

四分律藏

五十六卷
六十

無

C40
4514
111

了翁上座請大藏及有
家書置之武州靈山
我藏諸塔院宜府中永
為慶惜未暇時院內
當山二世鐵牛機謹誌

四分律藏卷第五十六

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第四分調部毗尼法之二

時有差摩比丘尼有檀越家彼弟子往其家語檀越
言阿夷差摩須五斗胡麻子檀越言可得耳卽與之
彼弟子得胡麻便自食後於異時差摩比丘尼晨朝
著衣持鉢往檀越家敷座而坐檀越問胡麻子美不
彼答言何等胡麻檀越卽具說本末差摩比丘尼還
語彼弟子比丘尼言汝盜我五斗胡麻弟子答言我
不盜以親厚意取疑侂問言何心答言親厚意

取佛言無犯而不應非親厚意取以妄語故得波逸提時差摩比丘尼有檀越家其弟子往其家語言阿夷差摩須三種藥粥彼言可得耳卽便與彼得便自食後時差摩比丘尼晨朝著衣持鉢往其家敷座而坐檀越問阿夷三種藥粥美不彼卽言何等三種藥粥檀越卽具爲說本末差摩還語彼比丘尼弟子言汝盜我三種藥粥彼答言我不盜以親厚意取彼疑佛問言汝以何心取答言親厚意取佛言無犯而不應非親厚作親厚取以妄語故得波逸提時有比丘取和尚伽闍尼分和尚語言汝食我分犯

盜答言我不盜親厚意取彼疑佛問言汝以何心答言親厚意取佛言無犯而不應非親厚意作親厚意取時有比丘陶師爲檀越檀越語言大德須器便見語彼答言可爾其檀越起去還家更有異人來至賣器處賣器後時比丘須瓶卽取他瓶持去彼語比丘言大德莫持我瓶去比丘言此是某甲瓶某甲先語我言若須器便取是故我取彼言此非某甲瓶比丘卽放瓶而去疑佛問言汝以何心卽具說因緣佛言無犯而不應不問主而取時有比丘酤酒家爲檀越檀越語比丘言大德若須瓶者卽取答言可爾時檀越

卽還家更有異人在酤酒處俗名比丘須甌來取去
彼語言大德莫持我甌去比丘言此是某甲甌某甲
先見語須甌便取是故取耳彼言此非某甲甌比丘
放甌而去疑佛問言汝以何心具答因緣佛言不犯
而不應不問主而取他物時有比丘估客爲檀越檀
越語言大德若有所須便取答言可爾彼估客還家
後更有異人在此處賣物後比丘須米卽取米持去
彼語言大德莫持我米去比丘言此是某甲米先語
我言若有所須便取是故我取彼言此非某甲米比
丘卽置米而去疑佛問言汝以何心具答因緣佛言

無犯而不應不問主而取時有賣衣人爲檀越檀越
語言大德須衣便取答言可爾彼檀越命過有兒在
比丘須衣卽取衣持去彼言大德莫持我衣去比丘
言是某甲衣先語我言須衣便取彼答言某甲已死
比丘放衣而去疑佛問言汝以何心具答因緣佛言
無犯而不應不問主而取爾時世尊在毗舍離有不
信樂離奢以弊物裹五錢置糞聚間遣人微伺若見
取者將來時糞掃衣比丘見謂是糞掃衣卽取著囊
中時彼使人見已語言某甲離奢喚比丘答言去去
至離奢所離奢問言大德應是錢寶不比丘答言不

應汝何故取耶答言我不取彼言出着之彼卽從囊中出示此比丘慙愧餘比丘亦爾以此因緣具白世尊世尊言諸比丘善聽若有比丘欲取如是糞掃衣者應以左足指躡右足指牽解着若有不淨出之淨者持去

爾時世尊在舍衛國迦留陀夷與六羣比丘在阿夷跋提河中浴迦留陀夷先出岸上錯著六羣比丘衣去六羣比丘後出河岸上不見已衣見迦留陀夷衣便言彼犯盜取我等衣卽不於現前作滅擯時迦留陀夷聞之生疑往世尊所頭面禮足却坐一面以此

因緣具白世尊世尊問言汝以何心答言謂是已衣不以盜心佛言無犯而不應不看衣便著亦不應不現前作訶責若擯若依止若遮不至白衣家若舉若滅擯羯磨若作不成得突吉羅爾時有比丘得風飄衣彼疑佛問言汝以何心取答言以糞掃衣不以盜心取佛言無犯不應取風飄衣糞掃衣爾時有居士浣衣已著牆上曬糞掃衣比丘見謂是糞掃衣卽持去時居士見語言大德莫持我衣去比丘言我謂是糞掃衣卽放衣而去疑佛問言汝以何心取答言糞掃衣取佛言無犯而不應於牆上若籬上若塹中取

糞掃衣時有居士浣衣已著籬上曬有一六羣比丘盜心持去彼疑佛言波羅夷時有衆多賊出舍衛城去祇桓不遠晝日飲酒日入已餘酒舉著樹間入舍衛城時六羣比丘出祇桓盜心取飲疑佛言汝波羅夷時有乞食比丘晨朝著衣持鉢往檀越家遇天暴雨水飄種種脂彼念言此不求而得可以爲藥卽取服之疑佛問言汝以何心取答言糞掃想取非盜心佛言無犯不應取水中糞掃物不受而食波逸提時有比丘有檀越家有異比丘語言我欲往汝檀越家何所說耶答言隨汝說彼比丘須五十兩石蜜至檀

越家語言某甲比丘須五十兩石蜜檀越言可得卽與之此比丘得便自食不與彼比丘後異時彼比丘往詣檀越家檀越語言大德石蜜好不比丘問言何等石蜜爲誰石蜜檀越卽具答本末彼比丘還語此比丘言汝犯盜取我石蜜彼答言我不犯盜汝語我言隨汝說諸比丘曰佛佛言不應作如是語應說語言是須是時有比丘盜他輦彼疑佛言波羅夷時有比丘盜他薪疑佛言直五錢波羅夷爾時畢陵伽婆蹉有檀越檀越有二小兒黠了不畏人畢陵伽婆蹉至家時小兒便抱脚旋轉戲後異時此二小兒爲賊

偷去時畢陵伽婆蹉晨朝著衣持鉢至檀越家敷座而坐小兒父母向涕泣流淚言小兒爲賊偷去若全在者當來捉大德脚戲卽答言可於屋內處處求覓彼父母求覓不得時畢陵伽婆蹉還至寺中入房中思惟入定念在於身以清淨過人天眼見小兒賊偷在恒水中乘船而去見已譬人屈伸臂頃從寺內没至恒水賊船中立時小兒見卽歡喜來抱脚婆蹉卽以神足令小兒持來著閣上房中至檀越所敷座而坐時父母涕泣而言若我兒在者今當抱大德脚戲答言可於閣上房中覓彼言已求覓不得畢陵伽婆

蹉言但更覓彼卽更於閣上房中覓得時見父母大歡喜言我兒爲賊所偷而畢陵伽婆蹉爲我將來時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌責畢陵伽婆蹉言云何賊偷他兒去而奪來耶畢陵伽婆蹉聞已疑往佛所頭面禮足却坐一面以此因緣具白世尊世尊知而故問汝以何心取答言慈心取無有盜意佛言無犯而不應作如是事爾時有比丘字高勝有檀越家檀越病比丘來問訊彼有二小兒黠了時檀越示藏寶已語此比丘處所語言此二小兒長大已若勝者示此寶處於是便命過時高

勝比丘後看此二兒勝者卽示寶處時一小兒涕泣
來至寺內語阿難言大德看此高勝比丘以我父遺
財二人分併與一人時阿難語高勝比丘言汝云何
以他父遺財二人分與一人耶高勝汝可去不應與
汝同布薩時阿難經六布薩不與共同時高勝比丘
與羅睺羅爲伴黨時羅睺羅晨朝著衣持鉢至迦維
羅衛國舍夷婦女拘梨婦女語如是言汝曾可將男
女著阿難前若小兒啼阿難當言將小兒去汝等當
語如是言我等不能將小兒去乃至阿難當聽高勝
比丘語時諸婦女遣羅睺羅去將男女著阿難前時

小兒啼阿難言將小兒去時諸女人言我等不能將
小兒去乃至受高勝比丘語阿難慈心卽言高勝汝
事云何高勝卽爲具說因緣阿難言汝去乃至不犯
突吉羅

爾時世尊在毗舍離優波離從座起偏露右肩右膝
著地合掌白佛言大德諸比丘在婆婁河邊作不淨
觀獸身自殺是犯不佛言初未制戒無犯人作人想
是犯不佛言波羅夷是人疑是犯不佛言偷蘭遮人
作非人想是犯不佛言偷蘭遮非人人想是犯不佛
言偷蘭遮非人疑是犯不佛言偷蘭遮大德若作女

想斷男命是犯不佛言波羅夷大德若作男想斷女命是犯不佛言波羅夷若作此女想而斷彼女命是犯不佛言波羅夷大德若作此男想斷彼男命是犯不佛言波羅夷若求覓持刀人是犯不佛言若斷命犯爾時有比丘檀越家病往問訊彼檀越婦顏容端正比丘見已欲心繫著比丘語言可共我作如是事其婦言大德莫作是語我夫存在不欲作如是惡事比丘卽向其夫歎死快彼夫卽死疑佛問言汝以何心答言殺心佛言波羅夷時有比丘檀越病往問訊檀越婦端正比丘見已欲心繫著語言可共我作如

是事其婦言我夫存在不欲作如是事比丘卽與彼夫藥令死疑佛問言汝以何心答言以殺心佛言波羅夷時有比丘檀越病往問訊檀越婦端正比丘見已欲心繫著語言共我作如是事其婦言我夫存在不欲作如是事比丘卽與其夫吐下藥令斷命疑佛問言汝以何心答言殺心佛言波羅夷時有比丘檀越病往問訊檀越婦端正比丘見已欲心繫著語言共我作如是事其婦言我夫存在不欲作如是事比丘卽與非所應食令斷命疑佛問言汝以何心答言以殺心佛言波羅夷時有比丘檀越病往問訊檀越

婦端正比丘見已欲心繫著語言共我作如是事其
婦言我夫存在不欲作如是事比丘卽與其夫非藥
令斷命疑佛問言汝以何心答言殺心佛言波羅夷
時有比丘檀越病往問訊比丘形貌端正其婦見欲
心繫意於比丘所語言大德可共我作如是事比丘
答言大姊莫作是語我所不應汝夫存在云何作如
是惡事其婦作如是言我夫未死之間不得與共和
合卽與其夫藥令斷命夫旣死已語比丘言我夫已
死可共我作如是事來比丘言大姊莫作如是語我
所不應彼婦語言我爲汝故斷夫命云何不作如是

事比丘聞之生疑白佛佛問言汝以何心卽具說因
緣佛言無犯吐下藥非所應食非藥亦如是時有婦
人夫行不在他邊得身卽往家常所供養比丘所語
言我夫不在他邊得身與我藥墮之比丘卽呪食夫
之令食彼得墮胎比丘疑佛問言汝以何心答言殺
心佛言波羅夷時有婦人夫行不在他邊得身卽往
家常所供養比丘所語言大德我夫行不在他邊得
身與我藥墮之比丘卽呪藥與令胎墮比丘疑佛問
言汝以何心答言殺心佛言波羅夷呪細末藥呪華
鬘呪薰香衣服呪胎亦如是一切波羅夷時有婦人

天行不在他邊得身往常所供養比丘尼所語言阿
姨我夫行不在他邊得身與我藥墮之比丘尼言大
姊我不解藥汝來與汝案腹卽爲案之令胎墮疑佛
問言汝以何心答言殺心佛言波羅夷時有婦人夫
行不在他邊得身往常供養比丘尼所語言阿夷我
夫行不在他邊得身與我藥墮之比丘尼言我不解
藥來爲汝嚙之卽當胎處嚙令墮疑佛問言汝以何
心答言以殺心佛言波羅夷時有婦人夫行不在他
邊得身往常供養比丘所語言大德我夫行不在他
邊得身與我藥墮之比丘卽與過度吐下藥母死兒

活彼疑佛言母死無犯方便欲墮胎不死偷蘭遮時
有比丘扶病人起病者命過疑佛言無犯若扶坐命
過無犯若爲洗浴時命過無犯若服藥時命過無犯
時有比丘長病時瞻病者狀患與非所應食令斷命
疑佛問言汝以何心答言殺心佛言波羅夷時有比
丘長病瞻病者狀患卽與非藥令命過疑佛問言汝
以何心答言殺心佛言波羅夷時有比丘長病多有
器物瞻病者貪利卽與非所應食令命過疑佛問言
汝以何心答言殺心佛言波羅夷時有比丘長病多
有財物瞻病者貪利卽與非藥令命過疑佛問言汝

以何心答言殺心佛言波羅夷時有比丘腋下有癰腫有比丘爲案之彼語言莫案莫案而故爲案之不止遂便命過疑佛問言汝以何心答言不以殺心佛言無犯而不應如是強案時有比丘通身腫有比丘以急燥藥塗之彼言止止莫塗我患熱痛彼言小忍當得除差塗之不止遂便命過疑佛問言汝以何心答言不以殺心佛言無犯而不應如是強塗時有比丘從蔭中移病比丘至日中彼病者命過疑佛言無犯從日中至蔭處亦無犯病者自欲從蔭中至日中從日中至蔭中病者命過彼扶者疑佛言無犯若扶

病人出屋若入屋病者命過疑佛言無犯病人自欲出屋扶出屋自欲入屋扶入屋而命過扶者無犯扶病人至大便處命過若扶還屋命過盡無犯扶病人至小便處命過若還屋命過盡無犯時有比丘患瘡有比丘強壓上彼病者言莫壓莫壓壓之不已遂便命過疑佛問言汝以何心答言不以殺心佛言無犯而不應如是強壓時有比丘病餘比丘往問訊撥衣看面問言長老病小差不彼言莫撥莫撥彼撥之不已遂便命過疑佛問言汝以何心答言不以殺心佛言無犯而不應強撥時有衆多比丘方便遣一人斷

彼命卽往斷命彼疑佛言一切波羅夷時有衆多比丘方便遣一人斷他命中有一人疑而不遮彼壓卽往斷命疑佛言一切波羅夷時有衆多比丘方便共斷他命中有一人疑卽遮而使故往斷命疑佛言遮者偷蘭遮不遮者波羅夷時有賊盜取比丘衣鉢針筒坐具時比丘卽捉賊壓治遂命過疑佛問言汝以何心答言不以殺心佛言無犯而不應壓治時有賊盜比丘衣鉢坐具針筒比丘捉賊得內著地窖中遂命過彼疑佛言汝以何心答言不以殺心佛言無犯而不應爾時有惡比丘盜比丘衣鉢坐具針筒餘比

丘言此惡比丘盜比丘衣鉢坐具針筒應捉不與說法語卽捉取打令熟手後遂命過彼疑佛問言汝以何心答言不以殺心佛言無犯而打受大戒人波逸提時有比丘共白衣諍比丘卽請官言時有大臣敎捉繫閉遂獄中命過彼疑佛問言汝以何心答言不以殺心佛言不犯而言人突吉羅時有比丘殺獼猴彼疑我斷人命波羅夷諸比丘白佛佛言無犯斷畜生命波逸提時有比丘與彼比丘共諍彼比丘病此比丘往問訊餘比丘察之此比丘與病比丘先有怨今來問訊必有異時此比丘卽與病者非藥命過疑

佛問言汝以何心答言殺心佛言波羅夷時有比丘
與比丘諍彼比丘往人間得病此比丘言汝雖往人
間猶不得脫卽往問訊餘比丘察之此比丘先與病
比丘有怨今來問訊必有異此比丘卽與病者非藥
遂命過疑佛問言汝以何心答言殺心佛言波羅夷
與非食有二種亦如是爾時偷羅難陀比丘尼晨朝
著衣持鉢往白衣家有一小兒在碓屋中睡偷羅難
陀往觸彼步碓杵墮小兒上卽命過疑佛問言汝以
何心答言不以殺心佛言無犯不應觸他碓杵時偷
羅難陀比丘尼晨朝著衣持鉢往白衣家有一小兒在

碓曰邊眠偷羅難陀觸他曰曰轉硨殺小兒疑佛問
言汝以何心答言不以殺心佛言無犯不應觸他
碓曰時偷羅難陀比丘尼晨朝著衣持鉢往白衣家
牀上有小兒眠偷羅難陀不看而坐檀越婦言阿姨
莫坐小兒上彼不聞便坐小兒卽死疑佛問言汝以
何心答言不以殺心佛言無犯而不應白衣家不看
牀座而坐爾時舍衛國有檀越請佛及僧明日食卽
便於夜辦具種種多美飲食晨朝往白時至世尊著
衣持鉢與千二百五十比丘俱至檀越家就座而坐
諸佛常法衆未集不受飲食時有晚出家比丘將兒

出家其父小舍時往餘白衣家諸比丘問其兒言汝父往何處去乃令世尊待而不食彼言不知比丘語言汝往求覓彼求覓得之兒語父言往何處來以待父故令佛眾僧不得受食其父瞋即捉兒兒爲自解推父倒地即命過彼疑佛問言汝以何心答言不以殺心佛言無犯而不應推父時有母捉比丘比丘自解即推母却倒地即命過彼疑佛問言汝以何心答言不以殺心佛言無犯而不應推排母時有父捉比丘比丘自解推却父倒地即命過彼疑佛問言汝以何心答言不以殺心佛言無犯而不應推父兄捉比

丘姊捉比丘故二捉比丘亦如是時有故二姊語其妹言何不從比丘索衣食彼言以出家不欲從有所索若示我比丘處我當爲汝索彼即示處彼語比丘言汝何不與我妹衣食即前捉比丘比丘推却自解彼倒地命過疑佛問言汝以何心答言不以殺心佛言無犯而不應推時有男女捉比丘比丘推却自解彼倒地命過疑佛問言汝以何心答言不以殺心佛言無犯而不應推時去比丘尼寺不遠有男子截手截腳時比丘尼持蘇毗羅漿去彼不遠而行彼見已語言阿夷與我漿飲比丘尼即與彼飲便死疑佛問

言汝以何心答言不以殺心佛言無犯時去比丘尼
寺不遠有人被截手截脚比丘尼持水去彼不遠而
行彼見已語言阿夷與我水飲卽與飲已便死疑佛
問言汝以何心答言不以殺心佛言無犯時去比丘
尼寺不遠有人被截手截脚有比丘尼持蘇毗羅去
彼不遠而行彼見已語言阿娘我須蘇毗羅洗瘡或
得小差卽與令洗洗已便死疑佛問言汝以何心答
言不以殺心佛言無犯而不應與洗持水洗亦如是
時去比丘尼寺不遠有人被截手脚有比丘尼持蘇
毗羅去彼不遠而行比丘尼作是念若以蘇毗羅洗

彼瘡或令早死卽爲洗之便死疑佛問言汝以何心
答言以殺心佛言波羅夷持水與洗亦如是爾時有
衆多比丘與六羣比丘在耆闍崛山共破木片覆屋
有一六羣比丘捉小頭木片直當人擲木入彼身過
卽便死疑佛問言汝以何心答言不以殺心佛言無
犯而不應當人直擲木應橫擲時有經營比丘作新
房誤失石墮比丘上卽死疑佛問言汝以何心答言
不以殺心佛言無犯失墜若木頭剗栴屋棟種種材
木墮亦如是

爾時耆闍崛山有牧牛人放牛一六羣比丘以石打

彼牛角石迸墮放牛人上卽死疑佛問言汝以何心
答言不以殺心佛言無犯打畜生不能變化者突吉
羅爾時有比丘在耆闍崛山中崩石墮打道行人殺
疑佛問言汝以何心答言不以殺心佛言無犯而不
應崩石若有因緣欲取石當語人避時有比丘欲捨
戒墮下業彼作是念我不應已於佛法中出家作如
是惡事卽往摩頭山頂自投身墮斫竹人上比丘活
彼人死疑佛言彼人死無犯方便欲自殺偷蘭遮時
比丘欲休道墮下業作是念我於佛法中出家不應
作如是惡事彼上波羅呵耶山頂自投身墮斫竹人

