

一名鳩抄攝下七褰衣上去祇時只購中古
音綠侯反未活反喇水上郎到反剥必角趁尺小
詳所出登完兒二官同惠牧牛上目音土堆下丁反波池上音
獵鷺二同軒反良機撥下瓜正藕根上音鳥巢下助音
要言邀上音反胡茲作瓜大乘下音塔音

四分律藏卷第五十六

隨六

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第四分調部毗尼五之二

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即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即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余其檀越起去還家更有異人來至賣器處賣器後時比丘須瓶即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即放瓶而去疑佛問言汝以何心即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甞者取答言可余時檀越即還家更有異人在酤酒處住後比丘須甞來取去彼

語言大德莫持我甞去比丘言此是某甲甞某甲先見語須甞便取是故取耳彼言此非某甲甞比丘放甞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令彼估客還家後更有

隨六

二

異人在此處賣物後比丘須米即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即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

衣便取答言可余彼檀越命過有兒在比丘須衣即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余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即取著囊中去去至離奢所離奢問言大德應捉錢寶不比丘答言不應汝何故取耶答言我不取彼言出看之彼即從囊中出示此比丘慚愧餘者持去

比丘亦余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看若有不淨出之淨在阿夷跋提河中浴迦留陀夷與六群比丘

隨六

三

著六群比丘衣去六群比丘後出河岸上不見己衣見迦留陀夷衣便言彼犯盜取我等衣即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卅尊世尊問言汝以何心答言謂是己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余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余時有居士浣衣已著牆上曬糞掃衣比丘見謂是糞掃衣即持去時居士見語言大德莫持我衣去比丘言我謂是糞掃衣即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墙上若籬上若塗中取糞掃衣時有居士浣衣已著籬上曬有一六群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群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即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自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即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即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白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

佛言直五錢波羅夷尔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婉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今在者當來捉大德脚

戲即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沒至恒水賊船中立時小兒見即歡喜來抱脚婆蹉即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即更於閣上房中覓得時兒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余時有比丘字高勝有檀越家檀越病比丘

隨六

五

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即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曹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即言高勝汝事云何高勝即爲具說因緣阿難言汝去乃至不犯

突吉羅

尔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裘河邊作不淨觀取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尔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即向其夫歎死使彼夫即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即與彼夫藥令死疑佛問言汝以何心答言以殺心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可共我作如是事其婦言我夫存在不欲作如是事比丘即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可共我作如是事其婦言我夫存在不欲作如是事比丘即與非所應食令斷命疑佛問

隨六

六

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即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即與其夫藥令斷命夫既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

隨六

七

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即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即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即呪食

與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即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即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夫行不在他邊得身往常所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大姊我不解藥汝來與汝案腹即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嚥之即當胎處嚥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

藥墮之比丘即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
獸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
病者獸患即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即與非所應食令命
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即

隨六

八

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
丘爲按之彼語言莫按莫按而故爲按之不
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按時有比丘
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
患瘻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

隨六

九

一人斷彼命即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
一人疑而不遮彼壓即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
一人疑即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
針筒坐具時比丘即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尔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取與說法語即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即詣官言時有大臣教捉繫閑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猕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即與病者非藥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尔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即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小兒在碓臼邊眠偷羅難陀觸

他曰曰轉碑殺小兒疑佛言問汝以何心答言不以殺心佛言無犯而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夷莫坐小兒上彼不聞便坐小兒即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余時舍衛國有檀越請佛及僧明日食即便於夜辦具種種多美飲食晨朝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食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吉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衆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

隨六

十一

姉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

不遠有人被截手截腳比丘尼持水去彼不遠而行彼見已語言阿夷與我水飲即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腳有比丘尼持蘇毗羅去彼不遠而行彼見已語言阿夷我須蘇毗羅洗瘡或得小差

即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即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尔時有衆多比丘與六群比丘在耆闍崛山共破木片覆屋有一六群比丘捉尖頭木片直當人擲木入彼身過即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

上即死疑佛問言汝以何心答言不以殺心佛言無犯失墮若木頭刺耕屋棟種種杖木墮亦如是

尔時耆闍崛山有牧牛人放牛一六群比丘以石打彼牛角石墮放牛人上即死疑佛問言汝以何心答言不以殺心佛言無犯打

薩六

十二

畜生不能變化者突吉羅尔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即往摩頭山頂自投身墮研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那山頂自投身墮研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即與飲已便死疑
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
與我水飲即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

尔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隸河
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

隨六

十三

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即以因緣具白

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
歎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不了了者偷蘭遮
若手印若使若書若現相令了了知者波羅
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

切波羅夷時有衆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

(隨六)

(古)

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即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即問言大

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即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即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著僧伽梨比丘即著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可坐繩牀彼即坐現相不語

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即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閣屋彼即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即下現相

隨六

十五

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即脫現相不語疑佛言偷蘭遮著僧伽梨若坐若起上閣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余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余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奈國迦葉

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熾然衣鉢坐具針筒亦皆

熾然諸比丘語目連言汝見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爾時目連告諸比丘我見

(隨六)

(十七)

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域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

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妒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

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蔓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蔓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諸比丘往白佛佛言有如是定但不清淨而目連無犯余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非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

長老北方有池名阿驛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

隨六

大

北方有池名阿驛達去彼不遠更有一池名蔓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驛達去池不遠有蔓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日連即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湧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

隨六
十九

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

余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

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間共戰波斯匿王破阿闍世王軍時大目連告諸比丘波斯匿王阿闍世王二國中間共戰波斯匿王勝後阿闍

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

尔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眼有五過失夢見惡事諸天不衛

隨六

二十一

護心不憶法不繫想在明夢中失不淨散亂心眼有此五過失住心而眼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眼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弄失不淨彼疑佛言僧伽婆尸沙時有比丘憶念弄而不失疑佛言偷蘭遮時有女人捉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慚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

隨六

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兒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隣間若曲膝若脇邊若乳間若腋下若耳鼻中若瘞孔中若繩牀木牀間若大小褲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弄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

四分律藏卷第五十六 第四分卷第七 隨六
 鮶子淨反 估客上正作躡尼涉婆蹉下七閑音古反 黯何反八閑音
 反瘡魚却窖中音教字碓音去声 對刺拱上應師音
 蔓陀上莫反 煙煖股古音 講古侯反 祠音辟

四分律藏卷第五十七

隨七

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

第四分調部毗尼五之餘

余時出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