

羔蔓菴上莫官反腐爛上音酢古用醋澁鹿
 淬側史躁蘇老屏處上音鞞醞上步迷反
 而垂反補箋所皆串俱患病反和魔
 蹤下七籠鉢必迷反廬救腔蒲米刮汗
 構聲二同古候反誕殊連反憔悴上自搖反
 上非下正反汝汝魯音俱
 个反上補箋所皆串俱患病反和魔
 蹤何反籠鉢必迷反廬救腔蒲米刮汗
 構聲二同古候反誕殊連反憔悴上自搖反
 上非下正反汝汝魯音俱

輻福濡古作軟緻直利鎯亦作盈音金父嚮
 上向音銚徒弔熨鬱言檻胡藏亦同用
 音釋寗故定雲寘下莫版反鉢刀皮反腋亦捕
 步蕩滌的反瓊茶二字音溢夷一壘力勇翅
 菴智反祠詞麪如垂貨尼禁蓼了劈延亦鑄
 反吾告鎮尊

四分律藏卷第四十三

婦三

第三分藥捷度法七之餘

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

爾時有吐下比丘使舍衛城中人煮粥時有
因緣城門晚開未及得粥便死諸比丘白佛
佛言聽在僧伽藍內結淨地白二羯磨應如
佛言聽在僧伽藍內結淨地白二羯磨應如

是結應唱若房處若溫室若經行處衆中差
堪能作羯磨者若上座若次座若經行處
誦律堪能作羯磨者如是白大德僧聽若僧
時到僧忍聽僧今某處結作淨地白如是大
德僧聽僧今結某處作淨地誰諸長老忍僧
結某處作淨地者默然若不忍者說僧已忍
結某處作淨地竟僧忍默然故是事如是持
有四種淨地一者檀越若經營人作僧伽藍
時分處如是言某處爲僧作淨地第二者若
爲僧作僧伽藍未施僧第三者若半有籬障
若多無籬障若都無籬障若垣牆若塹亦如
是第四者僧作白二羯磨結諸比丘作是念
比丘房應結作淨地不白佛佛言應作除去
比丘比丘尼若式叉摩那沙弥沙弥尼房亦
如是若鬼神廟屋亦如是得作淨地時諸比
丘不知何處是淨地白佛佛言應結若疑先
有淨地應解然後結爾時比丘治故僧伽藍
不知爲得作淨地不佛言得作爾時不淨地

有樹生枝葉陰覆淨地時諸比丘欲安淨物著上不知爲淨不淨佛言根在不淨地即不淨時有樹根在淨地枝葉陰覆不淨地諸比丘欲安淨物著上不知爲淨不佛言根在淨地得淨時有樹根在不淨地枝葉覆淨地果墮在淨地諸比丘不知爲淨不佛言若無人觸自墮者淨風吹雨打墮有猕猴諸鳥觸墮不知爲淨不淨佛言若不作意欲使墮者淨樹根在淨地果墮不淨地比丘不知爲淨不淨佛言淨時諸比丘在不淨地種胡瓜甘蔗菜枝葉蔭覆淨地比丘不知淨不淨佛言不淨時有在淨地種胡瓜甘蔗菜枝葉蔭覆不淨地不知淨不淨佛言淨時六群比丘不淨果便食諸居士見皆共譏嫌言沙門釋子不知慙愧無有狀足自稱言我知正法如是何有正法食果不作淨諸比丘白佛佛言不應不淨果便食應淨已食之應作五種淨法食火淨刀淨瘞淨鳥啄破淨不中種淨此五種

淨應食是中刀淨瘞淨鳥淨應去子食火淨不中種淨都食復有五種淨若皮剥若剝皮若腐若破若瘞燥尔時衆僧得果因佛言聽受復不知誰當料理佛言若守僧伽藍民若沙弥若優婆塞彼守視人欲得分佛言應計食作價與直尔時比丘食不破果大便已子生諸比丘畏慎言我食生種白佛佛言不犯即是淨時諸比丘種菜自散種子後疑言我自種不敢食白佛佛言種子已變盡聽食時比丘移菜餘處殖疑言自殖不敢食白佛佛言以種生故聽食若自種胡瓜甘蔗蒲桃梨柰呵梨勒鞞醍勒阿摩勒椒薑畢荳及移殖應食尔時有小沙彌捉淨食過水不自勝舉佛言聽大比丘扶沙彌令過時有小沙彌持淨食不能上岸佛言聽大比丘扶令上時有沙彌小不能舉淨食懸著壁上若龍牙杙上又不能下白佛佛言聽下安牀若杌凳上令得上下時諸比丘有蘇瓶油瓶不覆白佛佛

言聽使淨人覆若無淨人應自手捉蓋懸置
其上不應手觸時六群比丘噉不淨菜諸居
士見皆共譏嫌言沙門釋子不知慙愧無有
獸足斷衆生命自言我知正法如是何有正
法不淨菜便食之諸比丘白佛佛言不應噉
不淨菜應淨時彼便自作淨佛言不應自作

婦三

三

淨應令淨人作淨時比丘自手捉食已使人
作淨佛言不應自手捉食已使人作淨應置
地使人作淨彼作淨已不受便食佛言不應
作淨已不受便食應作淨已洗手受食彼洗
連根菜已更作淨佛言不應洗已更作淨此
洗即是淨時有比丘先相嫌便觸他淨食作
如是意令比丘得不淨食彼比丘不知淨不
淨白佛佛言於觸者是不淨不觸者淨觸者
犯突吉羅時有比丘嫌彼比丘於彼小沙弥
邊觸彼淨食作如是意令彼和上阿闍梨得
不淨食彼比丘不知淨不淨白佛佛言觸者
不淨不觸者淨觸者得突吉羅時淨人作如