上彼死比丘活疑佛言彼人死無犯方便欲自殺偷
蘭遮時有比丘持蘇毗羅漿去冢不遠而行國法治
人罪以木貫身棄冢間尖標頭人語言與我此漿飲
比丘卽與飲已便死疑佛問言汝以何心答言不以
殺心佛言無犯時有比丘持水去冢不遠而行尖標
頭人言與我水飲卽與飲已便死疑佛言無犯時有
顛狂比丘殺人後還醒了疑佛言無犯若心錯亂爲
苦痛所惱一切無犯

爾時世尊在毗舍離時優波離從座起偏露右肩右
膝著地合掌白世尊言大德婆裘河邊比丘爲食故

不真實非已有於白衣前自歎說得上人法是犯不
佛言初未制戒無犯時有比丘增上慢自記得道後
精勤不懈證增上勝法彼作是念世尊爲諸比丘制
戒若比丘不自知見自稱得上人法我知是見是後
於異時若問若不問爲求清淨故作是言我不知不
見而言知見虛誑妄語是比丘波羅夷不共住我以
增上慢自記得道後精進不懈得增上勝法我當云
何卽以因緣具白同意比丘說善哉長老爲我白世
尊隨世尊教我當修行諸比丘往詣佛所頭面禮足
却坐一面以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣

集比丘僧而爲隨順說法無數方便讚難頭陀端嚴
少欲知足樂於出離告諸比丘增上慢無犯諸比丘
白佛言大德若於不能變化畜生前自稱得上人法
是犯不佛言突吉羅大德人作人想是犯不佛言波
羅夷人疑是犯不佛言偷蘭遮人作非人想是犯不
佛言偷蘭遮非人作人想是犯不佛言偷蘭遮非人
疑是犯不佛言偷蘭遮大德若男前作女想是犯不
佛言波羅夷女前作男想是犯不佛言波羅夷若於
此女前作彼女想是犯不佛言若說不了了者波羅夷
若不了了者偷蘭遮於此男前作彼男想是犯不佛

言若說而了了者波羅夷說而了了者偷蘭遮若手印若使若書若現相了了知者波羅夷不了了知者偷蘭遮大德若於天龍阿脩羅捷闍婆夜叉餓鬼畜生能變化者前自稱得上人法是犯不佛言說而了了者偷蘭遮不了了者突吉羅手印使書現相令了了知者偷蘭遮不了了者突吉羅時有比丘人前自稱言得上人法疑佛言說而了了者波羅夷不了了者偷蘭遮欲向此說乃向彼說一切波羅夷時有眾多比丘於拘薩羅國遊行時有信樂能相婆羅門見已作如是言大德阿羅漢來比丘問言汝何所

說耶答言大德應受飲食衣服醫藥所須之具比丘言有是理比丘疑佛言無犯時有比丘自說得根力覺意禪定解脫三昧正受比丘疑佛言波羅夷時有比丘爲人說根力覺意禪定解脫三昧正受而不自言得比丘疑佛言無犯時有比丘有檀越比丘語言常爲汝說法者是阿羅漢檀越卽問言大德何所說便默然比丘疑佛言不了了偷蘭遮時比丘有檀越比丘語言數至汝家者是阿羅漢檀越卽問言大德何所說便默然比丘疑佛言不了了偷蘭遮時比丘有檀越比丘語言數坐汝座者是阿羅漢卽問言大

德何所說便默然比丘疑佛言不了了偷蘭遮時比丘有檀越比丘語言數受汝食者是阿羅漢檀越問言大德何所說彼便默然疑佛言不了了偷蘭遮時有檀越語常供養比丘言若大德是阿羅漢者脫僧伽梨比丘卽脫現相不語疑佛言偷蘭遮時有檀越語常供養比丘言大德若是阿羅漢者脫僧伽梨比丘卽著現相不語疑佛言偷蘭遮時有檀越語常供養比丘言大德若是阿羅漢者可坐繩牀彼卽坐現相不語疑佛言偷蘭遮時有檀越語常所供養比丘言大德若是阿羅漢者起彼卽起現相不語疑佛言

偷蘭遮時有檀越問常所供養比丘言大德若是阿羅漢上閤屋彼卽上現相不語疑佛言偷蘭遮時有檀越語常所供養比丘言大德若是阿羅漢可下比丘卽下現相不語疑佛言偷蘭遮時有比丘有檀越比丘語言數爲汝說法者是佛弟子聲聞檀越問言大德何所說彼默然疑佛言不了了偷蘭遮數入檀越家若受坐若受食亦如是時有檀越語常供養比丘言若大德是佛弟子聲聞者脫僧伽梨卽脫現相不語疑佛言偷蘭遮著僧伽梨若坐若起上閤屋若下亦如是時目連告諸比丘業報因緣得神足諸比

丘言目連汝言業報因緣得神足無有是處虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘白佛佛言有是業報因緣得神足目連無犯時目連告諸比丘業報因緣得天耳識宿命知他心天眼諸比丘言目連汝言業報因緣得天耳乃至天眼無有是處虛稱得上人法波羅夷非比丘言比丘白佛佛言有業報因緣得天耳乃至得天眼目連無犯時目連告諸比丘諸長老有如是衆生從虛空過聞其身骨相觸聲諸比丘語目連言大德汝言有如是衆生從虛空過聞其身骨相觸聲無有是處虛稱得上人法波羅夷非比丘諸

比丘白佛佛言有如是衆生目連無犯爾時目連告諸比丘我見有衆生舉身以針爲毛自於其身或出或入受苦無量號哭大喚時諸比丘語目連言汝見有如是衆生無有是處虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘白佛佛言我先亦見如是衆生而我不說何以故恐人不信其不信者長夜受苦此衆生於王舍城中喜兩舌鬪亂以此惡業因緣墮地獄中經百千萬歲受諸苦痛以此餘罪因緣受如是形是故目連無犯爾時目連告諸比丘言我見有衆生沒在屎中受大苦痛號哭大喚諸比丘語目連言汝自言見

有如是衆生沒在屎中受大苦痛號哭大喚無有是處虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘白佛佛言我先亦見如是衆生而我不說何以故恐人不信其不信者長夜受苦此衆生在波羅柰國迦葉佛時爲婆羅門時請佛及僧以屎盛滿槽已遣人往白時到語言大德汝可食此飲此隨意持去以此惡業因緣墮泥犁中百千萬歲受大苦痛餘罪因緣沒在屎中是故目連無犯爾時目連告諸比丘我見有衆生坐鐵牀上鐵牀火出舉身焦然衣鉢坐具針筒亦皆焦然諸比丘語目連言汝見如是衆生受若如是無有

是處虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘白佛佛言我先亦見如是衆生受苦如是而我不說何以故恐人不信其不信者長夜受苦此衆生過去世時在波羅柰國迦葉佛時惡比丘以此因緣墮地獄中百千萬歲受諸苦痛餘業因緣受此身是故目連無犯惡比丘尼惡式叉摩那惡沙彌沙彌尼受苦亦如是爾時目連告諸比丘我見有衆生其身熟爛衆蠅封著苦痛大喚諸比丘告目連言汝見有如是衆生受苦如是無有是處虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘往白佛佛言我先亦見如是衆生而我不說何

以故恐人不信其不信者長夜受苦此衆生是迦陵
伽王第一夫人以嫉妬故以熱沸油第二夫人眠時
以灌其頂以此業報因緣墮地獄中百千萬歲受諸
苦痛餘業因緣受此身是故目連無犯爾時目連告
諸比丘我見阿脩羅宮殿城郭在海底而水懸其上
不入其宮城諸比丘語目連言汝自言阿脩羅宮城
在海底四邊及上而無水入無有是處虛稱得上人
法波羅夷非比丘諸比丘白佛佛言有如是事阿脩
羅宮城四面及上有四種風持水住風持風不滅風
牢繫風是故目連無犯爾時目連告諸比丘我見有

如是衆生無骨無皮無肉無血無有不淨亦無疲極
女而不產諸比丘言目連汝自言有如是衆生乃至
女而不產無有是處虛稱得上人法波羅夷非比丘
諸比丘白佛佛言有如是衆生目連無犯爾時世尊
在王舍城時大目連告諸比丘言諸長老我入空慧
定聞伊羅婆尼象王入難陀池水聲諸比丘言大德
目連汝言入空慧定聞伊羅婆尼象王入難陀池水
聲大德入空慧定而聞音聲無有是處虛稱得上人
法波羅夷非比丘諸比丘白佛佛言有是定而不清
淨目連無犯時目連告諸比丘言我入空慧定聞八

萬四千象入曼陀延池水聲時諸比丘語目連大德
自言入空慧定聞彼諸象入曼陀延池水聲大德入
空慧定而聞音聲無有是處虛稱得上人法波羅夷
非比丘時諸比丘往白佛佛言有如是定但不清淨
而目連無犯爾時目連告諸比丘我入空慧定聞彼
象王入藕池水聲時諸比丘語目連汝自言入空慧
定聞彼象王入藕池水聲何有入空慧定而有聞聲
無有是處虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘白
佛佛言有如是定但不清淨目連無犯識慧處無所
有慧空處亦如是時目連告諸比丘諸長老北方有

池名阿耨達其水清淨無有垢穢中有分陀利華如
車輪其根如車軸折之汁出色白如乳其味如蜜諸
比丘言汝自言北方有如是池無有是處虛稱得上
人法波羅夷非比丘諸比丘白佛佛言北方有如是
池如目連所說目連無犯時目連告諸比丘北方有
池名阿耨達去彼不遠更有一池名曼陀延縱廣五
十由旬其水清淨無有垢穢中有金色蓮華大如車
輪諸比丘言目連如汝所說有如是池無有是處時
大目連以神足力往彼取華還寺置在屋內喚諸比
丘語言北方有池名阿耨達去池不遠有曼陀延池

中有金色蓮華如車輪諸比丘言目連無有是處虛
稱得上人法波羅夷非比丘時目連卽還屋取華示
諸比丘語言諸長老此華如實不諸比丘復言汝是
阿羅漢有神足力或能化作非真實虛稱得上人法
波羅夷非比丘諸比丘白佛佛言目連所說如實無
犯時目連告諸比丘北方有池名阿耨達水從彼池
流來涌出於此諸比丘語目連言汝說北方有池名
阿耨達水從彼流來湧出於此世尊如是言依本而
知彼池水清冷而令此水熱沸而垢濁事不相應虛
稱得上人法波羅夷非比丘比丘白佛佛言如目連

所說而此水經過小地獄來湧出王舍城是故熱沸
而垢濁目連無犯時目連告諸比丘此水出處下有
池水清冷水從彼而來諸比丘言目連汝作如是語
如世尊所說依本而知此水熱沸下水清冷事不相
應虛稱得上人法波羅夷非比丘比丘白佛佛言比
丘如目連所說沸水出處下有池水清冷無有垢濁
水從彼來經過小地獄來湧出王舍城是故熱沸有
垢目連無犯時拘薩羅國王波斯匿摩竭王阿闍世
在二國中聞共戰波斯匿王阿闍世王軍時大目
連告諸比丘波斯匿王阿闍世王二國中聞共戰波

斯匿王勝後阿闍世王復更起軍共戰阿闍世還得
勝時王舍城告令國內阿闍世王破波斯匿王諸比
丘語目連言汝言波斯匿王與阿闍世王共戰波斯
匿王破阿闍世王而今摩竭國內告令言阿闍世王
破波斯匿目連虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比
丘白佛佛言有如是事波斯匿王破阿闍世王阿闍
世王後更起軍破波斯匿王目連見前不見後是故
目連無犯阿闍世王與毗舍離共戰亦如是
爾時世尊告目連汝止止不須復說諸比丘不信汝
言何以故令諸比丘不信故得多罪時世尊告諸比

丘汝等當信如是阿羅漢比丘有大神力勿起不信
長夜受苦中有比丘名曰嚴好告諸比丘言諸長老
我憶五百劫事諸比丘言世尊未曾自說憶五百劫
事而汝自說虛稱得上人法波羅夷非比丘諸比丘
白佛佛言嚴好比丘憶一生事我憶無數生種種之
事乃至受形相貌有所言說皆悉憶之佛言嚴好比
丘無犯

爾時世尊在舍衛國優波離從座起偏露右肩右膝
著地合掌白佛言大德迦留陀夷故弄出不淨是犯
不佛言最初未制戒無犯時有比丘散亂心眠夢中

失不淨於夢中識了彼作是念世尊爲比丘制戒故
弄失不淨僧伽婆尸沙而我散亂心眠夢中失不淨
自覺憶識我將無不犯耶不知云何以此因緣具白
諸比丘善哉長老爲我白佛若佛有教我當修行時
諸比丘往世尊所頭面禮足以此因緣具白世尊世
尊以此因緣集比丘僧告言散亂心眠有五過失夢
見惡事諸天不衛護心不憶法不繫想在明夢中失
不淨散亂心眠有此五過失住心而眠有五功德不
見惡夢諸天衛護心思樂法繫想在明不失不淨如
是住心而眠有五事功德若夢中失不犯時有比丘

夢中憶識弄失不淨彼疑佛言不犯時有比丘邪憶
念失不淨佛言不犯若見美色不觸而失不淨不犯
時有比丘憶念美而不失疑佛言偷蘭遮時有女人捉
有比丘前彼動身失不淨疑佛言僧伽婆尸沙時有女
人捉比丘前不動身失不淨疑佛言突吉羅捉比丘
後有三事亦如是時有女人執比丘足禮動身失不
淨疑佛言僧伽婆尸沙時有女人執比丘足禮不動
身失不淨疑佛言突吉羅時有女人禮難陀足難陀
多欲失不淨墮女人頭上時女人慙愧難陀亦慙愧

諸比丘白佛佛言聽難陀作遮身衣時有比丘行時
男根觸衣涅槃僧失不淨佛言不犯若大小便時失
不犯若冷水若煖水中洗失不犯時有比丘以男根
逆水憶想身動失不淨疑佛言僧伽婆尸沙時有比
丘以男根順水憶想身動失不淨疑佛言僧伽婆尸
沙時有比丘以水灑男根憶想身動失不淨疑佛言
僧伽婆尸沙時有比丘男根逆風憶想身動失不淨
疑佛言僧伽婆尸沙若順風若口噓男根憶想身動
失不淨憶想空動身失不淨疑佛言如是一切僧伽
婆尸沙時有母捉比丘見身不動失不淨疑佛言突

吉羅姊捉比丘故二故私通處姪女捉比丘亦如是
時有比丘憶想骨間弄失不淨疑佛言偷蘭遮時有
比丘浴室中以細末藥若泥揩摩身誤觸失不淨疑
佛言不犯若大喚時若出力作時失不淨不犯時有
比丘憶想於大小便道中間弄失不淨疑佛言若作
道想若疑偷蘭遮若非道想不疑僧伽婆尸沙如是
於股間購間若曲膝若脇邊若乳間若腋下若耳鼻
中若瘡孔中若繩牀木牀間若大小禡間若枕間若
地若泥搏間若君持口中如是一切若道想若疑偷
蘭遮若非道想不疑僧伽婆尸沙時比丘爲樂故憶

想美失不淨疑佛言僧伽婆尸沙爲樂故爲試故爲福德故爲祠故爲善道故爲施故爲種子故爲戲故爲力故爲顏色故當審定作一切僧伽婆尸沙

四分律藏卷第五十六

音釋

甌子孕切 黠胡八切 窖居效切 確都內切 朝舊音義作

圍居疎切 股公土切

金壇佛弟子于鉦助贊刻 四分律藏五十六卷計字一萬零六百七十

箇該銀五兩三錢三分五厘 沈氏伏薦亡妻

仗此經勳早生蓮界 崇禎九年仲冬月徑山化城寺識

四分律藏卷第五十七

姚秦二藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第四分調部毗尼法之三

爾時世尊在舍衛國優波離從座起偏露右肩右膝著地合掌白佛言大德迦留陀夷與女人身相觸是犯不佛言初未制戒不犯大德若與男子身相觸是犯不佛言突吉羅大德若與黃門身相觸是犯不佛言偷蘭遮大德若與二根人身相觸是犯不佛言偷蘭遮大德若與畜生不能變化者身相觸是犯不佛言突吉羅人女人女想是犯不佛言僧伽婆尸沙人

女疑是犯不佛言偷蘭遮人女非人女想是犯不佛
言偷蘭遮非人女人女想是犯不佛言偷蘭遮非人
女疑是犯不佛言偷蘭遮大德若作女想與男身相
觸是犯不佛言偷蘭遮若作男想與女人身相觸是
犯不佛言偷蘭遮與此女身相觸作餘女想是犯不
佛言僧伽婆尸沙與此男身相觸作餘男想是犯不
佛言突吉羅與天女龍女阿脩羅女夜叉女餓鬼女
與畜生能變化者女身相觸是犯不佛言偷蘭遮時
有女人捉比丘足禮覺觸受樂動身疑佛言僧伽婆
尸沙時有女人捉比丘足禮覺觸受樂不動身疑佛

言突吉羅時有女人捉比丘足禮覺觸受樂動足大
指疑佛言僧伽婆尸沙時有女人笑捉比丘比丘疑
佛問言比丘汝覺觸受樂不答言不佛言無犯比丘
笑捉女人亦如是時有比丘捉犍牛尾渡水渡水已
方知是犍牛比丘疑佛言無犯不應捉犍牛尾渡水
時有比丘欲心捉女人衣角疑佛言偷蘭遮時有比
丘欲心就女人身上捉女人嚴身具疑佛言偷蘭遮
時有比丘欲心抄女人尻疑佛言僧伽婆尸沙時有
母捉比丘彼覺觸受樂不動身疑佛言突吉羅姊故
二姪女亦如是時有比丘欲心捉女人髮疑佛言僧

伽婆尸沙時有大童女爲水所漂比丘見已慈念卽
接出疑佛問言比丘汝覺觸受樂不答言不佛言無
犯時有磨香女人爲水所漂比丘見已慈念卽接出
疑佛問言汝覺觸受樂不答言不佛言無犯時有比
丘與死女人身未壞者身相觸疑佛言僧伽婆尸沙
若與多不壞者身相觸僧伽婆尸沙若與半壞者身
相觸偷蘭遮若與身多壞者若一切壞身相觸偷蘭
遮時有女人却倚牀比丘欲心動牀疑佛言偷蘭遮
時有比丘欲心捉女人手疑佛言僧伽婆尸沙時有
比丘欲心捉女人脚疑佛言僧伽婆尸沙時有女人

捉比丘手比丘覺觸受樂動身疑佛問言比丘汝覺
觸受樂不答言爾佛言僧伽婆尸沙女人捉比丘脚
亦如是時有比丘戲笑捉女人手疑佛問言比丘汝
覺觸受樂不答言不佛言不犯捉脚亦如是時有女
人戲笑捉比丘手比丘疑佛問比丘汝覺觸受樂不
答言不佛言無犯捉脚亦如是時有比丘欲心捉女
人衣角牽比丘疑佛言偷蘭遮時有比丘欲心共女
人抖擻衣疑佛言偷蘭遮時有比丘欲心就捉女人
耳環疑佛言偷蘭遮捉華鬘捉釵一切偷蘭遮時有
比丘雨中與女人共行泥滑女人脚跌倒地比丘亦

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

卷

四行經卷第七

三

無七

脚踏倒地墮女人上疑佛問言覺觸受樂不答言不
佛言無犯比丘倒地女人墮上亦如是時有比丘兩
中與女人共行俱脚踏倒地相觸婉轉還相離疑佛
問言汝覺觸受樂不答言不佛言無犯時有比丘手
觸女人大小便道間疑佛言僧伽婆尸沙若股間購
間若曲膝間若脇邊若乳間若耳中若鼻中若瘡中
一切僧伽婆尸沙時有比丘捉小沙彌摩捫鳴疑佛
問言汝以何心答言愛故不以欲心佛言無犯不應
爾時有比丘與比丘尼身相觸疑佛言僧伽婆尸沙
式叉摩那沙彌尼亦如是時有比丘持蘇毗羅漿在

