

蟲水以害其命耶。爾時世尊以無數方便呵

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
丘飲用雜蟲水者。波逸提如是。世尊與比丘
結戒。余時諸比丘不知有蟲無蟲。後乃知或

作波逸提懺。或有畏慎者。白佛佛言。不知者
無犯。自今已去當如是說。戒若比丘知水有
蟲飲用。波逸提比丘義如上。彼比丘知是雜
蟲水飲用者。波逸提除水已。若雜蟲漿苦酒
清酪漿。清麥汁飲用。波逸提有蟲水有蟲想
波逸提有蟲水疑。突吉羅無蟲水有蟲水想。

突吉羅無蟲水疑。突吉羅比丘尼波逸提式

叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅。是謂爲犯不犯

者。先不知有蟲無蟲。想若有麤蟲觸水使去。
若灑水飲者。無犯無犯者。最初未制戒。癡狂
心亂痛惱所纏。二竟

十九末

四分律藏卷第十六

睦六

舉還

昇上正作甄音真又辨髮典上薄溢淵下烏懸反

甦汁

誰反而恬甜徒添反酢醋麴麴糟遭嬉戲

擊擦

許反澆瀆上古堯反下音讚同拘執毛禪臭氣昌上排掉徒吊

膠交膚

救反或音交膚夫澀澁字鹹鹹二字同馨欵苦

苦愛

反炮沸音蒲孝反蛇虺二逼彼反力進必

反麸

翼反糜粥碑反彷徉上步云反交飄潰上灰苗反

下在

莫反報積子智長衣上仗革屣下所禪帶上音褐帽

下所

反禪帶上音褐帽同二

革屣

綺反禪帶下音咸聲神祀似下丹音檀盧音棟

四分律藏卷第十七

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

睡七

余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。余時十七
群比丘往語六群比丘長老云。何入初禪第
二第三第四禪云。何入空無相無願云。何得

須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果耶時六群比丘報言如汝等所說者則已犯波羅夷法非比丘時十七群比丘便往上座比丘所問言若有諸比丘作如是問云何入初禪二禪乃至四禪空無相願須陀洹乃至阿羅漢果爲犯何罪上座報言無犯十七群比

丘言我等向者詣六群比丘所問言去何入初禪乃至四禪空無相願云何得須陀洹乃至阿羅漢果彼即報言汝等自稱得上人法犯波羅夷非比丘彼比丘即察知此六群比丘與十七群比丘作疑惱余時諸比丘聞其中少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘云何汝等與十七群比丘作疑惱諸比丘往世尊所頭面禮足在一一面坐以此因緣具白世尊世尊余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典十七群比丘作疑惱余時世尊以無數方

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他作疑惱波逸提如是世尊與比丘結戒余時衆多比丘集在一處共論法律有一比丘退去退去者心疑作是言彼諸比

丘與我作疑諸比丘白佛佛言不故作者無犯自今已去當如是結戒若比丘故惱他比丘令須臾間不樂波逸提比丘義如上疑惱者若爲生若爲年歲若受戒若爲羯磨若爲犯若爲法也爲生時疑者即問言汝生來幾時耶報言我生來余所時間言汝不余所時生汝如餘人生非余所時生是謂問生時疑云何問年歲時疑問言汝幾歲報言我余所歲語言汝非余所歲如餘受戒者汝未余所歲是謂問年歲時生疑云何問受戒生疑問言汝受戒既年不滿二十又界內別衆是謂問受戒時生疑云何問羯磨生疑問言汝受

戒時白不成羯磨不成非法別衆是謂問羯磨生疑云何於犯生疑語言汝犯波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說是謂於犯生疑云何於法生疑汝等所問法者則犯波羅夷非比丘是謂於法生疑

若比丘故爲比丘作疑若以生時若歲時乃至法時疑說而了了者波逸提說而不了了者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其事實尙不故作彼非尙許時生恐有後疑悔無故受他利養受大比丘禮敬便語言汝非如許時生如餘人生知汝非如許時生其事實尙彼無余許歲恐後有疑悔無故受他利養受大比丘禮敬便語言汝無尙許歲如餘比丘歲汝未如許歲其事實尙若年不滿二十界內別衆恐後有疑悔無故受他利養受大比丘禮敬令彼知還本處更受戒故便語言汝白不成羯磨不成就非法別衆其事實尙犯波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說恐後疑悔無故

