

丘僧而爲方便隨順說法讚歎頭陀端嚴少
欲知足樂出離者告諸比丘聽諸比丘作浴
室洗浴

四分律藏卷第五十二

第四分卷第三

隨二

屏處上音餅 鎚鉗上直追反 料理下巨廉反 察上音 鞍囊蒲拜

反旋器總詞反 金音父 琉戶江須錯下倉落反 蘭壅正反
紓恭棚步萌曬燥上所縛反 戶扉非下音蔓万縕 莫官莫下蘇老反 澄漿七焰
星曰上正作銖 摺撇他的反 脇脅虛業反 跌倒上正 挾鉢上胡腋音 渴在智
襯身觀初縫音所 六桃光簪反 拘執毛稱亦 奔轂轔類 搏

四分律五十二卷

廿末

隨二

土而地蠍下許機居矣 蒜蒜音笄二同下正 銚余音 毛
蛾下未詳所出或作解蕭銷二音 銚余音
毳綈昌康反 移徙下所蹬丁鄧反 驎唐賀
日曝一蒲未反 飄嵐上子含反 驂舉上力展下亦
作與音預 一屋簷音暴 滕正作藤音騰 牽牛封上音 践蹈

下音燄湧唾上音 替向音

四分律藏卷第五十三

隨三

姚秦三藏佛陀耶舍共三佛念譯

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答彼言長老
成之

我何所犯故相問訊而不見答彼即答言我何用共汝等語爲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令沓婆摩羅子不惱汝答言若汝住伺佛及衆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答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答言聞唯佛知之佛語沓婆

摩羅子汝不應作如是答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婬而況覺也佛言善哉善哉沓婆摩羅子此是好答余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詣問汝可說實此事云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是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何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余時集比丘僧以無數方便訶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訶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住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是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爲僧使而說偈言
若在大衆中 心無有怯弱 所說亦不增受教無損減 言無有錯亂 時不移動

隨三

三

有如是比丘 堪任爲僧使

阿難有如是八法聽差爲僧使語彼大離奢今僧與汝作覆鉢不相往來白二羯磨衆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爲僧使往大離奢所語言今僧爲汝作覆鉢不相往來白如是大德僧聽僧今差阿難爲僧使往大離奢所作如是言僧今爲汝作覆鉢不相往來誰諸長老忍僧差阿難爲僧使者默然誰不忍者說僧已忍差阿難爲僧使往彼大離奢所語言僧爲汝作覆鉢不相往來竟僧忍默然故如是持余時阿難著衣持鉢往彼大離奢

家時大離奢在外門屋下跪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答言僧已爲汝作覆鉢不相往來故離奢言以何事故阿難即爲具說因緣彼即言大德阿難如是便

爲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老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陀夷在阿蘭若處住彼於道路燒草火勢蔓

(隨三)

(四)

蓬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是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溝斷若以王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老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其甲比丘羸老不能無杖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余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住而默然在戒場上而默然如是五法默然者非法有五法應默

隨三

五

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余時世尊在祇桓中與無數衆說法時世尊嘆諸比丘況願

言長壽諸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余時有居士嘆諸比丘畏慎不敢言長壽居士皆譏嫌言我等嘆諸比丘不況願長壽諸比丘白佛佛言聽呢願長壽時諸居士禮比丘比丘畏慎不敢言長壽世尊不聽我呢願諸居士皆譏

嫌言我等禮比丘比丘不況願我等長壽諸比丘白佛佛言聽呢願長壽余時六群比丘有小事便作呢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余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余時六群比丘畜腰帶頭安輯佛言不應余彼畜革帶佛言不應余六群比丘畜闍提那帶佛言不應余彼畜散縱帶佛言不應余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余

聽作腰帶廣三指遠腰三周彼六群比丘大
漆真色作帶佛言不應余彼作錦帶佛言不
應余彼作白帶佛言不應余聽作袈裟色帶
余時有信樂陶師作種種器與諸比丘比丘
不敢受白佛佛言聽受有三種器不應畜瓦
坐牀瓦斛瓦升斗合余時跋難陀釋子住陶

