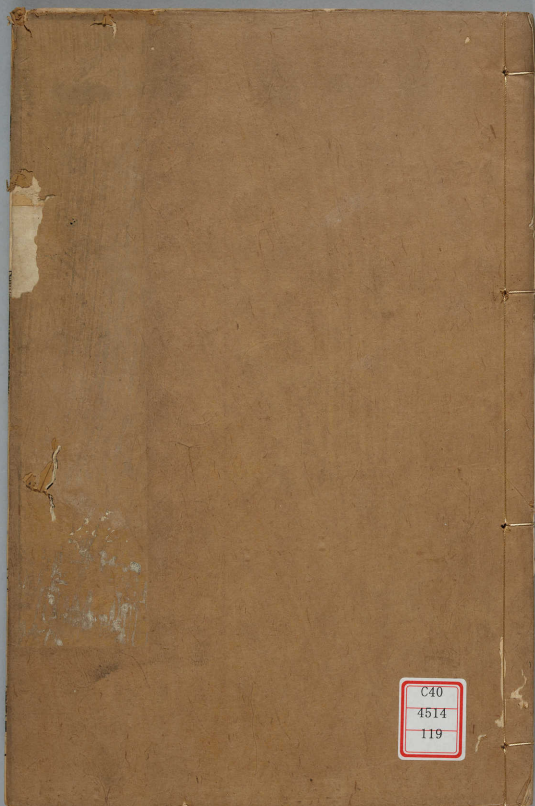

C40
4514
119

6
7
8
9
80
1
2
3
4
5
6
7
8
9
90
1
2
3
4
5
6
7
8
9
100
1
2
3
4
5

C40-45-14

丁翁座請大德乃不
家書置武州紫雲山
我微於塔院度府中未
為學者不敢許出院
當山二世鐵牛機謹

B 64853

善見毘婆沙律卷第六

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

默然者已受請佛告婆羅門汝勿繫心家業佛已語
竟復觀看隨其所堪而爲說法說今世後世悉現今
知於功德中復已受持精勤修已如來卽雨法雨雨
法雨已佛卽從坐而起還向本處是時婆羅門卽集
兒子孫息咄汝等輩我先請佛三月安居不得一日
供設我今以三月供限并設明日語竟卽饌辦飲食
盡夜料理至旦掃灑家內清淨卽以塗香燒香華鬘
瓔珞懸繒幡蓋施敷牀席皆悉精麗種種供養備具

辦已來到佛所白佛言世尊飲食已辦時今至矣爾時如來與比丘僧圍遶而去是故律本所說佛往至婆羅門家到已與諸比丘共坐是時婆羅門供設佛及比丘僧比丘僧中佛爲上座極美者無上味以手者自手與食令飽飽者言滿足亦言快意却者言止止有三種何謂爲三一者以手二者以眼三者以口食欲竟此亦易解婆羅門以三衣施佛三袈裟直金錢三千又施五百衆僧白氎各一雙合直金錢五十萬婆羅門雖作如是施已心猶未止復更施絳欽婆羅一張又鉢墮那波吒

此言縮也

佛與比丘截斷欽婆羅

各作禪帶及鉢囊襴又斷裂鉢墮那波吒作腰繩漚水囊二種復有百煎藥膏滿一罍直金錢一千以供衆僧塗身法師曰布施沙門者法止四種不與世人同今已備足律本所說布施三衣不及四種我今故演耳於是婆羅門作此施已與眷屬俱頭面禮佛及比丘僧却坐一面爾時世尊作是念言此婆羅門及其眷屬請我夏坐三月之中爲魔所嬈未聞法要我今以其三月未聽法故并爲一日敷演解說甘露法味令其眷屬各得飽滿佛爲婆羅門說法竟卽起出門欲向餘國於是婆羅門及其眷屬各各頭面著地

爲佛作禮流淚而言唯願世尊哀愍我等時復一來
與我相見使不恨耳爾時世尊於蘭若中停三日入
佛境界觀諸比丘九十日中日食馬麥身體羸瘦不
堪遠涉直路而去到須離國從須離去取波夜伽處
到已卽度大江度已便向婆羅那私國到已從此而
去到毘舍離城是時世尊便於摩訶句咤羅精舍而
住法師曰律毘婆沙名善具足毘蘭若因緣竟迦蘭
陀品

此毘婆沙義味具足不雜他法分別戒相於律中因
緣根本所說甚爲難解此毘婆沙善能分別一切律
藏無有障礙故名具足

世間中尊王 哀愍衆生故 今說毘尼藏
令衆生調伏 亦將衆善行 滅除諸惡法

爾時毘舍離城如是次第易可解耳若有深奧不可
解者我當爲說迦蘭陀者是山鼠名時毘舍離王將
諸妓女入山遊戲王時疲倦眠一樹下妓女左右四
散走戲時樹下窟中有大毒蛇聞王酒氣出欲螫王
樹上有鼠從上來下鳴喚覺王蛇卽還縮王覺已復
眠蛇又更出而欲螫王鼠復鳴喚下來覺王王起已
見樹下窟中大毒蛇卽生驚怖四顧求諸妓女又復

不見王自念言我今復活由鼠之恩王便思惟欲報鼠恩時山邊有村王卽命村中自今以後我之祿限悉迴供鼠因此鼠故卽號此村名爲迦蘭陀村迦蘭陀子者是時村中有一長者有金錢四十億王卽賜長者位因村名故號迦蘭陀長者法師問曰長者獨名迦蘭陀餘人亦爾答曰悉名迦蘭陀律本所說須提那者是迦蘭陀長者子多知識知識者苦樂共同時有因緣往毘舍離因緣者尋覓負債人復有法師言九月九日國人大集遊戲以是之故須提那往觀看爾時世尊九月前十五日至毘舍離見者問何謂

爲見答曰須提那清旦食竟見諸人徧袒右肩齋持種種華香往至佛所欲供養聽法從城門出須提那見已而問咄善人何處去耶答曰今往佛所供養聽法須提那曰善哉我亦隨去爾時世尊四衆圍遶以梵音聲爲衆說法須提那到已見佛爲大衆說法故律本名爲見法師曰此是須提那往昔福因令其發悟須提那心自念言云何因緣得入聽法何以故四衆圍遶至心聽法不可移動難得入故是時迦蘭陀子須提那漸近衆邊問曰何不入衆答曰爲後到故是以近衆邊坐律本所說迦蘭陀子須提那往到衆

所坐一處已迦蘭陀子須提那而作是念問曰坐已作是念爲聞法已作是念答曰聞佛讚歎戒定慧已作是念問曰念何等答曰當作是念佛一一分別說法我已知反覆思惟戒定慧中義理一味作是念我在家修戒定慧梵行一曰得過者其事甚難不宜在家如磨琢者問曰何謂磨琢答曰如人磨琢極能白淨在家修如琢者亦甚難得我今云何得剃除鬚髮被袈裟衣而修梵行我得出有爲家人無爲家問曰何謂有爲家無爲家答曰有爲家者耕田種植販貨種種事業無爲家者無諸事業寂然無欲是名出有

爲家人無爲家衆起未久往到佛所者須提那衆未起時往到佛所不求出家何以故若求出家者兄弟眷屬在坐聽法當作留難而作是言父母唯汝一子若求出家誰當侍養作是語已必捉將還則作我出家艱難須提那與衆俱退行至數步方便而還往到佛所便求出家是故律本說衆起未久須提那往至佛所唯願世尊從羅睺出家之後父母不聽出家佛不得度是故佛問須提那汝父母聽汝出家不法師曰此句次第易解自當知應作已訖者須提那心樂出家於遊戲處心不染著於諸債主得與不得怨怒

而還次第易解阿摩多者此言阿摩是母也多多言父也汝者易

解一子者唯一子無兄弟法師曰父母何以作是言

爲念故住在歡樂者從小至大不經辛苦自初生時

乳母抱養逮及長大百味餅食恒相給卹車馬出入

脚不踐地是名住在歡樂父告須提那汝小苦亦不

知不知苦者一苦破作十分於一分苦汝亦未經知

我至死與汝別離者父母言我生世若汝死亦不

棄捨況今生別無有此理卽於此中臥地上者言無

氈席而臥地上供養者問曰云何爲供養答曰男女

妓樂琴瑟簫笛箏篴琵琶種種音聲與諸知識而娛

樂之諸知識人方便慰喻令其心退於五欲中食問

曰何謂爲食答曰食者自己身與婦於五欲中共相

娛樂復作功德者言供佛法僧得種種布施修治善

道者作功德默然而住者父母種種教化令其心息

如是父母反覆至三執志不轉父母喚須提那知識

而言曰此卿等知識今臥在地上我已三請永不肯

起卿等爲我令止出家於是諸知識往至須提那所

三過作如是言知識卿父母唯卿一子若必出家父

母年老誰當供養卿出家者愁憂憔悴致死無疑於

卿何益卿豪貴出家者捉瓦噐乞食或羸或惡或得

或不得日復一食而復獨眠若修習梵行此法甚難
如是種種方便永無退心諸知識議言今當聽其出
家卽往須提那父母所勸放出家聽已是故律本說
迦蘭陀子須提那知識往至父母所知識向須提那
言卿父母已聽卿出家須提那卽從地而起歡喜踊
躍須提那七日不食身體羸瘦父母以香湯洗浴以
油塗身洗梳頭髮作種種飲食餽膳三四日中體力
平復於是須提那禮父母於是流淚與別往到佛所
唯願世尊度我出家者問曰爲是如來度爲衆僧度
答曰比丘度是時世尊邊有一乞食比丘佛告乞食

比丘汝可度須提那出家與具足戒比丘答善哉世
尊卽取須提那度爲沙門卽字尊與比丘與具足戒
是故律本說是時須提那於佛所得出家已受具足
戒受頭陀法頭陀者漢言抖擻煩惱塵垢受者言行
阿蘭若者棄捨聚落房舍住阿蘭若處乞食乞食者
不受長利養棄捨十四食受糞掃衣者不受檀越衣
次第乞食者不越次拔闍村者拔闍王村財寶無量
財者朝寘受用寶者恒覆藏不令人見無量者過數
飲食豐饒者日日恒有盈長飲食料理房舍者摒擋
牀席卷氍毹覆蔽齋六十大銀盤者一盤堪十人食合