滿二十界內別衆其事實尙白不成羯磨不成非法別衆恐後有疑悔無故受他利養受大比丘禮敬語彼令知還本處更受戒故便語言汝白不成羯磨不成就非法別衆其事實尙犯波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說恐後疑悔無故

三七

三

受人利養受持戒比丘禮敬欲令彼知如法懺悔故便語言汝犯波羅夷乃至惡說有復若彼爲性鹿蹤不知言語便言如汝所說自稱上人法犯波羅夷非比丘行或戲笑語或疾疾語或獨語或夢中語或欲說此錯說彼無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所

釋子與彼比丘共闡時彼比丘向餘比丘說

纏六竟

尙時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陀釋子與一比丘親厚然跋難陀釋子數數犯罪向彼比丘說長老我實犯如是如是罪汝勿語人彼比丘報言可尙復於餘時跋難陀釋子與彼比丘共闡時彼比丘向餘比丘說

跋難陀釋子犯如是如是罪諸比丘問彼比丘言汝云何知耶比丘報言跋難陀釋子向我說諸比丘問言汝何不向餘比丘說耶彼比丘報言我先忍便不說今不忍故說時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責彼比丘言云何汝等覆藏跋難

陀釋子罪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余時以此因緣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覆跋難陀釋子罪耶余時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覆藏餘比丘鹿罪波逸提如是世尊與比丘結戒彼比丘不知犯鹿不犯鹿後乃知鹿罪或有作波逸提懺者或疑者佛言不知無犯自今已去應如是結戒若比丘知

他比丘犯鹿罪覆藏者波逸提比丘義如上鹿罪者四波羅夷僧伽婆尸沙彼比丘知他比丘犯鹿罪小食知食後說者突吉羅食後知至初夜說突吉羅初夜知至中夜說突吉羅中夜知至後夜欲說而未說明相出波逸提除鹿罪覆餘罪者突吉羅自覆藏鹿罪突

七

四

吉羅除比丘比丘尼覆餘人鹿罪突吉羅鹿罪想突吉羅非鹿罪疑突吉羅非鹿罪鹿提式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂爲犯不犯者先不知鹿罪不鹿罪想若向人說或無人可向說發心言我當說未說之間明相已出若說或有命難梵行難不說無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏六竟余時世尊在羅閱城迦蘭陀竹園余時羅閱城中有十七群童子先爲親友最大者年十七最小者年十二最富者八百千最貧者八十千中有一童子名優波離父母唯有此

一子愛念未曾離目前父母念言我等教此兒當學何伎術我等死後今使得生活無所乏短即自念當教先學書我等死後使得生活無所乏短不令身力疲苦復作是念教兒書亦有身力疲苦耳更當學何伎術我等死後使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使得生活無所乏短身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伎術我等死後使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使得生活無所乏短復念今教學畫恐令兒

睦七

五

母見聽父母報言我等唯有汝一子心甚愛念乃不欲令死別而況當生別優波離童子如是再三白父母言唯願聽我出家父母亦如是報言我等唯有汝一子心甚愛念乃不欲令死別況當生別余時父母得優波離童子再三慇懃便作是念我等先已有此意當教此兒學何伎術我等死後令見使得生活眼力疲勞當教此兒更學何伎術我等死後令使得生活無所乏短眼不疲苦即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為道我等死後令使得生活無所乏短身不疲苦後於異時十七群童子語優波離童子言汝可隨我等

出家為道答言我何用出家為汝自出家十七群童子第二第三語優波離言可共出家為道來何以故如我等今共相娛樂於彼亦當如是共相娛樂嬉戲時優波離童子語諸童子言汝等小待願我往白父母優波離童子即往父母所白言我今欲出家為道願父

時父母即報兒言今正是時聽沒出家時優波離童子還至十七群童子所語言我父母已聽我出家汝等欲去者今正是時諸童子即往僧伽藍中白諸比丘言大德我等欲出家學道願諸尊見度爲道尔時諸比丘即慶令出家受大戒時諸童子小來習樂不堪一食

