

第七〇册目次

四分律藏六十卷(二) 姚秦佛陀耶舍共竺佛念等譯 一

四分律藏卷第十八

睦八

毗奈三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

四分律藏初分

尔時佛在拘睢毗國瞿師羅園中尔時闍陀比丘餘比丘如法諫時作如是言我今不學此戒當問餘智慧持律比丘時諸比丘聞其

乙

中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責闍陀比丘言云何諸比丘如法諫時便作如是言我今不學此戒當問餘智慧持律比丘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闍陀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闍陀比丘餘比丘如法諫時作如是語我今不學此戒當問餘智慧持律比丘以無數方便呵責闍陀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

餘比丘如法諫時如是語我今不學此戒當難問餘智慧持律比丘者波逸提若為知為學故應難問比丘義如上如法者如法如律如佛所教彼比丘如法諫此比丘時此比丘作如是語我今不學此戒當難問餘智慧持律比丘若說而了了波逸提不了了者突吉

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彼比丘癡不解故此比丘作如是語汝還問汝和尚阿闍黎汝可更學問誦經若其事實尔或戲笑語或疾疾語或獨語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纏七十一竟

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔時有眾多比丘共集在一處誦正法誦毗尼時六羣比丘自相謂言此比丘等集在一處誦正法誦毗尼彼諸比丘誦律通利必當數數舉我罪我今寧可往語彼比丘長老何用此雜碎戒為若欲誦者當誦四事若必欲誦者當誦

四事十三事餘者不應誦何以故汝等若誦者使人懷疑憂惱時六羣比丘便往語彼比丘言長老何用學此雜碎戒爲若欲誦者當誦四事若必誦者當誦四事十三事餘者不應誦何以故說是戒時令人懷疑憂惱餘比丘即觀察此六羣比丘欲滅法故作是語耳

陸八

二

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欲滅法故作如是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今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欲滅法故作如是語耶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說戒時作是語大德何用說是雜碎戒爲說是戒時令人惱愧懷疑輕

呵戒故波逸提比丘義如上彼比丘若自說戒時若他說時若誦時作如是語長老何用誦此雜碎戒爲若欲誦者當誦四事若必誦者當誦四事十三事何以故若誦是戒時令人懷疑惱愧說而了了者波逸提不了了者突吉羅毀訾毗尼者波逸提毀訾阿毗曇者

突吉羅及餘契經毀訾者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語言先誦阿毗曇然後誦律先誦餘契經後誦律若有病者須差然後誦律當勤求方便於佛法中得四沙門果然後當誦律不欲滅法故作是語或戲笑語或疾疾

陸八

三

語或夢中語或獨語欲說此乃錯說彼無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏二十爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘中有一比丘當說戒時犯罪自知罪障恐清淨比丘發舉便先詣清淨比丘所語言我今始知是法戒經所載半月半月說戒經來

諸比丘察知六羣比丘布薩時犯戒自知罪障恐清淨比丘發舉便先詣清淨比丘所語言我今始知此法戒經所載半月說戒經來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說戒時犯罪而自知罪障恐清淨比丘發舉便先

詣清淨比丘所語言我今始知此法戒經所載半月說戒經來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說戒時犯罪自知罪障恐清淨

比丘發舉便先詣清淨比丘所語言我今始知此法戒經所載半月說戒經來亦時世尊以無數方便呵責六羣比丘中一比丘已告諸比丘言此愚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說戒時作

如是語我今始知此法戒經所載半月半月說戒經來餘比丘知是比丘若二若三說戒中坐何況多彼比丘無知無解若犯罪應如法治更重增無知罪語言長老汝無利不善得汝說戒時不用心念不一心攝耳聽法彼無知故波逸提比丘義如上彼比丘若自說

戒時若他說時若誦戒時作如是語長老我今始知是法戒經所載半月說戒經來餘比丘知是比丘二三在布薩中坐何況多彼比丘無知無解隨所犯罪如法治應重增無知罪長老汝無利不善得說戒時不善用意思惟一心聽法無知故重與波逸提若不與者

略八

四

彼突吉羅比丘尼波逸提式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂為犯不犯者未曾聞說戒今始聞若未曾聞廣說今始聞若戲笑若疾疾語若獨語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七十竟亦時佛在羅閱城耆闍崛山中亦時尊者耆

