

當以繩牀木牀上與若衣上與還房中還房
中已手捫摸卧處看與敷卧氈令卧先與觀
身衣次以被衣覆之出房已還向閉戶還至
浴室中遍看水瓶洗浴瓶浴机刮汗刀盛水
瓶盛泥土器細末藥若潔豆諸洗浴物還置
本處若浴室中有不淨滯水應除去便除去
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誕一修
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誕彼託因
緣住若辭誕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

廿三

四分律藏卷第三十三

第一分第十二卷 唱三

阿縕下毒反曬所賣所咄丁骨辯髮上蒲斧音
潦水到反燥蘇老沒溺的反靡猫彼摸莫胡

深邃下雖反刪若上所山反要言上邀音匹字擬
必力撩理察音那埵果反揩摩上口皆反漱口上
反奏抖攢斗叟蛇蝎謂反覩身近瓦甃反初甃之然扉
非戶關藥下音屏處餅音土坌下蒲絞古巧菜
茹庶反撓令上呼高反压音掃箒下之鍼音
嚮上或作關杖音翼牡好母音滯水到反机鋸
反刮俱八甜徒添辭誕但

唱三

廿四末

四分律藏卷第三十四

唱四

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第二分受戒捷度之四

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

玉泉

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梨聽有弟子阿闍梨於弟子當如兒想弟子於阿闍梨如父想展轉相教展轉相奉事如是於佛法中倍增益廣流布當作是請阿闍梨偏露右臂脫革屣右膝著地合掌作如是吉大德一心念我某甲今求大德為依止願大德與我依止我依止大德住第二第三亦如是誰彼當言可余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呵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余時以此因緣集比丘僧呵責彼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呵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

四
唱田

云何世尊制戒聽十歲比丘與人依止而沒等雖十歲愚癡與人依止不知教授以不被教授故不棄威儀著衣不齊整乞食不如法歟歟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呵責已往白卅尊世尊今時以此因緣集比丘僧呵責彼

制教範十歲有智慧比丘應與人依止而汝
可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

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呵責已告
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
齊整乞食不如法麁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
樂學戒知慙愧者呵責彼比丘言云何世尊

以此因緣具白卅尊卅尊尔時以此因緣集
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我
制戒聽十歲有智慧比丘與人依止而不教授以
言有智慧與人依止旣與依止而不教授以
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尔時世
尊以無數方便呵責已告諸比丘自今已去
當制阿闍梨法使行阿闍梨於弟子
子所當作如是法應如是行阿闍梨於弟子
阿闍梨所行弟子法弟一亦如上和尚法弟
一一如上和尚於弟子所行和尚法弟一於
弟子於和

子所當作如是法應如是行阿闍梨於弟子
阿闍梨所行弟子法弟於和尚法弟於弟子
一一如上和尚於弟子法弟於和尚法弟於
和

尚所一一行弟子法 尔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呵責彼不知云何呵責佛言聽以五事呵責和尚當作如是語我今呵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呵責弟子五事阿闍梨呵責弟子亦有五事語言我今呵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梨呵責弟子五事世尊旣聽呵責不知當以何事呵責諸比丘往白佛佛言弟子有五事和尚阿闍梨應與作呵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梨應與作呵責復有五事無慙無愧難與語與惡人爲友好往婬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大童女家復

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梨應與作呵責世尊旣聽呵責弟子彼盡形壽呵責佛言不應盡形壽呵責彼竟安居呵責佛言不應尔彼呵責病者和尚阿闍梨不看餘比丘亦不看病者困篤佛言不得呵責病者彼不在前呵責餘比丘語言汝已被呵責彼言我不被呵責佛言不應不現前呵責彼不與出過而呵責時諸弟子言我犯何過而見呵責耶佛言不應不出其過而呵責當出其過言汝犯如是如是罪彼旣被呵責已便供給作使佛言不應尔彼與作呵責已便受供給作使佛言不應尔彼被呵責已故受依止佛言不應尔彼與作呵責已故與依止佛言不應尔彼被呵責已不懺悔和尚阿

唱四

四

閣梨便去佛言不應尔彼被呵責已便於餘比丘邊住不與和尚阿閣梨執事亦復不與餘比丘執事佛言不應尔彼被呵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閣梨欲令懺悔和合故受尔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閣梨或破戒破尼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呵責已不向和尚阿閣梨懺悔佛言被呵責