至於夜半患飢高聲大喚啼哭言與我食來與我食來諸比丘語言小待須天明若衆僧有食當共食若無食者當共乞何以故此間先都無作食處尔時世尊夜時在靜處思惟聞小兒啼聲知而故問阿難何等小兒夜半啼聲尔時阿難以此因緣具白世尊世尊告

曉十

六

阿難不應授年未滿二十者大戒何以故若年未滿二十者不堪忍寒熱飢渴暴風蚊蟲毒虫及不忍惡言若身有種種苦痛不能堪忍又復不堪持戒不堪一食阿難當知年滿二十堪忍如上衆事

尔時世尊夜過已集比丘僧以此因緣告諸

比丘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年滿二十當受大戒若年未滿二十受大戒此人不得戒彼比丘可呵癡故波逸提如是世尊與比丘結戒彼比丘不知年滿二十不滿二十後乃知不滿二十或作波夜提懺者或有

疑者佛言不知者無犯自今已去當如是結戒年滿二十應受大戒若比丘知年不滿二十受大戒此人不得戒彼比丘可呵癡故波逸提比丘義如上其受戒人年不滿二十和上知年不滿二十衆僧及受戒人亦知不滿二十於衆中問汝年滿二十未受戒人報言

或滿二十或不滿二十或疑或不知年數或默然或衆僧不問和上波逸提衆僧突吉羅其受戒人年未滿二十和上知年未滿二十衆僧及受戒人謂年滿二十衆中問汝年滿二十未受戒人報言或滿二十或未滿或疑或不知或默然僧或不問和上波逸提衆僧

曉七

無犯其受戒人年未滿二十和上知年未滿二十衆僧及受戒人報言或滿二十或不滿二十或疑或不知或默然僧或不問和上波逸提衆僧突吉羅

其受戒人年未滿二十和上亦知年未滿二十衆僧及受戒人不知衆中問言汝年滿二十未受戒人報言或滿二十或不滿二十或疑或不知或默然衆或不問和上無犯衆僧突吉羅

十衆僧及受戒人不知衆中問言汝年滿二十未受戒人報言或滿二十或不滿二十或疑或不知或默然僧或不問和上波逸提衆僧無犯

其受戒人年未滿二十和上謂年滿二十衆僧及受戒人不知衆中問言汝年滿二十未受戒人報言或滿二十或不滿二十或疑或不知或默然衆或不問和上及衆僧無犯

其受戒人年未滿二十和上謂年滿二十衆僧及受戒人知年未滿二十衆中問言汝年滿二十未受戒人報言或滿二十或不滿二十或疑或不知或默然衆或不問和上無犯

滿二十未受戒人報言或滿二十或不滿二十或疑或不知或默然僧或不問和上無犯衆僧突吉羅

及受戒人年未滿二十和上謂年滿二十衆僧及受戒人謂年滿二十衆中問言汝年滿二十未受戒人報言或滿二十或不滿二十或疑或不知或默然衆或不問和上波逸提衆僧無犯

其受戒人年未滿二十和上疑衆僧及受戒人亦疑衆中問言汝年滿二十未受戒人報言或滿二十或未滿或疑或不知或默然衆或不問和上波逸提衆僧突吉羅

其受戒人年未滿二十和上疑衆僧及受戒人不知衆中問言汝年滿二十未受戒人報言或滿二十或未滿或疑或不知或默然衆或不問和上波夜提衆僧無犯

其受戒人年未滿二十和上不知衆僧及受戒人知年未滿二十衆中問言汝年滿二十未受戒人報言或滿二十或未滿二十或疑或不知或默然衆或不問和上波夜提衆僧無犯

其受戒人年未滿二十和上不知衆僧及受戒人謂年滿二中衆中問言汝年滿二十未受戒人報言或滿二十或未滿或疑或不知或默然衆或不問和上及衆僧無犯

其受戒人年未滿二十和上不知衆僧及受

戒人疑衆中問言汝年滿二十未受戒人報言或滿二十或未滿或疑或不知或默然衆或不問和上無犯衆僧突吉羅
其受戒人年不滿二十和尚不知衆僧及受戒人亦不知衆中問言汝年滿二十未受戒人報言或滿二十或未滿或疑或不知或默然衆或不問和尚衆僧無犯彼比丘知年未滿二十授大戒三羯磨竟和上波夜提白已二羯磨竟和上三突吉羅白已一羯磨竟和上二突吉羅白竟和上一突吉羅白未竟和上突吉羅若未白為作方便若剃髮若欲集衆和上一切突吉羅若衆僧集和上突吉羅

