

四分律藏卷第二十

陸十

姓秦三藏佛陀耶舍其竺佛念譯

四分律藏初分

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔時六群比丘跳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知正法如

徐壽

是有何正法跳行入室似如鳥雀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汝等云何跳行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尔時以此因緣集比丘僧呵責六羣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汝等跳行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跳行入白衣舍式义迦羅尼比丘義如上白衣舍者如上跳行者雙

脚跳若比丘故作跳行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义摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病若為人所打若有賊若有惡狩若有棘刺或渡渠或渡坑壑或渡泥跳過者無犯無犯

者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟九

竟九

不得跳行入白衣舍坐式义迦羅尼亦如是竟十尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士請眾僧欲設飲食即其夜辦具甘饌好食晨朝往白時到時諸比丘到時著衣持鉢詣居士家就座而坐時六羣比丘在白衣舍內蹲

坐比坐比丘以手觸之即時却倒露形體諸居士見之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蹲在舍內似如裸形婆羅門耶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汝等云何在白衣舍內蹲坐諸比丘往

世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊亦時以此因緣集比丘僧呵責六羣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汝等在白衣舍內蹲坐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

陸十

二

結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得白衣舍內蹲坐式迦羅尼比丘義如上白衣舍者如上蹲坐者若在地若在床上尻不至地若比丘故作蹲坐在白衣舍內者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

式義摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或尻邊生瘡若有所與若禮若懺悔若受教誡無犯無犯者初未制戒癡狂心亂痛惱所纏十一亦時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘手義鬻行入白衣舍時諸居士見皆譏嫌

言沙門釋子不知慚愧外自稱言我知正法如有何正法如似世人新婚娶得志僑奢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汝等云何如手手義鬻行入白衣舍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

亦時以此因緣集比丘僧呵責六羣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汝等手手義鬻行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

陸十

三

不得義鬻行入白衣舍式迦羅尼比丘義如上白衣舍如上義鬻者以手義鬻屈肘若比丘故作義鬻行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義摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病脅

下生瘡若僧伽藍內若村外若作時若在道
路行無犯無犯者初未制戒癡狂心亂痛惱
所纏^十

不得手義罽入白衣舍坐式^十迦羅尼手義
罽匡肘白衣舍妨比丘坐亦如是^{三十}
佛在舍衛國祇樹給孤獨園^十時六羣比丘

搖身行入白衣舍時諸居士見譏嫌言此沙
門釋子不知慚愧外自稱言我知正法如是
有何正法搖身行入白衣舍如似國王大臣
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汝等云何搖身
行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^十時以此
因緣集比丘僧呵責六羣比丘言汝所為非
非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應
為云何汝等搖身趨行入白衣舍以無數方
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搖身
行入白衣舍式^十迦羅尼比丘義如上白衣
舍如上搖身者左右屣身趨行若比丘故作
搖身左右屣身趨行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^十摩那沙彌沙彌

尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病
或時為人所打迴屣身避杖或惡象來或被
賊師子惡獸所觸或逢擔棘刺人如是事屣
身避或渡坑渠泥水處於中搖身過或時着
衣迴身看衣齊整不犯高下耶不象鼻多羅
樹葉細褊耶作如是迴身看者無犯無犯者

^十

^四

初未制戒癡狂心亂痛惱所纏^十
不得搖身行入白衣舍坐式^十迦羅尼亦如
是^{五十}

余時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣
比丘掉臂行入白衣舍時諸居士見皆譏嫌
言此沙門釋子不知慚愧外自稱言我知正

法如是有何正法今掉臂入白衣舍似如國王大臣長者居士種時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掉臂行入白衣舍呵責已往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊亦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掉臂行入白衣舍亦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不得掉臂行入

白衣舍式义迦羅尼比丘義如上掉臂者垂臂前却也若比丘故作掉臂行入白衣舍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义摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病或爲人所打舉手遮或值暴象來

