

四分律藏

卷十二

三百卅二
睦二

50067

Vertical text or stamp located below the large seal, possibly a library or collection mark.

四分律藏卷第十二

陸

姚秦三藏佛隨耶舍共竺佛念譯

四分律藏初分

今時佛在曠野城時六群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慚耻斷他命根外自稱言我知正

法如今觀之有何正法而自掘地斷他命根

樂學戒

諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀諸比丘言云何為佛修治知慚愧者譏嫌六群比丘往世講堂自掘地使諸長者譏嫌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於時以無數方便呵責六群比丘汝

所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行
所不應爲云何自掘地使諸長者譏嫌耶世
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
者當如是說若比丘自手掘地波逸提如是
世尊與比丘結戒時六群比丘修治講堂
教人掘地言掘是置是時諸長者見已譏嫌
云何沙門釋子不知慚愧教人掘地斷他命
根無有慈心自稱我知正法如今觀之何有
正法尔時諸比丘聞已其中有少欲知足行
頭隨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
者譏嫌耶呵責六群比丘已往世尊所頭面
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爲非非威儀
非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何
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
若用鋤或以鑿斷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义摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若語言知是看是若曳材木曳竹若籬倒地扶正若反塼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杖築地若不故掘一切不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏十竟尔時佛在曠野城世尊以此因緣集諸比丘僧告言有一曠野比丘修治屋舍故自斫樹耶荅曰實斫尔時世尊以無數方便呵責言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順

行所不應為云何修治屋舍故自斫樹耶世
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
說若比丘壞鬼神村波逸提比丘義如上說
鬼者非人是村者一切草木是若斫截墮故
名壞村有五種有根種枝種節生種覆羅種
子子種根種者呵梨陀薑憂尸羅賀他致吒
盧捷陀樓及餘根所生種者是枝種者柳舍
摩羅婆醯陀及餘枝種等是節生種者蘇蔓
那華蘇羅婆菹醯那羅勒莢及餘節生種者
是覆羅種者甘蔗竹筲藕根及餘覆羅生種者

是子子種者子還生子者是若生生想自斷
若教他斷若自炒教他炒自煮教他煮波逸
提若生疑若自斷教他斷自炒教他炒自煮
教他煮突吉羅生非生想若自斷教他斷乃
至煮突吉羅非生生想想若自斷教他斷乃至
煮亦突吉羅非生疑若自斷教他斷乃至煮
亦突吉羅草木七種色青黃赤白黑縹紫色
生草木作生草木想想若自斷教他斷乃至煮
波逸提生草木疑若自斷教他斷乃至煮突
吉羅生草木非生草木想想若自斷教他斷乃
至煮突吉羅非生草木生草木想想若自斷教
他斷乃至煮突吉羅非生草木疑若自斷教

他斷乃至者。突吉羅。若打槩著樹上。波逸提。若以火著生草木上。波逸提。若斷多分生草木。波逸提。斷半乾半生草木。突吉羅。若不言。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。是謂為犯。不犯者。言看。是知是。若斷枯乾草木。若於生草木上。曳材。曳竹。正籬障。若撥。澆。塼。石。若取牛屎。若生草。覆道。以杖披遮。令開。若以瓦石。柱之。而斷傷。草木。若除。經行地土。若掃。經行來往處。地。誤。撥。斷生草木。若以杖築地。撥生草木。斷無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂。痛惱所纏。十一 爾時世尊在拘睒毗瞿師羅園中。爾時尊者

闍陁比丘犯罪諸比丘問言汝自知犯罪不
耶即以餘事報諸比丘汝向誰語爲說何事
爲論何理爲語我爲語誰耶是誰犯罪罪由
何生我不見罪云何言我有罪時諸比丘聞
其中有少欲知足行頭陁樂學戒知慙愧者
譏嫌闍陁比丘言汝云何自知犯罪餘比丘
問乃以餘事報諸比丘汝向誰語爲說何事
爲論何理爲我說爲餘人說誰犯罪罪由何
生我不見罪云何言我有罪耶諸比丘往世
尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世
尊世尊即集比丘僧呵責闍陁比丘汝所爲
非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不

