

俱來索應問言汝物其形何似若言相應者

應還若不相應當語言我不見如是物若二人語俱相應應持物著前語言是汝等物各取若比丘在僧伽藍內若舍內若寶若寶莊飾若自捉若教人捉若不識囊相裹相繫相突吉羅若解囊不看幾連綴幾未連綴幾方

幾圓幾新幾故一切类吉羅比丘尼波逸提

式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂爲犯不

犯者若至僧伽藍內若宿處若寶若寶莊飾

若自捉若教人捉識囊相裹相繫相解囊看知幾連綴幾未連綴幾方幾圓幾新幾故若二人俱來索應問言汝物形何似若語相應者

應還若不相應當語言我不見如是物若二

人語俱相應者當持物著前語言是汝物者持去若是供養塔寺莊嚴具爲堅牢故收舉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

四分律藏卷第十八

睡八

口噤禁下其反控知吉反噎於反結手搏搏下音喘息上
鞅鞅反耶若者下汝反溢滿上一反羈獵二同良揩口皆
更籍字下才反罰謫上音伐摘積子智蓐音辱鉢草薦鉢錫

四分律藏卷第十九

睡九

姚秦三藏佛陀耶舍兵
並一佛念譯

四分律藏初分

尔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摴蒱比丘勝諸居士不如居士以慳嫉故便言比丘晨朝入

乙

注

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摴蒱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尔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

摩那沙弥沙弥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併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經三對

尔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

睡九

二

自爲己尔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陸孔上截竟若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叉摩那沙弥沙弥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八十竟

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘作兜羅綿貯繩牀木牀大小禪令居士嫌也呵責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禪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慚愧者嫌責六群比丘云何作兜羅綿貯繩牀木牀大小禪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

曉九

三

丘僧呵責六群比丘汝所爲非非威儀非紗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禪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禪成者波逸提比丘義如上兜羅者白楊樹華楊柳花蘆臺花木牀有五種如上繩牀有五種如上大禪者爲坐卧故小者爲坐故若比丘以兜羅綿貯繩牀木牀大小禪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弥沙弥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竟

余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實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慚愧者嫌責諸比丘汝等云何使彼工師作骨牙角鍼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余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

杖頭鏢鎧若作金蓋子及斗頭鏢若作曲鈎若作刮汙刀若作如意若作玦珥若作匙若作杓若作鉤衣鉗若作眼藥籠若作刮舌刀若作揷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六對

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剉刮者波逸提比丘義如上若

臥具在露地不淨汙時天大雨我以神力使雨不瀆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

薩九

五

障卧具故作尼師壇世尊既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者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疋手廣一疋手半過者裁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余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疋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疋手廣一疋手半更增廣長各半疋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突吉羅式叉摩那沙弥沙弥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

余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘

曉九

六

患瘻瘍疥種種瘍病膿血流出行身汙衣汙卧具諸比丘往白佛佛言自今已去聽諸比丘畜覆瘞衣時諸比丘覆瘞衣鹿多毛著瘞舉衣患痛比丘白佛佛言自今已去聽諸比丘以大價綢粟衣覆瘞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褰上涅槃僧以此衣覆瘞而坐時六群比丘聞世尊聽作覆瘞衣便多作廣長覆瘞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瘞衣諸比丘聞嫌責六群比丘云何汝等多作廣長覆瘞衣時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瘞衣余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碟手廣二碟手裁竟過者波逸提比丘義如上覆瘞衣者有種種瘍病持用覆身若長中應量廣中不應量長中不應量廣中應量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突吉羅若爲他作成不成者盡突吉羅比丘尼突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼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竟

八十竟

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時毗舍
佉母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尔

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
言是我等雨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
世尊世尊尔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
弥沙弥尼突吉羅是謂爲犯不犯者應量作

睡九

八

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
余時佛在釋迦拘離園中。余時尊者難
陀短佛四指諸比丘遙見難陀來皆謂是佛
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與如來等量作衣或過量作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襟手廣六襟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

陸九

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叉摩那沙弥沙弥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貴人民飢餓死者無限乞求難得爾時蓮花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花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訶波斯匿王從者驅人避道時蓮花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姨有何患苦報言我無所患飢乏故尔耳長者

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厭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厭受應知足時長者即將此比丘尼還家浣濯衣服爲作蘇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尔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所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

時九
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

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舍尼比丘尼突吉羅式叉摩那沙弥沙彌

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竟一

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時衆多比

薩九

十一

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是說若比丘至白衣家內食是中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波羅提提舍尼比丘尼突吉羅式叉摩那沙弥沙弥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痛