供六百衆僧飲食食者取也問曰何謂爲取答曰取
四大力迴與者捨與衆僧心不戀慕自入乞食家中
婢將經宿殘飯不中食出外擲棄經宿或一二夜飯
酢臭問曰爲是粳米爲是粟米答曰粟飯也大姊者
出家人不得喚爲婢故喚姊擲我鉢中問曰出家人
得作是語不答曰得何以故主人棄薄故如此棄擲
之物亦可得言將與我納置我鉢法師曰有一比丘
乞食見人擔殘宿飯欲擲棄比丘言若必棄者置與
我鉢是比丘佛所讚歎問曰唯飯一種得餘物亦得
答曰一切擲棄之物皆得索取勿生狐疑手足者乞

食下鉢受食露手至腕足者從踝上四指音聲聲者
須提那喚時得聞聲憶識者識其三相佛成道十二
年後須提那出家須提那在他國八年學道八年後
還迦蘭陀村佛成道已二十年須提那別家已經八
年婢是故不識人曰大家言者問曰何不卽問而入
曰大家答曰婢見畏難故不敢輒問是故忽忽入白
若審爾者諦牆邊而食者爾時村中家家各於牆邊
作小屋貯水漿擬乞食人止息所須隨意是故律本
說出門外於牆邊而食何物人者父問須提那何物
人於牆邊食此殘宿飯出家人不應如此食此宿飯

父向須提那言汝在家時餽膳飲食於中嫌訶或言
麤惡冷熱不調汝今食此殘宿飯如食甘露無有怨
言法師曰須提那父應作是語但父心中逼切不得
申如此語師師相承作如是解捉手俱共還家者問
曰何以與白衣捉手還家答曰須提那爲人至孝父
旣捉手不違父命俱共還家受請默然而住者問曰
須提那受上乞食法何以受父請答曰須提那當作
是念離家旣久若不受檀越請者檀越當生惡心以
哀愍故爲受一請受者令知金銀聚者問曰爲鋌爲
碎答曰錢人者亦不長不短於後施縵者疑靜處繞

四周安縵晨朝著衣鉢者應請也問曰何不待檀越
來報而自往耶答曰已報律中不說母者能生他爲
義母物者從外家隨母來是朝寔洗浴用直餘我先
聘汝母物限復未出我物未出汝祖父母物亦未出
未出者言財物無量汝可還俗者父語須提那汝可
捨棄出家衣服還俗著好衣服受五欲樂汝出家非
是畏王使故出家非負債出家不能復俗者須提那
語檀越我極樂梵行我於復俗心無貪著願檀越勿
有所怪須提那語檀越我有所白願勿瞋責父答善
哉善哉者父聞須提那作是語心中歡喜故讚善哉

取麻布作大囊以金銀納裏堅縛囊口十餘車載至
大江中深處棄之爲此因緣者須提那語辭用寶何
爲緣此寶故能起諸煩惱水火盜賊悉從斯生毛豎
者或有國王見寶物多便來求索或有盜賊而來劫
奪或爲水火之焚漂深思惟此已舉身震慄毛爲之
豎日夜守護者未冥時便處分前後布置置人力持時
卓選關閉門戶極令堅密勿使劫盜得入怨家所伺
故名守護喚新婦者須提那父種種方便令須提那
還俗了無從意故喚新婦言唯汝先相愛念能令其
心迴何以故一切財寶猶不能壞唯有女人能令人

迴轉天上玉女端正若爲者此是新婦問須提那辭
新婦所以見諸刹利及諸貴姓捨諸財寶及宮殿妻
子眷屬意謂諸種姓悉皆爲求天玉女故而修梵行
不爲天女者不求天女新婦問須提那以妹相答自
謂先夫婦共牀寢息今喚爲妹卽是其父母生之義
故生大苦惱悶絕躡地勿觸惱者莫以財寶及女欲
觸惑我心可留續種者父母語須提那願汝恒修梵
行於虛空中而入涅槃願汝留一子以續種姓勿令
財寶空失無有主領我等歿亡必入梨車毘王庫藏
故請求續種耳須提那答此事甚易我能爲之問曰

何以須提那作是言須提那心生念言若我不與種者終不置我日夜惱我我若與子令其心息不復燒我我因此故得安住道門修習梵行月華者月生水華此是血名女人法欲懷胎時於兒胞處生一血聚七日自破從此血出若血出不斷者男精不住卽共流出若盡出者以男精還復其處然後成胎譬如田家耕治調熟然大過水以穀下中穀浮水上流出四面何以故水大穀不著泥故不成根株女人亦復如是若血盡已男精得住卽便有胎捉婦臂者此是抱將入深處其爲欲事爾時佛從菩提樹下二十年中

未爲諸弟子結戒諸弟子旣新涉學故佛未爲制戒須提那不知罪相謂之無罪若須提那以知罪相者乃可殒命何敢有犯三行不淨者三過捉婦共作不淨行不淨故而便有胎法師曰有與無答曰有何謂有一者身相觸二者取衣三者下精四者手摩齋下五者見六者聲七者香以此七事女人懷胎問曰何謂爲摩細滑有女人月水生時喜樂男子若男子以身觸其一一身分卽生貪著而便懷胎此是相觸懷胎問曰何謂取衣答曰如優陀夷比丘與婦俱共出家分別以優陀夷往到比丘尼所兩情欲愛不止各

相發開欲精出汗優陀夷衣以衣與比丘尼比丘尼得已便舐之復取納女根中卽便懷胎有女人華水生時觸男子衣是名取衣問曰何謂爲下精答曰如鹿子道士母往昔有一鹿母行次第至一道士處道士小便有精氣俱下鹿母時正華水生麋看小便汁欲心著而欲飲遂懷胎生鹿子道士是名下精摩齋下者如睽菩薩父母欲盲天帝釋逆知下來至其所而言宜合陰陽當生兒夫婦旣悉出家爲道答言我等已出家法不得如此帝釋復言若不合陰陽可以手摩齋下卽隨言便懷胎而生睽是名手摩齋下閔

陀婆耶與旃陀鉢珠多二人亦如是生問曰何謂爲見答曰有一女人月華成不得男子合欲情極盛唯視男子爲志譬如王宮嫫女亦復如是卽便懷胎是名見問曰何謂爲聲答曰譬如鷺鳥悉是雌無雄到春時陽氣始布雷鳴雌但一心聞聲便懷胎雞亦有時如此但聞雄聲亦懷胎是名聲問曰何謂爲香答曰如犍牛母但麝檀氣而懷子是名香須提那不如此實行不淨法男女欲色俱合便託生三事悉合然後生子須提那如是是時地神見須提那行不淨法遂大叫喚一切作諸惡法無人不知初作者護身

神見次知他心天人知如此之人天神俱見是故大呼喚展轉相承傳至于梵天者置無色界餘者悉聞知時子漸漸長大與母俱共出家者續種年八歲與續種母出家母依比丘尼續種依比丘僧各得善知識是故律本說卽共出家次第得阿羅漢果卽生悔心者前旣作不淨行故恒日夜生悔心於利我不得利者於佛法中修習梵行得三達智我不得此利是名於利我不得此利我得惡利者餘人出家得善利我不得善利得惡利梵行者總持戒定慧藏而我不得總持羸瘦者爲自悔所行飲食不通是故血肉憔悴

小形體色變者如樹葉萎黃欲落筋脉悉現者爲無肉血故筋脉悉現心亦蔽塞者心孔悉閉也羞恥低頭者於清淨行自觀不善而生羞恥時諸比丘各出房前遊戲見須提那羸瘦而問先面貌休滿者身體美滿手足平正肥壯今何以羸瘦諸比丘語須提那汝於梵行中何所憂恨爲不樂出家耶須提那答諸長老我於梵行非不樂於清淨法勤心修治爲我已作惡法故已作惡者已得惡法恒在眼前見諸比丘語須提那言汝所作足可狐疑問曰何謂爲狐疑答曰於清淨法中爲不淨行故而生狐疑不得修梵行

於是諸比丘作方便釋須提那意而作是言不爾長老佛以種種方便說法離欲者所以佛爲一切衆生於三界中說五欲法皆令離欲不使得合語異而義同說法令愛盡者令至涅槃不住三界是故不令愛佛已如是說欲令別不共汝今而合者佛說離不淨行而汝與故二作不淨行此義易解佛種種說法令離迷惑者佛所以爲衆生說法令除迷惑斷渴愛者所以一切衆生渴於五欲佛說法令衆生斷除渴愛故斷種者佛說法令斷三界種愛盡涅槃愛者三界愛欲衆生所以不得出爲愛欲所纏縛盡者滅爲愛

盡而得涅槃者三界中四生五道七識住九衆生居從此至彼從彼還此猶如線繡衣孔更相貫穿纏縛不解愛卽纏縛盡卽滅也愛盡者卽涅槃也又涅槃言不繫者言生謂不生義佛說除欲者五塵欲煩惱欲皆悉令除知欲者一切諸欲應一一知已而調伏之是名爲知渴欲者於諸欲中極求欲思欲者有所思與欲共思煩悶欲者於五欲中思未得而生煩悶此說皆道諦所說前句說世間法後句說出世間法長老是不信人不信令信者爲作惡法故未信心人不得令信長老信心者更迴轉其心迴轉心者於法

中心信而生悔恨若人以道信心譬如須彌山四方風搖不能轉動此信心者亦復如是是故律本所說有人如此無人如此時諸比丘以事白世尊諸比丘以須提那所作惡法而白佛令知心不希佛獨譽已亦不令佛賤薄遣須提那出於清淨法中又不以此惡法闢亂故但依實理而言諸比丘各自念言垢法已起白世尊言今垢法已起願爲聲聞弟子結戒以此因緣集比丘僧者以須提那所行惡過聖人法是故集比丘僧佛卽賤薄須提那者若人作惡法應薄賤如來卽薄賤有人能持戒精進者應讚歎如來卽

