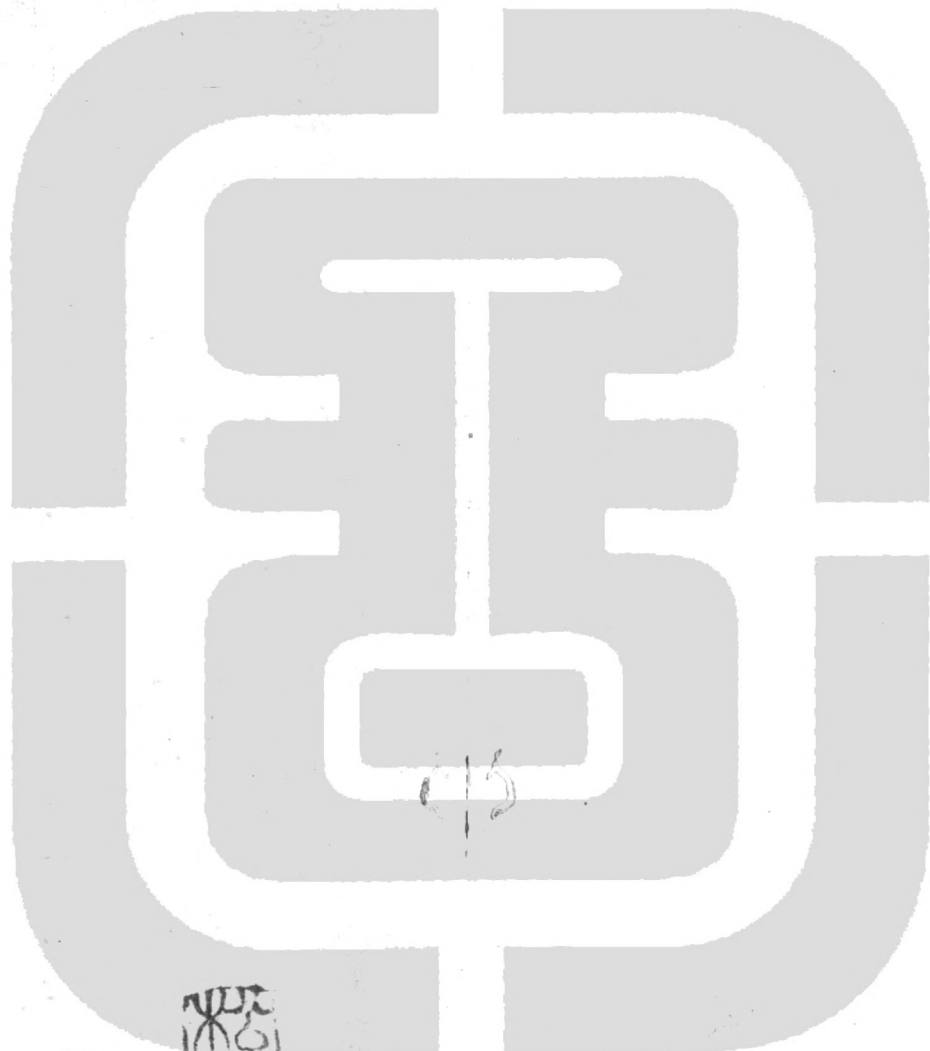

四分律藏

才五十二

三百廿六
隨三

50108

松山県立図書館蔵

四分律藏卷第五十三

姚秦三藏佛陀耶舍異竺佛念譯

第四分雜捷度之三

尔時慈地比丘來至毗舍離國彼與諸離奢
親友知識諸大離奢聞慈地比丘來至毗舍
離即往問訊慈地比丘而不應荅彼言長老
我何所犯故相問訊而不見荅彼即荅言我
何用共汝等語為沓婆摩羅子輕慢惱我而
汝等不見佐助彼即言我當作何方便今沓
婆羅摩子不惱汝荅言若汝往伺佛及眾僧
大集時往彼作如是言大德有如是事者不
善不隨順非威儀不得時我等謂此處清淨

安樂無有恐怖而反生憂惱猶水生火何以
故沓婆摩羅子侵犯我婦衆僧當和合與作
滅擯如是則不來惱我即荅言此有何難彼
大離奢往佛大衆所說如上言時沓婆摩羅
子去佛不遠坐時佛知而故問沓婆摩羅子
聞彼離奢語不荅言聞唯佛知之佛語沓婆
摩羅子汝不應作如是荅實當言實虛當言
虛時沓婆摩羅子聞佛語已從坐起偏露右
肩右膝著地合掌白佛言我從生已來未曾
夢中犯姪而況覺也佛言善哉善哉沓婆摩
羅子此是好荅尔時世尊告諸比丘言汝等
問彼大離奢莫以無根不淨法謗此沓婆摩

