

四分律藏

三十一卷
三十五

了翁上座請大藏
家書置之武州
我微英塔院
為學者不敢許出
當山二世鐵牛機謹誌

四分律藏卷第三十一

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第二分受戒捷度法之一

我曾聞有作如是說古曾有王最初出世名大人衆
所舉時王有太子名善王善王有太子名樓夷樓夷
王有子名曰齊王齊王有子名頂生頂生王有子名
遮羅遮羅王有子名跋遮羅跋遮羅王有子名微微
王有子名微麟陀羅微麟陀羅王有子名鞞醯黎肆
鞞醯黎肆王有子名舍迦陀舍迦陀王有子名樓脂
樓脂王有子名脩樓脂脩樓脂王有子名波羅那波

羅那王有子名摩訶波羅那摩訶波羅那王有子名
寶舍貴舍王有子名摩訶貴舍摩訶貴舍王有子名
善現善現王有子名大善現大善現王有子名無憂
無憂王有子名光明光明王有子名黎那黎那王有
子名彌羅彌羅王有子名末羅末羅王有子名精進
力精進力王有子名牢車牢車王有子名十車十車
王有子名百車百車王有子名堅弓堅弓王有子名
十弓十弓王有子名百弓百弓王有子名能師子能
師子王有子名真闍從真闍王次第已來有十轉輪
聖王種族一名伽菟支二名多樓毗帝三名阿濕卑

四名乾陀羅五名伽陵迦六名瞻軻七名拘羅婆八
名般闍羅九名彌悉梨十名懿師摩伽菟支次第相
承五王多樓毗帝次第五王阿濕卑七王乾陀羅八
王伽陵迦九王瞻軻十四王拘羅婆三十一王般闍
羅三十二王彌悉梨次第八萬四千王懿師摩王次
第百王從懿師摩王後有王名大善生大善生王有
子名懿師摩懿師摩王有子名優羅陀優羅陀有子
名瞿羅瞿羅有子名尼浮羅尼浮羅有子名師子頰
師子頰有子名悅頭檀悅頭檀有子名菩薩菩薩有
子名羅睺羅北方國界雪山側釋種子生處豪族父

母真正衆相具足適生已時諸相師婆羅門皆共占
相記言大王此兒有三十二大人之相有此相者必
趣二道終無差錯若不出家當爲刹利水澆頭轉輪
聖王能勝一切主四天下名爲法王爲衆生故而作
自在七寶具足所謂七寶者一輪寶二象寶三馬寶
四珠寶五玉女寶六主藏臣寶七典兵寶有千子滿
足雄猛勇健能却衆敵從海內諸地不加刀杖自以
已力正法治化無所畏懼不行王事所爲自在不爲
怯弱若當出家入非家者當成無上正真等正覺明
行足爲善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世

尊彼於魔衆梵衆沙門婆羅門衆天及人衆自身作
證而自娛樂與衆生說法上善中善下善有義味具
足開現梵行時摩竭王萍沙備慮邊國遣人處處衛
邏時王聞邏人所說北方國界雪山側有釋種子生
處豪族父母真正有三十二大人之相相師占相如
上所說時邏人往至王所白王言大王當知北方國
界雪山側有釋種子生處豪族父母真正有三十二
大人相如上所說王今宜設方便除去彼人若不爾
者恐後必爲王作害亡國失土將由此起王報言何
得除去若彼不出家者當爲刹帝利水澆頭轉輪聖

王七寶具足領四天下所爲自在無所怯弱我當臣
屬給使設當出家學道者必成無上至眞等正覺爲
人說法上中下言悉善我當爲其作弟子爾時菩薩
漸漸長大諸根具足於閑靜處作是念今觀此世間
甚爲苦惱有生有老有病有死死此生彼以此身故
不盡苦際如此苦身何可得盡時菩薩年少髮紺青
色顏貌殊特年壯盛時心不樂欲父母愁憂涕泣不
欲令出家學道時菩薩強違父母輒自剃髮變著袈
裟捨家入非家爾時菩薩漸漸遊行從摩竭國界往
至羅閱城於彼山宿明日清旦著袈裟持鉢入羅閱

城乞食顏貌端正屈伸俯仰行步庠序視前直進不
左右顧眄著衣持鉢入羅閱城乞食時摩竭王在高
樓上諸臣前後圍繞王遙見菩薩入城乞食屈伸俯
仰行步庠序視前直進不左右顧眄見已卽向諸大
臣以偈讚曰

汝等觀彼容	聖行爲最勝	相好甚嚴好
非是下賤人	諦視不顧眄	視地而前進
王卽遣信問	比丘欲所詣	王所遣使人
隨逐比丘後	比丘欲所至	造詣何所宿
家家徧乞已	諸根寂然定	鉢飯速滿已

志意常悅豫 時乞食得已 聖還出城住
山石班茶婆 當於彼止宿 已知彼宿處
一使在邊住 一使速還返 白王如是事
大王此比丘 今宿班茶山 坐臥如師子
如虎在於山 王聞彼使言 卽嚴好象乘
衆人共尋從 卽往禮菩薩 到彼問訊已
卽在一面坐 共相問訊已 復作如是說
今觀年盛壯 衆行甚清淨 應乘此大乘
羣臣侍從好 顏貌甚端正 必從刹利生
我今與汝對 願說所生處 有國大王治

今在雪山北 父姓名爲日 生處名釋迦
財寶伎術具 父母俱真正 捨彼行學道
不樂處五欲 觀欲多衆惱 出離永安隱
要求滅欲處 是我心所樂

時王語太子言今可於此住當分半國相與菩薩報
言我不從此語時王復重誡言汝可作大王我今舉
國一切所有及脫此寶冠相與可居王位治化我當
爲臣時菩薩報言我捨轉輪王位出家學道豈可食
於邊國王位而處俗耶王今當知猶如有人曾見大
海水後見牛跡水豈可生滌著心此亦如是豈可捨

轉輪王位習粟散小王位此事不然時王前白言若
成無上道者先詣羅閱城與我相見菩薩報言可爾
爾時王卽從座起禮菩薩足繞三匝而去時有人名
阿藍迦藍於衆人中爲師首與諸弟子說不用處定
時菩薩至阿藍迦藍所問言汝今以何等法與諸弟
子說令得證報言瞿曇我與諸弟子說不用處定令
其得證時菩薩便作是念阿藍迦藍而無有信我今
有信阿藍迦藍無有精進我今有精進藍無智慧我
有智慧藍今以此法得證而況我不靜坐思惟以證
智慧我今寧可勤精進證此法耶彼卽勤精進不久

得證此法時菩薩得證已往阿藍迦藍所語言汝但
證此不用處定爲人說耶報言我正有此法更無有
餘菩薩報言我亦證此不用處定而不爲人說阿藍
迦藍問言瞿曇汝正有此不用處定而不爲人說耶
我亦證不用處定爲人說瞿曇如我所知汝亦知之
汝所知者我亦知之汝似我我似汝瞿曇寧可共知
僧事耶時阿藍迦藍極生歡喜恭敬心承事菩薩以
之爲匹正與我等時菩薩復作是念此不用處定非
息滅非去欲非滅盡非休息非成等正覺非沙門非
得涅槃永寂之處不樂此法便捨阿藍迦藍而去更

求勝法時有鬱頭藍子處大衆中而爲師首其師命
終後教師諸弟子與說有想無想定時菩薩往鬱頭
藍子所問言汝師以何等法教諸弟子報言我師以
有想無想定教諸弟子時菩薩念言藍今無信而我
有信藍無精進我有精進藍無智慧我有智慧藍證
此法而爲人說況我不證此法我今寧可勤精進證
此法卽勤精進不久得證此法時菩薩往至鬱頭藍
弗所問言汝正有此有想無想定更有餘法耶報言
瞿曇我正有此法更無餘法菩薩報言我亦證此有
想無想定彼問菩薩言汝正有此有想無想定耶我

師藍亦有此有想無想定作證我師知者汝亦知之
汝所知者藍亦知之汝似藍藍似汝瞿曇今可共知
僧事時鬱頭藍子極發歡喜心承事菩薩推著師處
而師事之爾時菩薩復作是念我觀此有想無想定
處非息滅非無欲非休息非滅盡非沙門非涅槃永
寂之處不樂此法便捨鬱頭藍子而去更求勝法時
菩薩更求勝法者卽無上休息法也從摩竭界遊化
南至象頭山詣鬱毗羅大將村中見一淨地平正嚴
好甚可娛樂生草柔軟悉皆右旋浴池清涼流水清
淨園林茂好周徧觀之左右村落人民衆多見已便

生念言夫爲族姓子欲求斷結處此是好處我今求斷結處此處卽是我今寧可於此處坐而斷結使時有五人追逐菩薩念言若菩薩成道當與我等說法爾時鬱鞞羅有四女一名婆羅二名鬱婆羅三名孫陀羅四名金婆伽羅皆繫心菩薩所若使菩薩出家學道我等當爲弟子若菩薩不出家學道在家習俗者我等爲妻妾時菩薩卽於彼處六年苦行雖爾猶不證增上聖智勝法爾時菩薩自念昔在父主田上坐閭浮樹下除去欲心惡不善法有覺有觀喜樂一心遊戲初禪時菩薩復作是念頗有如此道可從得

盡苦原耶復作是念如此道能盡苦原時菩薩卽以精進力修習此智從此道得盡苦原時菩薩復作是念頗因欲不善法得樂法不復作是念不由欲不善法得樂法復作是念頗有習無欲捨不善法得樂法耶然我不由此自苦身得樂法我今寧可食少飯麩得充氣力耶爾時菩薩於異時食少飯麩得充氣力時菩薩食少食時五人各各厭捨而去自相謂言此瞿曇沙門狂惑失道豈有真實道耶時菩薩氣力已充復詣尼連禪水側入水洗浴身已出水上岸往菩提樹下時去樹不遠有一人刈草名曰吉安菩薩前

至此人所語言我今須草見惠少多吉安報曰甚善
不爲愛惜卽授草與菩薩菩薩持草更詣一吉祥樹
下自敷而坐直身正意繫念在前時菩薩除欲愛惡
不善法有覺有觀喜樂一心遊戲初禪是謂菩薩最
初得勝善法何以故由繫意專念不放逸故時菩薩
除有覺有觀得內信喜樂一心念無覺無觀遊戲二
禪是謂菩薩得此二勝善法何以故由繫意專念不
放逸故時菩薩除去喜身受快樂得聖智所見護念
樂遊戲三禪是謂得三勝法何以故由繫意專念不
放逸故時菩薩已捨苦樂先已去憂喜無苦無樂護

念清淨遊戲四禪是謂菩薩得此四勝法何以故由
繫意專念不放逸故時菩薩得此定意諸結使除盡
清淨無瑕穢所行柔軟住堅固處證宿命智自識宿
命一生二生三生四生五生十生二十生三十生四
十生五十生百生千生百千生無數百生無數千生
無數百千生劫成劫敗無數劫成無數劫敗無數劫
成敗我曾生某處字某姓某如是生食如是食壽命
如是壽命限齊如是住世長短如是受如是苦樂從
彼終生彼從彼終復生彼從彼終生此如是相貌識
無數宿命時菩薩於初夜得此初明無明盡明生

閻盡先生所謂宿命通證何以故由精進不放逸故
時菩薩復以三昧定意清淨無瑕無結使衆垢已盡
所行柔軟住堅固處知衆生生者歿者以清淨天眼
觀見衆生生者歿者善色惡色善趣惡趣若貴若賤
隨衆生所造行皆悉知之卽自察知此衆生身行惡
口行惡意行惡邪見誹謗賢聖造邪見業報身壞命
終墮地獄畜生餓鬼中復觀衆生身行善口行善意
行善正見不誹謗賢聖造正見業報身壞命終生天
上人中如是天眼清淨觀見衆生生者歿者隨所造
行是謂菩薩中夜得此第二明無明盡明生闇盡光

生是謂見衆生天眼智何以故由精進不放逸故時
菩薩得如是清淨定意諸結除盡清淨無瑕穢所行
柔軟所住堅固得漏盡智而現在前心緣漏盡智如
實諦知苦知苦集知苦盡知苦盡向道以得聖諦如
實知之如實知漏知漏集漏盡向道如實知之彼作
如是知如是觀於欲漏意解脫有漏意解脫無明漏
意解脫已解脫得解脫智我生已盡梵行已立所作
已辦更不復受生是謂菩薩後夜獲此三明無明盡
明生闇盡光是謂漏盡智何以故由如來至眞等
正覺發起此智得無礙解脫故爾時世尊於彼處盡

一切漏除一切結使卽於菩提樹下結加趺坐七日不動受解脫樂爾時世尊過七日已從定意起於七日中未有所食時有二賈客兄弟二人一名爪二名憂波離將五百乘車載財寶去菩提樹不遠而過時樹神篤信於佛曾與此二賈客舊知識欲令彼得度卽往至賈人所語言汝等知不釋迦文佛如來等正覺於七日中具足諸法於七日中未有所食汝等可以蜜麴奉獻如來令汝等長夜得利益安隱快樂爾時兄弟二人聞樹神語已歡喜卽持蜜麴往詣道樹遙見如來頂現殊異諸根寂定最上調伏如彼調象

無有卒暴如水澄清無有塵穢見已發歡喜心於如來所前至佛所頭面禮已在一面立時二人白世尊言今奉獻蜜麴慈愍納受時世尊復作如是念今此二人奉蜜麴當以何器受之復作是言過去諸佛如來至真等正覺以何物受食諸佛世尊不以手受食也時四天王立在左右知佛所念往至四方各各人取一石鉢奉上世尊白言願以此鉢受彼賈人麴蜜時世尊慈愍故卽受四天王鉢令合爲一受彼賈人麴蜜受彼賈人麴蜜已以此勸喻而開化之卽呪願

言

所爲布施者 必獲其利義 若爲樂故施
後必得安樂

汝等賈人今可歸依佛歸依法卽受佛教言大德我
今歸依佛歸依法是爲優婆塞中最初受二歸依是
賈客兄弟二人爲首時二賈人白佛言我今從此欲
還本生處若至彼間當云何作福何所禮敬供養時
世尊知彼至意卽與髮爪語言汝等持此往彼作福
禮敬供養時賈人雖得髮爪不能至心供養言此髮
爪世人所賤除棄之法云何世尊持與我等供養時
世尊知賈人心中所念卽語賈人言汝等莫於如來

髮爪所生毛髮許懈慢心亦莫言世人所賤云何如
來使我供養賈人當知普天世界魔衆梵衆沙門婆
羅門衆天及人於如來髮爪興供養恭敬令一切諸
天世人魔衆梵衆及沙門婆羅門衆得其功德不可
稱計賈人白佛言設供養此髮爪有何證驗佛告賈
人言過去久遠世時有王名曰勝怨統領閭浮提爾
時閭浮提內米穀豐熟人民熾盛土地極樂有八萬
四千城郭有五十五億村有六萬小國土時勝怨王
所住治城名蓮華東西十二由旬南北七由旬土地
豐熟米穀平賤人民熾盛國土安樂園林茂盛城漣

律
四行雜錄三十一
牢固浴池清涼衆事具足街陌相當賈人當知時王
勝怨有婆羅門爲大臣名曰師閭浮婆提是王少小
周旋極相親厚後於異時王卽分半國與此大臣時
彼大臣所得國分卽於中更起城郭東西長十二由
旬南北廣七由旬米穀豐賤人民熾盛國土安樂園
林茂盛城塹牢固浴池清涼衆事具足街陌相當城
名提婆婆提勝彼蓮華城邑賈人當知其王無有繼
嗣以無嗣故向諸神祀泉流山原河水浴池滿善神
寶善神日月帝釋梵天火神風神水神魔醯首羅神
園神林神市神四微巷神鬼子母城神天祀福祀所

在求請願生男兒於異時王第一夫人懷妊婦人有
三種智慧如實不虛一自知有身二自知從某甲許
得三知男子有愛心於我時彼夫人往白王言大王
當知我今懷妊王報言大善卽勅左右供給供養第
一飲食衣服臥具一切所須皆加一倍至十月滿已
生一男兒端正無比世之希有始生在地無人扶持
自行七步而說此言我於天上世間最上最尊我當
度一切衆生生老病歿苦卽號曰定光菩薩賈人當
知爾時國王卽召婆羅門中善明相法者告言汝等
當知我夫人生一男兒顏貌端正世之希有始生出

胎無人扶持自行七步而說此言我於天上世間最
上最尊能度一切衆生生老病歎苦汝等善明相法
與我占相時相師白王言願王出此兒令我等相之
時王卽自入宮抱兒出視之令相諸相師相已白王
言王生此兒有大威神有大功德福願具足若此王
子在家者應作刹利水澆頭轉輪王七寶具足領四
天下千子滿足勇健雄猛能却衆敵以法治化不加
刀杖若出家者成如來至眞等正覺明行足爲善逝
世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊天及人魔
若魔天梵天沙門婆羅門自身作證而自遊戲彼當

說法上善中善下善有義有味具足修梵行賈人當
知爾時王賞賜婆羅門已差四乳母扶持瞻視定光
菩薩一者臍節乳母二者洗浴乳母三者與乳乳母
四者遊戲乳母臍節乳母者抱持案摩臍節迴展令
正洗浴乳母者洗身浣濯衣服與乳乳母者隨時與
乳遊戲乳母者諸童子等乘象乘馬乘車乘輿諸雜
寶器樂器轉機關作如是種種供養之具供養娛樂
定光菩薩摩訶薩孔雀蓋從之賈人當知定光菩薩年向
八歲十歲時王敎菩薩學種種伎術書算數印畫戲
笑歌舞鼓絃乘象乘馬乘車射御掄力一切伎術無

不貫練賈人當知定光轉年至十五十六時王即爲
設三時堂冬夏春給二萬婢女使娛樂之與作園池
縱廣二十由旬現閻浮提一切華果樹香樹諸奇異
樹盡植之於園賈人當知首陀會天日來侍衛作是
念言今菩薩在家已久我今寧可爲作猷離菩薩得
猷離已早得出家剃除鬚髮著袈裟修無上道耶伺
菩薩入後園時卽往化作四人一者老者二者病三者
疾四者出家作沙門時菩薩見此四人已極懷愁憂
猷患世苦觀世如是有何可貪賈人當知爾時菩薩
得猷離已卽日出家卽日成無上道賈人當知定光

如來至真等正覺徧觀一切未見有應度可爲轉無
上法輪者時定光如來去提婆跋提城不遠化作一
大城高廣妙好懸繪幢旛處處刻鏤作衆鳥獸形周
帀淨妙浴池園果勝於提婆跋提城化作人民顏貌
形色亦勝彼國人民使已國人民共與往來交接爲
親友賈人當知定光如來觀察提婆跋提城人民諸
根純淑卽使化城忽爾火然時提婆跋提城人見此
已極懷愁憂猷離心生定光如來於七日之中度六
十六那由他人五十五億聲聞賈人當知爾時定光
如來有大名稱流布十方莫不聞知皆共稱言定光

如來至真等正覺明行足爲善逝世間解無上士調
御丈夫天人師佛世尊普天世界魔若魔天梵衆沙
門婆羅門天及人自身作證而自娛樂與人說法上
中下言悉善有義有味具足修梵行賈人當知定光
如來凡常身光照一百由旬諸佛世尊常法光照無
量還攝光時餘光七尺賈人當知時勝怨王聞王提
闍婆提宮中生一太子福德威神衆相具足卽日出
家卽日成無上正真等正覺道名聞遠布皆共稱言
定光如來至真等正覺乃至具足修梵行勝怨王卽
遣使往與提闍婆提王相聞知卿生太子福德威神

衆相具足卽日出家卽日成道乃至具足修梵行有
大名稱流布十方今可遣來吾欲看之若卿不遣來
者吾當身自往彼時提闍婆提王聞此使語已卽懷
愁憂集諸羣臣語言汝等思惟當以何報作何等方
宜稱可彼意諸臣答言當問定光如來隨佛有所言
教我等當順從行之時王提闍婆提與諸羣臣卽往
定光佛所頭面禮足以此因緣具白世尊世尊告王
言王今且止勿懷愁憂我自當往彼賈人當知時王
提闍婆提自於其國七日供養定光如來衣服飲食
床臥具病苦醫藥及比丘僧不令有乏賈人當知定

光如來過七日後與諸比丘人間遊行經詣藥山龍
王池過賈人當知此龍王宮縱廣五百由旬爾時定
光如來及比丘僧在彼山住時定光如來放大光明
普照三千大千刹土晝夜不別若憂鉢鉢頭摩鳩勿
頭分陀利華等合鳥獸不鳴則知是夜若憂鉢鉢諸華
開及諸衆鳥獸鳴者則知是晝如是經歷十二年中
晝夜不別時勝怨王卽集諸大臣告言自憶昔日有
晝有夜如今何故無晝無夜若憂鉢鉢衆華開及衆鳥
獸鳴則知是晝若華合鳥不鳴則知是夜爲世間有
非法爲我行耆闍汝等有過耶以誠告我諸臣白言

王亦無咎國無非法我等無過今定光如來在呵梨
陀山上龍王宮放大光明普照三千大千刹土是其
威神令晝夜不別欲知晝夜者華合鳥不鳴則知是
夜若華開鳥鳴者則知是晝王亦無咎國無非法我
亦無過此是定光如來威神不足畏懼王問左右臣
呵梨陀山龍王宮去此遠近臣白王言去此不遠可
三十里王勅左右嚴駕羽葆之車今欲往彼禮拜定
光如來左右卽承教嚴駕羽葆車已前白王言嚴駕
已辦王知是時賈人當知王卽乘車諸臣侍從詣呵
梨陀山龍王宮所到已齊不乘車處下車步進前至

龍王宮賈人當知時王遙見定光如來顏色端正諸
根寂定見已發歡喜心卽前至定光佛所頭面禮足
已在一面坐時世尊漸與王說微妙法勸令歡喜時
王聞佛說微妙法勸令歡喜已前白佛言如來今正
是時應入蓮華城時定光如來默然受王請時勝怨
王知佛默然受請已便從坐起頭面禮足而去還至
國界告勅人民汝等從蓮華城至藥山掘地至膝以
杵擣令堅以香汁灑地左右道側種植種種率道側
作欄楯然好油燈安置其上作四寶香爐金銀瑠璃
玻瓈時諸人民受王教令已如上所說時王卽集大

臣告言汝等莊嚴此蓮華大城除去糞土石沙穢惡
以好細土泥塗其地懸繒旛蓋燒種種好香復敷種
種氍毹以種種好華布散其地時諸臣卽受王教如
勅莊嚴時勝怨王復告諸大臣告下國土人民莫使
有賣香華者若有賣者莫使有買者若有買者當
重罰何以故我自欲供養定光如來至真等正覺故
爾時彼國有一大臣婆羅門名曰祀施多饒財寶真
珠琥珀硨磲碼瑙水精金銀瑠璃珍奇異寶不可稱
計時彼婆羅門十二年中祠祀若彼祠祀衆中有第
一多智慧者當以金鉢盛滿銀粟或以銀鉢盛滿金

粟并金澡瓶極妙好蓋履屣及二張好氍毹衆寶雜廁
杖并莊嚴端正好女名曰蘇羅婆提與之時彼祠祀
衆中第一上座一大婆羅門是王大臣有十二醜偃
僕凸瘠癭黃色黃頭眼青鋸齒齒黑手脚曲戾身不
與人等凸體賈人當知彼祀施婆羅門作如是念今
此上座有十二醜復是王臣云何以我寶物并女與
此人耶復作此念我今寧可更延祀日若更有端正
聰明智慧婆羅門者我當與之賈人當知雪山南有
一仙人名曰珍寶少欲樂開心無所食修習禪定獲
五神通教授五百梵志使令誦習時五通仙人有第

