

摩訶僧祇律

才四

三百六
優四

49804

British Library

摩訶僧祇律卷第四

優

東晉三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯

四波羅夷第三戒初

佛住毗舍離時毗舍離有一病比丘嬰患經久
治不時差看病比丘心生疲厭便語病比丘
言長老我看病久不得奉侍和尚阿闍梨亦
不得受經誦經思惟行道長老病疾既久治
不可差我亦疲苦病比丘言當奈之何我亦
患厭苦痛難忍汝若能殺我者善是比丘即
便殺之諸比丘聞已以是因緣具白世尊佛
言呼彼比丘來來已佛廣問上事比丘汝實
作是事不答言實尔世尊佛言癡人汝常不

聞我無量方便稱讚於梵行人所身行慈口
行慈意行慈供養恭給所須汝今云何自手
斷人命根此非法非律非是佛教不可以是
事長養善法佛告諸比丘依止毗舍離比丘
皆悉今集以十利故爲諸比丘制戒乃至已
聞者當重聞若比丘自手斷人命是比丘波
羅夷不應共住

復次佛住毗舍離時有一病比丘得患久治
不能差看病比丘心生疲厭便語病比丘言
長老我看病來久不得奉事和尚阿闍黎不
得受經誦經思惟行道長老疾病旣久治不
可差我亦疲苦病比丘言當奈之何我亦患

此苦痛難忍汝若能殺我者善是比丘言世
尊制戒不得自手殺人病比丘言汝若不能
自手殺人者汝可爲我求持刀者來是時看
病比丘便往鹿杖外道所語言長壽汝能殺
某比丘者當與汝衣鉢彼便如語殺之取衣
鉢諸比丘聞已以是因緣具白世尊佛言呼
看病比丘來來已佛問看病比丘汝實作是
事不荅言實尔佛言癡人汝常不聞我無量
方便稱讚於梵行人所身行慈口行慈意行
慈供養恭給所須汝今云何求持刀者斷人
命此非法非律非是佛教不可以是長養善
法佛告諸比丘依止毗舍離比丘皆悉令集

以十利故爲諸比丘制戒乃至已聞者當重
聞若比丘自手斷人命求持刀者令奪人命
是比丘波羅夷不應共住

復次佛住毗舍離時有長病比丘有看病比
丘乃至語長病比丘言我不得受經誦經思
惟行道又復從人求索隨病飲食湯藥人皆
厭我我亦疲苦病比丘言當如之何我亦患
此苦痛難忍汝能殺我者善是比丘言汝不
聞世尊制戒不得手自殺人耶病比丘言若
余者汝爲我呼持刀者來比丘復言汝不聞
世尊制不得求持刀者令殺人耶病比丘言
今當奈何看病比丘言汝但求活不欲死若

欲死者汝自有刀可用自殺亦可飲毒用繩
自戮投坑赴火抱石沉淵自殺之法亦甚衆
多作是讚已避出在外時病比丘於後自殺
諸比丘以是事具白世尊佛言呼彼看病比
丘來來已佛廣問上事汝實亦不荅言實亦
佛言汝常不聞我無量方便稱讚於梵行人
所身行慈口行慈意行慈供養供給所須耶
汝今云何譽死歎死此非法非律非如佛教不
可以此事長養善法佛告諸比丘依止毗舍
離比丘皆悉令集以十利故爲諸比丘制戒乃
至已聞者當重聞若比丘自手斷人命求持
刀與殺者教死譽死是比丘波羅夷不應共住

復次佛住毗舍離廣說如上時鹿杖外道殺
比丘已甚大憂惱作是念言我今云何斷梵
行人命作是惡法我命終後將無墮惡道入泥
犁中尔時天魔波旬常作方便增長諸惡便
於空中語外道言汝莫憂惱畏墮惡道所以
者何汝今所作脫人苦患未度者度功德無
量時彼外道即作是念我殺比丘乃獲大福
能使諸天隨喜讚善作是念已復持利刀至僧
房中及經行處處唱令語諸比丘誰欲離
苦誰求度者我能脫苦能令得度尔時世尊
為諸比丘說不淨觀時諸比丘修不淨觀患
獸身苦中有以繩自戮飲服毒藥以刀自害

投坑赴火自殺者衆又爲鹿杖外道前後所
殺者非是一人二人三四五十人乃至六十人
尔時世尊月十五日坐於僧中前後圍遶欲
作布薩世尊左右觀察見衆僧少問阿難言
今比丘僧何以希何以不見某比丘等阿難
白言世尊先爲諸比丘說不淨觀讚歎修習
不淨功德是諸比丘勤修不淨觀修不淨觀
已極猷患身或有以刀自殺乃至使鹿杖外
道斷其命者半月之中乃至六十人諸不來
者皆悉命過唯願世尊更開餘法不令諸比
丘猷身自殺今諸賢聖久存於世利益天人
於是佛告阿難更有三昧使諸比丘快樂善