羅子清淨比丘以無根不淨法謗清淨比丘
得大重罪時諸比丘聞世尊教即與大離奢
共相詰問汝可說實此事去何莫以無根不
淨法謗沓婆摩羅子以無根不淨法謗清淨
比丘得大重罪時諸大離奢得諸比丘詰問
便作是言沓婆摩羅子清淨無有不淨行此
是慈地比丘教我耳諸比丘聞中有少欲知
足行頭陀樂學戒知慙愧者譏嫌彼大離奢
言沓婆摩羅子實無不淨行云可以無根不
淨謗耶諸比丘往世尊所頭面禮足以此因
緣具白世尊世尊亦時集比丘僧以無數方
便呵責大離奢言汝所爲非不隨順行非清

淨行云何以無根不淨法謗沓婆摩羅子耶以
無數方便呵責已告諸比丘自今已去與大
離奢作覆鉢不與往反言語作白二羯磨白
衣家有五法應與作覆鉢不孝順父不孝
順母不敬沙門不敬婆羅門不供事比丘有
如是五法應與作覆鉢有五法不應與作覆
鉢何等五孝順父孝順母恭敬沙門恭敬婆
羅門敬事比丘有如是五法不應與作覆鉢復
有十法衆僧應與作覆鉢罵謗比丘爲比丘
作損減作無利益方便令無任處鬪亂比丘
於比丘前說佛法僧惡以無根不淨法謗比
丘若犯比丘尼有如是十法者僧應與作覆

鉢如是九八七六五四三二一法罵謗比丘
僧應作覆鉢有如一法僧應與作覆鉢應
如是作衆中應差堪能羯磨者如上作如是
白大德僧聽此大離奢沓婆摩羅子清淨以
無根波羅夷法謗若僧時到僧忍聽僧今爲
此大離奢作覆鉢不相來往白如是大德僧
聽此大離奢沓婆摩羅子清淨而以無根波
羅夷法謗今僧爲作覆鉢不相往來誰諸長
老忍僧爲大離奢作覆鉢不相往來者默然
誰不忍者說僧已忍爲大離奢作覆鉢不相
往來竟僧忍默然故是事如是持聽僧差使
往大離奢所語如是言僧爲汝作覆鉢不相

往來作白二羯磨有八法者應差使往能聽
能說自解能令他解能受教能憶持無謬失別
好惡義有如是八法者應差為僧使而說偈
言

若在大眾中

心無有怯弱

所說亦不增

受教無損減

言無有錯亂

問時不移動

有如是比丘

堪任為僧使

阿難有如是八法聽差為僧使語彼大離奢今
僧與汝作覆鉢不相往來白二羯磨眾中差
堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽若僧
時到僧忍聽僧今差阿難為僧使往大離奢
所語言今僧為汝作覆鉢不相往來白如是

大德僧聽僧今差阿難為僧使往大離奢所作如是言僧今為汝作覆鉢不相往來誰諸長老忍僧差阿難為僧使者默然誰不忍者說僧已忍差阿難為僧使往彼大離奢所語言僧為汝作覆鉢不相往來竟僧忍默然故如是持尔時阿難著衣持鉢往彼大離奢家時大離奢在外門屋下䟽頭遙見阿難遠來疾疾收髮前迎阿難白言大德善哉願前入舍阿難報言我不應入汝家受牀坐飲食供養離奢言大德阿難何以故荅言僧已為汝作覆鉢不相往來故離奢言以何事故阿難即為具說因緣彼即言大德阿難如是便為

殺我耶尋即悶絕倒地久乃惺悟還起以手捫
眼白阿難言我當作何方便解我覆鉢還相
往來耶阿難言汝應往懺悔衆僧時大離奢
隨順衆僧不敢違逆從僧乞解覆鉢還相往
來時諸比丘白佛佛言若大離奢隨順衆僧
不敢違逆從僧乞解覆鉢還相往來者應爲
解作白二羯磨衆中差堪能羯磨者如上作
如是白大德僧聽今僧爲大離奢解覆鉢不
相往來彼隨順衆僧不敢違逆從僧乞解覆
鉢不相往來羯磨若僧時到僧忍聽僧今爲
大離奢作解覆鉢還相往來白如是大德僧
聽僧爲大離奢作覆鉢不相往來彼隨順衆

僧不敢違逆從僧乞解覆鉢不相往來羯磨
今僧爲大離奢解覆鉢還相往來誰諸長老
忍僧爲彼大離奢解覆鉢還相往來者默然
誰不忍者說僧已忍爲彼大離奢解覆鉢還
相往來竟僧忍默然故如是持時迦留陁夷
在阿蘭若處住彼於道路燒草火勢蔓延遂
乃燒王波斯匿鹿苑時居士皆譏嫌言沙門
釋子無有慙愧斷衆生命彼自言我知正法
燒王鹿苑如何有正法耶諸比丘往白佛佛言
不應尔時諸比丘道路行有草妨礙佛言聽
以竹壓草若石若木鎮上時祇桓外有野火
燒蔓延來至諸比丘不知云何即白佛佛言

