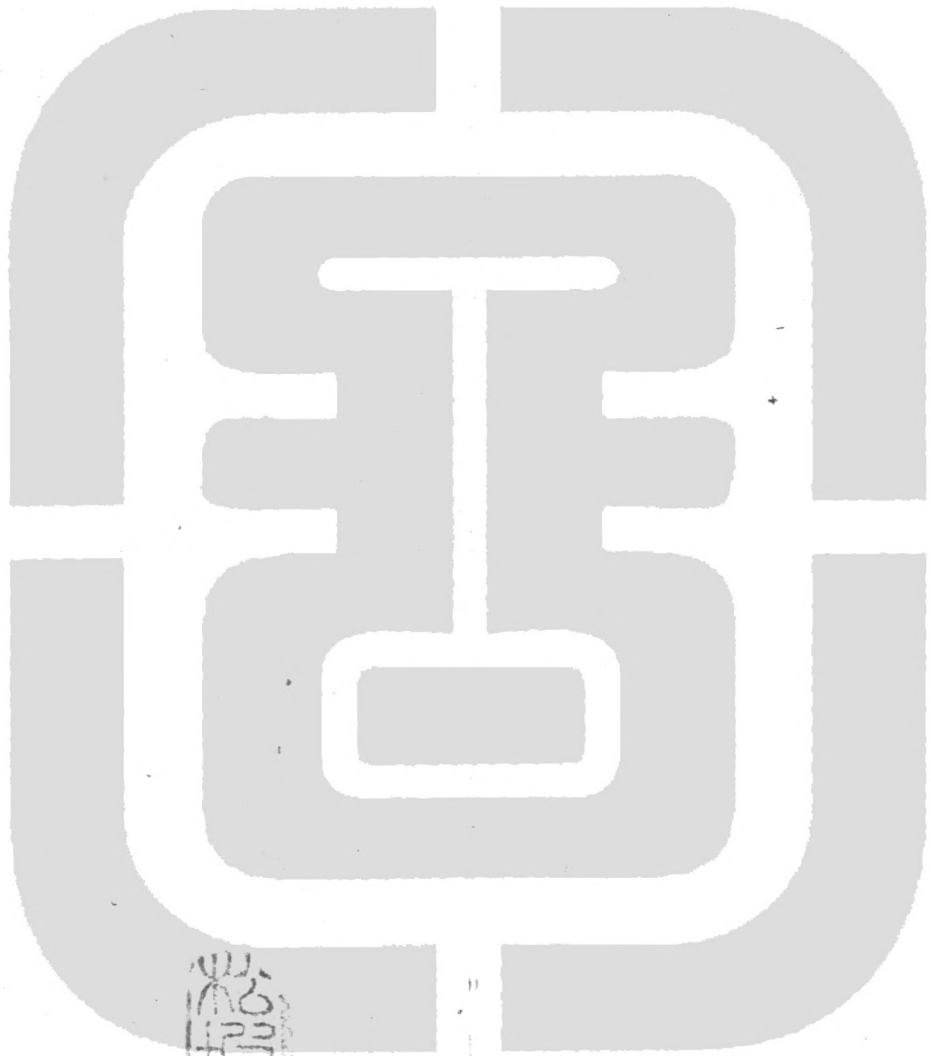


四分律藏

才五十八

三百廿六  
隨八

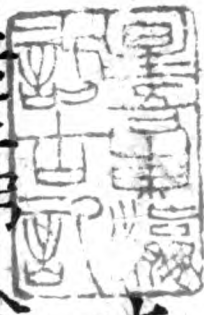
50113



壽

四分律藏卷第五十八

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯



隨

第四分毗尼增一六之二

尔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為三羯磨攝一切羯磨佛說如是諸比丘聞歡喜信

樂受持

尔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

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  
諸長老莫為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  
法是為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面  
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寺攬少草木諸長