唱四

五

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即日得往還若不得新受戒比丘樂靜處者聽無依止而住尔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即其日還諸比丘白佛言此失依止不佛言此失依止彼和尚阿閣梨決意出界外去作不還意而出界外即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閣梨暫出界外出界外即其日還諸比丘白佛言爲失依止不佛言不失依止時有和尚阿閣梨念言暫

出界外出界外即其日還諸比丘白佛言爲失依止不佛言不失依止余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埵阿浮呵那作羯磨若立制若受戒若衆差

人若有所解如比衆事喚應赴不赴當如法治余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

六

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余時有比丘將受戒者出界外聞有賊來皆恐怖從坐起去不得

唱四

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盜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尔時尊者優婆離即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尔彼遣使與依止佛言不應尔時和尚阿闍梨出界外行弟子念言和尚阿闍梨行不父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梨出界外行日即日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梨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客比丘須依止者不得先洗足不得先飲水先當受依止。尔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便得病。尔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呵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呵責若擯作依止作遮不至白衣家作舉稱與作羯磨作呵責乃至遮不至白衣家作舉羯磨諸比丘念言為失依止不佛言不失依止彼諸弟子衆僧與作羯磨作呵責乃至遮不至白衣家作舉羯磨諸比丘念言為失依止不佛言不失依止彼和尚阿闍梨衆僧為作滅擯羯磨諸比丘念言為失依止不佛言失依止彼諸弟子衆僧為作滅擯羯磨諸比丘念言為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受戒比丘病須依止彼作是念世尊制言不依止不得不在即日捨住處去病增劇時諸比丘往白疊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

爲最勝故余時諸比丘聞已以此因緣具白世尊世尊余時告阿難汝住房房勑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

若我等和尚阿闍梨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余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母尊世尊余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呵責二去三休道四不與依止五入戒場上復有五事一者死二者去三休道四不與依止五若五歲

若過五歲復有五事若死若去若休道若不與依止若見本和尚復有五事若死若去若休道若不與依止若和尚阿闍梨休道復有五法若死若去若休道若不與依止若弟子休道復有五事若死若去若休道若不與依止若和尚阿闍梨命終復有五事若死若去

唱四九

若休道若不與依止若弟子命終復有五事若死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不得授人具足戒若成就五法者得

授人具足戒即以上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以上復次五法成就不得授人具足

戒無信無慙無愧嬾惰多忘成就此五戒不得授人具足戒有五法成就得授人具足戒句是即反上復次有五法成就不得授人具足戒句是即反上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句是即反上復次五法成就不得授人具足戒不

得授人具足戒不瞻視病弟子不能使人瞻視乃至萎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住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句是即反上復有

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句是即反上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句是即反上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依止不得畜沙彌得畜彌盡如上

唱四

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即難問舍和弗義舍利弗即還答遣時彼裸形以五百迫難難舍利弗舍利弗即稱彼五百迫難而更

以深義難問而彼裸形得難問不解時彼裸形即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即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尔況多知識者豈得多耶前至跋難陀釋子所白言我欲出家學

道時跋難陀即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即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唱四

十一

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四月共住竟僧忍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

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
躍是謂外道不能令諸比丘喜悅云何外道
能令比丘喜悅句是反上是謂外道共住和調
心意令諸比丘喜悅余時有一外道衆僧與
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裸形布薩聞此語
便作是念沙門釋子智慧聰明我今寧可還

唱三彼出家學道耶即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
者當滅擯余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
作比丘時諸比丘即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
人捉我即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
有教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留難
其主即放大喚瞋恚哉是我奴而不得自
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
度者當如法治余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
言我知正法如是何有正法今觀此沙門釋
子盡是賊聚余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余
時有負債人逃避債主來至園中語諸比丘
言度我出家爲道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即問言何故
喚耶報言此人捉我問其人言汝何故捉耶
報言負我財物諸人語言汝放去莫捉汝既
不得財或爲官所罰何以故摩竭國王瓶沙
先有教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即便放之而生
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
當如法治余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教此兒學
何等伎術我等死後快得生活無所乏短即
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
教此兒學筆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筆
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