讚歎如此善惡行者佛不覆藏如須提那者應薄賤是故律本所說應薄賤如來以慈悲心薄賤佛言汝癡人空無所有癡者應作而不作不應作而作不順從作卽不淨以不淨故卽非沙門法佛問以何因緣作如此事佛言我說離欲一一如前說佛見須提那已作惡法以慈悲之心而言癡人譬如慈父母見子作惡亦訶罵其子癡人何以作如此事是故律本所說癡人汝可以男根納毒蛇口勿納女根中毒蛇口者若人觸毒蛇口肉卽爛壞此歿爲善若人以男根納女根中者歿入地獄無有出期寧可以男根納蜋

蛇口亦復如是一入卽爛爲此命終不墮地獄若納女根中輪轉地獄寧以男根置大火聚中不納女根何以故癡人若火聚置者或死或不死若死者現身甕小受苦不爲此因緣墮地獄受大苦痛不善諸法者惡人法山野人法者於山野中人法大罪者大煩惱未水法者作非法竟然後用水故名未水於靜處者唯有二人可作不淨行一切惡法爲初問曰佛何以作是言答曰於清淨法中而須提那作垢故名須提那於淨法中最初犯垢如來以種種方便者種種薄賤此人難養者於覆藏法自不能護其身是名難

養不知足者爲住於覆藏處故名不知足若得珍寶如須彌山亦不稱意故名不知足說身聚集一處者共集一處而相讚歎或煩惱讚歎懶墮者有八所作悉具足如來方便讚歎少欲知足易養易長少欲者無慳貪心若於一供養隨其所得若持易養者能制六情不隨六塵是名易養易長者於四供養知量知足是名易長若麤若細趣得而受爲少欲故卽是知足淨者爲少欲知足是名淨已淨故不染塵垢卽是抖擻因抖擻塵垢是名端正又言三業俱淨棄除三不善業無人毀訾是名端正不聚者身覆藏煩惱令

開發使分散是名不聚以不聚故卽勇猛精進佛爲
諸比丘制戒善者能信受隨應比丘何以故若少欲
知足人者卽能受持是故佛爲說戒本如五色華次
第貫穿亦如七寶珠貫必次第今世後世說令恐怖
若人樂學者住於學地而得阿羅漢或得斯陀舍阿
那含須陀洹若無因緣者亦得生天若佛說長阿含
短阿含善者能信受戒者學地何謂爲學地答曰禪
定三昧法何謂爲學地因十法因十法故而爲結戒
令衆僧安隱安隱者不傾危若人能受如來所說禁
戒者當來世極大安樂是名安隱佛言若人受我語

者我爲結戒若人不受我語我不說戒但說根本因
緣亦不強伏是故律本所說因十法故令衆僧安樂
此作不得罪此作得罪此時應作此時不應作爲樂
學故莫令狐疑是故律本所說慚愧比丘不言制不
慚愧比丘以此法故令慚愧得安樂何以故不慚愧
比丘不得入衆集僧布薩自恣慚愧比丘得安樂何
以故得聞禪定三昧不慚愧比丘不得觸燒故故律
本說慚愧比丘得安樂斷今世惱漏故今世惱漏者
爲不覆五情卽於今身作清淨行或人捉或打或殺
或自悔過如是種種苦惱斷令得度脫制不慚愧比

丘不慚愧者破戒又言已作不善法故而不羞恥如
此人佛制之若如來制已作惡法反問他人見我何
所作何所聞我得何罪如是惱亂衆僧若結戒者衆
僧以毘尼法訶責破戒比丘不得動轉是故律本說
制不慚愧比丘慚愧者得安樂住若有慚愧比丘樂
學法戒此應作此不應作斷滅未來漏者爲不斷五
情故而行惡法後身墮地獄中受諸種種苦毒非直
一受而已輪轉在中無央數劫如來爲此說戒斷此
因緣未信心者令信如來所以結戒若善比丘隨順
戒律威儀具足若未信心見之卽生信心而作是言

此沙門釋家種子勤心精進難作所作極重見
如是作已而生信心若外道見毘尼藏而作是言佛
語比丘亦有常陀如我無異而生敬心是故律本所
說未信令信已信者令增長若有信心出家隨禁戒
所說人見所行甚爲恭敬又言云何盡形壽日止一
食而修梵行護持禁戒見如是已信心增長是故律
本所說已信者令增長令正法久住者正法有三種
何謂爲三三者學正法久住二者信受正法久住三
者得道正法久住問曰何謂學正法久住答曰學三
藏一切久住佛所說是名正法於三藏中十二頭陀

十四威儀八十二大威儀戒禪定三昧是名信受正
法久住四沙門道果及涅槃者是名得道正法久住
如來結戒故令比丘隨順若隨順者具足而得聖利
是故學爲初正法久住爲愛重律者有結戒故覆藏
毘尼棄捨毘尼調直毘尼結戒毘尼此四毘尼極爲
愛重是故律本所說愛重毘尼藏法師曰以一切語
句若初中後句汝自當知於戒中罪福比丘應學是
故律本說佛語比丘汝當說戒問曰此語云何佛語
比丘我已結戒汝當說當持當學當教餘人作如是
說若比丘行婬欲法得波羅夷罪不得共住如是斷

根法堅固作已初結波羅夷爲欲隨結獼猴今說其
根本如是佛以爲聲聞弟子結戒是故律本所說爲
諸比丘結戒初結品竟

法師曰若句義難解者我今當說爾時有一比丘此
句義易解以飲食誘獼猴者是時大林中多諸比丘
行慈悲心爲慈悲故多畜生無所畏聲鹿獼猴孔雀
翡翠鴈鳩諸雜禽獸於禪房前經行遊戲是時有一
比丘於獼猴羣有一雌獼猴形狀肥壯可愛此比丘
以飲食誘共行不淨法是比丘行不淨法遊行觀看
房舍者諸比丘從餘國來問訊世尊因而往到此是

時比丘早朝得阿撻多食此言客比丘食食竟而作是念我等宜往觀諸比丘房舍是故律本言往觀房舍往至諸比丘所是獼猴先與一比丘作不淨行獼猴見諸比丘來意謂諸比丘悉如先比丘無異卽往到諸比丘所而以欲心行調如先所共行姪比丘無異到已便以欲根向諸比丘現其姪相舉尾現示待恐諸比丘皆有姪意于久不見便自作其姪形狀示諸比丘諸比丘知獼猴欲爲姪事諸比丘言我等可在屏處伺乞食道人還當見其所行定是長老定者實不虛如劫盜人具收其贓不敢隱蔽實爲長老不作如此

耶女人欲根畜生女根不異佛所結戒皆爲此事人女見者若見若捉若摩所爲不淨行者畜生女亦如是一切作悉是惡法汝長老汝以此方便而作乃至共畜生得波羅夷罪不應共住若共畜生女以作不淨行亦言成波羅夷罪法師曰隨結令得堅固戒有二法一者世間自然罪二者違聖人語得罪若心崇於惡法者卽是世間自然罪法餘者如來所結戒罪於世法隨制以斷結令堅固唯除夢中於夢中不犯制中隨結無性罪展轉食別衆食無性罪隨結不犯如是世間法如是如來以爲諸比丘隨結戒已獼猴

品竟

今起餘法悉是因拔闍子而起如調達得拔闍子部黨而破和合僧此是拔闍子起又佛涅槃後一百歲而作非法非毘尼非佛教皆是拔闍子起如律本所說佛已結戒竟拔闍子恣欲恣食恣眠已而生欲意又不捨戒行姪欲法而後眷屬壞敗壞敗者各迸散爲王所罰或歿亡別離此是名眷屬壞敗或病苦逼迫病者身體羸損以羸損故而生大苦大德阿難我等非毀謗如來者不說如來罪不誹謗法不毀衆僧我輩自毀身無福德無威風今當修持正法者三十

八觀法我等輩次第而觀菩提法者此是阿羅漢道慧因修集者令增長我等而住者棄捨白衣所住住清淨處無所餘作阿難答言善哉是時阿難不知他心但聞發大誓言若得如是極爲大善是故阿難答言善哉無有是處此語斷若應果者卽言有處以無果故而無是處是故佛答阿難無有是處如來已觀拔闍子等無有因緣若佛與拔闍子等具足戒者此等已得波羅夷罪不應其住是故律本所說無有是處若至莫與具足戒若衆僧與具足戒者非清淨法不成沙門於沙彌地而住若住沙彌地者尊重正法

所修而得佛以憐愍此等故不與具足戒亦與具足
戒何以故爲不破戒故於清淨法中恭敬尊重此有
因不久得道是故律本說若出家者與具足戒不與
具足戒此三法已具如來爲欲結戒告諸比丘汝當
如是說戒若比丘不應其住法師曰此律本已具我
今當分別說若者總名不屬一人法師曰於戒句中
於戒本中於問難中若欲知者有四毘尼應當知諸
大德有神通者抄出令人知爾時集衆時問曰何謂
爲四一者本二者隨本三者法師語四者自意問曰
何謂爲本一切律藏是名本何謂隨本四大處名此

隨本佛告諸比丘我說不淨而不制然此隨入不淨
於淨不入是名不淨佛告諸比丘我說不淨而不制
然此隨入淨是名淨佛告諸比丘我說聽淨然此隨
入不淨於淨不入此於汝輩不淨佛告諸比丘我說
聽淨然此隨入淨於汝輩淨是名四大處問曰何謂
法師語答曰集衆五百阿羅漢時佛先說本五百阿
羅漢廣分別流通是名法師語問曰何謂自意答曰
置本置隨本置法師語以意度用方便度以修多羅
廣說以阿毘曇廣說以毘尼廣說以法師語者是名
自意又問此義云何莫輒取而行應先觀根本已次