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

尔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

受大戒有三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舉羯磨亦如  
是被舉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  
爲解羯磨被舉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  
解羯磨被舉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  
爲解羯磨被舉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  
羯磨在白衣前毀些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有三事弄失精犯  
煩文故不出耳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藥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為三種斷命波  
 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為三種斷人命不  
 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為三種復有  
 三種身犯口犯身口犯是為三此中三犯  
句異名一句言三種見相二句言三種  
况三句言三非威儀四句言三邪命復有  
 三貪恚癡是為三復有三身欲口欲身口欲  
 是為三復有三身恚口恚身口恚是為三復  
 有三身癡口癡身口癡是為三復有三身欲  
 害口欲害身口欲害是為三恚癡亦如有

口夕會...  
 三三

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  
尔時有衆多比丘往世尊所頭面禮足已却

坐一面向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

尔時佛問諸比丘汝云何學云何爲學諸比  
丘白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  
學尔時阿難在波羅梨子城雞園中時有孔

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荅言所以  
尔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盡  
彼何所學阿難荅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  
問言如向所說便爲無學耶阿難荅言如是  
阿難說如是孔雀冠婆羅門聞已歡喜信樂  
受持

尔時世尊在摩竭國崩伽弥村中爲諸比丘  
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  
世尊為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我今寧可  
於世尊前至誠悔過也時彼比丘即持衣鉢  
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為諸比  
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為諸

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  
懺悔我為受之時彼迦葉比丘禮佛足已却  
坐一面佛告比丘若上座既不學戒亦不讚歎  
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佛說如是迦葉  
句即是不復煩文故不出也

比丘歡喜信樂受持

尔時佛告諸比丘譬如有一驢與群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眾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

尔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為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今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為主不重於定不以定為主不重於慧不以慧為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汚行常如是  
修習彼斷下五使於上涅槃不復還此若比  
丘重於戒以戒為主重於定以定為主不重  
於慧不以慧為主如上若比丘重於戒以戒  
為主重於定以定為主重於慧以慧為主彼  
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三學增戒增心增  
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  
貪欲不令生如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  
不滅正法即反上句是有三處具滿妄語前知欲  
作妄語妄語時知是妄語妄語竟知作妄語  
竟復有三種具足實語即反上句是復有三種使

一等使二增使三減使云何為等使若使能  
受教不增不減隨所聞而說是為等使云何  
增使若使受教增益過說是為增使云何減  
使若使受教不具足說是為減使復有三子  
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為等子云何增子  
若父母無有信戒施慧而子有信戒施慧是  
為增子云何不等子若父母有信戒施慧而  
子無信戒施慧是為不等子而說偈言

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為是故聽與  
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為三種  
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  
是上句有三種安居前安居中安居後安居於  
聖法律中歌戲猶如哭儻如狂者戲笑似小  
兒有三種不淨肉不應食若見聞疑為已作  
有三種淨肉應食不見聞疑不為已作有三



種布薩十四日十五日月月初日有三種人布  
薩若僧若衆多人若一人有三種人作布薩  
若僧若衆多人若一人有三種人應作布薩  
若僧若衆多人若一人或知而作或不知而  
作或見而作或知而作或不知而作或癡而  
作或身或口或身口俱有三種應平斷犯罪  
一戒序二制三重制有三法平斷不犯戒序  
制重制有三種淨有三種不淨有三種聽有  
三種不聽亦如是有三種不恭敬佛法僧復  
有三種不恭敬佛法戒復有三不恭敬佛法  
定復有三不恭敬佛法父母有三不恭敬佛  
法善法恭敬有三三句即反上句是復有三種舉一

不見二不懺悔三惡見不捨有三法僧應作  
覆鉢在比丘前謗毀佛法僧復有三念佛念  
法念僧念復有三念佛念法念戒念復有三  
念佛念法念施念復有三念佛念法念天念  
復有三成就持戒成就定成就慧成就復有  
三戒成就定成就解脫成就復有三戒成就  
定成就見解脫慧成就復有三賤法刀賤衣  
賤色賤復有三壞色青黑木蘭復有三法名  
持律持波羅提木又戒具足多聞誦二部戒  
通利無疑復有三持波羅提木又戒具足多  
聞廣誦毗尼通利無疑復有三持波羅提木  
又戒具足多聞住毗尼中不動復有三持波

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癡  
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

尔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共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

