

四分律藏

書

三百卅一
下二

50057

元祿九年丙子二月日重脩

皇圖永固 帝漸銀昌

佛日增輝 機輪常轉

山城州天安寺法金剛院置

法華經

四分律藏卷第二

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

初分

擔處者頭擔肩擔背擔若抱若復有餘擔此
諸擔上有金銀七寶乃至衣被若復有餘所
須之物有主以盜心取五錢若過五錢若牽
挽取若埋藏若取離本處初離處波羅夷若
方便欲舉而不舉偷蘭遮若取擔者從道至
道從道至非道從非道至道從坑中至岸上
從岸上至坑中如是以盜心取離本處初離
波羅夷若方便欲取而不取偷蘭遮空處者
若風吹毳若劫貝拘遮羅若差羅波尼若芻

摩若麻若綿若鉢躄嵐婆若頭頭羅若鴈若
鶴若孔雀鸚鵡鸚鵡若復有餘所須之物有
主以盜心取五錢若過五錢離本處初離波
羅夷方便欲取而不取偷蘭遮上處者若舉
物在樹上墻上籬上杙上龍牙杙上衣架上
繩牀上木牀上若大小褥上枕上地敷上有
金銀乃至衣被及餘所須之物在上以盜心
取五錢若過五錢若牽挽取若埋藏若舉離
本處初離波羅夷方便欲舉而不舉偷蘭遮村
處者有四種如上若村中有金銀乃至衣被
及餘所須之物有主以盜心取五錢若過五
錢若牽挽取若埋藏若舉取離處初離波羅

夷方便欲舉而不舉偷蘭遮若以機關攻擊破村若作水澆或依親厚強力或以言詞辯說誑惑而取初得波羅夷方便欲取而不取偷蘭遮阿蘭若處者村外有主空地彼空處有金銀七寶衣被及餘所須有主物以盜心取五錢若過五錢若舉取若埋藏舉離處初離波羅夷方便欲舉而不舉偷蘭遮若以方便壞他空地若作水澆或依親厚強力或以言詞辯說誑惑而取初得波羅夷方便欲取而不取偷蘭遮田處者稻田麦田甘蔗田若復有餘田彼田中有金銀七寶衣被及餘所須之物有主以盜心取五錢若過五錢若舉

取若埋藏舉離處初離波羅夷方便欲舉而
不舉偷蘭遮若以方便壞他田若作水澆壞
若依親厚強力或以言詞辯說誑惑而取初
得波羅夷方便欲取而不取偷蘭遮處所者
若家處所若市肆處若果園若菜園若池若
庭前若舍後若復有餘處彼有金銀七寶衣
被及餘所須之物有主以盜心取五錢若過
五錢若舉取若埋藏取舉離處初離波羅夷
方便欲舉而不舉偷蘭遮若壞他處所若依
親厚強力若以言詞辯說誑惑而取得波羅夷
方便不得偷蘭遮船處者小船大船壺船一木
船舫船槽船龜形船鼈形船皮船浮瓠船果

船懸船筏船若復餘船上有金銀七寶衣被
及餘所湏之物有主以盜心取五錢若過五
錢若埋藏離本處初離波羅夷方便欲取而
不得偷蘭遮若從此岸至彼岸從彼岸至此
岸若逆流若順流若沉著水中若移岸上若
解移處波羅夷方便欲取而不得偷蘭遮水
處者若藏金銀七寶及諸衣被沉著水中若
水獺若魚若鼈若失收摩羅若優鉢羅華鉢
頭摩華拘物頭華分陟利華及餘水中物有
主以盜心取五錢若過五錢若牽取若埋藏
離本處初離波羅夷方便欲取而不得偷蘭
遮若以方便壞他水處所乃至偷蘭遮如上

不輸稅者比丘無輸稅法若白衣應輸稅物
比丘以盜心爲他過物若擲關外若五錢若
過五錢若埋藏舉若以辯詞言說誑惑若以
呪術過乃至方便偷蘭遮如上取他寄信物
者寄持信物去作盜心取五錢若過五錢頭
上移著肩上肩上移著頭上從右肩移著左
肩上從左肩移著右肩上若從右手移著左
手從左手移著右手若抱中若著地舉離處
初離波羅夷方便偷蘭遮水者若大小瓮及
餘種種水器若衆香水若藥水以盜心取五
錢若過五錢若牽取波羅夷方便偷蘭遮楊
枝者若一若兩若衆多若一把若一束若一

抱若一擔若香所熏若藥塗若賊心取五錢
若過五錢若牽挽取離本處初離處波羅夷
方便偷蘭遮園者諸一切草木叢林華果有
主以盜心取五錢若過五錢若牽挽取若舉
若埋藏離本處初離處波羅夷方便偷蘭遮
無足衆生者虵魚及餘無足衆生有主者盜
心取直五錢若過五錢波羅夷方便偷蘭遮
二足衆生者人非人鳥及餘二足衆生有主
者以盜心取直五錢若過五錢波羅夷方便
偷蘭遮四足衆生者馬牛駝驢鹿羊及
餘有四足衆生有主者以盜心取直五錢若
過五錢波羅夷方便偷蘭遮多足者蜂蠶周

