

四分律藏

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

四分律藏

清刻龍藏佛說法變相圖

四分律藏卷第一

業一

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

初分之一

稽首禮諸佛	及法比丘僧	今演毗尼法
令正法久住	優波離為首	及餘身證者
今說戒要義	諸賢咸共聽	今欲說深戒
為樂持戒者	為能諷誦者	利益諸長老
今說十句義	諸佛之戒法	令僧喜永安
攝取於僧故	不信者令信	已信者增長
斷不持戒者	令邪道入正	慚愧者安隱
佛法得久住	是以世最勝	演布禁戒經
衆山須彌最	衆流海為最	衆經億百千
戒為第一最	欲求第一最	今世及後世
當持此禁戒	終身莫毀犯	除結無罣礙
縛著由此解	以戒自觀察	如鏡照面像

夫欲造善法 備具三種業 當審觀其意

如羅云經說 所以立王者 由世諍訟故

衆人之所舉 古昔之常法 犯罪者知法

順法者成就 戒律亦如是 如王治正法

如醫觀衆病 進止得其所 可治則進藥

不可者則捨 如醫經所說 四事不可治

可救有十三 餘者不須救 譬如如有死屍

大海不容受 爲疾風所飄 棄之於岸上

諸作惡行者 猶如彼死屍 衆所不容受

以是當持戒 如守門牢固 不憂失財物

若垣牆缺壞 有財者憂懼 佛戒不缺漏

奉持者無憂 禁戒不牢固 毀犯者懷憂

坏器多穿漏 瓦師懷愁憂 器物若完具

眷屬皆歡喜 持戒有缺漏 爲惡者常憂

不毀禁戒者 心常懷歡喜 如燖火雖微

莫輕以爲小 所經諸草木 燒盡無有餘

所造惡雖微 慎莫謂爲輕 如破伊羅葉

常在於龍中 如師子哮吼 醉者不恐怖

小獸聲雖微 醒者聞則懼 如是三垢人

一切惡不懼 智者於微惡 常懷於恐懼

如合和衆藥 擇去不良者 病者服除愈

身康得安樂 如是念修戒 能避諸惡行

除諸結使患 安隱入涅槃 若欲涉遠路

當自護其足 足若毀壞者 不能涉遠道

求天若涅槃 方便守護戒 如是無毀壞

必能度險道 如人欲度河 用手及浮囊

雖深無沒憂 便能到彼岸 如是諸佛子

修行禁戒本 終不迴邪流 沒溺生死海

譬如帝釋堂 雕飾衆寶成 七寶爲階陛

天人之所行 如是正法堂 七覺意莊嚴

www.docsriver.com 定制及广告服务 小飞鱼
更多**广告合作及防失联联系方式**在电脑端打开链接
<http://www.docsriver.com/shop.php?id=3665>

www.docsriver.com 商家 本本书店
内容不排斥 转载、转发、转卖 行为
但请勿去除文件宣传广告页面

若发现去宣传页面转卖行为，后续广告将以上浮于页面形式添加

www.docsriver.com 定制及广告服务 小飞鱼
更多**广告合作及防失联联系方式**在电脑端打开链接
<http://www.docsriver.com/shop.php?id=3665>

禁戒為階陞	賢聖之所行	如善學世間
一切眾技藝	為王所愛念	以是得安樂
佛所說禁戒	能善修學者	終不墮惡趣
永得安隱處	如先自牢眾	然後破彼軍
賢聖眾牢固	然後破魔軍	聖眾若和合
世尊所稱譽	以眾和合故	佛法得久住
如乳母慈愛	養護於其子	一切水火難
護使不傷害	禁戒猶慈母	守護於行者
終不墮畜生	餓鬼地獄中	如有勇猛將
善習戰鬥法	降伏於彼敵	沒死不顧命
佛子亦如是	善學於禁戒	五陰散壞時
終不畏命盡	從佛戒所生	爾乃是真生
猶如鴛崛魔	如來所記別	若有捨戒者
於佛法為死	持戒如護命	守之無毀失
譬如得王印	所往無罣礙	毀缺則難詰