是意強多與比丘食彼食不盡有餘我曹當
食彼比丘應口遮言莫著若不止彼應小離
諸居士持食飲具往僧伽藍與諸比丘掌舉
後諸居士來若自食若持歸若與比丘食比
丘畏慎不敢食作如是意我曹先手自掌舉
諸比丘白佛佛言此是檀越所有聽爲檀越
故洗手受食時病比丘須粥佛言聽煮若無
又若自煮若更互煮不知云何煮佛言聽使
淨人淨洗器著水著米煮令沸洗手受然後
自煮令熟時不知熟不熟佛言應以杓揚看
若流下循杓則熟若熟應瀉著餘器中彼瀉
粥者復具器疲極佛言不應瀉粥者并具器
應更一人具器若熱燒手應捉捨熱巾若草
若亟墮粥中應却彼燒手佛言應以杓去之
彼欲分佛言聽分復不知何器分佛言若以
鍵鎗若小鉢若次鉢若杓作分鉢若不正應
作鉢支若塵坌應作蓋彼不洗鉢器舉餘比

丘見惡之佛言應淨洗然後舉既洗不以灰
澡豆洗不淨佛言應用灰澡豆洗洗已不乾
便舉器使重生佛言不應不乾舉應令乾燥
然後舉彼器有陷孔處食入中數摘洗穿壞
佛言隨可洗處洗餘無犯諸比丘作如是念
得界內共粥宿界內煮自煮不佛言不應界

婦三

四

內共宿界內煮自煮諸比丘作如是念重煮
粥得界內共宿界內煮自煮不佛言不應界
內共宿界內煮聽自煮諸比丘如是念盡形
壽藥得界內共宿界內煮自煮不佛言聽盡
形壽藥界內共宿界內煮自煮時有比丘欲
受蘇錯受油不知成受不佛言不成受時有

比丘欲受油錯受蘇不知成受不佛言不成
受欲受此錯受彼不知成受不佛言不成受
有比丘忘不受食便持在道行渡水已憶念
我當云何即白佛佛言若如是忘不受食便
持在道行者若見有淨人應置食著地淨洗
手更受食爾時世尊在波羅柰國時世穀貴
受食諸比丘作如是念穀貴時世尊應聽我
曹自取食佛言穀貴時聽自取食時諸比丘
早起受食已置食入村彼受請還餘比丘邊
作餘食法彼或分食或食盡比丘作如是念
穀貴時世尊應聽我等早起受食已不作餘
食法食白佛佛言聽穀貴時不作餘食法食

婦三

五

時有多知識長老比丘入村乞食得食已持
往一處食已持餘食還至僧伽藍中於餘比
丘間作餘食法更食彼比丘或分食若都食
盡諸比丘如是念穀貴時世尊應聽我曹從
食處持食來不作餘食法食白佛佛言聽穀
貴時從食處持食來不作餘食法食時諸比
丘受食已得果胡桃榧桃婆陀菴婆羅阿婆
利於餘比丘邊作餘食法彼或分食或都食
盡諸比丘作如是念穀貴時世尊應聽我曹
得如是果不作餘食法食白佛佛言聽穀貴
時得如是果不作餘食法食時諸比丘食已
得水中可食物藕根迦婆陀菱芰藕子於餘
比丘邊作餘食法彼或分食或都食盡諸比
丘作如是念世尊應聽我曹穀貴時食已得
如是水中可食物不作餘食法食白佛佛言
聽穀貴時食已得如是水中可食物不作餘
食法食時世穀還賤世尊知而故問阿難我
於穀貴時慈愍諸比丘故聽八事界內共宿

界內煮自煮自手取食受早起食從食處持
餘食來胡桃果等食水中可食物足食已不
作餘食法聽食諸比丘今故食耶答言故食
佛言不應食若食如法治余時衆僧食廚壞
諸比丘以木拄之木在不淨地有疑不知淨
不佛言淨得食時夜移食墮不淨地諸比丘
不知淨不淨白佛佛言淨夜移食食墮淨不
淨地間諸比丘不知淨不淨白佛佛言淨時
有狗從淨處銜食至不淨地諸比丘不知淨
不淨白佛佛言淨諸惡獸鳥銜去亦如是時
有比丘嫌彼比丘便移他食著不淨地作如
是念使彼不得淨諸比丘不知淨不淨白佛
婦三

六

佛言觸者不淨得突吉羅不觸者淨時比丘
嫌彼比丘作如是意解他淨地使彼得不淨
諸比丘不知淨不淨白佛佛言觸者不淨得
突吉羅不觸者淨時有客比丘來覓淨地欲
安食未至淨地明相出彼不知淨不淨白佛
佛言淨欲遠行者亦如是時六羣比丘畜升

斗斛秤諸比丘白佛佛言不應畜時諸比丘得胡麻粳米得大豆小豆大麥小麥自欲量白佛佛言聽手抄量若鍵鎔若鉢若小鉢量即以此器大小准以爲斛斗時諸比丘得酥油蜜黑石蜜欲稱量白佛佛言聽刻木作銖兩如秤齊限四五兩准以爲斤數彼結上好房作淨處酥油脂塗泥汙或烟熏汙白佛佛言不應結上房作淨處應結下者作淨處諸比丘得果佛言聽一一分若不足應憶次第若更得續與若得多果應一人與四五枚若與一杪若一鍵鎔若次鉢若隨能噉者與若故有餘應更與時彼與白衣若外道佛言不應與外道白衣彼比丘後畏慎不敢與父母若病人小兒若妊身婦人若被繫閉者若白衣來至僧伽藍中白佛佛言如是人應與若故有餘應壓取汁飲時須壓具佛言聽畜若汁未沸不醉人得飲若醉人不應飲若飲如法治余時世尊在毗舍羅時衆僧多有供養

飲食諸比丘身患潔白佛佛言聽作吐下藥須羹粥與羹粥須野鳥肉應與尔時有比丘患頭痛醫教灌鼻佛言聽不知何物灌佛言以酥油脂灌不知云何灌佛言聽以羊毛若劫貝鳥毛瀆油中然後滌著鼻中四邊流出佛言聽作灌鼻筒彼便持寶作筒佛言不應用寶作應用骨若牙若角若鐵若銅若白鑑若鉦若錫若葦若竹若木彼不洗便舉置佛言不應不洗舉置洗已不燥後重生佛言不應洗已不燥應令燥舉置時有比丘患頭痛醫教灌鼻藥不入佛言聽手摩頂若摩腳大指若以凝蘇塞鼻余時有比丘患風醫教用烟佛言聽用烟時須烟筒佛言聽作彼以寶作佛言不應用寶作筒應用骨若牙若角若鐵若銅若白鑑若鉦錫若木作若患火燒烟出處聽安鐵若患筒零落佛言聽作囊盛手持不堅佛言應作帶繫著肩上彼須丸藥佛言聽作手持不堅應盛著囊中時有比