應爲去何闡陀比丘汝犯罪諸比丘問言汝
自知罪不即以餘語答諸比丘汝向誰語爲
說何事爲論何理爲我說爲餘人說誰犯罪
罪由何生我不見罪去何作如是語耶時世
尊以無數方便呵責闡陀比丘已告諸比丘
自今已去聽白已當名作餘語應如是白大
德僧聽此闡陀比丘犯罪諸比丘問言汝今
自知犯罪不即以餘事報諸比丘言汝向誰
說爲說何事爲論何理爲我說爲餘人說誰
犯罪罪由何生我不見罪若僧時到僧忍聽
當名闡陀比丘作餘語白如是作是白已名
作餘語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餘
語者波逸提如是世尊與比丘結戒時尊
者闡陁比丘衆僧與制不得作餘語後便觸
惱衆僧喚來不來不喚來便來應起不起不
應起便起應語不語不應語便語時諸比丘
聞其中有少欲知足行頭陁樂學戒知慚愧
者譏嫌闡陁比丘言去何衆僧名作餘語已
後故觸惱衆僧喚來不來不喚來便來應起
不起不應起便起應語不語不應語便語諸
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
闡陁比丘汝所爲非非威儀非沙門法非淨

行非隨順行所不應為云何闡陀比丘衆僧
與制名作餘語後故觸惱衆僧喚來不來不
喚來便來應起不起不應起便起應語不語
不應語便語世尊以無數方便呵責闡陀比
丘已告諸比丘自今已去白已名闡陀比丘
觸惱當作如是白大德僧聽闡陀比丘僧名
作餘語已觸惱衆僧喚來不來不喚來便來
應起不起不應起便起應語不語不應語便
語若僧時到僧忍聽制闡陀比丘名作觸惱
白如是如是白已名作觸惱自今已去當如
是說戒若比丘妄作異語惱他者波逸提比
丘我如上說餘語者僧未作白便作餘語汝

周王三道拾

向誰說爲說何事爲論何理爲我說爲餘人
說我不見此罪如是語者盡突吉羅若作白
已如是語者一切盡波夜提觸惱者若未白
喚來不來不喚來便來應起不起不應起便
起應語不語不應語便語一切盡突吉羅若
白竟作如是語一切盡波逸提若上座喚來
不來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重聽不解
前語有參差汝向誰說乃至我不見此罪若
欲爲作非法羯磨非毗尼羯磨若僧非塔寺
若和上同和上若阿闍黎同阿闍黎若親舊
知識欲爲作無利益羯磨不與和合喚來不

來不犯若欲爲作非法羯磨非毗尼羯磨若
僧若塔寺若和上司和上阿闍黎同阿闍黎
若親舊知識欲爲作無利益羯磨若欲知教
言莫來便來不犯若一坐食若不作餘食法
食若病喚起不起不犯或舍崩壞或燒或毒
虵入舍或遇賊或虎狼師子或爲強力將去
或爲他所縛或命難或梵行難教莫起便起
不犯若惡心問若問上人法汝說是不與說
不犯若作非法羯磨非毗尼羯磨若僧若塔
寺若和上司和上若阿闍黎同阿闍黎若親
舊知識若欲爲作無利益教莫語便語不犯
若小語若疾疾語若夢中語若獨語欲說此

錯說彼無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂

痛惱所纏十二

尔時世尊在羅閱城耆闍崛山中時尊者沓
婆摩羅子為衆僧所差知僧坐具及老僧食
時慈地比丘其中間相去齊眼見耳不聞處
自相謂言此沓婆摩羅子有愛有恚有怖有
癡餘比丘語言此沓婆摩羅子為衆僧所差
知僧坐具及老僧食汝等莫說彼有恚有愛
有怖有癡慈地比丘報言我等不面說在屏
處譏嫌耳尔時諸比丘聞其中有少欲知足
行頭陀樂學戒知慙愧者嫌慈地比丘言此
沓婆摩羅子為僧所差知僧坐具及老僧食

云何汝等言彼有愛有恚有怖有癡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即以此因緣集比丘僧呵責慈地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慈地比丘杳婆摩羅子爲僧所差知僧坐具及差僧食汝等云何嫌責彼言有愛有瞋有怖有癡世尊以無數方便呵責慈地比丘已告諸比丘慈地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譏嫌波逸提如是世尊與比丘結戒慈地比丘後復更作方便

齊沓婆摩羅子聞而不見處自相謂言此沓
婆摩羅子有愛有瞋有怖有癡諸比丘語言
佛不制戒言譏嫌波逸提耶慈地比丘報言
我等不嫌是罵耳時有比丘聞中有少欲知
足行頭陀樂學戒知慙愧者譏嫌慈地比丘
言此沓婆摩羅子爲僧所孝知僧坐具及差
僧食汝等云何罵耶諸比丘呵責已往至世
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呵責慈地比
丘汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨
順行所不應爲沓婆摩羅子爲僧所孝知僧
坐具及差僧食汝等云何罵耶世尊以無數