婆摩羅子比丘衆中差令典衆僧床座卧具及分飲食彼以僧事以塔事故外人有爲初立寺初立房初作池井而設會布施不得往衣服破壞垢膩不淨於異時有人施衆僧貴價衣衆僧自相謂言此尊者查婆摩羅子比丘衆僧差典床座卧具及分飲食彼以僧事塔事故外人有初立寺初立房初作池井而設會布施不得往彼請衣服破壞垢膩不淨我等宜可以此衣與之時衆僧白二羯磨已以衣與之當白羯磨時六羣比丘亦在衆中既與衣已便作是語此諸比丘隨所親以衆僧衣與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羣比丘言云何汝等共在衆中作羯磨施與彼衣後方言諸比丘逐所親以衆僧衣與之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

陸八

五

非隨順行所不應爲云何物等共集一處作白羯磨以衣與彼既與衣已後方言諸比丘逐所親以衆僧衣與之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共同羯磨已後如是言諸比丘隨親厚以衆僧物與者波逸提比丘義如上親厚者同和尚同阿闍梨坐起言語親厚者是僧物者如上所說物者衣鉢針筒尼師壇下至飲水器彼比丘先共衆中作羯磨已後悔言諸比丘逐親厚以僧衣物與之說而了了波逸提不了了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其事實亦隨親厚以僧汝與之無犯或戲笑語或疾疾語或獨處語或夢中語或欲說此乃錯說彼一切無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

七十四

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有眾多比丘集在一處共論法毗尼時六羣比丘自相謂言看此諸比丘共集一處似欲爲我等作羯磨即從坐起而去諸比丘語言汝等且住勿去有僧事而故去不住其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六羣比丘

言衆僧集欲論法事云何便從坐起去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衆僧集欲論法事從坐起而去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若比丘衆僧斷事未竟起去者波逸提如是世尊與比丘結戒諸比丘或管僧事或管塔事或瞻視病比丘事疑佛言自今已去聽與欲自今已

陸八

六

去當如是說戒若比丘衆僧斷事未竟不與欲而起去波逸提比丘義如上僧者一說戒一羯磨事者有十八破僧事法非法乃至說不說若比丘僧斷事未竟而起去動是出戶外波逸提一足在戶外一足在戶內方便欲去而不去若期欲去而不去一切突吉羅比丘尼波逸提式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅

是謂爲犯不犯者有僧事塔寺事有瞻視病人事與欲無犯若口噤不能與欲若非法羯磨非毗尼羯磨或爲僧事或爲塔寺事或爲和尚同和尚阿闍黎同阿闍黎或爲知識親厚方便爲作損減無利作無住處羯磨如是不與欲去一切無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏七十五竟尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘中有犯事者恐衆僧彈舉六人便共相隨至大食小食上若衆僧大集說法時若說戒時六人共俱不相離使諸比丘無由得與作

羯磨後於異時六羣比丘作衣諸比丘自相謂言此六羣比丘今在此作衣欲作羯磨者今正是時即遣使喚言汝等來衆僧有事六羣比丘報言僧有何事我等停作衣不得往僧報言汝等若不得來可令一二比丘持欲來六羣比丘即令一比丘受欲來尔時衆僧

睡八

七

即與此一比丘作羯磨作羯磨已即還至彼六羣比丘所彼問言衆僧何所作爲此比丘報言於我身無利問言以何事於汝身無利報言衆僧與我作羯磨六羣比丘前與欲已後便誨言彼作羯磨者非爲羯磨羯磨不成我以彼事故與欲不以此事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言云何汝等與欲已後自悔言我以彼事與欲不以此事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羣比丘言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨行所不順應

爲云何前與欲已後自悔言我以彼事故與欲不以此事耶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與欲已後悔者波逸提比丘義如上若比丘與欲已後悔作是言汝等作羯磨非羯磨羯磨不成我以彼事故與欲不以此事說而了了者波逸提不了了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其事實尔非羯磨羯磨不成故便作是言非羯磨羯磨不成不犯若戲笑語疾疾語獨處語夢中語欲說此乃錯說彼一切無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏七十六竟尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘聽諸比丘聞諍言語已而向彼人說令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅諸比丘作如是念以何因緣令僧未有諍事而

有諍事已有諍事而不除滅諸比丘即察知之是六羣比丘聽諸比丘聞諍語言已而向彼說故耳尔時諸比丘聞其中有少欲知足汝等云何聽諸比丘聞諍已而向彼說令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅諸

睦八

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淨行非隨順行所不應為云何汝等聽諸比丘諍已而向彼說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比丘共聞諍已聽此語向彼說波逸提比丘義如上聞諍有四種言諍覓諍犯諍事諍聽者屏聽他語若比丘往聽他諍比丘語從道至道從道至非

道從非道至道從高至下從下至高往而聞波逸提不聞突吉羅若方便欲去而不去若共期去而不去一切突吉羅若二人共在闇地語當彈指若聲咳驚之若不尔突吉羅若二人隱處語亦當彈指聲咳若不突吉羅若在道行有二人在前共諸亦當彈指聲咳若

不突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若二人在闇處共語聲咳彈指若二人在屏處語彈指聲咳在道行二人在前行共語若後來聲咳彈指若欲作非法羯磨非毗尼羯磨若為衆僧若為塔寺若為和上同和上若阿闍梨同阿

睦八

九

闍梨親厚知識欲作損減無利無住處如是等羯磨欲得知之而往聽無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏七十七尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔時六羣比丘中有一比丘瞋恚打十七羣比丘其被打人高聲大喚言止止莫打我時比丘房比丘

聞即問言汝何故大喚時被打比丘荅言向
為彼比丘所打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
言云何以瞋恚乃打十七羣比丘時諸比丘
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淨行非隨
順行所不應為云何汝等乃打十七羣比丘
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瞋恚故不喜打比丘
者波逸提比丘義如上打者若手若石若杖
若比丘以手石杖打比丘者一切波逸提除
杖手石若餘戶闌曲鉤拂柄香爐柄捥者一
切突吉羅比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙
彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若有病須人
推打若食噎須推脊若共語不聞而觸今聞

若睡時以身委他上若來往經行時共相觸
若掃地時杖頭誤觸一切無犯無犯者最初
未制戒癡狂心亂痛惱所纏七十八竟
亦時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比
丘以手搏十七羣比丘其被搏人高聲大喚
言止止莫尔比丘房比丘聞即問言汝何故大
喚報言此比丘以手搏我故大喚諸比丘聞
其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者
嫌責六羣比丘言汝云何以手搏十七羣比
丘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
睦八
淨行非隨順行所不應為云何汝等以手搏
十七羣比丘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瞋恚不
喜以手搏比丘者波逸提比丘義如上手者

兩手彼比丘瞋恚以手搏比丘者波逸提除手已若戶闢拂柄香爐柄拄一切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若他欲打舉手遮若象來若盜賊來若惡獸來若持刺來舉手遮無犯若渡水若欲從溝瀆泥水處過相近舉手招

喚餘比丘觸彼無犯若彼不聞語手拄令聞若眠時若行來入出若掃地若以杖誤觸不故作一切無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

七十九竟

尔時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔時六羣比丘瞋恚故以無根僧伽婆尸沙謗十七羣

比丘時諸比丘聞已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云何瞋恚故以無根僧伽婆尸沙謗十七羣比丘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

睦八

士

淨行非隨順行所不應爲汝云何瞋恚故以無根僧伽婆尸沙謗十七羣比丘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瞋恚故以無根僧伽婆尸沙謗

者波逸提比丘義如上根者有三根見根聞根疑根見根者實見弄陰失精或見與婦女身相觸或見與婦女麁惡語或見於婦女前自歎譽身或見共相媒嫁時若餘人見從彼人聞者是謂見根聞根者聞弄陰失精或聞與婦女身相近或聞與婦女麁惡語或聞婦女前自歎譽身或聞共相媒嫁若彼人聞從彼聞是謂聞根疑根者有二因緣生疑見生疑聞生疑云何見生疑其人見共婦女出林時見入林時見或露身無衣不淨流出汗身或見與惡知識從事或共戲是爲見而生疑云何聞中生疑或聞處聞動床聲聞草褥聲

聞喘息聲聞語聲或聞交會聲或聞彼人自言我犯失精或言我與女人身相觸或言我與婦女麁惡語或言我於婦女前自歎說身或言我媒嫁男女聞如是等於中生疑除此三根已以餘謗者是爲無根若比丘瞋恚故以無根僧伽婆尸沙謗說了者波逸提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見根聞根疑根若說其實欲令改誨而不誹謗若戲笑語疾語獨處語夢中語若欲說此錯說彼無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏八十