全失則被縛 戒印全具者 所至無罣礙
 小毀則不定 大毀入三惡 為一切人故
 降伏諸魔鬼 神仙五通人 造設於呪術
 為彼慚愧者 攝諸不慚愧 如來立禁戒
 半月半月說 已說戒利益 稽首禮諸佛
 爾時佛遊蘇羅婆國與大比丘眾五百人俱
 漸漸遊行至毗蘭若即於彼宿那鄰羅濱洲
 曼陀羅樹下毗蘭若婆羅門聞瞿曇沙門釋
 種家子離釋種出家為道從蘇羅婆國將比
 丘眾五百人俱漸漸遊行來至此毗蘭若那
 鄰羅濱洲曼陀羅樹下住此沙門瞿曇有如
 是大名稱如來無所著等正覺明行足為善
 逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊
 彼於諸天魔梵沙門婆羅門眾中獲神通作
 證常說正法上善中善下善義味清淨自然

具足修習梵行善哉我等得見如是無著人
我今寧可宜往問訊沙門瞿曇爾時毗蘭若
婆羅門即往世尊所到已共相問訊在一面
坐時世尊無數方便爲說法開化令得歡喜
聞佛說法得歡喜已即白佛言世尊唯見哀
愍當受我請及比丘僧三月夏安居時世尊
及比丘僧默然受請毗蘭若婆羅門見世尊
默然受請即從座起遶佛而去世尊與五百
比丘衆受彼夏安居三月時有波離國販馬
人驅五百疋馬住毗蘭若夏九十日時世穀
貴人民饑餓白骨狼藉乞求難得時毗蘭若
婆羅門雖請如來及比丘僧三月都不供養
供給所須何以故皆是魔波旬所作爾時諸
比丘從毗蘭若乞食不得次往彼販馬人所
乞食時販馬人自念如今此間時世穀貴人

民饑餓乞食難得白骨狼藉彼諸比丘從彼
乞食不得故來此耳我今寧可日施比丘馬
麥五升世尊一斗耶即如所念日與諸比丘
馬麥五升世尊一斗時佛所得馬麥分與阿
難阿難使人磨作乾飯奉佛佛食乾飯諸比
丘各各得成煮麥而食佛與比丘所食各異
時尊者大目連往世尊所頭面作禮却坐一
面白世尊言大德今此間穀貴人民饑餓乞
求難得諸比丘食飲麤惡而皆羸瘦若世尊
聽諸神足比丘詣鬱單越取自然秬米食者
當往佛告目連諸有神足比丘可往至彼取
秬米食無神足者當云何目連白佛諸有神
足者隨意自往不得神足者我當以神足力
接往至彼佛告目連止止莫作是語何以故
汝等丈夫得神足可爾未來世比丘當云何

時尊者舍利弗於閑靜處作是念言何者等
正覺修梵行佛法久住何者等正覺修梵行
佛法不久住爾時舍利弗從靜處起整衣服
至世尊所頭面禮足在一面坐須臾退坐白
世尊言向者我於靜處坐作是念何者等正
覺修梵行佛法久住何者等正覺修梵行佛
法不久住願爲開示佛告舍利弗毗婆尸佛
式佛拘留孫佛迦葉佛此諸佛修梵行法得
久住隨葉佛拘那含牟尼佛法不久住舍利
弗白佛言以何因緣毗婆尸佛式佛拘留孫
佛迦葉佛修梵行法得久住以何因緣故隨
葉佛拘那含牟尼佛修梵行法不得久住耶
佛告舍利弗拘那含牟尼佛隨葉佛不廣爲
諸弟子說法契經祇夜經授記經偈經句經
因緣經本生經善道經方等經未曾有經譬

喻經優婆提舍經不爲人廣說契經乃至優
婆提舍經不結戒亦不說戒故諸弟子疲厭
是以法不久住爾時彼世尊知諸弟子疲厭
心故但作如是教是事應念是不應念是應
思惟是不應思惟是應斷是應具足住舍利
弗乃往昔時隨葉佛依恐懼林中住與大比
丘千人俱舍利弗若有人未離欲入彼林中
身毛皆豎故名恐懼林又舍利弗拘那含牟
尼佛隨葉佛如來至真等正覺觀千比丘心
中疲厭爲說法是事應念是不應念是事應
思惟是事不應思惟是應斷是應具足住舍
利弗當知爾時彼佛及諸聲聞在世佛法廣
流布若彼佛及諸聲聞滅度後世間人種種
名種種姓種種家出家以是故疾滅佛法不
久住何以故不以經法攝故舍利弗譬如種