一弟子名曰彌却父母真正七世清淨亦復教授五
百弟子賈人當知時弟子彌却往至珍寶仙人所白
言我今所學者已達當更學何等時彼珍寶仙人卽
更自造經書一切婆羅門所不能知造已告弟子言
汝可誦習之此書諸沙門婆羅門所無有者設誦習
者於諸婆羅門中可得最勝第一賈人當知爾時彼
弟子卽學習此書誦利已往至珍寶仙人所白言所
學已訖當更習何等師告言汝若誦竟夫爲弟子應
報師恩汝今當報卽問言云何當報師恩師報言須
五百金錢時彌却聞師語已將五百弟子雪山南人

間遊行從國至國從村至村漸至蓮華城聞諸人言
耶若達婆羅門十二年中祠祀天神若有聰明第一
者當以金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟并金澡瓶及好蓋
極好氎七寶雜器械莊嚴蘇羅婆提端正好女與之
我今寧可入彼衆中或能得彼五百金錢賈人當知
彌却卽入彼祀中當入時有大威神光明時耶若達
婆羅門作是念此人來入祠祀有大威神光明今必
當移上座去以此摩納安置其處若此摩納得上座
處坐者汝等當如我所作皆共高聲稱善作衆伎樂
散華燒香恭敬禮事時諸人等卽受教言可爾當如

教爲之時彌却摩納入彼衆已從下而問汝等誦何
等經書誦得幾許隨所誦多少者報言我誦爾許於
摩納所誦百倍萬倍巨億萬倍不可爲比不如摩納
次問二三人乃至百千人汝等誦何等知何經書所
誦得幾許隨所誦報言我等誦爾所於摩納所誦百
倍萬倍巨億萬倍不相爲比次問第一上座汝知何
經書誦得幾許其人隨所誦多少報言我誦爾所彌
却摩納復勝於彼時彌却摩納語言我所誦知者出
過汝上卽語其人言汝去我坐汝處上座報言汝莫
使我移我設於此得好供養及金寶兩倍與汝彌却

摩訶報言正使滿閭浮提七寶與我者我終不取汝
但移去何以故我有此法應坐此座賈人當知時彼
彌却摩訶移彼上座卽自坐之當移坐時地六種震
動卽共高聲稱善作衆伎樂華香其養賈人當知彼
耶若逢極懷歡喜自慶無量金鉢盛銀粟銀鉢盛金
粟金蓋七寶廁杖金銀澡瓶極妙好氎莊嚴好女至
彌却摩訶前白言唯願受此衆寶物并受此好女彌
却報言我不須是卽問言欲須何等報言我須五百
金錢卽以五百金錢與之賈人當知時彌却摩訶取
此五百金錢已從坐起而去時蘇羅婆提女亦隨而

去時彌却摩訶還顧語女言汝何故隨我後行女報
言父母遣我與君作妻彌却摩訶報言我今修梵行
不須汝若有愛欲者乃須汝耳時彼女卽還入父園
中園中有清淨浴池池中有七莖蓮華五華共一莖
香氣芬馥華色殊妙復有二華共一莖其香色殊妙
見已便生此念我念觀此華極爲妙好我今寧可採
此華與彌却摩訶令心喜悅卽採華置水瓶中出園
外徧求彌却摩訶時彌却摩訶還入鉢摩大國見國
內人民掃除道路除去不淨以好土填治平正以華
布地香汁灑之懸繒幡蓋敷好氎氎見已問城中行

律
四
卷
五
主
第
一
人言今觀此城嚴好乃爾爲用歲節爲用星宿吉日而修治如是耶行人報言今定光佛當來入城以此故修治如是彌却摩納心念言我今宜可以五百金錢買好華鬘好香好伎樂幢幡好蓋先當持用供養定光如來後當更與師求財卽於彼鉢摩國所可求買者皆不可得何以故勝怒王制重故時蘇羅婆提女遙見彌却摩納來語言年少何故行步速疾汝有所須耶卽報女言是我須好華問言摩納用華作何等報言我欲作佛種無上根栽其女問言此華已萎枯色變不可復種云何由此作佛種無上根栽摩納

報女言此田良美正使此華萎枯色變種子焦爛種之故生耳其女報言汝可取此華去作佛種無上根栽摩納報言若受我價賣與我者我當取之其女報言摩納何以惜我財物我父名耶若逢自多饒財寶摩納欲買華者與我作要誓所生之處常與我作夫耶摩納報言我行菩薩道一切無所愛惜有人乞者乃至骨肉不惜唯除父母但恐汝當與我作礙其女報言汝所生處必有大威神我亦有威神欲以我施隨汝與之時以五百金錢買五莖蓮華餘二莖華與彌却摩納言此是我華寄汝上定光如來何以故願

與汝所生之處常不相離賈人當知爾時彌却摩納
得此七莖華已極懷歡喜不能自勝卽詣城東門當
爾時不可數億千衆生皆持華香懸繒旛蓋作衆伎
樂待定光如來時彌却摩納欲前散華而不能得前
卽還問勝怨王言汝以何故修治城內爲用歲節會
日爲用星宿吉日而莊嚴國土妙好乃爾耶時王報
言今有定光如來當入城是故治之耳摩納問王言
云何得知如來三十二相耶王報言諸婆羅門書識
所記是故知之耳摩納報言若爾者我誦此書明知
是事王言汝若審知者前可往瞻三十二相然後我

當見之賈人當知爾時摩納聞王語已歡喜不能自
勝卽往城東門外時衆多人民見摩納來歡喜皆與
開道何以故承王命故賈人當知時摩納遙見如來
心中歡喜卽以七莖華散定光如來上佛以威神卽
於空中化作華蓋廣十二由旬莖在上葉在下香氣
馥芬普覆其國無不周徧視之無厭佛所遊行華蓋
隨從時城中人民男女盡脫新衣敷地時摩納所被
二鹿皮衣脫一敷地時城中人捉此皮衣擲棄時摩
納心自念言定光如來不見慙念時定光如來卽知
彼心所念化地作泥無人能敷衣置上者賈人當知

摩訶復作是念城內人愚癡無所分別所應敷處不敷卽持鹿皮衣敷彼泥中然不掩泥賈人當知摩訶髮五百歲常纏未曾解摩訶卽問如來不審世尊能蹈我髮上過耶報言能摩訶卽解纏髮以布泥上心發願言若今定光如來不授我荊者我當於此處形枯命終終不起也時定光如來知此摩訶至心宿植善根衆德具足以左足蹈髮上而過語言摩訶汝還起汝於當來無數阿僧祇劫號釋迦文如來至眞等正覺明行足爲善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊聞此荊已卽踊在空中去地七多羅樹髮

猶布地如故賈人當知時定光如來至眞等正覺右顧猶如大象王告諸比丘汝等莫以足蹈摩訶髮上何以故此是菩薩髮一切聲聞辟支佛所不應蹈上時數千巨億萬人皆散華燒香供養其髮賈人當知時勝怨王大臣十二醜者聞定光如來授摩訶荊號尋往至勝怨王所白言我能堪任二萬歲中供養定光如來及衆僧衣被飲食床臥具病瘦醫藥王報婆羅門言汝意快哉宜知是時時此婆羅門於二萬歲中供養定光如來及比丘僧衣服飲食床臥具病瘦醫藥已發此願言我今二萬歲中供養定光如來及

比丘僧衣服飲食床臥具病瘦醫藥然摩納移我坐處座奪我供養毀我名譽緣此福報因緣在在生處常當毀辱此人乃至成道終不相捨離賈人當知爾時耶若逢婆羅門者豈異人乎莫作異觀今執杖釋種是爾時蘇羅婆提女者豈異人乎今釋女瞿夷是爾時勝怨王大臣十二醜婆羅門者豈異人乎莫作異觀今提婆達身是爾時珍寶仙人者豈異人乎莫作異觀今彌勒菩薩是爾時彌却摩納者豈異人乎莫作異觀今我身是賈人當知學菩薩道能供養爪髮者必成無上道以佛眼觀天下無不入無餘涅槃

界而般涅槃況復無欲無瞋無恚無癡施中第一爲福最尊受取中第一而無報相也爾時賈人兄弟二人卽從坐起復道而去爾時世尊食賈人麴蜜已卽於樹下結跏趺坐七日不動遊解脫三昧而自娛樂七日已從三昧起由食麴蜜故身內風動所以名閻浮提地者樹名閻浮提去彼不遠有呵梨勒樹彼樹神篤信於佛卽取呵梨勒果來奉世尊頭面作禮已在一面立樹神白佛言世尊由食麴蜜故身內風動願今可食此果亦可當食兼以爲藥得除內風時世尊慈愍彼故卽便受之告言汝今歸依佛歸依法答

言如是卽歸依佛歸依法諸神受歸依者呵梨勒樹
神最初爾時世尊食呵梨勒果已於樹下結跏趺坐
七日思惟不動遊解脫三昧而自娛樂七日後從三
昧起到時著衣持鉢入鬱鞞羅村乞食漸至鬱鞞羅
村婆羅門舍中庭默然而住婆羅門見世尊默然住
發歡喜心卽出食施與世尊世尊慈愍故卽受彼食
告言汝今歸依佛歸依法答言如是世尊我今歸依
佛歸依法時世尊受此婆羅門食已更詣一離婆那
樹下七日中結跏趺坐思惟不動遊解脫三昧而自
娛樂時世尊七日後從三昧起到時著衣持鉢入鬱

鞞羅村乞食漸至鬱鞞羅婆羅門舍中庭默然而住
時彼婆羅門婦是蘇闍羅大將女見如來中庭默然
住見已發歡喜心卽出食施與世尊世尊慈愍彼故
卽受其食食已告言汝今歸依佛歸依法答言如是
我今歸依佛歸依法諸優婆夷受歸依佛歸依法者
此鬱鞞羅婦蘇闍羅大將女優婆夷爲最初爾時世
尊食彼食已卽還詣離婆那樹下七日結跏趺坐思
惟不動遊解脫三昧而自娛樂時世尊七日後到時
著衣持鉢入鬱鞞羅村乞食漸次至鬱鞞羅婆羅門
舍中庭默然而住時鬱鞞羅婆羅門男女見如來已

發歡喜心卽出食施如來如來慈愍彼故卽受其食
食已告言汝等今歸依佛歸依法答言爾我等今歸
依佛歸依法時世尊食彼食已卽詣文驎樹文驎水
文驎龍王宮到彼已結跏趺坐七日思惟不動遊解
脫三昧而自娛樂爾時七日天大暴雨極寒文驎龍
王自出其宮以身繞佛頭蔭佛上而白佛言不寒不
熱耶不爲風飄日暴不爲蚊蟥所觸燒耶爾時七日
後雨止清明時龍王已見雨止清明還解身不復繞
佛卽化作一年少婆羅門在如來前合掌互跪禮如
來足時世尊七日後從三昧起卽以此偈而讚歎曰

離欲歡喜樂

觀察法亦樂

世間無恙樂

不燒於衆生

世間無欲樂

越度於欲界

能伏我慢者

此最第一樂

爾時文驎龍王前白佛言我所以身繞如來頭蔭如
來者不欲燒佛如來但恐如來身爲寒熱風飄日暴
蚊蟥所燒以是故繞佛身頭蔭其上耳佛告龍王汝
今歸依佛法答言如是我今歸依佛法是謂畜生中
受二歸依龍王爲首爾時世尊遊文驎龍王樹下住
已便往詣阿踰波羅尼拘律樹下到已敷坐具結跏
趺坐作是念言我今已獲此法甚深難解難知永寂

6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5

律

四分律藏卷第三十一

三

第一

休息微妙最上智者能知非愚者所習衆生異見異
惡異欲異命依於異見樂於巢窟衆生以是樂於巢
窟故於緣起法甚深難解復有甚深難解處滅諸欲
愛盡涅槃是處亦難見故我今欲說法餘人不知則
於我唐勞疲苦耳爾時世尊說此二偈非先所聞亦
未曾說

我成道極難 爲在巢窟說 貪患愚癡者
不能入此法 逆流回久生 深妙甚難解
著欲無所見 愚闇身所覆

四分律藏卷第三十一

音釋

麟音

麟迷

眇音

面斜

麴尺

小切

漣七

豔切

微吉

切境

臆音

臆移

戾曲

掬古

岳切

葆音

保羽

幢也

葆

欄音

欄同

食

毳毳

其俱

切毳

毛

齊也

朱

僵

武切

僂力

主切

凸瘡

凸徒

結切

高起

貌

瘰

於郢切

鋸音

寬兩

茹

茹切

蚊

蚊音

蚊音

文

蠕

蠕

四分律

藏三

十一卷

計字

一萬

七百

九

二

刻

故父

王懋

鑽公

母虞

氏不

忘本

願

明憶

正

四托質

律謹

疏

崇禎

丙子

仲秋

月徑

山化

城寺

藏

四分律藏卷第三十二

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯
第二分受戒捷度法之二

爾時世尊作是思惟已默然而不說法時梵天王於
梵天上遙知如來心中所念已念世間大敗壞如來
今日獲此妙法云何默然而住令世間不聞耶爾時
梵天如力士屈伸臂頃從彼而來到如來前頭面禮
已在一面立白世尊言唯願如來說法唯願善逝說
法世間衆生亦有垢薄智慧聰明易度者能減不善
法成就善法爾時世尊告梵天王如是如是梵王如

汝所言我向者在閑靜處而生此念言我今已獲此
法此法甚深難知難解永寂休息微妙最上賢聖所
知非愚者所習衆生異見異忍異欲異命依於異見
樂於巢窟衆生以是樂於巢窟故於緣起法甚深難
解復有甚深難解處滅諸欲愛盡涅槃是處亦難見
故我今欲說法餘人不知則於我唐勞疲苦耳時世
尊曾見有此二偈非先所聞亦未曾說

我成道極難 爲在巢窟說 貪恚愚癡者
不能入此法 逆流迴生歟 深妙甚難解
著欲無所見 愚闇身所覆

是故梵天我默然而不與人說法爾時梵天復白佛
言世間大敗壞今如來獲此正法云何默然不說今
世間不聞耶唯願世尊時演正法流布於世世間亦
有垢薄聰明衆生易度者能滅不善法成就善法爾
時梵天說此語已復說偈言

塵竭雜垢穢 而佛從中生 願開甘露門
爲衆生說法

爾時世尊受梵天勸請已卽以佛眼觀察世間衆生
世間生世間長有少垢有多垢利根鈍根有易度有
難度畏後世罪能滅不善法成就善法猶如優鉢池

鉢頭池拘牟頭池分陀利池優鉢鉢頭拘牟頭分陀利華有初出地未出水或有已出地與水齊或有出水塵水不著如來亦復如是以佛眼觀世間衆生世間生世間長少垢多垢利根鈍根易度難度畏後世罪能滅不善法成就善法爾時世尊卽與梵天而說此偈言

梵天我告汝 今開甘露門 諸聞者信受

不爲嬌故說 梵天微妙法 牟尼所得法

爾時梵天知世尊受勸請已禮世尊足右繞三匝而去卽不現爾時世尊復作是念我今當先與誰說

法聞便卽解卽念阿蘭迦蘭垢薄利根聰名有智我今寧可先與說法念已復更智生今阿蘭迦蘭命終已經七日亦有諸天來白我言阿蘭迦蘭命終來七日時佛作是念言何其苦哉汝有所失此法極妙如何不聞若得聞者速疾得解時世尊復作是念我今當先與誰說法速疾得解念言鬱頭藍子垢薄利根聰明有智我今寧可先與說法作如是念已復更智生鬱頭藍子昨日命終諸天亦來自我言鬱頭藍子昨日命終佛言何其苦哉汝有所失此法微妙如何不聞若得聞者速得解脫

爾時世尊復作是念我今先當與誰說法聞我法者
速得解脫念言此五比丘執事勞苦不避寒暑侍衛
供養我今寧可先與說法耶時世尊復作是念五比
丘今於何居止卽以天眼清淨過於天人觀五比丘
於波羅奈國仙人鹿苑中見已卽往詣彼仙人鹿苑
所時見優陀耶梵志亦在路行遙見世尊前白佛言
瞿曇諸根寂靜顏色怡悅汝師是誰爲從誰學爲學
何法爾時世尊以偈報言

一切智爲上 一切欲愛解 自然得解悟
云何從人學 我亦無有師 亦復無等侶

世間唯一佛 淡而常安隱 我是世無著
我爲世間最 諸天及世人 無有與我等
欲於波羅奈 轉無上法輪 世間皆盲冥
當擊甘露鼓

梵志問言向瞿曇所說我無著最勝者願聞其義佛
以偈報言

我脫一切結 得盡於諸漏 我勝諸惡法
優陀我最勝

爾時梵志默然時世尊捨去往仙人鹿苑所五比丘
遙見世尊來各各相誠勅言此瞿曇沙門行不著路

迷荒失志若來至此汝等莫與言語亦莫禮敬更別
施小座令坐時世尊漸漸至五比丘所時五比丘不
自覺皆起迎禮敬或有爲敷座者或有爲執衣鉢者
或取水與洗足者時世尊作是念此愚癡人不能堅
固其志共作制限而復自壞何以故不堪佛威故我
今寧可卽就座而坐五比丘見如來坐已皆稱名汝
如來時佛告五比丘言汝等莫稱名汝如來至眞等
正覺如來威神無量最勝汝若稱名汝如來長夜受
苦無量時五人語言瞿曇汝本所造苦行執持威儀
猶不能得上人法神通智見有所增益得自娛樂況

今行不著路迷荒失志佛告五人言汝等曾聞我有
二言返覆不報言瞿曇昔來不聞有二言佛言汝等
來我今已獲甘露當教授汝等汝等能承受我言者
如是不久必有所得所以族姓子以信牢固從家捨
家爲道修無上梵行者於現法中自身作證而自娛
樂生分已盡梵行已立所作已辦更不受有比丘出
家者不得親近二邊樂習愛欲或自苦行非賢聖法
勞疲形神不能有所辦比丘除此二邊已更有中道
眼明智明永寂休息成神通得等覺成沙門涅槃行
云何名中道眼明智明永寂休息成神通得等覺成

沙門涅槃行此賢聖入正道正見正業正語正行正
命正方便正念正定是謂中道眼明智明永寂休息
成神通等正覺道沙門涅槃行四聖諦何謂爲聖諦
苦聖諦苦集聖諦苦盡聖諦苦出要聖諦何等爲苦
聖諦生苦苦老苦苦病苦苦死苦苦怨憎會苦苦愛別離苦苦所欲
不得苦取要言之五盛陰苦是謂苦聖諦復次當知
苦聖諦我已知此當修入正道正見正業正語正行
正命正方便正念正定何等爲苦集聖諦緣愛本所
生與欲相應受樂是謂苦集聖諦復次當滅此苦集
聖諦我已滅作證當修入正道正見乃至正定云何

各苦盡聖諦彼愛永盡無欲滅捨出要解脫永盡休
息無有巢窟是謂苦盡聖諦復次當以苦盡聖諦爲
證我已作證當修入正道正見乃至正定何等是苦
出要聖諦此賢聖入正道正見乃至正定是謂苦出
要聖諦復次當修此苦出要聖諦此苦出要聖諦我
已修此苦聖諦本未聞法智生眼生覺生明生通生
慧生得證復次當知此苦聖諦本所未聞法智生乃
至慧生復次我已知苦聖諦本未聞法智生眼生覺
生明生通生慧生是謂苦聖諦此苦集聖諦本未聞
法智生眼生覺生明生通生慧生復次當滅此苦集

聖諦本未聞法智生乃至慧生復次我已滅此苦集
聖諦本未聞法智生乃至慧生是謂苦集聖諦此苦
盡聖諦本所未聞法智生乃至慧生復次此苦盡聖
諦應作證本未聞法智生乃至慧生復次此苦盡聖
諦我已作證本未聞法智生乃至慧生此苦出要聖
諦本未聞法智生乃至慧生復次當修苦出要聖諦
本未聞法智生乃至慧生復次我已修此苦出要聖
諦本未聞法智生乃至慧生是謂四聖諦若我不修
此四聖諦三轉十二行如實而不知者我今不成無
上正真道然我於四聖諦三轉十二行如實而知我

今成無上正真道如無疑滯如來說此四聖諦衆中
無有覺悟者如來則爲不轉法輪若如來說四聖諦
衆中有覺悟者如來則爲轉法輪沙門婆羅門魔若
魔天天及世間人所不能轉者是故當勤方便修四
聖諦苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦出要聖諦當如
是學爾時世尊說此法時五比丘阿若憍陳如諸塵
垢盡得法眼生爾時世尊已知阿若憍陳如心中所
得便以此言而讚曰阿若憍陳如已知阿若憍陳如
已知從是已來名阿若憍陳如時地神聞如來所說
便卽相告語今如來至真等正覺於波羅奈仙人鹿

苑所轉無上法輪本所未轉沙門婆羅門魔若魔天
天及人不能轉者地神唱聲聞四天王忉利天餓摩
天兜術天化樂天他化天展轉相告語言今如來至
真等正覺於波羅奈仙人鹿苑中轉無上法輪沙門
婆羅門魔若魔天天及人所不能轉爾時一念頃須
臾間展轉相告語聲乃徹梵天爾時尊者阿若憍陳
如見法得法成辦諸法已獲果實前白佛言我今欲
於如來所修梵行佛言來比丘於我法中快自娛樂
修梵行盡苦原時尊者憍陳如卽名出家受具足戒
是謂比丘中初受具足戒阿若憍陳如爲首時尊者

阿若憍陳如前白佛言我今欲入波羅奈城乞食願
聽佛言比丘宜知是時時尊者阿若憍陳如卽從座
起頭面禮世尊足已著衣持鉢入波羅奈城乞食爾
時世尊與尊者阿濕卑摩訶摩男比丘說法勸令歡
喜所謂法者布施持戒生天之法呵欲不淨有漏繫
縛讚歎出離爲樂卽於座上諸塵垢盡得法眼淨見
法得法獲果實前白佛言我等欲於如來所出家修
梵行佛言來比丘於我法中快自娛樂修梵行得盡
苦原卽名出家受具足戒時阿濕卑摩訶摩男比丘
前白佛言我等欲入波羅奈城乞食佛言比丘宜知

是時時尊者阿濕卑等卽從座起頭面禮世尊足已
著衣持鉢入波羅奈乞食時世尊與婆提婆敷二人
說法勸令歡喜所謂法者布施持戒生天之法呵欲
不淨有漏繫縛讚歎出離爲樂卽於座上諸塵垢盡
得法眼淨見法得法成辦諸法前白佛言我等欲於
如來所修梵行得盡苦原佛言來比丘於我法中快
自娛樂修梵行得盡苦原卽名受具足戒時婆提婆
敷二人前白佛言我等欲詣波羅奈乞食佛言宜知
是時時尊者婆提等卽從座起頭面禮世尊足已著
衣持鉢入波羅奈城乞食時世尊與三人說法二人

乞食二人所得食足六人共食若世尊五人中與二
人說法三人乞食三人所得食足六人共食爾時世
尊勸喻五比丘漸漸教訓令發歡喜心時世尊食後
告五比丘色無我若色是我者色不增益而我不受
苦若色是我者應得自在欲得如是色不用如是色
以色無我故而色增長故受諸苦亦復不能得隨意
欲得如是色便得不用如是色便不得受想行識亦
復如是云何比丘色是常耶色無常耶諸比丘白佛
言世尊色無常佛言若色無常者是苦是樂耶諸比
丘白佛言世尊色是苦佛言若色無常苦者變易法

汝等云何色是我是彼是彼所是我所不對曰非也
受想行識亦復如是是故諸比丘一切色過去未來
現在色若內若外若麤若細若好若醜若遠若近一
切色非我非彼非彼所非我所應作是如實正觀智
慧受想行識亦復如是如是比丘賢聖弟子作是觀
已厭患色已厭患便不著已不著便得解脫已解脫
便得解脫智我生已盡梵行已立所作已辦更不復
受有受想行識亦復如是爾時世尊說此法時五比
丘一切有漏心解脫得無礙解脫智生爾時此世間
有六羅漢五弟子如來至真等正覺爲六