丘患瘡醫教作塗瘡藥佛言聽作彼瘡熟應以刀破著藥自今已去聽以刀破瘡患瘡臭應洗若以根湯莖葉華果湯及小便洗時以手洗患痛以鳥毛洗若藥汁流棄以物擁障四邊若患燥以油塗若上棄以物覆若瘡臭香塗時諸比丘患瘡佛言聽厚衣覆若故寒應以卧具氈褥覆上若寒不止應一比丘共卧彼畏慎不敢與病者共卧佛言聽與病人共卧時有白衣病來至僧伽藍中比丘爲看病諸比丘白佛佛言聽方便喻遣若稱譽佛法僧者能作事爲作病人死諸比丘畏慎不敢棄世尊有如是語不應棄白衣喪諸比丘

白佛佛言應爲僧伽藍淨故棄之時六羣比丘剃三處毛諸比丘白佛佛言不應剃三處毛時六羣比丘互相看尾誰尾長誰尾短著何藥諸比丘白佛佛言不應更相看尾問其長短著何等藥時六羣比丘以酥油灌大便道佛言不應灌彼教人灌佛言不應教人灌

余時比丘在北方住安居已形體枯燥顏色憔悴至祇桓精舍詣佛所頭面禮足却坐一面世尊慰問客比丘汝住處安樂和合不不以乞食疲苦耶答言住處安樂和合無諍彼國無粥不得粥故氣力羸乏佛問言彼國常食何等食答言彼國常食餅佛言聽食餅余時有波羅柰國市馬人來至舍衛國欲爲衆僧作餅作豆麩作麩與麩簀與量麩器與鹽與盛鹽簀與苦酒苦酒瓶與木櫟與支與匙與杓與摩膏與支柱與食根食莖食葉食華食果食油食胡麻食黑石蜜食細末食佛言一切聽受食諸比丘如是念不知此粥是食非食是請非請是足食非足食佛言若持草畫無跡非食非請非足食時比丘作如是念飲煮飯汁爲是食非食是請非請是足食不佛言若不合滓飲非食非請非足食時諸比丘作如是念不知餅是食非食是請非請是足食不佛言非食乃至非足食時六羣比丘

婦三

以共宿鹽合食食佛言不應共宿鹽合食食時優波離偏露右肩右膝著地合掌白佛言何等是盡形壽藥應服佛語優波離不任爲食者比丘有病因緣盡形壽應服

第三分迦緇那衣捷度法八

余時世尊在舍衛國時有衆多比丘在拘薩

婦三九

羅國安居十五日自恣竟十六日往見世尊彼道路值天雨衣服皆濕僧伽梨重疲極詣舍衛國世尊所頭面禮足已却坐一面余時世尊慰勞諸比丘言汝等住止和合安樂不以乞食爲苦道路不疲極耶答言住止和合安樂不以乞食爲苦大德有衆多比丘在拘薩羅國異處夏安居竟十五日自恣已十六日便持衣鉢來見世尊道路遇天雨衣服濕僧伽梨重疲極有衆多糞掃衣比丘在寒雪國異處夏安居十五日自恣竟十六日持所得新故衣便往見世尊道路遇天雨衣服濕重疲極詣祇桓精舍到佛所頭面禮足已

却坐一面佛慰勞諸比丘言汝等住止和合安樂不以乞食爲苦道路不疲極耶答言住止和合安樂不以乞食爲苦大德有衆多持糞掃衣比丘在寒雪國異處夏安居十五日自恣竟十六日持新故衣來見世尊道路遇天雨衣服濕重疲極余時世尊以此因緣集比丘僧告諸比丘安居竟有四事應作何等爲四應自恣應解界應結界應受功德衣安居竟有此四事應作有五事因緣受功德衣何等五有長衣不失衣別衆食展轉食食前食後不囑比丘入聚落有如此五事因緣受功德衣受功德衣已得五事何等五得畜長衣離衣宿別衆食展轉食食前後不囑比丘入聚落受功德衣已得作五事衆僧應如是受功德衣若得新衣若檀越施衣若糞掃衣若是新衣若是故衣新衣物帖作淨若已浣浣已納作淨不以邪命得不以相得不激發得不經宿得不捨墮作淨即日來應法四

周有緣五條作十隔如是衣僧應受作功德
衣若復過是者亦應受應自浣染舒張輾治
裁作十隔縫治應在衆僧前受僧已受功德
衣竟云何僧不成受功德衣不但浣已成受
功德衣不但輾治不但安緣不但裁隔不但
編邊不但安紐不但作葉不但安鈞若邪命

婦三

十

得若詣曲得衣相得衣潔發得衣經宿得衣
捨墮不作淨不即日來不應法受衣四周不
安緣不在僧前受若有難無僧伽梨若僧如
法受功德衣而彼在界外住自受衣如是不
成受功德衣云何成受功德衣若是新衣檀
越施衣糞掃衣若是新衣若是故衣新物帖

如是白大德僧聽今日衆僧受功德衣若僧
時到僧忍聽衆僧和合受功德衣白如是如
是白已與一比丘應問言誰能持功德衣者
答言我能者衆中差堪作能羯磨者如是白
大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲比丘
爲僧持功德衣白如是大德僧聽差某甲比
丘爲僧持功德衣誰諸長老忍僧差某甲比
丘爲僧持功德衣者默然誰不忍者說僧已
差某甲比丘爲僧持功德衣竟僧忍默然故
如是持僧即應羯磨衣與持功德衣比丘作
如是言大德僧聽此住處僧得可分衣現前
僧應分若僧時到僧忍聽僧持此衣與某甲