第一

六

種華散置案上風吹則散何以故以無線貫穿故如是舍利弗彼佛及聲聞衆在世者佛法流布若彼佛及諸聲聞衆滅後世間人種種名種種姓種種家出家者令法疾滅不久住何以故不以經法攝取故爾時世尊告舍利弗毗婆尸佛式佛拘留孫佛迦葉佛爲諸弟子廣說經法從契經乃至優婆提舍經亦結戒亦說戒弟子衆心疲厭時佛知彼心疲厭作如是教是應念是不應念是應思惟是不應思惟是應斷是應具足住如是舍利弗彼諸佛及聲聞衆在世佛法流布若彼諸佛及聲聞衆滅度後諸世間人種種名種種姓種種家出家不令佛法疾滅何以故以經法善攝故舍利弗譬如種種華置案上以線貫雖爲風吹而不分散何以故以線善貫攝故

如是舍利弗彼佛及聲聞衆在世者佛法廣說如上舍利弗以此因緣故毗婆尸佛乃至迦葉佛佛法得久住以此因緣故拘那含牟尼佛隨葉佛佛法不得久住爾時舍利弗從座而起偏露右肩右膝著地合掌白佛言世尊今正是時唯願大聖與諸比丘結戒說戒使修梵行法得久住佛告舍利弗且止佛自知時舍利弗如來未爲諸比丘結戒何以故比丘中未有犯有漏法若有犯有漏法者然後世尊爲諸比丘結戒斷彼有漏法故舍利弗比丘乃至未得利養故未生有漏法若得利養便生有漏法若有漏法生世尊乃爲諸比丘結戒欲使彼斷有漏法故舍利弗比丘未生有漏法者以未有名稱為人所識多聞多財業故若比丘得名稱乃至多財業便生

有漏法若有漏法生然後世尊當爲結戒欲使斷有漏法故舍利弗汝且止如來自知時爾時世尊在毗舍離時迦蘭陀村須提那子於彼村中饒財多寶持信牢固出家爲道時世穀貴諸比丘乞求難得時須提那子作是思惟今時世穀貴諸比丘乞求難得我今寧可將諸比丘詣迦蘭陀村乞食諸比丘因我故大得利養得修梵行亦使我宗族快行布施作諸福德作是念已即將諸比丘詣迦蘭陀村須提那母聞其子將諸比丘還歸本村即往迎到彼子所語其子言可時捨道還作白衣何以故汝父已死我今單獨恐家財物沒入於官但汝父財既多況祖父已來財物無量甚可愛惜是以汝今應捨道就俗即答母言我不能捨道習此非法今甚樂梵行修

無上道如是至三其子亦答言不能捨道還俗其母便捨之而去詣其婦所語言汝月期時至便來語我婦自知時到往語其姑大家欲知我月期時至母語其婦汝取初嫁時嚴身衣服盡著而來即如其教便自莊嚴與母共俱至其兒所今正是時便可捨道就俗何以故汝若不捨道者我財物當沒入於官兒語母言我不能捨道母如是再三語子言汝婦今日華水已出便可安子使汝種不斷子白母言此事甚易我能爲之時迦蘭陀子佛未制戒前不見欲穢便捉婦臂將至園中屏處三行不淨時園中有鬼命終即處其胎處胎九月生男顏貌端正與世無雙字爲種子諸根具足漸漸長大剃髮被袈裟以信堅固出家學道精勤不懈得阿羅漢神足變化威