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先不知信受戒人語若傍人證若信父母若受戒已疑佛言當聽數胎中年月數閏月若數一切十四日說戒以爲年數者無犯無犯者最初未制戒癡狂心

亂痛惱所經

六十竟

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘聞諍如法滅已後更發起作是言汝不善觀不成觀不成觀不善解不成解不善滅不成滅令僧未有諍事而有諍事起已有諍事而不除滅時諸比丘作如是念言何故衆僧未有諍事而有諍事起已有諍事而不除滅時諸比

丘即觀察知六群比丘諍事如法滅已後更發起作如是言汝不善觀不成觀不善解不成解不善滅不成滅令僧未有諍事而有諍事起已有諍事而不除滅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聞諍事如法滅已後更發起言汝不善觀不成觀乃至不善滅令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅諸比丘往至世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊余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聞諍

事如法滅已後更發起言汝等不善觀不成觀乃至不善滅令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅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

暨七

十

聞諍如法滅已後發起者波逸提如是世尊與比丘結戒爾時諸比丘不知諍事如法滅不如法滅後乃知如法滅或有作波逸提懺者或有疑佛言不知者無犯自今已去當如是結戒若比丘知諍事如法懺悔已後更發起者波逸提比丘義如上如法者如法如毗尼如佛所教諍者有四種言諍竟諍犯諍事諍彼比丘知諍事如法滅已後更發起作如是言不善觀不成觀不善解不成解不善滅不成滅說而了了者波逸提不了了者突吉羅除此諍已若作餘聞諍罵詈者後更發起一切突吉羅若自發起已聞事者突吉羅除

比丘比丘尼已共餘人聞諍罵詈後更發起者突吉羅觀作觀想者波逸提觀疑者突吉羅不成觀有觀想突吉羅不成觀疑突吉羅比丘尼波逸提式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂爲犯不犯者若先不知若觀作不觀想若事實亦不善觀不成觀不善解不成解

不善滅不成滅便作是言不善觀乃至不成善滅若戲笑語若疾疾語若夢中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六十竟

余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園有衆多比丘從舍衛國欲至毗舍離時有賈客伴欲私

卷七

度關不輸王稅時賈客問諸比丘言大德欲何所至比丘報言欲至毗舍離賈人言我等可得與諸尊共伴不諸比丘報言可余余時諸比丘與此賊賈客共伴行私度關時守關人捉得即將至波斯匿王所白王言此人等私度關而不輸稅王即問言此賈客私度關

不輸稅此沙門復有何事守關人報言與此人爲伴王復問諸比丘言大德實與此賈客爲伴耶報言實余復問言諸尊知此人不輸王稅不報言知王言若實知者法應死時王自念言我今作水澆頂王種豈當殺沙門釋子耶時王無數方便呵責諸比丘已於衆人

前勸傍人放比丘令去受教即放時王衆中皆大聲稱言沙門釋子犯王重法罪應人死然王直小小呵責而放余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汝等云何與賊賈客共伴行諸比丘往至世尊所頭面禮足已在一面坐以此

因緣具白世尊世尊余時以此因緣集比丘僧呵責諸比丘言汝等云何與賊賈客共伴行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共賊伴同道行乃至一村

間者波逸提如是世尊與比丘結戒諸比丘不知賊以非賊共伴行後乃知是賊伴或有作波逸提懲者或疑者佛言不知者無犯自今已去當如是說戒若比丘知是賊伴共同道行乃至一村間波逸提如是世尊與比丘結戒彼比丘不結要疑佛言不結要不犯自今已去應如是結戒若比丘知賊伴結要共同道行乃至一村間波逸提比丘義如上賊伴者若作賊還若方欲去結要者共要至城若至村道者村間處處道若比丘知是賊伴共要同道行至村間處處道行至一道波逸提無村空曠無界處共行至十里者波逸提若共行村間半道突吉羅減十里突吉羅村間一道行者突吉羅方便欲去而不去共要去而不去一切突吉羅比丘尼波逸提式義摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者若先不知不共結伴遂行安隱有所至若力勢所持若被繫縛將去若命難梵行難無