觀句義一一分別共相度量後觀法師語若與文句等者而取若觀不等莫取是名自意從自意者法師語堅強法師語應觀隨本文句俱等應當取若文句不等勿取從法師語隨本堅強若觀隨本文義等者應當取若不等莫取從隨本本皆強堅不可動搖如衆僧羯磨亦如佛在世無異法師曰若觀隨本不能自了者應觀修多羅本義疏俱等者取法師曰有二比丘共相詰問一比丘言淨第二比丘言不淨更觀本及隨本若本與隨本言淨者善若言不淨莫取若一比丘觀本已淨又文義證多第二比丘文義寡少

應從第一比丘語法師曰若二比丘文義俱等者應反覆思惟籌量義本應可取不可取此是學四種毘尼人若律師者有三法者然後成就問曰何謂爲三答曰一者於本諷誦通利句義辯習文字不忘此是一法第二者於律本中堅持不雜三者從師次第受持不令忘失問曰何謂爲本答曰一切毘尼藏是名爲本諷誦通利者若有人不以次第句問不假思慮隨問能答句義辯習者律本句義善能分別義及義疏皆悉能解堅持不雜者有慚愧意是名堅持若無慚愧人雖多聞解義敬重供養不依法律是法中棘

刺何以故亦能破和合僧亦能惱僧有慚愧者於戒中恒生慚愧乃可殞命不爲供養而破正法緣有慚愧者而有戒律不雜者於文句中不相雜亂若有人問者次第而答若顛倒律本義及義疏而答譬如人行刺棘中難可得度若有人以此理問者乃以彼語而答若能辯者有所問難隨問而答無所脫落如以金梳請師子膏不得漏失故名不雜次第從師受持不忘者優波離從如來受陀寫俱從優波離受須提那俱從陀寫俱受悉伽婆從須提那俱受目犍連子帝須從悉伽婆受又旃陀跋受如是師師相承乃至

于今若知如是者是名堅固受持若不能得次第盡知師名者故當知一二名字也若能具足善三法者是名律師若是律師衆僧集判諸諍事律師於中先觀六事安詳而答問曰何謂爲六答曰一者觀處二者觀本三者觀文句四者觀二段五者觀中間罪六者觀無罪問曰何謂爲觀處答曰若草若樹葉應覆身而來若不覆身躰形入寺者得突吉羅如是觀罪相已卽取律本爲證而滅諍法是名觀處觀本者問曰何謂爲觀本答曰若故妄語得波夜提罪如是五篇罪於五篇中可一一觀罪性卽取本爲證而滅諍

法名觀本何謂觀文句身未壞者得偷蘭遮如是
七聚罪相可一一觀罪性卽取本爲證而滅諍法是
名各觀文句何謂三僧伽婆尸沙有三段波夜提有
三段於二段中觀卽取本爲證而滅諍法何謂爲觀
中間罪答曰舉火捺得突吉羅罪如是戒本中觀中
間罪取本爲證而滅諍法是名爲觀中間罪何謂無
罪不受樂無盜心無殺心無妄語意無出心不故作
不知如是一一無罪相觀以本爲證而滅諍法若比
丘知四毘尼法又善三法觀六事已成滅法若比丘
滅法不俱迴轉如佛在世無異若比丘犯制戒卽往

律師自有狐疑而便問言此事云何律師先善觀若
有罪答言有罪無罪者應答言無罪可懺悔者語令
懺悔應與阿浮訶那者答言罪若不與當言不與見
波羅夷罪相莫道言汝得波羅夷何以故初波羅夷
姪欲空誑妄語其相易現殺盜二戒其相難知因細
而得從細而解是故莫向狐疑人道汝得波羅夷罪
若有師者答言汝今可往諮問汝師卽便遣去仍往
到律師所而問言此罪云何若此律師觀其罪相可
治此比丘得律師語已卽還報律師言可治律師言
善哉隨語而作若無師者教問同學同學若答言可

治還報律師律師答言善哉若無同學教問弟子弟子又答言可治還報律師律師言善哉隨語而作若弟子見有罪相莫作是言汝得波羅夷罪何以故法師曰佛出世難得出家亦難得受具足戒甚難語已律師卽淨掃灑房舍令狐疑比丘盡日坐坐已卽與三十禪法令其自觀若戒無病觀者禪法卽現威儀貫通心便入定坐在定中若過一日亦不覺知到瞋律師往至其所而問言長老心意云何答言大德我心意唯有定耳律師又言長老出家人甚難於沙門法慎勿懈怠皆應修學若破戒者入禪心卽不定如

坐棘刺何以故爲悔過火所燒亦如坐熱石上不得安定而復起去若律師往到其所而言長老心意云何爲定與不答言不定律師言人於世間爲罪行不可覆藏初作時護身善神先應觀知又沙門波羅門畧知人心長老汝可隨宜寬安止處四種毘尼及律師三法竟品

善見毘婆沙律卷第六

音釋

毘徒協切細鉢徒協切細那波吒梵語也此云綃鉢摩音切也切系蟄施夔切蟲卹辛聿切懣諸延切懣懣昨患切泰切

[illegible]

金壇居士于玉德施貲刻此
善見毘婆沙律卷第六計字九千八百五十個
該銀四兩九錢二分五厘契機對
崇禎十二年季春月本邑社橋紫栢庵識

善見毘婆沙律卷第七

者隨其所持禁戒故名爲戒寺者隨其所住寺舍是
名爲寺行者隨業而行故名行年紀者或五或十或
二十或三十故名年紀是名律中文句若有比丘行
是比丘得比丘者是乞士或得或不得亦名乞士此
皆是善人之行佛辟支佛聲聞悉行乞食或貧或富
捨家學道棄捨牛犢田業及治生俗務而行乞食資
生有無皆依四海以爲家居是名比丘著割截衣者
衣價直千萬比丘得已便割截而著壞衣價直以針
線刺納毀其細軟遂成麤惡衣先解白而以樹皮壞
其本色便是故衣名爲比丘是故律本所說能著割

截衣者是名比丘沙彌者亦名比丘如有檀越來請
比丘沙彌雖未受具足亦入比丘數是名字比丘長
老我亦名比丘此是假名比丘法師曰云何名假名
比丘如長老阿難夜行見一犯戒比丘而問咄此爲
是誰犯戒比丘應言我是比丘此是假名無堅實也
善來比丘者有白衣來詣佛所欲求出家如來卽觀
其根因緣具足應可度者便喚言善來比丘鬚髮自
墮而成比丘喚者如來於納衣裏出右手手黃金色
以梵音聲喚善來可修梵行令盡苦源佛語未竟便
成比丘得具足戒三衣及瓦鉢貫著右肩上鉢色如

青鬱波羅華袈裟鮮明如赤蓮華針線斧子漉水囊
皆悉備具此八種物是出家人之所常用自然而有
威儀具足世尊卽爲和尚亦是戒師來至佛所頭頂
禮足退坐一面法師曰如來從初得道乃至涅槃善
來比丘其數有幾答曰如此比丘其數有一千三百
四十一人問曰名字何等其名曰阿若憍陳如等五
人次名耶輸長者子共諸知識五十四人拔羣有三
十人闍致羅一千人此二大聲聞二百五十人鴛掘
摩羅一人是故律以讚一千三百四十一人一千三
百四十一人有大信心皆來詣佛如來慈悲舉金色

手以梵音喚應時得度衣鉢自降皆悉善來有大智
慧皆悉是善來比丘名非但此等比丘善來復有諸
善來比丘斯樓婆羅門與三百人俱復有摩訶劫賓
那與一千人俱迦維羅衛國復與一萬人俱又有一
萬六千人與波夜羅尼婆羅門俱共出家悉是善來
比丘此是修多羅中說於毘尼藏不說其名以三歸
得具足戒者如是三過說三歸卽得具足戒如律所
說善來比丘得具足戒三歸得具足戒受教授得具
足戒答問得具足戒受重法得具足戒遣使得具足
戒以八語得具足戒白羯磨得具足戒法師曰善來

三歸得具足戒以說問曰何謂爲受教授佛告迦葉
汝應如是學言我於上中下座發慚愧心佛告迦葉
汝今應聽一切善法入骨置於心中我今攝心側耳
聽法佛告迦葉汝應如是學念身而不棄捨汝迦葉
應當學大德迦葉以教授卽得具足戒迦葉具足戒
者皆是佛神力得答問得具足戒者須波迦佛聽受
具足戒爾時世尊於富樓羅彌寺經行問須波迦沙
彌或問降脹名或問色名此二法者爲同一爲是各
異因十不淨而問須波迦卽隨問而答佛卽歎言善
哉又問汝年幾須波迦答我年七歲世尊語須波迦

汝與一切智人並善能答問正心我當聽汝受具足
戒是名答問得具足戒受重法得具足戒者摩訶波
闍波提比丘尼是受八重法卽得具足戒遣使受具
足戒者半迦尸尼遣使八語得具足戒者從比丘尼
得白四羯磨比丘僧復白四羯磨是名八語得具足
戒白四羯磨得具足戒者此是今世比丘常用八語
得具足戒法師曰我取本爲證佛告諸比丘我聽汝
等三歸竟得受具足戒如是佛聽諸比丘受具足戒
善者無惡今世凡人修善乃至阿羅漢悉名善人何
謂爲善善戒定慧解脫解脫知見與五分合是名善

人真者戒爲最真是名爲真譬如白氎以青色染之
既成色已便喚爲青氎真比丘亦爾因戒故名爲真
比丘去煩惱內漏盡羅漢亦名爲真學者凡夫人與
七學人學於三學是名學比丘無學者學地以過住
於上果從此無復餘學諸漏以盡是名無學集僧比
丘者最少集僧五人多者隨集多少應取欲者取欲
現前僧既和合無有訶者便作和合羯磨曰四羯磨
者一白三羯磨應羯磨者以法而作羯磨不惡者人
身無難白羯磨心善衆不可壞者無有薄故名不惡
善者行法亦善行如來教亦善足者得上相亦言至