德無量故號尊者種子須提那習沙門威儀無事不知觸事皆行亦能轉教於人爾時須提那行不淨已來常懷愁憂諸同學見已問汝何愁憂耶汝久修梵行威儀禮節無事不知何所愁爲不樂梵行耶須提那言我甚樂梵行近在屏處犯惡行與故二行不淨故愁耳諸比丘言須提那汝云何乃作如是惡事於如來清淨法中於欲無欲於垢無垢能斷渴愛破壞巢窟除衆結縛愛盡涅槃汝今云何於此清淨法中與故二共行不淨行耶爾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爾時以此因緣集諸比丘世尊知而問知而不問時而問時而不問義合問義不合不問爾時世尊知時義合問須提那汝實與故二行不淨行耶如是

世尊我犯不淨行爾時世尊以無數方便訶責言汝所爲非非威儀非沙門非淨行非隨順行所不應爲汝須提那云何於此清淨法中行乃至愛盡涅槃與故二行不淨耶告諸比丘寧持男根著毒蛇口中不持著女根中何以故不以此緣墮於惡道若犯女人身壞命終墮三惡道何以故我無數方便說斷欲法斷於欲想滅欲念除散欲熱越度愛結我無數方便說欲如火如把草炬亦如樹果又如假借猶如枯骨亦如段肉如夢所見如履鋒刃如新瓦器盛水著於日中如毒蛇頭如輪轉刀如在尖標如利戟刺甚可穢惡佛所訶責須提那於我清淨法中乃至愛盡涅槃與故二行不淨行爾時世尊無數方便訶責已告諸比丘須提那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一
攝取於僧二令僧歡喜三令僧安樂四令未
信者信五已信者令增長六難調者令調順
七慚愧者得安樂八斷現在有漏九斷未來
有漏十正法得久住欲說戒者當如是說若
比丘犯不淨行行姪欲法是比丘波羅夷不
共住如是世尊與諸比丘結戒爾時有跋闍
子比丘愁憂不樂淨行即還家共故二行不
淨行彼作是念世尊與諸比丘結戒若比丘
犯不淨行行姪欲法是比丘波羅夷不共住
然我愁憂不樂淨行還家與故二共行不淨
行我將不犯波羅夷耶我當云何即便語諸
同學言長老世尊為諸比丘結戒若比丘犯
不淨行行姪欲法是比丘犯波羅夷不共住
然我有愁憂不樂淨行還家與故二共行不

淨行我將無不犯波羅夷耶我今當云何善
哉長老為我以此事白佛隨佛所教我當奉
行爾時諸比丘往至世尊所頭面禮足俱一
面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因
緣集比丘僧無數方便訶責跋闍子比丘汝
所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行
所不應為云何癡人不樂淨行還家與故二
行不淨行初即便波羅夷汝癡人犯波羅夷
不共住是故比丘若有餘人不樂淨行聽捨
戒還家若復欲出家於佛法中修淨行應度
令出家受大戒自今已去當如是說戒若比
丘共比丘同戒若不捨戒若戒羸不自悔犯
不淨行行姪欲法是比丘波羅夷不共住如
是世尊與諸比丘結戒爾時有一乞食比丘
依林中住有一雌獼猴先在彼林中時乞食

業一

十二

比丘到村乞食還在林中食食已餘食與此
獼猴如是漸漸調順遂比丘後行乃至手捉
不去此比丘即捉獼猴共行不淨時有衆多
比丘索行住處次至彼林中時彼獼猴在比
丘前迴身背之現其姪相時諸比丘作是念
此獼猴在我前迴身現其姪相將無與餘比
丘作不淨行耶咸共相告在屏處伺之彼比
丘乞食還在林中食已以餘食與彼獼猴獼
猴食已便共行不淨行諸比丘見已即來語
言如來不制言比丘不得行不淨行耶彼比
丘報言如來所制男犯婦女不制畜生諸比
丘聞此語已往至佛所頭面作禮以此因緣
具白世尊世尊爾時以此因緣即集比丘僧
無數方便訶責彼乞食比丘言云何比丘與
獼猴共行不淨行耶初入波羅夷欲說戒者

