

大明太宗皇帝御制藏經贊

朕惟如來為一大事出現。演三

藏十二部之玄言。所以指教垂

義者尚矣。自其言流于中土。翻

譯其義。以化導群類。非上根圓

智之士。鮮能以通之。而得其要

者。或寡矣。天治心

道心也者。虛靈明

該貫萬理而無所

多聞。必由於藏海

於一心。以是修證。超乎圓妙。常

住不動。無有所蔽。此誠末世之

津梁。迷途之明炬也。朕撫臨大

統。仰承鴻基。念皇考皇妣生育

之恩。垂緒之德。劬勞莫報。乃遣

使往西土。取藏經之文。刊梓印

施。以資為薦揚之典。下界一切

生靈。均沾無窮之福。如是功德

有不可名言。若夫世之由迷惑

真。交纏故業。茫然而莫之所歸

者。不究竟於斯。亦莫能得其體

而返其真也。推是心以濟拔流

來慈悲之

于卷首。且

贊以願轉

如來演義諦

法音遍克周

世界恆河沙

一一皆具足

化導於群類

咸得成正觀

有漏諸微塵

有一弗徹者

我今念眾生

深心奉塵刹

上報二重恩

昔登無上覺

成就勝妙心

廣此密因義

頻伽大梵音

如十方擊鼓

有耳皆獲聞

堅固無動轉

世尊為證明

功德不可說

永樂八年三月初九日

誓不成佛陀

是故廣演說

俱願澄菩提

下濟諸途苦

欲漏盡消除

以拯諸末劫

布施於竺乾

至妙不思議

無礙於音聲

聞者即成覺

永不墮輪回

作如是贊嘆

永被於生靈

佛藏

上海世紀出版股份有限公司上海書店
時代出版傳媒股份有限公司黃山書社

第三一册目錄

四分律藏續前 (卷第二十至卷第六十 所十一—無十) 一
根本說一切有部毗奈耶 五十卷 唐義淨譯 (竟一—仕十) 四三五

四分律藏卷第二十

所十

姚秦三藏佛陀耶令共竺佛念譯

初分之二十

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾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慙愧外自稱言我知正法如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慙愧者嫌責六群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

因緣具白世尊世尊爾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又住欲說戒者當如是說不得跳行入白衣舍式又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為人所打若有賊若有惡狩若有棘刺或渡渠或渡坑澗或渡泥跳過者無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏^九

不得跳行入白衣舍坐式又迦羅尼亦如是

克十

爾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饈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群比丘在白衣舍內踣坐比丘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慙愧外自稱言我知正法如是有何正法踣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慙愧者嫌責六群比丘言汝等云何在白衣舍內踣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爾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在白衣舍內踣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結戒集十句義乃至正法又住欲說戒者當如是說不得白衣舍內踣坐式又迦羅尼比丘義如上白衣舍者如上踣坐者若在地若在上床不至地若比丘故作踣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又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不

犯者或時有如是病或屍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

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘手又腰行入白衣舍時諸居士見皆譏嫌言沙門釋子不知慙愧外自稱言我知正法如是有何正法如似世人新婚娶得志憍奢諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言汝等云何如手又腰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
爾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手又腰行入白衣舍
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
不得又腰行入白衣舍式又迦羅尼比丘義
如上白衣舍如上又腰者以手又腰屈肘若
比丘故作又腰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彌沙彌尼
突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病脇
下生瘡若僧伽藍內若村外若作時若在這
路行無犯無犯者初未制戒癡狂心亂痛惱

所纏十三
不得手又腰入白衣舍坐式又迦羅尼手又
腰屈肘白衣舍妨比丘坐亦如是十三
佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時六群比丘
搖身行入白衣舍時諸居士見譏嫌言此沙

門釋子不知慙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
知慙愧者嫌責六群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爾時以此
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
為云何汝等搖身起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
行入白衣舍式又迦羅尼比丘義如上白衣
舍如上搖身者左右戾身起行若比丘故作
搖身左右戾身起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
或時為人所打迴戾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戾