聽逆除中間草若作坑塹斷若以上滅若逆
燒時有比丘羸老不能無絡囊盛鉢無杖而
行彼作是念我當云何白諸比丘諸比丘白
佛佛言聽僧與彼老比丘杖絡囊白二羯磨應
如是與衆中應差堪能羯磨者如上作如是
白大德僧聽此某甲比丘羸老不能無絡囊
盛鉢無杖而行彼從僧乞杖絡囊若僧時到
僧忍聽與某甲比丘杖絡囊白如是大德僧
聽此某甲比丘羸老不能無杖絡囊而行今
從僧乞杖絡囊僧今與此比丘杖絡囊誰諸
長老忍僧與某甲比丘杖絡囊者默然不忍
者說僧已忍與某甲比丘杖絡囊竟僧忍默

然故如是持介時舍利弗見衆僧作非法羯磨無同意者欲默然任之佛言聽默然有五法不應默然若如法羯磨而心不同默然任之若得同意伴亦默然任之若見小罪而默然爲作別任而默然在戒場上而默然如是五法默然者非法有五法應默然見他非法而默然不得伴默然犯重而默然同住默然在同住地默然如是五法應默然有五事應和合何等五若如法應和合若默然任之若與欲若從可信人聞若先在中默然而坐如是五事應和合介時世尊在祇桓中與無數衆說法時世尊嚧諸比丘呪願言長壽諸比

比丘比丘尼優婆塞優婆夷亦言長壽大衆遂
便鬧亂佛言不應尔時有居士噉諸比丘畏
慎不敢言長壽居士皆譏嫌言我等噉諸比
丘不呪願長壽諸比丘白佛佛言聽呪願長
壽時諸居士禮比丘比丘畏慎不敢言長壽
世尊不聽我呪願諸居士皆譏嫌言我等禮
比丘比丘不呪願我等長壽諸比丘白佛佛
言聽呪願長壽尔時六群比丘有小事便作
呪詛言我若作如是當墮地獄餓鬼畜生不
生佛法中若餘人作如是事亦當墮地獄餓
鬼畜生不生佛法中諸比丘白佛佛言不應
尔聽作如是語若我作如是事南無佛若彼

作如是事亦言南無佛。尔時六群比丘畜腰帶頭安葢。佛言不應。尔彼畜革帶。佛言不應。尔六群比丘畜闍提那帶。佛言不應。尔彼畜散綖帶。佛言不應。尔汝等癡人避我所遮。更作餘事。自今已去。如是一切帶不應。畜時六群比丘畜長廣帶。佛言不應。尔聽作腰帶廣三指。遶腰三周。彼六群比丘大染真色作帶。佛言不應。尔彼作錦帶。佛言不應。尔彼作白帶。佛言不應。尔聽作袈裟色帶。尔時有信樂陶師作種種器。與諸比丘。比丘不敢受。白佛言聽受。有三種器不應。畜瓦坐牀瓦斛瓦升斗。合尔時跋難陀釋子住陶師家在瓦器。

上累髀坐器破仰倒地形露諸比丘白佛佛
言不應瓦器上坐亦不應白衣家累髀坐時
六群比丘誦外道安置舍宅吉凶符書呪支
節呪刹利呪尸婆羅呪知人生死吉凶呪解
諸音聲呪諸比丘白佛佛言不應尔彼教他
佛言不應尔彼以此活命佛言不應尔時諸
比丘口臭佛言應嚼楊枝不嚼楊枝有五事
過口氣臭不別味增益熱陰不引食眼不明
不嚼楊枝有如是五過嚼楊枝有五事利益
一口氣不臭二別味三熱陰消四引食五眼
明嚼楊枝有如是五事利益世尊既聽嚼楊
枝彼嚼長楊枝佛言不應尔聽極長者一磔

手彼嚼楊枝奇者佛言不應尔彼嚼雜葉者佛
言不應尔彼純嚼皮佛言不應尔時有比丘
嚼短楊枝見佛恭敬故便咽即以為患諸比
丘白佛佛言不應尔極短者長四指彼於多
人行處嚼楊枝若在温室若在食堂若在經
行堂諸比丘見惡之往白佛佛言不應尔有
三事應在屏處大小便嚼楊枝如是三事應
在屏處時諸比丘舌上多垢佛言聽作刮舌
刀彼用寶作佛言不應尔聽用骨牙角銅鐵
白鑽鉛錫舍羅草竹篲木彼不洗便舉餘比
丘見惡之佛言不應尔彼洗不曬燥便舉生
壞佛言不應尔時諸比丘患食物入齒間佛