問曰何謂爲上相答曰比丘相是名上相以白四羯
磨得至上相是名具足戒曰四羯磨我今於中說白
四羯磨餘者後當廣說阿波婁加

此言小小衆也

白羯磨

白二羯磨曰四羯磨如是次第從騫陀迦到波利婆
羅以羯磨本若至句我當廣說若於中說者於初波
羅夷中而便亂雜是以至句次說者令人易解此中
僧已集衆竟曰四羯磨比丘若是比丘行不淨得波
羅夷罪餘諸比丘悉是同名比丘若比丘共諸比丘
盡形壽入戒法中戒者應學學有三學有上戒上心
上慧是名三學問曰何謂爲上戒上者言無等也戒

者學亦名無等學上心者是果心上慧者作業以知
果問曰何謂爲學何謂爲上慧何謂爲心何謂爲上
心何謂爲慧何謂爲上慧答曰五戒十戒是學若佛
出世若不出世於世間中此戒常有佛出世時佛聲
聞教授餘人若未出世時辟支佛業道沙門婆羅門
轉輪聖王諸大菩薩教授餘人身自智慧教授沙門
婆羅門若其能學此功德者歾得生天或生人間諸
受歡樂是名學波羅提木又者名無等學學於光明
日光爲王於諸山中須彌爲最一切世間學波羅提
木又爲最如來出世便有此法若無佛出世無有衆

生能豎立此法身口意行諸惡業佛以無等學而制
又言若入此同入道果是名上學心者六欲有八功
德心世間有八心三昧是名上心過一切世間心唯
佛出世乃有此心是名上心此是道果心若有此心
便無行不淨法慧者有因有果業爲因報爲果以慧
而知是名慧佛出世不出世便有此法佛聲聞教授
餘人若不出世時業道沙門婆羅門轉輪聖王諸大
菩薩亦教授餘人如阿拘羅十千歲作大布施如毘
羅摩婆羅門如脾陀羅及諸大智慧人作大布施功
德滿具上生天上受諸快樂轉輪三相者苦空無我

是名上慧上學上心此二法者智慧最勝是名上慧
上慧者唯佛出世乃有此法道果慧亦名上慧是故
比丘入於三學中行不淨行得波羅夷罪此三學中
波羅提木叉學若入其中是名盡形壽又言諸比丘
非一種各異國土鄉居不同非一姓非一名同一住
處共一學亦名共生於波羅提木叉學不犯是名盡
形壽戒羸不出者不捨戒戒羸相不向人說若戒羸
向人說而不捨戒戒亦不出法師曰何不言捨戒而
云戒羸如戒本所說不過二三宿共宿而得罪言語
便易所以佛說此戒羸亦如是是故律本所說言語

亦善而爲說法不捨戒義已足何須言羸譬如大王
無人侍從復無天冠璽珞亦不莊嚴人見不以爲好
是以先云戒羸後言不出二句和合是名爲善有戒
羸而不出戒不羸而出於學中心默不持是名戒羸
愁憂者於佛法中默惡不樂或言今日我去明日我
去或從此路去彼路去而出氣長歎心散亂不專是
名愁憂欲捨沙門法者欲捨比丘相默惡者以比丘
相極爲羞辱見比丘相如見穢樂白衣相法師曰次
第律中易解我今捨佛善哉我當捨佛發言令人解
如是戒羸而不捨戒法師曰更有餘戒羸我捨佛捨

法捨僧捨學捨毘尼捨波羅提木叉捨和尚捨阿闍梨捨同學捨弟子捨闍梨弟子捨共和尚同學捨共阿闍梨和尚同學此十四句皆是戒羸之初我今作白衣作優婆塞作淨人作沙彌作外道作外道優婆塞我非沙門我非釋種子此八句悉是戒羸因從此二十句合有一百一十句名戒羸從此以後我憶母爲初有十七句田者稻田爲初處者從此出甘果菜茹若葉是名爲處技巧者或能作瓦器或能受使如是爲初猶戀家者我有父母今還供養此爲初有九句從此依止我有母應還養母母視養我如是爲初

十六句從此作梵行人一食一眠甚爲難行爲初有八句我不能我不忍我不樂如是爲初五十句又一百一十句又復一百六十句法師曰次第戒羸已說汝自當知次捨戒句云何比丘者法師曰此句次第易解我捨佛捨法捨僧捨毘尼捨波羅提木叉捨學捨和尚弟子阿闍梨弟子捨同和尚弟子捨同阿闍梨弟子捨同學此十四句與捨語相等而說令人解此是欲從法下欲從比丘僧下而說令人解若此人欲說佛我捨臨發口而言我捨佛非天竺正語隨得一語而說我佛捨我法捨如是次第乃至同學如律

本所說於聖利滿足我欲入第一禪定臨發口誤言
我入第二禪定若如是語此人欲捨比丘相是故作
如是言此語若知者卽成捨戒如帝釋如梵魔墮無
異亦如此人從如來法墮還白衣若是說我已捨佛
我欲捨佛我應捨佛此過去現在當來語若遣使若
書若作手印向人說此不成捨戒若空誑妄語以手
現相而得重罪此中不爾若人捨者向人而捨以心
發言已然後說成捨戒若發言向一人說若此人解
者卽成捨戒若此人不解者有邊人解者亦不成捨
戒若向兩人說一人解一人不解成捨戒若悉解者

成捨戒若向百千人說解者成捨戒若比丘爲姪欲
所惱欲向同學說者復自忌畏因在屏處作大聲而
言我今捨佛隨有解者忽有邊人解此比丘欲捨戒
捨於如來法墮落卽成捨戒不前不後解此比丘語
如世間語無異若此比丘語已未卽時解久久方思
然後解欲捨戒者不成捨戒如空說如麤惡語供養
身我瞋故虛語如此等語與此間無異若置心而解
便卽得若有狐疑久久方解而不得罪佛告諸比丘
如是戒羸者而成捨戒若言白衣受我我欲成白衣
我今成白衣我已成白衣而說者不成捨戒若言今

日令曰衣受我令知而置心中而說以天竺中國語
或非天竺語若人解此語者便即捨戒法師曰如是
次第優婆塞爲初從此七句八句十四句二十二句
我不需用此何爲佛於我無益我已脫此四句汝自
當知文句雖多義理歸一法師曰我不能盡解次第
律本汝自知法師曰優波離言佛有一百名法名亦
如是餘諸句亦如是我今畧說我今捨佛失戒我捨
三藐三佛陀我捨無量意捨無譬意我捨菩提智捨
無愚癡捨通達一切如是隨號皆成捨戒又言捨法
此名非號即成捨戒捨善分別捨現身報捨不異捨

來見捨能濟出捨智慧真實知復言我捨無作法捨
離欲捨滅捨甘露法捨長阿含捨短阿含捨梵網捨
初本經捨僧述多捨齋掘經捨本生經捨阿毘曇捨
功德法捨非功德亦非功德捨識處捨善置捨神通
地捨攝領捨勇猛捨菩提捨道捨果捨涅槃我捨八
萬四千法聚以如此號悉成捨戒我捨僧此說非號
捨善從僧捨正隨捨以理隨捨集僧捨四雙僧捨人
輩僧捨應供捨叉手供養捨無上福田號名僧亦成
捨戒我今捨戒此說非號成捨戒捨比丘戒捨比丘
尼戒捨上學上心捨上慧以號捨即成捨戒捨比丘

毘尼比丘尼毘尼捨初波羅夷第二第三第四波羅夷捨僧伽婆尸沙捨偷蘭遮提捨波逸提捨波羅提提舍尼捨突吉羅捨頭婆私多此言微細罪如是戒號亦成捨戒我捨波羅提木又此名非號便成捨戒捨比丘波羅提木又捨比丘尼波羅提木又此是號亦成捨戒我捨學而成捨戒捨比丘學比丘尼學第一第二乃至波羅提木又學捨三藐三佛陀學無量意學捨智慧學捨離學如是次第我今當捨和尚人度我出家及與具足戒於某處我得出家於某處我得具足戒此人我捨如是說捨和尚以號名捨和尚戒亦

得捨我今捨阿闍梨此語非號戒卽得捨若人度我若人教我依止其處而問而學此人我當捨如是以阿闍梨號而說便得捨戒我捨弟子此語非號戒卽得捨若人我度我與具足戒於我處得出家已得具足戒已此人我今捨如是捨弟子以名號故卽成捨戒我今捨阿闍梨弟子卽成捨戒若人我出家若教授諮問我者此人我捨以此名號卽成捨戒我今捨同學戒卽得捨若人我師度與具足戒於我師處得具足戒此人我捨以同學名號卽得成捨戒我今捨同學阿闍梨戒卽得捨若人我阿闍梨度與具足戒

於阿闍梨處諮問我阿闍梨教授令知此人我捨如
是以阿闍梨同學名號卽成捨戒我今捨一切同學
卽得捨戒若人與我共一學心共一學慧此人我捨
如是以一切同學名號卽成捨戒我今作白衣卽成
捨戒我還復如故我作估客我今耕田養牛畜五欲
如是以白衣名號卽成捨戒我今作優婆塞便成捨
戒我今作優婆塞二語作優婆塞三語我持五戒或
持十戒我今作優婆塞如是以優婆塞名號戒卽成
捨我今作淨人戒卽成捨我爲衆僧驅使我今分粥
分米果木果如是以淨人名號卽成捨戒我作沙彌

卽成捨戒作年少沙彌作少沙彌如以沙彌名號卽
成捨戒我今作外道卽成捨戒作尼乾陀阿演婆迦
作多波須作波梨婆闍作畔郎具如是以外道名號
卽成捨戒我作外道優婆塞卽成捨戒作尼乾優婆
塞作阿演優婆塞迦優婆塞作多婆須優婆塞作波
利波闍優婆塞作畔郎具優婆塞如是以外道名號
卽成捨戒我非沙門卽成捨戒我作破戒行惡法作
臭穢淨行覆法非沙門而言沙門非梵行而言梵行
中盛臭穢如是以非沙門名號卽成捨戒我非釋迦
種子卽成捨戒我非三藐三佛陀子非無量意子非