學不極猷身何等三昧快樂善學不極猷身
所謂阿那般那阿難云何比丘修阿那般那
念作證成就遊安樂住若比丘依城邑聚落
住時到著入聚落衣持鉢入城乞食攝身口
意善住身念心不馳亂常行正受攝持諸根
入城乞食乞食已還至彼寂靜處安坐謂於
空地山澗巖窟塚間敷草正坐除諸貪欲瞋
恚睡眠掉悔疑蓋滅諸障礙心慧力明繫心
在息息入時知息入息出時知息出息入長
時知息入長息出長時知息出長息入短時
知息入短息出短時知息出短息入遍身時
知息入遍身出息遍身時知出息遍身入息

身行捨時知入息身行捨出息身行捨時知
出息身行捨入息喜時知入息喜出息喜
時知出息喜入息樂時知入息樂出息樂時
知出息樂入息意行時知入息意行出息意
行時知出息意行入息意行捨時知入息意
行捨出息意行捨時知出息意行捨入息知
心時知入息知心出息知心時知出息知心
入息心悅時知入息心悅出息心悅時知出
息心悅入息心定時知入息心定出息心定
時知出息心定入息心解脫時知入息心解
脫出息心解脫時知出息心解脫入息無常
時知入息無常出息無常時知出息無常入

息斷時知入息斷出息斷時知出息斷入息
無欲時知入息無欲出息無欲時知出息無
欲入息滅時知入息滅出息滅時知出息滅
如是阿難作此念者名爲快樂善學不極厭
身命諸賢聖久住於世利益天人佛告諸比
丘依止毗舍離比丘皆悉令集以十利故爲
諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘手
自奪人命求持刀與殺者教死歎死咄男子用
惡活爲死勝生如是意如是想方便歎譽死
使令彼死非餘者是比丘波羅夷不應共住比
丘者乃至年滿二十受具足是名比丘自手
者身身分身勢自身者全身追壓殺人波羅

夷是名自身也身分者若手若脚若肘若膝
及餘身分殺人者波羅夷是名身分身勢者
若杖若石若磚遙擲殺人波羅夷是名身勢
人者有命人趣所攝奪命者令彼命根不相
續四大分散是名奪命求者求持刀人若男
女大小在家出家刀者若劍戟長刀短刀鉞
稍鐵輪一切利器乃至鍼等歎死者言用惡
活為死則勝生如是意者殺意也如是想者
殺想也歎譽死快者令彼人死非餘者因是死
是比丘波羅夷不應共住波羅夷者於法智
退沒墮落無道果分如是乃至盡智無生智
於此諸智退沒墮落無道果分是名波羅夷

又復波羅夷者於泥洹退沒墮落無證果分
是名波羅夷又復波羅夷者離於不殺退沒
墮落是名波羅夷又復波羅夷者所可犯罪
不可發露悔過是名波羅夷比丘殺人者若
用刀殺若毒殺若塗殺若吐殺若下殺若墮
胎殺說相殺歎譽殺刀者若劍大小刀乃至
鍼等殺心身動時得越毗尼罪觸彼身時偷
蘭罪因是死非餘波羅夷是名刀殺毒藥殺
者有三種藥有生毒藥有作毒藥有蠱毒藥
生毒藥者有國土地生毒藥如倪樓國生勝
渠毒藥鬱闍尼國生伽羅毒藥是名生毒藥作
毒藥者如獵師作毒藥根莖花葉合和為藥

是名作毒藥蠱毒藥者若蛇毒那俱羅毒猫
子毒鼠毒狗毒羆毒人毒如是種種毒是名
蠱毒

若比丘以殺人心取此三種藥得越毗尼罪
到彼身偷蘭罪若因是藥死者波羅夷是名
毒藥殺塗者若比丘欲殺人故手捉毒藥時
得越毗尼罪塗彼身分得偷蘭罪彼因是死
波羅夷是名塗藥殺吐者若比丘欲殺人故
合吐藥作是念我持是藥與彼當令吐膿血
內截得越毗尼罪與彼藥得偷蘭罪彼因是
藥吐死波羅夷下藥者比丘欲殺人故作下
藥作是念持是藥與彼令下膿血及下內截

得越毗尼罪若與彼藥得偷蘭罪若因是下
藥死波羅夷是名下藥墮胎者比丘欲殺母
人而墮胎者得越毗尼罪欲墮胎而母死者
得越毗尼罪欲殺母母死者得波羅夷欲墮
胎者胎分乃至身根命根墮者波羅夷若人
壞畜生胎墮者得越毗尼罪是名爲墮胎殺
說相者若比丘語人言我今所見汝將必死便可
自殺用是苦活爲是人因是死者是比丘得
波羅夷又復言如我夢所見汝今定死又復
言我聞野于菟梟烏鵲鳴我今見汝面色皁
曲汝將定死便可自殺用苦活爲是人因是
死比丘得波羅夷又復問言汝幾歲荅言我

尔許歲又言我解一切性命汝今年必死汝
不如自殺用惡活爲因是死者是比丘波羅
夷又復言汝屬何星荅言我屬某星便言我
知彼星當知汝今必死無疑何不自殺用苦
活爲是人因是事死是比丘得波羅夷復問
汝名何等荅言我名某甲復言我解一切名
字汝必定死復問汝何姓荅言我姓某復言
我解一切名姓汝今必死復問汝何所食荅
言食如是食便教令吐吐已語言汝食此食
必死無疑復問汝何處食荅言某處食復教
令吐吐已語言某處有毒汝今必死何不自
殺用苦活爲是人因是死是比丘波羅夷若