言聽作擿齒物彼用寶作佛言不應用寶作
聽用骨牙角乃至竹木作彼用已不洗便舉
諸比丘見見皆惡之佛言不應令應洗彼洗已不
曬燥便舉生壞佛言不應令燥舉之時
諸比丘患耳中有垢佛言聽作挑耳錍彼用
寶作佛言不應令聽用骨牙角乃至竹木作
彼用已不洗便舉諸比丘見惡之佛言不應
令應洗已舉之彼不燥便舉生壞佛言不應
令應今燥已舉之令時世尊在舍衛國時諸
比丘多畜鸚鵡鳥鳩鳥初夜後夜鳴喚亂
諸比丘坐禪諸比丘白佛佛言不應畜如是鳥
爾時世尊在拘睢彌時跋難陀釋子畜狗子

見諸比丘吠比丘白佛佛言不應畜尔時世
尊在婆祇提國時毗舍離婆闍子比丘畜羆
子裂破比丘衣鉢坐具針筒乃復傷比丘身
體諸比丘白佛佛言不應畜尔時世尊在毗
舍離國時諸離奢乘象馬車乘輦輿捉持刃
劍來欲見世尊彼留刀仗在寺外入內問訊
時六群比丘出外輒乘彼象馬車乘輦輿捉
持刃劍共戲時諸居士見皆共譏嫌言沙門
釋子不知獸足無有慙愧乃乘彼象馬車乘
捉持刃劍共戲猶如國王大臣諸比丘白佛
佛言比丘不應乘象馬車乘輦輿而共戲笑
比丘亦不應捉持刃劍時諸上座老病比丘

不能從此任處至彼處畏慎不敢騎乘佛言
聽乘步挽車若男子乘一切畜生乘亦男
彼有命難淨行難畏慎不敢騎乘避走佛言
若有如是難聽乘象馬避時諸白衣持刀劍
來寄諸比丘藏畏慎不敢受世尊有如是教
不聽持刀劍白佛佛言聽為檀越牢堅故藏舉
尔時世尊在拘睒弥國王優陀延是賓頭盧
親厚知識王朝晡常往問訊時有不信樂婆
羅門大臣從王白王言云何大王朝晡問訊
此下賤業人而見王不起王即報言明日清
旦當往若故不起當奪其命王明日清旦便
往賓頭盧所遙見王來便作是念此王今懷

惡心來若我不起當奪我命我今若起彼失
王位若我不起當奪我命而墮地獄今此王
墮地獄耶失王位耶尋復念言寧今失位不
可令墮地獄即便起遠迎先意問訊言善來
大王王問言汝今何故起迎我耶荅言爲汝
故起王言昨日何故不起荅言亦爲汝故主
問言云何爲我耶荅言汝昨日善心來今日
懷惡心來若我不起當奪我命若奪我命必
墮地獄我念言此王持惡心來若我不起當
奪我命若我起者必失王位若奪我命必墮
地獄寧當今失王位不令墮地獄是故起耳
王問言我當失位耶荅言失王復問幾日當

失荅言却後七日時王即還拘睽弥修治城
塹收檢穀食柴薪聚集軍衆守城警備數日
過言今日是初日如是乃至七日作如是言
沙門語虛便與諸姝女在恒水中乘舩遊戲
時慰禪王國內七年不雨彼聞摩竭國王瓶
沙有出水珠若出此珠天即雨彼便興四部
兵往王舍城圍城而住彼城牢固非餘方便
可得唯水穀飲食盡乃可得耳時城內有冬
方便智慧大臣教以竹箬著池中合衆蓮華
在孔中生出竹上時彼大臣至瓶沙王所白
言王今知不王舍城牢固非餘方便可得唯
水穀盡乃可得耳今應遣人語波羅殊提王

如是言今可且停不須象馬車乘刀劍共鬪
汝今可用衆華優鉢羅鉢頭摩拘頭摩分陀
利華共鬪我亦當以如是華共鬪汝復可作
飯搏相打共鬪我亦作飯搏共鬪王言可余
時即遣使往波羅殊提王所具說上言彼作
是念王舍城牢固唯有水穀飲食盡乃可得
而城內水穀飯食豐多彼即報使言我不爲
城故來我國內七年不雨聞汝國中有水珠
若出此珠時天即降雨以是故來使荅言大
王初時何不言須珠若言須珠我即當與王
今可去尋當送珠王即還軍向拘睒弥國彼
聞王優陁延與姝女遊戲聲即問傍人言戲

聲是何人傍臣荅言大王知不王優陔延與
諸嫫女乘舡遊戲於恒水中是彼戲聲王即
勅傍人勿作聲放象於恒水邊彼即放第一
白象蔽守象人時王優陔延大臣出見白象
白王言有野象王即勅人言勿作聲牽舡近
岸彼即近岸王優陔延善知調象法術即誦
術彈琴往前取象時守象人即便捉王王甚
恐怖彼問王言王怖耶王言我怖彼言王勿
怖波羅殊提王喚王王更恐怖念言波羅殊
提將無殺我并及侍從耶即便繫之衛送往
波羅殊提王所問言汝怖耶荅言怖王言勿
怖汝可教我兒瞿波羅調象術并教我女彈