方便呵責慈地比丘已告諸比丘自今已去
與諸比丘結戒若比丘嫌罵波逸提比丘義
如上說若面見譏嫌若背面罵面見嫌者齊
眼見不聞處言有愛有瞋有怖有癡背面罵
者齊耳聞不見處言有愛有瞋有怖有癡比
丘嫌罵比丘說而了了者波逸提不了了者
突吉羅若上座教汝嫌罵若受教嫌罵突吉
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其人實有其事而有
愛有瞋有怖有癡恐後有悔恨語令如法發
露便言有愛有瞋有怖有癡無犯若戲笑語
獨語夢中語欲說此乃錯說彼無犯無犯者

最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

竟十三

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時舍衛城中有一長者欲請眾僧飯食。時有十七群比丘取僧坐具在露地敷而經行。望食時到時到已不收攝僧坐具。便赴彼食。僧坐具即爲風塵土空。蟲鳥啄壞。汗穢不淨。諸比丘食

已還至僧伽藍中。見僧坐具風塵土空。蟲鳥啄壞。汗穢不淨。即問言：誰敷僧坐具不收攝捨去耶？乃使風塵土空。蟲鳥啄壞。汗穢不淨。荅言：十七群比丘取敷。諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒。知慙愧者。譏嫌十七群比丘言：汝去何敷僧坐具而不收攝。使風

塵土。空。蟲。鳥。啄。壞。汗。穢。不。淨。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。以。此。因。緣。集。比。丘。僧。呵。責。十。七。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。十。七。羣。比。丘。敷。僧
坐。具。不。收。攝。而。去。使。風。塵。土。空。蟲。鳥。啄。壞。汗
穢。不。淨。世。尊。以。無。數。方。便。呵。責。十。七。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。取。僧。繩。牀
木。牀。若。卧。具。坐。褥。露。地。敷。若。教。人。敷。捨。去。不
自。舉。不。教。人。舉。波。逸。提。比。丘。義。如。上。衆。僧。物。

為僧屬僧物者已捨與僧為僧者為僧作未
捨與僧也屬僧者已入僧已捨與僧繩牀者
有五種旋脚繩牀直脚繩牀曲脚繩牀入陛
繩牀無脚繩牀木牀亦如是卧具者或用坐
或用卧褥者用坐也若比丘以僧繩牀木牀
卧具坐褥在露地敷若教人敷去後若彼有
舊住比丘若摩摩帝若經營人當語言我今
付授汝汝守護看若都無人者當舉著屏處
而去若無屏處自知此處必無有破壞當安
隱持麈者覆好者上而去若即時得還便應
去若疾雨疾還不壞坐具者應往若中雨中
行及得還者應往若少雨少行及得還者應

往彼比丘應次第作如是方便去若比丘不
作如是方便而行初出門波逸提若一足在
門外一足在門內意欲去而不去還悔一切
突吉羅若二人共一繩牀木牀坐下座應收
而去下座作如是意謂上座當收而上座竟
不收而下座犯波逸提復以非威儀故突吉
羅上座意謂下座當收而座不收上座犯波逸
提若二人不前不後俱不收二俱波逸提及
餘空繩牀木牀踞牀若几浴牀若卧具表裏
若地敷若取繩索毳紵放在露地不收便去
突吉羅若敷僧卧具在露地不收而入房坐
思惟突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙弥

沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若取僧繩
牀木牀踞牀若几卧具坐褥在露地自敷若
教人敷去時應語舊住人若摩摩帝經營人
言守護此物付授汝若無人者收著屏處而
去若無屏處可安自知此處必無亡失不畏
壞若以鹿者覆好者上而去若即去即時還
若暴風疾雨疾得還若中雨中行若少雨徐
行得還者若次第作如是方便去無犯若為
力勢所縛若命難若梵行難不作次第而去
不犯若二人共一繩牀坐下座應收諸餘空
木牀繩牀踞牀若几浴牀若卧具表裏若地
敷繩索毳紵敷在露地若收而去若在露地敷

僧坐具收攝已入房思惟無犯無犯者最初

未制戒癡狂心亂痛惱所纏

竟十四

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔時有客
比丘語舊住比丘我在邊僧房中敷卧具宿後
冥時不語舊比丘便去僧卧具爛壞蟲齧色
變時舊住比丘於小食大食時夜說法時說
戒時不見客比丘舊住比丘作是念何以不
見客比丘耶將不命過或能遠去或能反戒
作白衣或能被賊或為惡獸所食或為水所
漂彼即往到房見眾僧坐具爛壞虫齧色變
見已嫌彼客比丘所為云何客比丘語我在
邊房敷眾僧卧具宿不語我而去使眾僧坐

