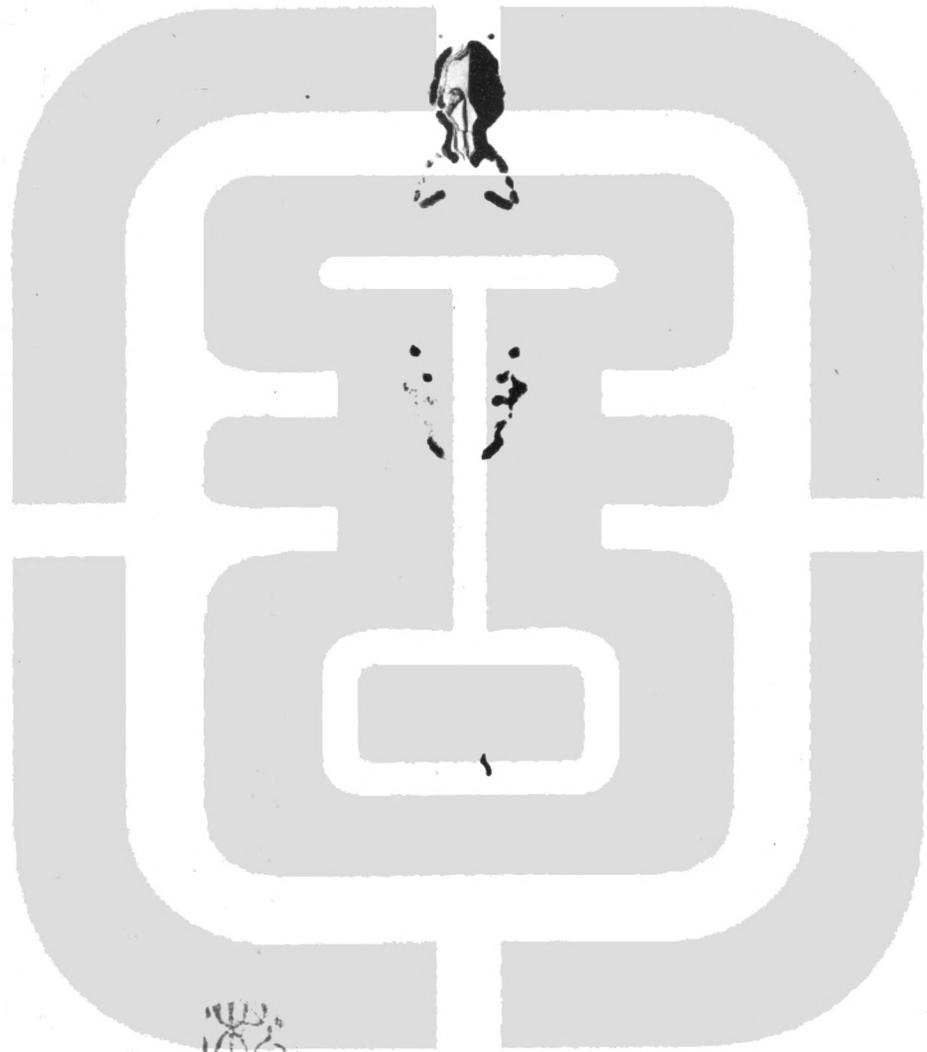

四分律藏

才五十七

三百廿六
隨七

50112

國立中央圖書館藏

四分律藏卷第五十七

姚秦三藏佛隨耶舍共竺佛念譯

第四分調部毗尼五之餘

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隨夷與
 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

隨

人女想是犯不佛言偷蘭遮非人女女人女想
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
有比丘捉犢牛尾渡水已方知是犢牛
比丘疑佛言無犯不應捉犢牛尾渡水時有
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荅言不佛
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荅言
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荅

言尔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
汝覺觸受樂不荅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
丘汝覺觸受樂不荅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踏
倒地比丘亦脚踏倒地墮女人上疑佛問言
覺觸受樂不荅言不佛言無犯比丘倒地女

人墮土亦如是時有比丘雨中與女人共行
俱脚踏倒地相觸婉轉還相離疑佛問言汝
覺觸受樂不荅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
股間膊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
捉小沙弥摩捫嗚疑佛問言汝以何心荅言
愛故不以欲心佛言無犯不應尔時有比丘
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

言比丘汝以何心荅言折辱其意不以欲心
佛言無犯不應尔持水在道行亦如是時有
姪女喚比丘行不淨以女根亦比丘比丘以
石打彼女根疑佛問言汝以何心荅言折辱
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輦行比丘欲心動
輦疑佛言偷蘭遮輦若船亦如是時有女人
捉比丘背彼還願見是女人覺觸受樂疑佛
言僧伽婆尸沙

