

四分律藏卷第十九

所九

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

初分之十九

八三二
龍藏

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陀釋子非時入村與諸居士共擣蒲比丘勝諸居士不如居士以慳嫉故便言比丘晨朝入村爲乞食故非時入村爲何事耶時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責跋難陀釋子云何非時入村與諸居士共擣蒲戲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非時入村與諸居士而共擣蒲戲世尊無數方便呵責跋難陀釋

子已告諸比丘此癡人多種有漏處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非時入聚落波逸提如是世尊與比丘結戒其中比丘或有僧事或塔寺事或瞻視病人事佛言自今已去聽諸比丘有事緣囑授已入聚落諸比丘不知囑授何人佛言當還囑比丘若獨處一房當囑授比房自今已去當如是說戒若比丘非時入聚落不囑比丘者波逸提比丘義亦如上時者從明相出至中時非時者從中後至明相未出村聚落者四種村如上有比丘者同住客得囑及處若比丘非時入村有比丘不囑授動足初入村門波逸提一脚在門內一脚在門外方便欲去不去若共期不去一切突吉羅比丘尼波逸提式叉

摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者
若比丘營衆僧事塔寺事瞻病人事囑授比
丘若道由村過若有所啓白若爲喚若受請
或爲力勢所執或被繫縛將去或命難梵行
難無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱

所纏八十
三竟

斯九

二

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時尊者迦
留陀夷預知世尊必從此道來即於道中敷
高好牀座迦留陀夷遙見世尊來白佛言世
尊看我牀座善逝看我牀坐佛言當知此癡
人內懷弊惡爾時世尊以此因緣集比丘僧
告諸比丘此癡人迦留陀夷敷高廣大牀但
自爲已爾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

法久住欲說戒者當如是說若比丘作繩牀
木牀足應高如來八指除入陛孔上截竟過
者波逸提比丘義如上牀者五種牀如上
若比丘自作繩牀木牀足應高八指截竟過
者波逸提作而不成突吉羅若教人作過八
指截竟波逸提作而不成突吉羅若爲他作
成不成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爲犯不犯者若
作足高八指若減八指若他施已成者截而
用之若脫脚却無犯無犯者最初未制戒癡
狂心亂痛惱所纏四竟
斯九
三

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比
丘作塊羅綿貯繩牀木牀大小禦諸居士見
皆共嫌之自相謂言此沙門釋子不知慚愧
無有慈心斷衆生命外自稱言我修正法作

兜羅綿貯木牀及繩牀大小褥如似國王亦如大臣如是有何正法諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘云何作兜羅綿貯繩牀木牀大小褥時諸比丘往至世尊所頭面作禮在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣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作兜羅綿貯繩牀木牀大小褥令居士嫌也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作兜羅綿貯繩牀木牀大小褥成者波逸提比丘義如上兜羅者白楊樹華楊柳華蒲臺華木牀有五種如上繩牀有五種如上大褥

者爲坐卧故小者爲坐故若比丘以兜羅綿貯繩牀木牀大小褥若自作成者波逸提不成者突吉羅若教他使作成者波逸提不成突吉羅若爲他作成不成一切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若鳩羅耶草文若草娑婆草若以毳劫貝碎弊物若用作支肩物作輿上枕無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏八十
五竟

爾時佛在羅閱城耆闍崛山中時有信樂工師爲比丘作骨牙角針筒以是故令此工師廢家事業財物竭盡無復衣食時諸世人皆作此言此工師未供養沙門釋子時多財饒寶自供養沙門釋子已來居家貧匱無所食故所以供養者望得其福而反得殃時諸比

丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責諸比丘汝等云何使彼工師作骨牙角針筒廢家事業財物竭盡諸比丘往至世尊所頭面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呵責諸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諸比丘使工師作骨牙角針筒財物竭盡世尊以無數方便呵責諸比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘作骨牙角針筒割刮者波逸提比丘義如上若比丘骨牙角自創作而成者波逸提不成者突吉羅若教他作而成者波逸提不成者突吉羅若爲他作成不成一切突吉羅比丘尼

突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若鐵若銅若鉛錫若白鏹若竹若木若葦若舍羅草用作針筒不犯若作錫杖頭鏃鑽若作傘蓋子及斗頭鏃若作曲鈎若作刮汙刀若作如意若作玦狃若作匙若作杓若作釣衣鉗若作眼藥籠若作刮舌刀若作摘齒物若作挑耳籠若作禪鎮若作熏鼻筒如是一切無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏八十竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時世尊不受請檀越送食諸佛常法若不受請遍行房舍見異處以衆僧卧具敷在露地不淨所汙時天大暴雨世尊即以神力令衆僧卧具不爲雨漬諸比丘還世尊以此因緣集比丘僧告言我向者遍行房舍看見有異處敷衆僧