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時舍衛城中有一大姓婆羅門名耶若達多饒財寶生業無量田地穀食不可稱計金銀車磔瑪瑙真珠琥珀水精琉璃象馬奴婢庫藏溢滿威相具足時有一婢名曰黃頭常守末羅園時彼婢常愁憂言我何時當免出於婢時彼婢

駐八

十二

晨朝得已食分乾飯持詣園中今時世尊時到著衣持鉢欲入城乞食時黃頭婢遙見如來心自念言我今寧可持此飯施彼沙門或可脫此婢使即持飯施如來今時世尊慈愍故爲受還精舍時黃頭婢即前進入末羅園中時波斯匿王嚴四種兵出外遊獵從人各各分張馳逐羣鹿天時大熱疲乏遙見末羅園相去不遠即迴車往留車在外步入園中時黃頭遙見王波斯匿來即生念彼人來者行步舉動非是常人即前奉迎言善來大人可就此處坐即脫一衣敷之令王坐黃頭問言不審須水洗脚不王言可今黃頭即以藕葉取水與王王自以水洗黃頭爲王揩脚黃頭復問王言欲洗面不王言可今黃頭即更以藕葉盛水與王洗面黃頭復問王言欲飲不王言欲飲黃頭即詣池更洗手取好藕葉盛水與王飲黃頭復問王言不審欲小卧息不王言欲卧息即復更脫一衣與王敷之令

王卧息時黃頭見王卧已在前長跪按脚及處處支節解王疲勞黃頭身如天身細更妙好王著細滑心念言未曾有如此女聰明我所不教而悉爲之王即問言汝是誰家女黃頭報言我是耶若達家婢使差我常守此末羅園如是語頃波斯匿王大臣尋王車迹來

睡八

十三

詣園中跪拜王足已在一面立王勅一人言汝速喚耶若達婆羅門來即受王教喚婆羅門將來詣王所跪拜王足已在一面立王問言此女人是汝婢耶婆羅門答言是王言吾今欲取爲婦汝意云何婆羅門報言此是婢使云何爲婦王言無苦但論價直婆羅門報言欲論價直百千兩金我豈可取王價今將奉上大王王言不尔我今取爲婦云何不與價王即出百千兩金與婆羅門已遣使詣宮取種種瓔珞衣裳服飾沐浴澡洗莊嚴女身同載入宮衆臣衛從時黃頭心自念言此非餘人乃是王波斯匿即得處宮裏習學種種

伎術書筭印畫衆形像歌儻戲樂無事不知從末利園中將來故即薊之爲末利夫人年遂長大王甚愛敬復於異時王於五百女人中立爲第一夫人在高殿上便自念言我以何業報因緣得免於婢今受如是快樂復作是念將是我先以和蜜乾飯分施與沙門以

此因緣故今得免婢受如是快樂耳即聞左右人言舍衛城中頗有如此像貌沙門不答言有是如來無所著至真等正覺夫人聞已歡喜便欲往至佛所即詣王波斯匿白言我欲見佛禮拜問訊王報言宜知是時末利夫人即嚴駕五百乘車五百采女侍從出舍衛城詣祇洹精舍到已下車步入園中遙見如來顏貌端正諸根寂定得上調伏如調象王又如澄淵清淨無穢見已歡喜來詣佛所頭面禮足在一面坐白佛言以何因緣受女人身顏貌醜陋見者不歡資財乏少無有威力復何因緣顏貌醜陋見者不歡資財無乏無

有威力復何因緣顏貌醜陋見者不歡資財無乏大有威力復何因緣顏貌端正見者歡喜資財無乏大有威力亦時世尊告末利夫人或有女人多瞋恚喜惱於人以少言現大瞋恚若以多言亦現大瞋恚亦不布施沙門婆羅門貧窮孤老來乞求者衣服飲食象

睦八

十四

馬車乘香華瓔珞房舍卧具燈燭一切皆不施與若見他得利養而生嫉心是故末利夫人多瞋恚故顏貌醜陋見者不歡以不布施故資財乏少見他得利養生嫉妬故無有威力若末利女人心多瞋恚喜惱於人以少言現大瞋恚以多言亦現大瞋恚而能布施沙門婆羅門貧窮孤老來乞求者衣服飲食象馬車乘香華瓔珞房舍卧具皆給與之見他得利養而生嫉妬是故女人心多瞋恚故顏貌醜陋以布施故資財無乏心生嫉妬故無有威力若末利女人心多瞋恚喜惱於人以少言現大瞋恚以多言亦現大瞋恚而能布施