何言作不修行

十

三

比丘欲殺人故說相得越毗尼罪彼作方便
欲自殺得偷蘭罪若自殺已波羅夷是名說
相殺歎譽殺者施戒果施者比丘問言汝布
施不答言布施比丘言汝已作功德必生善
處何不自殺用苦活為是名施戒者比丘問
人汝持戒不答言持戒世尊說持戒生二處
天上人中用苦活為是名讚持戒果者比丘
言汝已得須陁洹果不墮惡趣極至七反天
人往來便盡苦邊閑惡趣門何不自殺用苦
活為又言汝已得斯陁含一來世間便盡苦邊何
不自殺用苦活為復言汝已得阿那含不還世
間便盡苦邊何不自殺用苦活為復言汝已得

阿羅漢姪怒癡盡不隨煩惱心得自在何不
自殺用苦活爲若比丘欲殺人故讚歎施戒
果者得越毗尼罪彼方便欲自殺時得偷蘭
罪若自殺已波羅夷若行若獨癡若毗多羅
呪若屑藥若烏滿吐若坑埕若阿波欽滿若
示道若河若大日若僧坊若虎若外道行者若
十人若二十人共隨道行比丘先有怨嫌欲
害前人誤害中人得越毗尼罪欲害中人誤
害後人得越毗尼罪欲害後人誤害中人得
越毗尼罪欲害中人誤害前人得越毗尼罪
欲害前人害前人者波羅夷欲害中後人害
中後人者波羅夷若都一切有殺心者隨所

害人得波羅夷是名行殺獨癡者若比丘有
心作獨癡若於道中安施獨癡者得越毗尼
罪彼受苦痛時得偷蘭罪若彼死者波羅夷
是名獨癡殺毗陀羅呪者若比丘欲殺人故
作毗陀羅呪害心作呪時得越毗尼罪令彼
生恐怖時得偷蘭罪彼死者波羅夷是名毗
陀羅呪殺屑藥殺者若比丘欲殺人故作末
屑藥作是念持是藥當殺彼人者得越毗尼
罪若藥著彼身者得偷蘭罪若死者波羅夷
是名屑藥殺烏滿吐者若比丘欲殺人故於道
中作烏滿吐若比丘殺心作時得越毗尼罪
彼受苦痛偷蘭罪若死波羅夷是名烏滿吐

殺坑塹者比丘欲殺人故當道中作坑安種
種利槍以草土覆上今彼墮死殺心作時得
越毗尼罪若受苦痛時偷蘭罪若死波羅夷
是名坑塹殺阿波欽滿者若比丘欲殺人故
於道中安施阿波欽滿比丘殺心作時得越
毗尼罪若受苦痛時偷蘭罪若死波羅夷是
名阿波欽滿殺示道殺者若比丘在道邊經行
有人來問比丘言長老我欲至某聚落道在
何處比丘與彼人先有怨嫌便作是念我今
得是人便當示道令死使無一活便指示惡
道若王難若師子虎狼難若毒螫難示是等
惡道時得越毗尼罪若受苦痛時偷蘭罪若

死波羅夷是名示道殺河殺者若比丘在河邊
經行有人來問比丘長老我欲至某處應從
何處度是比丘於彼人先有怨嫌便作是念我
今得是人便示此非濟處勿令一人得脫便示
非濟處若洄腹處伏石機激尸牧摩羅等處
若上彼岸處有王禁難有賊難有師子虎狼
毒虫難等示彼非濟處時得越毗尼罪若受
苦痛時得偷蘭罪若死得波羅夷是名河殺
大臣者若有大臣暴虐無道貪取人物用自
供給不畏罪罰恣意放逸作是念言寧作今
日烏不作明日孔雀王聞已攝錄囚繫責之
以罪彼畏死故一切資財用持贖命時有比

丘出入某家便往慰勞問其家苦樂其婦荅
言家主有事繫閉在獄何得有樂阿闍黎當
知今我家主恐罪至死故一切資財盡持贖
命錢財若盡便當貧窮無由自活比丘言汝
莫愁悵我當語汝夫不令用財便至獄上慰
勞言無病長壽大目見比丘來心大歡喜言
阿闍黎外何所聞比丘荅言聞汝當死欲盡
持家財自用贖命若如是者汝後妻子當遭
貧困飢寒乞匄又汝家門戶惡名流布大目
荅言當如之何比丘言是王無道假使盡輸
汝財會不相活慎莫與物但當任其裁量若
彼大臣然可其語時是比丘得越毗尼罪若

受苦痛時偷蘭罪若死波羅夷若大臣聞彼
比丘語荅言阿闍黎是我知識而惜錢財不
用活我我死之後假使日月不出非我所憂
況復餘事阿闍黎還去思惟佛語吉凶好惡
無豫尊事亦時得越毗左罪大臣尋即思惟
信如此丘語是王無道設盡與財會必殺我
我既唐死妻子飢寒無由自活門戶耻辱痛
甚於死我今身自當之不與財物以不即用
比丘語故是人死者比丘以先教方便故得
偷蘭罪有人犯王法有伺捕得縛送與王王
教將去隨法治罪時典刑者以伽毗羅華莊
嚴罪人頭反縛兩手打鼓吹貝周匝唱令唱