身避或渡坑渠泥水處於中搖身過或時著
木迴身看衣齊整不犯高下耶不象鼻多羅
樹葉細禰耶作如是迴身看者無犯無犯者
初未制戒癡狂心亂痛惱所纏十四
不得搖身行入白衣舍坐式又迦羅尼亦如
是十五
爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時六群
比丘掉臂行入白衣舍時諸居士見皆譏嫌
言此沙門釋子不知慙愧外自稱言我知正
法如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慙愧者嫌責六群比
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
世尊世尊爾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掉臂行入
白衣舍爾時世尊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不得掉臂行入白衣舍式又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或為人所打舉手遮或值暴象來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澗或泥水或共伴行不及以手招喚無犯無犯者最初未制戒癡

狂心亂痛惱所纏十六

坐亦如上十七

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群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慙愧所著衣服不好覆身行入白衣舍十八如似婆羅門時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群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爾時以此因緣

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著衣不好覆身行入白衣舍爾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彌沙彌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十八

坐亦如是十九

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾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慙愧受取無厭外自稱言我知正法如是有何正法此六群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慙愧者嫌責六群比丘言汝等云何左右顧視行入白衣舍耶爾時諸比丘往世尊所頭面禮足已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左右顧視行入白衣舍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

突吉羅式又摩那沙彌沙彌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伺求方便道欲逃走無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱二十

坐亦如是一^{二十}竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時六群比丘高聲大喚行入白衣舍時諸居士見皆嫌言此沙門釋子不知慙愧受取無厭外自稱言我知正法如是有何正法高聲大喚

似如婆羅門眾時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責六群比丘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高聲入白衣舍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靜默入白衣舍式又迦羅尼比丘義如上是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}竟

坐亦如是一^{二十}竟
爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群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慙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

頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群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爾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戲笑行入白衣舍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^{二十}竟
坐亦如是一^{二十}竟
爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有居士請眾僧供設飲食即其夜辦具種種美食

晨朝往白時到爾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群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慙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殺貴時時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群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爾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往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舍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彌沙彌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^{二十}爾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爾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群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慙愧受取無狀外自稱言我知正法如是何有正法受食溢鉢似如饑餓

之人食多時諸比丘問其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群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爾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受食溢鉢棄捐羹飯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當平鉢受食式又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彌沙彌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亂痛惱所纏^{二十}爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士請眾僧欲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群比丘取飯過多不容受羹時諸居士見之皆譏嫌言此沙門釋子不知慙愧受取無狀外自稱言我知正法如是何有正法受飯過多不容受羹似如饑餓貪食之人^{十二}諸比丘問其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群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爾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受飯過多不容受羹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平鉢受羹式又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又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
心亂痛惱所纏二十

爾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饍晨朝
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慙愧受無厭
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饑
餓之人諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀
樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘言汝等云
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
因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘
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
受飯羹未至飯已盡羹至飯未至羹已盡無
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

如是說羹飯等食式又迦羅尼比丘義如上
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彌

沙彌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亂痛惱所纏十九

爾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群
比丘不次第取食食時諸居士見已皆譏嫌

言此沙門釋子不知慙愧受取無厭外自稱
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鳥鳥食時諸比丘聞
其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者
嫌責六群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
緣具白世尊世尊爾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不
次第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彌沙彌尼突
吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或時
思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

癡狂心亂痛惱所纏^{三十一}

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾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群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慙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駱駝猪狗似如鳥食無異時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌

責六群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爾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受食當挑鉢中而食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又住欲說戒者當如是說不得挑鉢中而食式又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患食熱開中今冷若日時欲過若命難梵行難疾刮鉢中食者無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏^{三十一}爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾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

座而坐爾時居士手自斟酌種種美食爾時六群比丘自為已索食如饑餓時諸居士見已皆譏嫌言此沙門釋子不知慙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慙愧者嫌責六群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爾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汝等

云何自為已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又住欲說戒者當如是說不得自為已索羹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已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已索食為他索若他為已索得食自今已去當如是說戒若比丘不病不得自為已索飯羹式又迦羅尼比丘義如上

彼比丘不病故自為已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已索若不求而得無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏^{三十一}爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有居士請眾僧欲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群比