當如是說若比丘共比丘同戒若不還戒戒
羸不自悔犯不淨行乃至共畜生是比丘波
羅夷不共住若比丘者名字比丘相似比丘
自稱比丘善來比丘乞求比丘著割截衣比
丘破結使比丘受大戒白四羯磨如法成就
得處所比丘是中比丘若受大戒白四羯磨
如法成就得處所住比丘法中是謂比丘義
是中共比丘者餘比丘受大戒白四羯磨如
法成就得處所住比丘法中是共比丘義云
何名爲同戒我爲諸弟子結戒已寧死不犯
是中共餘比丘一戒同戒等戒是名同戒云
何名爲不捨戒顛狂捨戒顛狂人前捨戒心
亂捨戒心亂人前捨戒痛惱捨戒痛惱人前
捨戒痙捨戒聾捨戒瘖捨戒痙人前捨戒
聾人前捨戒瘖聾人前捨戒中國人邊地人

卷一

十二

前捨戒邊地人中國人前捨戒不靜靜想捨
戒靜作不靜想捨戒戲笑捨戒若天若龍若
夜又若餓鬼若睡眠人若死人若無知人若
自不語若語前人不解如是等不名捨戒云
何捨戒若比丘不樂修梵行欲得還家馱比
丘法常懷慚愧貪樂在家貪樂優婆塞法或
念沙彌法或樂外道法樂外道弟子法樂非
沙門非釋子法便作如是語我捨佛捨法捨
比丘僧捨和尚捨同和尚捨阿闍黎捨同阿
闍黎捨諸梵行捨戒捨律捨學事受居家法
我作淨人我作優婆塞我作沙彌我作外道
我作外道弟子我作非沙門非釋種子若復
作如是語我止不須佛佛於我何益離於佛
所如是乃至學事亦如是若復作餘語毀佛
法僧乃至學事便讚歎家業乃至非沙門非

釋子以如是語了了說是名捨戒戒羸者或
有戒羸不捨戒或有戒羸而捨戒何者戒羸
不捨戒若比丘愁憂不樂梵行欲得還家馱
比丘法常懷慚愧意樂在家乃至樂欲作非
沙門非釋子法便作是言我念父母兄弟姊
妹婦兒村落城邑田園浴池十一我欲捨佛法僧
乃至學事便欲受持家業乃至非沙門非釋
種子是謂戒羸不捨戒何者戒羸而捨戒若
作如是思惟我欲捨戒便捨戒是謂戒羸而
捨戒不淨行者是姪欲法下至共畜生者可
行姪處者是也云何名波羅夷譬如斷人頭
不可復起比丘亦復如是犯此法者不復成
比丘故名波羅夷云何名不共住有二共住
同一羯磨同一說戒不得於是二事中住故
名不共住三種行不淨行波羅夷人非人畜

生復有五種行不淨行波羅夷人婦童女有
二形黃門男子於此五處行不淨行波羅夷
於三種婦行不淨行波羅夷何等三人婦非
人婦畜生婦於此三處行不淨行犯波羅夷
三種童女三種二形三種不能男三種男子
於此行不淨行波羅夷亦如是犯人婦三處
波羅夷大便道小便道及口非人婦畜生婦
人童女非人童女畜生童女人二形非人二
形畜生二形三處亦如是人黃門二處行不
淨行波羅夷大便道及口非人黃門畜生黃
門亦如是人男非人男畜生男二處亦如是
比丘有姪心向人婦女大便道小便道及口
若初入犯若不入不犯有隔有隔無隔
無隔有隔無隔無隔波羅夷若比丘有姪意
向人婦女非人婦女畜生婦女人童女非人

童女畜生童女人二形非人二形畜生二形
三處亦如是人黃門非人黃門畜生黃門人
男非人男畜生男二處亦如是若比丘姪意
向人睡眠婦女若死形未壞多未壞大便道
小便道及口若初入犯不入不犯有隔無隔
亦如是廣說十一乃至男子亦如是若比丘為怨
家將至人婦女所強持男根令入三處始入
覺樂入已樂出時樂波羅夷始入樂入已樂
出時不樂波羅夷始入樂入已不樂出時樂
波羅夷始入樂入已不樂出時不樂波羅夷
始入不樂入已樂出時樂波羅夷始入不樂
入已不樂出時樂波羅夷有隔無隔亦如是
從非人婦乃至男子亦如是若比丘為怨家
將至人睡眠婦女若死形未壞若多未壞覺
樂亦如有隔無隔亦如是從非人婦乃至