道行故二喚共行不淨卽示其女根彼卽以蘇毗羅
漿灑之言臭物還著臭物疑佛問言比丘汝以何心
答言折辱其意不以欲心佛言無犯不應爾持水在
道行亦如是時有姪女喚比丘行不淨以女根示比
丘比丘以石打彼女根疑佛問言汝以何心答言折
辱其意不以欲心佛言無犯打女人突吉羅時有女
人倚木比丘欲心動木疑佛言偷蘭遮若繩牀若坐
牀若企牀若板若石若樹若梯一切偷蘭遮時有女
人乘舉行比丘欲心動舉疑佛言偷蘭遮輦若船亦
如是時有女人捉比丘背彼還顧見是女人覺觸受

卷

四行經卷第七

四

無七

樂疑佛言僧伽婆尸沙

爾時世尊在舍衛國優波離從座起偏露右肩右膝著地合掌白佛言大德迦留陀夷與女人麤惡語是犯不佛言初未制戒無犯大德若與男子麤惡語是犯不佛言突吉羅若與黃門麤惡語是犯不佛言偷蘭遮若與二根人麤惡語是犯不佛言偷蘭遮若與畜生不能變化者麤惡語是犯不佛言突吉羅大德人女人女想麤惡語是犯不佛言僧伽婆尸沙人女疑是犯不佛言偷蘭遮人女非人女想是犯不佛言偷蘭遮非人女人女想是犯不佛言偷蘭遮非人女

疑佛言偷蘭遮大德若女人想與男子麤惡語是犯不佛言偷蘭遮大德男想與女人麤惡語是犯不佛言偷蘭遮大德若作此女想與彼女麤惡語疑佛言若說而了了者僧伽婆尸沙不了了者偷蘭遮手印信書相了了知者僧伽婆尸沙不了了知者偷蘭遮大德若作此男想與彼男麤惡語是犯不佛言突吉羅大德若與天女龍女阿脩羅女夜叉女餓鬼女畜生能變化者女麤惡語是犯不佛言說而了了者偷蘭遮不了了者突吉羅手印信書相說了了知者偷蘭遮不了了知者突吉羅時有比丘向女人麤惡語

疑佛言說而了了者僧伽婆尸沙不了了者偷蘭遮
欲向此說錯向彼說一切僧伽婆尸沙時有姪女喚
比丘共行不淨示其女根比丘言令汝女根斷破壞
臭爛燒焦墮與驢作如是事疑佛問言汝以何心答
言折辱彼不以欲心佛言無犯以惡言突吉羅迦留
陀夷爲性好麤惡語佛言性好麤惡語突吉羅六羣
比丘性好麤惡語佛言突吉羅時有乞食比丘晨朝
著衣持鉢往白衣家語檀越婦言可得不彼即言大
德問何等可得不比丘默然不答疑佛言說不了了
偷蘭遮時有乞食比丘晨朝著衣持鉢往白衣家語

檀越婦言與我來彼即問言大德與何等比丘默然
疑佛言說不了了者偷蘭遮若言當與我不若言看
若言似何等說不了了者一切偷蘭遮時有比丘有檀
越檀越語婦言某甲比丘有所須便與婦答言可爾
於是檀越即往比丘所語言我已勅婦言若某甲比
丘有所須者便與大德有所須可往索比丘言可爾
後比丘著衣持鉢往檀越家敷座而坐檀越婦語比
丘言夫勅我言某甲比丘有所須便與大德今有所
須便說比丘言汝俱不能一切與我婦答言大德不
能何等一切與比丘默然疑佛言說不了了者偷蘭

遮時有比丘有檀越檀越勅婦言某甲比丘有所須
便與檀越卽往比丘所語言我已勅婦言大德有所
須便與大德若有所須往索比丘言可爾比丘後時
著衣持鉢往檀越家敷座而坐檀越婦言我夫已勅
我言某甲比丘有所須便與大德今有所須便說比
丘言汝一切能與唯此事不能與彼卽知其心答言
一切能與此亦能與比丘疑佛言僧伽婆尸沙時有
比丘有檀越檀越語某婦言某甲比丘一切有所須
便與檀越往比丘所語言我已勅婦某甲比丘一切
有所須便與大德若有所須往索比丘言可爾後於

異時著衣持鉢往其家敷座而坐檀越婦語言我夫
已勅我言某甲比丘一切有所須便與大德今有所
須便說比丘言汝不應一切與彼問言大德何等不

應一切與比丘默然疑佛言說不了了者偷蘭遮次

與此句同正以言汝一切應與此事不應與彼言此事亦應與比丘疑佛言僧伽婆尸沙時有乞

食比丘晨朝著衣持鉢至檀越家男根起語檀越婦
言增益彼問言大德何等增益比丘默然疑佛言說
不了了偷蘭遮時有比丘語式叉摩那爲檀越彼數
犯戒於比丘前懺悔比丘言汝無慙愧犯不淨行比
丘疑佛問言汝以何心答言爲教授故不以欲心佛

言無犯時有比丘有童女爲檀越數犯戒語比丘比丘言汝無慙愧犯持戒者比丘疑佛問言汝以何心答言以教授故不以欲心佛言無犯時有比丘晨朝著衣持鉢往白衣家有女人消蘇形露比丘見已語言汝消蘇彼言大德爾我消蘇比丘默然疑佛言說不了了偷蘭遮時有乞食比丘晨朝著衣持鉢往白衣家時有著赤衣女人形露比丘見已語言汝著赤衣彼答言大德我著赤衣彼默然疑佛言偷蘭遮爾時世尊在波羅柰時有比丘姪女爲檀越語比丘言大德若須此事便說彼默然姪女言大德今者須

那何故默然彼疑佛言無犯爾時世尊在舍衛國有外道女人形貌端正比丘見已繫意在彼後異時此女人去祇洹不遠行比丘言汝多作彼答言實爾多作比丘疑佛言僧伽婆尸沙

爾時世尊在舍衛國優波離從座起偏露右肩右膝著地白世尊言大德迦留陀夷於女人前自讚歎身是犯不佛言初未制戒不犯大德若於男子前自讚歎身是犯不佛言突吉羅大德若於黃門前自讚歎身是犯不佛言偷蘭遮大德若於二根人前自讚歎身是犯不佛言偷蘭遮若於畜生不能變化者前自

讚歎身是犯不佛言突吉羅人女人女想是犯不佛
言僧伽婆尸沙人女疑是犯不佛言偷蘭遮人女非
人女想是犯不佛言偷蘭遮非人女人女想是犯不
佛言偷蘭遮非人女疑是犯不佛言偷蘭遮大德若
作女想於男子前自讚歎身是犯不佛言偷蘭遮大
德若於男子前作女想是犯不佛言偷蘭遮大德若
作此女想於彼女前自讚歎是犯不佛言說而了了
者僧伽婆尸沙不了了者偷蘭遮手印信書相了了
知者僧伽婆尸沙不了了者偷蘭遮大德若於此男
前作彼男想是犯不佛言突吉羅大德若於天女龍

女阿脩羅女夜叉女餓鬼女畜生女能變化者女前
讚歎是犯不佛言說而了了者偷蘭遮不了了者突
吉羅手印信書相說令了了知者偷蘭遮不了了者
突吉羅時有比丘有檀越檀越語婦言若某甲比丘
有所說隨其所說汝當供養婦言可爾語婦已往比
丘所語言我已勅婦言某甲比丘若有所說隨比丘
語供養大德若有所須可往索比丘言可爾後於異
時比丘晨朝著衣持鉢往其家就座而坐檀越婦語
言我夫已勅我言某甲比丘有所說隨所說供養大
德今若有所說者便說比丘說言汝俱不能一切供

養彼問言大德云何不能一切供養比丘默然疑佛

言說不了了者偷蘭遮

此中四句如上龜惡語中同以龜惡語此供養語爲異

耳今略出一句不出時有比丘女人爲檀越至其家語須復煩文故不出

言姊此事最上第一身慈口慈心慈供養持戒行善法比丘彼疑佛言無犯爾時世尊在王舍城時優波離從座起偏露右肩右膝著地合掌白佛言大德迦羅比丘媒嫁向男歎說女向女歎說男若爲婦事若爲私通事是犯不佛言初未制戒不犯若受語往說而持彼語還是犯不佛言僧伽婆尸沙若受語向彼說不持語還是犯不佛言偷蘭遮若聞向彼說不持

語還偷蘭遮若不受語往向彼說不持彼語還偷蘭遮若受語不向彼說不持彼語還突吉羅若聞不向彼說不持語還突吉羅若不受語向彼說不持語還突吉羅時有比丘有檀越家其婦喪未久比丘往問訊檀越有二見比丘語言汝何不更取婦檀越言恐令我小兒辛苦若得某甲童女者我當取時比丘卽往彼童女所語言我從某甲居士聞言我若得某甲童女者當取爲婦童女言若須我爲婦者我亦須彼爲夫比丘卽還檀越所語言我聞彼女言若須我爲婦者我亦須彼爲夫比丘更不持語還疑佛言若聞

而向彼說不持語還偷蘭遮磨香女人亦如是時有居士往僧伽藍中語諸比丘言大德爲我語諸比丘言居士欲說何語彼言爲我語某甲居士與我女作婦比丘言居士當爲汝語卽差一比丘作白二羯磨使往彼居士所語言居士我爲汝說衆僧語彼言大德僧何所見勅比丘言衆僧言以汝女與某甲居士作婦彼言大德奉僧勅當與時彼比丘還僧伽藍中白僧僧卽告彼居士令知比丘疑佛言一切僧伽婆尸沙時有檀越往僧伽藍中語諸比丘若大德僧爲我語比丘言居士欲說何語彼言爲我語某甲居士

以汝女爲我作婦比丘言當爲汝語卽差一比丘作白二羯磨使往彼居士所語言居士我爲汝說衆僧語彼居士言大德僧何所見勅比丘言衆僧語汝以女與某甲居士作婦彼言大德奉僧勅當與使比丘作是念我今若還白衆僧恩不在我卽自往語彼居士已疑佛言衆僧偷蘭遮使比丘僧伽婆尸沙時有檀越往常供養比丘所語比丘言爲我語某甲居士以汝女與我作婦比丘言居士當爲汝語比丘卽往彼居士所語言汝可以女與彼某甲居士作婦居士言我女已與他若言他已將去若言死若言賊偷去

若言無比丘還居士所語如是語一切偷蘭遮時有檀越語常供養比丘言汝爲我語某甲居士可以女與我作婦比丘言當爲汝語比丘卽往彼居士所語言汝可以女與彼某甲居士作婦居士言我女有癩病若言癰若有白癩若言于枯病若言狂若言痔病若言常有血出病若言足下常熱病比丘還語居士如是言已疑佛言一切僧伽婆尸沙時有居士共婦鬪驅出婦卽往常供養比丘所語言大德夫與我共鬪見驅出我今欲共懺悔比丘卽爲和合令懺悔疑佛言爲懺悔故無犯時有婦人與夫共鬪已出去往

常供養比丘所語言我共夫鬪已出外今欲懺悔比丘卽往和合令懺悔疑佛言爲懺悔無犯時有婦人與夫共鬪語言汝若不須我爲婦當言不須夫言我不須汝爲婦卽驅出往常供養比丘所言我與夫共鬪我語夫言若不須我爲婦當言不須爲婦夫言不須卽驅我出今欲懺悔比丘卽和合令懺悔疑佛言爲懺悔故無犯時有居士取姪女爲婦先常與此女人往反者見已語言我欲與汝作如是如是事餘人語言此不復作姪女今已爲某甲居士爲婦彼人卽強將共行姪時夫聞已卽驅出便往常所供養比丘

所語言大德我自爲居士作婦已來未曾犯他男子
唯有此賊強牽犯我今欲共夫懺悔比丘卽和合令
懺悔疑佛言無犯時有居士給姪女所須往常供養
比丘所語言爲我語某甲姪女在某處待我比丘言
可爾卽往姪女所語言某甲居士語汝在某處待比
丘疑佛言先已和合無犯爲白衣使突吉羅時有居
士占護彼童女旣不迎婦又不聽餘嫁時女語常供
養比丘言大德爲我語某甲居士我父母欲奪汝持
我與餘人汝若當迎我若當放我比丘言可爾彼比
丘卽往居士所語言某甲童女言我父母欲奪汝更

與餘人汝今當迎若當放之彼疑佛言彼先已言誓
無犯爲白衣使突吉羅時有居士占護彼童女旣不
迎婦又不聽餘嫁彼父母言不知令誰語某甲居士
迎此童女去若當聽令餘嫁彼家常所供養比丘狂
病便言我當爲語比丘卽往彼居士所捉頭語言汝
迎某甲童女若當放去後還得心疑佛言顛狂心亂
痛惱所纏一切無犯

爾時世尊在王舍城優波離卽從座起偏露右肩右
膝著地合掌曰佛言大德沓婆摩羅子清淨慈地比
丘以無根謗之是犯不佛言初未制戒無犯大德若

以無根法謗清淨比丘是犯不佛言僧伽婆尸沙時
有比丘與女人在樹下坐餘比丘語言汝姪犯女人
彼答言我不犯共樹下坐耳彼謗者疑佛言爲真實
語故不欲毀謗無犯時有比丘在家與故二共通有
異比丘相似餘比丘語此相似比丘言汝犯故二彼
言我不犯彼犯故二比丘與我相似耳彼疑佛言爲
實語故不以毀謗無犯時有比丘姪女爲檀越餘比
丘語言汝犯姪女彼言是我檀越不犯彼疑佛言爲
實語故不以毀謗無犯若婦若童女若黃門若比丘
尼若式叉摩那沙彌尼亦如是時有比丘捉小沙彌

摩捫鳴餘比丘語言汝犯沙彌彼言我不犯摩捫鳴
之耳彼疑佛言爲實故不以毀謗無犯時有比丘取
比丘腰帶彼言汝盜我帶彼言我不盜以親厚意取
彼疑佛言爲實語故不以毀謗無犯時有比丘以無
根僧伽婆尸沙謗他疑佛言波逸提調部具足竟

第四分毗尼增一法之一

如是我聞一時佛在舍衛國祇桓精舍給孤獨食園
時世尊告諸比丘汝等諦聽善思念之若比丘說相
似文句遮法毗尼此比丘令多人不得利益作諸苦
業以減正法若比丘隨順文句不違法毗尼如此比

丘利益多人不令作衆苦業正法久住是故諸比丘
汝等當隨順文句勿令增減違法毗尼當如是學佛
說如是諸比丘聞歡喜信樂受持佛言若比丘非法
說法法說非法如此比丘令多人不得利益作衆苦
業以滅正法其有比丘非法說言非法是法說言是
法如是比丘利益多人作衆善業令正法久住是故
汝等當隨此敎非法當說言非法是法說言是法當
作如是學佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持爾時
佛告諸比丘若比丘非毗尼說言是毗尼是毗尼說
言非毗尼令多人不得利益作衆苦業以滅正法若

比丘非毗尼說言非毗尼是毗尼說言是毗尼利益
多人不作苦業令正法久住是故汝等當隨此敎非
毗尼說非毗尼是毗尼說是毗尼當作是學佛說如
是諸比丘聞歡喜信樂受持佛告諸比丘若比丘非
制而制是制便斷如是漸漸令戒毀壞令多人不得
利益作衆苦業以滅正法若比丘非制不制是制不
斷如是漸漸令戒成就利益多人不作苦業令正法
久住是故汝等非制不應制是制不應斷當隨所制
戒而學諸比丘聞歡喜信樂受持爾時佛告諸比丘
如來出世見衆過失故以一義爲諸聲聞結戒攝取

於僧以此一義故如來爲諸聲聞結戒佛說如是諸
比丘聞歡喜信樂受持乃至正法久住句句亦如是
爾時佛告諸比丘如來出世以一義故爲諸比丘制
呵責羯磨攝取於僧以是一義故如來出世爲諸比
丘制呵責羯磨佛言如是諸比丘聞歡喜信樂受持
乃至正法久住句句亦如是如是擯羯磨依止羯磨
遮不至白衣家羯磨作不見罪舉羯磨不懺悔羯磨
惡見不捨羯磨檢校法律所制制受依止制梵罰制
舉制憶念制求聽制自言制遮呵寃婆陀制遮說戒
制遮自恣制戒制說戒制布薩制布薩羯磨制自恣

制自恣羯磨制白白羯磨制白二羯磨制白四羯磨
制覆藏與本日治與摩那埵與出罪制四波羅夷制
十三僧伽婆尸沙二不定法二十尼薩耆九十波逸
提四波羅提提舍尼式又迦羅尼七滅淨一一句如
呵責羯磨爾時佛告諸比丘說一語便成捨戒作如
是言我捨佛作如是一語便爲捨戒佛說如是諸比
丘聞歡喜信樂受持捨法捨僧捨和尚捨同和尚捨
阿闍梨捨同阿闍梨捨諸淨行比丘捨戒捨毗尼捨
學事我是白衣憶我是守園人憶我是優婆塞憶我
是沙彌憶我是外道是外道弟子憶我非沙門釋子

法一句亦如是爾時佛告諸比丘有二種犯一輕
二重是爲二種犯佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受
持復有二事一輕而有餘二輕者得作羯磨復有二
事波羅夷僧伽婆尸沙復有二事波羅夷偷蘭遮復
有二事波羅夷波逸提復有二事波羅夷波羅提提
舍尼復有二事波羅夷突吉羅復有二事波羅夷惡
說僧伽婆尸沙乃至惡說亦如是偷蘭遮乃至惡說
亦如是波逸提乃至惡說亦如是波羅提提舍尼乃
至惡說亦如是突吉羅惡說亦如是爾時佛告諸比
丘有二見出家人不應行非法見法見非法復有

二見毗尼言非毗尼非毗尼言毗尼復有二見非犯
見犯是犯見非犯復有二見輕而見重重而見輕復
有二見有餘見無餘無餘見有餘復有二見麤惡見
非麤惡非麤惡見麤惡復有二見舊法見非舊法非
舊法見舊法復有二見制見非制非制見制復有二
見是說見非說非說見說復有二見酒見非酒非酒
見酒復有二見飲見非飲非飲見飲復有二見食見
非食非食見食復有二見時見非時非時見時復有
二見淨見不淨不淨見淨復有二見重見非重非重
見重復有二見難見非難非難見難復有二見無蟲

見蟲蟲見無蟲復有二見破見不破不破見破復有
二見種見非種非種見種復有二見已解義見未解
義未解義見已解義復有二見可親見非親非親見
可親復有二見怖見不怖不怖見怖復有二見道見
非道非道見道復有二見可行見非行非行見可行
復有二見出離見不出離不出離見出離復有二見
棄見不棄不棄見棄復有二見見世間常見世間無
常復有二見見世界有際見世界無際復有二見是
身是命身異命異復有二見有如來滅度無如來滅
度復有二見有無如來滅度非有無如來滅度於佛

法內有如是二見出家人不應修行若修行如法
佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持爾時佛告諸比
丘有二種毗尼有犯毗尼有諍毗尼復有二種毗尼
犯毗尼結使毗尼復有二種毗尼比丘毗尼比丘尼
毗尼復有二種毗尼方毗尼遍毗尼是爲二種毗尼
佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持爾時佛告諸比
丘有二種人住不安樂一喜瞋二懷怨復有二法一
急性二難捨復有二法一慳二嫉妬復有二法一欺
詐二諂曲復有二法一自高二喜諍復有二法一好
飾二放逸復有二法一慢二增上慢復有二法一貪