陸七

十二

犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園余時有比丘字阿梨吒有如是惡見生我知世尊說法其有犯姪欲非障道法時諸比丘聞阿梨吒比丘有如是惡見生我知世尊說法犯姪欲非障道法時諸比丘聞欲除去阿梨吒比丘惡見即往阿梨吒所恭敬尚訊已在一面坐諸比丘語阿梨吒比丘言汝審知世尊說法犯姪欲非障道法耶阿梨吒報言我實知出尊說法犯姪欲非障道法時諸比丘欲除阿梨吒惡見即懸懃問之阿梨吒莫作如是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作如是語阿梨吒世尊無數方便說法教斷愛欲知欲想教除愛欲斷愛欲想除愛欲所燒度於愛結世尊無數方便說欲如大火坑欲如炬火亦如糞熱欲如假借欲如枯骨欲如段肉如夢所見欲如利刀欲如新瓦器盛水著日中

十六
竟

陸七

十三

欲如毒蛇頭欲如捉利刀欲如利戟世尊作
如是說欲阿梨吒世尊如是善說法斷欲無
欲去垢無垢調伏渴愛滅除巢窟出離一切
諸結縛愛盡涅槃佛如是說法汝云何言犯
姪欲非障道法時諸比丘懇懃問阿梨吒如
是說時阿梨吒比丘堅持惡見審定而言此

是真實餘皆虛妄尔時諸比丘不能除阿梨
吒比丘惡見往世尊所頭面禮足在一面坐
以此因緣具白世尊世尊尔時告一比丘汝
持我言往速喚阿梨吒比丘來彼比丘受教
即往阿梨吒比丘所語言世尊有教喚汝時
阿梨吒比丘聞世尊喚即往世尊所頭面禮
足在一面坐佛問阿梨吒比丘言汝實有是
語我知佛所說法行姪欲非障道法耶阿梨
吒答言大德實有如是言佛告阿梨吒汝云
何知我所說如是我無數方便說斷欲愛法
如上所說

尔時世尊以無數方便呵責阿梨吒比丘已

告諸比丘聽衆僧爲阿梨吒比丘作呵諫捨
此事故白四羯磨應如是諫衆中應差堪能
羯磨者如上作如是白大德僧聽此阿梨吒
比丘作如是語我知佛所說法行姪欲非障
道法若僧時到僧忍聽僧今與阿梨吒比丘
作呵諫捨此事故阿梨吒汝莫作是語莫謗
世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊無
數方便說姪欲是障道法若犯姪欲即是障
道法誰諸長老忍僧爲阿梨吒比丘作呵諫
捨此事故默然誰不忍者說是初羯磨第二
第三亦如是說僧已爲阿梨吒比丘作呵諫
竟僧忍默然故是事如是持應作如是呵責
阿梨吒比丘捨此事故白四羯磨諸比丘白

七

佛佛言若有餘比丘作如是言我知佛所說行婬欲者非障道法衆僧亦應呵諫白四羯磨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如是說我知佛所說法行婬欲非障道法彼比丘諫此比丘言大德莫作是語莫謗世尊謗世

尊者不善出尊不作是語出尊無數方便說犯婬欲是障道法彼比丘諫此比丘時堅持不捨彼比丘乃至三諫捨此事故若再三諫捨者善不捨者波逸提比丘義如上彼比丘作如是言我知佛所說法行婬欲者非障道法彼此丘諫此比丘言汝莫作是語莫謗出尊謗出尊者不善出尊不作是語出尊無數方便說行婬欲是障道法汝今可捨此事莫爲僧所呵更犯罪若受語者善不隨語者應白白已當語言我已白竟餘有羯磨在汝可捨此事莫爲衆僧所呵責更犯罪若隨語者善不隨語者作初羯磨作初羯磨已當語言