具爛壞虫齒色變。尔時諸比丘聞其中有少
欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者。譏嫌客比
丘云何客比丘語舊比丘在邊房敷衆僧卧
具宿不語而去。使衆僧卧具爛壞虫齒色變
諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐。以此
因緣具白世尊。世尊尔時集諸比丘僧呵責
客比丘。汝所爲非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行所不應爲。云何在邊房敷衆僧卧
具宿去而不語。舊比丘使衆僧敷具爛壞色變。世
尊以無數方便呵責客比丘。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

如是說若比丘於僧房中敷僧卧具若自敷若
教人敷若坐若卧去時不自舉不教人舉波
逸提比丘義如上說衆僧物者如上說卧具
繩牀木牀卧褥坐具枕地敷下至卧氈彼比
丘僧房中若敷衆僧卧具若自敷若教人敷
若坐若卧去時不自舉不教人舉是中若有
舊住比丘有經營人若摩摩帝當語言與我
掌護牢舉於中若無人付授不畏失當移牀
離壁高支牀脚持枕褥卧具置裏以餘卧具
覆上而去若恐壞敗當取卧具氈褥枕舉置
衣架上豎牀而去彼比丘當如是作而去若
比丘不作如是而去若出界外波逸提一脚

在界外一脚在界內還悔而不去一切突吉
羅若期去而不去突吉羅若即還不久二宿
在界外至第三宿明相未出若自往到房中
若遣使往若語摩摩帝若知事人語言汝掌
護此物作摩摩帝若比丘出在外二宿至第
三宿明相未出不自往至房中不遣使語言
汝掌護此物者波逸提比丘尼波逸提式叉
摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者
若敷衆僧卧具若自敷若教人敷若坐若卧
若彼去時是中有舊任人若摩摩帝若知事
人語言汝守護是物於中作摩摩帝若無人
付授應量宜不壞敗當舉牀離壁持卧具枕

襦舉著牀土重覆而去若畏壞敗當舉卧具
著衣架上豎牀而去作如是而去者無犯若
房舍壞崩落火燒若毒蛇在內盜賊虎狼師
子強力勢者所執若被繫若命難若梵行難
若時還不久若二宿界外第三宿明相未出
當自去若遣使語彼舊任人汝掌護此物作
摩摩帝若水道留難若道路有賊虎狼師子
若大水漲爲力勢所持若被繫若命難若梵
行難二夜在界外第三宿明相出自不得往
不得遣使語人掌護此物與我作摩摩帝無
犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。尔時六羣比丘及十七羣比丘在拘薩羅國道路行。向餘聚落。至無比丘任處。時十七羣比丘語六羣比丘。言汝等先去求止任處。六羣比丘語比丘。言汝自去。我何豫汝事。六羣比丘是十七羣比丘上座。十七羣比丘作如是語。語六羣比丘。言汝是我等上座上座。應先求任處。我等後當求。六羣比丘報言。汝等去。我不求任處。時十七羣比丘即往求任處。自敷卧具止宿。時六羣比丘知十七羣比丘求得宿止處。敷卧具。竟往語言。汝等起。當以大小次第止。彼任言。我不與汝起。六羣問言。汝等今者幾歲耶。

十七羣報言諸長老實是我上座我等先已
語長老可先求任處然後我等當求任處而
今已住終不能復移時六羣比丘強在座間
敷坐具宿十七羣比丘高聲稱言諸尊莫尔
諸尊莫尔時諸比丘聞其中有少欲知足行
頭陀樂學戒知慙愧者譏嫌六羣比丘言云
何六羣比丘十七羣比丘先得住處後來強
於中間敷卧具而宿耶諸比丘往詣世尊所
頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世
尊尔時集比丘僧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
為云何六羣比丘十七羣比丘先得住處後

來強於中間敷卧具而宿耶。余時世尊以無
數方便呵責六羣比丘。已告諸比丘。此六羣
比丘癡人多種。有漏處。最初犯戒。自今已去。
與諸比丘結戒集十句義。乃至正法久任。欲
說戒者。當如是說。若比丘先比丘得任處。後
來強於中間敷卧具止宿。念言。若彼人嫌逐
者。自當去。作如是因緣。非餘非威儀波逸提。如
是世尊與比丘結戒時。諸比丘不知。是先住處
非先住處。後乃知。是先住處。或有作波逸提
懺者。或有畏慎者。佛不知者。無犯。自今已去。當
如是結戒。若比丘知先比丘住處。後來強於中
間敷卧具止宿。念言。彼若嫌逐者。自當避我。

去作如是因緣非餘非威儀波逸提比丘義
如上說中間者若頭邊若脚邊若兩脇邊卧
具者草敷葉敷下至地敷卧具若比丘知他
比丘先得住處後來強於中間敷卧具止宿
隨轉側脇著牀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
先不知若語已住若先與開門若門寬廣不
相妨礙若有親舊人親舊人教言但於中敷我自
當為語其主若倒地若病轉側墮上若為力勢
所持若被繫閉若命難若梵行難無犯無犯
者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏
十六竟