二惡復有二法一自譽二毀他復有二法一邪見二
邊見復有二法一有難教二不受訓導如是二種人
住不安樂爾時佛告諸比丘有學比丘心未至無學
常求修習增進勝法有二法得多利益未得能得未
入能入未證能證何等二善犯善能除犯如是學人
心未至無學常求修習增進勝法有此二法得多利
益未得能得未入能入未證能證是故汝等當勤修
習學如是法佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持善
入定善出定亦如是爾時佛告諸比丘有比丘心未
至無學常求修習增進勝法有二法得多利益未得
能得未入能入未證能證何等二可厭處生厭已厭
正意念斷如是學人心未至無學常求修習增進勝
法有此二法得多利益未得能得未入能入未證能
證是故汝等可厭處生厭已厭當正意念斷而說偈
言

明者在厭處 能生厭離心 無畏不恐怖
能斷者得聖 比丘正念斷 得無上正道
終不復退轉 得住於涅槃

佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持爾時佛告諸比
丘破戒墮二道地獄畜生中持戒生二道生天及人

中屏處造惡業生墮於二道中地獄及畜生屏處造善業得生於二道生天及人中邪見生二道地獄及畜生正見生二道生天及人中佛聖弟子天人中尊貴有二法不得解脫一犯戒二不見犯有二法自得解脫一不犯二見犯有二法不得解脫一犯而不見犯二見犯而不如法懺悔有二法自得解脫一見犯罪二犯而能如法懺悔有二法不得解脫一見罪不如法懺悔二若如法懺而彼不受有二法自得解脫一見罪能如法懺二如法懺者彼能如法受縛不縛亦如是有二種清淨一不犯二懺悔佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持爾時佛告諸比丘有二種人謗

如來一不信樂憎嫉二信樂不解受持是故我今告汝等令知此義謗如來得大重罪若謗一切諸天及世人若魔梵王沙門婆羅門其罪輕謗如來其罪最重佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持復有二種謗如來一非法言法二法言非法有二種不謗如來一非法說非法二法說是法有二種謗如來一非毗尼說毗尼二是毗尼說非毗尼有二種不謗如來一非毗尼說非毗尼二是毗尼說毗尼有二種謗如來一非制言制二是制而斷有二種不謗如來一非制言

非制二是制不斷有二法謗如來一非法言法二法
言非法有二法不謗如來一非法言非法二法言是
法乃至說言非說亦如是二處二事二見亦如是復
有二法不受如來善教亦如是復有二法違如來亦
如是復有二法堅持與如來諍亦如是復有二法不
奉如來亦如是復有二法不值如來亦如是復有二
法於如來所麤獷無有慈心亦如是佛說如是諸比
丘聞歡喜信樂受持爾時佛告諸比丘有二眾一法
語眾二非法語眾何等非法語眾眾中不用法毗尼
不以佛所教而說應教不教而住應滅不滅而住是

爲非法語眾何等法語眾眾中用法毗尼隨佛所教
而說應教教而住應滅滅而住是爲法語眾此二眾
中法語眾我讚歎爲尊佛說如是諸比丘聞歡喜信
樂受持復有二眾如法眾不如法眾何等不如法眾
眾中若非法者有力如法者無力非法者得伴如法
者不得伴作非法羯磨不作法羯磨作非毗尼羯磨
不作毗尼羯磨非法行是法不行是爲非法眾何等
如法眾若眾中如法者有力非法者無力如法者得
伴不如法者不得伴作法羯磨不作非法羯磨作毗
尼羯磨不作非毗尼羯磨是法行非法滅是爲如法

衆此二衆中如法衆我讚歎爲尊佛說如是諸比丘
聞歡喜信樂受持有二衆等衆不等衆亦如是爾時
佛告諸比丘若國法王力弱衆賊熾盛爾時法王不
得安樂出入邊國小王不順教令國界人民亦不安
樂出入生業休廢憂若損減不得利益如是非法比
丘有力是法比丘無力如法比丘不得安樂若在衆
中亦不得語若在空處住是時作非法羯磨不作法
羯磨作非毗尼羯磨不作毗尼羯磨非法便是法
不行彼不勤行精進未得令得未入令入未證令證
則令諸天人民不得利益長夜受苦佛說如是諸比

丘聞歡喜信樂受持爾時佛告諸比丘若國法王力
強衆賊力弱皆來歸伏或復逃竄時法王安樂出入
無有憂患邊國小王順從教令境內人民亦得安樂
生業自恣無諸憂苦多得利益無有損減如是如法
比丘得力非法比丘無力非法比丘來至如法比丘
所隨順教令不敢違逆若當逃竄不作衆惡爾時如
法比丘安隱得樂若在僧中得語若在空處住作如
法羯磨不作非法羯磨作毗尼羯磨不作非毗尼羯
磨是法便行非法不行勤修精進未得能得未入能
入未證能證則令諸天人民得大利益佛說如是諸

比丘聞歡喜信樂受持爾時舍利弗告諸比丘諸長老若有鬪諍舉他比丘及有罪比丘不自觀察當知此諍遂更增長不得如法如毗尼除滅諸比丘不得安樂若比丘共諍舉他比丘有罪者各自觀過當知此諍不復增長深重得如法如毗尼除滅諸比丘便得安樂住諸比丘云何自觀過有罪比丘作是念我已犯如是事彼見我犯非我若不犯者彼不得見我犯非以我犯故令彼見我我今應自悔過令彼不復以惡語呵我我若如是使善法增長是爲比丘能自觀其過云何舉他比丘自觀其過彼作如是念彼比

丘犯非令我得見若彼不犯非者我則不見以彼犯非故令我得見若彼自能至誠懺悔者不令我出惡言如是令善法增長是爲舉他比丘自觀其過若比丘有諍事舉他比丘有罪比丘能作如是自我其過當知此過不復增長如法如毗尼如佛所教諸比丘得安樂住舍利弗說如是諸比丘聞歡喜信樂受持爾時弗告諸比丘有二種癡一犯罪二不見犯是爲二種癡復有二種智一不犯罪二見犯罪是爲二種智復有二種癡一不見犯罪二見犯罪不如法懺悔是爲二種癡復有二種智一見犯罪二見罪能如法

懺悔是爲二種智復有二種癡一見罪不如法懺悔
二如法懺悔彼不受復有二種智一見罪如法懺二
如法懺彼受是爲二種智佛說如是諸比丘聞歡喜
信樂受持爾時佛告諸比丘以諸比丘有過失故世
尊以二義制斷淨法一難調人令調二知慙愧者得
安樂以此二義故世尊爲諸比丘制斷淨法佛說如
是諸比丘聞歡喜信樂受持爾時佛告諸比丘舉他
比丘欲舉他罪應修二法一真實二不瞋應修如是
二法被舉比丘亦應修如是二法一真實二不瞋佛
說如是諸比丘聞歡喜信樂受持爾時佛告諸比丘

比丘有二法疾滅正法非法說法說法非法乃至說
不說亦如是二處二事二犯亦如是復有二法不能
生善法從法非法乃至說不說亦如是二處二事二
犯亦如是復有二法比丘自破壞犯罪數爲有智者
呵責多得衆罪從法非法乃至說不說亦如是二處
二事二犯亦如是復有二法比丘墮地獄猶如射箭
從法非法乃至說不說亦如是二處二事二犯亦如
是爾時佛告諸比丘有二法令正法久住非法說非
法是法說是法乃至說不說亦如是二處二事二犯
亦如是復有二法比丘能生諸善非非法說法非法

說是法乃至說不說亦如是二處二事二犯亦如是
復有二法比丘不自破壞不犯罪不爲智者所呵責
受福無量非法說非法是法說是法乃至說不說亦
如是二處二事二犯亦如是復有二法比丘自得生
天猶如射箭非法說非法說是法乃至說不說亦
如是二處二事二犯亦如是比丘有二法應舉非法
說法法說非法乃至說不說亦如是爲作憶念作自
言作遮阿菟婆陀遮說戒遮自恣亦如是二處二事
二見亦如是復有二法比丘不如法應舉非法說法
法說非法乃至說不說亦如是二處二事二犯亦如

是作憶念作自言作遮阿菟婆陀遮說戒遮自恣亦
如是二處二事二見亦如是

復有二法比丘應與作呵責羯磨非法說法法說非
法乃至說不說亦如是二處二事二犯亦如是擯羯
磨依止羯磨遮不至白衣家羯磨舉羯磨亦如是二
處二事二見亦如是二法增長有漏可慙非慙非
慙反慙有此二法增長有漏有二法不增長有漏可
慙卽慙非慙不慙復有二法增長有漏不淨見淨淨
見不淨有是二法增長有漏復有二法不增長有漏
不淨見不淨淨見淨有是二法不增長有漏復有二

法增長有漏不犯見犯犯見不犯有是二法增長有
漏復有二法不增長有漏不犯見不犯犯見犯有是
二事不增長有漏復有二法增長有漏輕而見重重
而見輕有是二法增長有漏復有二法不增長有漏
輕見輕重見重有是二法不增長有漏復有二法增
長有漏無餘見有餘有餘見無餘有是二法增長有
漏復有二法不增長有漏無餘見無餘有餘見有餘
有是二法不增長有漏復有二法增長有漏非法見
法法見非法有是二法增長有漏復有二法不增長
有漏非法見非法是法見是法有是一法不增長有

漏復有二法增長有漏非制而制是制便斷有是二
法增長有漏復有二法不增長有漏非制不制是制
不斷有是二法不增長有漏有二語捨戒我捨佛捨
法乃至我非沙門釋子如上如來出世見衆過失故
以二義爲諸比丘制戒一攝取於僧二令僧歡喜復
有二法一令不信者信二已信者令增長復有二法
一難調者得調二知慙比丘得安樂住復有二法一
令正法久住二攝取毗尼復有二法一斷現在世怨
二斷未來世怨復有二法一滅現在有漏二滅未來
有漏復有二法一斷現在恐怖二除未來恐怖復有

二法一斷現在重罪二斷未來重罪復有二法一斷現在不善法二斷未來不善法爲此二義故世尊爲諸比丘制戒復有二法爲二法故世尊制呵責羯磨一攝取於僧二令僧歡喜乃至斷現在不善法未來不善法亦如上如是一句乃至七滅諍如呵責羯磨法佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持四分律藏卷第五十七

音釋

牝疾二切尻苦高切抖擻抖當口切擻蘇后切跌徒切也牝牛也企去冀切痔丈凡切竄取亂切也後病也

徑山梅谷房弟子通衢全孫成止助刻
四分律藏五十七卷計字一萬零三百八十
三個該銀五兩一錢九分伏願
諸根頓淨福慧齊圓一切同登正覺者
海虞釋常孚對
崇禎九年季冬月徑山化城寺識

不

口夕イカクニナリ

三

無

四分律藏卷第五十八

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第四分毗尼增一法之二

爾時佛告諸比丘有三羯磨攝一切羯磨何等三白
羯磨白二羯磨白四羯磨是爲三羯磨攝一切羯磨
佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

爾時世尊在王舍城告諸比丘有三非法與憶念毗
尼何等三若比丘犯重罪若波羅夷若僧伽婆尸沙
若偷蘭遮時餘比丘言犯波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭
遮問言汝憶犯波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮不彼言

畢

四八書藏卷五十八

二

無

根本不現諸長老我不憶犯波羅夷僧伽婆尸沙偷
蘭遮莫數難詰問我而諸比丘故難詰不止彼從僧
乞憶念毗尼若僧與彼憶念毗尼是爲非法與憶念
毗尼若有比丘犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮
時餘比丘言犯波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮餘比丘
問言汝憶犯波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮不彼言根
本不現諸長老我不憶念犯如是重罪我犯小罪當
懺悔清淨諸長老莫數難詰問我而諸比丘故難詰
不止彼從僧乞憶念毗尼若僧與憶念毗尼是爲與
非法憶念毗尼若有比丘犯重罪波羅夷僧伽婆尸

沙偷蘭遮餘比丘語言汝憶犯重罪波羅夷僧伽婆
尸沙偷蘭遮不彼言根本不現諸長老我不憶犯重
罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮我犯小罪已懺悔清
淨諸長老莫爲難詰問我諸比丘故難詰不止彼從
僧乞憶念毗尼僧若與作憶念毗尼非法是爲三種
非法與憶念毗尼有三種如法與憶念毗尼若比丘
不犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮餘比丘言犯
重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮問言汝憶犯如是
重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮不彼不憶犯便作
是言諸長老我不憶犯如是重罪波羅夷僧伽婆尸

沙偷蘭遮諸長老莫難詰問我而諸比丘故難詰不止彼廣憶念從僧乞憶念毗尼僧若與憶念毗尼是爲如法與憶念毗尼若比丘不犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮餘比丘言犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮問言汝犯波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮憶不彼言不憶犯便作是言長老我不憶犯如是重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮我犯小罪當如法懺悔清淨諸長老莫難詰問我而諸比丘故難詰不止彼廣憶念從僧乞憶念毗尼若僧與憶念毗尼是爲如法與憶念毗尼若比丘不犯重罪波羅夷僧伽婆尸

沙偷蘭遮餘比丘言犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮問言汝犯如是重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮憶不彼不憶犯便作是言長老我不憶犯如是重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮我犯小罪已懺悔清淨諸長老莫難詰問我而諸比丘故難詰不止彼廣憶念從僧乞憶念毗尼僧若與憶念毗尼是爲三種如法與憶念毗尼

復有三非法與不癡毗尼若比丘不癡狂而詐爲癡狂多犯不淨行非沙門法餘比丘言汝犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮彼作是言我顛狂心亂多犯

不淨行非沙門法此非我故作是癡狂故耳諸長老
莫難詰問我而諸比丘故難詰不止彼從僧乞不癡
毗尼若僧與不癡毗尼是爲非法與不癡毗尼若比
丘不癡狂而詐爲癡狂多犯不淨行非沙門法餘比
丘言犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮問言汝憶
犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮不彼言我先癡
狂心亂多犯不淨行非沙門法非我故作是癡狂故
作耳如人憶夢中事我亦如是諸長老莫爲難詰問
我而諸比丘故難詰不止彼從僧乞不癡毗尼僧若
與不癡毗尼是爲非法與不癡毗尼若比丘不癡狂

而詐爲癡狂多犯不淨行非沙門法餘比丘言犯重
罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮問言汝憶犯重罪波
羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮不彼言我先癡狂故耳如
人從高山墜下攬少草木諸長老莫爲難詰問我而
諸比丘故難詰不止彼從僧乞不癡毗尼若僧與不
癡毗尼是爲非法與不癡毗尼是爲三非法與不癡
毗尼復有三種如法與不癡毗尼若比丘狂癡故多
犯不淨行非沙門法彼後還得心餘比丘言汝犯如
是重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮憶不彼言我先
癡狂故多犯不淨行非沙門法非我故作是狂故耳

諸長老莫爲難詰問我而諸比丘故難詰不止彼癡
狂止從僧乞不癡毗尼若僧與不癡毗尼是爲如法
與不癡毗尼若比丘癡狂故多犯不淨行非沙門法
彼復還得心餘比丘言汝犯如是重罪波羅夷僧伽
婆尸沙偷蘭遮憶不彼言我先狂癡故多犯不淨行
非沙門法非我故作是癡狂故耳如人憶夢中所作
諸長老莫爲難詰問我而諸比丘故難詰不止彼癡
止從僧乞不癡毗尼僧若與不癡毗尼是爲如法與
不癡毗尼若比丘狂癡故多犯不淨行非沙門法餘
比丘言汝犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮憶不

彼言我先狂癡故多犯不淨行非沙門法非我故作
是狂癡耳我憶如人從高山墜下攬小草木諸長老
莫爲難詰問我而諸比丘故難詰不止彼癡狂止從
僧乞不癡毗尼若僧與不癡毗尼是爲如法與不癡
毗尼是爲三如法與不癡毗尼有三種調法呵責擯
出依止是爲三種調法有三滅法用多人語罪處所
草覆地是爲三滅法復有三法應喚比丘著現前已
作白然後作三羯磨我說如是法得處所羯磨成就
若比丘喜鬪諍僧應與作三種羯磨若呵責羯磨若
擯羯磨若依止羯磨佛說如是諸比丘聞歡喜信樂

受持

爾時佛告諸比丘有三法不應與受大戒一破戒二破見三破威儀有如是三法不應與受大戒有二法應與受大戒不破戒不破見不破威儀有如是三法應與受大戒比丘有三法僧應與作呵責羯磨破戒破見破威儀有如是三法僧應與作呵責羯磨若擯羯磨依止羯磨遮不至白衣家羯磨擧羯磨亦如是破擧人有三法不應爲解羯磨應見不見應懺而不懺應捨而不捨有如是三法不應爲解羯磨被擧者有三法應爲解羯磨應見而見應懺而懺應捨而捨

有如是三法應爲解羯磨被擧人有三法不應爲解羯磨應見不見應懺不懺應信不信有如是三法不應爲解羯磨被擧人有三法應爲解羯磨應見而見應懺而懺應信而信有如是三法應爲解羯磨比丘有三法應與作遮不至白衣家羯磨在白衣前毀咎佛法僧有如是三法應與作遮不至白衣家羯磨與比丘作遮不至白衣家羯磨時應以三法量宜稱量比丘稱量白衣稱量事復有三法稱量比丘稱量白衣稱量羯磨復有三法稱量比丘稱量白衣稱量犯復有三法實不實作不作應與作遮不至白衣家羯

磨不應與作遮不至白衣家羯磨是爲與比丘三事
量宜作遮不至白衣家羯磨復有三法作呵責羯磨
非法非毗尼羯磨不成不得處所何等三不作舉不
作憶念不作自言是爲三復有三法不犯犯不可懺
罪若已懺罪是爲三復有三法不作舉非法別衆復
有三不作憶念非法別衆復有三不作自言非法別
衆復有三不犯非法別衆復有三犯不可懺罪非法
別衆復有三犯罪已懺非法別衆復有三不現前非
法別衆有如是三法作呵責非法非毗尼羯磨不成
不得處所有三法作呵責如法如毗尼羯磨成就得

處所

即反上句是不復煩文故不出耳

有三事弄失精犯僧伽婆尸

沙若憶念若弄若失不淨有如是三事犯僧伽婆尸
沙復有三事憶念若弄若欲出青色不淨若失青不
淨僧伽婆尸沙若憶念若弄若欲出青不淨乃至出
黃不淨若赤若白若黑若酪色若酪漿色不淨者僧
伽婆尸沙若憶念若弄乃至欲出酪漿色不淨若出
僧伽婆尸沙若憶念若弄欲出酪漿色不淨乃至出
青黃赤白黑不淨僧伽婆尸沙如是爲樂故爲樂故
爲試出故爲福德故爲祠天故爲善道故爲施故爲
種子故爲戲笑故爲憍恣故爲試力故爲顏色故爲

輕慢故一切僧伽婆尸沙於內色亦如是於外色亦如是於內外色亦如是若於水若風若虛空亦如是有三種人犯不顛狂不錯亂不痛惱是爲三種人犯有三種人不犯若顛狂錯亂痛惱是爲三種人不犯有於三種衆生行姪犯波羅夷人非人畜生是爲於三種衆生行姪波羅夷復有三種婦女童女二根復有三婦女童女黃門復有三婦女童女男子復有三男子二根黃門復於三種婦女行姪犯波羅夷人婦女非人婦女畜生婦女童女亦如是二根亦如是黃門亦如是男子亦如是人婦女三處行姪波羅夷大

小便道口中非人婦女畜生婦女人童女非人童女畜生童女人二根非人二根畜生二根亦如是有三種作盜犯波羅夷若自取若現前指示取若遣使取復有三不作已有想取不暫取非親厚取復有三若他物若他想若舉離本處有三種斷命波羅夷若人作人想若以身若以口斷命是爲三種斷命波羅夷有三種斷人命不犯波羅夷人作非人想若以身若以口斷命是爲三種斷人命不犯波羅夷有三種自稱得上人法波羅夷不得言得不入言入不證言證是爲三種復有三種身犯口犯身口犯是爲三