令已將出城門向刑罪人處時有摩訶羅比
丘不善知戒相愍此罪人苦痛語典刑者言
此人可憐莫使苦痛汝持刀爲作一瘡于時
魁膾荅言如教便持利刀爲作一瘡是摩訶
羅比丘得波羅夷罪若魁膾荅比丘言汝用
知是爲如王教令我自行之汝且還去思惟
佛語尔時越毗尼罪魁膾尋復思惟用比丘
語爲作一瘡以不即用比丘語故是摩訶羅
比丘得偷蘭罪是名大臣僧坊者有客比丘
來應次受房舍時知房舍比丘與客比丘先
有嫌便作是念我今得子便當與破房令其
必死便與敗房柱壁危壞近毗多羅恐怖之

處富單那諸惡鬼處近虺蛇處若示與時得
越毗尼罪受苦痛時得偷蘭罪若死波羅夷
彼客比丘晨朝起從舊比丘索洗手物舊比
丘取蝮蠍蜈蚣蛇著瓶中覆口語客比丘
言是瓶中有洗手物汝恣意取用客比丘取
時得越毗尼罪受苦痛時得偷蘭罪若死波羅
夷是名僧坊殺虎者阿練若處常有虎害人
時衆聚集一處作是議言諸長老是中阿練
若任處有虎恐傷害人誰能伏此虎者尔時
衆中有一比丘與一比丘有嫌語衆人言我
能伏虎是比丘向暮持弓箭出彼時所嫌比
丘著黃色衣頭面黑出到大小行處是比丘

尔時欲殺比丘而殺虎者得越毗尼罪
若欲殺虎而殺比丘者得越毗尼罪欲殺
比丘而殺比丘死者波羅夷欲殺虎而殺
虎死者波逸提二處俱有殺心而害者隨
其所殺得罪比丘則波羅夷虎則波逸提
是名虎外道者有諸外道奉事日月日
月蝕時諸婆羅門群黨相逐手執器械
舉聲喚呼爲救日月故過精舍邊見諸比
丘便瞋恚言是沙門釋子是阿修羅黨今
當殺之時比丘聞是惡音聲即打犍槌集僧
有比丘言我等今日當共作要治此惡邪外
道無使一人得活作非法要故一切僧得越

毗尼罪彼受苦痛一切僧得偷蘭罪若彼死
者一切僧得波羅夷若共要言莫令使死但
受苦痛改惡思善若作此要一切僧得越毗
尼罪受苦痛時一切僧得偷蘭罪今時諸比
丘言諸長老不應害彼亦不應加痛於人如
世尊說比丘若賊怨家若以鋸刀割截身體
今時不應起惡心口不應惡語加人當起慈
心饒益心忍辱心諸比丘當共思惟世尊鋸
刀喻經少作方便能行忍辱然後但牢閉門
戶舉聲大喚恐彼外道無罪一切僧共作法
要誓一切僧無罪有一比丘打婆羅門子垂
死便自思惟此人若死者破沙門釋子法今

當求醫治之今差更有異比丘語是比丘汝作何等是比丘言我打是婆羅門垂死我還自念若當死者破沙門釋子法今欲求醫治之令差異比丘言汝去覓醫我為汝守之是打比丘去後異比丘於後便竟命前打比丘得偷蘭罪後殺比丘波羅夷此名外道若一比丘為殺人故捉刀得越毗尼罪若觸彼身得偷蘭罪若死波羅夷若二若三共乃至衆多為殺人故捉刀得越毗尼罪乃至死波羅夷若比丘遣一比丘為殺人故捉刀得越毗尼罪乃至死波羅夷遣二遣三乃至衆多比丘為殺人故捉刀得越毗尼罪乃至死波羅夷

受遣比丘為殺人故復遣一比丘捉刀得越毗尼罪乃至死波羅夷如是第二第三乃至遣衆多比丘捉刀時得越毗尼罪乃至死波羅夷如是毒殺塗殺吐下殺墮胎殺說相殺譽歎殺亦如是育五事具足殺人波羅夷何等五一者人二者人想三者興方便四者殺心五者斷命是名五若遣奴殺若作人若知識若試作若未曾作而作無智無羞淨相皆犯不犯者狂癡心亂無罪是故說

若比丘自手奪人命求持刀與殺者教死歎死咄人用惡活為死勝生作如是意如是想方便歎譽死快令彼人死非餘是比丘波羅

夷不應共住

第三戒竟

世尊於毗舍離城成佛六年冬分第三半月九日食前北向坐一人半影爲衆多看病比丘因鹿丈外道制此戒以制當隨順是名隨順法

第四戒初

佛住舍衛城廣說如上介時一聚落中有二衆安居時一衆安居訖還舍衛問訊世尊頂禮佛足在一面坐世尊知而故問比丘汝何處安居來荅言某處聚落安居佛問比丘安居樂不乞食易得不行道如法不安居訖已得安居衣不諸優婆塞數來往不諸比丘白