爾時世尊遊波羅奈國時波羅奈國有族姓子名耶
輸伽父母止有此一子愍念瞻視不去目前父母與
設三時殿春夏冬使其子常遊戲其中五欲娛樂時
童子於五欲中極自娛樂已疲極眠睡眠覺已卽
觀第一殿又見諸妓人所執樂器縱橫狼籍更相荷
枕頭髮鬢亂卻臥鼾睡齟齬寐語見已恐怖身毛爲
豎卽生厭離意不欲與會此爲苦哉有何可貪卽捨
所居殿更詣中殿到彼觀其殿舍并妓人如前無異
倍生恐怖身毛爲豎卽生厭離不欲與會此爲苦哉
有何可貪卽捨去詣第三殿所見亦復如上倍生恐

怖身毛爲豎生獸離心不欲與會亦復如上卽還出
殿詣尸佉城門時尸佉門神通見童子來見已便生
念此童子來必欲見如來更無餘道我當開門使去
卽與開門時童子出尸佉城門已詣婆羅河側到已
於河岸上解金屐渡婆羅河詣仙人鹿苑所爾時世
尊在露處經行遙見童子來卽敷座而坐諸佛常法
圓光徧照耶輸伽童子遙見如來顏貌端正生喜悅
心前至世尊所到已白言我今苦厄無所歸趣願救
濟我佛告童子來此處無爲此處無厄此處安隱欲
求永寂無爲者欲盡無愛滅盡涅槃也爾時耶輸伽

童子禮世尊已在一面坐世尊漸與說法勸令發歡
喜心所謂法者布施持戒生天之法呵欲不淨讚歎
出離爲樂卽於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得法
成就諸法自身得果證前白佛言我欲於如來所淨
修梵行佛言比丘來於我法中快自娛樂修梵行盡
苦原時耶輸伽卽受具足戒第一殿舍宮人妓女盡
皆睡覺已求覓耶輸伽不見往至中殿求之亦不見
復至第三殿舍求索亦復不見時諸宮人妓女往至
其母所白言大家今者耶輸伽不知所在時母卽速
疾至其父所告言知不今不知兒爲何所在時父在

彼中殿前沐浴梳頭速疾檢髮卽勅左右人言於波羅奈國斷諸巷道自出尸佉城門至婆羅河所見子金屐在河側便作是念我子必當渡河卽尋迹渡河往仙人鹿苑中爾時如來遙見耶輸伽父來卽以神力使耶輸伽父見佛不見其子至佛所自言大沙門頗見我子耶輸伽不佛言汝今且坐或當見汝子耶輸伽父念言此大沙門甚奇甚特乃見慰勞如是也時耶輸伽父禮佛足已在一面坐世尊漸與說法令發歡喜心呵欲不淨讚歎出要爲樂卽於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得法成辦諸法自審得果證已

前白佛言我今歸依佛歸依法歸依僧唯願世尊聽爲優婆塞自今已去盡形壽不殺生乃至不飲酒是爲最初優婆塞三自歸耶輸伽父爲首爾時世尊與耶輸伽父說法時耶輸伽身漏盡意解得無礙智解脫爾時世間有七羅漢弟子有六佛爲七爾時世尊卽攝神足使耶輸伽父見子去佛不遠坐卽到耶輸伽所語言汝母在後失汝不知所在極懷愁憂乃欲自害汝可往瞻省勿令自害時耶輸伽瞻視世尊顏時世尊告耶輸伽父言云何族姓子學智學道諸塵垢盡得法眼淨作如是觀已有漏心得解脫云何長

者汝已捨欲還復能習欲不耶對曰不也如是耶輸伽族姓子已學智學道諸塵垢盡得法眼淨彼作如是觀已有漏心得解脫終不復習欲如本在俗時也今耶輸伽族姓子善獲大利學智學道無漏心解脫諸塵垢盡得法眼淨作是觀已有漏心解脫唯願世尊今受我請及耶輸伽并侍比丘爾時世尊默然受請然耶輸伽不肯受別請世尊未聽我受別請佛言自今已去聽受別請請有二種有僧次請有別請時耶輸伽父知如來默然受請卽從座起禮佛足而去語耶輸伽母及其本二言汝今知不耶輸伽身在大

沙門所修梵行我今日請大沙門及耶輸伽侍從後來汝今知時可供辦所須耶輸伽母及其本二卽辦具種種所須飲食已往白時到爾時世尊到時著衣持鉢耶輸伽侍從通已二人往其父舍到已就座而坐時耶輸伽母及本二奉世尊種種所須飲食食訖攝鉢更取一小座於如來前坐爾時世尊漸次與說微妙法勸令發歡喜心卽於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得法成就諸法卽白佛言自今已去歸依佛法僧聽爲優婆夷我自今已去盡形壽不殺生乃至不飯酒是謂最初受三自歸優婆夷耶輸伽母及其

本二爲首時世尊與耶輸伽母及其本二說法已卽
從座起而去爾時世尊遊波羅奈國時耶輸伽有少
小同友四人在波羅奈住一名無垢二名善臂三名
滿願四名伽梵婆提聞耶輸伽在大沙門所修梵行
各念言此戒德必不虛修沙門梵行亦不虛何以故
乃使此族姓子從其受學修梵行彼族姓子能於彼
修梵行我等寧可於大沙門所修梵行耶爾時同友
四人卽往詣耶輸伽所語言汝今於大沙門所修梵
行爲勝耶耶輸伽報言我從大沙門所修梵行甚爲
微妙此四人語耶輸伽言我亦欲於大沙門所出家

修梵行時耶輸伽卽將往世尊所頭面禮足在一面
坐白世尊言此四同友在波羅奈住今欲從如來出
家修梵行願慈愍聽出家修梵行時世尊卽聽漸次
爲說勝法勝法者布施持戒生天之法呵欲不淨讚
歎出離爲樂卽於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得
法成就諸法得果證前白佛言我等欲從如來所修
梵行佛言來比丘於我法中快修梵行盡苦原卽名
爲出家受具足戒卽如先所見重觀察便得盡有漏
心得解脫無礙解脫智生時此世間有十阿羅漢第
子如來爲十一爾時世尊遊波羅奈國時耶輸伽少

小同友有五十人在波羅奈城外住聞耶輸伽在大
沙門所修梵行各生念言此戒德所修梵行不虛何
以故知今此族姓子在大沙門所修梵行以是故知
彼族姓子能於彼修梵行我今寧可往詣大沙門所
修梵行耶爾時同友五十人等往詣耶輸伽所語言
此處勝耶修梵行妙耶耶輸伽報言此處勝修梵行
亦妙此五十人語耶輸伽言我亦欲於大沙門所出
家修梵行時耶輸伽卽將往世尊所頭面禮足在一
面坐已白世尊言此五十同友在波羅奈城外住今
欲從如來出家修梵行願世尊慈愍聽出家修梵行

時世尊卽聽漸次爲說勝法所謂法者布施持戒生
天之法呵欲不淨讚歎出離爲樂卽於座上諸塵垢
盡得法眼淨見法得法成就諸法得果證前白佛言
我等欲從如來所出家修梵行佛言來比丘於我法
中快修梵行盡苦原卽各爲受具足戒如先所見重
觀已有漏心解脫無礙解脫智生時此世間有六十
阿羅漢弟子如來爲六十一爾時世尊遊波羅奈國
時有同友五十人來向波羅奈國欲成婚姻在波羅
奈城外處處遊觀漸詣仙人鹿野苑時五十人等遙
見世尊顏貌端正衆相殊特見已發歡喜心於如來

所卽前頭面禮足在一面坐已時世尊與說勝法勸
令發歡喜心所謂勝法者布施持戒生天之福呵欲
不淨讚歎出離爲樂卽於座上諸塵垢盡得法眼淨
得法見法成就諸法得果證前白佛言世尊我等欲
從如來所出家修梵行佛言來比丘於我法中快修
梵行盡苦原卽名受具足戒如先所見重觀已有漏
心解脫無礙解脫智生時世間有百一十阿羅漢第
子佛爲百一十一爾時世尊遊波羅奈國時伊羅鉢
羅龍王自出恒河水所居宮手執金鉢盛滿銀粟銀
鉢盛滿金粟將諸龍女八日十四日十五日而說此

偈

何者王中上 染者與染等 云何得無垢
何者名爲愚 何者流所漂 得何名爲智

云何流不流 而名爲解脫

龍王言若有宣暢此偈義者我當持金鉢盛銀粟銀
鉢盛金粟及所將龍女盡當與之我求如來等正覺
時衆人大集或有人往詣觀金鉢銀粟銀鉢金粟或
有往觀諸龍女者或有往欲與龍王分別偈義者爾
時有一梵志名那羅陀住波羅奈城側少垢利根多
智聰明時那羅陀出波羅奈城詣龍王所到已語龍

王言汝今說偈我欲與汝廣演其義爾時伊羅鉢羅
龍王卽以偈向那羅陀說言

何者王中上 染者與染等 云何得無垢

何者名爲愚 何者流所漂 得何名爲智

云何流不流 而名爲解脫

龍王言若有宣暢分別此偈義者我當持金鉢盛滿
銀粟銀鉢盛滿金粟及所將龍女盡當與之我求如
來等正覺時那羅陀梵志語伊羅鉢羅龍王言且止
龍王却後七日當廣演此偈義時那羅陀梵志誦此
偈通利還入波羅奈城復作是念此中何者高才大

德沙門婆羅門我當以此偈問之復作是念此不蘭
迦葉衆中長大爲人師導衆人宗仰名稱遠聞所知
如海多人供養我今宜可往彼問此偈義也時那羅
陀梵志往至迦葉所以此偈與不蘭迦葉說時迦葉
聞此偈實不知卽便蹙眉瞋目出惡音聲怒項脉脹
瞋恚熾盛不答彼卽捨去作是念今當更於何處求
沙門婆羅門而問此偈義中路復作是念末伽梨劬
奢羅阿夷頭翅舍欽婆羅末提修婆休迦旃延訕若
毗羅吒子尼捷子等在於衆中爲師首衆人宗仰名
稱遠聞所知如海多人供養我今宜可往彼問此偈

義時那羅陀梵志往至末伽黎尼乾子等所以此偈
句說彼聞此偈實不知卽蹙眉瞋目出惡音聲怒項
脉張瞋恚熾盛不能答見已卽復捨去復作是念更
於何處求沙門婆羅門而問此義也卽念言此大沙
門瞿曇在大衆中爲師首衆人宗仰名稱遠聞所知
如海多人供養我今宜可往彼問此偈義復作是念
餘有沙門婆羅門耆年出家學久猶尚不能解此偈
義況此沙門瞿曇年尚幼稚出家日淺豈能解也復
作是念年雖幼稚亦不可輕亦有年少出家學道得
阿羅漢神足自由者我今當往詣彼沙門問此偈義

時那羅陀梵志出波羅奈城往詣仙人鹿苑所到已
舉手與如來共相問訊已在一面坐白世尊言欲有
所問若沙門瞿曇聽者我當相問佛言梵志汝欲有
問隨意時那羅陀復生此念我見彼諸沙門婆羅門
無有賜我顏色不與我解亦不言隨所問今所見者
甚爲奇特爾時梵志卽以偈向佛說

何者王中上 染者與染等 云何得無垢

何者名爲愚 何者流所漂 得何名爲智

云何流不流 而名爲解脫

爾時世尊以偈報那羅陀梵志言

第六王爲上 染者與染等 不染則無垢

染者謂之愚 愚者流所漂 能滅者爲智

能捨一切流 天及於世間 不與流相應

不爲處所惑 能以念爲主 諸流得解脫

爾時那羅陀從如來聞此偈善諷誦讀已卽從坐起
禮世尊足繞三匝而去還入波羅奈城時伊羅鉢龍
王七日後自出龍宮將諸龍女持金鉢盛銀粟銀鉢
盛金粟而來並說此偈

何者王中上 染者與染等 何者名無垢

何者名爲愚 何者流所漂 得何名爲智

云何流不流 而名爲解脫

若有能演說此偈義者當以此金鉢盛銀粟銀鉢盛
金粟及所將龍女當盡與之欲求無上正真等正覺
爾時多有人衆集會或有看金鉢盛銀粟者或有看
銀鉢盛金粟者或有看龍女者或有欲聽那羅陀梵
志解說偈義者爾時那羅陀梵志出波羅奈城往詣
伊羅鉢龍王宮語龍王言所論偈者一一說之吾當
與汝分別解義時龍王卽以此偈向那羅陀說

何者王中上 染者與染等 何者名無垢

何者名爲愚 何者流所漂 得何名爲智

云何流不流 而名爲解脫

時那羅陀復以此偈報龍王言

第六王爲上 染者與染等 不染則無垢

染者謂之愚 愚者流所漂 能滅者爲智

能捨一切流 天及於世間 不與流相應

不爲歟所惑 能以念爲主 諸流得解脫

時伊羅鉢龍王問言云何梵志汝自有此智而說耶
爲從沙門婆羅門聞而說耶報言龍王我無此智說
今有沙門瞿曇釋子出家學道成無上正真等正覺
從彼聞而說時龍王便作是念釋迦文如來至真等

正覺已出現於世耶已出現於世耶卽問那羅陀言
今日如來爲在何處住報言今近在仙人鹿苑住時
龍王語那羅陀可共至彼仙人鹿苑所禮如來至真
等正覺時那羅陀及龍王將八萬四千衆前後圍繞
往仙人鹿苑到世尊所到已禮世尊足在一面立那
羅陀共相問訊在一面坐八萬四千衆或有禮如來
足在一面立者或有擎拳共相問訊在一面坐者或
有向如來自稱姓名而在一面坐者或叉手視如來
在一面坐者或有默然不語在一面坐者八萬四千
衆已坐定世尊漸次爲說勝法勸令發歡喜心所謂

法者布施持戒生天之法可欲不淨讚歎出離爲樂
時那羅陀及八萬四千衆卽於坐上諸塵垢盡得法
眼淨見法得法成就諸法得果證前白佛言我等自
今已去歸依佛法僧唯願世尊聽爲優婆塞盡形壽
不殺生乃至不飲酒時伊羅鉢龍王悲泣不能自勝
或時踊躍歡喜時那羅陀語龍王言今者悲泣爲惜
金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟及龍女等而悲泣耶龍王
報言我不以此諸物故悲泣那羅陀當知汝今取金
鉢盛銀粟銀鉢盛金粟應取無苦若須波羅奈城中
判利女婆羅門女居士女工師女者我當勸令與汝

何以故那羅陀汝不能與龍女共會那羅陀報龍王
言金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟我不須龍女亦不須我
今欲於如來所修梵行爾時那羅陀梵志見法得法
成就諸法自知得果證前白佛言唯然世尊我今欲
於如來所出家修梵行佛言來比丘於我法中快修
梵行盡苦原卽名受具足戒如先所見觀察已有
漏心解脫無礙解脫智生時世間有一百一十一阿
羅漢佛爲百一十二爾時世尊告龍王言汝何故悲
泣不能自勝耶時龍王白佛言世尊我念古昔迦葉
佛時修梵行故犯戒壞伊羅鉢樹葉此當有何報應

世尊我由此業報故生長壽龍中如來般涅槃法滅
盡後我乃當轉此龍身我失彼此二邊利不得修梵
行以是故悲泣不能自勝爾時世尊復問龍王言汝
以何緣復歡喜耶龍王白佛言我身自從迦葉佛聞
而告我言却後當有釋迦牟尼佛出現於世爲如來
至真等正覺如今所見如實不異我作此念未曾有
如來智慧所見如實無二以是故歡喜踊躍不能自
勝佛告龍王汝今歸依佛法僧答言如是我今歸依
佛法僧是爲畜生中最初受三自歸伊羅鉢龍王爲
首爾時世尊以偈告諸比丘

我已脫一切 天及於世間 汝亦脫一切

天及於世間

爾時魔波旬以偈向世尊說

汝爲諸結縛 天及於世間 一切衆結縛

沙門不得脫

爾時世尊復以偈報波旬言

我脫於諸縛 天及於世間 一切縛得脫

我今已勝汝

爾時波旬復以偈報佛言

汝內有結縛 心在於中行 以是隨逐汝

沙門不得脫

爾時世尊復以偈報波旬言

世間有五欲 意識爲第六 我於中無欲

我今得勝汝

時魔波旬作是念如來鑒察我意皆悉知之卽懷愁
憂不樂自隱形還歸本處爾時世尊告諸比丘說此
偈言

我今一切解 天及於世間 汝等一切解

天及於世間

佛告諸比丘汝等人間遊行勿二人共行我今欲詣

憂留頻螺大將村說法對曰如是世尊諸比丘受教
已人間遊行說法時有聞法得信欲受具足戒時諸
比丘將欲受具足戒者詣如來所未至中道失本信
意不得受具足戒諸比丘以此事白佛佛言自今已
去聽汝等卽與出家受具足戒欲受具足戒者應作
如是教令剃鬚髮著袈裟脫革屣右膝著地合掌教
作如是語我某甲歸依佛歸依法歸依僧今於如來
所出家如來至真等正覺是我所尊如是第二第三
竟我某甲已歸依佛歸依法歸依僧於如來所出家
如來至真等正覺是我所尊如是第二第三佛言自

今已去聽三語卽名受具足戒爾時世尊遊鬱鞞羅
劫波園中時有鬱鞞羅跋陀羅跋提同友五十人將
諸婦女於此園中共相娛樂其同友中一人無婦以
錢雇一姪女將來共相娛樂姪女卽偷其人財物逃
走時諸同友見其失物卽於此園中求覓此姪女遙
見如來顏貌端正諸根寂定見已便發歡喜心於如
來所卽前白世尊言大沙門頗見一婦人來此不佛
問言汝等是何童子求何等婦女耶答言大沙門當
知鬱鞞羅跋陀羅跋提同友五十人於此園中與諸
婦女共相娛樂一同友無婦以錢雇一姪女將來在

此共相娛樂卽便偷其物逃走不知所在我今同友
等故來於此求覓此女佛問言云何童子寧自求耶
求婦女耶諸童子言寧自求不求婦女佛言諸童子
且坐與汝說法時童子等禮世尊足在一面坐爾時
世尊與童子等說勝法勸令發歡喜心所謂法者布
施持戒生天之法呵欲不淨讚歎出離爲樂卽於座
上諸塵垢盡得法眼淨見法得法成就諸法得果證
前白佛言我等諸童子欲於如來所出家修梵行佛
言來比丘於我法中快修梵行盡苦原卽名爲受具
足戒

爾時世尊遊鬱鞞羅時鬱鞞羅婆界有梵志名鬱鞞
羅迦葉於彼住止將五百螺髻梵志爲最尊者師首
爲伽摩竭國中皆稱爲阿羅漢爾時世尊詣鬱鞞羅
迦葉所到已語言吾欲借室寄止一宿可爾已不報
言不惜但此室有毒龍極惡恐相害耳佛言無苦但
見借龍不害我迦葉報言此室寬廣欲宿隨意時世
尊卽入石室自敷坐具結跏趺坐直身正意爾時毒
龍見如來默然坐已卽放煙如來亦放烟龍見如來
放烟已復放火如來亦復放火時石室中烟火俱起
時迦葉遙見石室烟火俱起便作是念瞿曇沙門極

端正可惜必爲毒龍所害無疑時世尊作是念我今
宜可取此毒龍不傷其體而降伏之卽以神力降之
不傷龍身毒龍身放烟火漸漸減少如來身中放無
數種種光明青黃赤白瑠璃玻瓈色時如來卽降毒
龍盛著鉢中明日清旦往鬱鞞羅迦葉所語言汝欲
知不所言毒龍者吾已降之今在鉢中迦葉念言此
沙門瞿曇有大威德神足自在乃能降此毒龍無所
傷害此沙門瞿曇雖神足自在得阿羅漢不如我得
阿羅漢迦葉言大沙門可於此止宿吾當給食佛告
迦葉汝能身自白時到者我當受汝請迦葉白言大

沙門但在此止宿我當自來白時到時如來卽於迦
葉所食已還石室宿時世尊其夜寂靜入火光三昧
照彼石室炯然大明時迦葉夜起見石室火光炯然
見已便作是念今大沙門極端正止彼石室爲火所
燒卽將徒衆圍繞石室往清旦迦葉曰佛言食時已
到可往就食又復問言大沙門昨夜何故有大火光
佛告迦葉我昨夜入火光三昧令此石室炯然大明
迦葉念言此大沙門有大威神於夜寂靜入火光三
昧照此石室沙門瞿曇雖得羅漢不如我得羅漢爾
時世尊食迦葉食已更詣一林於彼止宿明日迦葉

往世尊所白時到可往就食佛告言汝並在前吾尋
後往爾時世尊遣迦葉已詣閻浮提樹名閻浮提者
由有閻浮樹故如來往彼取閻浮果先至迦葉座上
而坐迦葉後到見佛先在坐見已白言云何大沙門
先遣我前來今云何已在前至耶佛告迦葉我發遣
汝在前已我詣閻浮提取閻浮果先來至此坐此果
色好香美汝可食之迦葉報言止止大沙門此便爲
供養我已大沙門自食此是大沙門所應食迦葉念
言此大沙門有大神是自在得阿羅漢不如我得阿
羅漢時世尊食迦葉食已還本林住時迦葉明日清

且往詣世尊所到已自言今時已到宜可就食佛告
迦葉汝竝在前吾尋後至時世尊遣迦葉已詣闍浮
提去彼不遠有呵梨勒樹取呵梨勒果如來先至在
座而坐時迦葉後至見如來先至問言大沙門先遣
我言當尋後至今云何先至坐我座耶佛告迦葉我
遣汝後詣闍浮提去彼不遠有呵梨勒樹我詣彼取
呵梨勒果來到此此呵梨勒果色好香美可取食之
迦葉報言大沙門止止此便爲得供養已大沙門可
自食此是大沙門所應食迦葉念言此大沙門有神
足自在得阿羅漢雖爾不如我得阿羅漢阿摩勒果

鞞醯勒果亦復如是時如來食迦葉食已還於本林
止宿明日迦葉往詣如來所自言時已到可就食佛
告迦葉汝竝在前吾尋後往世尊遣迦葉已詣北鬱
單越取自然粳米而還先至在座而坐迦葉後至見
已問言大沙門先遣我言竝在前當尋後至云何今
者先至耶佛言吾遣汝後北至鬱單越取自然粳米
來至此坐此米色好香美汝可取食之迦葉報言且
止此便爲得供養已可自取食之此是大沙門所應
食者迦葉念言此大沙門有神足自在得阿羅漢雖
爾不如我得阿羅漢時世尊卽食此已還詣本林止

宿明日清旦迦葉往詣佛所自言時到可就食佛告
迦葉汝並在前吾正爾後往時世尊遣迦葉已往詣
忉利天取曼陀羅華先至迦葉座上坐時迦葉後至
見已自言大沙門先遣我言吾尋後至云何今日先
至坐耶佛告迦葉吾遣汝已到忉利天取此華先來
至此坐此華色好香氣芬馥迦葉須者便可取之迦
葉報言止止大沙門我便爲得供養已大沙門可自
取用之迦葉念言甚奇甚特此大沙門有大神足自
在得阿羅漢雖爾不如我得阿羅漢時世尊食迦葉
食已還詣本林止宿其夜四天王持供養具來詣世

尊所皆欲聞法供養夜暗時放光明照四方猶如大
火聚合掌禮如來足已在前而往時迦葉夜起見彼
林有大光明照四方如大火聚明日清旦往如來所
自言時已到可往就食又問言大沙門昨夜云何有
此光明照四方如大火聚佛告迦葉昨夜四天王持
供養具來詣我所欲聽受法是其光明照四方非火
也迦葉言甚奇甚特大沙門有大神力乃使四天王
來聽法大沙門有大神足自在得阿羅漢雖爾故不
如我得阿羅漢時世尊食迦葉食已還詣本林時釋
提桓因持供養具來欲聞法夜闇時放大光明照四