臥具在露地不淨汙時天大雨我以神力使雨不漬當知此汙是有欲人非是無欲人是瞋恚人非是無瞋恚人是癡人非是無癡人也若離欲外道仙人離欲者無有此事況阿羅漢若比丘念不散亂而睡眠者無有此事況阿羅漢自今已去聽諸比丘爲障身障衣障卧具故作尼師壇世尊旣聽作尼師壇六群比丘便多作廣長尼師壇時諸比丘見問言世尊制戒聽畜三衣不得過長此是何人衣六群比丘報言是我等尼師壇諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧若嫌責六群比丘言云何汝等多作廣長尼師壇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呵責六群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汝等廣大作尼師壇世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘言此癡人多種有漏處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尼師壇當應量作是中量者長佛二拃手廣一拃手半過者我竟波逸提如是世尊與比丘結戒時尊者迦留陀夷體大尼師壇小不得坐知世尊從此道來便在道邊手挽尼師壇欲令廣大世尊見迦留陀夷手挽尼師壇已知而故問言汝何故挽此尼師壇答言欲令廣大是故挽耳爾時世尊以此事與諸比丘隨順說法讚歎頭陀少欲知足樂出離者告諸比丘自今已去聽諸比丘更益廣長各半拃手自今已去當如是說戒若比丘作

尼師壇當應量作是中量者長佛二搢手廣一搢手半更增廣長各半搢手若過裁竟波逸提比丘義如上尼師壇者敷下坐若比丘作尼師壇長中過量廣中不過量若廣中過量長中不過量廣長俱過量自作成者波逸第十九^七提不成者突吉羅教他使作成者波逸提不成者突吉羅爲他作成不成突吉羅比丘尼成者突吉羅爲他作成不成突吉羅比丘尼突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者應量作或減量若從他得已成者裁割如量苦疊作兩重無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏八十^{七竟}

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘患癰瘍疥種種瘡病膿血流汙身汙衣汙卧具諸比丘往白佛佛言自今已去聽諸比丘畜覆瘍衣時諸比丘覆瘍衣麤多毛著瘍舉衣患病比丘白佛佛言自今已去聽諸比丘以大價細軟衣覆瘍上著涅槃僧若至白衣家請坐時應語言我有患若主人語言但坐當塞上涅槃僧以此衣覆瘍而坐時六群比丘聞世尊聽作覆瘍衣便多作廣長覆瘍衣諸比丘見即問言世尊制戒畜三衣不得過長此是何衣六群比丘報言是我等覆瘍衣諸比丘聞嫌責六群比丘云何汝等多作廣長覆瘍衣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呵責六群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汝等多作廣長覆瘍衣爾時世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘言此癡人多種有漏處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覆瘞衣當應量作是中量者長佛四疊手廣二搢手裁竟過者波逸提比丘義如上覆瘞衣者有種種瘞病持用覆身若長中應量廣中不應量長中不應量廣中應量所九若廣長俱不應量自作成者波逸提不成者突吉羅教人作成者波逸提不成者盡突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尾突吉羅是謂爲犯不犯者應量作或減量作若從他得裁割如量若疊作兩重無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏八十竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時毗舍佞性聞如來聽諸比丘作雨浴衣即大作雨浴衣遣人持詣僧伽藍中與諸比丘諸比丘

得便分佛言此衣不應分自今已去若得雨浴衣隨上座付與若不足者憶次更得續次與使遍彼時得貴價衣續次與佛言不應爾應與上座易之以上座先得者轉次與下座若不遍者當以僧可分衣物與令遍時六群比丘聞如來制聽諸比丘作雨浴衣輒自多作廣大雨浴衣諸比丘見已即問言如來制戒畜三衣不得過長此是誰衣六群比丘報言是我等兩浴衣諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘言汝等云何乃多作廣大雨浴衣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汝等多作廣大雨

浴衣以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處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雨浴衣應量作是中量者長佛六疋手廣二疋手半過者裁竟

波逸提比丘義如上雨浴衣者諸比丘著在雨中洗浴若比丘作雨浴衣長中不應量廣中應量若廣中不應量長中應量若廣長俱不應量自作而成波逸提不成突吉羅若教人作成波逸提不成突吉羅若爲他人作成不成盡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應量作減量作若從他得裁割如量若疊作兩重無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