此中三犯

更復有四句異各一句言三種見相二句言復有三
二種呪三句言三非威儀四句言三邪命 復有三
貪恚癡是爲三復有三身欲口欲身口欲是爲三復
有三身恚口恚身口恚是爲三復有三身癡口癡身
口癡是爲三復有三身欲害口欲害身口欲害是爲
三恚癡亦如是有三種人犯一僧二衆多人三一人
有三種人懺悔若僧若衆多人若一人有三種人應
受懺悔若僧若衆多人若一人有三種人犯尼薩耆
若僧若衆多人若一人犯尼薩耆應在三種人前捨
若僧若衆多人若一人有三種人應受尼薩耆若僧
若衆多人若一人有三種默然有知而默然有不知

而默然有癡而默然有三種住戒住見住羯磨住復
有三戒住見住威儀住復有三戒住見住命住復有
三種人諍若僧若衆多人若一人有三種人起諍若
僧若衆多人若一人有三種人捨諍若僧若衆多人
若一人應三種人前捨若僧若衆多人若一人有三
種人滅諍若僧若衆多人若一人有三種人應滅諍
若僧若衆多人若一人有三種人得滅諍若僧若衆
多人若一人比丘有三種正語應語比丘破戒破見
破威儀舉他比丘應以三事若聞若見若疑有三種
覆覆破戒覆破見覆破威儀有三種發露破戒破見

破威儀有三種懺悔破戒破見破威儀有三種放逸
羯磨破戒羯磨破見羯磨破威儀羯磨有三學增戒
學增心學增慧學是爲三學復有三學威儀學淨行
學波羅提木叉學是爲三學

爾時有衆多比丘往世尊所頭面禮足已却坐一面
白世尊言大德說言學云何爲學佛告諸比丘學於
戒故言學云何學戒增戒學增心學增慧學是故言
學彼增戒學增心學增慧學時得調伏貪欲瞋恚愚
癡盡彼得貪欲瞋癡盡已不造不善不近諸惡是故
言學佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

爾時佛問諸比丘汝云何學云何爲學諸比丘曰佛
言大德是法之根本爲法之主如世尊向所說我等
受持故言學復有三學增戒學增心學增慧學學此
三學得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果是故當勤
精進學此三學

爾時阿難在波羅犁子城雞園中時有孔雀冠婆羅
門至阿難所問訊已在一面坐白阿難言沙門瞿曇
何故爲諸比丘制增戒學增淨行學增波羅提木叉
學阿難答言所以爾者爲調伏貪欲瞋恚愚癡令盡
故世尊爲諸比丘制戒復問言若比丘得阿羅漢漏

律
一
區分律類
十
蓋彼何所學阿難答言貪欲瞋恚愚癡盡不造不善
不近諸惡所作已辦名爲無學婆羅門問言如何所
說便爲無學耶阿難答言如是阿難說如是孔雀冠
婆羅門聞已歡喜信樂受持

爾時世尊在摩竭國崩伽彌村中爲諸比丘無數方
便說戒法時有舊住比丘於迦葉姓中出家此比丘
聞世尊說法不生信樂愁憂不樂世尊數恐我等於
是世尊移往王舍城去未久彼迦葉比丘心自悔恨
我無利不善得世尊爲諸比丘無數方便說戒而我
不生信樂愁憂不樂而言世尊數恐我等今寧可

於世尊前至誠悔過也時彼比丘卽持衣鉢往王舍
城到世尊所頭面禮足却坐一面以此因緣具白世
尊從坐起頭面禮足至誠悔過言大德我愚癡無智
不善而世尊爲諸比丘無數方便說戒法而我生不
信樂心懷憂惱言世尊數恐我等惟願大德受我悔
過佛告比丘言汝自懺悔愚癡無智不善我爲諸比
丘說戒汝自不信樂心懷憂惱言世尊數恐我等於
我法中能至誠如法懺悔者便得增益汝懺悔應生
厭離心汝比丘至誠如法懺悔我爲受之時彼迦葉
比丘禮佛足已却坐一面佛告比丘若上座旣不學

戒亦不讚歎戒若有餘比丘樂學戒讚歎戒者亦復不能以時勸勉讚歎迦葉比丘我不讚歎如是上座何以故若我讚歎者令諸比丘親近若有親近者令餘人習學其法若有習學其法者長夜受苦是故迦葉比丘我見如是上座過失故不讚歎若中下座亦如是

此上中下座是不如法者其次應有上中下座如法者反上句卽是不復煩文故不出也佛

說如是迦葉比丘歡喜信樂受持

爾時佛告諸比丘譬如驢與羣牛共行自言我亦是牛我亦是牛而驢毛不似牛脚不似牛音聲亦不似牛而與牛共行自言是牛如是有癡人隨逐如法

比丘自言是比丘此癡人無有增戒增心增慧如善比丘與衆僧共行自言我是比丘是故汝等當勤修習增戒增心增慧學佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

爾時世尊在毗舍離有跋闍子比丘往世尊所頭面禮足却坐一面白世尊言半月所說戒多我不能學如是多戒佛告言聽汝學三戒增戒增心增慧學若汝如是學三戒者便得至貪欲瞋恚癡盡處不造不善不近諸惡比丘言大德願樂受持時跋闍子比丘聞世尊略教已獨在靜處精勤而不放逸初夜後夜

警意思惟所爲出家修習不久得無上淨行現在自
知得證我生已盡梵行已立所作已辦不復受生跋
闍子比丘自知得阿羅漢佛說如是諸比丘聞歡喜
信樂受持

爾時佛告諸比丘有三學增戒學增心學增慧學何
等增戒學若比丘尊重於戒以戒爲主不重於定不
以定爲主不重於慧不以慧爲主彼於此戒若犯輕
者懺悔何以故此中非如破器破石故若是重戒便
應堅持善住於戒應親近行不毀闕行不染汙行常
如是修習彼斷下五使於上涅槃不復還此若比丘

重於戒以戒爲主重於定以定爲主不重於慧不以
慧爲主如上若比丘重於戒以戒爲主重於定以定
爲主重於慧以慧爲主彼漏盡得無漏心解脫慧解
脫於現在前自知得證我生已盡梵行已立所作已
辦不復還此滿足行者具滿成就不滿足行者得不
滿足成就我說此戒無有唐捐佛說如是諸比丘聞
歡喜信樂受持復有二學增戒增心增慧學何等增
戒學若有比丘具滿戒行少行定行少行慧行彼斷
下五使便於上涅槃不復還此若不能至如是處能
薄三結貪欲瞋恚癡得斯陀含來生世間便盡苦際

若不能至如是處能斷三結得須陀洹不墮惡趣決定趣道七生天上七生人中便盡苦際若比丘具滿戒行具滿定行少行慧行亦如上若比丘具滿戒行具滿定行具滿慧行亦如上復有三學增戒學增心學增慧學何等增戒學若比丘具足持波羅提木叉戒成就威儀畏慎輕戒重若金剛等學諸戒是爲增戒學何等增心學若比丘能捨欲惡乃至得入第四禪是爲增心學何等增慧學若比丘如實知苦諦知習盡道是爲增慧學復有三學增戒增心增慧學增戒增心如上增慧學者若比丘知內有貪欲如實知

之內無貪欲如實知之若未生貪欲如實知之若未生貪欲後生如實知之若已生貪欲能斷如實知之若未生貪欲不令生知實知之瞋恚睡眠掉悔疑亦如是彼比丘作是念我於眼色有貪欲瞋恚如實知之無貪欲瞋恚如實知之於眼色未生貪欲瞋恚不生如實知之如於眼色未生貪欲瞋恚而生如實知之如於眼色已生貪欲瞋恚斷滅如實知之如於眼色已斷貪欲瞋恚後不復生如實知之耳鼻舌身意亦如是復次比丘內有念覺意如實知之內無念覺意如實知之如未生念覺意不生如實知之如未生

念覺意而生如實知之如已生念覺意修習滿足如
實知之如未生念覺意方便令生如實知之如是法
覺意精進覺意猗覺意定覺意喜覺意護覺意亦如
是復有三聚持戒聚定聚慧聚毗尼有三答我如是
見如是聞如是忍比丘有三法滅正法非制而制是
制便斷不隨所制而行比丘復有三法不滅正法
是妄語妄語竟知作妄語竟復有三種具足實語
是復有三種使一等使二增使三減使云何爲等使
若使能受教不增不減隨所聞而說是爲等使云何

增使若使受教增益過說是爲增使云何減使若使
受教不具足說是爲減使復有二子等子增子不等
子云何等子若父母有信戒施慧子亦有信戒施慧
是爲等子云何增子若父母無有信戒施慧而子有
信戒施慧是爲增子云何不等子若父母有信戒施
慧而子無信戒施慧是爲不等子而說偈言

等子及增子 應求如是子 勿求不等子

在家無利益 彼子常如法 善行優婆塞

成就信持戒 布施不慳嫉 如月無雲翳

在家亦如是

復有三病或有病若得隨病食若不得若得隨病藥
若不得若得隨意好瞻病人若不得病人俱死不能
得從病得差或有病人如是或有病人若得隨意食
若不得若得隨病藥若不得若得隨意好瞻病人若
不得此病人不死從病得差或有病人如是或有病
人不得隨意食不得隨病藥不得隨意好瞻病人此
病人死不能從病得差若得隨意食得隨病藥得好
瞻病人彼病者不死從病得差或有病人如是是中
病人不得隨意食不得隨病藥不得隨意好瞻病人
此病人死不能從病得差若得隨意食得隨病藥得

隨意好瞻病人此病人不死從病得差我爲是故聽
與病者隨意食隨病藥好瞻病人以此病因緣故餘
病人亦應與瞻視供養有三種癡一犯罪二不見罪
三見罪不如法懺悔是爲三種癡有三種智慧一不
犯罪二犯罪能見三見罪能懺悔有三種癡一犯罪
不見二見犯罪不懺悔三不如法懺悔彼不受有三
種智慧卽反上有三種安居前安居中安居後安居
於聖法律中歌戲猶如哭舞如狂者戲笑似小兒有
三種不淨肉不應食若見聞疑爲已作有三種淨肉
應食不見聞疑不爲已作有三種布薩十四日十五

波羅提木叉戒具足多聞善巧方便能滅諍事復有三
辦比丘辦不放逸辦清淨行辦復有三種自恣十
四日十五日月初日復有三種人自恣若僧若衆多
人若一人復有三種作自恣若僧若衆多人若一人
復有三種人應作自恣若僧若衆多人若一人復有
三種若知若不知若見復有三種若知若不知若疑
復有三種若身若口若身口俱復有三種若見聞疑
復有三語捨戒捨佛捨法捨僧如是三三爲句乃至
非沙門釋子復有三種義故如來出世爲諸比丘制
戒從攝取於僧三三爲句乃至正法久住有三種義

故如來出世爲諸比丘制呵責羯磨從攝取於僧三
三爲句乃至正法久住亦如是從呵責乃至七滅諍
亦如是

爾時世尊在婆闍國地城中告諸比丘我說四種廣
說汝等善聽當爲汝說諸比丘言大德願樂聞之何
等四若比丘如是語諸長老我於某村某城從佛聞
受持此是法是毗尼是佛教若聞彼比丘說不應便
生嫌疑亦不應呵應審定文句已應尋究修多羅毗
尼檢校法律若聽彼比丘說尋究修多羅毗尼檢校
法律時若不與修多羅毗尼法律相應違背於法應

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

律

四行雜卷五

九

無八

語彼比丘汝所說者非佛所說或是長老不審得佛說何以故我尋究修多羅毗尼法律不與修多羅毗尼法律相應違背於法長老不須誦習亦莫教餘比丘今應捨棄若聞彼比丘說尋究修多羅毗尼法律時若與修多羅毗尼法律相應應語彼比丘言長老所說是佛所說審得佛語何以故我尋究修多羅毗尼法律與其相應而不違背長老應善持誦習教餘比丘勿令忘失此是初廣說復次若比丘如是語長老我於某村某城和合僧中上座前聞此是法是毗尼是佛所教聞彼比丘說時不應嫌疑亦不應呵應

審定文句尋究修多羅毗尼檢校法律若聞彼比丘說尋究修多羅毗尼法律時不與相應違背於法應語彼比丘言長老此非佛所說是彼眾僧及上座不審得佛語長老亦爾何以故我尋究修多羅毗尼法律不與相應違背於法長老不須復誦習亦莫教餘比丘今當棄之若聞彼比丘語尋究修多羅毗尼法律與相應不違背於法應語彼比丘言長老是佛所說彼眾僧上座及長老亦審得佛語何以故我尋究修多羅毗尼法律而與相應無有違背長老應善持誦習亦教餘人勿令忘失此是第二廣說

次第三句從知法毗

律

四行雜卷五

九

無八

尼摩夷衆多比丘所聞亦如是第四句是爲四廣說
從知法毗尼摩夷一比丘所聞亦如是如是諸比丘聞信樂歡喜受持

爾時佛告諸比丘衆僧有四種斷事人何等四或有
寡聞無慙或有多聞無慙或有寡聞有慙或有多聞
有慙是中斷事比丘寡聞無慙者在僧中言說斷事
僧應種種苦切呵責令彼無慙者不復更爾若彼斷
事人多聞無慙者在僧中言說斷事僧應種種苦切
呵責令彼無慙者不復更爾是中斷事比丘有慙寡
聞者在僧中言說斷事僧不應苦切呵責應佐助開
示令彼有慙者復於衆僧中言說斷事是中斷事比

丘有慙多聞者於僧中言說斷事僧不應呵聽彼說
已應讚其善哉令有慙者後於僧中言說斷事復有
四斷事比丘或無慙不諳經文或無慙諳經文或有
慙不諳經文或有慙諳經文無慙不諳經文者有三
失彼無慙失可呵失不諳經文失是爲斷事人三失
無慙諳經文者有二失無慙失可呵失彼諳經文不
失是爲斷事比丘二失有慙不諳經文者有一失彼
不諳經文失彼有慙不失無可呵不失是爲斷事比
丘一失有慙諳經文者無失彼有慙不失無可呵不
失諳經文復無失是爲斷事比丘第一最勝無失破

戒四句亦如是破見四句亦如是破正命四句亦如是破威儀四句亦如是

此中韜連有四比丘分物四出如房舍捷度中法不異故

不

爾時佛在王舍城時優波離從座起偏露右肩右膝著地合掌白佛言大德說言破僧齊幾名爲破僧誰破和合僧佛告優波離若有比丘犯彼言不犯若不犯彼言犯輕言重重言輕若比丘於此四事便求索伴若使人求於界內別部布薩羯磨說戒齊是名爲破僧是爲破和合僧優波離復問云何和合僧僧破已誰爲和合佛告優波離若有比丘犯彼言犯若不

犯彼言不犯輕言輕重言重彼比丘於此四事不求伴不使人求不別部羯磨布薩說戒齊是名爲和合僧是爲僧破已還和合

爾時世尊在舍衛國時舍衛比丘共鬪諍阿尼樓陀有弟子字婆夷獨在僧中語獨當諍事時阿尼樓陀在衆不說一語教呵爾時阿難往世尊所頭面禮足在一面住世尊知而故問阿難諍事已滅未阿難答言諍事何可得滅耶阿尼樓陀弟子在僧中獨語獨當諍事而阿尼樓陀在僧中曾不以一語呵責佛告阿難阿尼樓陀何時能滅此諍事豈非汝等舍利弗

目連事耶爾時佛告諸比丘惡比丘有四法見僧破歡喜何等四是惡比丘破戒惡法彼惡比丘作是念我破戒惡法若餘比丘得知和合爲我作滅擯有餘比丘助我作伴惡比丘有是初法見僧破歡喜復次惡比丘邪命自活作是念言我邪命自活令餘比丘知我和合僧爲我作滅擯有餘比丘助我爲伴是爲惡比丘第二見僧破歡喜復次惡比丘多求利養恭敬作是念我求利養恭敬令餘比丘知我和合僧爲我作滅擯有餘比丘助我爲伴是爲惡比丘第三見僧破歡喜復次惡比丘邪見邊見作是念我邪見邊

見令餘比丘知我和合僧爲我作滅擯有餘比丘助我爲伴是爲惡比丘第四見僧破歡喜有四種作法前非法作後非法作前非法作後法作前法作後非法作前法作後法作何等前非法作後非法作前非法起事應教呵不教呵而住應滅擯不滅擯而住是爲前非法作後非法何等前非法作後法作若前非法起事彼應教呵者呵而後住應滅擯滅擯而後住是爲前非法作後法作何等前法作後非法作若比丘如法起事應教呵不教呵而住應滅擯不滅擯而住是爲前如法作後非法作何等前如

法作後如法作若比丘前如法起事應教呵而教呵而後住應滅擯而滅擯而後住是爲前如法作後如法作有四種供養一飲食二醫藥三衣服四是所須者與復有四種利法非法求非法與非法求法與法求非法與法求法與云何非法求非法與或有比丘周旋往反不作沙門法說非法求利養不清淨彼作如是不淨求利養有所偏爲取是莫取是取爾許莫取爾許取是來莫取是來持爾許來莫持爾許來與此莫與彼與爾許莫與爾許彼可與彼不可與是爲非法求利養非法與云何非法求法與或有比丘周旋

往反作非沙門法說非法求利養不清淨不作如上偏爲是爲非法求法與云何法求非法與或有比丘周旋往反說沙門法不作非法求利養清淨作如上偏爲是爲法求非法與云何法求法與或有比丘周旋往反說沙門法不作非法求利養清淨不作如上偏爲是爲法求法與有四法不應爲他受大戒不知增戒學增心學增慧學不廣誦二部戒有如是四法不應與他受大戒有四法應爲他受大戒卽反上復有四法不應爲他受大戒不知增戒學不知增心學增慧學不廣誦毗尼如是四法不應爲他受大戒復

有四法應爲他受大戒卽反上復有四法不應爲他受大戒不知增戒學增心學增慧學雖誦毗尼不能決了如是四法不應爲他受大戒復有四法應爲他受大戒卽反上復有四法不應爲他受大戒不持二百五十戒不多聞若弟子有惡見不能教化弟子令捨惡見修習善見不滿十歲有如是四法不應爲他受大戒復有四法應爲他受大戒卽反上有四法名爲持律知犯知不犯知輕知重復有四法知犯知不犯知有餘知無餘復有四法知犯知不犯知麤惡知不麤惡復有四法知可懺罪知不可懺罪知懺悔清

淨知懺悔不清淨復有四諍言諍竟諍犯諍事諍有四犯畏若有如是男子來被髮著黑衣持刀至大眾中作如是言我作極大重惡斷頭罪隨汝等所喜我當作時諸大眾卽捉縛打惡聲鼓爲現死相順路唱合從右門出至殺處殺之智人見已作如是語此人造惡極重死罪我今當自勅并教餘人莫作如是重惡死罪如是比丘比丘尼於波羅夷法生大恐懼作如是念若未犯波羅夷終已不犯若犯都無覆藏心如法懺悔此是第一犯畏有如是男子被髮著黑衣持合鞘刀至大眾中作如是言我作惡不善隨眾人

所喜我當作時彼眾人卽奪取刀打之驅出右門有
智人見作如是言此人作惡罪我今當自勅并教餘
人莫作如是惡罪如是比丘比丘尼於僧殘法生大
恐怖作如是念若未犯僧殘終不犯若犯尋卽懺悔
此是第二犯畏有如是男子被髮著黑衣持杖至大
衆中語言我作惡不善隨衆人所喜我當作衆人卽
取其杖打之驅出右門有智人見作如是言此人作
惡我今自勅并教餘人不作如是惡如是比丘比丘
尼於波逸提生大恐畏未犯終不犯若犯尋卽懺悔
此是第三犯畏有如是男子被髮著黑衣至衆人所

合掌作如是言我作惡不善隨衆人所喜我當作之
時衆人種種呵責驅出右門有智人見作如是言此
人作如是惡我今當自勅并教餘人不作如是惡如
是比丘比丘尼於波羅提提舍尼生恐畏若未犯終
不犯若犯尋卽懺悔此是第四犯畏有四種犯人若
比丘犯罪餘比丘語言汝犯罪見不彼言不見比丘
復語言長老若見罪當懺悔此是第一犯人若比丘
犯罪餘比丘語言長老汝犯罪見不彼言不見比丘
復語言長老若見罪應僧中懺悔此是第二犯人若
比丘犯罪餘比丘語言長老犯罪見不彼言不見比