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔時六羣

比丘及十七羣比丘在拘薩羅曠野道中行
至小住處時十七羣比丘語六羣比丘言長
老去敷卧具六羣報言汝自去我何豫汝事
六羣比丘是十七羣比丘上座彼如是言長
老是我等上座長老先去敷卧具我等當次
第敷之六羣報言汝但去我不敷十七群比丘
淨潔自喜入寺裏掃灑房舍令淨敷好卧具
於中上宿時六羣比丘知十七羣入寺掃灑
房舍淨潔敷好卧具已即住入房語言長老
起隨次坐語言我等不起六羣即問言汝等
今幾歲耶十七羣比丘報言長老實是我等
上座我先已語上座先敷我等後次第敷今

已坐不能起今已逼暮但當盡共宿尔時六
羣比丘強牽瞋不喜驅出房時十七羣比丘
高聲言莫尔諸賢莫尔諸賢時比丘聞
之即問言汝等何故高聲大喚時十七羣比
丘具以此事說之其中有少欲知足行頭陀
樂學戒知慙愧者嫌責六羣比丘云何瞋不
喜強牽十七羣比丘驅出僧房時諸比丘往
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
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六羣比丘瞋不喜
強牽十七羣比丘驅出僧房耶世尊以無數

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
說若比丘瞋他比丘不喜僧房舍中若自牽出
教他牽出波逸提比丘義如上說僧物者如
上若比丘瞋他比丘不喜在僧房舍中若自
牽若教人牽隨所牽多少隨出房波逸提若
牽多人出多戶多波逸提若牽多人出一戶
多波逸提若牽一人出多戶多波逸提若牽
一人出一戶一波逸提若持他物出突吉羅
若持物擲著戶外突吉羅若閉他著戶外突
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無恚恨心隨次第
出若共宿二夜至三夜遣未受戒人出若破
戒若破見破威儀若為他所舉若為他所擯
若應擯以是因緣故有命難梵行難驅逐如
此人等無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂
痛惱所纏十七
竟

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園諸比丘在
重閣上住坐脫脚牀上坐不安庠閣下有比
丘止宿閣薄牀脚脫墮下比丘上壞身血出
時比丘仰向恚罵云何比丘在重閣上住坐
脫脚牀上坐不安庠使牀脚下脫打傷我身
至今血出諸比丘聞之其中有少欲知足行

頭陀樂學戒知慙愧者嫌責彼比丘言云何
比丘乃在重閣上坐脫脚牀上坐不安庠牀
脚下脫打破比丘身使血出諸比丘往世尊
所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊
世尊即集比丘僧呵責彼比丘言汝所爲非
非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應
爲云何比丘在重閣上坐脫脚牀上坐不安
庠令牀脚下脫打破比丘身傷血出耶世尊
以無數方便呵責彼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
如是說若比丘若房若重閣上脫脚繩牀木

牀若坐若卧波逸提比丘義如上說舍者僧
房若私房重閣者立頭不至上者是脫脚牀
者脚入陛比丘在重閣上坐脫脚牀若坐若
卧隨脇著牀隨轉側波逸提除脫脚牀已若
在獨坐牀或一板牀或浴牀一切突吉羅比
丘尼波逸提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅
是謂爲犯不犯者若坐旋脚繩牀直脚繩牀
曲脚繩牀無脚牀若牀支大若脫脚牀安細
罽若彼重閣上有板覆若刻木作花覆若重
厚覆若反牀坐若脫牀脚坐無犯無犯者最
初未制戒癡狂心亂痛惱所纏十八
尔時世尊在拘睒弥國尔時尊者闍陀比丘

起大屋以垂水和泥教人和諸長者見嫌責
言沙門釋子不知慙愧無有慈心害衆生命
外自稱言我修正法如今觀之有何正法以
垂水和泥教人和害衆生命尔時諸比丘聞
其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者
嫌責闡陀言云何起房屋以垂水和泥教人
和害衆生命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即
集比丘僧呵責闡陀言汝所爲非非威儀
非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云
何闡陀起屋以垂水和泥教人和耶世尊
以無數方便呵責闡陀已告諸比丘此癡

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以垂水和泥若教人和波逸提如是世尊與比丘結戒今時諸比丘未知有垂水無垂水後乃知有垂或有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水有垂若自澆泥若草若教人澆者波逸提比丘義如上說若知水有垂以草若土擲中者波逸提除水已若有玉酪漿清酪漿若醋若漬麥漿以澆泥若草若教人者波逸提若以土若草著有垂清酪漿中醋