佛言世尊夏安居樂行道如法乞食難得衣
物不足諸優婆塞不數來往佛告諸比丘出
家人何能恒得世利比丘當知世八法常隨
世人世人亦常隨世八法何等爲八一利二
不利三稱四不稱五譽六毀七樂八苦如是
比丘愚癡凡夫少聞少智於正法中心不調
伏於賢聖法心未開解若世利起不善觀察
是世利生即是無常摩滅之法若法真實無
常摩滅者當如是利雖生速滅不住若不觀
察此真實義是爲凡夫實智慧隨順世法如
是不利乃至樂苦亦不觀察是樂雖生即是
無常摩滅之法若法真實無常摩滅者當知

是樂苦雖生速滅不住若不觀此真實義是
爲凡夫無實智慧隨順世法比丘當知於此世法
不觀察故若世利起則生貪著若利不起則生
憂患乃至樂苦亦復如是比丘如是三受增
長三受既增四取熾然熾然緣故則有生緣
生老病死憂悲苦惱心亂發狂如是習起苦
陰增廣比丘當知賢聖弟子多聞智慧於正
法中心善調伏賢聖法中心得開解世利既
生當善觀察世利起者皆悉無常摩滅之法
若法真實無常摩滅者當知是利雖起速滅
不住乃至樂苦皆悉如是比丘當知作是觀
者若世利起不生貪著世利不起心不憂感

乃至樂亦復如是愛憎不生諸覺隨順離
諸憂感乃至樂苦苦陰滅盡則得涅槃

尔時世尊說是法已重說偈言

利衰及毀譽 稱譏若苦樂 八法常相尋

往復若迴轉 八法不牢固 摩滅變化法

所謂聖弟子 執照無常鏡 諦觀世八法

俄頃不暫停 於彼四樂利 未嘗有傾動

若遭譏毀謗 憂感不經心 若離世八法

是名智慧士 能出欲河流 度脫生死海

是時諸比丘聞佛所說皆大歡喜俱白佛言

世尊善哉善巧方便說世八法未曾有也佛

告諸比丘如來應供正遍知三達無礙智慧

之明如月盛滿說世八法何足為奇我於昔
時畜生道中作鸚鵡鳥能為餘鳥說世八法
此乃為奇諸比丘白佛言已曾尔耶佛言如
是過去世時有一國王養二鸚鵡一名羅大
二名波羅皆解人語王甚愛念盛以金籠食
輒同案時有大臣持一猕猴兒奉上大王人
情樂新王即愛念飲食養育勝於鸚鵡時波
羅鸚鵡子便為羅大而說偈言

先與王同食
宜共凌虛逝

世間之盛饌

今為猕猴奪

尔時羅大答言斯皆亦無常今此猕猴子不
久當復失此利養即為波羅而說偈言

利衰及毀譽

稱譏若苦樂

斯皆非常法

何足致憂喜

是時波羅復說偈

觸目覩不懽

無有愛樂相

但聞毀訾聲

永無稱譽者

肆我飛禽志

何為受斯苦

是狻猊子小時毛色潤澤跳躑擻人所戲

弄漸至長大衣毛憔悴人所惡見豎耳張口

恐怖小兒尠時羅大鸚鵡子便說此偈謂波

羅言

豎耳蹙皺面

嗟噤怖童子

坐自生罪累

不父失利養

是狻猊轉大王愛意遂盡即勅左右令繫馬

槽柱時王子年小毛捉飲食到狢猴邊狢猴
索食王子不與猴便瞋怒王子面傷壞裂
衣服王子驚怖舉聲大喚王問傍人見何以
涕傍人以事答王王便大瞋勅人打殺擲著
塹中令曼陀食時波羅鸚鵡子即為羅大而
說偈言

汝為智慧者
為彼曼陀食

豫覩彼未然

禽獸無智喪

佛告諸比丘尔時羅大鸚鵡子豈異人乎即
我身是波羅鸚鵡子者即阿難是我為鸚鵡時
以能為彼說世八法無常遷變不可久保況
復今成正覺說世八法何足為奇時彼第二

衆安居竟尋即來至禮世尊足於一面坐世
尊知而故問比丘何處安居來荅言某處安
居佛問比丘安居樂不行道疲不乞食易得
不夏安居竟得安居衣不諸惡婆塞數來往
不諸比丘白佛言夏安居樂行道不疲乞食
易得多得安居衣諸優婆塞來往者衆佛問
比丘有何因緣二衆俱共依一聚落安居一
衆獨多得供養一衆不得諸比丘白佛言世
尊我等無量方便讚歎三寶亦常讚歎佛大
弟子尊者舍利弗大目連等及自讚歎所修
功德佛問比丘汝所讚歎爲實不世尊我所
讚歎三寶及尊者舍利弗等是實自讚歎不

實佛言比丘此是惡事云何爲身利養不實
空自讚歎寧噉灰炭吞食糞土利刀破腹不
以虛妄稱過人法而得供養佛言比丘我常
讚歎少欲知足汝等云何多欲難滿廣求無
厭此非法非律非是佛教不可以是長養善
法世尊種種呵責是比丘已諸比丘在彼聚
落安居時入村乞食有自稱譽者乞食易得
不自稱譽者極甚難得時有一長老比丘便
作是念我何爲虛妄而自稱歎得過人法以
自活命我從今日不復虛妄而自稱歎晨朝
著入聚落衣持鉢乞食時有人問言長老汝
於聖果有所得不是比丘便不自稱譽即時