隆伽若百足及餘多足衆生有王者以盜心
取直五錢若過五錢波羅夷方便偷蘭遮同
財業者同事業得財物當共以盜心取直五
錢若過五錢波羅夷方便偷蘭遮共要者共
他作要教言某時去某時來若穿墻取物若
道路劫取若燒從彼得財物來共以盜心取
直五錢若過五錢波羅夷方便偷蘭遮伺候
者我當往觀彼村若城邑若舩度處若山谷
若人所居處市肆處作坊處於彼所得物一
切共以盜心取直五錢若過五錢波羅夷方
便偷蘭遮守護者從外得財來我當守護若所
得物一切共若以盜心取直五錢若過五錢

波羅夷方便偷蘭遮看道者我當看道若有
王者軍來若賊軍來若長者軍來當相告語
若有所得財物一切共若以盜心取直五錢
若過五錢波羅夷方便偷蘭遮方便求過五
錢得過五錢波羅夷若方便求過五錢得五
錢波羅夷方便求過五錢得減五錢偷蘭遮
方便求過五錢不得偷蘭遮方便求五錢得
過五錢波羅夷方便求五錢得五錢波羅夷
方便求五錢得減五錢偷蘭遮方便求五錢
不得偷蘭遮方便求減五錢得過五錢波羅
夷方便求減五錢得五錢波羅夷方便求減
五錢得減五錢偷蘭遮方便求減五錢不得

突吉羅教人方便求過五錢得過五錢二俱
波羅夷方便教人求過五錢得五錢二俱波
羅夷方便教人求過五錢得減五錢二俱偷
蘭遮方便教人求過五錢不得二俱偷蘭遮
方便教人求五錢得過五錢二俱波羅夷方
便教人求五錢得五錢二俱波羅夷方便教
人求五錢得減五錢二俱偷蘭遮方便教人
求五錢不得二俱偷蘭遮方便教人求減五
錢得過五錢取者波羅夷教者偷蘭遮方便
教人求減五錢得五錢取者波羅夷教者偷
蘭遮方便教人求減五錢得減五錢二俱偷
蘭遮方便教人求減五錢不得二俱突吉羅

方便教人求五錢若過五錢受教者取異物
取者波羅夷教者偷蘭遮方便教人求五錢
若過五錢受教者異處取物受教者波羅夷
教者偷蘭遮若方便教人求五錢若過五錢
受教者謂使取物無盜心而取得五錢若過
五錢教者波羅夷受使者無犯若教人取物
受教者謂教盜取若取得直五錢若過五錢
受教者波羅夷教者無犯有主有主想不與
取五錢若過五錢波羅夷有主疑若取五錢若
過五錢偷蘭遮無主有主想取五錢若過五錢
偷蘭遮無主物疑取五錢若過五錢偷蘭遮
取有主物有主想減五錢偷蘭遮取有主物

疑減五錢突吉羅無主有主想取減五錢突
吉羅無主物疑取減五錢突吉羅比丘尼波
羅夷式又摩那沙弥沙弥尼突吉羅減擯是
謂爲犯不犯者與想取已有想糞掃想暫取
想親厚意想一切無犯無犯者最初未制戒
癡狂心亂痛惱所纏是謂無犯

第二波
羅夷竟

今時世尊遊毗舍離獼猴江邊講堂中以無
數方便與諸比丘說不淨行歎不淨行歎思
惟不淨行諸比丘作是念今世尊爲我等說
不淨行歎不淨行歎思惟不淨行時諸比丘
即無數方便習不淨觀從定覺已厭患身命
愁憂不樂譬如自喜男子女人以死虵死狗

死人繫其頸甚厭患臭穢諸比丘亦復如是
以無數方便習不淨觀厭患身命愁憂不樂
便求刀欲自殺歎死讚死勸死諸比丘在婆
裘河邊園中住作是念世尊無數方便說不
淨行歎不淨行歎思惟不淨行彼以無數方
便習不淨觀厭患身命愁憂不樂求刀欲自

殺歎死讚死勸死時有比丘字勿力伽難提

是沙門種出家

言沙門種是姓

手執利刀入婆裘園

中見有一比丘厭患身命穢汙不淨遙見勿
力伽難提比丘來語言大德斷我命來我以
衣鉢與汝彼即受其雇衣鉢已便斷其命於
彼江邊洗刀心生悔恨言我今無利非善得

彼比丘無罪過而我受雇斷他命根時有一
天魔知彼比丘心念即以神足而來在勿力
伽難提比丘前於水上立而不陷沒勸讚言
善哉善哉善男子汝今獲大功德度不度者
時難提比丘聞魔讚已悔恨即滅便作是念
我今獲大功德度不度者即復持刀入園中
而問言誰未度者我今欲度之時有未離欲
比丘見勿力伽難提比丘甚大怖懼毛豎勿
力伽難提見已語諸比丘言汝等勿懼諸根
未熟未任受化須待成熟當來相化其中比
丘欲愛盡者見勿力伽難提心不怖懼身毛
不豎時勿力伽難提比丘或日殺一比丘或