沙門婆羅門貧窮孤老來乞求者衣服飲食花香瓔珞乃至房舍卧具燈燭皆給與之見他得利養者心不嫉妬是故女人以瞋恚故顏貌醜陋布施故資財無乏以見他得利養不生嫉妬故有大威力若末利女人無有瞋恚不惱於人若聞少言多言亦不現大瞋恚

而能布施沙門婆羅門貧窮孤老來乞求者象馬車乘衣服飲食乃至燈燭皆給與之見他得利不生嫉妬是故末利女人不瞋恚故顏貌端正以布施故資財無乏不嫉妬故有大威力如是末利以此因緣故女人顏貌醜陋資財乏少無有威力以此因緣故女人顏貌

睦八

十五

醜陋資財無乏無有威力以此因緣故女人顏貌醜陋資財無乏有大威力以此因緣故女人顏貌端正資財無乏有大威力亦時末利夫人重白佛言大德我前世時多瞋恚喜惱於人少言而現大瞋恚以多言亦現大瞋恚何以故而今我受形醜陋人不好喜以是故知

大德我前世能行布施沙門婆羅門貧窮孤老來乞求衣服飲食乃至燈燭皆給與之是故我今日資財無乏大德我前世見他得利養不生嫉妬心故今日有大威力而此波斯匿王宮中五百女人皆是利利種姓而我於中尊貴自在大德我自今已去不復瞋恚惱

於他人不以少言多言而現大瞋恚常當布施沙門婆羅門貧窮孤老來乞求者衣服象馬車乘乃至燈燭皆給與之若見他得利養心不生嫉妬大德我自今已去盡形壽歸依佛法僧聽爲優婆私自今已去不殺生乃至不飲酒今時世尊與末利夫人無數方便說法開化勸令歡喜所謂法者說施戒說生天之法呵欲爲過欲爲不淨上漏纏縛讚歎出離解脫爲樂即於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得法已得果證時夫人重白佛言我今第二第三歸依佛法僧聽爲優婆私自今已去盡形壽不殺生乃至不飲酒即從座起頭

面禮佛足遶三匝而去還至宮中勸喻波斯匿王令得信樂王既信樂已便聽諸比丘入出宮閤無有障礙時迦留陀夷到時著衣持鉢往入波斯匿王宮時王與夫人晝日共眠夫人遙見迦留陀夷來即起披衣以所披大價衣拂拭床座令坐時夫人失衣墮地形露

慚愧而蹲時迦留陀夷見已尋還出宮王問夫人向者比丘見汝形耶夫人白王言雖見如兄弟姊妹無異此事無苦時迦留陀夷還至僧伽藍中語諸比丘波斯匿王第一寶者我今悉見比丘問言汝見何等寶耶迦留陀夷荅言我見末利夫人形露悉得見之諸比

睦八

十六

丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責迦留陀夷言云何乃入王宮至采女間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知而故問迦留陀夷汝實入王宮乃至采女間耶荅言實亦世尊世尊以無數方

便呵責迦留陀夷言汝所爲非非威儀非淨行非隨順行所不應爲云何乃入王宮采女間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刹利水澆頭王種

王未出未藏寶而入若過宮門閤者波逸提比丘義如上王刹利水澆頭種者取四大海水取白牛右角收拾一切種子盛滿中置金輦上使諸小王與王與第一夫人共坐輦上大婆羅門以水灌王頂上若是刹利種水灌頂上作如是立王故名爲刹利王水澆頭種

若是婆羅門種毗舍首陀羅種以水灌頂作如是立王亦名爲刹利王水澆頭種未出者王未出采女未還本處未藏寶者金銀真珠車磔瑪瑙水精琉璃貝玉一切衆寶瓔珞而未藏舉若比丘王刹利水澆頭種王未出未藏寶若入王宮過門閤者波逸提若一足在

陸八

十七

外一足在內發意欲去若共期而不去者一切突吉羅除王刹利種若入餘粟散小王豪貴長者家入過門閤者一切突吉羅比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅是謂爲犯不犯者若王已出若采女還本處所有金寶瓔珞已藏舉若有所奏白若被請喚或爲力勢