中水漬。麥將水中若教人者。波逸提。若垂水
有水。垂想。波逸提。垂水疑。突吉羅。無垂水。有
垂水。想。突吉羅。無垂水。疑。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。不知有垂。作無垂想。若垂大。以手
觸水。今垂去。若灑水。灑地。若教人灑者。一切
無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂。痛惱所
纏。竟十九

尔時世尊在拘睺毗國瞿師羅園中。尔時尊
者闍陁比丘起大房。覆有餘草。復更重覆。故
有餘草。第三覆。猶復有餘草。在時彼作是念。
我不能常從檀越求索草。爲更重覆。不止屋

便摧破諸居士見嫌其所為沙門釋子不知
慙愧乞求無狀外自稱言我知正法如今觀
之有何正法作此大舍重覆不止致使摧折
崩破耶檀越雖與受者應知足時諸比丘聞
之其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧
者嫌責闡陀比丘云何起大房重覆不止而
使摧折崩破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亦時集比
丘僧呵責闡陀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闡
陀起大房重覆不止使摧折崩破耶世尊以
無數方便呵責闡陀比丘已告諸比丘闡陀

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作大房舍戶扉窻牖
及餘莊飾具指授覆苦齊二三節若過波逸
提比丘義如上說大舍者多用物及餘莊飾
者刻鏤采畫覆者有二種縱覆橫覆彼此丘
指授二節覆已第三節未竟當去至不
見不聞處若比丘二節覆已第三節未竟
不去至不見不聞處若第三節竟波逸
提若捨聞處至見處捨見處至聞處一切
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指授覆苦

節竟至第三節覆未竟至不見不聞處水
陸道斷賊難諸惡獸難水大漲或為力勢
所持若被繫若命難若梵行難指授覆二
節至第三節未竟不去至不見不聞處一切無犯無
犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二十竟
尔時世尊在舍衛國祇樹結孤獨園與大比

丘衆五百人俱於中夏安居盡是衆所知識
如舍利弗大目捷連尊者大迦葉尊者大迦
旃延尊者劫賓那尊者摩訶拘絺羅尊者摩
訶朱那尊者阿那律尊者離越尊者阿難尊
者難陀尊者般陀如是等五百人俱尔時大
愛道比丘尼差摩比丘尼蓮華色比丘尼提

舍瞿曇彌比丘尼波梨遮羅夷比丘尼訥彌
比丘尼數那比丘尼蘇羅比丘尼遮羅夷比
丘尼婆遮羅比丘尼尸羅婆遮那比丘尼阿
羅婆比丘尼摩羅毗比丘尼朱泥比丘尼婆
泥比丘尼如是等五百比丘尼大愛道爲首
於舍衛國王園中夏安居。爾時大愛道往至
世尊所頭面禮足在一面坐坐已白世尊言
唯願世尊聽諸比丘與比丘尼教戒說法佛
告大愛道瞿曇彌今聽諸比丘與比丘尼教
戒與比丘尼說法。爾時大愛道頭面禮足而
去。爾時世尊告阿難曰自今已去聽隨次差
上座大比丘教戒比丘尼爲說法。爾時阿難

聞世尊教即往般陁比丘所語言長老為此
丘尼教戒說法般陁報阿難言我所誦唯一
偈耳云何教戒比丘尼云何為說法阿難復
重語般陁長老教戒比丘尼為說法般陁復報
阿難言我所誦者唯一偈耳云何教戒比丘
尼為說法阿難第三語般陁比丘世尊有教
差上座比丘教戒比丘尼與說法長老應教
戒比丘尼與說法時尊者般陁默然受勅時
六羣比丘尼聞尊者般陁比丘當次當來教
授自相謂言此愚闇般陁唯誦一偈說已當
默然更何所說尔時尊者般陁明日清旦著
衣持鉢入舍衛城乞食已還入僧伽藍中整

衣服將一比丘往詣王園中比丘尼安居所
尔時諸比丘尼遙見尊者般隨來各前往迎
有拂拭衣服者有捉鉢敷坐具者有辦淨水
洗足器者尔時尊者般隨即就座而坐諸比
丘尼等前禮足已在一面坐尔時大愛道白
尊者般隨言今正是時可爲諸比丘尼教戒
說法尔時般隨即說偈言