丘復語言若長老見罪當於此僧中懺悔此是第三
犯人若比丘犯罪餘比丘語言長老汝犯罪見不彼
言不見時僧應都捨棄語如是言隨汝意去所至之
處欲舉汝者彼當爲汝作舉作憶念作自言遮汝阿
菟婆陀遮說戒遮自恣如調馬師惡馬難調卽合韁
杙驅棄此比丘亦復如是一切捨棄是爲第四犯人
爾時世尊在王舍城耆闍崛山優波離從座起偏露
右肩右膝著地合掌白佛言長老在年少比丘前懺
悔內有幾法應懺悔佛言內有四法應懺悔偏露右
肩脫華屣胡跪合掌說所犯名我犯某甲罪今於長

老前懺悔彼應語言應改悔生厭離心答言爾上座
比丘於下座比丘有如是四法應懺悔有四波羅提
提舍尼如上說四波羅夷如上說有四羯磨非法別
衆羯磨法別衆羯磨非法和合衆羯磨法和合羯磨
是爲四羯磨是中非法別衆羯磨不應爾非法和合
羯磨不應爾法別衆羯磨不應爾法和合羯磨應爾
是我所聽非法別衆羯磨羯磨不成非法和合羯磨
不成法別衆羯磨羯磨不成法和合羯磨羯磨成就
非法別衆羯磨不得處所非法和合羯磨不得處所
法別衆羯磨不得處所法和合羯磨得處所有四種

布薩三語布薩清淨布薩說波羅提木叉布薩自恣
布薩有四妄語波羅夷妄語僧殘妄語波逸提妄語
毗尼阿毗婆羅妄語有四眾比丘眾比丘尼眾優婆
塞眾優婆夷眾復有四眾刹利眾婆羅門眾居士眾
沙門眾復有四眾四天王眾忉利天眾魔眾梵眾復
有四眾愛悲怖癡眾復有四眾不愛不悲不怖不癡
眾有四種智慧平斷事人有身不現惡口現有人
口不現惡身現有人身口現惡有人身口不現惡云
何身不現惡口現或有人身不現惡口言指授與共
同見是爲身不現惡口現云何口不現惡身現有人

身現惡口不指授不與同見是爲口不現惡身現云
何身不現惡口不現惡有人身不現口不指授不與
同見是爲身口不現惡云何身口現惡有人身現惡
口語指授與共同見是爲身現惡口現惡是爲四種
有智平斷中人比丘有四法自損有犯爲有智者所
責令得多罪何等四有愛有患有怖有癡比丘有是
四法而自損爲有智者所責令得多罪比丘有四法
不自損反是有四法趣於非道即反上有患有怖有癡
是爲四有四法不趣非道句是有四法不應差作
分粥人未差不應差若已差不應分有愛有患有怖

有癡有四法應差作分粥人即反上句是分小食分法闍
尼食若差會若敷臥具分臥具分雨浴衣分衣取與
差比丘使乃至差沙彌使亦如是有四法直入地獄
猶如射箭即上差諸知事者是有四非法遮說戒遮無根破戒
破見破威儀破正命是爲四有四如法遮說戒遮有
根破戒破見破威儀破正命是爲四如法遮說戒有
四清淨持戒清淨見清淨威儀清淨正命清淨是爲
四清淨有四依止法糞掃衣乞食樹下坐腐爛藥是
爲四依止法有四種損法或有智能忍或有智能親
近或有智能解或有智能斷是爲四種損法

四分律藏卷第五十八

音釋

詰欺訖切諳烏含切鞫堅奚切韁居良切
問也託也託也馬維也

金壇居士于鍾助贊刻
四分律五十八卷計字一萬零七百五十五
箇該銀五兩三錢七分七厘敬爲
先考應庵府君嫡母吳孺人
仗此經勸早生蓮界海虞釋常孚對
崇禎九年季冬月徑山化城寺識

四分律藏卷第五十九

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯
第四分毗尼增一法之三

爾時世尊在波羅柰世尊知而故問阿難我於穀貴時慈愍諸比丘故放捨四事內宿內煮自煮自取食今諸比丘故食耶阿難白佛言故食佛言阿難不應食若食如法治佛告阿難我以穀貴時慈愍諸比丘故聽此法朝受小食從彼持來若胡桃果等及水中可食物如是等故食耶阿難答言爾佛言不應食若食如法治有四法作呵責羯磨非法非毗尼羯磨不成

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

不得處所何等四無根破戒破見破威儀破正命是爲四法有四法作呵責羯磨如法如毗尼羯磨成就得處所句是即反上有四大賊何等四或有大賊生如意若得百人千人破某甲城邑於異時得百人千人破彼城邑如是惡比丘作是念我何處當得百人衆千人衆於某甲城邑遊行彼於異時得百人若千人遊行彼城邑是爲第一大賊復次有大賊非淨行自言是淨行是爲第二大賊復次有大賊以口腹故不真實非已有於大眾中故作妄語自稱得上人法是爲第三大賊復有大賊以僧攀葉果蠱以自活命是爲第四大賊有四信法若比丘於城郭村落作多不淨行非沙門法是中應隨順敎授居士令信彼比丘語此比丘言汝於某甲城邑村落多作不淨行非沙門法汝當還敎化彼居士令信若汝不能隨順敎化居士令信者汝不得在此住若能隨順敎化居士者聽汝在此住若復不能隨順敎化居士令信者諸比丘不與汝同羯磨說戒自恣共住同一坐於小食大食上不以次坐亦無迎逆執手禮拜問訊若汝能隨順敎化彼居士令信者當與汝同羯磨乃至禮拜問訊是爲四信法若居士居士見亦如有四非聖法

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

不見言見不聞言聞不觸言觸不知言知是爲四非

聖法有四聖法

即反上句是

有四非聖法見言不見聞言

不聞觸言不觸知言不知是爲四非聖法有四聖法

即反上句是

有四語捨戒捨佛捨法捨僧捨和尚是爲四

語捨戒如是捨佛法僧爲首乃至非沙門釋子四四

爲句亦如是以四利義故如來出世爲諸比丘制戒

攝取於僧乃至正法久住四四爲句亦如是有四利

義故如來出世爲諸比丘制呵責羯磨攝取於僧乃

至正法久住

四四爲句亦如是

乃至七滅靜亦如是爾時世

尊在王舍城告諸比丘有五法不應授人大戒若無

戒無定無慧無解脫慧無見解脫慧有是五法不應

授人大戒復有五法應授人大戒

即反上句是

復有五法

不應授人大戒自無戒無定無慧無解脫慧無見解

脫慧亦不能教人令住戒定慧乃至見解脫慧有是

五法不應授人大戒有五法應授人大戒

即反上句是

復

有五法不應授人大戒不信無慙無愧懈怠多妄有

如是五法不應授人大戒有五法應授人大戒

即反上句是

是復有五法不應授人大戒不知增戒增心增慧學

不知白不知羯磨有是五法不應授人大戒有五法

應授人大戒

即反上句是

復有五法不應授人大戒不知

威儀戒不知增淨行不知波羅提木叉戒不知白不
知羯磨有是五法不應授人大戒有五法應授人大
戒即反上復有五法不應授人大戒不知犯不知犯
已懺悔不知犯已懺悔清淨不知白不知羯磨有是
五法不應授人大戒有五法應授人大戒即反上復
有五法不應授人大戒不知有難法不知無難法不
知白不知羯磨不滿十歲有是五法不應授人大戒
有五法應授人大戒即反上復有五法不應授人大
戒不能教人增戒學增心學增慧學不能作瞻病人
亦不能與瞻病人若差若乃至死若不滿十歲有是

五法不應授人大戒有五法應授人大戒即反上復
有五法不應授人大戒不能教弟子增威儀戒增淨
行增波羅提木叉戒若弟子有惡見不能方便教令
捨惡見住善見若不滿十歲有是五法不應授人大
戒有五法應授人大戒即反上復有五法不應授人
大戒不知犯不知不犯不知輕不知重不廣誦二部
毗尼有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒
即反上復有五法不應授人大戒不具持波羅提木
叉戒不多聞不能教弟子毗尼阿毗曇不滿十歲有
是五法不應授人大戒有五法應授人大戒即反上

復有五法不應授人大戒不具持波羅提木叉戒不能教弟子毗尼阿毗曇若弟子有惡見不能教令捨惡見住善見有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒卽反上句是復有五法不應授人大戒不能教弟子毗尼阿毗曇若弟子有惡見不能教令捨惡見住善見若弟子不樂所住處不能移至樂處若弟子有疑悔心生不能如佛法開解有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒卽反上句是復有五法不應授人大戒不能教弟子毗尼阿毗曇若弟子有惡見不能教捨惡見令住善見若不樂所住處不能移至樂處

若不滿十歲有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒卽反上句是復有五法不應授人大戒不知波羅提木叉戒亦不能說不知布薩不知布薩羯磨不滿十歲有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒卽反上句是復有五法不應授人大戒不善知犯不善知犯懺悔不善入定不善出定不滿十歲有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒卽反上句是復有五法不應授人大戒不知犯不知不犯不知輕不知重不滿十歲有是五法不應授人大戒有五法應授人大戒卽反上句是復有五法不應授人大戒不具持波羅提

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

卷

四行義疏卷之六

三

第九

木叉戒不多聞不能教弟子增戒學不能瞻病不能
與瞻病人若差乃至死不廣誦二部毗尼有是五法
不應授人大戒有五法應授人大戒即反上復有五
法不應授人大戒不具持波羅提木叉戒不多聞不
能教弟子增戒學若弟子有惡見不能教弟子捨惡
見令住善見不善誦毗尼有是五法不應授人大戒
有五法應授人大戒即反上復有五法不應授人大
戒不具持波羅提木叉不多聞不能教弟子增戒學
若弟子不樂所住處不能移至樂處不堅住毗尼有
是五法不應授人大戒有五法應授人大戒即反上

復有五法不應授人大戒不具持二百五十戒不多
聞不能教弟子增戒學弟子有疑不能如佛法解不
能決斷諍事有是五法不應授人大戒有五法應授
人大戒即反上如是增心增慧增威儀學增淨行學
增波羅提木叉學即反上若比丘調順無畏堪能
語言自有此事亦能教弟子如是人應授人大戒應
與他依止應畜沙彌應受差教授比丘尼若已差應
教授有五種人不得受大戒自言犯邊罪犯比丘尼
若賊心受戒破内外道黃門有是五法是人不應
大戒復有五種人不應受大戒殺父殺母殺阿羅漢

破僧惡心出佛身血有是五法不應受大戒有五種
黃門生黃門形殘黃門妬黃門變黃門半月黃門是
爲五種黃門有五種病人不應受大戒癩若癰疽白
癩乾枯顛狂如是五種病人不應受大戒有五種清
淨無難應受大戒是丈夫不負債非奴年滿二十父
母聽如是五清淨無難應受大戒有五法與人依止
若言能若言可若言是若言善自修行若言不放逸
是爲五種與依止法有五種與人依止法若言善哉
若言好若言起若言去若言與依止是爲五種與依
止有五法不應無依止而住無戒無定無慧無解脫

慧無見解脫慧有是五法不應無依止而住有五法

應無依止而住

卽反上句是

復有五法不應無依止而住

若無戒又不能自勤修學戒無定無慧無解脫慧無

見解脫慧又不能自勤修戒定慧解脫慧見解脫慧

有是五法不應無依止而住有五法應無依止而住

卽反上句是

復有五法不應無依止而住不具持二百五

十戒不多聞不能自學毗尼阿毗曇若惡見心生不

能開解習善見有是五法不應無依止而住有五法

應無依止而住

卽反上句是

復有五法不應無依止而住

不具持二百五十戒不多聞不能學毗尼阿毗曇不

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

行

四夕名義卷三十一

十一

無九

滿五歲有是五法不應無依止而住有五法應無依

止而住句是即反上復有五法不應無依止而住不能自

學毗尼阿毗曇惡見生不能捨住善見若不樂所住

處不能移至樂處有疑悔心生不能如法開解有是

五法不應無依止而住有五法得無依止而住句是即反上

是復有五法不應無依止而住不能自勤修增戒增

心增慧學有病不能自將養亦不能令他爲已瞻病

年不滿五歲有是五法不應無依止而住有五法得

無依止而住句是即反上復有五法不應無依止而住不

能自勤修威儀戒不能增淨行增波羅提水又戒有

惡見不能捨而住善見年不滿五歲有是五法不應

無依止而住有五法得無依止而住句是即反上復有五

法不應無依止而住不知諍不知諍起不知諍滅不

知向滅諍年不滿五歲有是五法不應無依止而住

有五法得無依止而住句是即反上復有五法不應無依

止而住不知犯不知懺悔不善入定不善出定年不

滿五歲有是五法不應無依止而住有五法得無依

止而住句是即反上復有五法不應無依止而住不知犯

不知不犯不知輕不知重不廣誦二部毗尼有是五

法不應無依止而住有五法得無依止而住句是即反上

畢

百八義卷三十一

八

無九

復有五法失依止若驅出若去若休道若休不與依止若至戒場上有是五法失依止復有五法失依止若死若去若休道若休不與依止若五歲若過五歲有是五法失依止復有五法失依止若死若去若休道若休不與依止若見本和尚有是五法失依止復有五法失依止若死若去若休道若休不與依止若和尚闍梨命過有是五法失依止復有五法失依止若死若去若休道若休不與依止若和尚阿闍梨休道有是五法失依止復有五法失依止若死若去若休道若休不與依止若還隨本和尚有是五法失

依止有五法驅遣弟子若和尚語弟子言今驅汝去汝不應入我房汝不應復營勞我莫復至我所不共汝語是爲和尚五法驅遣弟子阿闍梨有五法驅遣弟子語言今驅汝去汝勿復入我房不應復營勞我不應依止我住不共汝語是爲阿闍梨五法驅遣弟子弟子有五法爲和尚阿闍梨驅遣無慙無愧不可教訶非威儀不恭敬弟子有是五法爲和尚阿闍梨所驅遣復有五法無慙無愧不可教訶親惡知識數往姪女家有是五法爲和尚阿闍梨所遣如是喜往姪女家大尼間捕龜鼈人間如是等足上四事五五爲句如姪

女有五種與欲一言與汝欲二爲我故說欲三現身
相四口語五現身相口語是爲五種與欲有五種失
欲若受欲比丘死若休道若至外道若往別部僧中
若至戒場上明相出有是五種失與欲有五種與清
淨與自恣亦如是若失亦如是如來出世見諸比丘有過失故
以五種利義制護臥具法不令風飄雨漬日曝塵坐
不令烏汙是爲五和尚有五非法弟子應懺悔而去
應語和尚言我如法和尚不知我不如法亦不知若
我犯戒捨不教呵若犯亦不知若犯而懺悔亦不知
和尚有如是五法弟子應懺悔而去毗尼有五事答

一序二制三重制四脩多羅五隨順脩多羅是爲五
復有五法名爲持律知犯知不犯知輕知重廣誦二
部戒是爲五復有五法知犯知不犯知輕知重廣誦
毗尼是爲五復有五法知犯知不犯知輕知重住毗
尼而不動是爲五復有五法知犯知不犯知輕知重
諍事起善能除滅是爲五有五種持律誦戒序四事
十三事二不定廣誦三十事是初持律若誦戒序四
事十三事二不定三十事廣誦九十事是第二持律
若廣誦戒毗尼是第三持律若廣誦二部戒毗尼是
爲第四持律若都誦毗尼是第五持律是中春秋冬

應依上四種持律若不依住突吉羅夏安居應依第五持律若不依住者波逸提持律人有五功德戒品堅牢善勝諸怨於衆中決斷無畏若有疑悔能開解善持毗尼令正法久住是爲五有五種賊心黑闇心邪心曲戾心不善心常有盜他物心是爲五復有五種賊決定取恐怯取寄物取見便取倚託取是爲五復有五種與罪人同業若教授人作賊若復爲賊先看知賊物處所還示處若爲賊守物若爲賊邏道是爲五復有五種犯波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅是爲五亦名五種制戒亦名五犯

聚若不知不見五犯者我說此人愚癡波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅是爲五種犯五種制戒亦如是五犯聚亦如是若不知不見五犯波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅者僧應與作呵責羯磨五種制戒亦如是五犯聚亦如是復有五種犯或有犯自心念懺悔或有犯小罪從他懺悔或有犯中罪亦從他懺悔或有犯重罪從他懺悔或有罪不可懺悔有五法僧應與作呵責羯磨破戒破見破威儀若毀佛及法是爲五復有五法破戒破見破威儀毀佛及僧是爲五復有五破戒破

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

見破威儀毀法及僧是爲五法應與作呵責羯磨如是擯羯磨遮不至白衣家羯磨若舉羯磨亦如是有五法作呵責羯磨非法非毗尼羯磨不成不得處所何等五不作舉不作憶念不作自言非法別衆是爲五復有五法若不犯犯不可懺若犯已懺非法別衆是爲五法羯磨不成不得處所復有五如法羯磨成就得處所即反上被呵責羯磨人有五事不應作呵責捷度中說被舉人有五法不應爲解若罵謗比丘方便爲比丘作損減無利作無住處若在界內界外受善比丘禮拜供養若在無比丘處住有是五法不應爲

解舉羯磨復有五法應爲解舉羯磨即反上若比丘被不見罪舉羯磨者應以五事自觀察若我不見罪諸比丘不共我羯磨說戒自恣同一房宿不共同一坐小食大食上不隨大小次第不執手禮拜恭敬問訊是爲被不見罪舉羯磨者以此五事自觀察被不見懺悔羯磨惡見不捨舉羯磨亦如爲他作不見罪舉羯磨者亦應以此五事自觀察不懺悔不捨惡見舉羯磨亦如比丘有五法僧不應爲作遮不至白衣家羯磨不孝父母不敬沙門婆羅門不善受語有是五法不應爲作遮不至白衣家羯磨有五法應爲作遮

不至白衣家羯磨卽

是反

不至白衣家羯磨卽反上句是復有五法應與作遮不至

白衣家羯磨喜罵謗白衣方便爲白衣作損減無利

益作無住處鬪亂曰衣是爲五法復有五法在白衣

前毀佛法僧罵白衣作下業若調誑白衣是爲五法

比丘有五法令白衣不

信

比丘有五法令曰衣不信如上圖比丘復有五法

命白衣不信

白如

令白衣不信如調謔白衣有五法僧不應與作覆

鉢若不孝父母不敬汝門婆羅門不敬事比丘是爲

五白衣有五法僧應與作覆鉢

句郎

五白衣有五法僧應與作覆鉢卽反上有是句是有五法僧應

與作覆鉢罵謗比丘爲比丘作損減作無利益作無

住處鬪亂比丘是爲五復有五法於比丘前毀佛法

僧以無根不淨行謗比丘犯比丘尼是爲五以五事

毀咎得波逸提罪不以義故不以法故不以毗尼故

不以教授故不以親故有是五事毀皆得波逸提復

有五法毀些不得波逸提

句卽
是五

有卽反上五法毀些不得波逸提卽反上若比丘僧不差以

五事向未受大戒人說他犯者得波逸提提若說名字

若種姓若相若衣若房舍是爲五事有五處行姪犯

波羅夷婦人童女二根黃門男子是爲五有五種盜

犯波羅夷若自取若指示取若遣使取若重物若移

本處是爲五復有五事若非已有想不暫取不親厚

取若重物 移本處是爲五復有五是他有作他他想若

重物若作盜心若移本處是爲五死人有五不好一
不淨二臭三有恐畏四令人恐畏惡鬼得便五惡獸
非人所住處是爲五犯戒人有五過失有身口意業
不淨如彼死屍不淨我說此人亦如是或有身口意
業不淨惡聲流布如彼死屍臭氣從出我說此人亦
復如是彼有身口意業不淨諸善比丘畏避如彼死
屍令人恐怖我說此人亦復如是有身口意業不淨
令諸善比丘見之生惡心言我云何乃見如是惡人
如人見死屍生恐畏令惡鬼得便我說此人亦復如
是有身口意業不淨者與不善人共住如彼死屍處