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慙愧受取無狀外自稱言我知正法以飯覆羹如似餓餓人如是有何正法時諸比丘問已皆嫌責六群比丘

言汝等云何受食以飯覆羹更望得耶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爾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

以飯覆羹更望得耶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三十一

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾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

此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爾時諸比丘問其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者呵責六群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爾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左右視比坐鉢中多少

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纏三十二爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾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著衣持鉢往詣居士家就座而坐居士手自斟酌種種飲食有六群比丘受羹飯已左右顧視不覺比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坐比丘言汝何處來耶彼答言我在比置羹在前左右看視而今無爾時諸比

丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙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爾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受羹飯而左右顧視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當繫鉢想食式又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又摩那沙彌沙彌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最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏三十爾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群比丘大搏飯食令口不受居士見譏嫌言沙門釋子不知慙愧受取無厭如似猪狗駱駝驢牛鳥鳥食時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群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爾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又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彌沙彌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爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士請諸比丘欲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飲食六群比丘受食食未至先大張口居士見已譏嫌言沙門釋子不知慙愧受取無厭云何食未至先大張口如似猪狗駱駝驢牛鳥鳥食時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群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爾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大張口待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大張口待飯食式又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瘧儀突吉羅以故作
故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比
丘尼乃至沙彌沙彌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^七竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士
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群比

丘受食食舍飯語尼士見已譏嫌言此沙門
釋子不知慙愧受取無狀云何舍飯語似如
猪狗駱駝鳥鳥食時諸比丘聞中有少欲知
足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六群比丘
言汝等云何舍飯無諸比丘往白世尊世尊
爾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舍飯語無數方便呵
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
得舍飯語式又迦羅尼彼舍飯語者飯在口
中語不可了令人不解若比丘故作舍飯語
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彌沙
彌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

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有居
士請諸比丘設羹命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
子不知慙愧受取無狀如似幻師時諸比丘
聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者
嫌責如上已往世尊所頭面禮足在一面坐
以此因緣具白世尊爾等爾時以此因緣集
比丘僧如上呵責六群比丘乃至最初犯戒
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
吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌
沙彌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^九竟

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有居
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
家就座而坐居士自斟酌飯食時六群比
丘受食不如法手把飯搏留半食居士見已
嫌言此沙門釋子不知慙愧受無狀足食如
似猪狗駱駝驢牛鳥鳥食時諸比丘聞中有少
欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責已往
世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白
世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧無數方
便如上呵責六群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

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遺落

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遺落

果菴婆羅果閻葡萄菓蒲萄胡桃柰梨風梨
無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所

纏四十一

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士
請諸比丘供設種種好食即夜辦具明日往
白時到諸比丘著衣持鉢往詣其家就座而
坐居士手自斟酌飯食六羣比丘大喻飯食
居士見已嫌言此沙門釋子無有慙愧乃至
何有正法如上食如似猪狗駱駝牛驢鳥
時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學

戒知慙愧者嫌責六羣比丘已往世尊所頭
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如上訶責六羣比
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
者當如是說不得大喻飯食尸又罰賴尼是
中喻飯者張口遙呼喻若比丘故喻飯食犯
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乃至沙彌沙彌尼
突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病若

口痛若食羹若食酪酸蘇毗羅漿若苦酒
無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所

纏四十二

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士
請諸比丘供設種種好食即夜辦具明日
往白時到諸比丘著衣持鉢往詣其家就座
而坐居士手自斟酌飲食六羣比丘吐舌食
時居士見已嫌言此沙門釋子無有慙愧乃
至何有正法如上食如似猪狗駱駝牛驢鳥
鳥時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂

學戒知慙愧者嫌責六羣比丘已往世尊所
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如上訶責六羣
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舌舐食尸又罰賴尼
舌舐者以舌舐飯揣食若比丘故作舌舐食
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乃至沙彌沙彌
尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病

或時被縛或手有泥及垢膩汗舌舐取無
犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

四四十三

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有居
士請諸比丘供設種種好食即夜辦具明日
往白時到諸比丘著衣持鉢往詣其家就座
而坐居士手自斟酌飲食時有六羣比丘振
手而食居士見已嫌言此沙門釋子無有慙
愧乃至何有正法如上食如似王若王大臣
時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學