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與
女人麁惡語是犯不佛言初未制戒無犯大
德若與男子麁惡語是犯不佛言突吉羅若
與黃門麁惡語是犯不佛言偷蘭遮若與二
根人麁惡語是犯不佛言偷蘭遮若與畜生
不能變化者麁惡語是犯不佛言突吉羅大
德人女人女想麁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
德若女人想與男子麁惡語是犯不佛言偷
蘭遮大德男想與女人麁惡語是犯不佛言偷

蘭遮大德若作此女想與彼女麁惡語疑佛
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
麁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
者女麁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
女人麁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

示其女根比丘言今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荅
言折辱彼不以欲心佛言無犯以惡言突吉
羅迦留陁夷為性好麁惡語佛言性好麁惡
語突吉羅六群比丘性好麁惡語佛言突吉
羅時有乞食比丘晨朝著衣持鉢往白衣家
語檀越婦言可得不可彼即言大德問何等可
得不比丘默然不荅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了

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荅言可尔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尔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荅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即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

可尔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即知其心荅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其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尔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

者偷蘭遮次句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

了偷蘭遮時有比丘語式又摩那為檀越彼

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荅言為教

授故不以欲心佛言無犯時有比丘有童女

為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荅言以教授故

不以欲心佛言無犯時有比丘晨朝著衣鉢

持往白衣家有女人消蘇形露比丘見已語
言汝消蘇彼言大德尔我消蘇比丘默然疑
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荅言大德我著
赤衣彼默然疑佛言偷蘭遮

尔時世尊在波羅奈時有比丘婬女爲檀越
語比丘言大德若須此事便說彼默然婬女
言大德今者須那何故默然彼疑佛言無犯
尔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荅言實尔多作比

丘疑佛言僧伽婆尸沙

尔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陁夷於女
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今了了知者偷
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
當供養婦言可介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哥介後於異
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

此中四句如上鹿惡語中同上以
鹿惡語此供養語為異耳今略出

一句不須復
煩文故不出

時有比丘女人為檀越至其家

語言姊此事最上第一身慈口為心慈供養

持戒行善法比丘彼疑佛言無犯尔時世尊
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為婦事若為私通事
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

四分律卷之三

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
當爲汝語即差一比丘作白二羯磨使往彼

居士所語言居士我為汝說衆僧語彼言大
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為我語比丘言居
士欲說何語彼言為我語某甲居士以汝女
為我作婦比丘言當為汝語即差一比丘作
白二羯磨使往彼居士所語言居士我為汝
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
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
我女有癩病若言癱若有白癩若言干枯病

若言狂若言疇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駢出婦
即往常供養比丘所語言大德夫與我共鬪
見駢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
爲婦即駢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

夫言不須即駢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彼人即強將
共行姪時夫聞已即駢出便往常所供養比
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
語某甲姪女在某處待我比丘言可尔即往
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
若當放我比丘言可尔彼比丘即往居士所
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

尔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荅
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
無犯時有比丘婬女爲檀越餘比丘語言汝
犯婬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
今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毗尼說
非毗尼是毗尼說言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尔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尔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
聽制自言制遮阿菟婆阇制遮說戒制遮自
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三十
尼薩耆九十波逸提四波羅提提舍尼式叉
迦羅尼七滅諍一一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
佛作如是一語便為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一一句亦
如是亦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介
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麁惡見
非麁惡非麁惡見麁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
二見無重見重見無重復有二見破見不
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持
尔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尔時佛告諸比
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二種
人住不安樂亦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尔時佛告諸比丘
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

得任於涅槃

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；二犯而不可見罪，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，二若如法懺悔而彼不受，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卽時佛告諸比丘
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
法於如來所麁獷無有慈心亦如是佛說如
是諸比丘聞歡喜信樂受持今時佛告諸比
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中
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得是法不行
彼不勤行精進未得令得未入令入未證冷

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尔時佛告諸
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
衆惡尔時如法比丘安隱得樂若在僧中得
語若在空中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尔時舍利弗告諸比
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去何舉他

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
能作如是自觀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今時佛
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
喜信樂受持卽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
調二知慙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
信樂受持卽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卽時

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為有智者
呵責多得眾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今時佛告諸比丘
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不自破壞不犯罪
不為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為
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

隨

四分律疏卷三十一

三

有二法增長有漏可慙非慙反慙有此二法增長有漏有二法不增長有漏可慙即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
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為此二
義故世尊為諸比丘制戒復有二法為二義
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 第四分第八卷

隨

尻口刀抖擻上音斗滑玄八脚踏下徒企牀
反音義作丘智梯他兮痔病上直北亂下
反音詳其首