無譬意子非菩提智子非勇猛子非無愚癡子非通達無礙子非勝勝子如是以釋迦種子名號卽成捨戒以此因故以此表故以此方便故以佛名號故如是說已悉是捨戒因置佛爲初更有餘語捨戒無有是處法師曰如是捨戒相我已現耳於不捨戒者莫令狐疑我今廣說捨戒因人爲初或因人成捨戒或因人不成捨戒法師曰律本所說佛告諸比丘云何不成捨戒初句說顛者或夜又顛狂瞻顛狂餘者隨顛倒心若其捨戒不成捨戒若於顛狂人捨戒意甚樂捨戒而顛狂人不解戒不成捨戒失心者如夜又

顛狂無異法師曰夜又顛狂與瞻顛狂此無罪後當說如是失心捨戒而不成捨爲苦逼迫者苦力已觸以心悶故而言捨戒戒不成捨或向受苦者說以苦悶故不解此說不成捨或向天神者地神爲初乃至阿咤貳叔天神若向此諸神捨戒戒不成捨向畜生者摩睺羅伽迦樓羅緊那羅象獼猴及諸畜生向此輩捨戒戒不成捨顛狂人向顛狂人爲不知故戒不成捨法師曰向諸神捨戒其速知何以故爲其大功德故三因受胎所以速知若此人轉心我欲捨戒諸天神已自知佛護人心易動勿令失戒是故佛斷勿

何天神捨戒於人中不斷若共者若不共若等例者
不等例者若向白衣若向出家向解人捨戒皆卽成
捨若此人不解皆不成捨法師曰我已說此義善語
者何謂爲善語所以善人所行是摩竭國語若邊地
安陀羅彌國語而不解摩竭國語或有餘國語展轉
相語皆悉不解而教之汝作如是言若不知者先教
授令知戲論言語速急誤言我捨佛癡疴如是諸捨
戒戒不捨智慧人速急或誤語而不成捨戒不欲捨
而言捨如人讀律無異如人聞律如人誦律無異教
授無異如此諸語不成捨戒欲向說而不說已有戒

羸相我今捨戒不作是言此是欲說而不說向癡人
說者向老耄人說向土像木像人說或向野中小兒
或至不向說如此語悉不成捨戒法師曰我今斷言
以一切隨方便我今捨佛爲初卽成捨戒餘者不成
捨戒法師曰今行不淨法爲初我今分別說義如律
本所說行不淨法者問曰云何不淨法答曰非好法
非善人法野人法愚癡人法如律本說大罪乃至捉
水於靜處二人此惡法侍從句義捉觸歷沙抑悉成
大罪以水爲端是名爲不淨行於覆藏處者靜處無
人而行不淨行二人可爾是名不淨行問曰何謂行

不淨行答曰二人俱欲俱樂亦言二人俱受欲是各行不淨行如律本所說以男表置女表以女表置男表以男根內女根若入一胡麻風不至處濕處若入如此處得波羅夷罪女根中四面當中央此五處四邊及中央皆犯罪男根亦有四邊當頭屈入此六事若一一入犯波羅夷罪屈者如屈指如稱頭高低俱犯若男根生疣瘡不受樂突吉羅覺樂者得波羅夷以男根毛手指頭若入者得突吉羅法師曰此是行不淨法何以故此惡不善語若諸長老聞說此不淨行慎勿驚怪是沙門慚愧心應至心於佛何以故如

來爲慈悲我等佛如此世間中王離諸愛欲得清淨處爲憐愍我等輩爲結戒故說此惡言若人如是是觀看如來功德便無嫌心若佛不說此事我等云何知得波羅夷罪偷蘭遮突吉羅若法師爲人講聽者說者以扇遮面慎勿露齒笑若有笑驅出何以故三藐三佛陀憐愍衆生金口所說汝等應生慚愧心而聽何以笑驅出乃至共畜生者此是下極語共畜生亦得波羅夷罪豈況女人法師曰我次第而解有足無足畜生無足者蛇有足者二足下至雞上至金翅鳥四足者下至猫上至犬者取蛇者蚬蛇一切長者

其中三處一一入如胡麻得波羅夷餘不堪者突吉羅魚者一切魚龜鼉蛤等亦如前說三處得罪此中有小異蛤口極大若以男根內蛤口而不足如內瘡無異得偷蘭遮若取雞鳥烏鴉鳩鳥一切諸鳥於三處應得波羅夷者得應得突吉羅者得若取獐者狐狸狗獾亦如前三處得罪波羅夷者退墮不如此是比丘罪如律本所說佛語阿難佛爲拔闍子結波羅夷戒已成就如是比丘得波羅夷罪是名波羅夷法師曰若人犯此戒名爲波羅夷是故於波利婆品偈言

我說波羅夷 汝當一心聽 墮落是不如

違背正法故 不同住一處 是名波羅夷

此是犯波羅夷重罪此人名爲墮亦言從如來法中墮非釋迦種子於比丘法中不如是名波羅夷不共住者不共行爲初法師曰我當次第說罪僧有四行於戒壇中作四法事和合是名一行亦言五行波羅提木叉應一處說波羅提木叉無慚愧人不得入於一衆僧事不得同入驅出在外是名不共住是故律本說不共布薩及諸羯磨是比丘得波羅夷罪不應共住律本說竟

如是已說次第戒句若處處犯者欲知分別是故如
來結此文句已根入根不但人女一切女亦如是金
銀女此女非處若處得罪者我今當說三女者於三
女根中人女有三道黃門有三各有二根有三男子
波羅夷十二處人男女此易可解二根黃門後自解
說人女有三根畜生女亦三根人女有三根非人女
有三根畜生女有三根二根黃門人非人畜生合九
人黃門非人黃門畜生黃門有二合六人男子非人
男子畜生男子合六都合三十若二處乃至入如胡
麻子行不淨行得波羅夷非欲心不成是故律本中

說比丘不起心如是初說比丘者此是行欲比丘穀
道者是糞道若比丘行姪於糞道中入如胡麻得波
羅夷罪非但已作亦教人作若行時已自受樂罪亦
不免此皆用心非餘事得罪女人出家若人捉令作
不淨行此比丘不樂一心護戒此不得罪後受樂得
波羅夷罪有怨家將女人至比丘所欲壞比丘或以
飲食誘知識眷屬至比丘所而作是言大德此是我
等事願大德爲作夜半將一女人捉比丘推眠或有
捉比丘手捉頭捉脚者而以女根穀道逼内比丘根
若此比丘三時受樂得波羅夷罪若精出亦犯不出

亦犯莫作是言此我怨家捉而不得罪心受樂便犯
若具四事何謂爲四一者初入二者停住三者出四
者受樂若初入不受樂停住出時樂得波羅夷初入
不樂停住不樂出時樂亦得波羅夷四時無樂不犯
不受樂者如內毒蛇口如納火聚中是故律本說出
入不受樂不得波羅夷罪是故比丘坐禪觀苦空無
我不計身命女人圍遶如火遶無異於五欲中如五
拔刀賊傷害無異若如此者卽無罪初四事竟
如是四事已現諸怨家將人女至比丘所不但穀道
得重罪小便道口亦得罪又時怨家將人女或將竟

夜不眠或將醉女顛狂女或將姦女怨家將女姦屍
野待未食法師曰未食何等未食女根又將女姦屍
女根多分在或少在不但女根穀道及口或多分在
少分在不但人女畜生女亦如是於三處多分在少
分在二根男子二根黃門或多分在少分在此有四
種如是無異法師曰人女有三道於三道中三四不
眠女有三四醉女有三四顛女有三四狂女有三四
姦女多分在有三四姦女少分在有三四姦女餘少
分在有三四有二十七非人女畜生女亦如是合諸
女八十一二根黃門亦如諸女人無異合八十一黃

門男子二三道合五十四非人男畜生男各有二合
五十四女如此都合二百七十處此處易可解多分
在少分在我當分別廣說於師子國有二律師此二
律師共一阿闍梨一名大德優波帝寫第二名大德
富寫提婆此二法師如怨怖處護律藏無異優波帝
寫有弟子極智慧一名大德波摩阿頭摩二名大德
摩訶須摩摩訶須摩已曾九徧聽律摩訶波頭摩與
摩訶須摩俱共九徧聽受復自覆九徧是故最勝大
德摩訶須摩九徧聽律已捨阿闍梨度江別住大德
摩訶波頭摩聞摩訶須摩已度江住而作是念此律

師極大勇猛其師猶在而捨師去往往住處是名最勇
猛若師猶在應聽律藏及廣義疏年年應受非一過
也諷誦通利是名律師恭敬於律又一日大德優波
帝寫大德摩訶波頭摩爲初五百箇弟子於初波羅
夷中說此文句而坐是時弟子問師大德多分在得
波羅夷罪餘少分在得偷蘭遮半分在云何得何等
罪師答言長老如來所以結波羅夷盡結不餘若波
羅夷處結波羅夷罪此皆是世間罪非結罪若是半
分在成波羅夷罪佛便應結不見波羅夷影惟見偷
蘭遮影若死屍中佛結波羅夷多分在得波羅夷罪

少分在得偷蘭遮從偷蘭遮不見有罪少分者於死
屍中應知非生若肉如指爪根皮或筋猶在根中得
波羅夷若壞爛肉皮無有猶在形模用入男根者得
重罪若形模盡壞爛平如瘡無異得偷蘭遮從此狗
噉離屍肉若肉中行姪得突吉羅若於死屍中一切
盡噉惟餘三道中行姪得重罪若半分在少分在得
偷蘭遮若生身中眼鼻耳又男根頭皮及傷瘡若有
欲心入一胡麻子得偷蘭遮餘身被者得突吉羅此
是姪心若死屍猶濕處若於波羅夷處偷蘭遮偷蘭
遮處突吉羅突吉羅處若有犯者而隨犯得罪若此