男子亦如是若怨家強捉比丘大便道中行
 不淨若入覺樂波羅夷入已覺樂出時覺樂
 亦如上乃至有隔無隔亦如上從道入道從
 道入非道從非道入道若限齊入若盡入若
 語若不語若以姪心乃至入如毛頭波羅夷
 方便而不入偷蘭遮若比丘方便求欲行不
 淨行成者波羅夷不成者偷蘭遮若比丘教
 比丘行不淨行彼比丘若作教者偷蘭遮若
 不作教者突吉羅比丘尼教比丘行不淨行
 若比丘作尼偷蘭遮不作尼突吉羅除比丘
 比丘尼餘眾相教行不淨行作不作盡犯突
 吉羅若死屍半壞行不淨入便偷蘭遮若多
 分壞若一切壞偷蘭遮若骨間行不淨偷蘭
 遮若穿地作孔搏泥作孔若君持口中犯偷
 蘭遮若道想若疑如是一切偷蘭遮若道作

道想波羅夷若道疑波羅夷若道非道想波
 羅夷非道道想偷蘭遮非道疑偷蘭遮比丘
 尼波羅夷式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅滅
 擯是謂犯不犯者若睡眠無所覺知不受樂
 一切無有姪意不犯不犯者最初未制戒癡
 狂心亂痛惱所纏無犯初波羅夷竟
 爾時世尊遊羅閱城耆闍崛山中時羅閱城
 中有比丘字檀尼迦陶師子在閑靜處止一
 草屋彼比丘入村乞食後有取薪人破其草
 屋持歸比丘乞食還作是念我今獨在閑靜
 處自取草木作屋入村乞食後取薪柴人破
 我屋持歸我今自有伎藝寧可和泥作全成
 瓦屋時彼比丘即便和泥作全成瓦屋取柴
 薪牛屎燒之屋成色赤如火爾時世尊從耆
 闍崛山下遙見此舍色赤如火見已知而故

問諸比丘此是何等赤色諸比丘白佛言世尊有一比丘名檀尼迦陶師子獨處閑靜作一草屋乞食後諸取薪人破其屋持歸彼還見舍破即作是念我自有伎藝今寧可作全成瓦屋於中止住即便作之是其屋色赤如是爾時世尊以無數方便訶責彼比丘言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何檀尼迦比丘陶師子自作此屋大集柴薪牛屎而燒之我常無數方便說慈愍衆生云何癡人自作泥屋聚積柴薪牛屎而燒之自今已去不得作赤色全成瓦屋業一作者突吉羅爾時世尊勅諸比丘汝等共集相率速詣檀尼迦屋所打破時諸比丘即如佛教往詣打破時檀尼迦見諸比丘破屋已便作是語我有何過而破我屋諸比丘答曰

汝無有過亦不憎汝我向受世尊教故來破汝屋耳檀尼迦比丘言若世尊教勅者正是其宜爾時摩竭國瓶沙王有守材人與此檀尼迦比丘少小親厚知識時檀尼迦比丘往至守材人所語言汝知不耶王瓶沙與我材木我今須材便可與我彼人言若王與者好惡多少隨意自取王所留要材比丘輒取斫截持去時有一大臣統知城事至材坊見王所留要材斫截狼藉見已即問守材人言此王所留要材誰斬截持去守材人言是檀尼迦比丘來至我所而作是言王與我材今須材用便可見與我尋報言王與汝材恣意取之時比丘即入材坊斫截持去時大臣聞此語已即嫌王言云何以此要材與比丘幸自更有餘材可以與之而令此比丘斫截要材業一

持去時大臣往至王所白言大王先所留要材云何乃與比丘令斫截持去幸自更有餘材可以與之何故壞此好材王報言我都不自憶以材與人若有憶者語我時大臣即攝守材人來將詣王所時守材人遙見檀尼迦比丘語言大德以汝取材故今攝我去汝可來爲我決了慈愍故比丘報言汝但去我正爾往時檀尼迦比丘後往王所在前默然而住王即問言大德我實與汝材不比丘答言實與我材王言我不憶與汝材汝可爲我作憶念比丘報言王自憶不初登位時口自發言若我世時於我境內有沙門婆羅門知慚愧樂學戒者與而取不與不取與而用不與不用從今日沙門婆羅門草木及水聽隨意用不得不與而用自今已去聽沙門婆羅門