師家在瓦器上累解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
家累解坐時六群比丘謫外道安置舍宅吉
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
應余彼教他佛言不應余彼以此活命佛言

六

墮三

不應余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
引食眼不明不齧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
四引食五眼明齧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余聽

墮三

七

極長者一磔手彼嚼楊枝奇者佛言不應余
被嚼雜葉者佛言不應余彼純嚼皮佛言不
應余時有比丘嚼短楊枝見佛恭敬故便咽
即以爲患諸比丘白佛佛言不應余極短者
長四指彼於多人行處嚼楊枝若在溫室若
在食堂若在經行堂諸比丘見惡之往白佛
佛言不應余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余聽
用骨牙角銅鐵白鑑鉛錫舍羅草竹葦木彼
不洗便舉餘比丘見惡之佛言不應余彼洗
不曬燥便舉生壞佛言不應余時諸比丘患
食物入齒間佛言聽作搗齒物彼用寶作佛
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皆惡之佛言不應
余應洗彼洗已不曬燥便舉生壞佛言不應
余應令燥舉之時諸比丘患耳中有垢佛言

聽作挑耳鉗彼用寶作佛言不應余聽用骨

牙角乃至竹木作彼用已不洗便舉諸比丘見惡之佛言不應尔應洗已舉之彼不燥便舉生壞佛言不應尔應令燥已舉之尔時世尊在舍衛國時諸比丘多畜鸕鷀鳥鵠鴟鳥初夜後夜鳴喚亂諸比丘坐禪諸比丘白佛言不應畜如是鳥

爾時世尊在拘跋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闐子比丘畜罥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刀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刀劍共戲猶如國王大臣諸比丘白佛言比丘不應乘象馬車乘輦輿而共戲笑

比丘亦不應捉持刀劍時諸上座老病比丘不能從此住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爲檀越牢堅故藏舉尔時世尊在拘跋彌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令此王墮地獄耶失王位耶尋復念言寧令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答言爲汝

隨三

故起王言昨日何故不起答言亦爲汝故王問言云何爲我耶答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令失王位不令墮地獄是故起耳

王問言我當失位耶答言失王復問幾日當失答言却後十日時王即還拘曇彌修治城灤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妓女在恒水中乘船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與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多方便智慧大臣教以竹簍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爾時即遣使往波羅殊提王所具說上言彼作

隨三

六

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答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曇彌國彼聞王優陀延與妓女遊戲聲即問傍人言戲聲是何人傍臣答言大王知不王優陀延與諸妓女乘船遊戲於恒水中是彼戲聲王即勑傍人勿作聲放象於恒水邊彼即放第一白象藏守象人時王優陀延大臣出見白象白王言有野象王即勑人言勿作聲牽船近

岸彼即近岸王優陀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答言怖王言勿

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鏽腳時跋難陀釋
子從拘睺彌奢彌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
羅時彼教王兒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
是王女彼是王得應爾耳即覆藏不語人後
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藏

不語人彼安王女置象上於象上飲失琉璃
器未至地頃已從慰禪國至拘睺彌國王即
至奢彌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答言若如是者諸
象馬車金銀七寶王及我身一切當盡如許

隨三

十

所有併與一人彼亦都受猶無厭足王言今
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士婆羅門種比丘以
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爲王
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陀延宮敷座而坐

王優陀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碑集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陀延

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爾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

(隨三)

十一

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塵惡言所言塵獲苦

出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惱他人令生瞋恚而不喜樂斷除如是塵惡言言則柔軟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塵惡言離無利益語知時語實語利益語法語律語滅諱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

懈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閑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