殺二三四五乃至六十人時彼園中死屍狼籍臭處不淨狀如塚間時有諸居士禮拜諸寺漸次至彼園中見已皆共驚恠譏嫌言此園中乃有是變沙門釋子無有慈愍共相殺害自稱言我修正法如是何有正法共相殺害此諸比丘猶自相殺況於除人我等自今勿復敬奉承事供養沙門釋子即告語村邑勿復容止往來時諸居士見此園中如是穢惡便不復往反今時毗舍離比丘以小因緣集在一處今時世尊觀諸比丘衆減少諸大德比丘有名聞者皆不復見今時世尊知而故問阿難言衆僧何故減少諸名聞大德者

今爲所在皆不見耶。爾時阿難以先因緣具白佛言。世尊先以無數方便廣爲諸比丘說不淨行。歎不淨行。歎思惟不淨行。時諸比丘聞已。厭患身命。求人斷命。是以少耳。唯願世尊與諸比丘更作方便說法。使心開解。永無疑惑。佛告阿難。今可集諸比丘會講堂。時阿難受佛教。即集諸比丘會講堂。集比丘僧已。往世尊所。頭面禮足。在一面住。白世尊言。今衆僧已集。願聖知時。爾時世尊即詣講堂。在衆中坐。告諸比丘。有阿那般那三昧。寂然快樂。諸不善法。生即能滅之。永使不生。譬如秋天降雨之後。無復塵穢。又如大雨能止猛風。

阿那般那三昧亦復如是寂靜快樂諸不善
法生即能滅之今時世尊以無數方便為諸
比丘說阿那般那三昧歎阿那般那三昧歎
修阿那般那三昧彼諸比丘便作是念世尊
今日無數方便為我等說阿那般那三昧歎
阿那般那三昧歎修阿那般那三昧當勤修
習之時諸比丘即以種種方便思惟入阿那
般那三昧從阿那般那三昧覺已自知得增
上勝法在於果證今時世尊以此因緣集比
丘僧無數方便呵責婆裘園中比丘汝所為
非非威儀非沙門非淨行非隨順行所不應為云何
婆裘園中比丘癡人而自共斷命世尊無數

方便呵責已告諸比丘婆裘園中比丘癡人
多種有漏處最初犯戒自今已去與諸比丘
結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當
如是說若比丘故自手斷人命持刀與人歎
譽死使勸死咄男子用此惡活為寧死不生
作如是心思惟種種方便歎譽死使勸死是
比丘波羅夷不共住比丘義如上人者從初
識至後識而斷其命殺者若自殺若教殺若
遣使殺若往來使殺若重使殺若展轉遣使
殺若求男子殺若教人求男子殺若求持刀
人殺若教求持刀人殺若身現相若口說若
身口俱現相若遣書若教遣使書若坑陷若

倚發若與藥若安殺具自殺者若以手若瓦
石刀仗及餘物而自殺殺者波羅夷方便不
殺偷蘭遮教殺者殺時自看殺前人擲水火
中若山上推著谷底若使鳥踰殺若使惡獸
噉或使蛇螫及餘種種教殺殺者波羅夷方
便不殺偷蘭遮遣使殺者比丘遣使斷某甲
命隨語往若斷命波羅夷方便不斷偷蘭遮
往來使者比丘遣使往斷某甲命隨語往欲
殺未得殺便還即承前教復往殺若殺波羅
夷方便不殺偷蘭遮重使者比丘遣使汝去
斷某甲命續復遣使如是乃至四五彼使即
往殺殺者波羅夷方便不殺偷蘭遮展轉使

者比丘遣使汝斷某甲命彼使復轉遣使若
百若干往斷其命者波羅夷方便不殺偷蘭
遮求男子者是中誰知有如是人能用刀有
方便久習學不恐怖不退能斷某甲人命彼
使即往斷其命者波羅夷方便不殺偷蘭遮
教求男子者教人求是中誰知有如是人能
用刀有方便久學習不恐怖不退能斷某甲
人命彼使即往斷其命波羅夷方便不殺偷
蘭遮求持刀者自求誰勇健能持刀斷某甲
命彼即往殺者波羅夷不殺偷蘭遮教求持
刀者亦如是身現相者身作相殺令墮水火
中從上墮谷底令爲踰殺令惡獸食毒蛇螫