時十

五

或師子惡獸盜賊或逢擔棘刺人來舉手遮或浮渡河水或跳渡坑壑或泥水或共伴行不及以手招喚無犯無犯者寂初未制戒癡狂心亂痛惱所纏竟十六坐亦如上竟十七

亦時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘不好覆身行入白衣舍時諸居士見皆譏嫌言此沙門釋子不知慚愧所著衣服不好覆身行入白衣舍如似婆羅門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汝等云何不好覆身行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亦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著衣不好覆身行入白衣舍亦時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好覆身入白衣舍式又迦羅尼比丘義如上白衣舍者村落也不好覆身處處露現若比丘故作不好覆身行入白衣舍犯應懺突吉羅以故作犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼突吉羅式又摩那沙弥沙弥

尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或時被縛若風吹衣離體無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏八十坐亦如是九十

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔時六群比丘左右顧視行入白衣舍諸居士見皆譏

嫌言此沙門釋子不知慚愧受取無厭外自稱言我知正法如有何正法此六羣比丘如似盜竊人左右顧視行入白衣舍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汝等云何左右顧視行入白衣舍耶尔時諸比丘往世尊所頭面

陸十

六

禮足已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汝等左右顧視行入白衣舍以無數方便呵責六羣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不得左右顧視行入白衣舍式又迦羅尼比丘義如上白衣舍者村落也彼左右顧視者處處看若比丘故作左右顧視行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

突吉羅式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或仰瞻日時節或命難梵行難左右處處同求方便道欲逃走無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏十二

坐亦如是二十
一竟

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。尔時六羣比丘高聲大喚。行入白衣舍。時諸居士見。皆譏嫌言。此沙門釋子。不知慚愧。受取無厭。外自稱言。我知正法。如是有何正法。高聲大喚。似如婆羅門衆。時諸比丘聞。其中有少欲知足。行頭陀樂學戒。知慚愧者。呵責六羣比丘。

譬

七

言汝等云何高聲入白衣舍。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。云何汝等高聲入白衣舍。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。靜默入白衣舍。式叉迦羅尼比丘。義如上。是中不靜默者。高聲大喚。若囑授。若高聲施食。若彼故作高聲大喚。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。若聾不聞聲。須高聲喚。或高聲囑授。若高聲施食。若命難。梵行難。高聲而走。無犯無犯者。最初未制戒。癡狂心亂。痛惱所纏。二十坐亦如是。三

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時六羣比丘戲笑。行入白衣舍。時諸居士見。皆譏嫌言。此沙門釋子。不知慚愧。受取無厭。外自稱言。我知正法。如是有何正法。戲笑行入白衣舍。似如獼猴。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。言云何汝等戲笑。行入白衣舍。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。言汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何汝等戲笑。行入白衣舍。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戲笑行入白衣舍式又迦羅尼比丘義如上戲笑者露齒而笑若比丘故作戲笑行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

睦十

八

比丘尼突吉羅式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或脣痛不覆齒或念法歡喜而笑無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏四二竟坐亦如是五二十竟尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔時有居士請眾僧供設飲食即其夜辦具種種美食晨朝往白時到尔時諸比丘著衣持鉢詣居士家就座而坐居士手自斟酌種種飲食六羣比丘不用意受食捐棄羹飯時居士見已自相謂言此沙門釋子不知慚愧受取無厭外自稱言我知正法如是有何正法云何不

用意受食貪心多受如穀貴時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汝等云何不用意受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尔時以此因緣集比丘僧呵責六羣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汝等不用意受食而捐棄羹飯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用意受食式又迦羅尼比丘義如上彼不用意受食者棄羹飯食

睦十

九

若比丘故作不用意受食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又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或鉢小故食時棄飯或還墮案上無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏六二十竟

六二十竟

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士請眾僧設食即其夜辦具飲食晨朝往白時到尔時諸比丘到時著衣持鉢往居士家就座而坐時居士手自斟酌羹飯六羣比丘溢鉢受食捐棄羹飯時居士見已皆譏嫌言此沙門釋子無有慚愧受取無厭外自稱言我

知正法如是何有正法受食溢鉢似如饑餓之人貪多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汝等云何溢鉢受食棄捐羹飯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尔時以此因緣集比丘僧呵責六羣