草木及水隨意用王言大德我初登位時實有如是語王言大德我說無主物不說有主物大德應死王自念言我刹利王水澆頭種云何以少材而斷出家人命是所不應爾時王以無數方便訶責比丘已勅諸臣放此比丘去即如王教放去後諸臣皆高聲大論不平王意云何如此死事但爾訶責而放也時羅閱城中有諸居士不信樂佛法衆者皆譏嫌言沙門釋子無有慚愧無所畏懼不與而取外自稱言我知正法如是有正法尚取王材何況餘人我等自今已往勿復親近沙門釋子禮拜問訊供養恭敬無使入村勿復安止時諸比丘聞諸少欲知足行頭陀知慚愧樂學戒者嫌責檀尼迦云何偷瓶沙王材木耶爾時諸比丘往至佛所頭面禮足已在

一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧知而故問檀尼迦比丘汝審爾王不與材而取不答言實爾世尊世尊爾時以無數方便訶責檀尼迦比丘言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何檀尼迦王不與材而取我無數方便稱歎與者當取取者當用汝今云何王不與材而取耶時復有一比丘名曰迦樓本是王大臣善知世法去世尊不遠在衆中坐爾時世尊知而故問迦樓比丘言王法不與取幾許物應死比丘白佛言若取五錢若直五錢物應死云何檀尼迦比丘王不與材而取爾時世尊以無數方便訶責檀尼迦比丘已告諸比丘檀尼迦比丘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若在村落若閑靜處不與盜心取隨不與取法若爲王王大臣所捉若殺若縛若驅出國汝是賊汝癡汝無所知是比丘波羅夷不共住比丘義如上村者有四種一者周币垣牆二者柵籬三者籬牆不周四者四周屋閑靜處者村外空靜地是謂閑靜處不與者他不捨盜者盜心取隨不與取者若五錢若直五錢王者得自在不屬人大臣者種種大臣輔佐王波羅夷不共住者如上說有三種不與取波羅夷若自手取若看取若遣人取復有三種取波羅夷非已物想取非暫用取非本意取復有三種取他物他物想取若舉離本處復有三種取有主有主想取若舉離本處復有三種取他護他護想取若舉離本處復有

四種不與取波羅夷自手取若看取若遣人
取舉離本處復有四種取波羅夷非已物想
取不暫取不同意取若舉離本處復有四種
他物他物想取若重物若舉離本處復有四
種有主有主想若重物若舉離本處復有四
種他護他護想若重物若舉離本處復有五
種不與取波羅夷若自手取若看他取若遣
人取若重物若舉離本處復有五種非已物
想取不暫取非同意取若重物若舉離本處
復有五種若他物他物想若重物盜心舉離
本處復有五種有主有主想若重物盜心舉
離本處復有五種他護他護想若重物盜心
舉離本處復有六種不與取波羅夷自手取
看取遣人取若重物盜心舉離本處非已物
非已物想有六種亦如是是爲六種取得波

羅夷處者若地處若地上處若乘處若擔若
虛空若樹上若村若阿蘭若處若田若處所
若船若水處若私度關塞不輸稅若取他寄
信物若取水楊枝樹果草木無足衆生若二
足四足多足若同財業若要若伺候若守護
若邏要道是謂處地處者地中伏藏未發出
七寶金銀真珠瑠璃璧玉碑礪碼碯生像金
寶衣被若復有餘地中所須之物屬主者若
以盜心取五錢若過五錢若牽挽取若埋藏
若舉離本處初離處波羅夷若方便欲舉而
不舉偷蘭遮地上處者金銀七寶乃至衣服
不埋若復有餘地上所須之物屬主者若以
盜心取五錢若過五錢若牽挽取若埋藏若
舉離本處初離處波羅夷若方便欲舉而不
舉偷蘭遮乘處者乘有四種象乘馬乘車乘