琴彼將至慰禪國七年中鑣脚時跋難陀釋
子從拘睒弥奢弥跋提夫人所來至慰禪國優
陀延所持王優陀延信往夫人所諸比丘白
佛佛言比丘不應爲白衣作使若作突吉羅
時彼教王見調象術教女彈琴後於異時遂
與王女共通拘波羅王子知之彼作是念若
我白王必奪其命彼是我師教我辛苦此是
王女彼是王得應尔耳即覆蔽不語人後王
憂陀延欲逃走即自嚴疾行特象拘波羅知
之便作是念彼自嚴疾行象必欲逃走若我
白王必奪其命此是我師教我辛苦遂蔽不
語人彼安王女置象上於象上飲失瑠璃器

未至地頃已從慰禪國至拘睒彌國王即至
奢弥跋提夫人所語如是言我在彼繫時誓
言當供養八婆羅門一切所須皆令具足今
欲與之便可辦具夫人荅言若如是者諸象
馬車金銀七寶王及我身一切當盡如許所
有併與一人彼亦都受猶無馱足王言今當
云何夫人言此摩訶迦旃延是大婆羅門種
今可請之并更請餘七婆羅門種比丘以王
如許供具與此八人彼法不受若與亦不受
王言可尔時王優陀延即往迦旃延所頭面
禮足却坐一面時迦旃延種種方便為王說
法令得歡喜時王聞法歡喜已白如是言願

受我明日請食通已八人時迦旃延默然受之時王見迦旃延默然受請已從座起頭面禮足歡喜而去王還其家辦種種多美飲食明日清旦往白時至時大迦旃延清旦著衣持鉢通已八人往王優陁延宮敷座而坐王優陁延手自斟酌種種多美飲食令得飽足食已捨鉢取金瓶盛水授之以象布施迦旃延言止止王此便爲供養已我等不應受如是供養復以車馬人黃金銀瑠璃頗梨真珠車渠馬瑙七寶布施迦旃延言止止此便爲供養我等不應受如是供養時王優陁延即禮迦旃延足已更取卑牀坐時迦旃延種種

爲王說法令得歡喜已從座起而去還寺內
白諸比丘諸比丘白佛佛亦時以此因緣集
比丘僧爲諸比丘說大小持戒捷度如來出
世應供正遍知明行足爲善逝世間解無上
士調御丈夫天人師佛世尊於一切諸天世
人沙門婆羅門天魔梵王衆中而自覺悟證
知爲人說法初語亦善中語亦善下語亦善
文義具足開顯淨行若居士居士子聞若復
餘種姓生者彼聞正法便生信樂以信樂心
而作是念我今在居家妻子繫縛不得純修
梵行我今寧可剃除鬚髮被袈裟以信捨家
入非家道彼於異時錢財若多若少皆捨棄

親屬若多若少皆亦捨離剃除鬚髮被袈裟
捨家入非家道彼與出家人同除捨飾好與
諸比丘同戒不殺生放捨刀杖常有慙愧慈
念衆生是爲不殺生捨偷盜與便取不與不
取其心清淨無有盜意是爲不偷盜捨婬不
淨行修梵行勤精進不著欲愛清淨香潔而
住是爲捨婬不淨行捨妄語如實不欺詐於
世是爲不妄語捨兩舌若聞此語不傳至彼
若聞彼語不傳至此不相壞亂若有離別善
爲和合和合親愛常令歡喜出和合言所說
知時是爲不兩舌離麁惡言所言麁獷苦惱
他人今生瞋恚而不喜樂斷除如是麁惡言

言則柔輒不生怨害能作利益衆人愛樂樂
聞其言常出如是利益善言是爲不麁惡言
離無利益語知時語實語利益語法語律語
滅諍語有緣而說所言知時是爲離無利益
語不飲酒離放逸處不著華香瓔珞不歌儻
倡伎亦不往觀聽不高廣牀上坐非時不食
若是一食不把持金銀七寶不取妻妾童女
不畜養奴婢象馬車乘雞狗猪羊田宅園觀
儲積畜養一切諸物不欺詐輕秤小斗不合
和惡物治生販賣斷他支節殺害繫閉斷他
錢財役使作業言輒虛詐發起諍訟棄捨他
人斷除如是諸不善事行則知時非時不行