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汝等受食溢鉢棄捐羹飯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當平鉢受食式迦羅尼

比丘義如上不平鉢者溢滿若比丘故作不平鉢受食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又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或時鉢小或時還墮案上無犯無犯者最初未制戒癡狂心乱痛

惱所纏二十七竟

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士請眾僧設飲食即於其夜供辦食具明日往白時到時諸比丘著衣持鉢往居士家就座而坐時居士手自斟酌種種飲食羹飯六羣比丘取飯過多不容受羹時諸居士見之

陸十

十

皆譏嫌言此沙門釋子不知慚愧受取無厭外自稱言我知正法如是何有正法受飯過多不容受羹似如飢餓貪食之人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受飯食過多不容受羹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以此因緣
集比丘僧呵責六羣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
何汝等受飯過多不容受羹以無數方便呵
責六羣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平
鉢受羹式叉迦羅尼比丘義如上彼比丘故
作不平鉢受羹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
為犯不犯者或時有如是病或時鉢小墮食

案上若等受無犯無犯者最初未制戒癡狂
心亂痛惱所纏二八竟

亦時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士
請眾僧供設飯食即夜辦具種種甘饌晨朝
往白時到時諸比丘到時著衣持鉢往居士
家就座而坐居士手自斟酌種種飲食及羹

時十

十一

時居士下飯已入內取羹比取羹還比丘食
飯已盡居士問言飯在何處比丘報言我已
食盡時居士與羹已復還取飯比取飯還食
羹已盡居士問言羹在何處報言我已食盡
時居士即嫌言沙門釋子不知慚愧受無厭
足外自稱言我知正法如是有何正法飯至

羹未至飯已盡羹至飯未至羹已盡似如飢
餓之人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汝等云
何受飯羹未至飯已盡羹至飯未至羹已盡
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以此因緣集比丘
僧呵責六羣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汝等
受飯羹未至飯已盡羹至飯未至羹已盡無
數方便呵責六羣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

如是說羹飯等食式迦羅尼比丘義如是
彼不等者飯至羹未至飯已盡羹至飯未至
羹已盡若比丘故作不等羹飯食者犯應懺
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又摩那沙弥
沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如

是病或時正須飯不須羹或時正須羹不須
飯或日時欲過或命難梵行難疾疾食無犯
無犯者最初未制戒癡狂心乱痛惱所纏二十
尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士
請眾僧供設飯食即夜辦具種種多美飯食
晨朝往白時到時諸比丘著衣持鉢詣居士

家就座而坐時居士手自斟酌飲食時六羣
比丘不次第取食食時諸居士見已皆譏嫌
言此沙門釋子不知慚愧受取無狀外自稱
言我知正法如是有何正法不次第受食食
譬如猪狗食亦如牛驢烏鳥食時諸比丘聞
其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者

睡十

十二

嫌責六羣比丘言汝等云何不次第受食諸
比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因
緣具白世尊世尊尔時以此因緣集比丘僧
呵責六羣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汝等不
次第食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至正乃法久住欲
說戒者當如是說以次食式又迦羅尼比丘
義如上彼不次第者鉢中處處取食食彼比
丘故為不次第取食食者犯應懺突吉羅以
故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉

羅比丘尼突吉羅式又摩那沙弥沙弥尼突
吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或時
患飯熱挑取冷處食若日時欲過若命難梵
行難如是疾疾食無犯無犯者最初未制戒
癡狂心乱痛惱所纏三十
尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔時有居

士請眾僧欲供設種種美食即夜供具辦明日往白時到諸比丘著衣持鉢往詣其家就座而坐居士手自斟酌種種飯食時六羣比丘受食當挑鉢中而食令現空時居士譏嫌言此沙門釋子不知慚愧受取無厭外自稱言我知正法如是有何正法受食似如牛驢

睡十

十三

駱駝猪狗似如烏鳥食無異時諸比丘聞其中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當挑鉢中而食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亦時以此因緣集比丘僧呵責六羣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汝等受食當挑鉢中而食無數方便呵責六羣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不得挑鉢中而食式迦羅尼比丘義如上彼挑者置四