屍降脹爛臭諸蠅圍遶從九孔膿出若欲往而不堪
若於波羅夷處偷蘭遮偷蘭遮處突吉羅突吉羅處
有行姪者悉得突吉羅畜生象馬犍牛驢駝水牛
於鼻中行不淨得偷蘭遮一切眼耳瘡得突吉羅餘
處者突吉羅若死猶濕於波羅夷處偷蘭遮突吉羅
處有犯者隨其輕重得罪若死屍降脹如前說得突
吉羅男子根頭皮中或樂細滑或樂行姪心兩男根
相跬得突吉羅若姪心與女根相跬得偷蘭遮此大
義疏出若比丘欲心與女根相跬或口中得偷蘭遮
爲誰起答曰因六羣比丘爾時六羣比丘於阿演羅

波帝夜江邊諸犢牛度江泗逐捉得角而行姪於角間或行耳頸尾下背上欲意而觸不分別說佛告諸比丘若欲意相觸者得偷蘭遮此一切相籌量而取不失此義云何不失此義若欲心以口與口此不成姪相得突吉羅罪本無姪心樂受細滑以口與口僧伽婆尸沙以男根觸女根外分亦僧伽婆尸沙畜生女根以男根觸外分得偷蘭遮樂受細滑得突吉羅都合二百六十九四種說竟如是世尊爲護順從者說二百七十四種如來爲欲遮將來惡比丘故莫作是言以物裹男根行姪言無罪故作此事以遮正法

勿使當來成就於二百七十四種取一四隔分別而現有怨家將女又欲壞比丘淨行或以穀道水道口以此三事而壞比丘有隔無隔有隔無隔者以女三道無隔者比丘根法師曰此事我當分別善說有隔者於女三道中以物隔女根或以樹葉或衣或熟皮或鐵或鉛錫是名爲隔法師曰隨得物而用隔有無隔而入無隔有隔無隔無隔有隔有隔有姪心作得波羅夷罪若犯波羅夷得波羅夷罪若犯偷蘭遮得偷蘭遮罪犯突吉羅得突吉羅罪若以物塞女根於物上行姪得突吉羅罪若以物纏男根以物頭內女

律
書
中
得
突
吉
羅
罪
兩
物
相
觸
得
突
吉
羅
罪
若
以
竹
簾
簞
納
女
根
於
簞
行
姪
若
入
觸
肉
者
得
波
羅
夷
罪
若
破
簞
兩
邊
觸
肉
亦
得
波
羅
夷
罪
若
以
竹
節
遮
男
根
頭
四
邊
著
肉
亦
得
波
羅
夷
若
於
竹
簞
不
觸
者
得
突
吉
羅
如
是
一
切
罪
相
汝
自
當
知
隔
四
種
竟
如
是
隔
四
分
別
說
已
不
但
怨
家
將
女
人
至
比
丘
所
怨
家
將
比
丘
至
女
人
所
有
隔
無
隔
如
前
說
怨
家
四
事
說
竟
何
以
故
比
丘
怨
家
故
而
作
如
是
或
國
王
爲
初
怨
家
我
今
當
說
此
諸
怨
家
將
女
人
至
比
丘
所
或
賊
或
多
欲
男
子
以
欲
事
爲
樂
或
樂
走
放
逸
人
或
乾
陀
賊
此
賊
常
取
人
心
以
祠
鬼
神

何以故不以耕田種植供給妻子惟破村人估客取物以此爲業諸乾陀賊求覓村人估客勞自防護衛不能得故比丘在阿練若處無人防衛易可得故捉得而作是念若殺比丘應得大罪欲破比丘戒而將女人至比丘所令其破戒法師曰如前說無異說四種竟前說人女三道行姪初說如是今當演說斷諸迷惑以道道者問曰何謂以道道者答曰女人有三道於一一道中以男根內或一一道合成一道水道入從穀道出以穀道入以水道出從道非道出者從水道入水道邊有瘡從瘡而出以非道者以瘡入水

道出以非道入從非道出波羅夷偷蘭遮二瘡道合成一道從第一瘡入第二瘡道出得偷蘭遮次說無罪不知不受樂者此二我當演說眠比丘者若知受樂莫言我眠而言不知不覺言得脫二人俱驅還俗應問眠者汝受樂不若受樂者犯波羅夷故作者不須問如是有罪悉現令次至無罪不覺者此比丘若眠不覺如人人定都無所知是故無罪如律本所說白世尊我不覺此事佛語比丘若不覺不知卽不犯罪覺不受者覺已卽起不受樂便無罪如律本所說白世尊我覺已不受樂佛語比丘若覺已不受樂便

無罪顛狂者有二一者內瞻顛狂二者外瞻顛狂外瞻如血偏身若病起時體生疥癩合身振動若以藥治卽便得差若內瞻起者而生狂亂不知輕重若以藥治都無除差如此顛狂不狂失心者夜叉反心有二種一者或夜叉現形人見可畏是故失心二者夜叉以手內人口中反人五臟於是失心如此二者便無罪也若此二顛狂失本心故見火而捉如金無異見屎而捉如栴檀無異如是顛狂犯戒無罪又時失心又時得本心若得本心作犯病者隨病至處者不犯初者於行之初如須提那作不犯波羅夷餘者

犯獼猴比丘跋闍子波羅夷罪解律本竟

善見毘婆沙律卷第七

音釋

脾

頻脂切

疔

魚乞切

疔

羽求切

蚌

如占切

鼉

大蛇也

鼉

鼉徒何切

跬

直主

鵝

鵝并切

鵝

鵝方鳩切

鵝

鵝達切

鵝

鵝落切

鵝

鵝與專切

鵝

鵝徒何切

跬

直主

泗

似流切

泗

泗水上也

鑊

魚獸也

鈇

與專切

鈇

鈇黑錫也

金璫居士于玉德施費刻此
善見毘婆沙律卷第七計字九千一百三十七
個該銀四兩五錢六分八厘
崇禎十二年季春月金沙頤龍山識
契機對

善見毘婆沙律卷第八

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

戒句中欲分別令知此是總說汝等當知起作識有
心世間罪功德業受起者總一切戒本有六戒句起
法師曰後當解今當畧說耳後戒因六種戒而起有
戒因四種起有戒因三種起有戒因迦絺那起有戒
因羊毛起有戒因捨心起於此中因作而起因不作
而起因作因不作而起或因作起或因不作起或因
作因不作而起於其中有識得脫有識不得脫於戒
中以心得脫此是以識得脫餘者非識得脫更有戒

無心有戒有心問曰何謂有戒有心答曰有心作而得罪問曰何謂無心答曰與心相離而得罪此一切世間罪制戒罪有二諸罪相以說行善受者有戒身業有戒口業問曰何謂爲身業答曰因身行故從此得罪故曰身業因口行故故名口業得罪復有戒善復有戒不善復有不善非不善三十二心起罪欲界八善心十二不善心欲界有十無記心從善心從無記心有二知心於諸心中以善心得罪名爲善罪餘者次第亦如是說曰有戒三受有戒二受有戒一受於三受中因三受得罪名爲三受或因樂受戒因捨

受得罪名爲二受或因苦受得罪名爲一受如是因無記想有心性罪行善受汝等知此維已於諸起中此波羅夷因何物起便因一種起以支者有二支何謂爲二因身心起是名爲二支行以得罪是名因行想者欲想若無欲想便得脫無罪者不知不覺不受不樂有心者有欲心行然後得罪性罪者自然罪若身心共作然後得罪以貪作是名不善或樂或捨以此二法而得罪是名二受法師曰一切罪相於廣說中汝等應知

獼猴跋闍子 老出家及鹿

此偈名爲優陀那世尊自判優波離爲未來世律師
易憶識故說此偈頌汝等應當善觀罪相獼猴跋闍
子此事隨制白衣者著白衣服行姪草衣者外道人
結茅草爲衣木皮衣者剝木皮以爲衣木板衣者以
木板遮前後以爲衣髮欽婆羅者織人髮以爲衣毛
欽婆羅以犛牛毛織爲衣角鴉翅衣者連角鴉翅以
爲衣鹿皮衣者取完全合毛四脚被以爲衣問曰殺
人何故不得波羅夷罪答曰本爲細滑無殺心故得
僧伽婆尸沙罪鬱波羅華比丘尼者本是舍衛國長
者女此比丘尼於過去世百千劫積衆善行是故端

正微妙色如優鉢羅華內此比丘尼離諸煩惱更增
好色故名優鉢羅華比丘尼染著者從白衣以來爲
男子之所染著眠卧牀上者此比丘尼從外乞食還
開戶入戶暗故不覺男子在內便脫衣而眠此婆羅
門便從牀下出犯比丘尼犯者壞比丘尼此比丘尼
愛盡無欲如熱鐵入身是故不犯此男子行欲竟去
此地能戴須彌諸山王而不戴七尺惡人是故地爲
之開卽入阿鼻地獄火如羅網世尊聞已語諸比丘
此比丘尼不樂故名無罪世尊因比丘尼而說偈言
如蓮華在水 芥子投針鋒 若於欲不染

我説婆羅門

第十四句成女根者於夜半中眠熟男子相貌牙鬚失已而成女相貌和尚具足戒我聽卽依先不須更請師及具足戒臘數者從初受戒我聽往比丘尼僧中依先臘數而住不同者故出精爲初此罪轉根卽失若更復爲男子者亦無罪法師曰此是依文句次第解已今更廣解此二根中男根最上女根下何以故男子若多罪者而失男根變爲女根女人若多功德而變爲男子如是二根以多罪故而失以多功德故而成男子若有二比丘同住共諮稟講說諷誦經

典而一比丘夜半轉根成女二人悉得其眠罪若覺知者而煩怨哭泣向同房說同住應作是言卿勿憂惱如是三界罪佛已開門或比丘或比丘尼都不閉塞善門如是慰喻已而作是言卿可往比丘尼僧中住若轉根比丘尼問大德有知識比丘尼不若有者答有若無答無若轉根比丘尼更作是言大德可將我往比丘尼所同住比丘可將轉根比丘付知識比丘尼若無知識者將至比丘尼寺若去時不得兩人而往若得四五比丘乃可共往明把炬火提挾行我等哀愍往至尼寺寺若遠在聚落外渡江若置衆者