方如大火聚踰於前光清淨無瑕穢叉手合掌禮如
來在前而住聽法迦葉夜起遙見光明照四方踰於
前光清淨無瑕穢見已明日往世尊所白時到可往
就食又復問言大沙門昨夜有大火光照於四方如
大火聚踰於前光清淨無瑕穢是何光明

四分律藏卷第三十二

音釋

荷枕

荷何佐切加也枕職任切臥首據物也

𦵏

許干切臥𦵏胡介切氣激聲也齒齒相切

也寢語

寢魚祭切寐中

佉

丘迦切促也

侈

尺氏切

訕

音刪

四分律藏卷第三十三

直隸鎮江府金壇縣奉

佛追嚴弟子王彥溉 彥源 捐資助刻
四分律藏卷第三十二 共一萬零七百九十五字

該銀五兩三錢九分六厘 切思
故父王懋鎮法各聖冲存日自念四恩未報三

業徒增妄識茫茫無本可據于是恭對本師可
此丘前發心誓願節衣減食助刻大藏書冊尊

經四十卷藉此一介正因冀植多生佛種弟因
塵勞挾掌有志未完痛矣哀哉賣志長往溉等

泣血仰白
三寶密借威靈俾故父王懋鎮氏妣虞氏不忌本

佛謹疏 海虞釋常孚對
崇禎九年季夏月徑山化城寺識

大光明照四方如大火聚清淨無瑕穢勝於前光見
已明日往如來所自言時已到可往就食又復問言
昨夜有大光勝於前光云何得爾耶佛告迦葉昨夜
梵天王來聽法是其光耳迦葉念言此大沙門有大
神德甚奇特乃能令梵天王來聽法此大沙門有大
神足自在得阿羅漢雖爾故不如我得阿羅漢時世
尊食彼迦葉食已還彼林中時迦葉欲大祠祀於摩
竭國界多人集會迦葉念言我祠祀多人集會大沙
門不來者不亦快也何以故我今大祠祀摩竭國人
皆集大沙門顏貌端正世所希有若眾人見者必當

捨我事彼爲師不承事我時世尊知迦葉心所念卽
請鬱單越取自然粳米於阿耨大泉坐晝日坐處時
迦葉復生此念大沙門今何以不來就食我今大祠
祀摩竭國人大會寧可留分耶卽勅左右留分明日
清旦迦葉詣佛所自言日時已到宜知是時又復問
言大沙門昨日何以故不來耶我昨日大祀多人集
會我作是念云何今日沙門不來至耶我卽留食分
佛告迦葉我亦先知汝意汝自念言今日大沙門不
來者則成我大祠何以故我今大祠祀摩竭國多人
集會大沙門顏貌端正諸人見者皆當捨我事彼爲

師不復事我我知汝心中所念已便至鬱單越取自
然粳米詣阿耨大泉坐晝日坐處時迦葉念言此大
沙門甚奇甚奇有大神德知我心中所念已乃至鬱
單越取自然粳米至阿耨大泉坐晝日坐處此大沙
門雖有大神足自在得阿羅漢故不如我得阿羅漢
爾時世尊食迦葉食已還本林中時世尊得一貴價
糞掃衣念言當云何得水浣此衣爾時釋提桓因知
佛心中所念卽於如來前指地成大池極爲清淨無
有垢濁前白佛言願世尊用此水浣衣時世尊復作
是念當於何物上浣衣爾時釋提桓因知如來心中

所念往詣摩頭鳩羅山取四方大石置如來前唯願
世尊於此石上浣衣時世尊復作是念浣衣已當於
何處曬衣釋提桓因復知世尊心中所念復詣摩頭
鳩羅山更取大方石置如來前願於此石上曬衣時
世尊浣曬衣已復生此念我今寧可於此指地池中
洗浴卽脫衣洗浴世尊復作是念我今當攀何物出
此池時彼池側有一大迦休樹本曲外向世尊生此
念已樹卽迴向池世尊得攀而出時迦葉明日清旦
往世尊所白言時已到可往就食又問言大沙門何
由有此好池本所不見佛告迦葉我近者得一貴價

糞掃衣我念言當云何得水浣此衣時釋提桓因知
我所念卽以指指地便有此池清淨無有垢濁願世
尊可於此池浣衣迦葉當知此池名爲指地池猶若
神池無異復問言何由有此大方石本所無有佛告
迦葉我作是念當於何處浣衣時釋提桓因知我所
念已卽詣摩頭鳩羅山上取此四方石來語我言可
於此石上浣衣復問言此第二方石何由而有本來
不見佛告迦葉我浣衣已念言當於何處曬衣釋提
桓因知我心中所念復詣摩頭鳩羅山上取此方石
來語我言願於此石上曬衣復問言此池上樹本曲

外向今何由內向佛告迦葉我浣曬此衣已作是念
我寧可入此池洗浴卽便入池浴浴已念言何所攀
而出於是此樹卽迴曲內向令我得攀而出是故爾
耳卽告迦葉當知猶如神樹無異時迦葉念言大沙
門甚奇甚特有大神力釋提桓因供給所須乃使無
情物隨意迦葉言此大沙門神足自在得阿羅漢雖
爾故不如我得阿羅漢時世尊食迦葉食已還詣本
林時迦葉復生此念若有人來至此我當與食時世
尊卽化作五百比丘著衣持鉢從遠而來時迦葉遙
見五百比丘著衣持鉢從遠而至生此念咄哉此諸

比丘從何而來我何由得食與之時世尊卽攝神足
還使五百比丘不現迦葉念言此皆是大沙門神力
所爲時迦葉復作是念若有人來至此者我當與食
時世尊復以神力化作五百螺髻梵志手持澡瓶從
遠而來時迦葉遙見五百辮髮梵志手持澡瓶來作
是念言咄哉今五百梵志來何由得食與之時世尊
卽攝神足令五百梵志不現迦葉念言此大沙門所
爲時迦葉復生此念若有人來至此我當與食時世
尊復化作五百事火梵志去石室不遠皆共禮火神
時迦葉見已作是念言咄哉此從何來我當何由得

食與之時世尊卽攝神足令五百梵志不現迦葉念
言此皆是大沙門所爲時迦葉弟子諸梵志日三入
水浴極寒顫不堪爾時世尊卽化作五百火爐皆無
烟焰使諸梵志各得自爇諸梵志念言此皆是大沙
門所爲時諸梵志皆欲破薪而不能得破諸梵志念
言此皆是大沙門威力所爲適得破便復念言是大
沙門神力所爲欲得舉斧不能得舉念言是大沙門
所爲適得舉斧復念言是大沙門所爲諸梵志欲得
下斧而不能得下念言此大沙門所爲適得下斧念
言是大沙門所爲諸梵志欲然火不能得然念言皆

是大沙門所爲火旣得然念言大沙門所爲欲滅而
不能得滅念言皆是大沙門所爲適得滅念言是大
沙門所爲捉澡瓶水欲寫去而不能得出念言大沙
門所爲旣得去水念言大沙門所爲諸梵志欲得止
澡瓶水不能得止念言大沙門所爲旣得止念言大
沙門所爲爾時四面有大黑雲起天大雨墮如象尿
潦水齊腰時迦葉念言此大沙門極爲端正人中第
一或能爲水所漂卽將徒衆乘一樹船往救世尊世
尊爾時在外露地經行地燥如舊時迦葉見佛露地
經行地燥如舊猶如屋內念言此大沙門甚奇甚特

使無情之物迴轉如意此大沙門神足自在得阿羅
漢雖爾故不如我得阿羅漢迦葉他日復往世尊所
白言食時已到可往就食佛言迦葉汝並在前吾後
當往時世尊遣迦葉已猶如力士屈伸臂頃從經行
地沒卽於彼貫迦葉船底而出見已便作是言此大
沙門有大神德先遣我言後至今者乃先在船耶佛
告迦葉吾遣汝已如力士屈伸臂頃於經行地沒貫
汝船底而出迦葉作是念言此大沙門有大神力先
遣我已後來湧出船上大沙門有大神力得阿羅漢
雖爾故不如我道真爾時世尊知迦葉心中所念告

言汝常稱言大沙門雖得阿羅漢不如我得阿羅漢
如今觀汝非阿羅漢非向阿羅漢道迦葉念言此大
沙門有大威神知我心中所念此大沙門有大神足
自在得阿羅漢我今寧可從彼修梵行即前白佛我
今欲從如來所修梵行佛告迦葉汝有五百弟子從
汝學梵行汝應告彼使知若彼有意樂者自隨所樂
修行時迦葉即往弟子所告言汝等知不我今欲從
沙門瞿曇所修梵行汝等心所樂者各自隨意諸弟
子白言我等久已有信心於彼沙門所唯待師耳爾
時五百弟子即持螺髻事火具淨衣澡瓶往擲尼連

禪水中已來詣如來所頭面禮足在一面坐時世尊
與五百人漸次爲說勝法勸令發歡喜心所謂法者
布施持戒生天之法呵欲不淨讚歎出離爲樂五百
人即於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得法成就諸
法得果證前白佛言我等欲於如來所出家修梵行
佛言來比丘於我法中快修梵行得盡苦際即名爲
受具足戒時迦葉中第名那提迦葉在尼連禪水下
流居有三百弟子於中最爲尊上爲衆人師首時彼
衆中有一弟子至尼連禪水上看見水中有事火具
及髮澡瓶有淨衣爲水爲漂見已疾疾來至那提迦

葉所語言師當知此尼連禪水中有髮事火具淨衣
澡瓶爲水所漂不審上流大師將無爲惡人所害時
鬱鞞羅迦葉小弟名伽耶迦葉居象頭山中有二百
弟子於中爲師首時那提迦葉語一弟子言汝速往
至象頭山中到已語伽耶迦葉言知不今尼連禪水
中有事火具諸物盡爲水所漂汝速來可共往看兄
將無爲惡人所害也時弟子受那提迦葉語已往伽
耶迦葉所小師知不師有此語尼連禪水中有澡瓶
淨衣髮諸事火具爲尼連禪水所漂速來共往看大
兄將無爲惡人所害也時小弟聞其語已即將二百

弟子詣那提迦葉所到已那提迦葉伽耶迦葉復語
一弟子言汝速往至大兄所看將無爲惡人所害也
時彼弟子受二師語已卽往看大兄到已問言云何
大師從此大沙門學修梵行爲勝也迦葉報言汝等
當知我從世尊出家學道極爲勝妙時彼弟子還至
二師所語言諸師當知我大師已將諸弟子詣大沙
門所出家修梵行時二師念言從家捨家從彼學梵
行者必不虛何以故我兄聰明垢薄多有智慧而將
諸弟子從彼受學必思量得所故爾耳而況我等不
從受學時那提迦葉伽耶迦葉各將諸弟子詣大兄

所到已白兄言大兄此處勝也兄報二弟言此處極勝從家捨家從大沙門修梵行者乃爲勝妙二弟白兄言我弟亦欲從大沙門學修梵行爾時鬱鞞羅迦葉將二弟并五百弟子往詣世尊所頭面禮足在一面坐時鬱鞞羅迦葉前白佛言我有中弟名那提迦葉在尼連禪水邊住常教授三百弟子爲人師首次第三弟在象頭山中住教授二百弟子爲人師首今各來集欲從世尊求修學梵行唯願世尊聽出家受具足得修梵行世尊卽聽漸次爲說勝法所謂法者布施持戒生天之法呵欲不淨讚歎出離爲樂卽於

坐上諸塵垢盡得法眼淨見法得法成就諸法得果證各前白佛言唯然世尊我等欲從如來法中出家修梵行佛言來比丘於我法中快得修梵行得盡苦際卽名爲受具足戒時世尊度此千梵志授具足已將至象頭山中於象頭山中有千比丘僧以三事教化一者神足教化二者憶念教化三者說法教化彼神足教化者或化一作無數或無數還爲一內外通達石壁皆過如遊虛空無所妨礙於空中結跏趺坐亦如飛鳥周旋往來入地如水出沒自在履水如地而不沒溺身放煙火如大火聚日月有大神德靡所

不照能以手捫摸身至梵天往來無礙是謂世尊神
足教化千比丘憶念教化者教言汝當思惟是莫思
惟是當念是莫念是當滅是當成就是是謂世尊憶
念教化千比丘說法教化者一切熾然何等一切熾
然眼熾然色熾然眼識熾然眼觸熾然若復眼觸因
緣生受若苦若樂若不苦不樂亦名爲熾然何等爲
熾然熾然者欲火恚火癡火也復云何名熾然熾然
者生老病死愁憂苦惱熾然我說此苦所生處乃至
意亦如是爾時世尊以此三事教授千比丘爾時千
比丘受此三事教授已卽時無漏心解脫無礙解脫

智生爾時世尊化此千比丘已便作是念我先許瓶
沙王請若我成佛得一切智先來至羅閱城我今應
往見瓶沙王卽正衣服將大比丘千人皆是舊學螺
髻梵志皆已得定調柔永得解脫從摩竭國界遊化
漸至杖林中爾時世尊於杖林中善住尼拘律樹王
下坐時餅沙王聞沙門瞿曇出自釋種出家學道將
千弟子遊行摩竭界皆是舊學螺髻梵志皆已得定
調柔永得解脫從摩竭界遊行來至杖林中止善住
尼拘律樹王下坐彼沙門瞿曇有大名稱靡所不聞
所謂名稱者如來至真等正覺明行足爲善逝世間

解無上士調御丈夫天人師佛世尊於天及世間人
魔若魔天及梵天衆沙門婆羅門衆中自知得神通
智證常自娛樂與人說法上中下言悉善義味深邃
具足演布修諸梵行善哉乃得見如是阿羅漢我今
寧可自往見大沙門瞿曇時王旃沙駕萬二千乘車
將八萬四千人前後圍繞以王威勢出羅閱城欲見
世尊時王旃沙往杖林中齊車所至處卽下車步進
入林遙見世尊顏貌殊特猶如紫金便發歡喜心於
如來所前頭面禮足已在一面坐時摩竭國人或有
禮足而坐者或有舉手相問訊而坐者或有稱姓名
而坐者或有叉手合掌向如來而坐者或有默然而
坐者時摩竭國人作是念爲大沙門從鬱鞞羅迦葉
學梵行也爲鬱鞞羅迦葉并弟子衆從大沙門瞿曇
學梵行也時世尊知其國人心中所念卽以偈向鬱
鞞羅迦葉說

汝等見何變 捨諸事火具 吾今問迦葉
云何捨火具

爾時迦葉復以偈報世尊言

飲食諸美味 愛欲女及祀 我見如來垢
故捨事火具

世尊復以偈問迦葉言

飲食諸美味 於中無所樂 天上及世間

今說樂何處

迦葉復以偈報世尊言

我見迹休息 三界無所礙 不異不可異

不樂事火祀

時摩竭國人復生是念大沙門說二偈鬱鞞羅迦葉亦說二偈我等猶故未別爲大沙門從迦葉受學耶爲迦葉及弟子從大沙門受學耶時世尊知摩竭國人心中所念已告迦葉言汝起爲吾扇背登言爾時

迦葉受佛教已卽從座起上昇虛空還下禮世尊是以手摩捫如來足以口鳴之自稱姓字世尊是我師我是弟子卽持扇在如來後而扇時摩竭國人自相謂言大沙門瞿曇不從迦葉學梵行迦葉及弟子衆從大沙門瞿曇學梵行爾時世尊知摩竭國人無有疑故漸次爲說法勸令發歡喜心所謂法者布施持戒生天之法呵欲不淨讚歎出離爲樂時摩竭國人瓶沙王爲首八萬四千人十二那由他天諸塵垢盡得法眼淨見法得法成就諸法自知得果證前白佛言我等歸依佛法僧聽爲優婆塞盡形壽不殺生乃

至不飲酒瓶沙王見法得法前白佛言自念昔日爲
太子時心生六願一者若父壽終我登位爲王二者
當我治國時願佛出世三者使我身見世尊四者設
我見佛已生歡喜心於如來所五者已發歡喜心得
聞正法六者聞法已尋得信解今我父王已命終得
登位爲王然我治國正值佛出世今復自見佛見佛
已發歡喜心於佛所已發歡喜心便得聞法聞法已
便得信解今正是時唯願世尊入羅閱城時世尊默
然受瓶沙王請已卽從座起著衣將千比丘皆是舊
學螺髻梵志皆已得定調柔永得解脫萬二千乘車

八萬四千衆前後圍繞以佛威神入羅閱城爾時值
天雨世尊前後中則清明上有雲蓋世尊現此變化
入羅閱城時釋提桓因化作一異婆羅門手執金杖
金澡餅金柄扇身在空中去地四指在如來前引導
復以無數方便讚歎佛法僧時摩竭國人皆作是念
誰威神化作此婆羅門形手執金杖金澡瓶金柄扇
身在空中去地四指在如來前引導遮却衆人復以
無數方便讚歎佛法僧也時摩竭國人向釋提桓因
而說頌曰

誰化作梵志 今在衆僧前 歎頌佛功德

汝所事者誰

爾時釋提桓因復以偈報摩竭國人

勇猛一切解 愛欲及飲食 慙愧念知足

我是彼弟子 世無有與等 不見相似者

如來至真佛 我是給使者 滅欲及瞋恚

無明永已盡 漏盡阿羅漢 我是給使者

猶如度溺者 瞿曇是法船 最勝度彼岸

我是給使者 已度四流際 能說不灰法

最勝無礙法 我是給使者

爾時摩竭國王瓶沙復作是念若使世尊將諸弟子

入羅閱城先至國中者我當卽以此園地施之立精舍時羅閱城諸園中迦蘭陀竹園最勝時世尊知摩竭王心中所念卽將大衆詣竹園已王卽下象自疊象上褥作四重敷地前白佛言願世尊坐世尊卽就座而坐時瓶沙王持金澡瓶水授如來令清淨白佛言今羅閱城諸園中此竹園最勝我今施如來願慈愍故受佛告王言汝今持此竹園施佛及四方僧何以故若如來有園物房舍房舍物衣鉢尼師壇針筒卽是塔諸天世人魔若魔天沙門婆羅門所不堪用王言我今以此竹園施佛及四方僧時世尊以慈愍

心受彼園已卽爲呪願

種植諸園樹 并作橋船梁 園果諸浴池

及施人居止 如是之人等 晝夜福增長

持戒順正法 彼人得生天

爾時瓶沙王前禮世尊足已更取一小床在如來前坐欲得聞法時世尊漸次爲王說法勸令發歡喜心發歡喜心已從座起禮佛而去爾時世尊在羅閱城時城中有刪若梵志有二百五十弟子優波提舍拘律陀爲上首爾時尊者阿濕卑給侍如來時到著衣持鉢入城乞食顏色和悅諸根寂定衣服齊整行步

庠序不左右顧視不失威儀時優波提舍時到已入園觀看見阿濕卑威儀如是便生是念今觀此比丘威儀具足我今寧可往問其義復自念言此比丘乞食時非問義時今且待彼乞食已當往問義時優波提舍尋從其後時阿濕卑比丘入羅閱城乞食已置鉢在地疊僧伽梨優波提舍念言此比丘乞食已竟今正是問義時我今當問卽往問義汝爲誰師字誰學何法卽報言我師大沙門是我所尊我從彼學優波提舍卽復問言汝師大沙門說何法也報言我年幼稚出家日淺未堪廣演其義我今當略說其要

優波提舍言我唯樂聞爲要不在廣略阿濕卑言汝欲知之如來說因緣生法亦說因緣滅法若法所因生如來說是因若法所因滅大沙門亦說此義此是我師說時優波提舍聞已卽時諸塵垢盡得法眼淨時優波提舍念言齊入如是法至無憂處無數億百千那由他劫本所不見優波提舍拘律陀先有要言若先得妙法者當相告語時優波提舍卽往至拘律陀所拘律陀見優波提舍來便作是語汝今顏色和悅諸根寂定如有所得將不見法耶答曰如汝所言問言得何等法報言彼如來說因緣生法亦說因緣

滅法若法所因生如來說是因若法所因滅大沙門亦說此義拘律陀聞是語已卽時諸塵垢盡得法眼淨拘律陀念言齊入如此法得至無憂處無數億千那由他劫本所不見拘律陀問言不審世尊今在何處住報言如來今在迦蘭陀竹園住拘律陀語優波提舍言今日可共往如來所禮敬問訊卽是我等師優波提舍報言我等先有二百五十弟子從我所修梵行當語彼令知隨彼意所欲時優波提舍與拘律陀詣諸弟子所語言汝等知不我等二人欲從大沙門學梵行汝等各隨意所欲諸弟子各言我等諸人

皆從師受學今大師猶從彼學我等豈得不從學耶
若師所得者我等亦當得之時優波提舍拘律陀并
諸弟子相與俱詣竹園時世尊與無數百千衆圍繞
而爲說法遙見優波提舍拘律陀并諸弟子來見已
告諸比丘彼遠來二人者一名優波提舍二名拘律
陀此二人於我諸弟子中最爲上首智慧無量無上
得二解脫未至竹園如來已授記荊二人爲匹同友
二人并諸弟子到如來所頭面禮足已在一面坐時
世尊漸次爲說勝法令發歡喜心所謂法者布施持
戒生天之法呵欲不淨讚歎出離爲樂卽於座上諸

塵垢盡得法眼淨見法得法成就諸法自知得果證
已前白佛言我等欲從如來法中出家修梵行佛言
來比丘於我法中快修梵行得盡苦原卽名出家受
具足戒爾時世尊遊羅閱城時尊者鬱鞞羅迦葉與
諸弟子出家學道復有刪若二百五十梵志出家學
道羅閱城中諸豪貴族姓子等亦出家學道時羅閱
城中諸長者自相誡勅言汝等有兒者各自慎護婦
有夫主者亦慎護之今大沙門從摩竭國界度諸梵
志自隨今來至此復當將此諸人去爾時諸比丘等
食時聞此諸人所說此大沙門將諸梵志自隨來此

今復當將此諸人去諸比丘皆懷慙愧往世尊所以此因緣具白世尊世尊告諸比丘汝等入羅閱城中乞食聞諸長者作是言大沙門來至國界度諸梵志將自隨今復當度此諸人將去者汝等便以此偈報之

如來大勢力 以法而將去 以法將去者

汝等何憂懼

爾時諸比丘受佛教已入羅閱城乞食聞諸長者說此語時卽以此偈報之

如來大勢力 以法而將去 以法將去者

汝等何憂懼

時諸長者作是念我等如所聞大沙門以法將去不爲非法

爾時尊者鬱鞞羅迦葉將諸弟子出家學道刪若梵志亦將二百五十弟子出家學道羅閱城諸豪姓子亦出家學道大衆皆集遊羅閱城時彼未被教誡者不案威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在小食大食上高聲大喚如婆羅門聚會法時有一病比丘無弟子無瞻視者命終諸比丘以此因緣往白世尊世尊言自今已去聽有和尚

和尚看弟子當如兒意看弟子看和尚當如父意展轉相敬重相瞻視如是正法便得久住增益廣大當如是請和尚請時當教偏露右臂脫革屣右膝著地合掌作如是語我某甲今請大德爲和尚願大德爲我作和尚我依大德故得受具足戒第二第三亦如是說和尚當報言可爾若言如是若言當教授汝若言清淨莫放逸佛言自今已去捨去語授具足戒自今已去聽滿十人當授具足戒白四羯磨當如是授具足戒欲受戒者詣僧中偏露右臂脫革屣禮僧足右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲從某甲

求受具足戒我某甲今從衆僧乞受具足戒某甲爲和尚願僧濟度我慈愍故如是第二第三說衆中當差堪能羯磨者如上當作如是白大德僧聽此某甲從某甲求受具足戒此某甲今從衆僧乞受具足戒某甲爲和尚若僧時到僧忍聽與某甲受具足戒某甲爲和尚白如是大德僧聽此某甲從某甲求受具足戒此某甲今從衆僧乞受具足戒某甲爲和尚誰諸長老忍僧與某甲受具足戒某甲爲和尚者默然誰不忍者說此是初羯磨第二第三亦如是說衆僧已與某甲受具足戒某甲爲和尚竟僧忍默然故是