隨三

十一

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

隨三

十三

首色線繫臂捉通中杖執持刀劍并孔雀蓋以珠爲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爲嬉戲碁局博掩樗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詔美辭現相毀此以利求利捨如是邪命諛詔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在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爲使命爲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力鬪或杖鬪或鬪雞或鬪狗或鬪猪或鬪羖羊或羆羊鬪或鬪鹿或鬪象或鬪馬或鬪駝或鬪牛或犧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驅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言火或言行來令吉利或誦刹利呢或誦鳥呢或誦枝節呢或安置舍宅符呢若火燒鼠嚙物能為解呢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行妨道法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為眼色

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韁右持鞭善學護持善學調伏善學止息比丘亦如是於六觸

隨三

十五

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橋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爲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爾一心念除諸蓋彼於初夜若行若坐常爾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爾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爾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爲比丘念無錯亂云何比丘一心若行步出入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爾一心是爲一心譬如有人與大眾共行若在前若在中若在後常得安樂而無有畏比丘亦復如是行步入出乃至默然常爾一心比丘有如是聖戒得聖戒根食知止足初夜後夜精進覺悟常爾一心無有錯亂樂在阿蘭若靜處樹下住或樂

處山窟若在露地裏聚邊若在塚間水岸間
彼乞食還已洗足安置衣鉢結跏趺坐直身
正意繫念在前斷除慳貪心不與俱斷除瞋
恚無有怨嫉心住無瞋清淨無恚常有慈愍
除去睡眠不與共俱繫相在明念無錯亂除
斷掉悔不與共俱內心寂滅調悔心淨除斷

於疑已度於疑其心一向在於善法譬如有一
奴大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
緣使得歡喜其心安樂又如有人舉他財物
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使得歡喜
其心安樂如人久病從病得老飲食消化身
有色力彼作是念我先有病而今得老飲食
消化身有色力以是因緣使得歡喜其心安
樂如人久閑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

隨三

十六

令心染污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
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住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住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

隨三

十五

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妄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闕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筐中出蛇彼作是念此是筐此是蛇筐異蛇異從此筐中出蛇譬如有人從籠出衣彼作是念此是籠此是衣籠異衣異從籠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得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使能作種種變化以一身為無數身無數身無為一身身能飛行石壁皆過無所觸礙如行虛空行

隨三

十八

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

菩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廓園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

隨三

十九

還生我在彼生名字如是種如是姓如是食
如是壽命如是在世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
住若語若默從彼國復往餘國若行若住若

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形色好醜善惡
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大
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

隨三

隨四

四分律藏卷第五十四

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言如清水中木石魚鼈水性

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法生

闇法去明曉法存是爲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 隨三

不應唐去聲荅婆上唐合反應作上平 詰問上一起反

謬失上苗反蔓筵上音万下嘵帝音呪祖下之龍

利置中以蓋覆上復作木櫛安鐵棺著中下

積衆香薪時末羅子中爲標首者持火然之時天即滅火餘大末羅子展轉皆以大炬然之時天亦皆滅之阿那律語末羅子不須乃爾疲苦諸天滅汝等火即問阿那律言大德

諸天何故滅火答言摩訶迦葉在波婆拘尸

城兩國中間在道行與大比丘衆五百人俱彼作是念我當得見未燒佛舍利不耶諸天知迦葉心如是念以是故滅火末羅子言大德阿那律今便小停遂彼諸天意爾時摩訶迦葉在彼二國中間道行與大比丘僧五百人俱時有異尼捷子持出尊般涅槃時曼陀

而用反綻線累碑下蒲米反熱陰下去磔手上竹客反毛飾也綻字累碑

刮舌上音上偈八反擗他的罷碑

鈿音鹿獭下俱反猛反儲積除

擣蒲上音告此口二同羽翮下閑革反紺古暗反

擣檢反一嗑齧齒二同魚結反掉悔上徒吊反恬定添反鞞

鞞音笑筐音籠鹿積子音智

第四分五百結集法三

姚秦三藏佛陀耶舍等佛念譯

尔時世尊在拘尸城末羅園娑羅林間般涅槃諸末羅子洗佛舍利已以淨劫貝裹復持五百張疊次而纏之作鐵棺盛滿香油安舍

章明