突吉羅作白已一羯磨竟捨者二突吉羅白已捨者一突吉羅若白未竟捨者突吉羅若未作白作是語我知佛所說行婬欲者非障道法一切突吉羅彼比丘諫此比丘時餘比丘遮若比丘尼遮者若有餘人遮汝莫捨此事衆僧諫以不諫遮者一切突吉羅比丘尼波逸提式義摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂爲犯不犯者初語時捨若非法別衆諫若非法和合諫法別衆法相似別衆法相似和合法非法非毗尼非佛所教若無諫者無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏六十竟余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時阿梨陀

比丘惡見衆僧呵諫而故不捨時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責阿黎吒比丘言云何汝惡見衆僧呵諫而故不捨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阿黎吒比丘言汝所爲

非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何阿黎吒惡見衆僧呵諫而故不捨出尊以無數方便呵責阿黎吒比丘已告諸比丘自今已去衆僧與阿黎吒比丘作惡見不捨舉白四羯磨應如是作爲阿黎吒比丘作舉作憶念已與罪衆中應差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽此阿黎吒惡見衆僧呵諫而故不捨若僧時到僧忍聽僧今與阿黎吒比丘作惡見不捨舉羯磨白如是大德僧聽此阿黎吒比丘作惡見不捨舉羯不捨僧今爲阿黎吒比丘作惡見不捨舉羯磨誰諸長老忍僧爲阿黎吒比丘作惡見不

捨舉羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與阿黎吒比丘作惡見不捨舉羯磨竟僧忍默然故如是持時阿黎吒比丘僧作惡見不捨舉羯磨六群比丘供給所須共同羯磨止宿言語時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧

七

十六

者呵責六群比丘阿黎吒比丘僧與作惡見不捨舉羯磨云何供給所須共止宿言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尔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阿黎吒比丘僧爲作惡見不捨舉羯磨而供給所須止宿言語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與如是諸人未作法有如是見不捨供給所

須共同羯磨止宿言語波逸提如是世尊與比丘結戒時諸比丘不知有如是語不如是語後乃知有如是語或有作波逸提懺或有疑者佛言不知者無犯自今已去當如是說戒若比丘知如是語人未作法如是罪見而不捨供給所須共同羯磨止宿言語者波逸

提比丘義如上如是語者作如是語我聞世尊說法行姪欲者非障道法未作法者若被舉未為解如是見者作如是見知世尊所說法非障道法不捨惡見者衆僧訶諫而不捨惡見供給所須者有二種若法若財法者教修習增上戒增上意增上智學問誦經財者

七 供給衣服飲食牀卧具病瘦醫藥同羯磨者同說戒止宿者屋有四壁一切覆或一切覆不一切障或一切障不一切覆或不盡覆不盡障若比丘先入屋後有如是語人來若如是語人先入比丘後來若二人俱入宿隨脇著地一切波逸提比丘尼波逸提式叉摩那

沙弥沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者比丘不知便入宿若比丘先在屋如是語人後來入屋比丘不知若屋一切覆無四障或一切覆而半障或一切覆少障或一切障而無覆或一切障而半覆或一切障少覆或半覆半障或少覆少障或不覆不障或露地如是一切不知無犯若病倒地若病轉側若爲力勢所持或被繫閑或命難楚行難無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所

六 竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陀釋子有二沙彌一名羯那二名摩睺迦不知慚愧共行不淨爾時羯那摩睺迦自相謂言我等從佛聞法其有行姪欲非障道法時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責二沙彌言云何汝等自相謂言我從佛聞法行姪欲非障道法諸比丘往世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責此二

沙弥言汝所爲非非威儀非淨行非隨順行
所不應爲云何汝等自相謂言我從佛聞法
其行婬欲者非障道法尔時世尊以無數方
便呵責此二沙弥已告諸比丘自今已去與
此二沙弥作呵諫捨此事故白四羯磨應如
是作呵諫立此二沙弥於衆僧前眼見不聞

處衆中當差堪能羯磨者如上作如是白大
德僧聽彼二沙弥自相謂言我從世尊聞法
行婬欲者非障道法若僧時到僧忍聽呵責
彼二沙弥捨此事故沙弥莫作是語莫誹謗
世尊誹謗世尊者不善世尊不作是語沙弥
世尊無數方便說行婬欲是障道法白如是