入寂者歡喜

見法得安樂

世無恚最樂

不害於衆生

世間無欲樂

出離於愛欲

若調伏我慢

是爲第一樂

尔時尊者般隨說此偈已即入第四禪時六
羣比丘尼各相向調戲言我先有此語般隨

比丘癡人唯誦一偈若來爲我等說已更何
所說今者默然果如所言時諸羅漢比丘尼
聞般陁所說皆大歡喜知般陁有大神力時
大愛道復請尊者般陁爲諸比丘尼教戒說
法尔時般陁比丘即重說向者偈已入第四
禪默然無言時大愛道復重請尊者般陁爲
諸比丘尼教戒說法般陁比丘即復重說向
者偈已還入第四禪默然而止時六羣比丘
尼復自相謂言尊者般陁闇塞唯誦一偈若
來爲我等說者一說則已如今默然果如所
言唯有阿羅漢比丘尼知般陁是阿羅漢有
大神力時尊者般陁便作是念我今觀衆人

心聞我向者所說爲歡喜不尔時尊者般陀
即觀諸比丘尼心或有喜者或有不喜者即
復更念言我今寧可爲其作悔恨相即昇虛
空或現身說法或隱形而說法或現半身說
法或不現半身而說法或身出烟焰或不現
尔時尊者般陀在空中爲諸比丘尼現此衆
變說法已即於空中而去尔時六羣比丘遣
信語六羣比丘尼言我等次當與比丘尼教
戒說法時六羣比丘尼即白比丘尼僧六羣
比丘次當教授說法尔時六羣比丘夜過已
明日清旦著衣持鉢入舍衛城乞食乞食已
還僧伽藍中更整衣服攝持威儀往詣王園

至比丘尼安居所就座而坐時諸比丘尼禮
足已各就座而坐時六羣比丘教戒比丘尼
乃說餘事不說戒定智慧解脫解脫知見少
欲知足出要進業捨離趣善不處憤鬧十二
因緣論但說王者論人民論軍馬論鬪論大
臣論騎乘論婦女論華鬘論酒會論姪女論
牀卧論衣服論美飲食論浴池娛樂論作親
里論別異論思惟俗事論入海論多入如是
論中或笑或儻或鼓脣彈鼓簧或嘯或鼓口
作吹貝聲或作孔雀鳴或作鶴鳴或並
走或一脚跛行或干戰六羣比丘尼見如
是事極大歡喜言六羣比丘伴如是教授最

是其宜羅漢比丘尼以恭敬心故默然無言
尔時大愛道往世尊所頭面禮足在一面立
須臾白世尊言六羣比丘次教授比丘尼乃
說餘事亦不與說戒論定論乃至不處憤鬧
十二因緣論但爲說王者論乃至思惟俗事
入海論乃復戲笑或歌舞乃至一脚跛行于戰
尔時大愛道白世尊說此事已頭面禮足而去
尔時世尊以此因緣集比丘僧知而故問六
羣比丘言汝等審尔如是教誨比丘尼不時
六羣比丘報言實尔世尊世尊尔時呵責六
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去何汝等如是教授

比丘尼耶。尔時世尊以無數方便呵責六羣。比丘已告諸比丘。自今已去。當衆僧中。若教授比丘尼人。白二羯磨。當差堪能羯磨者。如上作如是。白大德僧聽。若僧時到。僧忍聽。若某甲比丘教授比丘尼。白如是。大德僧聽。此某甲比丘教授比丘尼。誰諸長老忍僧。若某甲比丘教授比丘尼。者默然。誰不忍者。說僧已忍。若某甲比丘教授比丘尼。竟僧忍。故默然。如是持時。六羣比丘作是言。僧不差我等。教授比丘尼。即出在界外。更互相差。教授比丘尼。遣使語六羣比丘尼。爲我白。尼僧言。六羣比丘。僧差當來。教戒比丘尼。諸比丘聞其

中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌
責六羣比丘言僧不差汝教授比丘尼云何
在界外更手相差教授比丘尼遣使語比丘
尼言僧已差我等教授比丘尼耶時六羣比
丘尼即爲白比丘尼僧言衆僧已差六羣比
丘教授比丘尼時大愛道聞此語已往至世
尊所頭面禮足在一面立以此因緣具白世
尊已頭面禮足而去爾時諸比丘往世尊所
頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世
尊爾時集比丘僧知而故問六羣比丘言汝
等實出界外更手相差教授比丘尼僧不荅
言實爾世尊世尊以無數方便呵責六羣比