惱所纏竟

尔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

睡九

十二

財饒寶從供養沙門釋子已來財物竭盡貧窮乃尔如是恭敬供養乃反得貧弊尔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尔時諸比丘往至世尊所頭面禮足在一

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

睡九

十三

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

見施食者置地與疑不敢取若使人與亦不敢受佛言聽受自今已去當如是說戒若先作學家羯磨若比丘於如是學家先不請無病自手受食食是比丘應向餘比丘悔過言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喉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受請若有病若置地與若從人受取若學家

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初未制戒癡狂心亂惱所纏竟

古

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

余時佛在釋迦國迦維羅衛尼拘頰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比
住處恐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
阿蘭若廻遠有疑恐怖處若比丘在如是阿
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

睡九

圭

者疑有賊盜恐怖病者如上說若阿蘭若比
丘在如是廻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
沙波羅提舍尼比丘尼突吉羅式叉摩那
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
式叉迦羅尼法胡音曰王應言式叉迦羅尼者有讚寫者應正從此式叉迦羅尼不能一一就文治故班辯之耳

余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比
丘尼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攝諸居士見已皆
譏嫌言此沙門釋子無有慚愧外自稱言我
知正法如是有何正法云何著涅槃僧或時
下著或時高著或時作象鼻或作多羅樹葉
或時細攝如似國王長者大臣居士如似節
會戲笑俳說人著衣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羣比丘言云何汝等著涅槃僧或時下或時高或時作象鼻或作多羅樹葉或時細攝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余時以此因緣集比丘僧訶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攝以無數方便訶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父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攝下者繫帶在齋下高者塞齊膝象鼻者垂前一角多羅樹葉者垂前二角細攝者繞脣攝破若比丘高著下著涅槃僧或作象鼻或作多羅樹葉或時細攝故作犯應懲突

睡九

十六

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弥沙弥尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病齊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寂初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟一

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘所著衣或高著或下著或作象鼻或作多羅樹葉或細攝諸長者是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攝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羣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攝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余時以此因緣集比丘僧訶責六羣比丘

言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨

順行所不應爲云何汝等著衣或高著或下著或作象鼻或多羅樹葉或時細襍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義乃至正法久住欲說戒者當如是說當齊

睡九

七

整著三衣式叉迦羅尼比丘義如上是中不齊者或高著或下著或作象鼻或作多羅樹葉或時細襍下著衣者下垂過肘露脇高著衣者過腳蹕上象鼻者下垂一角多羅樹葉者垂前兩角後褰高也細襍者細襍已安緣若比丘故作高著下著衣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腳蹕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

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣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慚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慚愧者呵責六羣比丘言云何汝等反抄衣入白衣舍諸比丘往出尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白卅尊卅尊爾時以此因緣集比丘僧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弥沙弥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

薩九十八

惱所纏竟

不得反抄衣入白衣舍坐式叉迦羅尼如上竟余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園余時六羣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

薩九十九

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弥沙弥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

五

聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六羣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卅尊卅尊余時以此因緣集比丘僧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云何

不得衣纏頸入白衣舍坐式叉迦羅尼亦如是竟

余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園余時六羣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慚愧外自稱言我知正法如是有何正法衣覆頭行如盜賊時諸

眾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

比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知
慚愧者嫌責六羣比丘言汝等云何持衣覆
頭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余時以此
因緣集比丘僧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
爲云何汝等衣覆頭入白衣舍以無數方便
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不得
得覆頭入白衣舍式叉迦羅尼比丘義如上
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讖突
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弥沙
弥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楚行難覆頭而
走無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱

所纏竟七
不得覆頭入白衣舍坐式叉迦羅尼亦如是
竟八
千末

四分律藏卷第十九

睦九

擗下烏鏢鑷上延苗反玻狃下音决杖是支
櫛上丑兜丁侯貯反匱乏上求剗刮上

枯下鳥鏢鑷上延苗反玻狃下音决杖是支
匙活反杓時約鋤是鋤必迷搘齒上他挑土條
一撦下正作磔字是反塞去乾浣濯上携伴反嬈刀
一撦竹客反剗居訓細襍下音輒又俳音破側瘦蹲鳥
正音遙反脰正作肺肋二同勒音勤

清信女弟子願氏發心捨施中綻鈔壹助利大藏經文功德祝願
三界萬靈十方真宰乞保身官康泰壽筭延長眷愛安寧宅庭光顯者

大德年五月

日意