所執持去若命難梵行難一切無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏八十

亦時佛在舍衛國祇樹給孤獨園亦時有外道弟子居士從拘薩羅國在道行道邊止息忘千兩金囊而去時有衆多比丘亦從彼道行後來亦止息道邊見此金囊在地自相謂

言爲且持去若有主識者當還即持而去時彼居士忘此金囊前行數里乃憶疾疾而還諸比丘遙見自相謂言此人來者行疾必是金主諸比丘即問言欲何所至居士報言汝自去何須問我爲諸比丘言見語所往處何苦報言我乃於某處止息忘千兩金囊故今

往彼取之諸比丘即出金囊示之言是汝物非耶居士報言是我囊耳但此中物何故少諸比丘言我等實正得尔許耳居士即詣官了之時王波斯匿身自在座斷事遣信喚諸比丘諸比丘住問言大德此事云何如彼人語不諸比丘白王言我等所得正有此耳更

無時居士言我所有物者乃至若干王即勅人如彼所說斤兩取庫中金來盛著此囊中即如教取金盛之其囊不受王語居士言此非汝物汝更自求去即治其罪更稅家財物并此金一切入官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

丘言云何自手提金銀使居士為官治罪并稅家財物盡沒入於官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諸比丘言汝所為非非威儀非淨行非隨順行所不應為云何汝等自手提金銀使王罰謫居士并財

莊八

十八

物沒入於官世尊無數方便呵責諸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捉寶若寶莊飾自捉若教人捉者波逸提如是世尊與比丘結戒尔時舍衛城中世俗常法諸女人節會日毗舍佉母自莊嚴瓔珞從祇洹邊過而彼得信樂心復作是念我何用女人節會為我今寧可往世尊所禮拜問訊彼即迴還入祇洹精舍心自念言我不宜著瓔珞莊嚴具往見世尊今當先脫却然後乃見禮拜世尊時將從在一樹下脫身寶衣瓔珞積置樹下乃成大積往世尊所頭面禮足在一面立尔時世尊即與方便說法開化歡喜時毗舍佉母聞如來說法已甚大歡喜前禮佛足遶已而去心存於法直出祇洹門忘取瓔珞寶衣嚴身具還家乃憶作是念言若我遣信往取衣脫取不得便能辱諸比丘即止不遣使

往取有一比丘見毗舍佉母入祇洹詣樹下時又見出時竟不詣此樹下彼比丘便往樹所見諸寶衣瓔珞積在一處見已心疑不敢取念言世尊制戒若比丘捉寶若寶莊飾自捉若教人捉波逸提彼比丘往白世尊世尊告言自今已去聽在僧伽藍內見有遺物爲

睡八

十九

不失堅牢故當取舉之自今已去當如是說戒若比丘捉金寶若寶莊飾自捉若教人捉除僧伽藍中波逸提如是世尊與比丘結戒余時有衆多比丘從拘薩羅國在道行下道至一無住處村問彼人言此中何處有空房舍可止宿處諸人語言此有某甲巧師家有空房舍可往止宿諸比丘往巧師舍語言我欲寄宿可余不報言可余諸比丘即入其舍內敷草蓐而坐正身正意繫念在前余時巧師有已成金未成金已成未成金已成銀未成銀已成未成銀置舍內而捨去時諸比丘爲守護故竟夜不眠恐人盜此金銀去夜過

已巧師來入屋問訊諸比丘言諸尊夜得安眠不比丘報言不得眠即問言何故不得眠比丘報言汝留此雜物置屋中我等竟夜爲守護故不得眠時諸比丘以此因緣具白世尊世尊告曰自今已去聽諸比丘在他家上宿時若屋中有物爲不失堅牢故應收舉自今已去當如是說戒若比丘若寶及寶莊飾自捉若教人捉除僧伽藍中及寄宿處波夜提若比丘在僧伽藍中若寄宿處捉寶若以寶莊飾自捉教人捉當作是意若有主識者當取作如是因緣非餘比丘義如上寶者金銀真珠琥珀磬磬碼碯琉璃貝玉生象金寶莊飾者銅鐵鈃錫白鐵以諸寶莊飾也若比丘在僧伽藍內若舍內若寶寶莊飾自捉若教人捉當識囊器相識裏相識繫相應解囊器看知幾連綴幾未連綴幾方幾圓幾故幾新若有求索者應問言汝物何似若相應應還若不相應語言我不見如是物若有二人