量腹而食度身而衣取足而已衣鉢自隨猶
如飛鳥羽翻身俱比丘如是所去之處衣鉢
隨身如餘沙門婆羅門受他信施求種種餘
積飲食衣服香味觸法離如是無厭足事如
餘沙門婆羅門食他信施聚集種子種植樹
木鬼神村離如是事如餘沙門婆羅門食他
信施但作方便求諸利養象牙雜寶高廣大
牀種種文繡被褥及與雜色諸皮離如是利
養法如餘沙門婆羅門食他信施但作方便
求自嚴身蘇油摩身香水洗浴以香塗身香
澤梳頭著好華鬘染服紺色種種莊嚴面首
色線繫臂捉通中杖執持刀劔并孔雀蓋以

珠為扇以鏡自照著雜色革屣著純白衣能
離如是莊嚴之事如餘沙門婆羅門食他信
施專為嬉戲碁局博掩擣蒲八道十道或復
拍石斷除如是種種嬉戲如餘沙門婆羅門
食他信施但說妨道法說王事賊事鬪戰軍
馬事大臣事騎乘事園觀出入事卧起事女
人事衣服飲食事親里事國土事思憶世間
入大海事斷除如是一切妨道之業如餘沙
門婆羅門食他信施無數方便但作諛諂美
辭現相毀訾以利求利捨如是邪命諛諂如
餘沙門婆羅門食他信施常共講論諍言或
在園觀若在浴池或在講堂我知如是法律

汝無所知汝趣邪道我向正道以前言著後
後言著前我能忍汝不能忍我勝汝汝但狂
言共汝論議我今得勝能問便問除斷如是
一切諍事如餘沙門婆羅門食他信施但作
方便求為使命為王王大臣婆羅門若居士
通信從此處往彼處從彼還此持此信往彼
持彼信來此自作是教他作是能遠離如是
使命事如餘沙門婆羅門食他信施但作種
種鬪戲或弓鬪或刀鬪或杖鬪或鬪雞或鬪
狗或鬪猪或鬪殺羊或羗羊鬪或鬪鹿或鬪
象或鬪馬或鬪馳或鬪牛或羣牛鬪或水牛
鬪或鬪女人或鬪男人或鬪童男童女斷除

如是一切嬉戲鬪事如餘沙門婆羅門食他
信施行妨道法邪命自活瞻男女好惡相種
種畜生以求利養除斷如是種種妨道法如
餘沙門婆羅門食他信施行妨道法邪命自
活召喚鬼神或復駢遣種種禳禱除斷如是
妨道法如餘沙門婆羅門食他信施行妨道
法邪命自活或為人呪病或誦惡術或誦好
呪或治背病若為出汗或行針治病或治鼻
或治下部病除斷如是邪命妨道法如餘沙
門婆羅門食他信施行妨道法邪命自活行
藥療治人病或吐或下治男治女除斷如是
妨道法如餘沙門婆羅門食他信施行妨道

法邪命自活或呪火或呪行來令吉利或誦
利利呪或誦鳥呪或誦枝節呪或安置舍宅
符呪若火燒鼠啣物能爲解呪或誦別死生
書或誦別夢書或相手相肩或誦天人問或
誦別鳥獸音聲盡除斷如是妨道法如餘沙
門婆羅門食他信施邪命自活瞻相天時或
言當雨或言不雨或言穀貴或言穀賤或言
多病或言少病或言恐怖或言安隱或言地
動或言彗星現或言月蝕或言不蝕或言日
蝕或言不蝕或言星蝕或言不蝕或言月蝕
有如是好報有如是惡報日蝕星蝕亦如是
除斷如是邪命法如餘沙門婆羅門食他信

施行妨道法邪命自活或言此國當勝彼國
不如或言彼國勝此國不如或此勝彼不如或
言彼勝此不如瞻如是吉凶好惡除斷如是
妨道法彼於此事中修集聖戒內無所著其
心安樂眼雖視色而不取相不爲眼色所劫
眼根堅固寂然而住無所貪欲而無憂患不
漏諸惡不善法堅持戒品能善護眼根耳鼻
舌身意亦如是於如是六觸入中善學護持
調伏令得止息猶若平地四交道頭駕象馬
車乘善調御者左執鞚右持鞭善學護持善
學調伏善學止息比丘亦如是於六觸入中
善學護持善學調伏善學止息彼有如是聖

戒得聖眼根食知止足亦不貪味以養其身
而不貢高憍慢取自支身令無苦患得修淨
行故苦消滅新苦不生無有增減有力無事
令身安樂猶如男子女人身患瘡以藥塗之
取令瘡差比丘食以知足取令身安亦復如
是譬如人以膏油膏車為財物故欲令轉載
有所至到比丘食知止足取令支身亦復如
是比丘有如是聖戒得聖諸根於食中能知
止足初夜後夜精進覺悟若在晝日若行若
坐常令一心念除諸蓋彼於初夜若行若坐
常令一心念除諸蓋彼於中夜側右脅累脚
而卧念當時起繫想在明心無錯亂至於後