婦三

十一

比丘此比丘當持此衣爲僧受作功德衣於此住處持白如是大德僧聽此住處僧得可分衣物現前僧應分僧今持此衣與某甲比丘此比丘當持此衣爲僧受作功德衣於此住處持誰諸長老忍僧持此衣與某甲比丘受作功德衣者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘衣竟僧忍默然故是事如是持彼比丘應起捉衣隨諸比丘手得及衣言得相了應作如是言此衣衆僧當受作功德衣此衣衆僧今受作功德衣此衣衆僧已受作功德衣竟如是第二第三說彼諸比丘應作如是語其受者已善受此中所有功德名稱屬

未來未至是故以現在三句受功德衣若得未成衣應衆僧中羯磨差比丘令作若作得已成者應如法受彼六羣比丘春夏冬一切時中爲僧受功德衣諸比丘白佛佛言不應春夏冬一切時中受功德衣自今已去聽自恣竟不受功德衣一月受功德衣五月彼六羣比丘不出功德衣作如是意以久得五事放捨故諸比丘白佛佛言不應作如是意以久得五事放捨故而不作功德衣自今已去聽冬四月竟僧應出功德衣應如是出僧集和合未受太戒者出不來者說欲僧今何所作爲應答言出功德衣大德僧聽今日衆僧

(十二)

出功德衣若僧時到僧忍聽僧今和合出功德衣白如是應作如是白出功德衣若不出過功德衣分齊突吉羅有八因緣捨功德衣去竟不竟失斷望聞出界共出若比丘受功德衣竟出界外作不還意出去去便失功德衣若比丘受功德衣竟出界外作衣彼作衣

(十三)

竟便失功德衣若比丘受功德衣竟出界外作如是念亦不作衣亦不還衣所不竟捨功德衣若比丘受功德衣已出界外作衣竟被比丘失衣功德衣亦失若比丘受功德衣竟出界外希望得彼比丘出界外便至希望得衣處比丘見已不得衣望斷更無有望處彼

望斷失功德衣已若比丘受功德衣竟出界外作衣作衣竟聞衆僧出功德衣彼聞便失功德衣已若比丘受功德衣竟出界外作衣竟數作還意在界外衆僧出功德衣彼在界外失功德衣已若比丘受功德衣竟在界外作衣彼衣若竟若不竟還住處彼比丘和合

出功德衣是爲八事復有六事若比丘受功德衣竟出界外作不還意去未得衣去便失功德衣除上八事中失衣及望餘者如上也復有六事若比丘受功德衣竟持衣出界外作衣界外作衣竟便失功德衣除上八事中去及望餘者如上也未得衣復有十五句次以得衣亦有十句亦得衣未得

婦三

十三

衣復有十五句此錯互上八事更無異故不出復有十二事若比丘受功德衣已出去求希望衣得所望衣在界外作衣作衣竟失功德衣如是望斷如上也若比丘受功德衣竟出去望得衣不語人當還出界外至所望衣處而不得所望衣乃得非所望衣在界外作衣作衣竟便失功德衣如是斷望如上也若比丘受功德衣竟出去不語人當還亦不作還意在界外至望衣處得所望衣不得所望衣在界外作衣作衣竟便失功德衣如是望斷如上也復有十二事得所望衣不得所望衣同上十二事復有九事若比丘受功德衣竟出去未得衣

在界外餘比丘問言汝在何處宿衣在何處何不持來爲汝作衣彼比丘還至住處聞衆僧出功德衣彼作如是念僧今出功德衣我方作衣彼即作衣竟失功德衣不作衣亦如是失衣亦如是是此是在界內聞三句持衣出界外道路聞三句亦如是持衣至彼比丘所三句亦如是是爲九句事安得衣九句亦如是是得衣不得衣各九事亦如是若比丘受

功德衣已出界外至餘方彼作是念言若得善伴當去若不得善伴當還至中道聞衆僧出功德衣彼如是念我當作衣作衣竟彼失功德衣不竟亦如是失衣亦如是五句若比丘受功德衣竟欲往靜處清淨若樂彼當住不樂當還彼比丘至彼間聞衆僧出功德衣彼作是言我曹當作衣作衣竟捨功德衣不如是失衣亦如是五句亦有二種捨功德衣持功德衣比丘出界宿衆僧和合共出迦絳那衣捷度

具足竟也

第三分拘曇弥犍度法九

余時世尊在拘曇弥時有比丘犯戒是中或有言犯戒或有言不犯是中見犯比丘語不見犯比丘言此比丘實犯非是不犯彼不見犯比丘竟欲驅去言如是是比丘實犯戒非是不犯彼不見犯比丘意解即言如是是比丘實犯戒非是不犯彼即和合舉罪犯罪比丘言我不犯不成舉非法舉我羯磨不成彼

婦二

十四

即往人間覓朋黨語餘比丘言我不犯不成舉非法舉我羯磨不成彼比丘見如是此比丘不犯不成舉非法舉羯磨不成犯罪比丘即將餘部黨隨舉比丘來至先言不見犯比丘所語言長老此比丘不犯戒不成舉非法舉他羯磨不成彼比丘還見不犯便言彼不犯不成舉非法舉羯磨不成彼被舉隨舉比丘與見犯比丘別部說戒羯磨時舉罪比丘往世尊所頭面禮足却坐一面白佛言此被舉隨舉比丘與我等別部說戒羯磨佛言此癡人破僧若彼如我所說羯磨說戒者羯磨成就不犯汝等若如我所說羯磨說戒亦成就不犯何以故有二不同住處何等二彼比丘自作不同住若比丘破僧求外朋黨是爲比丘自作不同住云何僧與作不同住僧與作不見羯磨不懺悔羯磨惡見不捨羯磨是爲僧與作不同住是爲二種不同住有二種同

住處是比丘自作同住處若僧與作同住處云何自作同住此比丘僧破自部黨求外善部黨此比丘自作同住云何僧與作同住衆僧和合先與作不見羯磨不懺悔羯磨惡見不捨羯磨後和合僧還解是爲僧與作同住是爲二種同住處彼被舉比丘隨舉比丘與