彼因此現身相故自殺者波羅夷方便不殺
偷蘭遮口說者或作是說汝所作惡無仁慈
懷毒意不作衆善行汝不作救護汝生便受
罪多不如死若復作是語汝不作惡暴有仁
慈不懷毒意汝已作衆善行汝已作功德汝
已作救護汝生便受衆苦汝若死當生天若
彼因此言故便自殺者波羅夷方便不殺偷
蘭遮身口現相亦如是遣使者若遣使往彼
汝所作善惡廣說如上承此使口歎死自殺
者波羅夷方便不死偷蘭遮遣書殺者執書
言汝所作善惡如是廣說亦如上遣使書者
亦如是坑陷者審知彼所行道必從是來往

當於道中鑿深坑著火若刀若毒虵若尖杙
若以毒塗刺若墮中死者波羅夷方便不死
偷蘭遮倚發者知彼人必當倚發彼處若樹
若墻若柵於彼外若著火若刀若杙若毒虵
若毒塗刺機發使墮中死者波羅夷方便不
死偷蘭遮藥者知彼人病與非藥或雜毒或
過限與種種藥使死波羅夷與藥不死偷蘭
遮安殺具者先知彼人本來患馱身命惡賤
此身即持刀毒若繩及餘死具置之於前若
彼用一一物自殺者波羅夷方便不殺偷蘭
遮若作如此比及餘方便殺具死者波羅夷
方便不死偷蘭遮若天子若龍子阿須羅子

犍闍婆子夜叉餓鬼若畜生中有智解人語者若復有能變形者方便求殺殺者偷蘭遮方便不死突吉羅畜生不能變形若殺波夜提方便不殺突吉羅實人人想殺波羅夷人疑偷蘭遮人非人想偷蘭遮非人人想偷蘭遮非人疑偷蘭遮比丘尼波羅夷式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅滅擯此是犯不犯者若擲刀杖瓦石誤著彼身死者不犯若營事作房舍誤墮墜石材木椽柱殺人犯重病人扶起若扶卧浴時服藥時從涼處至熱處從熱處至涼處入房出房向廁往反一切無害心而死不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂

痛惱所纏不犯

三事竟

尔時世尊遊於毗舍離狝猴江邊高閣講堂
時世穀貴人民飢餓乞食難得時世尊告阿
難諸有在毗舍離比丘盡令集在講堂阿難
即承佛教勅諸比丘集會講堂衆僧集已頭
面禮佛足却住一面白佛言毗舍離比丘已
集講堂唯聖知時尔時世尊即詣講堂在大
衆中坐告諸比丘汝等當知今時世穀貴人
民飢餓乞食難得汝等諸有同和尚同師隨
親厚知識各共於此毗舍離左右隨所宜安
居我亦當於此處安居何以故飲食難得令
衆疲苦時諸比丘聞世尊教已即各隨同和

尚同師親友知識於毗舍離左右安居世尊
於毗舍離城內安居時有衆多比丘於婆裟
河邊僧伽藍中安居者作是念如今此國穀
貴人民飢饉乞食難得我等作何方便不以
飲食爲苦尋即念言我今當至諸居士家語
言我得上人法我是阿羅漢得禪得神通知
他心并復歎彼某甲得阿羅漢得禪得神通
知他心中有信樂居士所有飲食不敢自取
不與妻子當持供養我等彼諸居士亦當稱
歎我等此諸比丘真是福田可尊敬者我等
於是可得好美飲食可得安樂任不爲乞食
所苦今時婆裟河邊諸比丘作是念已即往

至諸居士家自說我得上人法是阿羅漢得
禪得神通知他心并復歎彼某甲比丘得阿
羅漢得禪得神通知他心時諸信樂居士信
受其言即以所有飲食妻子之分不食盡持
供養諸比丘言此是世間可尊敬者此諸比
丘受諸居士供養顏色光澤和悅氣力充足
諸餘比丘在毗舍離安居者顏色憔悴形體
枯燥衣服弊壞安居竟攝持衣鉢往世尊所
頭面作禮在一面坐尔時世尊慰問諸比丘
言汝等住止和合安樂不不以飲食爲苦耶
諸比丘白佛言我等住止和合安樂時世穀
貴人民飢饉乞食難得以此爲苦在婆裟河

邊僧伽藍中安居諸比丘顏色光澤和悅氣力充足安居竟攝衣持鉢往世尊所到已頭面作禮在一面坐時世尊慰問諸比丘汝等住止和合安樂不不以飲食爲苦耶諸比丘白佛言我等住止和合安樂不以飲食爲苦佛問言今世穀貴人民飢餓乞食難得汝等以何方便不以飲食爲苦耶諸比丘即以上因緣具白世尊以是故不以飲食爲苦世尊問諸比丘汝等有實不答言或有實或無實佛告諸比丘汝等愚人實尚不應向人說况復無實而向人說時世尊告諸比丘世有二賊一者實非淨行自稱淨行二者爲口腹