爲道我等死後使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即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余時父母得優波離童子再三慇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使得生活無所乏短今身力不疲苦即作是念若教學書乃至盡像我等死後使得生活無所乏短今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使得生活無有衆苦時父母報見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即往僧伽藍中白諸比丘言大德我欲出家學唱四

十五

道願諸大德見與出家爲道余時諸比丘即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普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余時母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卅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能堪忍又不忍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余時摩竭國界五種病出一者癩二者癱三者白癩四者乾痶五者癲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羹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瘳既得除瘳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會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及身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

唱四

十六

即往世尊所頭面禮足在一面前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癱白癩乾痶癲狂唯願世尊見愍爲勑諸比丘自今已去勿復度此五種病者爲道余時世尊默然可之時耆婆知世尊默然可已從座起頭面禮足遶三匝而去余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

余時佛在羅閱城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

來在前立彼比丘捉欲犯魔即出外比丘亦隨出外彼魔出屋簾外比丘亦隨出屋簾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即滅天身不現時難提比丘即於此死馬所作不淨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即語親友比丘言世尊與比丘給戒若犯不淨者得波羅夷不共住今我犯婬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勑我當奉行時諸比丘以此因緣具白世尊世尊尔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

唱四

十七

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婆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過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
諍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
羅夷戒不佛言不應今應滅擯

余時佛在釋迦維羅衛尼拘律園時世

唱四

十八

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余時
羅睺羅疾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不能出家余時佛舒
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敷
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即是我至真
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
房舍卧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卧
具諸比丘往白佛佛言自今已去不得令沙
彌坐卧此織繩牀上若能愛護不汙聽坐卧

唱四

十九

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尔時輸頭檀那王聞佛度羅睺羅出家悲泣來僧伽藍中至世尊所到已頭面禮足在一一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既出家已我復有少望羅睺羅當爲家業紹嗣不絕而今世尊復度出家父母於子多所饒益乳養瞻視逮其成長世人所觀而諸比丘父母不聽轉便度之自今已去父母不聽不得度令出家若度當如法治尔時佛遊拘睺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不見者

報言不見即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

出家白如是作如是而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婬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戒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尔彼阿蘭若處無村邊寺彼遮沙彌佛言不應尔彼復遮沙彌不聽

當

其一

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梨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梨及衆僧若僧作使次至應作尔時有長老比丘將兒出家已入村乞食若到諸市肆前見有餅飴舒手言與我餅與我飴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是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生滅十二者爾時阿難有禮越家死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告言何故不度令

唱

廿二

出家答言出尊先有制不得度年滅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尔者聽度令出家爾時跋難陀有二沙彌一名闍那二名摩訥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即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即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即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衆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衆中當差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽今衆僧集解界若僧時到僧忍聽解界白如是大德僧聽今衆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余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衆多和尚得受戒不佛言不得受具足戒余時和尚九歲受戒得名受具足戒而衆僧有罪余時佛遊波羅奈國時國土飢儉米穀勇貴乞求難得人民飢色時佛及衆僧多得供養

廿三

有一年少外道見佛衆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衆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即休道余時諸比丘以此因緣往白佛佛

言自今已去聽先與四依余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即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己物即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余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即與出家授具足戒於異時波斯匿王土界人民反叛即遣

軍往伐逆爲彼所破重遣軍往復爲彼所破王即問言我健將某甲今爲所在報言從沙門釋子出家爲道時王即譏嫌言沙門釋子不知慚愧多欲無厭外自稱言我知正法云何度我勇健大將出家爲道如是何有正法以此推之沙門釋子盡是官人時諸比丘以

此因緣見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著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衆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經衆人問言汝云何知答曰我即彼之一數爾時諸比丘以

唱四

廿四

入衆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所不至衆僧所不共羯磨說戒或至一比丘二比丘所不至衆僧所不共羯磨說戒或至一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

唱四

廿五

比丘三比丘衆受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即名出家受具足戒
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

受具足戒聽即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
聽即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即名出家受具
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 第二分卷第十三 唱四
裸郎果譬紫因突上似由反嬉戲上許癩賴
乾消消下音逼彼力反翅搜上音施去乳哺下音拘步啖
染反跔那例反腐爛上音匿王力反叛下音

蹲存

共六末

唱四

唱五

四分律藏卷第三十五

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第二分受戒犍度法之五

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即與出家受具足
戒受具足戒已語諸比丘言共我作如是如