步乘若復有餘乘盡名為乘乘上若有金銀
 七寶乃至衣被若復有餘所須有主物若以
 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方便欲舉而不舉
 偷蘭遮若取乘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
 取離本處初離處波羅夷若方便欲取而不
 取偷蘭遮

四分律藏卷第一

音釋

坏 鋪杯切末票必堯切 羸 力追切
 燒陶器也 火飛也 弱也 窟 苦骨
 也 瘞 烏下 龔 盧紅 伎 藝 伎奇寄切與技同
 斫 之若切 柵 測章切編籬呂支切
 斫也 柵 木為之也 籬 藩籬也

四分律藏卷第二

業三

姚秦三藏佛陀耶舍共竺佛念譯

初分之二

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耽嵐婆若頭頭羅若鴈若鶴若孔雀鸚鵡鷓鴣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牆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辭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辭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麥田甘蔗田若復有餘田第二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辭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

依親厚強力若以言辭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須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陀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辭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蛇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象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鬱周隆伽若百足及餘多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男者共他作要教言某時去某時來若穿牆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船度處
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

五

五

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彌沙彌尼

業二

六

突吉羅滅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二波羅夷竟爾時世尊遊毘舍離憍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蛇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

便習不淨觀狀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
中見有一比丘獸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
藉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何有正法共相殺
害此諸比丘猶自相殺況於餘人我等自今
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
惡便不復往反爾時毗舍離比丘以小因緣
集在一處爾時世尊觀諸比丘衆減少諸大
德比丘有名聞者皆不復見爾時世尊知而

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
法生即能滅之爾時世尊以無數方便爲諸

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
今日無數方便爲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
上勝法住於果證爾時世尊以此因緣集比
丘僧無數方便訶責婆娑園中比丘汝所爲
非非威儀非沙門非淨行非隨順行所不應
爲云何婆娑園中比丘癡人而自共斷命世
尊無數方便訶責已告諸比丘婆娑園中比
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
與人歎譽死快勸死咄男子用此惡活爲寧

死不生作如是心思惟種種方便歎譽死快
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象踏殺若
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象踰殺令惡獸食
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殺偷蘭遮遣書殺
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蛇
若尖杵若以毒塗刺若墮中死者波羅夷方

卷二

十一

便不殺偷蘭遮倚發者知彼人必當倚發彼
處若樹若牆若柵於彼外若著火若刀若杵
若毒蛇若毒塗刺機發使墮中死者波羅夷
方便不殺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獸身
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
波羅夷方便不殺偷蘭遮若天子若龍子阿
須羅子犍闥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
偷蘭遮方便不殺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
又摩那沙彌沙彌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不犯
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徃及一
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波羅夷竟
爾時世尊遊於毘舍離獼猴江邊高閣講堂
時世穀貴人民饑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
面禮佛足却住一面向佛言毗舍離比丘已
集講堂唯聖知時爾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

卷二

十二

民饑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念
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裘
河邊僧伽藍中安居者作是念如今此國穀
貴人民饑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住不爲乞食

所苦爾時婆裘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

第二

十三

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
頭面作禮在一面坐爾時世尊慰問諸比丘
言汝等住止和合安樂不不以飲食為苦耶
諸比丘白佛言我等住止和合安樂時世穀
貴人民饑饉乞食難得以此為苦在婆裘河
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為苦耶諸比丘
白佛言我等住止和合安樂不以飲食為苦
佛問言今世穀貴人民饑餓乞食難得汝等
以何方便不以飲食為苦耶諸比丘即以上
因緣具白世尊以是故不以飲食為苦世尊
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有實尚不應向人說
況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為口腹
故不真實非已有在大眾中故作妄語自稱
言得上人法是中為口腹故不真實非已有
於大眾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
數方便訶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如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爾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作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

第二

十四

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我見是彼於異時若問若不問欲自清淨故作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爾時諸比丘往至世尊所以此因緣具白世尊世尊爾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

第二

十五

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
 而得自在是為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為自言正憶念自言
 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眾生
 者死者善色惡色善趣惡趣知有好醜貴賤
 隨眾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

第二

十六