故不真實非已有在大衆中故作妄語自稱
言得上人法是中爲口腹故不真實非已有
於大衆中故妄語自稱言得上人法者最上
大賊何以故以盜受人飲食故時世尊以無
數方便呵責婆裘河邊僧伽藍中安居諸比
丘已告諸比丘此愚人多種有漏處最初犯

戒自今已去與諸比丘結戒集十句義乃至
正法久住欲說戒者當知是說若比丘實無
所知自稱言我得上人法我知是我見是彼
於異時若問若不問欲自清淨故作是說我
實不知不見言知言見虛誑妄語是比丘波
羅夷不共住如是世尊與諸比丘結戒今時

有一增上慢比丘語人言我得道彼於異時
精進不懈勤求方便證最上勝法彼作是念
世尊與諸比丘結戒若比丘實無所知自稱
言我得上人法我知是見是彼於異時若問
若不問欲自清淨故言我實不知不見虛誑
妄語是比丘波羅夷不共住而我慢心自言
我得道後勤方便精進不懈證最上勝法我
將無犯波羅夷耶今當云何尋語諸同意比丘
世尊與比丘結戒若比丘實無所知自稱言
我得上人法我知是見是彼於異時若問
若不問欲自清淨故言我實不知不見言知
言見虛誑妄語波羅夷不共住我以增上慢

故自稱言我得道後勤方便精進不懈證最
上勝法我將不犯波羅夷耶善哉大德爲我
白佛隨佛教勅我當奉行今時諸比丘往至
世尊所以此因緣具白世尊世尊今時以此
因緣集比丘僧爲諸比丘隨順說法無數方
便讚歎頭陀端嚴少欲知足樂出離者告諸
比丘增上慢者不犯自今已去當如是說戒
若比丘實無所知自稱言我得上人法我已
入聖智勝法我知是我見是彼於異時若問
若不問欲自清淨故作是說我實不知不見
言知言見虛誑妄語除增上慢是比丘波羅
夷不共住比丘義如上不知不見者實無知

見自稱者自稱說有信戒施聞智慧辯才人
法者人陰人界人入上人法者諸法能出要
成就自言念在身自言正憶念自言持戒自
言有欲自言不放逸自言精進自言得定自
言得正受自言有道自言修自言有慧自言見
自言得自言果自言念在身者有念能令人
出離狎習親附此法修習增廣如調伏乘守
護觀察善得平等已得決定無復艱難而得
自在是爲自言得身念處自言正憶念者有
念能令人出離狎習親附此法修習增廣如
調伏乘守護觀察善得平等已得決定無復
艱難而得自在是爲自言正憶念自言得戒

自言有欲自言不放逸自言精進亦如上說
自言得定者有覺有觀三昧無覺有觀三昧
無覺無觀三昧空無相無作三昧狎習親附
思惟此定餘如上說自言得正受者想正受
無想正受隨法正受心想正受除色想正受
不除色想正受除入正受一切入正受狎習
親附思惟此正受餘如上說自言有道者從
一支道乃至十一支道狎習親附思惟此道
餘如上說言修者修戒修定修智修解脫慧
修見解脫慧狎習親附餘如上說自言有智
者法智比智等智他心智狎習親附思惟此
智餘如上說自言見者見苦見集見盡見道

若復作如是言天眼清淨觀諸衆生生者死者善色惡色善趣惡趣知有好醜貴賤隨衆生業報如實知之狎習親附餘如上說自言得者得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢狎習親附餘如上說自言果者須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果狎習親附餘如上說如是虛而不實不知不見向人說言我得上人法口自向人說前人知者波羅夷說而不知者偷蘭遮若遣手印若遣使若書若作知相若知者波羅夷若不知者偷蘭遮自在靜處作不靜想口說言我得上人法偷蘭遮不靜處作靜想口說言我得上人法偷蘭遮諸天

阿脩羅軋闍婆夜叉餓鬼畜生能變形有智
向說上人法知者偷蘭遮說而不知者突吉
羅手印遣使若書若作知相使彼知偷蘭遮
彼不知突吉羅畜生不能變形者向說得上
人法突吉羅若人實得道向不同意大比丘
說得上人法突吉羅若爲人說根力覺意解
脫三昧正受我得是波羅夷人作人想波羅
夷人疑者偷蘭遮人非人想偷蘭遮非人人
想偷蘭遮非人疑亦偷蘭遮比丘尼波羅夷
式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅滅擯是爲犯
不犯者增上慢人自言是業報因緣非修得
若向同意大比丘說上人法若向人說根力

覺意解脫三昧正受法不自稱言我得若戲
笑說或疾疾說屏處獨說夢中說欲說此錯
說彼不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛

惱所纏

四波羅夷竟

十三僧殘法

余時世尊遊舍衛城時迦留陀夷欲意熾盛
顏色憔悴身體損瘦於異時獨處一房敷好
繩牀木牀大小褥被枕地復敷好敷具戶外復
別安湯水洗足具飲食豐足欲意熾盛隨念
憶想弄失不淨諸根悅豫顏色光澤諸親友
比丘見已問言汝先時顏色憔悴身形損瘦
如今顏色和悅光澤爲是住止安樂不以飲

食苦耶云何得尔荅言住止安樂不以飲食
爲苦彼復問言以何方便住止安樂不以飲
食爲苦荅言大德我先欲意熾盛顏色憔悴
形體損瘦我時在一房住敷好繩牀木牀大
小褥被枕地復敷好敷具戶外別安湯水洗
足之具飲食豐足我欲意熾盛隨念憶想弄
失不淨我以是故住止安樂顏色和悅光澤
諸比丘言汝所爲甚苦何以言安樂耶所爲
不安而言安耶此正法中說欲除欲說慢除
慢滅除渴愛斷諸結使愛盡涅槃汝云何欲
意熾盛隨念憶想弄失不淨耶尔時諸比丘
往至世尊所以此因緣具白世尊世尊尔時

以此因緣集比丘僧知而故問迦留陀夷汝
審尔欲意熾盛隨念憶想弄陰失精耶報言
實尔世尊以無數方便呵責汝所為非非威
儀非淨行非隨順行所不應為汝今云何於
我清淨法中出家作穢汙行弄陰出精耶汝
今愚人舒手受人信施復以此手弄陰墮精
尔時世尊以無數方便呵責已告諸比丘此
愚人多種有漏處最初犯戒自今已去與諸
比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒
者當如是說若比丘故弄陰失精僧伽婆尸
沙如是世尊與比丘結戒時有一比丘亂意
睡眠於夢中失精有憶念覺已作是念世尊

與諸比丘結戒弄陰失精僧伽婆尸沙而我
亂意睡眠於夢中失精而有憶念將不犯僧
伽婆尸沙耶我今當云何即具向同意比丘
說世尊與諸比丘結戒弄陰失精僧伽婆尸
沙我今亂意睡眠於夢中失精覺已作是念
我將不犯僧伽婆尸沙耶今當云何大德可
以此因緣爲我白佛若佛有所教勅我當修
行今時諸比丘往至世尊所頭面禮足在一
面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣即
集諸比丘告言亂意眠有五過失一者惡夢
二者諸天不護三者心不入法四者不思惟
明相五者於夢中失精是爲五過失善意眠

有五功德不見惡夢諸天衛護心入於法繫
意在明相不於夢中失精是謂五功德於夢
中失精不犯自今已去當如是說戒若比丘
故弄陰失精除夢中僧伽婆尸沙比丘義如
上弄者實心故作失精精有七種青黃赤白
黑酪色酪漿色何者精青色轉輪聖王精也
何者精黃色轉輪聖王太子精也何者精赤
色犯女色多也何者精白色負重人精也何
者精黑色轉輪聖王第一大臣精也何者精
酪色須陀洹精也何者精酪漿色斯陀含人
精也今時有一婆羅門居閑靜處誦持呪術
彼經所記若故墮精者命終生天彼欲求天

道常弄陰失精時有一婆羅門出家爲道者
聞此言爲生天故即便弄陰失精彼疑語諸
比丘諸比丘白佛佛言僧伽婆尸沙若爲樂
故爲樂故爲自試出精故爲福德故爲祠天
故爲生天故爲施故爲種子故爲自憍恣故
爲自試力故爲好顏色故爲如是事弄失一
切僧伽婆尸沙若憶念弄失精僧伽婆尸沙
若憶念弄欲出精若出僧伽婆尸沙若憶念
弄欲出青乃出黃赤白黑酪漿色僧伽婆
尸沙若欲出黃乃出赤白黑酪漿色青色
僧伽婆尸沙赤白黑酪色酪漿色亦如是欲
爲樂故憶念弄失不淨僧伽婆尸沙欲爲樂

故憶念弄欲失青不淨若失僧伽婆尸沙欲
爲樂故憶念弄欲失青不淨乃失黃赤白黑
酪色酪漿色僧伽婆尸沙欲爲樂故憶念弄
欲失黃赤白黑酪色酪漿色青色亦如是若
欲爲樂故爲欲自試故爲福德故爲祭祀故
爲生天故爲施故爲種子故爲自憍恣故爲
自試力故爲顏色和悅故亦如是若於內色
外色內外色水風空內色者受色外色者不
受色內外色者受不受色水者若順水若逆
水若以水灑風者若順風若逆風或口吹空
者自空動身若於內色弄失不淨僧伽婆尸
沙若於內色憶念弄欲失青不淨若失僧伽