事如是持時諸比丘知世尊制戒聽授人具足戒新
學比丘輒授人具足戒不能教授以不能教授故不
案威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食或
受不淨鉢食在小食大食上高聲大喚如婆羅門聚
會法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世尊制戒聽授人具足戒
云何汝等新受戒比丘輒授人具足戒而不能教授
以不教授故不案威儀著衣不齊整乞食不如法處
處受不淨食或受不淨鉢食在小食大食上高聲大
喚如婆羅門聚會法時尊者和先始二歲將一歲弟

子往世尊所頭面禮足已在一面坐世尊知而故問
此是何等比丘報言世尊是我弟子問言汝今幾歲
報言二歲復問言汝弟子幾歲報言一歲爾時世尊
以無數方便訶責汝所爲非非威儀非沙門法非淨
行非隨順行所不應爲云何和先汝身自未斷乳應
受人教授云何教授人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言向者和先
比丘二歲將一歲弟子來至我所頭面禮足在一面
坐一面坐已我知而故問此是何等比丘報言是我
弟子問言汝幾歲報言二歲汝弟子幾歲報言一歲

我卽以無數方便訶責汝所爲非非威儀非沙門法
非淨行非隨順行所不應爲云何和先汝自未斷乳
應受人教授云何教授人佛旣聽授人具足戒而汝
新受戒比丘輒便授人具足戒不知教授以不教授
故不案威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨
食或受不淨鉢食在大食小食上高聲大喚如婆羅
門聚會法時世尊以無數方便訶責已告諸比丘自
今已去聽十歲比丘授人具足戒彼諸比丘聞世尊
制戒聽十歲比丘得授人具足戒十歲愚癡比丘輒
授人具足戒而不知教授以不教授故不案威儀著

衣不齊整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢
食在大食小食上高聲大喚如婆羅門聚會法諸比
丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者訶
責彼比丘言世尊制戒聽十歲比丘得授人具足戒
汝云何十歲愚癡比丘輒授人具足戒而不知教授
以不教授故不案威儀著衣不齊整乞食不如法處
處受不淨食或受不淨鉢食在大食小食上高聲大
喚如婆羅門聚會法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諸
比丘僧以無數方便訶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佛制戒聽十
歲智慧比丘得授人具足戒云何十歲愚癡比丘輒
授人具足戒不知教授以不教授故不案威儀著衣
不齊整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食
在大食小食上高聲大喚如婆羅門聚會法時世尊
以無數方便訶責已告諸比丘自今已去聽十歲智
慧比丘授人具足戒時諸比丘聞世尊制戒聽十歲
智慧比丘得授人具足戒便自言我十歲智慧得授
人具足戒而輒授人具足戒不知教授以不教授故
不案威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食

或受不淨鉢食在大食小食上高聲大喚如婆羅門
聚會法時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學
戒知慙愧者訶責彼比丘言世尊制戒聽十歲智慧
比丘得授人具足戒汝云何自言智慧輒授人具足
戒而不教授以不教授故不案威儀著衣不齊整乞
食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在大食小
食上高聲大喚如婆羅門聚會法時諸比丘往世尊
所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以
此因緣集比丘僧訶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佛制戒聽十歲

智慧比丘得授人具足戒云何汝等自言智慧輒授人具足戒不教授以不教授故不案威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在大食小食上高聲大喚如婆羅門聚會法時世尊以無數方便訶責已告諸比丘自今已去當制和尚使行和尚法和尚於弟子當作如是法應如是行若弟子衆僧欲爲作羯磨作訶責作擯作依止作遮不至白衣家作舉和尚當於中如法料理令僧不與弟子作羯磨若作令如法復次若僧與弟子作羯磨作訶責作擯作依止作遮不至白衣家作舉和尚於中當如

法料理令弟子順從於僧不違逆求除罪令僧疾與解羯磨復次若弟子犯僧殘和尚當如法料理若應與波利婆沙當與波利婆沙應與本日治當與本日治應與摩那埵當與摩那埵應與出罪當與出罪復次弟子得病和尚當瞻視若令餘人看乃至差若命終弟子若不樂住處當自移若教人移弟子若有疑事當以法以律如佛所教如法教除之若惡見生當教令捨惡見住善見當以二事將護以法以衣食將護是中法將護者應教增戒增心增慧教學問誦經是中衣食將護者當與衣食床臥具病瘦醫藥隨力

所堪爲辦自今已去制和尚法如是和尚應行若不
行如法治時和尚於弟子所行和尚法弟子於和尚
所不行弟子法彼不白和尚入村入白衣家或從餘
比丘或將餘比丘爲伴或與或受或時佐助衆事或
時受他佐助或時爲他剃髮或受他剃髮不白和尚
入浴室或時爲他揩摩身或時受他揩摩身或時不
白和尚至晝日住處房或至塚間或至界外或至他
方爾時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒
知慙愧者嫌責彼諸比丘言云何和尚於弟子所行
和尚法而弟子於和尚所不行弟子法而不白和尚

入村入白衣家乃至不白至他方時諸比丘往世尊
所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾
時以此因緣集比丘僧訶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和
尚於弟子所行和尚法弟子於和尚所不行弟子法
不白和尚入村入白衣家乃至不白至他方爾時世
尊以無數方便訶責彼比丘已告諸比丘自今已去
當制弟子如弟子所行法使弟子於和尚所行弟子
法作如是行若和尚衆僧爲作羯磨作訶責作擯作
依止作遮不至白衣家作舉弟子當如法料理令僧

律
四
卷
三
三
不與和尚作羯磨若作令輕復次若僧與和尚作羯磨作訶責乃至作舉弟子當於中如法料理令和尚順從於僧不違逆求除罪令僧疾與解羯磨復次和尚犯僧殘弟子當如法料理若應與波利婆沙當與波利婆沙應與本日治當與本日治應與摩那埵當與摩那埵應與出罪當與出罪復次和尚若病弟子當瞻視若令餘人看乃至差若命終若和尚意不樂住處當自移若教餘人移若和尚有疑事當以法以律如佛所教如法除之若惡見生當勸令捨惡見住善見當以二事將護以法以衣食法將護者

勸令增戒增心增慧學問誦經衣食將護者當供養衣食床褥臥具醫藥所須之物隨力所堪自今已去制弟子法如是弟子應行若不行應如法治時弟子於和尚所不行弟子法弟子不白和尚不得入村不得至他家不得從餘比丘或將餘比丘爲伴不得與不得受不得佐助衆事不得受他佐助衆事不得與他剃髮不得使他剃髮不得入浴室不得爲人揩身不得受他揩身不得至晝日住處房不得至塚間不得至界外不得行他方彼當清旦入和尚房中受誦經法問義當除去小便器應白時到若澡豆若牛屎

灰淨洗手若有可食物當爲取若僧中有利養當爲
取當持澡豆楊枝授與和尚令和和尚洗手漱口有可
食物授與和尚僧中有利養當白和尚言得如是如
是物是和尚分彼當問和尚言欲入村不若言不入
當問言從何處取食若和尚言某處取當如勅往取
若報言我入村彼當洗手已衣架上徐徐取衣勿使
倒錯當取安陀會舒張抖擻看勿令有蟲蛇蜂諸惡
蟲次取腰帶僧祇支鬱多羅僧舒張抖擻看勿令有
蛇蝎蜂諸惡蟲當授與和尚應疊僧伽黎著頭上若
肩上復次取鉢當以澡豆若灰土屎洗盛絡囊中若

手巾裹若鉢囊中持去應取和尚襯身衣疊舉復取
洗足物臥被褥上被褥和尚出行時當捉和尚行道
革屣出房舍時當還顧閉戶復以手推扉看爲牢不
若不牢當更重閉若牢已當取戶扉孔中繩內之徧
觀左右已持戶闔著屏處若恐人見若恐不牢若不
牢若人見當持去若移置深牢處令和和尚在前行若
道路逢相識人當共善語善心憶念行時當避人道
彼若欲入村時應小下道安鉢置一面頭上若肩上
下僧伽黎舒張看勿令有蛇蝎百足諸惡蟲授與和
尚若彼村外有客舍坐肆舍若作坊當持行道革屣

置中應同和尚我得尋從不若言可爾卽當尋從若
言不須在某處住彼應如言在某處住若和尚入村
不時出彼當作如是意入村乞食此分與和尚此分
屬我彼出村已還至革屣所取革屣下道持鉢置地
疊僧伽黎著頭上若肩若中路見相識人當善意
問訊若和尚所住食處當掃令淨與敷坐具具淨水
瓶洗浴器盛食器復當與和尚安置洗浴座洗足石
具拭脚巾若遙見和尚來卽起奉迎取手中鉢置鉢
枝上若鉢床上若繩床角頭若頭上肩上取僧伽黎
舒張看之勿令有脂膩沾汙或爲塵土坐或爲泥汚

或飛鳥糞汚若有如是汚應去之宜浣者浣之絞去
水舒張曬置若木床若繩床上復當與和尚敷座與
革屣洗足石拭足巾與盛水器抖擻革屣已置左面
看之恐在下地濕處若在下地濕處便取移彼與和
尚洗足竟當棄水持洗足石拭足巾還置本處復自
淨洗手已授淨水與和尚洗手自所有食當取與和
尚白言此是我食分可食彼須者當取若和尚食時
當侍立看供給所須若後食時有酪漿煎漿苦酒鹽
大麥漿菜茹授與之若熱燒令冷若須水授水與想
日時若欲過者當卽同時食若和尚食已當手中取

鉢行澡漱水若自食竟若有餘食當與人若非人若著淨地無草處若著淨無蟲水中取盛食器淨洗還置本處取坐具洗足床淨水瓶澡洗瓶還置本處食處淨掃除彼以食鉢盛糞棄之餘比丘見者皆共惡之自今以去不得持食鉢盛糞棄聽用除糞器若破器若故竹筐若掃帚上除去食鉢當好淨潔持之復次入和尚房時當看恐有塵土若有塵土當出繩床木床坐具大小褥枕氈被若床支若地敷當記本處出在外曬之淨掃除房中去糞土棄時當看若有鍼線若刀若弊故段衣下至一九二九藥當取舉置現

處若有主識者當取復當拂拭嚮上若杙上若龍牙杙上若衣架上若房有破壞處若蟲鼠孔穴可補塞者當治之可泥者便泥之可擣便擣可平治便平治當以泥漿污灑極令淨潔當取地敷曬令燥抖擻內房中若本敷座不齊當更齊整若本齊整當如本齊整先內牀腳支拂拭之當急繩牀繩牀腳向身內房中安置牀支上取大小褥枕氈被衣內著房中先敷大褥次敷小褥氈被安枕置上彼取所著衣不著衣并置一處取時各各錯亂自今已去不得持所著衣不著衣并置一處應各各別一處彼取鉢囊革屣囊

針筒油器置一處諸比丘見惡之佛言不應爾自今
已去聽持鉢囊針筒置一處革屣囊與油器著一處
彼應在房內當捉戶闢壯好看令不高下出房外應
還禪戶觀中庭恐有塵土不淨若有卽掃除去當取
水瓶淨洗已還盛淨水置本處復當與和尚具水瓶
洗浴瓶飲水器若浴室中有洗浴時當往問和尚欲
洗浴不若言洗浴當先至浴室中看地若有塵土草
芥當除去應灑便灑應掃便掃若有不淨澇水應棄
便棄應內水便內水應內薪便內薪應破薪便破薪
應內竈中便內應與和尚具溫室中瓶及坐机利干

刀水器泥土器若澡豆諸洗浴具彼當先白上座已
然後然火然火已白時到若和尚病羸若老極當自
扶抱若繩床木床上若以衣輿往溫室中當從和尚
手中取衣若浴室中有杙若龍牙杙若衣架當持衣
置是諸處若有油持油與塗身若盛油器處處在地
當取貫著龍牙杙上若和尚病羸瘦老極當扶抱至
浴室中至已當取浴机床浴瓶若刮汗刀與若水器
若泥器若澡豆諸洗浴具若煙熏面當持巾與障若
頭背熱當以巾覆彼當白和尚已然後入浴室若和
尚先入已恐浴室中悶不敢入當作是念我今不自

爲已以和尚洗浴故入可作是意入入已當與和尚
揩摩身當立和尚後若欲與異人揩身若受他揩身
當白和尚使知然後當與揩身若受他揩身彼與和
尚洗自洗已若和尚病羸瘦若老極當扶出浴室外
取座與坐取拭身巾若拭面巾若拭眼巾授與和尚
已當安洗腳石與水洗腳取拭脚巾與當取洗足革
屣拂拭抖擻授與次取衣舒張看抖擻授與若有眼
藥若丸香授與若有甜漿蜜漿黑石蜜漿洗手已授
與若和尚病瘦老極當以繩床木床上與若衣上與
還房中還房中已手捫摸臥處看與敷臥氈令臥先

與襯身衣次以被衣覆之出房已還向閉戶還至浴
室中徧看水瓶洗浴瓶浴机刮汗刀盛水瓶盛泥土
器細末藥若澡豆諸洗浴物還置本處若浴室中有
不淨澇水應除去便除去應滅火便滅之應覆火便
覆應閉戶便閉應持戶關去便持去彼當日三問訊
和尚朝中日暮當爲和尚執二事勞苦不得辭憚一
修理房舍二爲補浣衣服和尚如法所教事盡當奉
行若遣往方面周旋不得辭憚假託因緣住若辭憚
者當如法治自今已去制弟子修弟子法弟子於和
尚所不修弟子法當如法治

四分律藏卷第三十三

音釋

曬

所賣切

辨髮

辨婢典切

捫摸

捫音門切

刪若

若汝切

要

言

要音邀切

抖擻

抖音斗擻音叟

蝎

許謁切

親

初切

觀

也

屏戶

非也

闔

音屏處蔽也

全

蒲闕切

絞

古巧切

筐

音匡竹籠也

箒

之九切

杙

音弋緊也

牡好

牡音母門鍵也

也

憊

徒點切

郎到

直隸鎮江府金壇縣弟子王彥淵

四分律藏三十二卷

計字一萬一千六百八十

該銀五兩八錢四分

祈薦

萬一千六百八十

彥淵刻

故父王愨鎖

亡母虞氏不忘本願明憶正因托質蓮胎生

生見

海虞釋常孚對

佛謹疏

崇祿九年季夏月徑山化城寺識

佛謹疏

崇祿九年季夏月徑山化城寺識

崇祿九年季夏月徑山化城寺識

崇祿九年季夏月徑山化城寺識

崇祿九年季夏月徑山化城寺識

崇祿九年季夏月徑山化城寺識

崇祿九年季夏月徑山化城寺識

崇祿九年季夏月徑山化城寺識

崇祿九年季夏月徑山化城寺識

四分律藏卷第三十四

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第二分受戒捷度法之四

時諸新受戒比丘和尚命終無人教授以不被教授

故不案威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨

食或受不淨鉢食在大食小食上高聲大喚如婆羅

門聚會法無異時諸比丘往白世尊世尊言自今已

去聽有阿闍黎聽有弟子阿闍黎於弟子當如兒想

弟子於阿闍黎如父想展轉相教展轉相奉事如

於佛法中倍增益廣流布當作是請阿闍黎偏露右

臂脫革屣右膝著地合掌作如是言大德一心念我
某甲今求大德爲依止願大德與我依止我依止太
德住第二第三亦如是說彼當言可爾與汝依止汝
莫放逸時諸比丘聞世尊制戒聽作依止彼新受戒
比丘與他依止不知教授以不被教授故不案威儀
著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食或受不淨
鉢食在大食小食上高聲大喚如婆羅門聚會法時
諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者
訶責彼比丘言世尊制戒聽受人依止而汝等新受
戒比丘云何受他依止而不知教授以不教授故不

案威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食或
受不淨鉢食在大食小食上高聲大喚如婆羅門聚
會法訶責已往世尊所頭面禮足在一面坐以此因
緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧訶責彼
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世尊制戒聽受人依止汝等
新受戒比丘受他依止不知教授以不被教授故不
案威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食或
受不淨鉢食在大食小食上高聲大喚如婆羅門聚
會法時世尊以無數方便訶責已告諸比丘自今已

去聽十歲比丘與人依止彼諸比丘聞世尊制戒聽
十歲比丘與人依止彼十歲比丘愚癡無智慧便與
人依止不知教授以不被教授故不案威儀著衣不
齊整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在
大食小食上高聲大喚如婆羅門聚會法時諸比丘
聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責
彼比丘云何世尊制戒聽十歲比丘與人依止而汝
等雖十歲愚癡與人依止不知教授以不被教授故
不案威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食
或受不淨鉢食在大食小食上高聲大喚如婆羅門

聚會法訶責已往白世尊世尊爾時以此因緣集比
丘僧訶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我制戒聽十歲比丘
受人依止汝等雖十歲愚癡受人依止不知教授以
不教授故著衣不齊整乃至如婆羅門聚會法時世
尊以無數方便訶責已告諸比丘自今已去聽十歲
智慧比丘與人依止彼自稱言我十歲智慧便與人
依止然彼與依止已不被教授以不被教授故著衣
不齊整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食
在大食小食上高聲大喚如婆羅門聚會法時諸比

丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者訶責彼比丘言云何世尊制戒聽十歲有智慧比丘應與人依止而汝輒自言我有智慧便與人依止既與已而不被教授以不被教授故不案威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在大食小食上高聲大喚如婆羅門聚會法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以此因緣集比丘僧訶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我制戒聽十歲有智慧比丘與人依止而汝自言

有智慧與人依止既與依止而不教授以不被教授故不案威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食在大食小食上高聲大喚如婆羅門聚會法爾時世尊以無數方便訶責已告諸比丘自今已去當制阿闍黎法使行阿闍黎法阿闍黎於弟子所當作如是法應如是行阿闍黎於弟子所行和尙於弟子所行和尚法弟子於阿闍黎所行弟子法一一亦如上弟子於和尚所一一行弟子法文同不出也爾時諸弟子不承事恭敬和尚亦不順弟子法時諸比丘往白世尊世尊言自今已去當與作訶責彼不知云何訶責佛言聽以五事訶責和尚當作

如是語我今訶責汝汝去汝莫入我房汝莫爲我作
使汝亦莫至我所不與汝語是謂和尚訶責弟子五
事阿闍黎訶責弟子亦有五事語言我今訶責汝汝
去莫入我房莫爲我作使汝莫依止我住不與汝語
是謂阿闍黎訶責弟子五事世尊既聽訶責不知當
以何事訶責諸比丘往白佛佛言弟子有五事和尚
阿闍黎應與作訶責無慙無愧不受教作非威儀不
恭敬弟子有如是五事和尚阿闍黎應與作訶責復
有五事無慙無愧難與語與惡人爲友好往姪女家
復有五事無慙無愧難與語與惡人爲友好往婦女

家復有五事無慙無愧難與語與惡人爲友好往大
童女家復有五事無慙無愧難與語與惡人爲友好
往黃門家復有五事無慙無愧難與語與惡人爲友
好往比丘尼精舍復有五事無慙無愧難與語與惡
人爲友好往式叉摩那沙彌尼精舍復有五事無慙
無愧難與語與惡人爲友好往看捕龜鼈弟子有如
是五事和尚阿闍黎應與作訶責世尊既聽訶責弟
子彼盡形壽訶責佛言不應盡形壽訶責彼竟安居
訶責佛言不應爾彼訶責病者和尚阿闍黎不看餘
比丘亦不看病者因篤佛言不得訶責病者彼不在

前訶責餘比丘語言汝已被訶責彼言我不被訶責
佛言不應不現前訶責彼不與出過而訶責時諸弟
子言我犯何過而見訶責耶佛言不應不出其過而
訶責當出其過言汝犯如是如是罪彼既被訶責已
便供給作使佛言不應爾彼與作訶責已便受供給
作使佛言不應爾彼被訶責已故受依止佛言不應
爾彼與作訶責已故與依止佛言不應爾彼被訶責
已不懺悔和尚阿闍黎便去佛言不應爾彼被訶責
已便於餘比丘邊住不與和尚阿闍黎執事亦復不
與餘比丘執事佛言不應爾彼被訶責已無人爲將

順或遠行或休道或不樂佛法佛言聽餘人作如是
意受爲其和尚阿闍黎欲令懺悔和合故受爾時六
羣比丘誘將他弟子去諸比丘往白佛佛言不應誘
將他弟子去若將去應如法治彼和尚阿闍黎或破
戒破見破威儀若被舉若滅擯若應滅擯於沙門法
無利益時諸比丘往白佛佛言聽作如是意所以誘
進將去欲令其長益沙門法故彼被訶責已不向和
尚阿闍黎懺悔佛言被訶責已應向和尚阿闍黎懺
悔當如是懺悔偏露右臂脫革屣右膝著地合掌作
如是語大德我今懺悔更不復作若聽懺悔者善若

不聽者當更日三時懺悔早起日中日暮若聽懺悔者善若不聽者當下意隨順求方便解其所犯若彼下意隨順無有違逆求解過師當受若不受當如法治時有新受戒樂靜比丘當須依止彼觀看房舍見阿蘭若處有窟彼作是念我若得依止當於此處住語諸比丘諸比丘往白佛佛言自今已去新受戒比丘樂閑靜須依止者聽餘處依止卽日得往還若不得新受戒比丘樂靜處者聽無依止而住爾時新受戒舊住比丘須依止彼作是念世尊有制不得無依止而住彼輒捨所住處去住處壞時諸比丘以此事

往白佛佛言自今已去有新受戒舊住比丘須依止聽無依止而住爲護住處故時有比丘決意出界外去不作還意而彼出界外卽其日還諸比丘白佛言此失依止不佛言此失依止彼和尚阿闍黎決意出界外去作不還意而出界外卽其日還諸比丘白佛言此失依止不佛言失依止時有比丘白和尚阿闍黎暫出界外出界外卽其日還諸比丘白佛言爲失依止不佛言不失依止時和尚阿闍黎念言暫出界外出界外卽其日還諸比丘白佛言爲失依止不佛言不失依止爾時諸比丘將受戒人出界外喚六

羣比丘來授戒彼六羣比丘不來不得受戒時諸比丘以此事往白佛佛言自今已去若作波利婆沙本日治摩那埤阿浮呵那作羯磨若立制若受戒若衆差人若有所解如此衆事喚應赴不赴當如法治爾時諸比丘將欲受戒者出界外語上座言作白羯磨報言我不誦復語中座下座言作白亦言不誦便留難不得受戒諸比丘以此因緣往白佛佛言自今已去五歲比丘當誦白羯磨若不者當如法治時有比丘將受戒者出界外語上座言作白上座報言我曾誦今不利復語中座下座言作白亦言我曾誦今不利

利便不得受戒時諸比丘以此事往白佛佛言自今已去聽五歲比丘當誦白羯磨使利不者當如法治爾時有比丘將受戒者出界外聞有賊來皆恐怖從坐起去不得受戒諸比丘以此因緣往白佛佛言自今已去有八難事及餘因緣二人三人聽一時作羯磨不得過所謂難處者一王二賊三火四水五病六人七非人八失梨塗蟲所謂餘因緣者有大衆集坐具少若多病人聽二人三人一時作羯磨若有大衆集房舍少若天雨漏聽二人三人一時作羯磨爾時尊者優波離卽從座起偏露右臂脫革屣右膝著地

合掌白佛言若於諸重事得過二人三人一時作羯磨不佛言不得過彼遣使受依止佛言不應爾彼遣使與依止佛言不應爾時和尚阿闍黎出界外行弟子念言和尚阿闍黎行不久當還我即依止而住便無依止而住諸比丘以此因緣往白佛佛言自今已去聽和尚阿闍黎出界外行日即應受依止若不受當如法治彼諸弟子出界外遠行彼自念言我等行不久還即以此依止和尚阿闍黎住便無依止而住時諸比丘以此因緣往白佛佛言自今已去聽新受戒容比丘須依止者不得先洗足不得先飲水先