婦二

十五

此舉比丘闡諍共相罵詈誹謗互求長短時衆多比丘往世尊所頭面作禮却坐一面世尊言大德彼被舉比丘隨舉比丘與此舉比丘闡諍共相罵詈誹謗互求長短我等當云何佛言聽衆僧破非法和合應在如是起坐令身口不出惡處坐衆僧破如法和合應

隔一人坐

余時世尊往被舉比丘所作如是言汝曹莫犯罪而言不知犯不懺悔何以故若比丘犯罪餘比丘言長老犯罪自見不荅言不見彼比丘多聞知阿含持法持律知摩夷多得伴黨比丘比丘足優婆塞優婆夷國王大臣種

種沙門外道被犯罪比丘作是念彼比丘多聞知阿含持法持律知摩夷多有伴黨比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王大臣種種沙門外道我今若不見罪此比丘今即當爲我作不見罪羯磨不懺悔羯磨惡見不捨羯磨若彼比丘舉我作不見罪羯磨不懺悔羯磨惡見不捨羯磨者彼比丘不復與我共羯磨說戒不共我自恣同一屋住一處坐一牀一板在前食後食亦不隨歲數大小恭敬禮拜執手迎逆若彼比丘不與我同一羯磨共說戒乃至不執手迎逆者衆僧便好闡諍事生共相罵詈誹謗伺求長短僧便當破令僧塵垢令僧別異住若比丘重此破僧事者應如彼言有罪應如法懺悔止止比丘莫共闡諍罵詈共相誹謗伺求長短汝等一切當共和合齊集同一師學如水乳合利益佛法安樂住余時世尊告被舉比丘隨舉比丘如是言已便往至舉他比丘所語言汝等莫數舉他比

丘事何以故是中比丘犯事彼比丘問言長老自見犯罪不被言不見彼比丘若多聞知阿含持法持律知摩夷多朋黨比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王大臣種種法門外道彼比丘作如是念彼比丘多聞知阿含持法持律知摩夷多朋黨比丘比丘尼優婆塞優婆

婦三

十六

夷國王大臣種種沙門外道若被言不見罪我等今即使當舉作不見罪羯磨不懺悔羯磨惡見不捨羯磨我等若與作不見罪羯磨不懺悔羯磨惡見不捨羯磨我等便不與彼共一羯磨說戒不共自恣乃至不執手迎逆我等不共一羯磨說戒乃至不執手迎逆者

衆僧便當鬪諍共相罵詈誹謗伺求長短令僧破令僧塵垢令僧別住若比丘重此破僧事者不應舉彼比丘罪止此比丘莫鬪諍共相罵詈誹謗伺求長短汝等一切當共齊集同師學如水乳合利益佛法安樂住余時世尊語彼比丘已此夜過明旦著衣持鉢入

拘睞彌乞食已還至僧伽藍中以此因緣集比丘僧告言乃往過去世有伽奢國王梵施拘薩羅王長生父祖怨仇梵施王兵衆威力勇健財寶復多長生王兵衆威力不如財寶復少後異時梵施王興四部兵來至拘薩羅國罰長生王奪得一切國土兵衆庫藏珍寶

時王長生與第一夫人逃走至波羅柰國假作螺髻婆羅門夫婦在陶師家住後異時長生王第一夫人心生如是念欲得其地平整四交道頭日初出時見四部兵共鬪洗刀汁飲即至王所白言王欲知不我今如是念欲得其地平整四交道頭日初出時見四部兵

婦三

十七

共鬪洗刀汁飲王言汝今何由得從如是願梵施王與我父祖怨仇奪我國土兵衆庫藏珍寶無有遺餘夫人言我若不得從如是願者便當死時梵施王有大臣字富盧醯侈是長生王伴長生王語婦言須我語伴令知時

不我第一夫人生如是念欲得其地平整於四交道頭日初出時見四部兵闖洗刀汁飲念已即來白我說如是事我語言汝今何由得從如是願梵施王與我父祖怨仇奪我一切國土兵衆庫藏財寶都盡夫人即言我若不得從如是願者便當死我即語言須我以此因緣語伴令知富盧醯侈言小止須我瞻其腹內時富盧醯侈往瞻長生王第一夫人腹內已即偏露右肩長跪執手三反稱言拘薩羅王在腹內語夫人當得其地平整於四交道頭日初出時見四部兵共闖洗刀汁飲在其處住時富盧醯侈往梵施王所白如是

言王欲知不有如是星出時應清旦日初出時在四交道頭四部兵共闖洗刀刃王言富盧醯侈今正是時時富盧醯侈即集四部兵於四交道頭共闖洗刀刃時長生王夫人得其地平整於四父道頭日初出時見四部兵共闖洗刀刃時夫人得洗刀汁飲已胚胎成足遂便生男兒顏貌端正即字爲長其年長大王長生甚愛念之時王梵施聞拘薩羅王長生與第一夫人逃走作螺髻婆羅門在陶師家住即勑傍人言汝往陶師家收取長生王及第一夫人堅牢執持將來并打惡聲鼓爲現死相從右門出破爲七分著尖標頭時王長生聞梵施王作如是教勑即喚兒長語言汝今知不伽奢國王梵施是我父祖怨仇彼奪我一切國土兵衆財寶都盡并勑傍人令殺我等汝可逃走勿爲梵施王所殺時王子長即逃走時梵施王使人即收王長生及第一夫人執縛并打惡聲鼓現死相衆人聚

婦三

十八

長生王從右門出分爲七分著尖標頭時長生王子長摩納從彼還入波羅柰城學種種技術學書學瞻相星宿祕讖等數及畫諸形像音樂戲笑在於衆中最爲第一。尔時梵施王伎女所住處去邊不遠有調象師時王子長往象師所語言我欲學調象答言可學時長摩納夜時過半彈琴歌戲出美音聲時王梵施於夜聞彈琴歌戲聲其音調美聞已即問傍人言誰於夜過半彈琴歌戲其音調好答言王今知不去王伎女不遠有調象師住彼有弟子字長摩納是彼於夜過半彈琴歌戲聲其音調好聞已即言喚來我欲見之即受教往喚來頭面禮王足已一面住王問言汝實於夜過半彈琴歌戲出美音聲耶答言余王言汝今於我前可彈琴歌戲出美音聲時即於王前彈琴歌戲出美音聲王聞之極大歡喜王言住此當與汝食答言余尔時王梵施第一夫人住屋無人得入者唯王夫人