戒知慙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爾時以此
因緣集比丘僧如上訶責六羣比丘乃至最
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
說不得振手食尸又罰賴尼若比丘故作振
手食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乃至沙彌
沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如
是病或食中有草有蟲或時手有不淨欲振

去之或有未受食手觸而汗手振去之無犯
無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏四

竟五

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士
請諸比丘供設種種好食即夜辦具明日往
白時到諸比丘著衣持鉢往詣其家就座而
坐居士手自斟酌飲食時有六羣比丘手把
散飯食居士見已嫌言此沙門釋子無有慙
愧乃至何有正法如上食如似雞鳥耶時諸
比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知

慙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爾時以此因緣
集比丘僧如上訶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
得手把散飯食尸又罰賴尼把散飯者散棄
飯耶若比丘故作把散飯食犯應懺突吉羅
以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突
吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂
為犯不犯者或時有如是病或時食中有草

有蟲或有不淨行或有未受食捨棄無犯無
犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏六

竟十

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士
請諸比丘供設種種好食即夜辦具明日往
白時到諸比丘著衣持鉢往至其家就座而
坐居士手自斟酌飲食時有六羣比丘以不
淨膩手捉飲器居士見已嫌言沙門釋子無
有慙愧乃至何有正法如上以不淨手捉飲
器似如王王大臣時諸比丘聞其中有少欲
知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責已往世

尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世
尊世尊爾時以此因緣集比丘僧如上訶責
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膩手捉飲器尸又
罰賴尼是中汗手者有膩飯著手若比丘故
作不淨膩手捉飲器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
比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯
不犯者或時有如是病或草上受葉上受洗

手受無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛
惱所纏七

竟十

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有六羣
比丘在居士家食已洗鉢棄洗鉢水乃至餘
食狼藉在地居士見已譏嫌言沙門釋子無
有慙愧乃至何有正法如上多受飲食如飢
餓之人而捐棄狼藉如王大臣時諸比丘聞
其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者
嫌責已往世尊所頭面禮足在一面坐以此
因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘

僧如上訶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洗鉢
水棄白衣舍內尸又罰賴尼是中洗鉢水者
雜飯水若比丘故作洗鉢水棄白衣舍內犯
應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若
不作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌尼
突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或
時令器若深槃承取水持棄外無犯無犯者
最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏八

竟十

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘大小便涕唾生草菜上時有居士見已嫌言沙門釋子無有慙愧外自稱言我知正法如是有何正法大小便及涕唾生草菜上如似猪狗駱駝牛驢時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙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爾時以此因緣集比丘僧如上訶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大小便涕唾生草菜上尸又罰賴尼如是世尊與比丘結戒已病比丘不堪避生草菜疲極佛言病比丘無犯自今已去當如是說戒不得生草菜上大小便涕唾除病尸又罰賴尼若比丘不病故生草菜上大小便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彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病若在無草菜處大小便流墮生草菜上或時為風吹或時為鳥鳥所銜

而墮生草菜中者無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏九四十九爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘水中大小便涕唾居士見已嫌言此沙門釋子無有慙愧外自稱言我知正法如是有何正法水中大小便如似猪狗牛驢駱駝時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣比丘已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如上訶責六羣乃至最

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水中大小便涕唾尸又罰賴尼如是世尊與比丘結戒時病比丘避有水處疲極佛言病者無犯自今已去當如是說戒不得水中大小便涕唾除病尸又罰賴尼若比丘故為水中大小便涕唾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彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或時於岸上大小便

流墮水中或時為風吹鳥銜墮水中無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏五十九爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六羣比丘立大小便居士見已嫌言此沙門釋子無有慙愧外自稱言我知正法如是有何正法立大小便如似牛馬猪羊駱駝時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責六羣比丘已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如上訶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立大小便尸又罰賴尼如是世尊與比丘結戒時諸病比丘疲極不堪躄佛言病者無犯自今已去當如是說戒不得立大小便除病尸又罰賴尼若比丘故作立大小便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彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病被繫縛或時脚躄有垢膩若泥汗無犯無犯者