當受依止爾時客新受戒比丘須依止彼作是念世尊制言新受戒客比丘須依止不得先洗足不得先飲水當先受依止當受依止時迷悶倒地使得病爾時諸比丘以此因緣往白佛佛言自今已去聽客新受戒比丘須依止先洗足先飲水小停息已受依止彼不選擇人受依止而師破戒破見破威儀若作訶責作依止作擯若作遮不至白衣家若被舉無有長益沙門行佛言自今已去不得不選擇師受依止彼不選擇與依止而弟子或破戒破見破威儀若被作訶責若擯作依止作遮不至白衣家作舉佛言不得

不選擇與依止爾時新受戒比丘病須依止彼作是念世尊制言不依止不得住卽日捨住處去病增劇時諸比丘往白世尊世尊言自今已去新受戒比丘病須依止聽無依止得住時瞻視新受戒病比丘者須依止彼作是念世尊制言無依止不得住彼捨病人去病者命終諸比丘往白世尊世尊言自今已去聽瞻視新受戒病比丘者無依止得住彼諸比丘和尚阿闍黎衆僧與作羯磨與作訶責作擯作依止作遮不至白衣家作舉諸比丘念言爲失依止不佛言不失依止彼諸弟子衆僧與作羯磨作訶責乃至遮

不至白衣家作舉羯磨諸比丘念言爲失依止不佛言不失依止彼和尚阿闍黎衆僧爲作滅擯羯磨諸比丘念言爲失依止不佛言失依止彼諸弟子衆僧爲作滅擯羯磨諸比丘念言爲失依止不佛言失依止爾時世尊遊羅閱城時鬱毗羅迦葉將諸徒衆捨家學道刪若將二百五十弟子捨家學道羅閱城中有大富豪貴家子亦出家學道如此大衆等住羅閱城時諸大臣自相謂言今諸外道出家學道春秋冬夏人間遊行此沙門釋子聚住此間不餘處遊行將由此處爲最勝故爾時諸比丘聞已以此因緣具白

世尊世尊爾時告阿難汝往房房勅諸比丘言世尊
今欲至南方人間遊行若有欲侍從者各隨意阿難
受教往房房語諸比丘言世尊今欲往南方遊行諸
比丘若有欲侍從者各自隨意時有信樂新受戒比
丘白阿難言若我等和尚阿闍黎去我當去若不去
我等不去何以故我等新受戒比丘若去須依止還
此復當受依止人當謂我輕躁無志爾時世尊將少
比丘遊行南方後還王舍城時世尊觀南方遊行比
丘衆少知而故問阿難諸比丘何以故少阿難具以
上事白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧告言自

今已去聽五歲有智慧比丘十歲有智慧比丘五歲
比丘應從十歲比丘受依止若愚癡無智者盡形壽
依止有五法失依止一師訶責二去三休道四不與
依止五入戒場上復有五事一者歠二者去三休道
四不與依止五若五歲若過五歲復有五事若歠若
去若休道若不與依止若見本和尚復有五事若歠
若去若休道若不與依止若和尚阿闍黎休道復有
五法若歠若去若休道若不與依止若弟子休道復
有五事若歠若去若休道若不與依止若和尚阿闍
黎命終復有五事若歠若去若休道若不與依止若

弟子命終復有五事若歿若去若休道若不與依止
若還在和尚目下住是爲五事失依止有五法不成
就不得授人具足戒戒不成就定不成就智慧不成
就解脫不成就解脫知見不成就此五法不成就就
得授人具足戒若成就五法者得授人具足戒即反句
是復有五法成就不得授人具足戒自身戒不成就
不能教人堅住於戒自身定智慧解脫解脫知見不
成就不能教人堅住於定智慧解脫解脫知見成就
此五法不得授人具足戒五法成就得授人具足戒
即反句是復次五法成就不得授人具足戒無信無慙

無愧慚情多忘成就此五法不得授人具足戒有五
法成就得授人具足戒即反句是復次有五法成就不
得授人具足戒破增上戒破增上見破增上威儀少
聞無智慧成就此五法不得授人具足戒有五法成
就得授人具足戒即反句是復次五法成就不得授人
具足戒不瞻視病弟子不能使人瞻視乃至差若命
終若弟子不樂住處方便當移異處若有生疑事不
能開解其意如法如律如佛所教如法除之不能教
授捨惡見佳善見若減十歲成就此五法不得授人
具足戒有五法成就得授人具足戒即反句是復有五

法成就不得授人具足戒不知犯不知不犯不知若輕若重減十歲成就此五法者不得授人具足戒若成就五法得授人具足戒卽反上句是復有五法成就不得授人具足戒不知教授弟子增上威儀增上淨行增上波羅提木叉白羯磨成就此五法者不得授人具足戒成就五法得授人具足戒卽反上句是復有五法成就不得授人具足戒不知增戒增心增智慧不知白不知羯磨成就此五法不得授人具足戒成就五法得授人具足戒知增戒增心增智慧知白羯磨成就此五法者得授人具足戒如是不得與依止得與

衣止不得畜沙彌得畜沙彌盡如上

爾時佛在羅閱城時城中有裸形外道名布薩善能論議常自稱說言此間若有沙門釋子能與我論者來時舍利弗言我堪與汝論時諸比丘以此事往白佛佛言論有四種或有論者義盡文不盡或有文盡義不盡或有文義俱盡或有文義俱不盡有四辯法辯義辯了了辯辭辯若論師有此四辯者而言文義俱盡無有是處今舍利弗成就此四辯而言文義俱盡無有是處彼裸形卽難問舍利弗義舍利弗卽還答遣時彼裸形以五百迫難難舍利弗舍利弗卽稱

彼五百迫難而更以深義難問而彼裸形得難問不解時彼裸形卽生念言甚奇甚特沙門釋子極爲智慧聰明我今寧可從彼出家學道耶卽往僧伽藍中遙見跋難陀釋子生此念言沙門釋子少知識者猶智慧乃爾況多知識者豈得不多耶前至跋難陀釋子所自言我欲出家學道時跋難陀卽度爲弟子授具足戒後於異時問跋難陀義而不能答時彼裸形復生此念沙門釋子愚闇無所知我今宜可休道卽著袈裟入外道衆中時諸比丘以此因緣往白佛佛言自今已去聽與外道衆僧中四月共住白二羯磨

當作如是與先剃髮已著袈裟脫革屣右膝著地合掌教作如是言大德僧聽我某甲外道歸依佛歸依法歸依僧我於世尊所求出家爲道世尊卽是我如來至真等正覺如是第二第三說我某甲外道歸依佛法僧已從如來出家學道如來是我至真等正覺如是第二第三說當教受戒盡形壽不殺生是沙彌戒乃至盡形壽不畜金銀寶物是沙彌戒此是沙彌十戒盡形壽不得犯彼外道應先至衆僧中偏露右臂脫革屣禮僧足已右膝著地合掌教作如是說大德僧聽我某甲外道從衆僧乞四月共住願僧慈愍

故與我四月共住如是第二第三說已安彼外道著眼見耳不聞處衆中應差堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽彼某甲外道今從衆僧乞四月共住若僧時到僧忍聽與彼某甲外道四月共住白如是大德僧聽彼某甲外道從衆僧乞四月共住僧今與彼四月共住誰諸長老忍僧與彼四月共住者默然誰不忍者說衆僧已忍與彼外道行共住竟令諸比丘心默然故是事如是持彼外道行共住竟令諸比丘心喜悅然後當於衆僧中受具足戒白四羯磨云何外道不能令諸比丘心喜悅彼外道心故執持外道白

衣法不親比丘親外道不隨順比丘誦習異論若聞人說外道不好事便起瞋恚若聞人毀訾外道師教亦起瞋恚聞說佛法僧非法事便踊躍歡喜若有異外道來讚歎外道好事歡喜踊躍若有外道師來聞讚歎外道事亦歡喜踊躍若聞是說佛法僧非法事亦歡喜踊躍是爲外道不能令諸比丘喜悅云何外道能令比丘喜悅卽反是是謂外道共住和調心意令諸比丘喜悅爾時有一外道衆僧與四月共住當與共住時得正決定心時諸比丘以此因緣往白佛佛言若得正決定心者當白四羯磨與授具足時磔

形布薩聞此語便作是念沙門釋子智慧聰明我今寧可還彼出家學道耶卽詣僧伽藍中語諸比丘言我欲出家學道時諸比丘以此事往白佛佛言此壞內外道者於我法中無所長益若未受具足戒者不應與受具足戒已受具足戒者當滅擯爾時世尊遊羅閱城時摩竭王瓶沙告語國人言欲於沙門釋子中能出家學道者聽如來法中善修梵行盡諸苦際時有一奴來詣僧伽藍中語諸比丘言我欲出家作比丘時諸比丘卽與出家爲道漸漸人間乞食爲本主所捉舉聲喚言止莫捉我止莫捉我左右諸居士

問言何故大喚耶報言此人捉我卽問彼人言何故捉耶報言是我家奴諸居士語言汝放去不應捉汝或不能得此人或爲官所罰何以故知摩竭王瓶沙先有敎令若有能於沙門釋子中出家學道者聽如來法中善修梵行得盡苦際莫有畱難其主卽放大喚瞋恚禍哉是我奴而不得自由如今觀之沙門釋子盡是奴聚時諸比丘以此事往白佛佛言自今已去不得度奴若度者當如法治爾時有賊囚突獄逃走來至園中語諸比丘言我欲出家學道時諸比丘輒度出家與受具足時監獄官檢校名簿問守獄者

言某甲賊囚今爲所在守獄者報言某甲賊囚突獄逃走投沙門釋子出家時監獄官皆譏嫌言沙門釋子不知慙愧外自稱言我知正法如是有正法今觀此沙門釋子盡是賊聚爾時諸比丘以此事往白佛佛言自今已去不得度賊若度者當如法治爾時有負債人逃避債主來至園中語諸比丘言度我出家爲遁時諸比丘輒與出家受具足已人間乞食爲財主所捉高聲喚言止莫捉我止莫捉我左右諸居士聞卽問言何故喚耶報言此人捉我問其人言汝何故捉耶報言召我財物諸人語言汝放去莫捉汝

旣不得財或爲官所罰何以故摩竭國王瓶沙先有敎令若有能出家學道聽善修梵行得盡苦際隨意莫有留難財主卽便放之而生瞋恚言負我財物而不能得以此推之沙門釋子盡是負債人時諸比丘以此事往白佛佛言自今已去不得度負債人出家若度者當如法治爾時佛遊羅閱城迦蘭陀竹園時有十七羣童子共爲親友最大者年十七最小者年十二最富者八十百千最貧者八十千中有一童子名優波離父母唯有此一子愛之未曾離目前父母念言我當敎此兒學何等伎術我等死後快得生活

無所乏短卽自念言當教先學書我等死後快得生
活無所乏短不令身力疲苦復作是念教兒學書亦
有身力疲苦耳更教學何伎術我等死後快得生活
無所乏短身力不疲苦念言今當教此兒學算數伎
術我等死後快得生活無所乏短身力不疲苦父母
念言今教兒學算數亦有身力疲苦耳今當更教此
兒學何等伎術我等死後快得生活無所乏短身力
不疲苦今當教此兒學畫像伎術我等死後快得生
活無所乏短復自念言今教此兒學畫像伎術恐兒
眼力疲苦當教此兒更學何等伎術我等死後快得

生活無所乏短眼力不疲苦卽自念言沙門釋子善
自養身安樂無衆苦惱若當教此兒於沙門釋子法
中出家爲道我等死後快得生活無所乏短身不疲
苦後於異時十七羣童子語優波離童子言汝可隨
我等出家爲道答言我何用出家爲汝自出家十七
羣童子第二第三語優波離言可共出家爲道何以
故我等今共相娛樂於彼亦當如是嬉戲共相娛樂
時優波離童子語諸童子言汝等小待須我白父母
優波離童子卽往父母所白言我今欲出家爲道願
見聽許父母報言我等唯有汝一子心甚愛念乃至

不欲令死別況當生別優波離童子如是再三白父
母言願聽我出家父母亦如是報言我等唯有汝一
子心甚愛念乃至不欲令死別況當生別爾時父母
得優波離童子再三懇懃作如是念我等先已有此
意當教此兒學何伎術我等死後令兒快得生活無
所乏短令身力不疲苦卽作是念若教學書乃至畫
像我等死後快得生活無所乏短令身力不疲苦而
恐勞兒身力眼力以致疲苦念言唯有沙門釋子善
自養身無衆苦惱若令此兒在中出家快得生活無
有衆苦時父母報兒言今正是時聽汝出家時優波

離還至十七羣童子所語言我父母已聽我出家汝
等欲出家者今正是時時諸童子卽往僧伽藍中白
諸比丘言大德我欲出家學道願諸大德見與出家
爲道爾時諸比丘卽與出家受具足戒諸童子小來
習樂不堪一食至於中夜患飢高聲大喚言與我食
與我食諸比丘語言汝小待須天明若衆僧有食當
共汝食若無當共汝乞食何以故此中先都無作食
處爾時世尊夜在靜處思惟聞小兒啼聲知而故問
阿難中夜何等小兒啼聲阿難以此因緣具白世尊
世尊告阿難言不應授年未滿二十者具足戒何以

故若年未滿二十不堪忍寒熱飢渴風雨蚊蟲毒蟲及不忍惡言若身有種種苦痛不堪忍又不堪持戒及一食若度令出家受具足戒者當如法治阿難當知年滿二十者堪忍如上衆事爾時摩竭國界五種病出一者癩二者癰三者白癩四者乾瘡五者癩狂彼國人有此病者皆詣耆婆童子所語言唯願見爲治我等當與如是如是財物耆婆童子報言我不能治汝時病者復語言唯願救濟我等當以家一切所有身及妻子供給使令耆婆報言我不能療治汝患時諸病者自相謂言此人意正必不與我等治病

我曹當往至彼所欲樂治處時諸病者來至僧伽藍中語諸比丘言我欲出家學道時諸比丘輒度出家時耆婆童子療治佛及比丘僧給與吐下藥或可與養者與作不可者不與作或與野鳥肉作羹隨病者所食蒙此轉得除差旣得除差已皆還休道時耆婆童子在道行見罷道道人在道而來見已語言汝先不出家耶報言曾出家問言汝何故休道報言我先有患詣汝所求治言當與汝如是如是財物而汝報我言我不能治我復重求汝治當以家一切所有身及妻子供給使令而汝猶意正不見爲治我等自相

謂言此人意正必不爲我等治病我曹當更往至彼所樂治處而必爲我治我等爲此病故往僧伽藍中權求出家治病本無信心於佛法衆出家時耆婆聞已不悅卽往世尊所頭面禮足在一面坐白世尊言昔我先療治衆僧病故捨王事而諸比丘度五種病者癩癰白癩乾疥癩狂唯願世尊見愍爲勅諸比丘自今已去勿復度此五種病者爲道爾時世尊默然可之時耆婆知世尊默然可已從座起頭面禮足遠三市而去爾時世尊以此因緣集比丘僧告諸比丘汝等當知耆婆童子先療治衆僧病苦故捨於王事

而諸比丘輒度五種病人自今已去不得度五種病人授具足若度者當如法治

爾時佛在羅閱城中有一比丘字難提常樂坐禪得世俗定心解脫從四禪起時魔女來在前立彼此丘捉欲犯魔卽出外比丘亦隨出外彼魔出屋闌外比丘亦隨出屋闌外彼出中庭比丘亦至中庭魔復出至寺外比丘亦至寺外寺外有死草馬時魔至死馬所卽滅天身不現時難提比丘卽於此死馬所作不淨行行不淨已都無覆藏心便作是念世尊與比丘制戒若比丘作不淨行波羅夷不共住我今犯不

淨行無有覆藏心將不犯波羅夷耶我今當云何卽
語親友比丘言世尊與比丘結戒若犯不淨者得波
羅夷不共住今我犯姪不淨行都無覆藏心我將無
犯波羅夷耶善哉長老爲我往白世尊世尊若有教
勅我當奉行時諸比丘以此因緣具白世尊世尊爾
時以此因緣集比丘僧告言僧今與難提比丘波羅
夷戒白四羯磨作如是與教難提比丘到僧中偏露
右臂脫革屣禮僧足右膝著地合掌作如是白大德
僧聽我難提比丘犯不淨行都無覆藏心今從僧乞
波羅夷戒願僧與我波羅夷戒慈愍故如是第二第

三說衆中應差堪能羯磨者如上作如是白大德僧
聽此難提比丘犯不淨行都無覆藏心今從僧乞波
羅夷戒若僧時到僧忍聽僧今與難提比丘波羅夷
戒白如是大德僧聽此難提比丘犯不淨行無覆藏
心今從僧乞波羅夷戒僧今與難提比丘波羅夷戒
誰諸大德忍僧與難提比丘波羅夷戒者默然誰不
忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與難
提比丘波羅夷戒竟僧忍默然故是事如是持與波
羅夷戒已當事事隨順行之隨順行法者不得授人
具足戒不得與人依止不得畜沙彌若差教授比丘

尼不得受設差不應往教不應爲僧說戒不應在僧
中問答毗尼不應受僧差使作知事人不應受僧差
別處斷事不應受僧差使命不應早入聚落逼暮還
當親近比丘不得親近外道白衣當順從比丘法不
得說餘俗語不得衆中誦律若無能誦者聽不得更
犯此罪餘亦不應若相似若從此生若惡於此者不
得非僧羯磨及作羯磨者不得受清淨比丘敷坐洗
足水拭革屣揩摩身及禮拜迎逆問訊不應受清淨
比丘捉衣鉢不得舉清淨比丘爲作憶念作自言治
不應證正人事不得遮清淨比丘說戒自恣不得與

清淨比丘共誦與波羅夷戒比丘僧說戒及羯磨時
來與不來衆僧無犯諸比丘作如是言若與波羅夷
戒比丘彼比丘重犯姪不淨行復得與波羅夷戒不
佛言不應爾應滅殞

爾時佛在釋翅搜迦維羅衛尼拘律園時世尊時到
著衣持鉢入迦維羅衛城乞食乞食已還出城於時
羅睺羅母與羅睺羅在高閣上見佛來語羅睺羅言
彼來者是汝父爾時羅睺羅疾下樓至如來所頭
面禮足在一面立時世尊以手摩羅睺羅頭羅睺羅
自念從生已來未曾得如是細滑柔軟樂佛問言汝

能出家學道不答言我能出家爾時佛舒一指與羅
睺羅捉將至僧伽藍中告舍利弗言汝度此羅睺羅
童子當如是度與剃髮教著袈裟偏露右肩脫革屣
右膝著地合掌當如是說我羅睺羅歸依佛歸依法
歸依比丘僧我於如來所出家學道如來是我至真
等正覺如是第二第三說我羅睺羅歸依佛法僧竟
於如來所出家學道如來卽是我至真等正覺如是
第二第三說當教受戒言盡形壽不得殺是謂沙彌
戒乃至不捉金銀寶物是謂沙彌戒此是沙彌十戒
盡形壽不得犯時舍利弗答言如是受教度羅睺羅

童子已將至如來所頭面禮足已在一面立時舍利
弗白世尊言我已度羅睺羅竟云何與沙彌房舍臥
具佛言自今已去從大比丘下次第與時小沙彌等
大小便吐汙泥織繩牀坐臥具諸比丘往白佛佛言
自今已去不得令沙彌坐臥此織繩牀上若能愛護
不汙聽坐臥舍利弗白佛言若衆僧得施物時云何
與沙彌分佛告舍利弗若衆僧和合應等與若不和
合當與半若復不和合當三分與一分若不爾衆僧
不得分若分當如法治舍利弗白佛小食大食云何
與沙彌佛言隨大僧次第與爾時輸頭檀那王聞佛

度羅喉羅出家悲泣來僧伽藍中至世尊所到已頭
面禮足在一面坐一面坐已白世尊言世尊出家我
有少望心而難陀童子當爲家業而世尊復度令出
家難陀旣出家已我復有少望羅喉羅當爲家業紹
嗣不絕而今世尊復度出家父母與子多所繞益乳
養瞻視逮其成長世人所觀而諸比丘父母不聽輒
便度之唯願世尊自今已去勅諸比丘父母不聽不
得度令出家爾時世尊默然受王語王見世尊默然
受語已卽從座起頭面禮足遶三匝而去爾時世尊
以此因緣集比丘僧告諸比丘父母於子多所饒益

養育乳哺冀其長大世人所觀而諸比丘父母不聽
輒便度之自今已去父母不聽不得度令出家若度
當如法治爾時佛遊拘睢毗瞿師羅園中時巧師家
兒來至僧伽藍中求諸比丘出家爲道諸比丘輒與
出家度爲道時其父母啼泣來僧伽藍中問諸比丘
頗見如是如是小兒來不見者報言不見卽便於
諸房中求覓得時諸長者皆共譏嫌言沙門釋子不
知慙愧而作妄語外自稱言我修正法如是有何正
法今度我小兒已皆言不見時諸比丘以此因緣往
白世尊世尊言汝等善聽自今已去若欲在僧伽藍

中剃髮當白一切僧若不得和合房房語令知已與
剃髮僧若和合當作白白已然後與剃髮當作如是
白大德僧聽此某甲欲求某甲剃髮若僧時到僧忍
聽與某甲剃髮白如是若欲僧伽藍中度令出家當
白一切僧白已聽與出家當作如是白大德僧聽此
某甲求某甲出家若僧時到僧忍聽與某甲出家白
如是作如是白已與出家教使著袈裟偏露右臂脫
革屣右膝著地合掌教作如是語我某甲歸依佛歸
依法歸依僧隨如來出家某甲爲和尚如來至真等
正覺是我世尊如是第二第三說我某甲歸依佛法

僧隨如來出家竟某甲爲和尚如來至真等正覺是
我世尊如是第二第三說當授戒盡形壽不殺生是
謂沙彌戒能者報言能盡形壽不盜是謂沙彌戒能
者報言能盡形壽不淫是謂沙彌戒能者報言能盡
形壽不妄語是謂沙彌戒能者報言能盡形壽不飲
酒是謂沙彌戒能者報言能盡形壽不得著華鬘香
塗身是謂沙彌戒能者報言能盡形壽不得歌舞唱
伎及往觀聽是謂沙彌戒能者報言能盡形壽不得
高廣大牀上坐是謂沙彌戒能者報言能盡形壽不
得非時食是謂沙彌戒能者報言能盡形壽不得執

持生像金銀寶物是謂沙彌戒能持者報言能此是沙彌十戒盡形壽不得犯能持者報言能時有小沙彌衆僧不聽入近村寺及阿蘭若處住沙彌遂爲豹所害諸比丘以此事往白佛佛言不得兩邊遮小沙彌彼時或村邊寺無阿蘭若處遮沙彌佛言不應爾彼阿蘭若處無村邊寺彼遮沙彌佛言不應爾彼復遮沙彌不聽至多人處溫室食堂經行堂沙彌無有止宿處佛言不應遮入多人處乃至經行堂處若閣上多人宿處閣下多人行處閣下多人宿處閣上多人行處聽語言莫入我宿處時沙彌不爲和尚阿闍

黎作使亦不爲餘人作使而彼遮不與沙彌僧中利養物佛言不應遮此是施主物佛言自今已去應語沙彌言汝應如法供給和尚阿闍黎及衆僧若僧作使次至應作爾時有長老比丘將兒出家已入村乞食若到諸市肆前見有餅飯舒手言與我餅與我飯時諸長者見已皆共嫌之沙門釋子不知慙愧犯梵行外自稱言我知正法云何出家故生兒而將自隨如有何正法時諸比丘以此因緣往白世尊世尊言自今已去不得度年減十二者爾時阿難有檀越家苑盡唯有一小兒在將至佛所頭面禮足在一面