八十
九竟

爾時佛在釋迦搜尼拘類園中爾時尊者難陀短佛四指諸比丘遇見難陀來皆謂是佛來即起奉迎至乃知是難陀諸比丘皆懷慚愧難陀亦慚愧爾時諸比丘以此因緣具白世尊世尊告諸比丘自今已去制難陀比丘著黑衣時六群比丘與如來等量作衣或過量作諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘汝等云何與如來等量作衣或過量作時諸比丘往至世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世

尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責六群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六群比丘與如來等量作衣或過量作無數方便呵責六群比丘已告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與如來等量作衣或過量作者波逸提是中如來衣量者長佛十疋手廣六疋手是謂如來衣量比丘義如上衣者十種衣如上若比丘等如來衣量長中不應量廣中應量廣中不應量長中應量若廣長中俱不應量自作成者波逸提不成突吉羅若教他作成波逸提不成突吉羅若爲他作成不成亦突吉羅比丘尼突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者從他得成作衣當裁割如量若不裁割疊作兩重無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟

四提舍尼法

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時世儉穀

所九

十一

貴人民飢餓死者無限乞求難得爾時蓮華色比丘尼到時著衣持鉢入舍衛城乞食所得初日食持與比丘得二日食若三日食亦與比丘蓮華色比丘尼復於異時著衣持鉢入舍衛城乞食時有長者乘車將從往問訊波斯匿王從者驅人避道時蓮華色比丘尼見已避道墮深泥中面掩地而卧長者見之慈愍即止車勑左右人扶出長者問言阿婆有何患苦報言我無所患飢乏故爾耳長者問言何故飢乏乞求難得耶答言易得耳我得初日食持與比丘二日三日食持與比丘故飢耳時長者嫌言沙門釋子受無狀足不知慚愧外自稱言我知正法如是何有正法受此比丘尼所得食不知義讓施雖無狀受應知足時長者即將此比丘尼還家浣濯衣

服爲作酥粥供給所須語言自今已去可常
在我家食勿復餘去若外有所得者隨意與
人時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂
學戒知慚愧者嫌責彼比丘言云何汝等於
比丘尼邊受食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
時以此因緣集諸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
斯不應爲云何受彼蓮華色比丘尼食不知
止足以無數方便呵責已告諸比丘此癡人
多種有漏處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
是說若比丘入村中自受比丘尼食食者彼
比丘應向餘比丘說大德我犯可呵法所不
應爲今向大德悔過是法名悔過法如是世

尊與比丘結戒爾時諸比丘皆有疑不敢取
親里比丘尼食佛言自今已去聽受親里比
丘尼食時諸病比丘復有疑不敢受非親里
比丘尼食佛言自今已去聽病比丘受非親
里比丘尼食時諸比丘復有疑非親里比丘
尼持食置地不敢取或使人授與亦不敢取
佛言自今已去聽諸比丘受如是食自今已
去當如是說戒若比丘入村中從非親里比
丘尼若無病自手取食食者是比丘應向餘
比丘悔過言大德我犯可呵法所不應爲我
今向大德悔過是法名悔過法比丘義如上
說非親里親里亦如上病者亦如上食者二
種食亦如上彼比丘入村中從非親里比丘
尼若不病而自手受如是食食咽波羅提
提舍尼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受親里比丘尼食若有病若置地與若使人授與若在僧伽藍中與若在外與若在比丘尼寺內與如是授取食無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏一竟

行非隨順行所不應爲云何汝等食六群比丘尼所索羹飯而令中間比丘不得食以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處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

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時衆多比丘與六群比丘在白衣家內共座食時六群比丘尼爲六群比丘索羹飯語言與此羹與此飯而捨中間不與乃越次與六群比丘而食之時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘言云何汝等食六群比丘尼所索羹飯而食諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所爲非非威儀非沙門法非淨

是說若比丘至白衣家內食是有比丘尼指示與某甲羹與某甲飯比丘應語彼比丘尼如是言大姊且止須比丘食竟若無一比丘語彼比丘尼如是言大姊且止須比丘食竟者是比丘應悔過言大德我犯可呵法所不應爲我今向諸大德悔過是法名悔過法比丘義如上家內者有男女者是食者如上說彼比丘於白衣家內食是中有比丘尼指示與某甲羹與某甲飯彼比丘當語言大姊小止須諸比丘食竟若無一比丘語言大姊

小止須諸比丘食竟而食者咽嚙波羅提提
舍尼比丘尼突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼
突吉羅是謂爲犯不犯者若語言大姊且止
須諸比丘食竟若比丘尼自爲檀越若檀越
設食令比丘尼處分若不故作偏爲與此置