乞食處處不得日時欲過飢乏羸頓復自稱
譽即有所得有異比丘聞是長老須臾妄語
須臾實語便白佛言世尊云何是長老比丘
志弱無恒輕躁乃尔佛告比丘是長老不但
今日無恒志弱輕躁過去世時亦復如是諸
比丘白佛言已曾尔耶佛言如是過去世非
時連雨七日不止諸放牧者七日不出時有
餓狼飢行求食遍歷聚落乃至七村都無所
得便自剋責我何薄相經歷七村都無所得
我今不如守齋而住便還山林自於窟穴呪
願言使一切衆生皆得安隱然後攝身安坐
閉目思惟天帝釋法至齋日月八日十四日

十五日乘伊羅白龍爲觀察世間何等衆生
孝順父母供養沙門婆羅門布施持戒修梵
行受八戒者時釋提桓因周行觀察至彼山
窟見此狼閉目思惟便作是念咄哉狼獸甚
爲竒特人尚無有此心況此狼獸而能如是
便欲試之知其虛實釋即變身化爲一羊在
窟前任高聲命群狼時見羊便作是念竒哉
齋福報應忽至我遊七村求食無獲今暫守
齋餽饌自來厨供已到但當食食已然後守
齋即便出穴往趣羊所羊見狼來便驚奔走
狼復尋逐羊去不任追之旣遠羊化爲狗方
口舐耳反來逐狼急聲吠之狼見狗來驚怖

還走狗急追之劣而得免還至窟中便作是
念我欲食彼反欲噉我尔時帝釋復於狼前
作跛脚羊鳴喚而任狼作是念前者是狗我
飢悶眼華謂爲是羊今所見者此真是羊復
更諦觀看耳角毛尾真實是羊便出往趣羊復
驚走奔逐垂得復化作狗反還逐狼亦復如
前我欲食彼反欲見噉時天帝釋復於狼前
化爲羔子鳴群喚母狼便瞋言汝作肉段我
尚不出况爲羔子而欲見斯還更守齋靜心
思惟時天帝釋知狼心念還齋猶故作羊羔
於狼前時狼便說偈言
若真實爲羊 猶故不能出
况復作虛妄

如前恐怖我

見我還齋已

汝復來見試

假使爲肉段

猶尚不可信

况作羊羔子

而詐喚咩咩

於是世尊而說偈言

若有出家人

持戒心輕躁

不能捨利養

猶如狼守齋

尔時世尊告諸比丘彼時狼者豈異人乎即

此比丘是本爲狼時志躁無恒今雖出家心

故輕躁

尔時世尊告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉

令集以十利故爲諸比丘制戒乃至已聞者

當重聞若比丘未知未了自稱過人法聖知

見如是知如是見者是比丘波羅夷不應共
住復次佛住舍衛城廣說如上時有二比丘
在阿練若處任其一比丘暫成就根力覺道
貪恚不起語第二比丘言長老是我知識所
敬重者今欲向長老說密事彼言欲說何等
便言長老我得阿羅漢彼即荅言長老世尊
在世親受法教勤修精進得成道果是其宜
耳是比丘後時遊諸聚落放縱諸根廢習止觀
便起煩惱覺癡愛生便語其伴我本謂有所
得定自未得何以知之自覺心中煩惱猶存
彼比丘言長老妄稱得過人法犯波羅夷是
比丘言我非知而妄語謂為實耳諸比丘以

是事具白世尊某甲比丘妄語稱得過人法
佛言呼來來已佛問比丘汝實虛妄自稱得
過人法耶世尊我不虛妄自稱得過人法我
想謂得如是想說耳佛問比丘汝何因緣而
作是說比丘白佛言世尊我於阿練若處修
習根力覺道煩惱不起我謂得羅漢便語同
伴說己所得我於餘時遊行聚落不攝諸根
煩惱便起即生疑悔語是比丘非是虛妄亦
時世尊告諸比丘是比丘非故虛妄說得過
人法當知此比丘是增上慢佛告比丘云何
於正法中信家非家捨家出家起增上慢汝
當方便除增上慢可得羅漢彼時比丘大自

慚愧即於佛前精進方便修行正觀除增上
慢得羅漢果

諸比丘白佛言甚奇世尊是比丘蒙佛慈恩
精勤方便修行正觀除增上慢得羅漢果佛
告諸比丘是比丘不但今日蒙我恩故精勤
方便修習止觀除增上慢得羅漢果過去世
時亦蒙我恩精勤不懈獲大果報諸比丘白
佛言已曾尔耶佛言如是佛告諸比丘過去
世時有國名迦尸城名波羅柰時彼國中
人
民富樂三毒熾盛有一貧窮婆羅門從外聚
落來入城內是節會日城中諸人有乘馬者
有乘馬者有乘車者有乘輦者洗浴塗香者