坐佛知而故問此是何等小兒阿難以此因緣具白
世尊世尊告言何故不度令出家答言世尊先有制
不得度年減十二者是以不度佛問阿難此小兒能
驅烏能持戒能一食不若能如是者聽令出家阿難
報言此小兒能驅烏能持戒能一食佛告阿難若此
小兒盡能爾者聽度令出家爾時跋難陀有二沙彌
一名罽那二名摩佉無慙無愧更互犯不淨行時諸
比丘以此因緣往白世尊世尊言自今已去不得畜
二沙彌爾時有一比丘兒來至僧伽藍中看時比丘
卽爲說法言當知地獄苦畜生苦餓鬼苦佛出世難

值如優曇鉢華時乃一出耳汝何不出家爲道彼報
言若大德卽爲作和尚者我當出家而彼比丘先有
沙彌念言世尊制戒不得畜二沙彌彼疑不畜二沙
彌時諸比丘以此因緣往白佛佛言若能教持戒增
心增慧學問諷誦聽畜爾時有年不滿二十者受具
足已後便生疑諸比丘往問佛佛言自今已去若受
具足已有如是疑聽數胎月若數閏若數十四日說
戒日若得阿羅漢卽名爲出家受具足時有欲受戒
者至界外六羣比丘往遮受戒諸比丘以此因緣往
白佛佛言汝等善聽自今已去不同意未出界在界

外疾疾一處集結小界作白二羯磨已授戒眾中當
差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽僧集一處
結小界若僧時到僧忍聽結小界白如是大德僧聽
今此僧一處集結小界誰諸長老忍僧一處集結小
界者默然誰不忍者說僧已忍結小界竟僧忍默然
故是事如是持若不同意者在界外遮不成遮彼不
解界便去餘比丘疑白佛佛言自今已去應解界去
不應不解界而去作白二羯磨解眾中當差堪能羯
磨者如上作如是白大德僧聽今眾僧集解界若僧
時到僧忍聽解界白如是大德僧聽今眾僧集解界

誰諸長老忍僧集解界者默然誰不忍者說僧已忍
解界竟僧忍默然故是事如是持爾時無和尚受具
足戒佛言不得受戒二和尚得受戒不佛言不得受
戒三和尚得受戒不佛言不得受具足戒眾多和尚
得受戒不佛言不得受具足戒爾時和尚九歲受戒
得名受具足戒而眾僧有罪爾時佛遊波羅柰國時
國土飢饉米穀勇貴乞求難得人民飢色時佛及眾
僧多得供養有一年少外道見佛眾僧多得供養見
已便自剃髮著袈裟出家受戒後僧供養斷諸比丘
語言汝往入村乞食問言眾僧無食耶報言無彼言

我當云何比丘報言汝當乞食彼言若乞食此亦乞
彼亦乞我當彼間乞食其人卽休道爾時諸比丘以
此因緣往白佛佛言自今已去聽先與四依爾時復
有一年少外道來詣僧伽藍中語諸比丘言我欲出
家諸比丘卽與出家先與四依法彼外道報言大德
我堪受二依乞食依樹下坐我堪此二事納衣腐爛
藥我不堪此二事何以故誰能自觸已物卽便休道
不出家諸比丘以此因緣往白佛佛言此外道不出
家大有所失若出家者當得道證佛言自今已去先
受戒已後受四依爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園

時有一勇健大將來至僧伽藍中語諸比丘言我欲
出家爲道時諸比丘卽與出家授具足戒於異時波
斯匿王土界人民反叛卽遣軍往伐遂爲彼所破重
遣軍往復爲彼所破王卽問言我健將某甲今爲所
在報言從沙門釋子出家爲道時王卽譏嫌言沙門
釋子不知慙愧多欲無狀外自稱言我知正法云何
度我勇健大將出家爲道如是有何有正法以此推之
沙門釋子盡是官人時諸比丘以此因緣具白佛佛
言自今已去不得度官人若度者當如法治爾時與
無衣鉢者出家受具足戒諸比丘語言汝入村乞食

彼言我無衣鉢時諸比丘以此事往白佛佛言自今已去無衣鉢者不得受具足戒時有借他衣鉢受具足戒受戒已其主還取裸形蹲羞慙時諸比丘以此因緣往白佛佛言自今已去不得借衣鉢受具足戒若與衣者當令乞取若不與者當與價直爾時眾多比丘從拘薩羅國道路行往黑暗河側其中一比丘言此中曾有白衣與著袈裟者共行姪眾人問言汝云何知答曰我即彼之一數爾時諸比丘以此因緣白佛佛言若犯比丘尼者於我法律中無所長益不應與出家受大戒若出家受大戒者應滅擯爾時佛

在波羅奈國時國界米穀勇貴乞求難得人皆飢色時佛及比丘僧多得供養時有一年少外道見佛及僧多得供養便生此念當以何方便得此食而不出家彼即自剃髮著袈裟手執本入眾中食諸比丘問言汝爲幾歲彼不知復問汝何時彼言不知汝和尚誰阿闍黎誰亦言不知復問言汝是誰耶答言我是某甲外道見佛及僧大得供養見已便生此念以何方便得此食而不出家是故我便輒自剃鬚髮著袈裟入眾中求食時諸比丘以此因緣具白佛佛言自今已去賊心入道者於我法中無所長益不應與出

家受具足戒若出家受具足戒應滅擯是中賊心入
道者或至一比丘二比丘三比丘衆僧所共羯磨說
戒或至一比丘二比丘三比丘衆僧所共羯磨不說
戒或至一比丘二比丘三比丘衆僧所不共羯磨說
戒或至一比丘二比丘三比丘衆僧所不至衆僧所不共
羯磨說戒或至一比丘二比丘三比丘衆僧
所不共羯磨說戒或至一比丘所不至二比丘三比
丘衆僧所不共羯磨說戒是中賊心入道者至一比
丘所不至二比丘三比丘衆僧所不共羯磨說戒如
是人若未出家受具足戒不應與出家受具足戒若

與出家受具足戒聽卽名出家受具足戒是中賊心入道者至一比丘二比丘所不至三比丘若衆僧所不共羯磨說戒若未出家受具足戒不得與出家受具足戒若與出家受具足戒聽卽名爲出家受具足戒是中賊心入道者至一比丘二比丘三比丘所不至衆僧所不共羯磨說戒若未出家受具足戒不得與出家受具足戒若與出家受具足戒聽卽名出家受具足戒是中賊心入道者至一比丘二比丘三比丘若僧所不共羯磨說戒若未出家受具足戒者不得與出家受具足戒若已出家受具足戒聽卽名出

家受具足戒是中賊心入道者至一比丘二比丘三比丘衆僧所羯磨不共說戒若未出家受具足戒不得與出家受具足戒若已與出家受具足戒者應滅擯是中賊心入道者至一比丘二比丘三比丘衆僧所共羯磨說戒若未出家受具足戒者不得與出家受具足戒若已與出家受具足戒者應滅擯

四分律藏卷第三十四

音釋

塗

音消渴

裸

即果切

癩

音賴惡癩疾也癰腫於容切

病也

乳

哺音步

蜀

居例

瘡

直隸鎮江府金壇縣奉

佛追嚴弟子王彥

彥

捐資助刻

四分律藏卷三十四

該銀六兩五錢一分三厘

共一萬三千零二十六個

切思

故父王懋鎮法各聖冲存日自念四恩未報三

業徒增妄識茫無本可據于是恭對本師可

比丘前發心誓願節衣減食助刻大藏書冊尊

經四十卷藉此一介正因冀植多生佛種弟因

塵勞軼掌有志未完痛矣哀哉費志長往既等

泣血仰白

三寶客借威靈俾故父王想鎮

願明憶正因托質蓮胎生兒

佛謹疏

海處釋常孚對

祭禎九年季夏月徑山化城寺識

四分律藏卷第三十五
姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯
爾時有黃門來至僧伽藍中語諸比丘言我欲出家
受具足戒諸比丘卽與出家授具足戒受具足戒已
語諸比丘言共我作如是如是事來比丘答言汝滅
去失去何用汝爲彼復至守園人及沙彌所語言共
我作如是如是事守園人沙彌語言汝滅去失去何
用汝爲彼黃門出寺外共放牛羊人作姪欲事時諸
居士見已譏嫌言沙門釋子并是黃門中有男子者

四分律藏卷第三十五

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第二分受戒撻度法之五

爾時有黃門來至僧伽藍中語諸比丘言我欲出家
受具足戒諸比丘卽與出家授具足戒受具足戒已
語諸比丘言共我作如是如是事來比丘答言汝滅
去失去何用汝爲彼復至守園人及沙彌所語言共
我作如是如是事守園人沙彌語言汝滅去失去何
用汝爲彼黃門出寺外共放牛羊人作姪欲事時諸
居士見已譏嫌言沙門釋子并是黃門中有男子者

共作姪欲事時諸比丘以此因緣白佛佛言黃門於
我法中無所長益不得與出家受具足戒若已出家
受具足戒應滅擯是中黃門者生黃門健黃門妬黃
門變黃門半月黃門生者生已來黃門健者生已都
截去作黃門妬者見他行姪已有姪心起變者與他
行姪時失男根變爲黃門半月者半月能男半月不
能男爾時佛遊波羅柰國善現龍王壽命極長生獸
離心而作是念今生此長壽龍中何時得離此身復
作是念此沙門釋子修清淨行我今寧可就彼求出
家爲道可得離此龍身卽變身作一年少外道形往

至僧伽藍中語諸比丘言我欲出家受具足戒時諸
比丘不觀其本輒與出家授具足戒與一比丘同一
房住時彼比丘出外小行善現龍王放身睡眠諸龍
常法有二事不離本形若眠時若姪時不離本形時
龍王身脹滿房中窻戶嚮孔中身皆凸出時彼比丘
還以手排戶手觸龍身覺內有異卽便高聲唱言蛇
蛇比房比丘聞其聲便問言何故大喚卽以此事具
爲說之時彼龍王亦聞比丘喚聲卽還覺結跏趺坐
直身正意繫念在前時比丘卽入問言汝是誰答言
我是善現龍王我生長壽龍中厭離此身作此念我

何時當得離此龍身復生此念沙門釋子修清淨行
我今寧可從其出家學道免此龍身時諸比丘以此
因緣徃白佛佛言畜生者於我法中無所長益若未
出家不得與出家受具足戒若已與出家受具足戒
當滅擯爾時有一年少外道故殺母既殺已常懷愁
憂念言誰能爲我除此憂者卽復念言此沙門釋子
多修善法我今寧可從其出家學道得滅此罪卽來
請僧伽藍中語諸比丘我欲出家學道時諸比丘見
已復謂是善現龍王卽問言汝是何等人答言我是
某甲外道我故殺母既殺已常懷愁憂念言誰能爲

我除此憂愁復作是念沙門釋子多修善法我今寧
可從其出家學道得滅此罪是故來求出家時諸比
丘以此事徃白佛佛言殺母者於我法中無所長益
若未出家不得與出家受具足戒若與出家受具足
戒應滅擯時復有一外道故殺父既殺已常懷愁憂
念言誰能爲我除此憂苦卽念言沙門釋子多修善
法我今寧可從其出家學道可得滅此罪卽徃僧伽
藍中語諸比丘言我欲出家爲道諸比丘見已謂爲
善現龍王問言汝是何等人答言我是某甲外道故
殺父既殺已常懷愁憂念言誰能爲我除此憂苦卽

復念言沙門釋子多修善法我今寧可從其出家學
道可得滅此罪是故來求出家時諸比丘以此事往
白佛佛言殺父者於我法中無所長益若未出家不
得與出家受具足戒若與出家受具足戒應滅擯時
有衆多比丘從拘薩羅國在道行見有阿蘭若處自
相指示言此是某甲阿蘭若處於中殺阿羅漢中有
一人言此實是阿羅漢何以故當殺時心無有異有
人問言云何得知答言我卽是其人之一數時諸比
丘以此事具白佛佛言殺阿羅漢人於我法中無所
長益若未出家不得與出家受具足戒若與出家受

具足戒當滅擯時尊者優波離從坐起偏露右肩脫
華屣右膝著地合掌白佛言若有破壞僧者當云何
佛言如提婆達比若未出家受具足戒不得與出家
受具足戒若與出家受具足戒者當滅擯又問惡心
出佛身血者當云何佛言如提婆達比若未出家受
具足戒者不得與出家受具足戒若與出家受具足
戒當滅擯爾時有一比丘變爲女形諸比丘念言應
滅擯不佛言不應滅擯聽卽以先受具足戒年歲和
尚阿闍黎送置比丘尼衆中爾時有一比丘尼變爲
男子形諸比丘尼念言應滅擯不佛言不應滅擯聽

卽以先受戒年歲和尚阿闍黎當安止置比丘衆中
爾時有一比丘變爲男女二形諸比丘念言應滅擯
不佛言應滅擯爾時有一比丘尼變爲男女二形諸
比丘尼念言應滅擯不佛言應滅擯爾時有比丘被
賊截其男根并卵諸比丘念言應滅擯不佛言不應
滅擯爾時有比丘爲怨家截其男根及卵諸比丘念
言應滅擯不佛言不應滅擯爾時有比丘爲惡獸嚙
男根及卵諸比丘念言應滅擯不佛言不應滅擯爾
時有比丘業報因緣男根自落諸比丘念言應滅擯
不佛言不應滅擯爾時有比丘自截其男根諸比丘

念言應滅擯不佛言應滅擯爾時有欲受具足戒者
將出界外諸比丘問汝是誰不自稱字復問言汝和
尚是誰復不稱和尚名教乞戒而不乞諸比丘白佛
佛言有三種人名爲不得受具足戒不自稱字不肯
稱和尚名教乞戒而不乞是爲三種人不得受具足
戒爾時有著白衣衣服受具足戒授具足戒已卽著
入村中乞食諸居士見問言汝是誰答言我是沙門
釋子居士言沙門釋子不如是佛言不得著白衣衣
服受具足戒爾時復有著外道衣服受具足戒授具
足戒已入村乞食諸居士見問言汝是何等人答言

我是沙門釋子居士言沙門釋子不如是佛言著外道衣服者不應與受具足戒爾時有著衆莊嚴身具者受具足戒授具足戒已入村乞食諸居士見問言汝是何等人答言我是沙門釋子居士言沙門釋子不如是佛言著衆莊嚴身具者不得與受具足戒有三種人不名爲受具足戒著俗服外道服莊嚴身具是謂三種人不成受具足戒爾時有與眠人受具足戒覺已還家諸比丘言止莫還家汝已受具足戒彼答言我不受具足戒諸比丘往白佛佛言不得受眠者具足戒爾時有與醉者受具足戒酒解已卽還家

諸比丘言汝已受具足戒止莫還家答言我不受具足戒佛言不得授醉者具足戒爾時有與狂者受具足戒狂者得心已便還家諸比丘言汝止莫去汝已受具足戒答言我不受具足戒佛言不得與狂者授具足戒有三種人不得受具足戒眠醉狂是謂三種人不得受具足戒爾時有與裸形人受具足戒後得衣服已還家諸比丘言汝已受具足戒止莫還家答言我不受具足戒佛言不得與裸形人授具足戒爾時有與瞋恚人受具足戒後瞋恚止還家諸比丘語言汝已受具足戒莫還家答言我不受具足戒佛言

不得與瞋恚者授具足爾時有強授人具足戒後便逃走還家諸比丘言汝已受具足戒止莫還家答言我不受具足戒佛言不得強授人具足戒有三種人非受具足戒裸形瞋恚強與授具足戒者是謂三種人非受具足戒如是截手截腳截手腳截耳或截鼻或截耳鼻或截男根或截卵或截男根卵或截臂或截肘或截指或常患疥瘡或死相現或身癭或身如女身或有名籍或避官租賦或癰瘡或身鰓或尖頭或左臂壞或右臂壞或鋸齒或蟲身或蟲頭或頭髮癩癬或曲指或六指或縵指或有一卵或無卵或癩

或內曲或外曲或內外曲或上氣病或疾病或吐沫病或病或諸苦惱或男根病或青眼或黃眼或赤眼或爛眼或有紅眼或有黃赤色眼或青腎眼或黃腎眼或白腎眼或水精眼或極深眼或三角眼或獼猴眼或大張眼或凸眼或一眼或眇眼或盲眼或尖出眼或邪眼或瞋怒眼或瞶眼或眼有瘡患或有斑或身疥膿或身侵婬瘡或瘰或聾或瘰聾或捲足指或跛或夷腳或一手一腳一耳或無手無腳無耳或無髮無毛或無齒或青髮黃髮白髮大長大短婦女蹲天子阿脩羅子捷闍婆子或有象頭或有馬頭或有

駃驪頭或有牛頭或驢頭或有猪頭或有殺羊頭或有白羊頭或有鹿頭或有蛇頭或有魚頭或有鳥頭或有二頭或有三頭或有多頭一切青一切黃一切黑一切赤一切白一切似獼猴色或有風病或有熱病或有痰癰病或癰病或有喉炭或有兔缺或無舌或截舌或不知好惡或身前凸或後凸或前後凸或內病或外病或內外病或有癰病常卧不轉病或有常老極或有乾痼病或有失威儀行下極至一切汗辱衆僧如此人不得度受具足戒爾時有神足在虛空中受具足戒佛言不名受具足戒和尚在虛空中

與下人受具足戒佛言不名受具足戒神足在虛空足數受具足戒佛言不名受具足戒爾時有隱沒不現者受具足戒佛言不名受具足戒和尚隱沒受具足戒佛言不名受具足戒足數比丘隱沒受具足戒佛言不名受具足戒爾時離見聞處受具足戒佛言不名受具足戒和尚離見聞處受具足戒佛言不名受具足戒爾時在界外受具足戒佛言不名受具足戒和尚在界外受具足戒佛言不名受具足戒足數人在界外受具足戒佛言不名受具足戒時有不與沙

彌戒便受具足戒佛言得受具足戒衆僧有犯世尊
有如是教一切汙辱衆僧者不得受具足戒時有欲
受戒者彼將至界外脫衣看時受戒者慙耻稽留受
戒事爾時諸比丘以此事往白世尊世尊言不得如
是露形看而爲受戒自今已去聽問十三難事然後
授具足戒白四羯磨當作如是問汝不犯邊罪不汝
不犯比丘尼不汝非賊心入道不汝非壞二道不汝
非黃門不汝非殺父殺母不汝非殺阿羅漢不汝非
破僧不汝不惡心出佛身血不汝非是非人不汝非
畜生不汝非有二形不佛言自今已去聽先問十三

難事然後受具足戒當作白四羯磨如是受具足戒
爾時立欲受具足者置眼見耳不聞處時戒師當作
白羯磨言大德僧聽彼某甲從某甲求受具足戒若
僧時到僧忍聽某甲爲敎授師白如是時敎授師當
往彼語言此安陀會鬱多羅僧僧伽梨鉢此衣鉢是
汝有不彼答言是應語言善男子諦聽今是至誠時
我今當問汝隨我問答若不實者當言不實若實當
言實汝字何等和尚字誰年滿二十不衣鉢具足不
父母聽汝不汝非負債人不汝非奴不汝非官人不
汝是丈夫不丈夫有如是病癩癰疽白癩乾疥顛狂

病汝今有此諸病不若言無應語言如我今問汝僧中亦當如是問如汝向者答我衆僧中亦當如是答彼教授師如是問已還來衆僧中如常威儀相去舒手相及處立當如是白大德僧聽彼某甲從某甲求受具足戒若僧時到僧忍聽我已問竟聽將來白如是彼來已當爲捉衣鉢教禮僧足已教在戒師前右膝著地合掌當教作如是語大德僧聽我某甲從某甲求受具足戒我某甲今從衆僧乞受具足戒某甲爲和尚尚願僧慈愍拔濟我第二第三如是說時戒師當作白羯磨應如是白大德僧聽此某甲從某甲求

受具足戒此某甲今從衆僧乞受具足戒某甲爲和尚若僧時到僧忍聽我問諸難事白如是善男子聽今是至誠時實語時我今隨所問汝汝當隨實答我汝字何等和尚字誰汝年滿二十未三衣鉢具不父母聽汝不汝不負債不汝非奴不汝非官人不汝是丈夫不丈夫有如是病癩癰疽白癩乾枯顛狂病汝今有如是病不若言無者當作白四羯磨應如是白大德僧聽此某甲從某甲求受具足戒此某甲今從僧乞受具足戒某甲爲和尚某甲自說清淨無諸難事年滿二十三衣鉢具若僧時到僧忍聽僧今授其

甲具足戒某甲爲和尚白如是大德僧聽此某甲從某甲求受具足戒此某甲今從僧乞受具足戒某甲爲和尚某甲自說清淨無諸難事年滿二十三衣鉢具僧今受某甲具足戒某甲爲和尚誰諸長老忍僧與某甲受具足戒某甲爲和尚者默然誰不忍者說此是初羯磨第二第三亦如是說眾僧已忍與某甲授具足戒某甲爲和尚竟僧忍默然故是事如是持時有比丘受具足戒已眾僧盡捨去時所受具足戒人本二去彼不遠卽前問言汝向者何所爲答言我受具足戒本二語言汝今可共作如是如是可謂最

後作如是如是事時受具足者卽共行不淨已後還請眾中諸比丘問汝何故在後彼卽以此因緣具向諸比丘說諸比丘語言汝速滅去失去何用汝爲不應住此其人言我所作事不應爾也諸比丘報言不應爾其人語言汝何不先語我我當避之不作爾時諸比丘以此事往白世尊世尊言自今已去作羯磨已當先說四波羅夷法善男子聽如來至真等正覺說四波羅夷法若比丘犯一一法非沙門非釋種子汝一切不得犯姪作不淨行若比丘犯不淨行受姪欲法乃至畜生非沙門非釋子爾時世尊與說譬喻

猶如有人截其頭終不能還活比丘亦如是犯波羅夷法已不能還成比丘行汝是中盡形壽不得作能持不答言能一切不得盜下至草葉若比丘盜人五錢若過五錢若自取教人取若自破教人破若自斫教人斫若燒若埋若壞色者彼非沙門非釋子譬如斷多羅樹心終不復更生長比丘犯波羅夷亦如是終不還成比丘行汝是中盡形壽不得作能持不答言能一切不得故斷衆生命下至蟻子若比丘故自手斷人命求刀授與人教死歎死勸死與人非藥若墮胎若厭禱殺自作方便若教人作非沙門非釋子

譬喻者說言猶如針鼻缺不堪復用比丘亦如是比丘犯波羅夷法不復成比丘行汝是中盡形壽不得作能持不答言能一切不得妄語乃至戲笑若比丘非真實非已有自說言我得上人法得禪得解脫得定得四空定得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果天來龍來鬼神來彼非沙門非釋子譬喻者說譬如大石破爲二分終不可還合比丘亦如是犯波羅夷法不可還成比丘行汝是中盡形壽不得作能持不能者答言能善男子聽如來至真等正覺說四依法比丘依此得出家受具足戒成比丘法比丘依

糞掃衣依此得出家受具足戒成比丘法是中盡形
壽能持不答言能若得長利檀越施衣割壞衣得受
比丘依乞食比丘依是得出家受具足得成比丘法
是中盡形壽能持不答言能若得長利若僧差食檀
越送食月八日食十五日食月初日食若僧常食檀
越請食得受依樹下坐比丘依此得出家受具足成
比丘法是中盡形壽能持不答言能若得長利若別
房尖頭屋小房石室兩房一戶得受依腐爛藥比丘
依此得出家受具足成比丘法是中盡形壽能持不
答言能若得長利酥油生酥蜜石蜜得受汝受戒已