彼如是無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂
第十九
痛惱所纏竟

爾時佛在羅閱城耆闍崛山中時有居士家
夫婦俱得信樂爲佛弟子諸佛見諦弟子常
法於諸比丘無所愛惜乃至身肉若諸比丘
至家者常與飯食及諸供養故令其貧窮衣
食乏盡比居諸人皆作此言彼家先大富多
財饒寶從供養沙門釋子已來財物竭盡貧
窮乃爾如是恭敬供養乃反得貧弊爾時諸
比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知

慚愧者嫌責諸比丘言汝等云何數至居士
家受飲食供養而不知足使彼居士財物竭
盡乃爾時諸比丘往至世尊所頭面禮足在一
一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此
因緣集比丘僧呵責諸比丘言汝所爲非非
威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲
汝等云何數至居士家受供養飲食乃令彼
家窮悴如是以無數方便呵責諸比丘已告
諸比丘自今已去聽僧與居士作學家白二
羯磨作如是與衆中當差堪能羯磨者如上

第十九
當作如是白大德僧聽此羅閱城中一居士
家夫婦得信爲佛弟子財物竭盡若僧時到
僧忍聽僧今作學家羯磨諸比丘不得在其
家受食食白如是大德僧聽此羅閱城中一
居士家夫婦得信爲佛弟子財物竭盡僧今

與作學家羯磨諸比丘不得在其家受食食誰諸長老忍僧與彼居士作學家羯磨者默然誰不忍者說僧已忍與彼居士作學家羯磨竟僧忍默然故是事如是持自今已去與諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘知是學家僧與作學家羯磨竟而在其家受飲食食當向餘比丘悔過言大德我犯可呵法我今向大德悔過是法名悔過法比丘義如上學家者僧與作白二羯磨居士家者如上病者亦如上若比丘如是學家僧先與作學家羯磨已比丘先不請又無病於如是學家中自手受飲食者咽嚥波羅提提舍尼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若先受請若有病若置地與若從人受取若學家施與後財物還多無犯彼學家財物還多從

僧乞解學家羯磨諸比丘白佛佛言若彼學家財物還多從僧乞解學家羯磨者僧應與作白二羯磨解衆中應差堪能羯磨者如上當作如是白大德僧聽此羅閱城中有一居士夫婦得信爲佛弟子好施財物竭盡僧先

九九

十六

與作學家羯磨今財物還多從僧乞解學家
羯磨若僧時到僧忍聽僧今解學家羯磨白
如是大德僧聽此羅閱城中一居士家夫婦
得信爲佛弟子好施財物竭盡僧先與作學
家羯磨今財物還多從僧乞解學家羯磨僧
今與彼居士解學家羯磨誰諸長老忍僧與
彼居士解學家羯磨者默然誰不忍者說僧
已忍與彼居士解學家羯磨竟僧忍默然故
是事如是持時諸比丘皆疑不敢受已解學
家羯磨居士食白佛佛言自今已去聽諸比
丘受食無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂
痛惱所纏(三)

爾時佛在釋迦國迦維羅衛尼拘類園中
舍夷城中諸婦女俱梨諸女人持飲食詣僧
伽藍中供養時諸盜賊聞之於道路燒觸時

所九

十七

諸比丘聞往白世尊世尊言自今已去諸比
丘應語諸婦女莫出道路有賊恐怖若已出
城應語言莫至僧伽藍中道路有賊恐怖自
今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久
住欲說戒者當如是說若比丘在阿蘭若有
疑恐怖處住僧伽藍外不受食僧伽藍內受
食而食當向餘比丘悔過言大德我犯可呵
法我今向大德悔過是法名悔過法如是世
尊與諸比丘結戒時諸檀越先知有疑恐怖
而故持食來諸比丘疑不敢受食佛言自今
已去聽諸比丘受如是食時諸病比丘亦疑
不敢受如是食佛言自今已去聽諸病比丘
受如是食時有施主以食置地與若教人與
諸比丘疑不敢受佛言自今已去聽諸比丘
受如是食自今已去當如是說戒若比丘在

阿蘭若迦遠有疑恐怖處若比丘在如是阿

迦羅尼不能一一就文治故班辨之耳

蘭若處住先不語檀越若僧伽藍外不受食在僧伽藍內無病自手受食食者應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法我今向大德悔過是法名悔過法比丘義如上阿蘭若處者去村五百弓遮摩羅國弓量法也有疑恐怖者疑有賊盜恐怖病者如上說若阿蘭若比丘在如是迦遠處住若先不語檀越於僧伽藍外不受食僧伽藍內無病自手受食食咽咽波羅提舍尼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若先語檀越若有病若置地與若教人與若來受教勸聽法時比丘自有私食今授與者無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟式叉迦羅尼法梵音曰王應言式又迦羅尼者有讚寫者應正從此式又