夜便起思惟若行若坐常尔一心念除諸蓋
比丘有如是聖戒逮聖諸根食知止足初夜
後夜精進覺悟常尔一心念無錯亂云何比
丘念無錯亂比丘如是觀內身身念處精進
不懈念無錯亂調伏慳貪世間憂惱觀外身
身念處精進不懈念無錯亂調伏慳貪世間
憂惱觀內外身身念處精進不懈念無錯亂
調伏慳貪世間憂惱受心法亦如是是為比
丘念無錯亂云何比丘一心若行步入出左
右視瞻屈伸俯仰執持衣鉢受取飯食大小
便利睡眠覺悟若坐若立若有所說若復寂
然如是一切常尔一心是為一心譬如有人

家與姓安隱脫奴彼自念言我先是奴而今
解脫安隱已得自在不復從人以是因緣便
得歡喜其心安樂又如有入舉他財物所行
治生能得利息還本既畢復有餘在足以養
活妻子彼自念言我先舉債以用治生而得
利息既得還本復有餘在足養妻子我今便
得自在不復畏人以是因緣便得歡喜其心
安樂如人久病從病得差飲食消化身有色
力彼作是念我先有病而今得差飲食消化
身有色力以是因緣便得歡喜其心安樂如
人久閉牢獄從獄安隱得脫彼作是念我先
繫閉今已得脫無所復畏以是因緣便得歡

喜其心安隱如人多持財寶度大曠野不遭
賊劫安隱得過彼作是念我先多持財寶從
曠野得過而今無所復畏以是因緣便得歡
喜其心安樂比丘有五蓋亦復如是如奴負
債久病在獄行大曠野自見未斷諸蓋令心
深汚慧力不明彼即捨欲惡不善法與覺觀
俱而受喜樂得入初禪彼以喜樂潤漬於身
遍滿盈溢無不遍處如人巧浴器盛細末藥
以水漬之和合相得其水潤漬無有不潤而
無零落比丘得入初禪亦復如是喜樂遍身
無有空處此是最初現身得樂何以故由不
放逸精進不懈念無錯亂樂處寂靜故彼捨

覺觀便生內信心在一處無覺無觀心定喜
樂入第二禪彼以心定喜樂潤漬於身遍滿
盈溢無不遍處猶如山頂之泉水自中出亦
不從東西南北及從上來即此池中清冷水
出潤漬一池遍滿盈溢無有空處比丘入第
二禪亦復如是心定喜樂遍滿盈溢此是第
二現身得樂彼捨喜心任護念樂身受快樂
如聖所說護念快樂入第三禪彼於身無喜
以樂潤漬遍滿盈溢無有空處譬如優鉢羅
華拘頭摩分陀利華雖生出地而未出水根
莖華葉潤漬水中無有空處而不潤漬比丘
入第三禪亦復如是離喜任樂潤漬於身無

不遍處此是第三禪得現身快樂所遊戲處
彼捨苦樂憂喜先斷不苦不樂護念清淨入
第四禪身心清淨具滿盈溢無不遍處猶若
男子女人沐浴淨潔被以新白淨衣無有不
覆之處比丘入第四禪亦復如是其心清淨
遍滿於身無空缺處彼入第四禪心不掉動
亦不懈怠不與愛恚相應住無動地譬如密
屋內外泥治堅閉戶嚮無有風塵於內然燈
無有人非人風鳥扇動其燈燄直上無有曲
戾恬定而然比丘入第四禪亦復如是無有
調動心無懈怠不與愛恚相應已住無動地
此是第四禪現身得樂所遊戲處何以故由

不放逸精進不懈念不錯亂樂處寂靜故彼
得定心清淨無有垢穢柔軟調伏住無動地
自於身中起心能化作異身支節具足諸根
無關時即觀之此身色四大合成彼身色化
有此四大身色異彼化身四大色異從此四
大身色中起心化作彼身諸根支節具足譬
如有人鞘中拔刀彼作是念此是鞘此是刀
刀異鞘異從此鞘中拔刀出亦如人篋中出
蛇彼作是念此是篋此是蛇篋異蛇異從此
篋中出蛇譬如有人從簾出衣彼作是念此
是簾此是衣簾異衣異從簾中出衣比丘亦
復如是此是比丘最初勝法何以故由不放

逸精進不懈念無錯亂樂寂靜故彼以定心
清淨乃至入不動地從已四大色身中起心
化作化身一切諸根支節具足彼作是念此
身是四大合成彼身從化而有此四大色身
異彼化四大色身異此心在此身依此身繫
此身譬如瑠璃摩尼珠瑩治甚明清淨無垢
若以青黃赤線貫之有眼男子置掌而觀此
是珠此是線珠異線異此珠繫在於線比丘
亦復如是從此四大色身起心化作化身一
切諸根支節具足而作是念此身是四大合
成彼身從化而有此四大色身異彼化四大
色身異此心在此身依此身繫此身此是比