惡獸非人共住我說此人亦復如是是爲犯戒人五
事過失如彼死屍不忍辱人有五過失一凶惡不忍
二後生悔恨三多人不愛四惡聲流布五死墮惡道
是爲五能忍辱人有五功德即反上句是向火有五過失
一令人無顏色二無力三令人眼闇四令多人鬧集
五多說俗事是爲五常喜往反白衣家比丘有五過
失一不囑比丘便入村二在有欲意男女中坐三獨
坐四在屏處覆處坐五無有知男子與女人說法過
五六語是爲五復有五一數見女人二既相見相附
近三轉親厚四已親厚生欲意五已有欲意或犯死

罪若次死罪是爲五散亂心眠有五過失若見惡夢諸天不祐護心不思法不繫意在明失不淨是爲五不散亂心眠有五功德即反上飲酒有五過失無顏色體無力眼闔喜現瞋相失財物是爲五復有五事生病益鬪諍惡名流布智慧轉少死墮惡道是爲五破戒有五過失自害爲智者所呵有惡名流布臨終時生悔恨死墮惡道是爲五持戒有五功德即反上復有五事先所未得物不能得既得不護若隨所在衆若刹利衆婆羅門衆若居士衆若比丘衆於中有愧耻無數由旬內沙門婆羅門稱說其惡破戒惡人

死墮惡道是爲五持戒有五功德即反上不嚼楊枝有五過失口氣臭不善別味熱陰不消不引食眼不明是爲五嚼楊枝有五事好即反上食粥有五事好除飢解渴消宿食大小便通利除風是爲五經行有五事好堪遠行能思惟少病消食飲得定久住復有五種食餅乾飯麩肉魚有五種鹽青鹽黑鹽毗茶鹽嵐婆鹽支都毗鹽是爲五復有五種鹽土鹽灰鹽赤鹽石鹽海鹽是爲五住闍尼食有五事不應食若非時若不淨若不與若不受若不作餘食法是爲五有五事應食即反上

有五種受食身與身受衣與衣受曲肘與曲肘受器
與器受有時因緣置地受是爲五復有五身與身受
或身與物受或物與身受或物與物受或遙擲與得
墮手中是爲五有五種淨果火淨刀淨若瘡淨若鳥
淨若不任種淨是爲五復有五若剝少皮若都剝若
腐爛若破若瘡是爲五有五種脂熊脂魚脂驢脂猪
脂失首摩羅脂是爲五有五種皮不應用師子皮虎
皮豹皮狙皮猫皮是爲五復有五種皮人皮毒蟲皮
狗皮錦文蟲皮野狐皮是爲五有五種皮不應畜象
皮馬皮駝皮牛皮驢皮是爲五復有五殺羊皮白羊

皮鹿皮熊皮伊師皮是爲五有五種肉不應食象肉
馬肉人肉狗肉毒蟲獸肉是爲五復有五師子肉虎
肉豹肉熊肉羆肉是爲五有五種說戒或說序已應
白僧言餘者如僧常聞若已說戒序說四波羅夷竟
應白僧言餘者如僧常聞說序說四波羅夷說十三
僧殘已應白僧言餘者如僧常聞說序四波羅夷僧
殘二不定已應白僧言餘者如僧常聞若廣說是爲
五復有五若說序四波羅夷僧殘竟應白僧言餘者如僧
常聞若說序四波羅夷僧殘竟應白僧言餘者如僧
常聞若說序四波羅夷僧殘二不定竟應白僧言餘

者如僧常聞說人四波羅夷僧殘二不定三十尼薩
耆波逸提竟應白僧言餘者如僧常聞若廣說是爲
五復有五說序四波羅夷僧殘竟應白僧言餘者如
僧常聞如是一一僧乃至波逸提若廣說是爲五有
五法不應差爲分粥人若已差不應分如上房舍
捷度中說以
五事因緣受功德衣得畜長衣離衣宿別眾食展轉
食不囑入村有此五事因緣受功德衣受功德衣已
得五事卽反上有五事因緣留僧伽梨若有恐怖若
疑有恐怖若雨若疑當雨若經營作僧伽梨若浣若
染若深藏舉是爲五事因緣留僧伽梨以五事因緣

留雨衣若受界外請食者渡水若病若飽食已若經
營作雨衣若浣若染若深藏舉以此五事因緣留雨
衣夏安居竟應作五事自恣應解界應還結界受功
德衣應分臥具是爲五比丘有五法不應與作親厚
若喜鬪諍若多作業若與眾中勝比丘共諍若喜遊
行不止不爲人說法言示人善惡是爲五有五法應
與作親厚卽反上有五法應差教授比丘尼若具持
波羅提木又戒多聞善巧語言辯說了了令聽者得
解不爲佛出家而犯重罪二十臘若過二十是爲五
有五法令正法疾滅何等五有比丘不諦受誦喜妄

誤文不具足以教餘人文既不具其義有關是爲第一疾滅正法復次有比丘爲僧中勝人上坐若一國所宗而多不持戒但修諸不善法放捨戒行不勤精進未得而得未入而入未證而證後生年少比丘做習其行亦多破戒修不善法放捨戒行亦不勤精進未得而得未入而入未證而證是爲第二疾滅正法復次有比丘多聞持法持律持摩夷不以所謂教餘比丘比丘尼優婆塞優婆私便命終彼既命終令法斷滅是爲第三疾滅正法復次有比丘難可教授不受善言不能忍辱餘善比丘卽捨置是爲第四疾滅

正法復次有比丘喜鬪諍共相罵詈彼此諍言口如刀劍互求長短是爲第五疾滅正法復有五法令正法久住卽反上句是比丘有五法不應將伴行喜太在前行喜太在後喜抄斷人語次不別善惡語善語不讚稱美惡語如法得利不以時爲彼受有是五法不應將伴行有五法應將伴行卽反上句是比丘有五法而自損滅有犯爲有智者所呵得罪無量染汙於人不令清淨爲彼作犯不作無犯若受彼自言不如自言法治不知言說遠近損滅是爲五復有五法不自損滅卽反上句是復有五法自損滅不解所可言亦不

善憶識彼語應難不難若彼難來不能解不具持波
羅提木叉戒是爲五

復有五法不自損減

反上

復有五法自損減喜瞋恚

不放捨增益他語受不善語離善語是爲五復有五

反上

不自損減

有五法應受病人衣

反上

病人有五法難瞻視有五法易瞻視

有五法應受病人衣

反上

疑比丘有五法生人疑

惑乃至阿羅漢何等五若比丘數往姪女家婦人家

大童女家黃門家比丘尼家是爲五比丘有五法爲

白衣所不喜見喜親白衣喜瞋白衣強至白衣家喜

與白衣竊語喜乞求是爲五白衣所不喜見有五法

白衣喜見

反上

爾時世尊在王舍城時優波離從座起偏露右肩右
膝著地合掌白佛言年少比丘在上座比丘前懺悔
有幾法佛告優波離有五法偏露右肩脫革屣禮足
右膝著地合掌應說罪名種種性作如是語我某甲比
丘犯如是如是罪從長老懺悔上座應答言自責汝
心生厭離彼人答言爾年少比丘在上座前懺悔應
以是五法優波離復問年少客比丘禮上座舊比丘
應以幾法佛告言年少客比丘應以五法禮上座舊
比丘應偏露右肩脫革屣右膝著地捉上座兩足言

大德我和南是爲五法年少舊比丘禮客上座比丘亦如是有五種人不應禮自言犯邊罪犯比丘尼賊心受戒破二道黃門是爲五復有五法殺父殺母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血是爲五比丘復有五種威儀不應禮若大便若小便若露身若剃髮時若說法時是爲五復有五若嚼楊枝若漱口若食若飲若食果是爲五上座若次座有五法於鬪諍比丘無利益不具持二百五十戒不多聞不廣誦二部戒不能問答不能如法教呵及作滅擯令得歡喜不善能滅鬪諍事是爲五復有五法上座若次座於鬪諍比丘

有利益

反上是

有五法名爲大賊長壽作大罪不被繫

縛何等五若住無定處有好伴若多刀杖若大富有財寶彼作是念若有捉我者當多與財寶若有大人親友若依止王若大臣彼作是念若有捉我者王及大臣當佐助我若於遠處作賊而還是爲五如是破戒比丘有五法長壽多作衆罪不速爲他所舉若住無定處有伴黨若多聞若聞能憶持有如是多聞初中下言悉善有文有義具說淨行於如是法中能憶持而不能善心思惟深入正見若能得衣服飲食臥具醫藥彼作是念若有舉我者我當多與物若有

大人爲親厚若上座若次座彼作是念若有舉我者
上座次座當佐助我若在空中野中住來至大家求覓
利養是爲五法破戒比丘長壽多作衆罪不速爲他
所舉有五非法遮說戒遮無根波羅夷僧伽婆尸沙
波逸提波羅提提舍尼突吉羅是爲五有五如法遮
說戒反上是有五非法捉籌若不解斷事受籌若無同
意受籌若無善比丘受籌若非法若別衆受籌是爲
五有五如法受籌反上是有五非法默然有五如法默
然有五法和合如上雜捷度中說有五法捨棄如拘耽彌捷度中說爾
時佛告優波離汝等莫數數舉他比丘罪何以故舉

他比丘者身威儀不清淨而舉他罪卽生彼語長老
先自令身清淨優婆離比丘若身威儀清淨而舉他
罪不生彼語若言不清淨命不清淨亦如是復次優
波離若寡聞不知修多羅而舉他罪卽生彼語問言
長老此事云何此有何義便不能分別答彼問卽生
彼語長老先誦修多羅然後當知優波離比丘寡聞不
聞誦修多羅便不生彼語復次優波離比丘寡聞不
誦毗尼而舉彼罪生彼問言長老比何所說因何而
起若不能說所起處復生彼語言長老且先自誦習
毗尼優波離若比丘多聞誦習毗尼而舉彼罪不生

彼問優波離若比丘有五法應以時如法舉彼罪時優波離信樂歡喜受持爾時世尊在迦陵伽國菴羅林中時長老波摩那詣世尊所頭面禮足却坐一面白世尊言大德以何因緣如來滅後正法疾滅而不久住復以何因緣正法不滅而得久住佛告波摩那言如來滅後比丘不敬佛法僧及戒定以是因緣正法疾滅而不久住波摩那如來滅後若比丘敬佛法僧及戒定以是故正法不滅而得久住爾時世尊在金毗羅國王園中時長老金毗羅詣世尊所頭面禮足却坐一面白世尊言以何因緣如來滅後正法

疾滅而不久住

亦如土問答不異

爾時有異比丘往佛所頭面禮足却坐一面白佛言大德以何因緣正法疾滅而不久住佛告比丘若比丘在律中出家不至心爲人說法亦不至心聽法憶持設復堅持不能思惟義趣彼不知義不能如法修行不能自利亦不利人佛告比丘有是因緣令法疾滅而不久住大德復次何因緣令法久住而不疾滅

滅

反上答卽是

時有異比丘往世尊所頭面禮足却坐一面善哉大德爲我略說法我當獨在靜處勤修精進而不放逸

佛告比丘汝若知世法不能出離若知有愛不能越
度若知有欲不得無欲若知有結不得無結若知親
近生死不得無親近汝比丘決定應知此非法非毗
尼非佛所教若比丘汝知此法是出離非世法是越
度非愛法是離欲非有欲是無結非有結是不近生
死非親近汝比丘應決定知此法是法是毗尼是佛
所教時彼比丘聞世尊略說教授卽獨在靜處勤行
精進而不放逸初夜後夜警意思惟一心修習道品
之法所爲信樂出家行道未久現世得證成阿羅漢
我生已盡梵行已立所作已辦不復還此彼比丘自

知得阿羅漢佛說如是法諸比丘聞信樂歡喜受持
爾時有異比丘往世尊所頭面禮足却坐一面白佛
言善哉大德爲我略說法我當獨在靜處勤修精進
而不放逸佛告比丘若汝知有法令多欲不令少欲
令無厭不知足令難護不易護令難養不易養令愚
癡無智慧比丘汝應知如是法非法非毗尼非佛所
教若比丘知有法令少欲不多欲令知足不無厭令
易護不難護令易養不難養令有智慧不愚癡比丘
汝應決定知是法是毗尼是佛所教時彼比丘聞佛
略說已卽獨在靜處思惟如上所說

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

律

四分律藏卷第五十九

三

律

四分律藏卷第五十九

音釋

𧑦魯果切邏郎佐切

熊胡谷切獸

狙子余切

𧑦通眉

切獸似𧑦如佳

𧑦切

金壇居士于鍾助賞刻

四分律藏五十九卷

計字九十一百九十四

先考應菴府君嫡母吳孺人

敬為

崇禎九年季冬月經山化城寺識

四分律藏卷第六十

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第四分毗尼增一法之四

爾時佛告諸比丘若我所聽波陀舍阿菟波陀舍便
闍那阿菟便闍那惡又羅阿菟惡又羅應如是作如
我所不聽波陀舍阿菟波陀舍便闍那阿菟便闍那
惡又羅阿菟惡又羅應呵不應隨順應如是作如我
所遮波陀舍阿菟波陀舍便闍那阿菟便闍那惡又
羅阿菟惡又羅不應作如我所不遮波陀舍阿菟波
陀舍便闍那阿菟便闍那惡又羅阿菟惡又羅應隨

律

四分律藏卷第六十

三

律

順不應呵爾時舍利弗與五百比丘俱摩訶波闍波
提比丘尼與五百比丘尼俱阿難耶咤與五百優婆
塞俱毗舍佉母與五百優婆塞私俱如拘聯彌捷度中
說爾時佛告諸比丘比丘至僧中先有五法應以慈
心應自卑下如拭塵中應善知坐起若見上座不應
安坐若見下座不應起立彼至僧中不爲雜說論世
俗事若自說法若請人說法若見僧中有不可事心
不安忍應作默然何以故恐僧別異故比丘應先有
此五法然後至僧中舍利弗有此五法比丘在僧中
不應語復有五法在僧中應語此中有六法如上爲

自損減中說舉他罪有五法具持二百五十戒多
善於語言有憶念有智慧是爲五有五法應舉他罪
有慈悲心有欲利益令增長令懺悔清淨有是五法
應舉他罪欲舉他罪者應有五法如上遮提度中說
有五非法舉非時不以時不實不以實損減無利益
麤獷不柔和瞋恚不以慈心是爲五有五如法舉上
是句不善善非毗尼是毗尼世間出世間作損減利益
亦如是說有五句語無第三句時與非時此句無第
三實與不實此句無第三損減有利益此句無第三
麤獷柔和此句無第三瞋恚慈心此句無第三是爲

五句無第三說五語捨戒捨佛捨法捨僧捨和尚捨同和尚如是五五爲句乃至非沙門釋子如來出世見有過失故以五利義爲諸比丘制戒攝取於僧令僧歡喜令僧安樂令不信者信信者增長是爲五乃至正法久住亦如是如來出世見諸比丘有過失故以五利義爲諸比丘制呵責羯磨攝取於僧令僧歡喜令僧安樂令不信者信信者增長是爲五乃至正法久住五五爲句亦如是乃至七滅諍亦如是有六非法遮說戒遮無根破戒作不作破見破威儀亦如是是爲六有六如法不遮說戒反上有六法應差教

授比丘尼具持二百五十戒多聞廣誦二部戒毗尼善能語言辯說義句了了不爲佛故出家而犯重罪若二十臘若過二十有是六法應差教授比丘尼比丘爲比丘作疑有六法若以所生年若以臘數若以受大戒若以羯磨若犯若以法是爲六有六犯所起處或有犯由身起非心口或有犯起於口不以身心或有犯從身口起不以心或有犯從身心起非口或有犯起口心非身或有犯從身口心起是爲六鬪諍有六根本如中阿含說有六處盜犯波羅夷若自取若指授若遣使若重物以盜心移離本處是爲六復

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

有六非已有想不暫取想非親厚想若重物以盜心
 移離本處是爲六有七非法遮說戒遮無根波羅夷
 乃至無根惡說是爲七有七犯聚波羅夷乃至惡說
 是爲七有七種精青色乃至酪漿色是爲七有七滅
 諍如上戒文中說有七法名爲持律知犯知不犯知
 輕知重知有餘知無餘廣誦二部戒毗尼是爲七復
 有七六句同前第七句以廣復有七六句同前第七句以住毗尼不
移不動爲一復有七六句同前第七句以善能復有
句是爲七
七六句同前第七句以自識宿復有七七六句同前第七句以天眼
見衆生死此生彼復有七得無漏心解脫慧解脫現
爲一句是爲七

世得果證我生已盡梵行已立所作已辦終不還此爲一句是爲七有七不恭敬不敬
 佛法僧戒定父母善法是爲七有七恭敬反上有七
 語捨戒捨佛法僧捨和尚捨同和尚捨阿闍梨捨同
 阿闍梨是爲七乃至非沙門釋子亦如是以七義故
 如來出世爲諸比丘制戒攝取於僧令僧歡喜令僧
 安樂令不信者信信者增長難調令調慙愧者得安
 樂是爲七如是七七爲句乃至正法久住亦如是以
 七義故如來出世爲諸比丘制呵責羯磨從攝取於
 僧七七爲句乃至正法久住亦如是乃至七滅諍亦
 如是如呵責羯磨爲句有八非法遮說戒遮無根破

戒作不作破見作不作破威儀作不作破正命作不作是爲八有八如法遮說戒反上有八法應差敎授比丘尼具持二百五十戒多聞誦二部戒毗尼善能言語辯義句字了了大姓出家利利婆羅門居士若形貌端正不爲佛故出家而犯重罪若二十臘若過二十臘是爲八有八不可過法如比丘尼捷度中說白衣有八法應與作覆鉢罵謗比丘作損減無利益作無住處鬪亂比丘在比丘前毀佛法僧是爲八比丘有八法令白衣不信罵謗白衣作損減無利益作無住處鬪亂白衣在白衣前毀佛法僧是爲八比丘

有是八法應與作遮不至白衣家羯磨如上說有八法應差作使伴能問能說自解令他解能受能持無失知好惡說義趣是爲八爾時世尊在瞻婆城伽伽池邊白月十五日說戒時於露地坐與眾僧俱前後圍遶時有比丘舉彼比丘見聞疑罪當舉罪時彼比丘乃作餘語答便起瞋恚佛告諸比丘應審定問彼人彼人於佛法中無所佳無所增長譬如農夫田苗稊稗叢生苗葉相類不別而爲妨害乃至莠實方知非穀之異旣知非穀卽耘除根本何以故恐害善苗故比丘亦復如是有惡比丘行來坐起攝持衣鉢如

善比丘不別乃至不出罪時既出其罪方知比丘中
穢穢之異既知其異應和合爲作滅擯除之何以故
恐妨善比丘故譬如農夫治穀當風簸揚好穀留聚
其下秕穞隨風除之何以故恐汙好穀故如是惡比
丘行來入出如善比丘不別乃至不出罪時既出其
罪方知比丘中秕穞穢惡卽知已應和合爲作滅擯
除之譬如有人須木作井欄從城中出手捉利斧往
彼林中遍扣諸樹若是實中者其聲真實若是空中
者其聲虛而斃而彼空樹根莖枝葉如真實者不異
至於扣時方知內空既知內空卽便斬伐截落枝葉

先去麤朴然後斲剝細治內外俱淨以作井欄如是
惡比丘行來出入攝持衣鉢威儀如善比丘不異乃
至不出罪時既出其罪方知沙門中垢穢穢穢空樹
若知已卽應和合作滅擯何以故恐妨害善比丘故
而說偈言