婆尸沙若於內色弄欲失青不淨乃失黃赤
白黑酪酪漿色僧伽婆尸沙若爲樂故於內
色憶念弄失不淨僧伽婆尸沙若爲樂故於
內色憶念弄欲失青不淨若失僧伽婆尸沙
若爲樂故於內色憶念弄欲失青不淨乃失
黃赤白黑酪酪漿色僧伽婆尸沙若爲樂故
乃至爲顏色和悅故亦如是於外色亦如是
於內外色亦如是水風空亦如是憶念弄失
不淨僧伽婆尸沙不偷蘭遮若比丘方便
弄失不淨僧伽婆尸沙不偷蘭遮若比丘
教比丘方便弄失不淨若失偷蘭遮不失突
吉羅若比丘尼教比丘方便弄失不淨若失

偷蘭遮不失突吉羅除比丘比丘尼教餘人
弄失不失一切突吉羅比丘尼波夜提式义
摩那沙弥沙弥尼突吉羅是名爲犯不犯者
夢中矢覺已恐汗身汗衣牀褥若以弊物樹
葉器物盛棄若以手捺棄若欲想出不淨若
見好色不觸失不淨若行時自觸兩脰若觸

衣觸涅槃僧失不淨若大小便時失不淨若
冷水暖水洗浴失不淨若在浴室中用樹皮
細末藥泥土浴失不淨若手揩摩失不淨若
大啼哭若用力作時一切不作出不淨意不
犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏
竟一

佛在舍衛國時迦留陀夷聞佛所制不得弄
陰墮精便手執戶鑰在門外立伺諸婦女居
士家婦女童女來語言大妹可來入房看將
至房中捉捫摸嗚口樂者便笑其所作不樂
者便瞋恚罵詈出房語諸比丘言大德當知
不善非法非宜不得時我常謂是安隱處無
患無災變無怖懼處今更於中遭遇災變恐
懼本謂水能滅火今更水中生火迦留陀夷
將我等至房中牽捉嗚口捫摸我等夫主在
本房中牽挽作如是事猶不堪忍況今沙門
釋子乃作此事時諸比丘聞中有少欲知足
行頭陀樂學戒知慚愧者呵責迦留陀夷言

世尊制戒不得弄陰失精汝今云何手執戶
鑰於門外立伺諸婦女若居士家婦女來將
入房看便捉捫摸嗚口耶如是呵責已往至
世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白
世尊世尊以此因緣集諸比丘知而故問迦
留陀夷云何汝實尔不荅言實尔世尊尔時
呵責迦留陀夷言汝所爲非非威儀非淨行
非隨順行所不應爲以無數方便呵責已告
諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今
已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住
欲說戒者當如是說若比丘婬欲意與女人
身相觸若捉手若捉髮若觸一一身分者僧

伽婆尸沙比丘義如上婬欲意者愛染汗心
女人者如上說身者從髮至足身相觸者若捉
摩重摩或牽或推或逆摩或順摩或舉或下
或捉或捺若捉摩者摩身前後牽者牽前推
者推却逆摩者從下至上順摩者從上至下
舉者捉舉上下者若立捉今坐捉者若捉前
若捉後捉乳捉髀捺者捺前捺後若捺乳捺
髀僧伽婆尸沙若女作女想女人捫摸比丘
身身相觸欲意染著受觸樂僧伽婆尸沙女
作女想女以手捫摸比丘動身欲意染著受
觸樂僧伽婆尸沙如是乃至捉捺亦是是
女疑者偷蘭遮若女作女想身觸彼衣瓔珞

具欲心染著受觸樂偷蘭遮若女作女想身
觸彼衣瓔珞具欲心染著不受觸樂偷蘭遮
若女作女想女以身衣瓔珞具觸比丘身欲
心染著受觸樂偷蘭遮若女作女想女以身
衣瓔珞具觸比丘身欲心染著不受觸樂偷
蘭遮若女作女想以身觸女衣瓔珞具欲心
染著動身不受觸樂偷蘭遮若女作女想以
身觸女衣瓔珞具欲心染著不動身受觸樂
偷蘭遮若女作女想女人以身衣瓔珞具觸
比丘身欲心染著動身不受觸樂偷蘭遮女
作女想女人以身衣瓔珞具觸比丘身欲心
染著受觸樂不動身偷蘭遮女作女想身相

觸欲心染著不受觸樂動身偷蘭遮女作女
想身相觸欲心染著受觸樂不動身偷蘭遮
如是捉摩乃至捉捺一切偷蘭遮若女疑突
吉羅女作女想以身衣觸身衣瓔珞具欲心
染著受觸樂突吉羅女作女想以身衣觸身
衣瓔珞具欲心染著不受觸樂突吉羅女作

女想以身衣觸身衣瓔珞具欲心染著不受
觸樂動身突吉羅女作女想以身衣觸身衣
瓔珞具欲心染著受觸樂不動身突吉羅女
作女想以身衣觸身衣瓔珞具欲心染著不
受觸樂不動身突吉羅女作女想以身衣觸
身衣瓔珞具欲心染著受觸樂動身突吉羅

