

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何反 黯闊八
 反瘡魚却窖中音教 碰對刺拱上應師音
 蔓陀上莫反 煙煖股去声義作團 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

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
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
有比丘捉特牛尾渡水渡水已方知是特牛
比丘疑佛言無犯不應捉特牛尾渡水時有
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即接
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
慈念即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

隨七

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腳疑佛言
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何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擗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腳跌倒地比丘亦腳跌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汝

人墮上亦如是時有比丘雨中與女人共行俱腳跌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膚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

捉小沙弥摩揜嗚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弥尼亦如是時有比丘持蘇毗羅漿在道行故二喚共行不淨即示其女根彼即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樂疑佛言僧伽婆尸沙

余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鹿惡語是犯不佛言初未制戒無犯大德若與男子鹿惡語是犯不佛言突吉羅若與黃門鹿惡語是犯不佛言偷蘭遮若與二根人鹿惡語是犯不佛言偷蘭遮若與畜生不能變化者鹿惡語是犯不佛言突吉羅大

德人女人女想鹿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鹿惡語是犯不佛言偷蘭遮大德男想與女人鹿惡語是犯不佛言

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鹿惡語佛言性好鹿惡語突吉羅六群比丘性好鹿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女龍女阿脩羅女夜叉女餓鬼女畜生能變化者女鹿惡語是犯不佛言說而不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鹿惡語疑佛言說而不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

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勑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勑我言某甲比丘有

隨七

五

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勒婦言某甲比丘有所須便與檀越即往比丘所語言我已勑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勑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即知其心答言一切能與此亦能與比丘疑佛言僧伽婆戶沙時有比丘有檀越檀越語其婦言某甲比丘

一切有所須便與檀越往比丘所語言我已勑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勑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比丘默然疑佛言說不了了者偷蘭遮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慚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慚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

應與比丘
僧伽婆戶沙

次句與此句同正以言汝一切事亦與此不應與彼言此事亦

衣鉢持往白衣家有女人消蘇形露比丘見已語言汝消蘇彼言大德余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

隨七

六

余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余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余多作比

丘疑佛言僧伽婆尸沙

余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

隨七

七

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勑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着衣持鉢往其家就座而坐檀越婦語言我夫已勑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龐惡語此供養語爲異耳今略出一句不湏復煩文故不出

時有比丘女人爲檀越至其家語言姊此事最上第一身蒸口爲心慈供養

訊檀越有二兒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即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即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

隨七

八

向彼說不持語還是犯不佛言偷蘭遮若聞說不持彼語還偷蘭遮若不受語往向彼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

時有比丘有檀越家其婦喪未久比丘往問向彼說不持語還是犯不佛言偷蘭遮若聞說不持彼語還偷蘭遮若不受語往向彼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

士所語言居士我爲汝說衆僧語彼言大德僧何所見勑比丘言衆僧言以汝女與某甲居士作婦彼言大德奉僧勑當與時彼比丘還僧伽藍中白僧僧即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即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勑比丘言衆僧語汝以女與某甲居士作婦彼言大德奉僧勑當與使比丘作是念我今若還白衆僧恩不在我即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

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即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癩若有白癩若言干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即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即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即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即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

婦夫言不須即驅我出今欲懺悔比丘即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被人即強將共行婬時夫聞已即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即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其處待我比丘言可余即往姪女所語言某甲居士語汝在其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既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余彼比丘即往居士所語言某甲童女言我父母欲奪汝更與餘

人汝今常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既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即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

余時世尊在王舍城優波離即從座起偏露右肩右膝著地合掌白佛言大德沓婆摩羅子清淨慤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戶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弥尼亦如是時有比丘捉小沙弥摩訶鳴餘比丘語言汝犯沙弥

隨七

十一

彼言我不犯摩訶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

第四分毗尼增一六之初

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滅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教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余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教非法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是諸比丘聞歡喜信樂受持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

隨七十一

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余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受依止制梵罰制舉制憶念制求聽制自言制遮呵菴婆陀制遮說戒制遮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三十尼薩耆九十波逸提四波羅提提舍尼式义迦羅尼七滅諱一句如呵責羯磨尔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余時佛告諸比丘有二種犯一輕二

隨七三

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余時佛告諸比丘有二見出家人不應行非法見法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鹿惡見非鹿惡非鹿惡見鹿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虫見虫見無虫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治佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受

隨七

十四

持尓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尓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
嫉妬復有二法一欺誹二詭曲復有二法一
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恚復
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

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

明者在獸處 能生獸離心 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

二種人住不安樂尔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

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

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
法有二法得色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

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二
犯而不見罪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尔時佛告諸比丘
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

隨七

十六

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
於如來所鹿羣無有慈心亦如是佛說如是
諸比丘聞歡喜信樂受持尔時佛告諸比丘
有二衆一法語衆二非法語衆何等非法語

衆衆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衆何
等法語衆衆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衆此二衆
中法語衆我讚歎爲尊佛說如是諸比丘聞
歡喜信樂受持復有二衆如法衆不如法衆
何等不如法衆衆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
磨不作法羯磨作非法毗尼羯磨不作毗尼羯
磨非法行是法不行是爲非法衆何等如法
衆若衆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余時佛告諸比丘若國法王力弱衆賊熾盛余時法王不得安樂出入邊國小王不順教令國界人民亦

隨七

十七

不安樂出入生業休廢憂苦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是法便行非法不勤行精進未得能得未入能入未證能

得力非法比丘無力非法比丘來全如法比丘所隨順教令不敢違逆若當逃竄不作衆惡余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余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是諸比丘聞歡喜信樂受持余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

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

隨七

十八

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余時佛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

隨八

十九

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余時佛告諸比丘以諸比丘有過失故世尊以二義制斷諍法一難調人令調復有二法比丘能生諸善非法談非法是法

二知慚愧者得安樂以此二義故世尊爲諸比丘制斷諍法佛說如是諸比丘聞歡喜信樂受持余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余時佛告諸比丘比丘有二法疾滅正法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

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菴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

作自言作遮阿菴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擯羯磨亦如是二處二事二見亦如是

有二法增長有漏可慚非慚非慚反慚有此二法增長有漏有二法不增長有漏可慚即慚非慚不慚復有二法增長有漏不淨見淨見不淨有是二法增長有漏復有二法不淨見不淨有是二法增長有漏復有二法不淨見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

隨七

共

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二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

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慚比丘得安

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義

故世尊制詞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

如是一一句乃至七滅諍如詞責羯磨法佛

說如是諸比丘聞歡喜信樂受持

二王末

四分律藏卷第五十七 第四分第八卷

隨七

尾

口刀

斗機

上音牛

滑玄

八脚跌

下音反

徒企牀

結反

瓦

未詳其旨

音義作丘

智梯

他

共

痔病

上直

逃竄

下鹿

反未詳其旨

音義作平江路嘉定州南翔教寺前集

茲疊現發心捨施中統鈔

平江路嘉定州南翔教寺前集茲疊現發心捨施中統鈔

錢開判大歲經板功德上報

佛恩下資群品普爲法界衆生咸開佛慧共證菩提者

錢開判大歲經板功德上報

錢開判大歲經板功德上報

錢開判大歲經板功德上報

錢開判大歲經板功德上報

四分律藏卷第五十八

隨八

第四分毗尼增一六之二

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

余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

乙

貴

樂受持

余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根本不現諸