非淨行非隨順行所不應爲云何汝等著涅槃僧

或時下著或時高著或作象鼻或作多羅樹葉或時細襍以無數方便呵責已告諸

比丘言此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住

欲說戒者當如是說當齊整著涅槃僧式又

迦羅尼比丘義如上是中不齊整者或時下

著或時高著或作象鼻或作多羅樹葉或時細襍下者繫帶在齊下高者褰齊膝象鼻者

垂前一角多羅樹葉者垂前二角細襍者繞

耆禪皺若比丘高著下著涅槃僧或作象鼻

或作多羅樹葉或時細襍故作犯應懺突吉

羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作突

吉羅比丘尼突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼

突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病齋

中生瘡下著若脚蹕有瘡高著若僧伽藍內若村外若作時若在道行無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比

丘所著衣或高著或下著或作象鼻或作多

羅樹葉或細襍諸長者見已皆譏嫌言此沙

門釋子不知慚愧外自稱言我知正法如是

有何正法云何著衣或高著或下著或作象

鼻或作多羅樹葉或時細襍如似國王大臣

長者居士種諸比丘聞其中有少欲知足行

頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘言云

何汝等著三衣或高著或下著或作象鼻或

作多羅樹葉或時細襍時諸比丘往世尊所

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呵責六群比丘

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汝等著衣或高著或下著或作象鼻或多羅樹葉或時細襢耶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

所九 義乃至正法久住欲說戒者當如是說當齊

整著三衣式又迦羅尼比丘義如上是中不

齊者或高著或下著或作象鼻或多羅樹葉或時細襢下著衣者下垂過肘露脇高著衣者過脚蹲上象鼻者下垂一角多羅樹葉

者垂前兩角後褰高也細襢者細襢已安緣若比丘故作高著下著衣作象鼻或多羅樹葉或時細襢故作犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是

謂爲犯不犯者或時有如是病或時肩臂有瘡下著或時脚蹲有瘡高著若僧伽藍內若村外若在道行作時無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘反抄三衣行入白衣舍諸居士見皆譏嫌言此沙門釋子不知慙愧外自稱言我持正法如是有何正法云何反抄衣入白衣舍如似國王大臣長者居士種諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責六

所九

五

群比丘言云何汝等反抄衣入白衣舍諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責六群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汝等反抄

衣入白衣舍以無數方便呵責已告諸比丘此癡人多種有漏處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不得反抄衣入白衣舍式叉迦羅尼比丘義如上白衣舍者村落也反抄衣

者或左右反抄衣著肩上若比丘故左右反抄衣著肩上入白衣舍故作犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病脇肋邊有瘡若僧伽藍內若村外若在道行若作時無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟三

不得反抄衣入白衣舍坐式叉迦羅尼如上

竟四

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時六群比丘以衣纏頸入白衣舍諸居士見已皆譏嫌言此沙門釋子不知慚愧乃衣纏頸入白衣舍如似國王大臣長者居士種時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧

者嫌責六群比丘言汝等云何衣纏頸入白衣舍諸比丘往世尊所頭面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呵責六群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

所九十三汝等衣纏頸入白衣舍以無數方便呵責已告諸比丘此癡人多種有漏處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不得衣纏頸入白衣舍式叉迦羅尼比丘義如上纏頸者總捉衣

兩角著左肩上故作衣纏頸入白衣舍犯應
懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不
故作犯突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙
彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有
如是病肩臂有瘡若僧伽藍內若村外或作
時或在道行無犯無犯者最初未制戒癡狂
心亂痛惱所纏竟

不得衣纏頸入白衣舍坐式又迦羅尼亦如

是竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時六群
比丘以衣覆頭入白衣舍諸居士見已皆譏
嫌言此沙門釋子不知慙愧外自稱言我知
正法如是有何正法衣覆頭行如盜賊時諸
比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知
慚愧者嫌責六群比丘言汝等云何持衣覆

新九

三十三

頭入白衣舍諸比丘徃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
因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所爲非
非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應
爲云何汝等衣覆頭入白衣舍以無數方便
呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有
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不
得覆頭入白衣舍式又迦羅尼比丘義如上
白衣舍者村落也覆頭者若以樹葉若以碎
段物若衣覆頭行入白衣舍故作犯應懺突
吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作
犯突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙彌沙
彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是
病或患寒或頭上瘡生命難梵行難覆頭而

走無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱

所纏竟

竟八不得覆頭入白衣舍坐式又迦羅尼亦如是

四分律藏卷第十九

音釋