及長摩納後異時夫人失摩尼珠夫人至王所白言王知不我失摩尼珠王言有誰入者夫人言更無人入唯有王及我長摩納時王即喚長摩納問言我第一夫人失珠汝取耶彼作如是念王夫人屋更無人入唯有王夫人及我若我言不取恐王必當治我但我生來習樂不堪苦毒即報王言我取王言共誰取答言共王太子更復有誰答言復共第一有智慧大臣更復有誰答言與王國中第一大長者更復共誰答言共第一姪女時王即收長摩納太子大臣長者第一姪女繫之王太子語長摩納言汝知我實不取珠而虛言我取耶長摩納言汝實不取我亦不取汝是王第一太子王所愛重必不爲珠故斷汝命以是故相引耳第一有智慧大臣語長摩納言汝實知我不取珠而虛言我取耶長摩納言汝實不取我亦不取汝是有智慧大臣能覓得珠是故相引耳大長者語長摩納言汝

實知我不取珠而虛言我取耶長摩納答言
汝實不取我亦不取汝是國之大長者大富
財寶無數若王須珠汝能與之以是故相引
耳第一姪女語長摩納言汝知我不取珠而
虛言我取耶答言汝實不取我亦不取汝是
第一姪女多人繫意在汝未得汝者必求覓

得珠以是故相引耳時波羅柰國白賊聞王
第一夫人失珠王收繫長摩納太子大臣大
長者姪女即來至長摩納所問言王夫人實
失珠不荅言失珠問言誰入夫人屋答言唯
王夫人及我問言誰在中行答言有猕猴在
中行彼言長摩納今珠可得耳時賊即往梵
施王所白王言王今知不今珠可得王可出
女人莊嚴具王即出種種莊嚴具瓔珞集衆
猕猴令著瓔珞置在宮中時彼先在內猕猴
見諸猕猴皆著瓔珞便出所偷夫人珠以自
嚴身時賊即四方圍遶捕取猕猴以白王言
王今知不我已得珠時王梵施即喚長摩納

婦二

二十

來語言汝不取珠何故言取耶即答王言我
作如是念夫人屋無人入者唯王夫人及我
我若言不取恐王治我苦毒而我不堪苦毒
故言取之耳汝復何故引太子耶答言我作
是念太子王甚愛念必不以珠故而斷其命
以是故引太子耳汝何故引第一大臣答言
我作是念大臣多智必能作方便還求得珠
以是故引耳汝復何故引大長者答言我作
是念王若須寶長者大富足能與王珠是故
引耳汝復何故引姪女答言我作是念國中
人及與衆賊繫心在彼姪女其未得者必能
爲姪女故還覓得珠是故引耳王言未曾有
長摩納有如是智慧王即用長摩納作一切
處尊後於異時梵施王嚴四部兵出行遊獵
時王及四部兵各各衆亂逐鹿時天熱疲極
時長摩納即將王車至屏處止息王下車在
車陰中枕長摩納膝上眠時長摩納作如是
念此王是我父祖怨仇破我國土奪我父祖

四部兵衆及庫藏寶物一切皆盡殺我父母斷拘薩羅王種念昔日怨故即時拔劍欲斷王頭念父往言怨無輕重皆不足報以怨報怨怨終不除唯有無怨而怨息耳即還內劍時梵施王驚覺長摩納問王言何故驚耶王言拘薩羅王有兒字長摩納拔劍欲斷我命

婦三

北一

即答王言今此何處有長生王子長摩納唯有王及我耳王但安眠王第二眼亦復如是乃至第三眠長摩納如前思惟復拔劍王即驚覺時長摩納即撮王頭王言汝欲殺我耶答言余以何事故答言我是長生王子長摩納王是我父祖怨仇破我國土奪我父一切兵衆庫藏寶物都盡殺我父母斷拘薩羅王種念此怨仇故是故欲殺王耳王即語言今還汝父祖兵衆國土一切珍寶莫得殺我答言當活王命王亦莫殺我王答言赦汝命時彼共除父祖時怨即共和合猶若父子共同一乘還波羅柰國時王梵施集諸大臣告如

是言若見長生王子長摩納者當取云何或有言治令如是或有言以刀殺之或有言車輶之或有言高懸其頭或有言然令如炬或有言熱油煎之或有言剗其身或有言利鈎鉤肉或有言以蜜煮之或有言纏身放火或有言衣裹燒之或有言截手截腳截耳截鼻或有言生貫著尖標頭或有言截頭王即示諸臣言此是長生王子長摩納自今已去一切衆人不得論說何以故彼活我命我活彼命時王即還其父時兵衆及一切國土庫藏珍寶即莊嚴其女與之汝等諸比丘彼執刀劍長摩納有父祖怨仇還共和各猶若父子汝等出家爲道同一師同一學如水乳合利益佛法安樂住止諸比丘莫共鬭諍共相罵言謗謗互求長短和合莫共諍同一師學如水乳合利益佛法安樂住中有異比丘白佛言世尊但自安住如來是法主諸比丘鬭諍事自當知余時世尊第二第三語拘曇弥