邊挑中央至鉢底若比丘故為挑鉢中食者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義摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病若患食熱開中令冷若日時欲過若命難梵行難疾疾刮鉢中食者無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏三竟亦時佛在舍衛國祇樹給孤獨園亦時有居士請眾僧欲供設種種好食即夜辦具已晨朝往白時到諸比丘著衣持鉢詣居士家就座而坐亦時居士手自斟酌種種美食亦時六羣比丘自為已索食如飢餓時諸居士見已皆譏嫌言此沙門釋子不知慚愧受取無厭外自稱言我知正法如是有何正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六羣比丘言汝等云何自為已索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亦時以此因緣集

比丘僧呵責六羣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汝等
云何自為己索食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自為己索羹

陸十

十四

飯式又迦羅尼如是世尊與比丘結戒時諸
病比丘皆有疑不敢自為己索食亦不敢為
他索若他索食與亦不敢食佛言自今已去
聽病比丘自為己索食為他索若他為己索
得食自今已去當如是說戒若比丘不病不
得自為己索飯羹式又迦羅尼比丘義如上

彼比丘不病故自為己索羹飯犯應懺突吉
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又摩那沙彌沙彌
尼突吉羅是謂為犯不犯者若病者自索若
為他他為己索若不求而得無犯無犯者最
初未制戒癡狂心亂痛惱所纏三二竟

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔時有居
士請眾僧供設種種羹飯即夜辦已晨朝往
白時到諸比丘著衣持鉢往居士家就座而
坐居士手自斟酌羹飯時居士與一六羣比
丘羹已識次更取羹比丘於後即以飯覆羹
居士還問言羹在何處比丘默然時居士即

嫌言此沙門釋子不知慚愧受取無厭外自
稱言我知正法以飯覆羹如似飢餓人如是
有何正法時諸比丘聞已皆嫌責六群比丘
言汝等云何受食以飯覆羹更望得耶尔時
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

陸十

十五

僧呵責六羣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汝等
以飯覆羹更望得耶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以飯覆

羹式又迦羅尼如是世尊與比丘結戒時有比丘請食羹汗手汗鉢汗衣手巾戒疑不敢以飯覆羹佛言自今已去聽請食無犯自今已去欲說戒者當如是說不得以飯覆羹更望得式又迦羅尼比丘義如上若彼比丘故為以飯覆羹更望得者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又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病若請食或時正須羹有時正須飯無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏三三竟十
 介時佛在舍衛國祇樹給孤獨園介時有居士請諸比丘欲設羹飯并種種好食即夜辦具已晨朝往白時到諸比丘著衣持鉢往詣居士家就座而坐時居士手自斟酌羹飯種種好食時六群比丘中一比丘得食分少見比坐分多即語居士言汝今請僧與食自恣欲與多者便與多欲與少者便與少汝居士

有愛居士報言我平等相與耳何故言我有愛耶
 介時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汝云何左右視比坐鉢中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介時以此因緣集比丘僧呵責六羣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汝等左右視比坐鉢中多少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
睦十
十六
 是說不得視比坐鉢中式又迦羅尼比丘義如上是中視比坐鉢中者誰多誰少耶若彼比丘故為視比坐多少者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式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病若比坐病若

眼闇為看得食不得食淨不淨受未受如是無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所

經三十
四竟

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔時有居士請比丘僧供設種種好食即夜辦具已晨朝往白時到諸比丘着衣持鉢往詣居士家就座而坐居士手自斟酌種種飲食有六羣比丘受羹飯已左右顧視不覺比丘坐比丘取其羹藏之彼自看不見羹問言我向受羹今在何處比丘坐比丘言汝何處來耶彼荅言我在此置羹在前左右看視而今無尔時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚

愧者嫌責六群比丘言云何汝受羹左右顧視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汝等受羹飯而左右顧視無數方便呵責六群

陸十

十七

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當繫鉢想食式叉迦羅尼比丘義如上不繫鉢想者左右顧視也若比丘故作不繫鉢想食犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作