乃至捉捺一切突吉羅是女疑突吉羅若比丘與女人身相觸一觸一僧伽婆尸沙隨觸多少一一僧伽婆尸沙若天女阿脩羅女龍女餓鬼女畜生女能變形者身相觸偷蘭遮畜生不能變形者身相觸突吉羅若與男子身相觸突吉羅若與二形身相觸者偷蘭遮若女人作禮捉足覺觸樂不動身突吉羅若比丘有欲心觸衣鉢尼師壇針筒草秸乃至自觸身一切突吉羅女人女想僧伽婆尸沙人女生疑偷蘭遮人女非人女想偷蘭遮非人女作人女想偷蘭遮非人女生疑偷蘭遮比丘尼波羅夷式叉摩那沙弥沙弥尼突

吉羅是謂為犯不犯者若有所取與相觸戲
笑相觸若相解時相觸不犯不犯者最初未
制戒癡狂心亂痛惱所纏 二竟

四分律藏卷第二

下

毳昌歲芻昌俱非非孰上嵐下鵲音鴿音

欲音杖音壺音舡音舫音槽音脍音瓠音

筏音棧音獺音瓮音駝音駝音共要

下音音雇音陷音沒音咄音推著音蹋音

唐谷音整音鑿音整音椽柱音不音不音狎習音

上音音自音搖音燥音弊音祭音不音不音狎習音

甲上音胡音祠音天音祀音手音捺音胫音髀音桂音

反作下
反古
脾非
般

用

籥關鑰

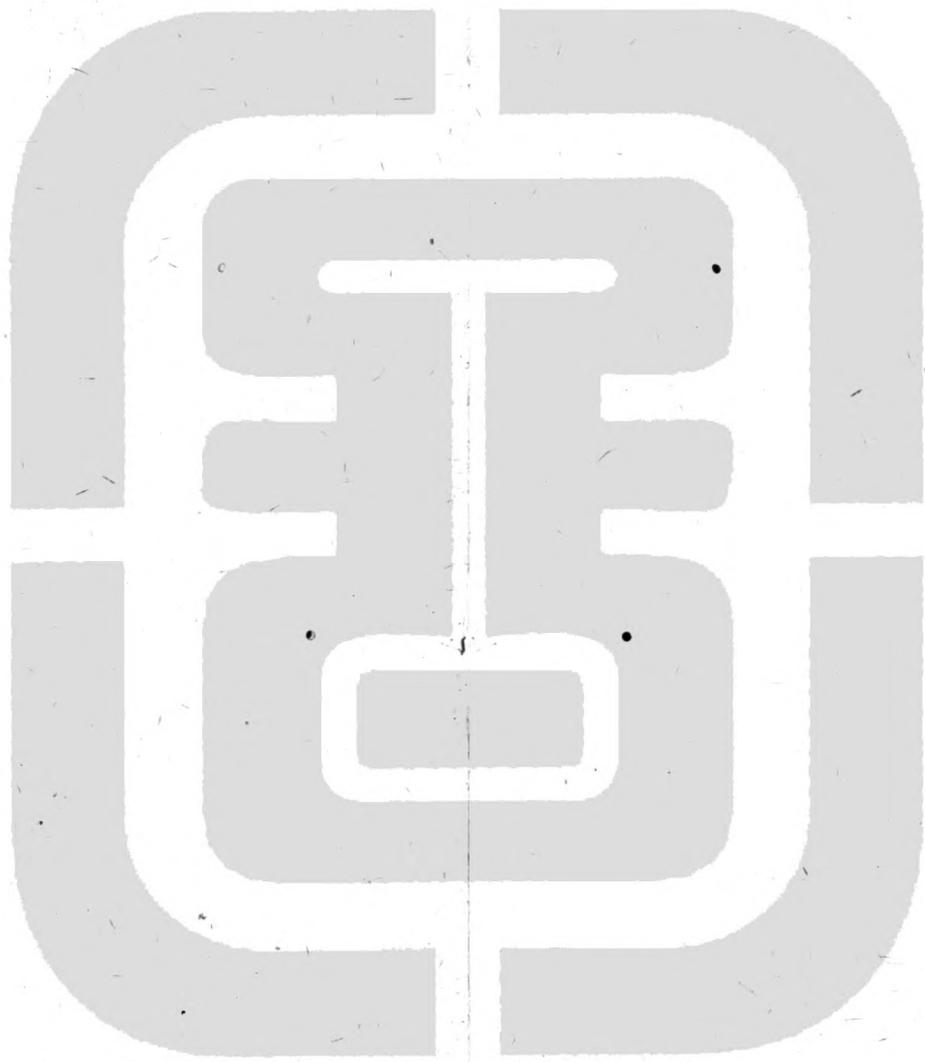
音藥

捫摸

莫上

胡反

草結

+

二