彼此丘說尋究修多羅毗尼法律時不與相  
應違背於法應語彼此丘言長老此非佛  
所說是彼衆僧及上座不審得佛語長老亦  
尔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  
丘今當棄之若聞彼此丘語尋究修多羅毗  
尼法律與相應不違背於法應語彼此丘言長  
老是佛所說彼衆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尼摩夷衆多比丘所  
聞亦如是第四句從知法毗尼摩夷一比丘所聞亦如是是為四廣說如是

諸比丘聞信樂歡喜受持

尔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  
令彼無慙者不復更尔若彼斷事人多聞無  
慙者在僧中言說斷事僧應種種苦切呵責  
令彼無慙者不復更尔是中斷事比丘有慙  
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今

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破

此中  
鞞連



有四比丘分物四分如房舍捷度中法不異故不出

尔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為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為破僧是為破和合僧優波離復問云何和合僧僧破已誰為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為和合僧是為僧破已還

和合

尔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尔時阿  
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荅言諍事何可  
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  
等舍利弗目連事耶尔時佛告諸比丘惡比  
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有  
非法作者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淨彼作如是不淨求利養有所偏爲取是莫取是取尔許莫取尔許取是來莫取是來持尔許來莫持尔許來與此莫與彼與尔許莫與尔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

偏為是為法求非法與去何法求法與或有  
比丘周旋往反說沙門法不作非法求利養  
清淨不作如上偏為是為法求法與有四法  
不應為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  
戒有四法應為他受大戒即反上句是復有四法  
不應為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為他受  
大戒復有四法應為他受大戒即反上句是復有  
四法不應為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  
為他受大戒復有四法應為他受大戒即反上句是

是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即反上句是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麁惡知不麁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覓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衆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衆即捉縛

打惡聲鼓爲現死相順路唱令從右門出至  
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衆中  
作如是言我作惡不善隨衆人所喜我當作  
時彼衆人即奪取刀打之駈出右門有智人  
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



犯若犯尋即懺悔此是第二犯畏有如是男  
子被髮著黑衣持杖至大眾中語言我作惡  
不善隨衆人所喜我當作衆人即取其杖打  
之駭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者  
犯尋即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  
責駭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

未犯終不犯若犯尋即懺悔此是第四犯畏  
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  
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

婆陁遮說戒遮自恣如調馬師惡馬難調即  
合韁杙駢棄此比丘亦復如是一切捨棄是  
爲第四犯人

尔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革屣胡跪合掌  
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荅言尔上座比丘  
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  
衆羯磨不應尔非法和合羯磨不應尔法別  
衆羯磨不應尔法和合羯磨應尔是我所聽  
非法別衆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  
毗婆羅妄語有四衆比丘衆比丘尼衆優婆  
塞衆優婆夷衆復有四衆刹利衆婆羅門衆

居士衆沙門衆復有四衆四天王衆忉利天  
衆魔衆梵衆復有四衆愛恚怖癡衆復有四  
衆不愛不恚不怖不癡衆有四種智慧平斷  
事人有人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為有智  
者所責令得多罪何等四有愛有恚有怖有  
癡比丘有是四法而自損為有智者所責令  
得多罪比丘有四法不自損反上句是有四法趣  
於非道有愛有恚有怖有癡是為四有四法  
不趣非道即反上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恚有怖  
有癡有四法應差作分粥人即反上句是分小食  
分佉闍尼食若差會若敷卧具分卧具分兩  
浴衣分衣取與差比丘使乃至差沙弥使亦  
如是有四法直入地獄猶如射箭即上差諸和事者是  
有四非法遮說戒遮無根破戒破見破威儀

破正命是為四有四如法遮說戒遮有根破  
戒破見破威儀破正命是為四如法遮說戒有  
四清淨持戒清淨見清淨威儀清淨正命清  
淨是為四清淨有四依止法糞掃衣乞食樹  
下坐腐爛藥是為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  
智能斷是為四種損法

四分律藏卷第五十八 第四分第九卷 隨

攬

郎敢反

唐捐

下音緣反

猗覺

上音離反

諳

烏含反

鞞連

上音

宜韁杙

上音薑反 下音翼

腐爛

上音父





