云
何尊者在姑前為他兒婦耳語說法
耶諸比丘往世尊所頭面礼足在一
面坐以此因緣具白世尊世尊即集
比丘僧知而故問迦留陁夷汝實尔
於姑前與他兒婦耳語說法耶答曰
實尔尔時世尊以無數方便呵責迦
留陁夷汝所為非非威儀非沙門法
非淨行非隨順行所不應為汝云何
於姑前為他兒婦耳語說法耶呵責
迦留陁夷已告諸比丘此迦留陁夷
處人多種有漏處取初犯戒自今已

毘律第十一卷 第七十八張 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與

迦留陁夷已告諸比丘此迦留陁夷
處人多種有漏處取初犯戒自今已

四分律第七卷 第三十八張 下字號

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

四分律第七卷 第三十九張 下字號

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

無有知男子比丘有畏慎心不與說
五戒法佛告諸比丘自今已去聽諸

四分律第五卷 第九張 下字號

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

四分律第五卷 第三十張 下字號

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

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

四分律第七卷 第三十張 下字号

女人來問諸比丘義比丘有畏慎心
以無有知男子不答諸女人問義佛
告比丘自今已去聽無有知男子答
諸女人問義若不解當廣為說自今
已去欲說戒者當如是說若比丘與
女人說法過五六語除有知男子波
逸提比丘義如上說女人亦如上說
五語者色無我受想行識無我六語
者眼無常耳鼻舌身意無常有知男
子者解麤惡不麤惡事若比丘為女
人說法過五六語除有知男子說而
了者波逸提不了了者突吉羅若天
女阿修羅女龍女夜叉女乾闥婆女
餓鬼女畜生女能變化者為說過五
六語了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弥
沙弥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

四分律第七卷 第三十張 下字号

若戲笑語疾語獨語夢中語欲說
此乃說彼無犯無犯者寢初未制戒

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

四分律第五卷 第三張 下字號

若戲笑語疾疾語獨語夢中語欲說
此乃說彼無犯無犯者寂初未制戒
癡狂心乱痛惱所纏九竟

尔時佛在曠野城時六羣比丘與佛
修治講堂遶堂周匝自掘地時諸長
者見譏嫌沙門釋子不知慙恥断他
命根外自稱言我知正法如今觀之
有何正法而自掘地断他命根諸比丘
聞其中有少欲知足行頭隨樂學戒
知慙愧者譏嫌六羣比丘言云何為
佛修治講堂自掘地使諸長者譏嫌
耶諸比丘徃世尊所頭面礼足在一
面坐以此因緣具白世尊世尊尔時
以無數方便呵責六羣比丘汝所為
非非威儀非沙門法非淨行非隨順
行所不應為云何自掘地使諸長者
譏嫌耶世尊以無數方便呵責六羣
比丘已告諸比丘此癡人多種有漏
處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
當如是說若比丘自手掘地波逸提
如是世尊與比丘結戒尔時六羣比
丘修治講堂教人掘地言掘是置是

四分律第五卷 第三張 下字號

時諸長者見已譏嫌云何沙門釋子
不知慙愧教人掘地断他命无有慈

如是世尊與比丘結戒。爾時六羣比丘修治講堂，教人掘地。言掘是置。

四分律第十一卷第三十三張下字號

時諸長者見已，譏嫌。云何沙門釋子不知慙愧，教人掘地，斷他命，无有慈心，自稱我知正法。如今觀之，何有正法。爾時諸比丘聞已，其中有少欲知足，行頭陀樂學戒，知慙愧者，譏嫌六群比丘。云何修治佛講堂，教人掘地。言掘是置，是使諸長者譏嫌耶。呵責已，往世尊所，頭面禮足，在一面坐。以此因緣，具白世尊。世尊即集比丘僧，呵責六群比丘。汝所為非，非威儀，非沙門法，非淨行，非隨順行，所不應為。云何修治講堂，教人掘地。言掘是置，是使諸長者譏嫌耶。世尊以無數方便，呵責已，告諸比丘。自今已去，與比丘結戒。若比丘自手掘地，若教人掘者，波逸提。比丘義如上說地者，已掘地未掘地，若已掘地，經四月被雨漬，還如本。若用鋤，或以鑿，斲或以椎打，或以鎌刀刺，乃至指爪搯傷地，一切波逸提。打椽入地者，波逸提。地上然火，波逸提。地有地想，波逸提。若不教言看，是知是突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼，突吉羅是謂。

四分律第十一卷第三十三張下字號

為犯不犯者。若語言知是者，是若曳。若木曳竹若籬倒地，扶正若反，埽石。

火波逸提地有地想波逸提若不教
言看是知是突吉羅比丘尼波逸提
式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂

四分律第十一卷

第三十三張

下字号

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

四分律卷第十一