新衣服五欲自恣種種戲樂時婆羅門渴愛心
生便問人言此諸人輩作何因緣得是快樂
荅言婆羅門汝不知耶荅不知時人便語婆
羅門是輩先世修行功德又復今世勤爲家
業故得斯樂時婆羅門便作是念此諸人等
手足四體與我無異我今但當勤身傭力可
得財物自恣快樂與彼無異便自還家謂其
婦言我欲遠行傭力求財其婦荅言隨在近
處乞食趣得飲食兒子何用遠行婆羅門言
事不獲已宜當遠行其婦心念彼其欲去知
復如何語婆羅門去留隨意深自保重婆羅
門勅婦言汝自謹慎好看兒子時婆羅門於

是便去至一海邊聚落見諸商人祠祀聚會
宣令里巷誰能入海共取珍寶婆羅門荅言
我欲入海商人問言有何錢貨荅言我無錢
貨唯欲從汝乞食爲汝呪願時諸商人皆爲
福故語令上船即得便風至一海渚聚落時
婆羅門入村乞食並役力求財得純金三十二
段摩尼珠十四枚便隨伴還閻浮提船著岸
渚時婆羅門便大誇說諸商人等持錢物往
今得物還有何竒特我本空去今得此寶可
謂爲竒不勝歡喜便捉寶物手中掉弄不止
即失寶物落海水中時婆羅門甚大憂惱我
極辛苦方得此寶如何一旦忽然落水我要

當杼海水覓此寶即便上岸求得好材持詣
木師言煩君爲我作木魁木師爲作已鏹師
爲鏹之鐵師爲鏹之得木魁已持詣海次騫衣
袒臂欲杼海水時有海神作是思惟是婆羅
門欲作何等我當問之即化作婆羅門形往
至其所以偈問言

騫衣而袒臂
爲欲作何等

忽忽似急事

我故來問汝

時婆羅門以偈荅言

今此大海水

深廣衆流主

我今作方便

要欲杼令盡

時海神復說偈言

大海衆流主
要欲杼令盡

於汝有何過

而汝作方便

時婆羅門復說偈言

我經大苦難

度海得珍寶

真金三十二

摩尼有十四

捨船欲上岸

寶囊落海中

我爲求寶故

杼盡此大海

時海神復說偈言

大海甚深廣

百川衆流王

假設百千歲

杼之不可盡

時婆羅門復說偈答

日月長謝無窮盡

木剋鐵鏃難可壞

勤力專精不休息

何憂此海不枯竭

時婆羅門說此偈已便杼海水杼著岸上水
還入海是時海神觀此婆羅門意為懈怠耶當
實堅固觀已見婆羅門志意專精永無退期
時海神便作是念假使百年杼此海水終不
能減如毛髮許感其精專即還其寶是時海
神為婆羅門而說偈言

精勤方便士
雖失復還得

志意不休息

專精之所感

佛告諸比丘時海神者豈異人乎即我身是
也婆羅門者此比丘是過去世時已曾蒙我
精勤方便得大果報今復蒙我精勤方便修
習止觀除增上慢得阿羅漢佛告諸比丘依

止舍衛城比丘皆悉令集以十利故爲諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘未知未了自稱得過人法聖智見殊勝如是知如是見彼於後時若檢校若不檢校犯罪欲求清淨故作如是言長老我不知言知不見言見虛誑不實語除增上慢是比丘得婆羅夷不應共住

比丘者乃至年滿二十受具足是名比丘未知者無智故未了者未斷故自稱者稱己也過人法者人法謂五欲五下分結六趣六諍根七使八邪世八法九慢九惱十善行迹十惡行迹復次人法者如諸天子以偈問佛

何等人趣善

何等人生天

何等人晝夜

長養善功德

尔時世尊以偈答天子言

曠路作好井

種植園菓施

林木施清涼

橋船度人民

布施修淨戒

智慧捨慳貪

功德日夜增

常生天人中

是爲人法復次孝順父母供養沙門婆羅門

及諸尊重修梵行者是爲人法過人法者十

智法智未知智等智他心智苦集滅道智盡

智無生智滅盡解脫增上善心淳熟善根淨

不淨解脫明法須陀洹果及所攝三昧善入

出任正受作證所謂止觀三三昧三明四念

處四正勤四如意足四禪四無量四無色定四
聖道四聖種四聖諦四沙門果五支定五根
五力五解脫處六無上法六堅法六出要界
六念六通七財七無著法七三昧七漏盡力
七覺支八正道八勝處八解脫八向道迹九
想九歡喜法九淨行滿足九次第定十賢聖
住處十一切入十離熾然法十無學法十種
漏盡力

此名過人法聖智見者所謂佛及佛弟子所
有智見或自稱智非見或自稱見非智或自
稱智見或非智非見智非見者言我知苦習
滅道不言我天眼清淨見人死此生彼善趣

惡趣若賤若貴又不言我得天耳過人所聞
人聲非人聲若近若遠又不言我知他人心
神足凌虛自識宿命是名智而非見見非智
者不言我知四真諦自言我得天眼清淨乃
至自知宿命是名見非智云何見智言我知
四真諦乃至自識宿命是名見智云何名非
見非智亦不言我見四真諦乃至自識宿命
見名非見非智得殊勝者如是知如是見實
不知言知不見言見後若檢校若不檢校檢
校者有人問言長老汝得聖道果耶從何等
法師學得此果汝何處得得時云何是名檢
校不檢校者無人問若問若不問不實自言