丘第二勝法何以故由不放逸精進不懈念
無錯亂樂寂靜故彼以定心清淨乃至入無
動地一心修習神通智證彼便能作種種變
化以一身爲無數身無數身還爲一身身能
飛行石壁皆過無所觸礙如行虛空行住空
中如鳥飛翔出沒於地如水踊波或烟或燄
若大火積手能捫日月身至梵天譬如陶師
善調和泥隨意所造欲作何器便能成之而
有利益譬如巧匠善能治木隨意所造自在
成之而有利益譬如治象牙師善能治牙隨
意所作自在成之而有利益譬如金師善練
真金隨意所作自在成之而有利益比丘亦

復如是定心清淨至無動地隨意所作乃至
梵天此是比丘第三勝法彼以定心清淨乃
至入無動地一心修習證天耳智彼天耳清
淨過出於人耳聞二種聲人非人譬如於城
墪國邑中有講堂廣大高顯有聰耳人在中
不勞聽力而聞種種音聲比丘亦復如是以
心定故天耳清淨得聞人非人種種音聲此
是比丘第四勝法彼以定心清淨乃至入無
動地一心修習證他心智彼知外衆生心有
欲無欲有垢無垢有癡無癡廣心略心小心
大心定心亂心縛心脫心上心無上心皆悉
知之譬如自喜男子女人以水鏡自照無不

得見比丘亦復如是。是以定心清淨故。知外一切衆生心之所念。此是第五勝法。彼以定心清淨乃至入無動地。一心修習宿命智證。便能憶識宿命無數若干種事。能憶一生十生百生千生無數百千生劫燒都盡國土還生。我在彼生名字如是。種如是。姓如是。食如是。壽命如是。在卍如是。壽盡如是。受苦樂如是。從彼命終復生於彼如是。展轉來生於此如是。形色相貌無數種種皆悉憶識。譬如有人從己村落往至他國。在於彼間若行若住若語若默。如是展轉復還其國。不勞多力而能憶識。

所行諸國我從此國乃往彼國在彼國內如是行如是住如是語如是默從彼國復至彼國在彼國如是行如是住如是語如是默如是展轉還至本國比丘亦復如是能以定心清淨乃至無動地以宿命智證能憶無數百千劫種種衆事此是比丘得第一明斷滅無明明法生闇已去明曉法存此是比丘憶宿命智證明何以故由不放逸精進不懈心無錯亂樂處寂靜故彼以定心清淨乃至無動地一心修習見衆生死此生彼智證彼天眼清淨見衆生死此生彼形色好醜善惡諸道尊貴卑賤隨衆生所造業報因緣皆能知之

如此人造身惡行口惡行心惡行誹謗賢聖
邪見以邪見報故墮地獄餓鬼畜生如此衆
生身行善口行善心念善不誹謗賢聖正見
修習正業身死得生天上人中如是天眼清
淨見衆生死此生彼隨衆生所造業因皆悉
知之譬如廣大平地四交道頭有高顯大堂
有明眼人在中見衆生從東方來至西方從
西方往東方從南方往北方從北方往南方
比丘如是以定心清淨乃至無動地見衆生
死此生彼智證以天眼清淨見衆生死此生
彼乃至隨衆生所造業報因緣皆悉知之此
是比丘得第二明斷無明明法生闇已去明

曉法存此是見衆生死此生彼智證明何以
故由不放逸精進不懈心不錯亂樂寂靜故
彼以定心清淨乃至無動地一心修習無漏
智證彼如實知苦聖諦集盡道諦如實知有
漏漏集漏盡如實知趣漏盡道聖諦彼如是
知如是見從欲漏有漏無明漏心得解脫已
得解脫智我生已盡梵行已立所作已辦更
不復生譬如清水中有木石魚鼈水性之屬
東西遊行有眼者觀之見木石魚鼈此是木
石此是魚鼈東西遊行比丘亦復如是以定
心清淨至無動地得無漏智證乃至不復更
生此是比丘得第三明斷無明明法生闍法

去明曉法存是為無漏智明何以故由不放
逸精進不懈念無錯亂樂處寂靜故

四分律藏卷第五十三 第四分第四卷

隨

訊訊二音信不應下正作沓婆上唐應作上平

詰問一上起謬失幼上怯弱下音若蔓廷音上

萬下羊羸反力垂嚏帝音呪詛助下蕪而用緹反

線累下蒲熱陰下聲磔手客上刮舌八上偈反

摘他的反挑批二同土羆音挽音警音

備上音特象上音斟酌上音鹿音

獷下俱儲積上音販賣上方羽翮下開紺反

古暗樗蒲上丑諛諂上羊訾訾二同殺羊音上

古羴羊

上音

禱禱

上反

啣齧

二同

彗星

上

歲反

遂一月

蝕

下音

掉悔

上反

盈溢

下反

夷

反恬定

上

鞞鞞

二同

筐

音

蛇虵

二同

治

上反

積

子智