同住知性行	嫉妬喜瞋恚	人中說善語
屏處造非法	方便作妄語	明者能覺知
穢穢應除棄	及以空中樹	自說是沙門
虛妄應滅擯	已作滅擯竟	行惡非法者
清淨者共住	當知是光顯	和合共滅擯

和合盡苦際

佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持爾時佛告諸比丘我今爲汝等說八種惡馬及八種惡人汝曹諦聽何等八或有惡馬授勒與鞭欲令其去而更舐躐不去或有惡馬授勒與鞭欲令其去而反倚傍兩轅不前進或有惡馬授勒與鞭欲令其去而顛蹷倒地既傷其膝又折轅輻或有惡馬授勒與鞭欲令其去而更却行不進或有惡馬授勒與鞭欲令其去而更趣非道破輪折軸或有惡馬授勒與鞭欲令其去不畏御者亦不畏鞭方便咋銜奔突不可禁制或有惡

馬授勒與鞭欲令其去而雙脚人立吐沫或有惡馬授勒與鞭欲令其去或蹲或臥是爲八何等八種惡人或可比丘舉彼見聞疑罪而彼比丘便言我不憶我不憶猶如惡馬授勒與鞭欲令其去而更舐躐不去我說此人亦復如是或有比丘舉彼見聞疑罪而彼比丘不言犯不言不犯默然而住猶如惡馬授勒與鞭欲令其去倚傍兩轅而不前進我說此人亦復如是或有比丘舉彼見聞疑罪彼作是言長老亦自犯是罪云何能除他罪猶如惡馬授勒與鞭欲令其去而更顛蹷倒地既傷其膝又折轅輻我說此人亦

復如是或有比丘舉彼見聞疑罪彼比丘作是言長老自癡猶須人教而欲教我猶如惡馬授勒與鞭欲令其去而更却行我說此人亦復如是或有比丘舉彼見聞疑罪而彼便說餘事答反生瞋恚猶如惡馬授勒與鞭欲令其去而趣非道折軸破輪我說此人亦復如是或有比丘舉彼見聞疑罪而彼比丘不畏衆僧亦不畏犯而不受舉罪者語便捉坐具置肩而出不可呵制猶如惡馬授勒與鞭欲令其去而不畏御者亦不畏鞭齧銜奔突不可禁制我說此人亦復如是或有比丘舉彼見聞疑罪而彼比丘左抄鬻多

羅僧在僧中舉手大語乃令汝等教授我耶猶如惡馬授勒與鞭欲令其去而更雙脚人立吐沫我說此人亦復如是或有比丘舉彼見聞疑罪彼比丘言長老亦不與我衣鉢臥具醫藥河故教我彼即捨戒取於下道至諸比丘所作是言大德我已休道於意快耶猶如惡馬授勒與鞭欲令其去而更蹲臥我說此人亦復如是是爲八種惡人我已說八種惡馬八種惡人世尊所應慈愍諸弟子我已說汝今當住在空處樹下修習禪定莫爲放逸後致悔恨此是我教戒佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持爾時世尊在

拘薩羅國與千二百五十比丘俱人間遊行於中道見有大聚火熾然見已卽下道在一樹下敷座而坐告諸比丘汝等見彼大聚火熾然不若使人捉彼火捫摸鳴之卽燒其皮肉筋骨消盡若復有人捉利利女婆羅門女毗舍女首陀羅女捫摸鳴之如是二事何者爲善諸比丘白佛大德若捉彼利利等女捫摸鳴之世事爲善何以故若捉火卽燒爛皮肉筋骨消盡得大苦痛不可堪耐佛告諸比丘我今告汝寧捉此火捫摸鳴之燒其皮肉筋骨消盡此事爲善何以故不以此因墮三惡道若非沙門自言是沙門非

淨行自言是淨行破戒行惡都無持戒威儀邪見覆處作罪內空腐爛外現完淨食人信施以不消信施故墮三惡道長夜受苦是故應當持淨戒食人信施飲食衣服臥具醫藥一切所須能令施主得大果報所爲出家作沙門亦得成就汝等比丘寧以熱戟刺腳當受信樂善男子善女人接足作禮耶如是二事何者爲善諸比丘白佛言寧受信樂善男子善女人接足作禮何以故熱戟刺腳受大苦痛故佛告諸比丘我今告汝寧以熱戟刺腳何以故不以此因墮三惡道若非沙門自言是沙門非淨行自言是淨行破

戒行惡都無持戒威儀邪見覆處作罪內空腐爛外現完淨食人信施以不消信施故墮三惡道長夜受苦是故當持淨戒食人信施乃至一切所須如上說令施者得大果報而爲出家作沙門亦得成就汝等比丘寧以熱斧自斬其身首當受信樂善男子善女人手捫摸身耶如是二事何者爲善諸比丘白佛言大德寧受信樂善男子善女人手捫摸身何以故熱斧斬身首受大苦痛故我今告汝寧以熱斧自斬其身首此事爲善何以故不以此因墮三惡道餘如上句說比丘汝等寧以熱鐵爲衣燒爛身盡當受著信

樂善男子善女人種種好衣如是二事何者爲善諸比丘白佛言大德寧受彼種種好衣何以故熱鐵衣燒身受大苦痛故佛告諸比丘我今語汝寧以熱鐵爲衣燒身何以故不以此因墮三惡道餘如上句說比丘汝等寧吞熱鐵鈎燒爛五藏從下而出當受信樂善男子善女人飲食供養耶如是二事何者爲善諸比丘言寧受彼飲食供養何以故吞熱鐵鈎受大苦痛故佛告諸比丘我今告汝寧吞熱鐵鈎何以故不以此因墮三惡道餘如上句說受種種粥亦如是汝等比丘寧在熱鐵牀上坐自燒身焦爛當受信樂

善男子善女人種種好牀臥具在上耶如是二事何者爲善諸比丘白佛言寧受彼種種好牀臥具何以故熱鐵牀上自燒身焦爛受大苦痛故佛告諸比丘我今語汝寧受熱鐵牀上坐臥燒身何以故不以此因墮三惡道餘如上句說汝等比丘寧在熱鐵屋中住燒身當受信樂善男子善女人房舍在中止宿耶如是二事何者爲善諸比丘白佛寧受彼房舍止宿何以故在彼熱鐵房中受大苦痛故我今告汝寧在彼熱鐵房中燒身爛盡何以故不以此因緣墮三惡道餘如上句說爾時世尊說此語時六十比丘沸血

從面孔出六十比丘捨戒休道六十比丘得無漏心解脫有衆多比丘遠塵離垢得法眼淨白衣家有九法未作檀越不應作若至其家不應坐何等九見比丘不喜起立不喜作禮不喜請比丘坐不喜比丘坐設有所說而不信受若有衣服飲食所須之具輕慢比丘而不與若多有而少與若有精細而與麤惡或不恭敬與是爲九法不應往白衣家復有九法未作檀越應爲檀越已作應往坐反上有九不如法遮說戒遮無根破戒作遮不作遮作不作破見破威儀亦如是是爲九有九如法遮說戒反上有九語捨戒捨

佛捨法捨僧捨和尚捨同和尚捨阿闍梨捨同阿闍梨捨諸梵行捨戒是爲九如是九九爲句乃至非沙門釋種子亦如是如來出世見有過失故以九義爲諸比丘制戒攝取於僧乃至斷未來有漏是爲九如來出世見有過失故以九利義爲諸比丘制呵責羯磨從攝取於僧乃至斷未來有漏是爲九乃至七滅淨亦如是有十種衣拘奢衣劫貝衣欽跋羅衣芻摩衣又摩衣舍菟衣麻衣翅夷羅衣拘遮羅衣差羅波尼衣是十種衣應染作袈裟色衣持有十種蠶掃衣牛嚼衣鼠齧衣燒衣月水衣初虛衣神廟衣塚間衣

願衣立王衣往還衣是爲十有十非法遮說戒非波羅夷不入波羅夷說中非捨戒不入捨戒說中隨如法僧要如法僧要不呵不隨如法僧要呵說中不見不聞不疑破戒不見不聞不疑破見不見不聞不疑破威儀是爲十有十如法遮說戒_{及上}復有十非法遮說戒不犯邊罪不入邊罪說中不犯比丘尼不入犯比丘尼說中不賊心受戒不入賊心受戒說中不破二道不入破二道說中非黃門不入黃門說中是爲十有十如法遮說戒_{及上}有十法應差教授比丘尼具持二百五十戒多聞廣誦二部戒毗尼善巧語

言辯說了了大姓出家利婆羅門居士形貌端正
比丘尼恭敬堪任爲比丘尼說法令得歡喜不爲佛
故出家著袈裟而犯重罪若二十臘若過二十臘是
爲十爾時佛告優波離汝等莫數舉他比丘罪何以
故若身威儀不清淨舉他比丘罪卽生彼語言長老
先自淨身威儀優波離若比丘身威儀清淨不生他
語若言不清淨命不清淨不多聞不廣誦二部毗尼
亦如是

如上五
法中說

復次優波離舉他比丘復應修習五法以時不以非
時以實不以不實利益不以損減柔軟不以麤獷慈

心不以瞋恚優波離舉他比丘有此十法然後應舉
有十非法受籌不解事受籌不與共如法者受籌欲
令非法者多受籌知有多非法者而受籌欲令僧破
受籌知僧欲破受籌以小罪受籌不如所見受籌非
法受籌別刻受籌是爲十有十如法受籌

反上如來
句是

出世見有過失故以十義爲諸比丘制戒從攝取於
僧乃至正法久住是爲十有十種人不應禮自言犯
邊罪犯比丘尼賊心受戒破二道黃門殺父殺母殺
阿羅漢破僧惡心出佛身血是爲十比丘有十種威
儀不應禮大行時小行時若裸身若剃髮若說法若

嚼楊枝若洗口若飲若食若噉果是爲十飲酒有十過失令人色惡少力眼不明喜現瞋失財增病起鬪諍有惡名流布無智慧死墮地獄是爲十出家人入王宮至姝女間有十過失若王與夫人和合時比丘入宮至姝女間夫人見比丘笑比丘見夫人亦笑王作是意言比丘若已作是事若當作此事是出家人入王宮姝女間初過失復次若王碎時與夫人和合不憶後夫人有娠王作是意言比丘來入宮是比丘所爲是爲第二過失復次王太子欲反殺王王作是意比丘來入我宮內是其所教是第三過失復次王

在內祕密之言以聞於外王作是念比丘來入我宮內是其所傳是第四過失復次王失寶若似寶王作是意比丘來入我宮內是其取去是第五過失復次王或以賊人在高位處外不喜者作是言比丘入宮是其所作是爲第六過失復次王或以高位者處在下職外不喜者作是言比丘入宮是其所作是第七過失復次無事因緣非時王集四部兵其不喜者作是言比丘八宮是其所作是爲第八過失復次王或集兵中路而還其不喜者作是言比丘入宮是其所作是爲第九過失復次若王在宮姝女間出好象馬

端正女人見則心生愛著非比丘法是爲第十過失
有十法不應授人大戒不能教弟子增戒增心增慧
學增威儀增淨行增波羅提木又學不能教捨惡見
令住善見弟子不樂住處不能移至樂處若有疑悔
生不能如法如毗尼開解決斷若不滿十臘是爲十
有十法應授人大戒反上句是有十法不應授人大戒不
具持二百五十戒不多聞不能教弟子阿毗曇毗尼
不能教捨惡見住善見不知波羅提木又不知波羅
提木又說不知布薩不知布薩羯磨若不滿十臘是
爲十有十法應授人大戒反上句是有十法不應差別處

斷事不具持二百五十戒不多聞不廣誦二部戒不
善巧語言令人開解不能問答教呵如法滅擯令得
歡喜設有諍起不善能滅不知波羅提木又不知波
羅提木又說不知布薩不知布薩羯磨是爲十有十
法應差別處斷事反上句是有十法不應差別處斷事六
句如上不解斷了鬪諍事不知諍起不知諍滅不知
趣滅諍道是爲十有十法應差別處斷事反上句是有十
法不應差別處斷事六句如上有愛有恚有怖有癡
是爲十有十法應差別處斷事反上句是時阿難從座起
偏露右肩右膝著地合掌白佛言大德以何因緣令

僧未有諍事而生諍事以有諍事而不除滅佛告阿
難舉他比丘不犯言犯言不犯輕言重重言輕非
法說法法說非法非毗尼說毗尼是毗尼說非毗尼
非制而制是制而斷以此因緣令僧未生諍事而生
諍事已有諍事而不除滅何難復問佛言大德以何
因緣令僧未有諍事而不生諍已有諍事而得除滅
佛答阿難反上佛告阿難有十種諍根應當知之善
作方便令得除滅何等十反上時優波離從座起偏
露右肩右膝著地合掌白佛言大德說言破僧者齊
幾名爲破僧誰破和合僧佛答十事如上句以此十

事求索伴黨若教他求別部說戒布薩羯磨齊是爲
破僧名爲破和合僧優波離問和合僧反上有十一
語捨戒捨佛捨法捨僧捨和尚捨同和尚捨阿闍梨
捨同阿闍梨捨淨行比丘捨波羅提木叉捨毗尼捨
學事是爲十一如是十一爲句乃至非沙門釋子亦
如是

爾時世尊在不尸城林中告諸比丘言若比丘所在
之處莫鬪諍共相罵詈口出刀劍互求長短憶之不
樂況能往彼汝等決定應知三法疾滅應知三法增
長何等三念出離念無瞋恚念無嫉妬此三事疾斷

減何等三法遂增長貪欲念瞋恚念嫉妬念此三法
增長是故所在之處若鬪諍其相罵詈口出刀劍互
求長短憶之不樂況能往彼是故汝等決定應知三
法損減三法增長若比丘所在之處不共鬪諍_{反上}
其有鬪諍二俱不忍心懷垢穢互相憎害增長瞋恚
不善調伏不相受教亦失恭敬當知此諍轉增堅固
不得如法如律如佛所教而減若比丘鬪諍彼此俱
忍心不懷垢穢不相增害不增長瞋恚而善調伏更
相受教不失恭敬當知此諍而不堅固得如法如律
如佛所教而減若比丘共諍二俱不忍心懷垢穢互

相增害增長瞋恚而不善調伏不相受教亦失恭敬
若諍事起時不以七減諍一一法而減諍事者當知
此諍轉復增長堅固不得如法如律如佛所教而減
若諍如法得減者_{反上}若比丘鬪諍不與上中下座
平誼其事則不入脩妬路毗尼法律不與相應若諍
事起時不以七減諍法一一減者當知此諍而致增
長堅固不得如法如律如佛所教而減若諍事如法
得減_{反上}若不與持法持律持摩夷者共平誼諍事
諍事增長亦如上句說若諍事如法減_{亦如上}
爾時世尊告優波離汝等莫覈舉他比丘罪何以故

若舉他罪身不清淨口不清淨卽生他語長老先自
淨身口威儀優波離若比丘身口清淨不生他語復
次優波離舉他比丘命不清淨寡聞不誦修多羅若
舉他罪卽生他語長老先自清淨其命誦修多羅若
優波離舉他比丘命清淨多聞誦修多羅不生他語
復次優波離舉他比丘不多聞不知毗尼言不辯了
喻若白羊若舉他罪則生他語長老先學毗尼學語
若優波離舉他比丘多聞誦毗尼語言了了則不生
他語是故優波離比丘應作是知若比丘有愛恭
敬於我者則應舉罪無愛有恭敬應舉無恭敬有愛

應舉若無愛無敬能令捨惡就善應舉若無愛無敬
亦不能令捨惡行善而彼有所重比丘尊敬信樂者
能令捨惡行善應舉若無愛無敬不能令捨惡行善
復無有所重比丘尊敬信樂者不能令捨惡行善優
波離僧卽應都捨置驅棄語言長老隨汝所去處彼
當爲汝作舉作憶念作自言遮阿菟婆陀遮說戒遮
自恣譬如調馬師惡馬難調卽合韁杙驅棄此比丘
亦復如是如是不應先從其求聽此卽是聽佛說
如是優波離聞歡喜信樂受持優波離問佛言大德
爲比丘起事以幾法佛答言爲比丘起事以三事破

戒破見破威儀優波離復問以此三事起事復以幾
法爲作舉佛言以三事舉見聞疑優波離復問以三
事起事以三法作舉應內有幾法然後舉佛言內有
五法應作舉如上說以時不以非時如是五法爾時世尊在跋闍國
池水邊告諸比丘汝等謂我爲衣服飲食疾病醫藥
牀臥具而說法耶諸比丘白佛言大德我等不敢生
如人意謂世尊爲衣服乃至臥具故而說法佛言若
不_以是爲作何心諸比丘答言我等作如是意世尊
慈念衆生故而爲說法佛言汝等若實有如是心者
我所覺悟證知之法四念處四正勤四神足四禪五

根五力七覺意八聖道應歡喜和合修學若歡喜和
合修學有餘比丘犯戒不應疾疾舉應自觀察不令
自惱亦不令害人彼犯罪者若不喜瞋恚不結怨嫌
不難覺悟自能除罪能捨不善住於善法若如是復
應量宜若自惱已然不害彼人彼有罪者不喜瞋恚
難悟疾能除罪能捨不善住於善法彼比丘應作是
念我得少惱於彼無害有愛利益能令捨不善住善
法則應舉罪比丘作是念我舉他罪當得自惱不害
彼彼有罪者喜瞋恚易得解悟能疾捨罪餘如上說
比丘復作是念若舉他罪於我得惱害彼有罪者喜

瞋恚難可解悟不疾捨罪若我舉罪爲作意念當以
餘外語答我而生瞋恚如是人便應捨置不須復舉
如是比丘和合歡喜於阿毗曇中種種諍語應語言
諸長老所說文義相應不應共諍有餘比丘人所信
用其言者應語言長老所說文義相應不應共諍復
更有餘比丘人所信用言者亦應語如是語復作是
言長者所說文義異義同此是小事耳莫共鬪諍若有
多人所信信用其言者應語如是言復更有多人信
用言者亦應語如是言復作是言長老所說文同義
異亦如是復作如是語長老所說文義俱異莫共鬪

諍有多人信用言者應語如是言復更有信用言者
亦應語如是言若作如是和合衆僧有諍事起應和
合共集共集已應作如是觀察若共鬪諍於沙門法
作留難不汝謂云何餘比丘見正理者應作是言鬪
諍法於沙門法卽是留難復問言若有見者是可呵
不彼言我意謂於沙門法作留難卽是可呵復問言
若於沙門法作留難是可呵法能進善根得沙門果
不有見正理比丘言我意謂可呵不能進善根不能
得沙門果若作如是諍事滅者應語彼此比丘言汝爲
我等滅此諍事彼此丘應答言我不知他心但於佛

所有信樂世尊以時爲我說法最上勝妙開示善惡
如我從世尊所聞如是法今爲汝說若彼比丘聞已
便捨諍事比丘作如是說時不自高已亦不下人如
是餘比丘無有能呵者佛說如是諸比丘聞歡喜信
樂受持有十三種人未受大戒不應受若受應作滅
擯自言犯邊罪犯比丘尼賊心受戒破二道黃門殺
父殺母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血非人畜生二
根是爲十三種人未受大戒不應受若受應滅擯爾
時佛告優波離汝等莫數舉他比丘罪何以故若比
丘欲舉他罪身不清淨則生他語長老先自淨身若

舉他比丘身清淨不生他語如是口不清淨命不清
淨不多聞不誦毗尼不觀修多羅言不辯了喻若白
羊於善比丘身業無惡亦如是復次優波離若比丘
欲出他罪不令有罪有犯便舉不犯不舉取彼比丘
自言與作自言善能言說辯了有益益復次優波離
舉他比丘復應有五法以時不以非時如是五法
如上說優
波離若比丘有此十七法應舉他罪有二十二法不
應授人大戒不知法不知非法乃至不知說不說不
知可懺罪不知不可懺罪不知懺悔不知懺悔清淨
有是二十二法不應授人大戒有二十二法應授人

7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6

カノ十八