丘汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨
順行所不應爲云何癡人僧不差教授比丘
尼出界外更手相差教授比丘尼遣使語六
羣比丘尼言爲我白尼僧言僧差我等教戒
比丘尼我今當教授比丘尼世尊呵責已告
諸比丘自今已去若有比丘成就十法者然後得
教授比丘尼戒律具足多聞誦二部戒利決
斷無疑善能說法族姓出家顏貌端正比丘
尼衆見便歡喜堪任與比丘尼衆說法勸
令歡喜不爲佛出家而被法服犯重法若滿
二十歲若過二十歲如此等可與比丘尼教
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僧不差
教戒比丘尼者波逸提比丘義如上說僧者
一說戒一羯磨差者僧中所差白二羯磨教
授者八不可違法何等八百臘比丘尼見初
受戒比丘當起迎逆問訊禮拜請令坐此法
應尊重恭敬讚歎盡形壽不應違比丘尼不
得罵比丘不得誹謗言破戒破見破威儀如
此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不應違比丘
尼不得舉比丘罪言汝所作尔汝所作不尔
不得作自言不得遮他覓罪不得遮他說戒
自恣比丘尼不得說比丘過失比丘得說比
丘尼過失如此法應尊重恭敬讚歎盡形壽

不應違巴學於學式又摩那從衆僧求受大
戒如此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不應違
若比丘尼犯重法應半月在二部僧中行摩
那埵如此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不應
違比丘尼於半月在二部僧中行摩那埵如
此法應尊重恭敬讚歎盡形壽不應違比丘
尼於半月當從衆僧中求索教授人如此法
應尊重恭敬讚歎盡形壽不應違比丘尼不
應在無比丘處夏安居如此法應尊重恭敬
讚歎盡形壽不應違比丘尼夏安居訖當詣
衆僧中求三事見聞疑自恣如此法應尊重
恭敬讚歎盡形壽不應違於說戒時上座當

問比丘尼遣何人來耶若有即起白僧言比
丘尼僧和合禮比丘僧足求索教戒說戒時
上座應更問言誰爲教戒比丘尼若有者應
差若教戒比丘尼者多應遣使語比丘尼僧
此多有教戒人汝爲請誰耶若彼尼言我請
此人若復報言我隨僧處分者僧應隨常教
授比丘尼者次第差比丘僧應剋時到比丘
尼亦剋時往迎若比丘剋時不至突吉羅比
丘尼至時不迎亦突吉羅若聞教授師來比丘
尼當出半由旬迎供給所須辦洗浴具爲作
粥種種飯食不作如是供辦者突吉羅若僧
不差或非教授日而往與說八不可違法突

吉羅若僧不差而往與說法者波逸提若比丘僧病應遣人禮拜問訊若比丘不和合衆不滿足應遣人禮拜問訊若不突吉羅若比丘尼僧病亦應遣人禮拜問訊比丘僧若比丘尼衆不和合衆不滿足者亦當遣人禮拜問訊若不突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者衆僧差教授比丘尼說戒時上座問誰遣比丘尼來若有即應起白僧言比丘尼僧和合禮比丘僧足求教授比丘尼人上座當問言誰應教誨比丘尼耶若有應差教授若教授人多上座應問爲請誰教授耶若比丘尼言我正

請某甲僧應隨所言。若比丘尼言一以任僧處分者。亦時即當於常教授人中隨次。若往衆僧當剋時而往。比丘尼亦當剋時而迎。時比丘尼聞教授師來。當出半由旬迎安置。坐處辦洗浴具。辦粥種種飲食。若衆僧所差。至集會日與說八不違法。應次往與說法。若衆僧病比丘尼遣信禮拜。衆僧不滿別部不和合。遣信禮拜。若比丘尼病若衆不滿不和合。亦遣信禮拜。問訊衆僧。若水道留難。道路險難。賊盜虎狼。師子河水暴漲。力勢所持。若被繫閉。命難梵行。難不容遣。人禮拜問訊。如此等無犯無犯者。最初未制戒癡狂心。

亂痛惱所纏二竟

四分律藏卷第十二

睦

掘地

上其勿反漬

反在智鋤

反床踈鑿

反下知斷

反俱縛反椎

打追

上直反鎌

音廉爪

反下掐

反之巧反杖

反音翼曳

反羊逝

逝

塽石

上音專壤

反汝築

反兩地

反上音竹賀

反音莫候

反音驢

驢

驢

呼考

反莫官募

反音了蓼

反下葦

反于藕

反音偶炒

反楚巧

縹

反小

反七灑

反焰闡

反上陟

反初沓

反上婆

反唐空

反蒲悶

卓音入

反下陞

反蒲踞

反音據絀

反上紵

反昌歲

反音齒

反音齧

反魚結

同羶

反之然

反音迕

反必擯

反刃澆

反古堯

反音漬

反在智

反音漉

戶扉

反下窻

反音牖

反下苦

反失廉

反音刻

反二鏤

反字漏

反立縱

覆

反下音副

反音拘

反下緝

反初許

反音弥

反音憤

反上開

反俱縱

下亦華塲下莫
 反鼓簧下嘯
 反蘇吊臘膈反郎
 二答
 同訊音信
 二同