犯突吉羅比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或比坐比丘病若眼闇為受取瞻看淨不淨得未得受未受或看日時或命難梵行難欲逃避左右看視者無犯無犯者寢初未制戒癡狂心亂痛惱所纏三十
五竟

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士請諸比丘欲設種種多美飲食即夜辦具已晨朝往白時到諸比丘著衣持鉢往居士家就座而坐時居士手自斟酌飲食六羣比丘大搏飯食令口不受居士見譏嫌言沙門釋子不知慚愧受取無狀如似猪狗駱駝驢牛

烏鳥食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大搏飯食乃如是也諸比丘往世尊所頭面禮足却坐一面以此因緣具白世尊世尊亦時以此因緣集比丘僧呵責六羣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汝等大搏飯食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大搏飯食式叉迦羅尼比丘義如上大搏者口不容受若比丘故作大搏飯食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乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或有如是病或日時欲過或命難梵行難疾食無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏三十
六竟 亦時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士

陸十

十八

請諸比丘欲供設種種好食即夜辦具明日往白時到諸比丘著衣持鉢詣居士家就座而坐居士手自斟酌飯食六羣比丘受食食未至先大張口居士見已譏嫌言沙門釋子不知慚愧受取無厭云何食未至先大張口如似猪狗駱駝牛驢烏鳥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汝等云何大張口待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亦時以此因緣集比丘僧呵責六羣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汝等大張口待食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大張口待飯食式叉迦羅尼大張口者飯搏未至先大張口待若比丘故作大張口待飯者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乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或日時欲過或命難梵行難疾疾食無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏三十竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士

睡十

十九

請眾僧欲設羹飯種種好食即夜辦具已明日往白時到諸比丘著衣持鉢往居士家就座而坐居士自手斟酌飯食供養時六羣比丘受食食含飯語居士見已譏嫌言此沙門釋子不知慚愧受取無厭云何含飯語似如猪狗駱駝烏鳥食時諸比丘聞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含飯語諸比丘往白世尊世尊亦時以此因緣集比丘僧呵責六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汝等含飯語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諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得含飯語式义迦羅尼彼含飯語者飯在口中語不可了令人不解若比丘故作含飯語者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乃至沙弥沙

弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或時噎而索水或命難梵行難作聲食無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏三十竟

八竟

亦時佛在舍衛國祇樹給孤獨園亦時有居士請諸比丘設羹飯種種好食供食即夜辦具明日往白時到諸比丘著衣持鉢往至其家就座而坐居士自斟酌飲食六群比丘搏飯遙擲口中居士見已譏嫌言此沙門釋子不知慚愧受取無厭如似幻師時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責如上已往世尊所頭面禮足在一面坐

以此因緣具白世尊世尊亦時以此因緣集比丘僧如上呵責六羣比丘乃至最初犯戒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不得搏飯遙擲口中式又迦羅尼若比丘故作遙擲飯搏口中者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突

嗔十

十

吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病若被繫縛擲口中食者無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏三十九竟亦時佛在舍衛國祇樹給孤獨園亦時有居士請諸比丘欲設羹飯種種好食供養即夜

辦具明日往白時到諸比丘著衣持鉢往其家就座而坐居士手自斟酌飯食時六羣比丘受食不如法手把飯搏齧半食居士見已嫌言此沙門釋子不知慚愧受無厭足食如似猪狗駱駝驢牛鳥鳥時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責已往

世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊亦時以此因緣集比丘僧無數方便如上呵責六羣比丘乃至最初犯戒已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不得遺落飯食式又迦羅尼是中遺落者半入口半在

手中若比丘故作手把飯搏食半留半者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乃至沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病噉薄餅焦飯或時噉肉若瓜甘蔗噉菜菴婆羅果梨閻葡萄果蒲桃葉葉心不犯不犯者最初

九末

未制戒癡狂心亂痛惱所纏四十竟

四分律藏卷第二十

睦十

跳音狩獸字棘刺上居力反裸郎果反又尻口刀反戾郎帝反掉臂上徒反捐棄下音字大搏音下圓齧魚結葡萄比藥汝水