得過人法犯波羅夷罪犯者四波羅夷中若
一一犯也求清淨者欲得清淨故言我不知
言知不見言見虛者空也誑者不如實妄語
者妄自稱說除增上慢者世尊所除波羅
夷者如上說復次波羅夷者離不妄語退
沒墮落是名波羅夷復次有波羅夷者所可
犯罪不可發露悔過是名波羅夷若比丘自
言我法智耶犯越毗尼罪若言我法智犯偷
蘭罪若言我得法智波羅夷如是斷如是修
如是作證如是一一廣說乃至言我漏盡力
耶得越毗尼罪若言我漏盡力得偷蘭罪若
言我得漏盡力波羅夷如是斷如是修如是作

證亦如是若教化比丘至檀越家語女人言
優婆夷某處安居比丘盡非凡夫得越毗尼
罪若言我亦在中得偷蘭罪問言長老得是法
耶荅言得波羅夷若比丘言優婆夷某處比
丘夏安居盡得羅漢乃至言我得是法犯波
羅夷

又比丘言某處比丘夏安居盡得妙勝法乃
至言我得是法波羅夷若言某處比丘夏安居
竟亦如是若比丘語優婆夷言某處自恣比
丘皆非凡夫皆是阿羅漢皆得妙勝法乃至
言我得是法犯波羅夷若比丘言優婆夷某
處院內住比丘皆非凡夫皆阿羅漢皆得妙

勝法乃至言我得是法犯波羅夷若比丘語
優婆夷言某處坐上比丘皆非凡夫皆是阿
羅漢皆得勝妙法乃至問言長老得是法耶
荅言我亦得是法犯波羅夷大王家大臣家
長者家居士家城中院中亦如是若比丘言汝
家住比丘汝家食比丘爲汝家眷屬授經比丘
皆非凡夫皆是羅漢得勝妙法乃至自得是
法犯波羅夷若言持如是鉢著如是衣食如
是食如是行如是住如是卧皆非凡夫皆是
阿羅漢得勝妙法乃至自得是法犯波羅夷
若言是上諸比丘皆得法智自言我法智耶
得越毗尼罪我法智偷蘭罪若言我得法智

證不實波羅夷如是斷如是修如是語乃至
漏盡力作證亦如是若比丘以中國語向邊
地說若以邊地語向中國說若中國語向中
國說若邊地語向邊地說若說義不說味得
偷蘭罪若說味不說義得越毗尼罪若說味
說義得波羅夷若不說義不說味得越毗尼
罪說義不說味者自稱說我不稱說羅漢說
味不說義者稱說羅漢不自稱說我說義說
味者自稱說我是羅漢不說義不說味者作
羅漢相或合眼以手自指語優婆塞言汝愚
癡人不知其尊譬如優曇鉢華時時一出而不
知貴作如是相者得越毗尼罪比丘若遺書

印若作手相現義不現味者得越毗尼罪現
味不現義者越毗尼心悔現義現味得偷蘭
罪不現義不現味無罪除根力覺道種乃至世間
善法小小威儀不應讚歎但讚歎佛法僧大弟子
舍利弗目連無罪不得讚歎自身唯有同意
問說實者無罪是故說若比丘未知未了自
稱得過人法聖智見殊勝如是智如是見彼於
後時若檢校若不檢校犯罪欲求清淨故作
如是言長老我不知言知不見言見空誑不
實語除增上慢是比丘得波羅夷不應共住
世尊於舍衛城成佛六年冬分第四半月十三
日食後三人半影東向坐爲聚落中衆多比

立制戒及增上慢比丘已制當隨順是名隨
順法
四事竟

摩訶僧祇律卷第四

優

嬰反一今戮音六掉徒弔培押上壓反肘反知柳

戟居逆鉾二稍二字音蠱音倪吾獵良獾二阿同

反苗猫音鬼吾屑先節苦培反感侯獾二阿同

若下者而槍七羊反整呼一音釋反洄二字音回伏

磯上音激下音機擊虐魚却音悒音句音蓋音裁音唐

死上唐魁下膾上苦回反反玩一音官反反蝮上蠍上伏反

謁下許反練若者下而反吁反兄于槌反直追鋸音據

跳梁

蹙

跛

二

詞

二字音條良

蹙 上下正作

跛 測瘦反

詞 似音

苦 回

蹙 蹙

蹙 蹙

蹙 蹙

詞 似音

苦 回

蹙 蹙

蹙 蹙

蹙 蹙

詞 似音

苦 回

蹙 蹙

蹙 蹙

蹙 蹙

詞 似音

苦 回

蹙 蹙

蹙 蹙

蹙 蹙

詞 似音

苦 回

蹙 蹙

蹙 蹙

蹙 蹙

詞 似音

苦 回

蹙 蹙

蹙 蹙

蹙 蹙

詞 似音

苦 回

蹙 蹙

蹙 蹙

蹙 蹙

詞 似音

苦 回

世