壁七

十六

大德僧聽彼二沙弥自相謂言我從世尊聞
法行婬欲者非障道法僧今與彼二沙弥作
呵諫令捨此事故汝沙弥莫誹謗世尊誹謗
世尊者不善世尊不作是語世尊無數方便
說婬欲是障道法誰諸長老忍僧今呵責二
沙弥令捨此事者默然誰不忍者說是初羯

壁七

磨第二第三亦如是說衆僧已忍呵責二沙
彌竟僧忍默然故如是持彼二沙弥衆僧呵
責而故不捨此事時諸比丘聞其中有少欲
知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責二沙弥
云何汝等僧呵責而故不捨惡見諸比丘往
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二沙彌
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二沙弥衆僧呵責
而故不捨惡見世尊以無數方便呵責二沙
彌已告諸比丘衆僧應與此二沙弥作惡見
不捨滅擯白四羯磨應如是作將二沙弥至

衆前立著見處不聞衆中當差堪能羯磨
者如上作如是自大德僧聽此二沙弥衆僧
呵責故不捨惡見若僧時到僧忍聽僧今爲
二沙弥作惡見不捨滅擯自今已去此沙弥
不應言佛是我世尊不得隨逐餘比丘如諸
沙彌得與比丘二宿三宿汝等不得汝出去

十九

滅去不應住此白如是大德僧聽此二沙弥衆僧呵責故不捨惡見衆僧今與二沙彌作惡見不捨滅擯羯磨自今已去此二沙彌不得言佛是我世尊不應隨逐餘比丘如諸沙彌得與比丘二宿三宿汝今不得汝出去滅去不應住此誰諸長老忍僧爲二沙彌作惡見不捨滅擯者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與二沙彌作惡見不捨滅擯竟僧忍默然故如是持時六群比丘知僧爲此二沙彌作惡見不捨滅擯羯磨而便誘將畜養共止宿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知僧爲此二沙彌作惡見不捨滅擯羯磨而誘將畜養共止宿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知僧爲此

二沙彌作惡見不捨滅擯羯磨而誘將畜養共止宿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沙彌作是言我知世尊所說法行姪欲非障道法彼比丘諫此沙彌如是言汝莫作是語莫誹謗世尊誹謗世尊者不善世尊不作是語世尊無數方便說行姪欲法是障道法彼作如是諫時此沙彌堅持不捨彼比丘應乃至再三呵諫令捨此事故若乃至三諫而捨者善不捨者彼比丘當語彼沙彌言汝自今已去不得言佛是我出尊不得隨逐餘比丘如諸沙彌得與比丘二三宿汝今無是事汝出去滅去不應住此若比丘知如是衆中被擯沙彌而誘將畜養共止宿者波逸提如是世尊與比丘結戒彼二沙彌城中擯出便往外村城外擯出還入城中尔時諸比丘亦不知此是滅擯不滅

擯後乃方知是滅擯或作波逸提懾者或有
疑者佛言不知者無犯自今已去應如是說
戒若比丘知沙弥作如是言我從佛聞法若
行婬欲非障道法彼比丘諫此沙弥如是言
汝莫誹謗世尊誹謗世尊者不善世尊不作是
語沙弥世尊無數方便說婬欲是障道法彼

比丘諫此沙弥時堅持不捨彼比丘應乃再
三呵諫令捨此事故乃至三諫而捨者善不
捨者彼比丘應語彼沙弥言汝自今已去不
得言佛是我世尊不得隨逐餘比丘如諸沙
彌得與比丘二三宿汝今無是事汝出去滅
去不應住此若比丘知如是衆中被擯沙弥
而誘將畜養共止宿者波逸提比丘義如上
滅擯者僧與作滅擯白四羯磨畜養者若自
畜若與人誘者若自誘若教人共宿者如上
說若比丘先入宿滅擯者後至若滅擯先入
比丘後至或二人俱至隨脇著地轉側波逸
提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先不知若比丘先至
滅擯者後至比丘不知若房四方無障上有
覆廣說如上露地無犯若顛發倒地若病動
轉或為力勢所持被繫閉命難梵行難無犯
無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏七十竟

七一末

四分律藏卷第十七

睦七

娛樂上音 蟻蓋上音 戲下音 詆反 誹謗上音 二非

尾音 又芳音 瘋音 頭音