比丘止止莫共鬪諍罵詈誹謗互求長短和合共住同一師學如水乳合利益佛法安樂住彼比丘作如是言世尊但自安住如來是法主比丘鬪諍事自當知尔時世尊為拘跋弥比丘說此偈言

衆惡聲流布

婦三

不求尊上法 破於衆僧時

九二

亦不以餘事 斷骨害生命 盜取牛馬財

國土闢諍亂

亦有還和合

汝曹可無有

種種罵詈者 其有如是者 彼怨終不除

種種惡罵詈 終不還加報 其能忍默然

彼怨自得除 以怨除怨仇 惡仇終不除

其法勇健樂

亦不教他作

已身亦不爲 能行如是者 如雨淹衆塵

無堅說堅牢 堅牢見不堅 彼不解堅牢

墮邪憶念中 堅牢知堅牢 不堅知不堅

彼解堅牢法 入於正念中 猶如人執箭

貌緩自傷手 沙門不善良 增益於地獄

若能善執箭 執急不傷手 沙門善自良

便得生善道

雖有袈裟服

懷抱於結使

不能除怨害

彼不應袈裟

結使已除滅

持戒自莊嚴

調伏於怨仇

彼則應袈裟

處處遍求伴

無有稱己者

寧獨堅其心

不與愚者同

若處處求伴

不得如己者

寧獨自行善

不與愚惡伴

獨行莫作惡

如山頂野象 若審得善伴

共行住勇健

遊處在諸衆

獨行常勇健

捨於郡國邑

無事如野象

余時世尊以拘跋彌比丘鬪諍共相詐謗罵

詈衆僧惱亂世尊不喜不語衆僧及供養人

自舉卧具著本處執持衣鉢以神足力從拘

婦三 暄彌還舍衛國時拘跋彌諸優婆塞聞世尊

以諸比丘鬪諍共相詐謗罵詈衆僧惱亂世

尊不喜不語衆僧及供養人自舉卧具著本

廿三 舀執持衣鉢以神足力從拘跋彌國還舍衛

國時諸優婆塞自共作制限我等衆人都不

應見拘跋彌比丘起迎逆恭敬禮拜問訊語

言及供養衣服飲食病瘦醫藥彼諸比丘如似被舉住比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王大臣種種沙門外道盡皆遠離無有與語者彼諸闡諦比丘遂無有利養作如是念我等可於世尊所滅此闡諦事即往舍衛國時舍利弗聞拘跋彌比丘闡諦共相誹謗罵詈口

利刀劍從拘跋彌來至舍衛國即與五百比丘往佛所頭面禮足却住一面白世尊言此如刀劍從拘跋彌來至舍衛國即與五百比丘往佛所頭面禮足却住一面白世尊言此拘跋彌比丘闡諦共相誹謗罵詈口如刀劍從拘跋彌來至舍衛國我曹當云何佛告舍利弗應聽二部所說若有比丘如法語者則應受彼語稱譽長養與爲伴黨舍利弗復白

佛言云何知彼比丘是法語非法語佛告舍利弗有十八事破僧法非法毗尼非毗尼犯不犯輕言重有餘無餘鹿惡不鹿惡以應行不應行制不制說不說佛告舍利弗汝觀此事則知彼比丘如法語非法語復白佛言云何與拘跋彌比丘房舍卧具佛言應持屏處

法和合應在身口不生惡處坐衆僧破如法和合事已滅應間闊一人坐處坐不時摩訶波闍波提比丘尼聞拘跋彌比丘闡諦誹謗共相罵詈互求長短從拘跋彌來至舍衛國即與五百比丘尼俱詣世尊所頭面禮足却住一面白佛言大德此拘跋彌比丘闡諦誹

婦三

廿四

房舍卧具與若無屏處應作房處與如衆僧分卧具法等與舍利弗白佛言衆僧衣物云何與拘跋彌比丘分佛言隨上座次到應與舍利弗白佛言拘跋彌比丘若小食與粥時當云何坐

佛告舍利弗我先不作如是語耶衆僧破非

不說如上汝觀此事則知彼比丘如法語非法語瞿曇彌比丘尼應從衆僧乞教授在如法比丘部中求爾時阿難邠堪聞拘跋彌比丘闡諍誹謗共相罵詈互求長短口如刀劍從拘跋彌來至舍衛國與五百優婆塞俱詣世尊所頭面禮足却坐一面白佛言拘跋彌比丘闡諍誹謗共相罵詈互求長短口如刀劍從拘跋彌來至舍衛國我等當云何佛言應聽二部語如上若有檀越布施應分作二分此亦是僧彼亦是僧居士如破金杖爲二分二俱是金如是居士布施物應分爲二分此亦是僧彼亦是僧爾時毗舍法無夷羅母聞拘跋彌比丘闡諍誹謗共相罵詈互求長短口如刀劍從拘跋彌來至舍衛國與五百優婆塞俱詣世尊所頭面禮足却坐一面白佛言拘跋彌比丘闡諍誹謗共相罵詈互求長短口如刀劍從拘跋彌來至舍衛國我等當云何佛言應聽彼二部所說如上若有布

婦三

廿五

施衣物應分爲二分此亦是僧彼亦是僧如破金杖爲二分彼此是金若有布施衣物應分爲二分此亦是僧彼亦是僧爾時被舉比丘道路行靜處心自念言我此諍事應當引脩多羅毗尼阿毗曇檢校佛法是舉非舉爲是如法舉羯磨成就爲是不如法舉羯磨不成就耶時即看脩多羅毗尼阿毗曇檢校佛法律作如是念是犯非爲不犯是舉非爲不舉如法舉羯磨成就非爲不如法舉羯磨不成就彼即至隨舉比丘所作如是言我在道路行在靜處思惟作是念我今此闡諍事是犯非犯耶即看脩多羅毗尼阿毗曇檢校佛法律是犯非爲不犯是舉非爲不舉如法舉羯磨成就非爲不如法舉羯磨不成就時隨舉比丘將被舉比丘至舉罪比丘所白言此被舉比丘語我如是言在道路行在靜處思惟心自念言如上所說爾時舉罪比丘將隨舉比丘被舉比丘詣世尊所頭面禮足已却

坐一面白佛言此隨舉比丘將被舉比丘來至我所以被舉比丘因緣具向我說今即復以因緣具白世尊世尊告諸比丘是犯非不犯是舉非不舉如法舉此比丘羯磨成就若彼比丘順從衆僧懺悔改過求索解不見舉羯磨者即應白四羯磨解應如是解彼比丘應至僧中偏露右肩脫革屣禮僧足已右膝著地合掌白如是言大德僧聽我某甲比丘僧舉我作不見舉羯磨願僧慈愍故為我解懺悔乞解不見舉羯磨願僧慈愍故為我解如是第二第三說是中應差堪能作羯磨者若上座若次座若誦律若不誦律堪能作羯磨者如是白大德僧聽此某甲比丘僧作不見舉羯磨今順從衆僧改過懺悔乞解不見舉羯磨若僧時到僧忍聽某甲比丘僧與解不見舉羯磨白如是大德僧聽某甲比丘僧與作不見舉羯磨彼順從衆僧改過懺悔今求僧乞解不見舉羯磨誰諸長老忍僧解彼