白四羯磨如法成就得處所和尚如法阿闍黎如法
衆僧具足滿汝當善受教法應當勸化作福治塔供
養佛法衆僧和尚阿闍黎若一切如法教不得違逆
應學問誦經勤求方便於佛法中得須陀洹果斯陀
含果阿那含果阿羅漢果汝始發心出家功不唐捐
果報不絕餘所未知當問和尚阿闍黎自今已去令
受具足者在前而去爾時有比丘衆中被舉已卽休
道後來至僧伽藍中語諸比丘言我欲還出家時諸
比丘以此因緣往白佛佛言當問彼人汝自見罪不
若報言我不見罪不應與出家若言我見罪與出家

與出家已復當問言汝自見罪不答言不見罪不應
與受具足戒若言見罪應與受具足戒與授具足戒
已當語言汝能懺悔不若言不能懺悔不得解羯磨
若言能懺悔當與解羯磨與解羯磨已當語言汝懺
悔罪若懺悔善不者若僧得和合更與作舉若僧不
和合與共住止無犯

爾時舍利弗從座起偏袒右臂右膝著地合掌白佛
言年不滿二十而受具足戒當言是受具足人不佛
言是受具足人復問所受具足人是善受不佛言是
善受作羯磨者是善作羯磨不佛言善作羯磨自制

已後如是受具足戒不名善受具足戒復問三語受
具足戒是受具足戒不佛言是受具足戒所受具足
戒者是善受不佛言是善受作羯磨者是善作羯磨
不佛言是善作羯磨自制已後如是受具足者不名
受具足戒又問不問十三難事而受具足戒當言是
受具足戒不佛言是善受具足戒問言所受具足者
爲善受具足戒不佛言是善受具足戒問言作羯磨
者善作羯磨不佛言善作羯磨自制已後如是受具
足者不名受具足戒爾時阿難卽從座起偏露右肩
右膝著地合掌白佛言若和尚十三難事中有——

難事授弟子具足戒當言善受具足不佛言善受具足戒問言所受具足人名爲善受具足戒不佛言是善受作羯磨者善作羯磨不佛言是善作羯磨自制已後若如是授人具足戒衆僧有罪爾時有從不持戒和尚受具足戒後有疑佛問言汝知和尚不持戒不答言不知佛言得名受具足戒復有從不持戒和尚受具足戒後有疑佛問言汝知和尚不持戒不報言知汝知不應從如此人受具足戒不報言不知佛言此得受具足戒爾時復有從不持戒和尚受具足戒後有疑佛問言汝知和尚不持戒不答言知汝知

如此人不應從受具足戒不答言知佛言汝知從如此人受具足戒不得具足戒不報言不知佛言得名受具足戒爾時有從不持戒和尚受具足戒後有疑佛問言汝知和尚不持戒不答言知佛言汝知如此人不應從受具足戒不答言知佛問言汝知從如此人受具足戒不成受具足戒不答言知佛言不名受具足戒

第二分說戒撻度法之一

爾時佛在羅閱城時城中諸外道梵志三時集會月八日十四日十五日衆人大集來往周旋共爲知友

給與飲食極相愛念經日供養時瓶沙王在閣堂上遙見大衆往詣梵志聚會處即便問左右人言今此諸人爲欲何所至答言王今當知此城中梵志月三集會八日十四日十五日衆人來往周旋共爲知友給與飲食極相愛念是故衆人往詣梵志聚集處時瓶沙王卽下閣堂往詣世尊所頭面禮足已在一面坐白佛言今此羅閱城中諸梵志月三時集會八日十四日十五日周旋往反共爲知友給與飲食善哉世尊今勅諸比丘令月三時集會八日十四日十五日亦當使衆人周旋往來共爲知友給與飲食我及

羣臣亦當來集時世尊默然受王瓶沙語王見世尊默然受語已卽從座起頭面禮足遶已而去時世尊以此因緣集比丘僧告言今此羅閱城中諸梵志月三時集會八日十四日十五日共相往來周旋共爲知友給與飲食極相愛念汝亦月三時會八日十四日十五日集亦使衆人來往周旋共爲知友給與飲食瓶沙王及羣臣亦當來集答言如是世尊時諸比丘受教已月三時集八日十四日十五日時大衆集周旋往來共爲知友給與飲食王瓶沙亦復將諸羣臣大衆來集時諸比丘來集已各各默然而坐諸長

者白諸比丘言我等欲聞說法諸比丘不敢說以此事白佛佛言聽汝等與說法既聽已不知當說何法佛言自今已去聽說契經時比丘欲分別說義當說義時不具說文句各自生疑佛言聽說義不具說文句時二比丘共一高座說法佛言不應爾二比丘同一高座說法共誦佛言不應爾彼相應敷高座說義互求長短佛言不應爾彼因說義共相逼切佛言不應爾時諸比丘二人共同聲合唱佛言不應爾時諸比丘欲歌詠聲說法佛言聽時有一比丘去世尊不遠極過差歌詠聲說法佛聞已卽告此比丘汝莫如

是說法汝當如如來處中說法勿與凡世人同欲說法者當如舍利弗目犍連平等說法勿與凡世人同說法諸比丘若過差歌詠聲說法有五過失何等五若比丘過差歌詠聲說法便自生貪著愛樂音聲是謂第一過失復次若比丘過差歌詠聲說法其有聞者生貪著愛樂其聲是謂比丘第二過失復次若比丘過差歌詠聲說法其有聞者令其習學是謂比丘第三過失復次比丘過差歌詠聲說法諸長者聞皆共譏嫌言我等所習歌詠聲比丘亦如是說法便生慢心不恭敬是謂比丘第四過失復次若比丘過差

歌詠聲說法若在靜寂之處思惟但緣憶音聲以亂禪定是謂比丘第五過失時諸比丘欲夜集一處說法佛言聽說諸比丘不知何日集佛言聽十五日十四日十三日若十日若九日若八日若七日若六日若五日若三日若二日若日日說若說法人少應次第請說彼不肯說佛言不應爾聽應極少下至說一偈一偈者諸惡莫作諸善奉行自淨其意是諸佛教若不肯者當如法治時諸比丘夜集欲說法時坐卑座有疑佛言若夜集說法者坐高早無在時諸比丘夜集欲坐禪佛言聽時諸比丘睡眠佛言比丘坐者當

覺之若手不相及者當持戶闔若拂柄覺之若與同意者當持革屣擲之若猶故睡眠當持禪杖覺之中有得禪杖覺已訶不受佛言不應爾若訶不受者當如法治若復睡眠佛言聽以水灑之其中有得水灑者若訶不受亦當如法治若故復睡眠佛言當捫眼若以水洗面時諸比丘猶故復睡眠佛言當自摘耳鼻若摩額上若復睡眠當披張鬱多羅僧以手摩捫其身若當起出戶外瞻視四方仰觀星宿若至經行處守攝諸根令心不散爾時世尊在閑靜處思惟作是念言我與諸比丘結戒說波羅提木叉中有信心

新受戒比丘未得聞戒不知當云何學戒我今寧可
聽諸比丘集在一處說波羅提木叉戒爾時世尊從
靜處出以此因緣集諸比丘告言我向者在靜處思
惟心自念言我與諸比丘結戒及說波羅提木叉戒
有信心新受戒比丘未得聞戒不知當云何學戒復
自念言我今寧可聽諸比丘集在一處說波羅提木
叉戒以是故諸比丘共集在一處說波羅提木叉戒
作如是說諸大德我今欲說波羅提木叉戒汝等諦
聽善心念之若自知有犯者即應自懺悔不犯者默
然默然者知諸大德清淨若有他問者亦如是答如

是比丘在衆中乃至三問憶念有罪不懺悔者得故
妄語罪故妄語者佛說障道法若彼比丘憶念有罪
欲求清淨者應懺悔懺悔得安樂波羅提木叉者戒
也自攝持威儀住處行根面首集衆善法三昧成就
我當說當結當發起演布開現反復分別是故諸大
德我今當說戒共集在一處者同羯磨集在一處應
與欲者受欲來現前應訶者不訶是故言應集在一
處諦聽善心念者端意專心聽法故曰諦聽善心念
之有犯者所作犯事未懺悔無犯者不犯若犯已懺
悔若有他問亦如是答者譬如一一比丘相問答故

妄語佛說障道法者障何等道障初禪二禪三禪四禪空無相無願障須陀洹果乃至阿羅漢果懺悔則安樂得何等安樂得初禪乃至四禪空無相無願得須陀洹果乃至阿羅漢果故曰懺悔則安樂時諸比丘欲歌詠聲說戒佛言聽歌詠聲說戒時諸比丘日日說戒疲倦佛言不應日日說戒自今已去聽布薩日說戒時諸長者問比丘言今日是何日比丘言不知皆慙愧時諸比丘以此因緣白佛佛言自今已去當數日既數日而多忘佛言當作數法時諸比丘以寶作數法佛言不應爾聽以骨牙角若銅鐵鉛錫白

鐵石泥丸作諸比丘患數法零落佛言聽作孔以繩縷貫置僧常大食小食處夜集處說戒處若置杙上若龍牙杙上若一日過一時諸長者來問比丘言今日是黑月是白月耶諸比丘不知皆懷慙愧以此事往白佛佛言聽作三十數法十五屬黑月十五屬白月時諸比丘用數法錯亂黑月數法墮白月數法中白月數法墮黑月數法中佛言自今已去聽黑月數法染使黑白月數法染使白若患數法相觸破壞者佛言聽中間安隔時諸比丘欲十四日若十五日說戒佛言若王或改日隨王者法時諸比丘不知爲今

日說戒爲明日說戒往白佛佛言聽上座布薩日唱
言今日衆僧說戒時諸比丘不知何時佛言聽作時
若量影時若作破竹聲若打地聲若作烟若吹貝若
打鼓若打捷椎若告語言諸大德布薩說戒時到時
六羣比丘聞世尊聽說戒便於園中若別房中與和
尚阿闍黎同和尚同阿闍黎同意親厚知識別部說
戒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云何聞世尊聽說戒便自於
園中若別房中與和尚阿闍黎若同和尚同阿闍黎
親厚知識別部說戒耶爾時大迦賓菟在仙人住處

黑石山側在靜處思惟而作是念我今若往說戒若
不往我常第一清淨爾時世尊知長老迦賓菟心
中所念譬如力士屈伸臂頃從耆闍崛山忽然不現
乃至仙人住處黑石山側在迦賓菟前敷座而坐時
迦賓菟禮世尊足已在一面坐時世尊知而故問汝
在此閑靜處思惟心作是念我今若往說戒若不往
我常第一清淨爲爾已不答言爾佛言如是如是迦
賓菟如汝所言汝若往就說戒若不往汝常第一清
淨然迦賓菟說戒法當應恭敬尊重承事若汝不恭
敬布薩尊重承事者誰當恭敬尊重承事是故汝應

往說戒不應不往應當步往不應乘神足往我亦當往爾時迦賓菟默然受佛教勅時世尊以此因緣告迦賓菟已譬如力士屈伸臂頃沒仙人往處黑石山還者闍崛山就座而坐爾時諸比丘往至佛所頭面禮足在一面坐以此事白佛佛具以上事爲說已佛告諸比丘我聽諸比丘一住處和合說戒汝等云何與和尚阿闍黎同和尚阿闍黎親厚知識別部說戒若一住處不和合說戒者得突吉羅自今已去聽集一處說戒爾時諸比丘知世尊聽一處說戒或在仙人所住山黑石處相待或在毗呵勒山七葉樹窟相

待或在冢間相待或在溫泉水邊相待或在竹園迦蘭陀所相待或在耆闍崛山相待或有大堂食堂經行堂河邊樹下生輦草處相待而疲倦時諸比丘白佛佛言自今已去隨所住處人多少共集一處說戒諸比丘不知當於何處說戒佛言聽作說戒當白二羯摩作如是白當稱名處所大堂若閣上堂經行堂若河側若樹下石側若生草處衆中應差堪能羯磨者如上當作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽在某甲處作說戒堂白如是大德僧聽今衆僧在某甲處作說戒堂誰諸長老忍僧在某甲處作說戒堂者

默然誰不忍者說衆僧已忍聽在某甲處作說戒堂竟僧已忍默然故是事如是持爾時於耆闍崛山中先立說戒堂復欲於迦蘭陀竹園立說戒堂時諸比丘往白佛佛言自今已去聽解前說戒堂然後更結白二羯磨解衆中應差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽解某處說戒堂曰如是大德僧聽今解某處說戒堂誰諸長老忍僧解某處說戒堂者默然誰不忍者說僧已忍聽解某處說戒堂竟僧忍默然故是事如是持時一住處作二說戒堂經營者二人共評二人各言衆僧應先於我堂說

戒時諸比丘以此事往白佛佛言自今已去聽二人更互從上座爲始爾時有住處布薩日大衆集而說戒堂小不相容受諸比丘念言世尊制戒不結說戒堂不得說戒今當云何諸比丘以此事往白佛佛言僧得自在若結若不結得說戒時上座比丘先至說戒堂掃灑敷坐具淨水瓶具洗足瓶然燈具舍羅疲極諸比丘以此事往白佛佛言自今已去年少比丘應作年少比丘於布薩日應先至說戒堂中掃灑敷坐具具淨水瓶洗足瓶然燈火具舍羅若年少比丘不知者上座當教若上座不教者突吉羅若不隨上

座教者亦突吉羅時上座說戒竟在後自收攝牀座
水瓶洗足瓶及燈火具舍羅復本處疲極時諸比丘
以此事往白佛佛言自今已去說戒竟年少比丘應
攝水瓶洗足瓶燈火及舍羅復本處若年少不知上
座當教上座不教者突吉羅不隨上座教者亦突吉
羅時六羣比丘於說戒日與諸白衣言語問訊作羯
磨說戒說法爾時諸比丘以此事往白佛佛言此是
上座應作爾時有一住處癡和先爲上座彼不能於
說戒日與白衣談問訊作羯磨說戒說法爾時諸
比丘以此事往白佛佛言聽請能作者作上座若上

座不請能者突吉羅若不受上座請突吉羅時諸白
衣問比丘說戒時有幾人問已不知數有慙愧諸比
丘往白佛佛言聽數比丘雖數猶復忘佛言當具舍
羅彼以實作佛言不得以實作當用骨牙若角銅鐵
白鑽鉛錫葦若竹若木患作零落佛言當繩纏雖纏
猶故零落佛言當作函筒盛彼用實作筒佛言不應
爾當用骨牙角銅鐵白鑽鉛錫葦竹木若從筒中出
佛言當作蓋彼用實作蓋佛言不應爾當以骨牙角
銅鐵白鑽鉛錫葦竹木不知安筒何處佛言安著繩
牀若木牀下若懸著杙上若龍牙杙上衣架上爾時

諸比丘聞佛聽諸比丘詣羅閱城說戒在諸方聞者
來集說戒疲極時諸比丘白佛言自今已去隨所
住處若村若邑境界處說戒聽結界白二羯磨當作
如是結唱界方相若空處若樹下若山若谷若巖窟
若露地若草積處若近園邊若冢間若水間若石積
所若樹杙若荆棘邊若汪水若渠側若池若糞聚所
若村若村界彼稱四方相已衆中應差堪能羯磨者
如上當作白大德僧聽如所說界相若僧時到僧忍
聽於此一住處一說戒結界白如是大德僧聽如所
說界相僧今於此一住處一說戒結界誰諸長老忍

僧於此一住處一說戒結界者默然誰不忍者說衆
僧已忍於此一住處一說戒結界竟僧忍默然故是
事如是持佛言自今已去聽結界應如是結當敷座
當打捷椎盡共集一處不聽受欲是中舊住比丘應
唱大界四方相若東方有山稱山有壑稱壑若村若
城若疆畔若園若林若池若樹若石若垣墻若神祀
舍如東方相餘方亦爾衆中應差堪能羯磨者如上
當如是白大德僧聽此住處比丘唱四方大界相若
僧時到僧忍聽僧今於此四方相內結大界同一住
處同一說戒白如是大德僧聽此住處比丘唱四方

大界相僧今於此四方相內結大界同一住處同一
說戒誰諸長老忍僧今於此四方相內結大界同一
住處同一說戒者默然誰不忍者說僧已忍於此四
方相內同一住處同一說戒結大界竟僧忍默然故
是事如是持時諸比丘有須四人衆羯磨事起五比
丘衆十比丘衆二十比丘衆羯磨事起是中大眾集
會疲極諸比丘白佛佛言聽結戒場當如是結白二
羯磨稱四方界相若安杙若石若疆畔作齊限衆中
當差堪能羯磨人如上大德僧聽此住處比丘稱四
方小界相若僧時到僧忍聽於此四方小界相內結

作戒場白如是大德僧聽此住處比丘稱四方小界
相今僧於此四方小界相內結戒場誰諸長老忍僧
於此四方相內結戒場者默然誰不忍者說僧已忍
於此四方相內結戒場竟僧忍默然故是事如是持
時諸比丘意有欲廣作界者有欲狹作者佛言自今
已去若欲改作者先解前界然後欲廣狹作從意當
白二羯磨解衆中當差堪能羯磨人如上作如是白
大德僧聽今此住處比丘同一住處同一說戒若僧
時到僧忍聽解界白如是大德僧聽此住處比丘同
一住處同一說戒今解界誰諸長老忍僧同一住處

四行集卷三十五
三十一
同一說戒解界者默然誰不忍者說僧已忍聽同一
住處同一說戒解界竟僧忍默然故是事如是持時
有歇離比丘見阿蘭若處有一好窟自念言我若得
離衣宿者可卽於此窟住時諸比丘以此事往白佛
佛言自今已去當結不失衣界白二羯磨結衆中當
差堪能羯磨者如上如是白大德僧聽此住處同一
住處同一說戒若僧時到僧忍聽結不失衣界白如
是大德僧聽此處同一住處同一說戒今僧結不失
衣界誰諸長老忍僧同一住處同一說戒結不失衣
界者默然誰不忍者說僧已忍此處同一住處同一

說戒結不失衣界竟僧忍默然故是事如是持時諸
比丘脫衣置白衣舍當著脫衣時形露時諸比丘以
此事往白佛佛言自今已去聽比丘結不失衣界除
村村外界白二羯磨衆中當差堪能羯磨人如上當
作如是白大德僧聽此住處同一住處同一說戒若
僧時到僧忍聽結不失衣界除村村外界白如是大
德僧聽此住處同一住處同一說戒今僧結不失衣
界除村村外界誰諸長老忍僧於此住處同一住處
同一說戒結不失衣界除村村外界者默然誰不忍
者說僧已忍聽同一住處同一說戒結不失衣界

村村外界竟僧已忍默然故是事如是持時諸比丘
二界相接佛言不應爾當作標式彼二界共相錯涉
佛言不應爾應留中間彼諸比丘先解大界却解不
失衣界佛言不應爾先解不失衣界却解大界時隔
駛流河水外結不失衣界時比丘往取衣爲水所漂
諸比丘往白佛佛言自今已去不得隔駛流水外結
不失衣界除常有橋者

爾時有二住處別利養別說戒諸比丘欲結共一說
戒共一利養諸比丘往白佛佛言自今已去聽解界
已然後結白二羯磨如是解彼此各自解界應盡集

一處不得受欲當唱界四方相阿蘭若處樹下空處
若山若谷若巖窟露地草藉園林冢間河側若石藉
若杙樹若荆棘若塹若渠若池若糞聚若村村界唱
界齊限處已衆中當差堪能羯磨者如上當作如是
白大德僧聽如所說界相若僧時到僧忍聽於此處
彼處結同一利養同一說戒白如是大德僧聽如所
說界相今僧於此處彼處結同一說戒同一利養誰
諸長老忍僧於此處彼處結同一說戒同一利養結
界者默然誰不忍者說僧已忍於此處彼處同一說
戒同一利養結界竟僧忍默然故是事如是持爾時

有二任處別說戒別利養時諸比丘意欲同一處說戒別利養佛言自今已去聽解界然後結白二羯磨彼此各自解應盡集一處不得受欲當唱界方相若阿蘭若空處乃至村界如上稱二任處名衆中當差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽如所說界方相若僧時到僧忍聽於此處結同一說戒別利養白如是大德僧聽如所說界方相僧今於此處結同一說戒別利養諸長老忍僧於此界四方相內結同一說戒別利養者默然誰不忍者說僧已忍於此界四方相內結同一說戒別利養竟僧已忍默然故是

事如是持時有二任處別說戒別利養時諸比丘欲得別說戒同一利養欲守護任處故佛言聽集僧解界已白二羯磨結衆中當差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽於此彼任處結別說戒同一利養爲欲守護任處故白如是大德僧聽今僧於此彼任處結別說戒同一利養爲守護任處故誰諸長老忍僧於此彼任處結別說戒同一利養爲守護任處故僧忍者默然誰不忍者說僧已忍於此彼任處結別說戒同一利養爲守護任處故竟僧已忍默然故是事如是持時有二任處同一說戒同

一利養時諸比丘欲得別說戒別利養佛言自今已
去聽集在一處解界已隨彼所任處各自更結界爾
時有二任處相去遠同一說戒同一利養若彼得少
飲食供養具持來至此日時已過若此得利養持至
彼日時已過時諸比丘往白佛佛言不得相去遠處
同一說戒同一利養佛言自今已去聽作如是語若
此處得少飲食供養卽於此處分若彼得少供養卽
於彼處分爾時布薩日有衆多比丘於無村曠野中
行心自念言世尊制法當集一處和合說戒我等當
云何以此事往白佛佛言比丘善聽若布薩日於無

村曠野中行衆僧應和合集在一處共說戒若僧不
得和合隨同和尚同阿闍黎善友知識當下道集一
處結小界說戒白二羯磨當作如是結界衆中差堪
能羯磨者如上當如是白大德僧聽今有爾許比丘
集若僧時到僧忍聽結小界白如是大德僧聽今有
爾許比丘集結小界誰諸長老忍今有爾許比丘集
結小界者默然誰不忍者說僧已忍聽爾許比丘集
結小界竟僧忍默然故是事如是持時諸比丘結界
不解而去餘者嫌往白佛佛言不應不解而去作白
二羯磨解衆中當差堪能作羯磨者如上作如是白

大德僧聽今有爾許比丘集若僧時到僧忍聽解此處小界白如是大德僧聽今有爾許比丘集解此處小界誰諸長老忍僧解此處小界者默然誰不忍者說僧已忍解此處小界竟僧忍默然故是事如是持時天暴雨河水大漲時諸比丘隔河水結同一住處同一說戒十五日欲往就彼說戒而不能得渡即不成就說戒諸比丘以此事往白佛佛言不得合河水結同一說戒界除有船橋梁時有二住處相去遠結同一說戒時諸比丘十五日欲往相就說戒不能即日達彼不成就說戒諸比丘往白佛佛言不得住處

相去遠結同一說戒若住處隔河水相去遠同一住處同一說戒者諸比丘十五日說戒應十四日先往十四日說戒十三日應先往不得受欲爾時說戒日住處有一比丘入房閉戶而眠諸比丘說戒已從座起而去時眠者聞聲即起問諸比丘言諸大德欲何處去不說戒耶諸比丘報言我等已說戒即問汝向者何處來耶報言我白日在自房閉戶眠耳諸比丘往白佛佛言不得於說戒日在房中眠自今已去聽比坐者當共相檢校知有來者不來者自今已去聽先白然後說戒作如是白大德僧聽今十五日衆僧

說戒若僧時到僧忍聽和合說戒白如是作如是白
已然後說戒

四分律藏卷第三十五

音釋

健

居言切 與駁同

癩

癩他典切 癩土緩切

癩

杜回切 癩病也 癩戶

癩

癩也 癩子不正也

瞞

瞞胡間切 戴目也

捲

達圓切 捲曲也

疽

七余切 楚語也 此云磬亦云鐘 隨有瓦木銅

捷

捷椎者皆曰捷椎 捷巨寒切 捷音地

藉

聚也 子智切

駛

疎士切

鎮江府金壇縣弟子王彥溉 彥源 刻此

四分律藏第三十五卷 共字一萬二千三百四
十三 該銀六兩一錢七分 願薦先人早生淨土
崇禎丙子季夏月徑山化城寺識

カノ
十三