歸三

九六

某甲比丘不見舉羯磨者默然誰不忍者說是第一羯磨如是第二第三說僧已忍與某甲比丘解不見罪舉羯磨竟僧忍默然故是事如是持佛言聽作白羯磨和合應如是白大德僧聽所因事令僧聞諍誹謗共相罵詈互求長短彼人犯事被舉今已還解已滅僧塵垢若僧時到僧忍聽作和合白如是應作如是白和合時優波離從座起偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白世尊言所因事令僧聞諍誹謗罵詈互求長短令僧破令僧別異住今僧塵垢彼事未料理未處分未滅僧塵垢頗得如法和合不佛言不得如法和合優波離彼所因諍事令僧聞諍誹謗罵詈互求長短令僧破令僧別住今僧塵垢彼諍事已料理已分處已滅僧塵垢得如法和合佛言自今已去聽作白羯磨和合布薩應作如是白大德僧聽彼所因事令僧聞諍誹謗罵詈互求長短令僧破令僧別住今僧塵垢彼人

僧爲作舉罪已還爲解已滅僧塵垢若僧時
到僧忍聽僧作和合布薩白如是應如是白
已和合布薩尔時佛告優波離有五種犯罪
人何等五比丘如是犯罪餘比丘語言汝犯
罪見不答言不見彼語此比丘言若見此罪
應懺悔此是第一犯罪人比丘如是犯罪餘

婦三

六七

比丘語言汝犯罪見不答言不見彼比丘言
汝若見罪應僧中懺悔是第二犯罪人比丘
如是犯罪餘比丘語言汝犯罪見不答言不
見彼比丘言汝若見罪當於此僧中懺悔是
第三犯罪人比丘如是犯罪餘比丘語言汝
犯罪見不答言不見衆僧應捨棄莫問語如
是言汝今不見罪汝所往之處彼亦當舉汝
罪爲汝作自言不聽汝作何菟婆陀不聽布
薩自恣如調馬師惡馬難調即合所繫代棄
之汝比丘不自見罪亦復如是一切捨棄汝
所往之處乃至不聽汝布薩自恣如是人不
應從求聽如是此即是聽此是第四犯罪人

比丘如是犯罪餘比丘語言汝犯罪見不答
言不見彼應衆僧中作不見舉白四羯磨此
是第五犯罪人時長老優波離從座起偏露
右肩脫革屣右膝著地合掌白佛言有幾法
應得作料理事人佛言五法應料理何等爲
五欲作事比丘應觀察此事實不實或有事
不實彼比丘若知此事不實不應作彼比丘
若知此事實應更重觀察此事有利益無利
益或有事無利益彼比丘若知此事無利益
不應作若比丘知此事有利益應更觀察此
事時作非時作或有事非時作彼比丘若知
此事非時作不應作彼比丘若知此事是時
作應更重觀察若作此事令僧闡諍誹謗罵
詈令僧破令僧別住令僧塵垢爲不令僧闡
諍乃至不令僧塵垢彼比丘若知作事令僧
闡諍乃至令僧塵垢不應作若比丘作事不
令僧闡諍乃至不令僧塵垢彼比丘應重更
觀察若比丘作事爲得伴黨不得伴黨或作

事不得比丘伴黨彼比丘若知作事不得比丘伴黨不應作彼比丘若知得比丘伴黨應知時好心善念應作優波離比丘知此五法應得作料理事人爾時優波離即從座起偏露右肩右膝著地合掌向佛而說偈言爲僧說此語 義利決定故 云何得知勝

婦三

共八

比丘得堅持

尔時世尊說偈答優波離言

四分律藏卷第四十三 第二分 卷第七

婦三

第一持戒不毀壞 比丘威儀自端身
怨家不能如法訶 彼能得是他無語
彼住如是清淨戒 得無畏說無疑難
在衆不怖無變異 不失於義隨問答

如是衆中而問義 卒答不思無憂慮
隨時問義皆能答 應答諸問心無異
恭敬長老諸比丘 上座中座及下座
能說因本善分別 解諸怨家欺詐語

怨家不能得其勝 亦能調伏於多人
常爲師教而不虧 莊嚴智慧衆所可

若犯如是事 不犯得罪除 此垢二俱知
知垢懺悔除 不悔衆所遣 若悔衆不驅
如是人應勸 分明如是知 有信則能受
爲僧故而遣 恭敬於長老 是人能護法
衆遣能用語 能作不自高
上中及下座 智慧多利益

墻 音牆一音園 **塹** 音九塹反 **焰** 焰 **鳥啄** 卓 **中種** 用反 **腐**
瘞 音瘞 **瘞** 音父瘞 **瘞** 音九瘞反 **殖** 殖 **杓** 時約 **循** 循 **鍵鎔** 字
寄 音寄 **拄** 音拄 **人頃** 音人頃 **杓** 音杓 **榔** 音榔 **菱** 音菱 **陵** 音陵
冤身 音冤身 **禁** 音禁 **滴** 音滴 **秤** 音秤 **胡谷** 音胡谷 **銖** 音銖 **兩殊** 音兩殊
反 音反 **而** 音而 **歷** 音歷 **反** 音反 **同** 音同 **丁** 音丁 **譴** 音譴 **反** 音反 **銖** 音銖
剋 音剋 **初** 音初 **座** 音座 **邠** 音邠 **抵** 音抵 **上** 音上 **直** 音直 **尼** 音尼 **反** 音反 **虧** 音虧
下 音下 **女** 音女 **反** 音反 **剗** 音剗 **初** 音初 **座** 音座 **邠** 音邠 **抵** 音抵