此無罪也。若至比丘尼所作，是言即說比丘名問。比丘尼知不若比丘尼知而答，知此比丘今轉成女根。諸比丘尼應當憐愍此比丘尼，答曰：善哉。諸比丘尼應作是言：我等當與此比丘尼共誦誦經典、聽法。諸比丘送付比丘尼已，還歸本寺轉根。比丘尼隨順尼僧意，勿有違失。若諸比丘尼無慚愧心，又無同意料理，得移餘尼寺應覓依止師，讀誦經法，隨順比丘尼法。住轉根比丘尼得度弟子，受依止。諸比丘尼不得譏嫌生彼此心。若先比丘時沙彌付囑餘比丘比丘時三衣鉢失受持法，至比丘尼所應更受五衣鉢。

若受持外先有長衣鉢者，依比丘尼法應更說淨。若比丘時所受七日藥失受法，應更受若比丘時受七日藥滿七日而轉根，得更受持七日。先比丘時施主於今比丘尼不失，即爲施主。又比丘時一切布施共物，得依先分取如律本所說酥、油、蜜、石蜜。若有人受七日藥未滿，有因緣事而食得罪，汝智慧人可思此理。此欲爲轉根人問故，受者若爲失，若爲不失，轉根或成罷道。還俗施人賊所劫抄，如是捨心是名失受。若一訶羅勒果受已，轉根即失此受。若在比丘時所有資生什物，悉得隨身，乃至私房舍，悉得隨身。若

先僧中所供給物悉還僧若先於僧有恩欲與好房
舍卧具未與而轉根爲比丘尼比丘僧有應與若與
比丘同僧殘者應半月摩那埵出罪若比丘時行摩
那埵未竟轉根爲比丘尼應行半月摩那埵出罪若
行摩那埵竟轉根爲比丘尼應與出罪若行半月摩
那埵未竟復轉根爲比丘應與六夜摩那埵出罪若
行摩那埵竟復轉根比丘僧應與出罪比丘轉根因
緣以說竟若比丘尼時行媒嫁法覆藏不出轉根爲
比丘不須覆藏六夜摩那埵出罪若比丘尼正行半
月摩那埵轉根爲比丘不須行摩那埵直與出罪若

行摩那埵竟轉根爲比丘應與出罪羯磨若復轉根
爲比丘尼者應與半月摩那埵出罪法師曰從此次第
易可知耳弱者此比丘先是伎兒是故脊弱長根
者此比丘身根最長泥畫女像畫泥女像畫女像者
畫爲女像木女者刻木爲女像金銀銅錫鐵牙蠟木
女悉突吉羅罪若欲作出精意精出卽得僧伽婆尸
沙若精不出偷蘭遮摩觸木女人悉突吉羅端正微
妙者此比丘王舍城人信心出家相貌端正故號
爲端正此比丘在王路行有女見此比丘形貌端正
卽生欲心以口銜比丘男根此比丘是阿那含不生

樂想次句諸比丘愚癡人隨諸女人語法師曰此三
偈易可解耳口開張者風所開也若比丘口中行欲
者著四邊波羅夷不著四邊及頭突吉羅若節過齒
波羅夷若齒外皮裏亦波羅夷若齒外無皮偷蘭遮
若舌出外就舌行欲偷蘭遮若人出舌就舌行欲亦
偷蘭遮以舌舐男根亦偷蘭遮若人頭斷就頸行
姪及口波羅夷罪若頸中行欲偷蘭遮白骨者若比
丘初發心往卽得突吉羅若拾取連合貪細滑者行
姪心著精出不出悉突吉羅若作出精意僧伽婆尸
沙若不出者偷蘭遮龍女者龍女化爲人女形或緊

那羅女比丘共作姪悉得波羅夷夜叉者一切鬼神
悉入夜叉數餓鬼者一切餓鬼有餓鬼半月受罪半
月不受罪與天無異若現身身若可捉得波羅夷罪
不現而可捉得亦波羅夷不現不可捉得無罪若此
鬼神以神力得比丘比丘無罪法師曰次第文句易
可解耳若男根病者男根長肉生名爲疣與此女人
共行姪覺不覺悉得波羅夷至女根者此比丘與女
人共行姪法安男根不入女根而生悔心是故得突
吉羅罪姪初法若捉手若一身分未入女根悉得
突吉羅若入女根得重罪若比丘初欲眠先閉戶是

故律本中說佛告諸比丘眠不閉戶者此是白日入
定也若比丘白日入定先閉戶入定法師曰律本說
不閉戶不說有罪開戶而眠於乾陀迦說佛告諸比
丘若白日入定應閉戶然後入定若不閉戶者得突
吉羅罪優婆塞及諸比丘已知如來意是故於廣說
中而說此句有罪曰日得於夜半不得以此文句屬
著前句法師曰若戶可閉若戶不可閉答曰樹枝竹
枝筭作若如是爲初餘者隨作戶扇若扇下有白上
有縱容若轉戶扇者應閉牛欄戶橫安二三木槲門
門扇安車用牽或以板作扇或用竹作如居戶并扇

或竹作簾又用布作幔若手捉鉢開戶扇作除戶布
幔無罪餘者悉得突吉羅罪若比丘白日入定轉戶
可閉不閉得罪餘者不閉入定及眠不得罪法師曰
可閉者有白及縱容關居此戶可閉不閉得罪若閉
者安居成閉若不安關居直閉著戶刺者亦成閉頭
餘少許不至亦成閉極小不容人頭入如是亦善若
多有人在外比丘沙彌長老汝可看作是言已入定
無罪或於外經行執作此比丘應得看戶作是念已
眠無罪於鳩淪陀者廣說也向優婆塞語看戶亦善
而不得向比丘尼及女人若戶扇白縱容破或無或

於戸前執作妨不得閉作是念已眠無罪若無戸扇者無罪若閣屋應舉梯入定無罪若不舉梯閉下戸而眠無罪若於房中眠應閉戸若大房後有小房閉大戸小房眠無罪若後小房眠閉後戸不閉大房戸無罪若一房有二戸悉閉然後眠無罪若二重閣屋下重上座住中及上重比丘眠而作是念上座已在下重我眠無罪若有守門人而語汝看戸作是言已眠無罪若無上座及守門人而向諸比丘沙彌及白衣語已眠無罪若二人乞食前還者作是念後還應閉戸法師曰有戸扇曰縱容者不閉得罪餘者無罪

雖有曰縱容屋無覆不閉無罪若夜半眠開戸無罪至曉起者無罪已起更眠得罪若比丘眠時作念我至曉當起亦得罪有比丘遠涉道路或夜半得眠足猶在地而眠熟不覺則無罪若舉足上牀眠不覺有罪若比丘坐睡不閉戸無罪若房中經行睡熟於地眠不閉戸無罪若覺已睡眠得罪有夜叉捉比丘強伏令眠亦得罪於鳩淪陀廣說非本心者無罪法師曰大德波頭摩言覺不覺悉得罪婆蹉迦車迦比丘言不是優波離逆取佛意判定無罪判已後復問佛佛歎言善哉法師曰次第文句易可知耳離車童子

者離車是其種姓也因姓而立名此諸童子姪色捉
比丘令行姪因此行非法故敗壞門戶老出家往看
故二此比丘晚暮出家爲哀愍故往此故二向老比
丘言大德兒子極多無人養育大德可還俗老比丘
不答故二知老比丘不還俗卽盪倒地老比丘羸弱
無力擺撥不能得脫故二卽就上行姪適其意而下
此比丘是阿那舍人斷三界結是故不受樂鹿子句
易可解耳一切善見初波羅夷品廣說竟

善見一切相 律本無覆藏 初中後亦善
是名一切善 如來化衆生 毘尼最爲上

爲憐愍衆生 故說毘尼藏

第二無二佛所說 退墮不如波羅夷

廣說令至令人知 離先初說成不離

爾時佛住王舍城耆闍崛山中王舍城者國名也問
曰以何因故名爲王舍答曰初劫慢他多王瞿貧陀
王如是聖王爲初於此地立舍宅故名王舍又有別
解此國若佛出世時及轉輪聖王此地立成國土若
無聖人出世者此地夜叉爲主此是現行來處又言
耆闍崛山中此是現如來住處耆耆闍崛者頂也
耆闍鳥食竟還就山頂棲是故名之耆闍崛山又有

法師解山頂名形如似鷺鳥是故名耆闍崛山衆者如律文說二人名衆從此以上名爲僧若以修多羅文句三名爲衆今用修多羅文句知識者不甚親友住處相知名爲知識耆舊耆親厚知識同衣食也伊私耆黎山邊者問曰何謂爲伊私耆黎答曰伊私者出家人耆黎吞也所以爾者時有五百辟支佛往至迎私俱娑羅國到已乞食得已還入此山集衆入定是時人民見辟支佛入山邊而不見出時人作是言此山恒吞出家人從此以後號爲伊私耆黎山於山邊作諸草屋耆悉用草入夏坐有五百比丘各自

作草屋多羅葉爲初何以故爲如來已制戒故佛告諸比丘若欲入夏坐者先修治房舍若無房舍者得突吉羅是故夏坐得現房舍耆善若無應倩人作不得無房舍而夏坐何以故過去諸佛皆受房舍諸比丘作房舍已三月入夏坐於三學中日夜勤學是故大德檀尼迦第二波羅夷爲初檀尼迦耆名也陶家耆此作瓦器業也檀尼迦比丘在閑靜處作一草屋夏坐已竟耆已大自恣黑月初剔壞草屋耆悉以次第剔解不令有損縛束懸著樹枝不散何以故若有更樂住者以此現草而作屋臨去時作是言若有寺

律
用及餘比丘作屋者隨須而取何以故作此言王爲
阿蘭若比丘作屋草木難得故是以縛束若舉置若
阿蘭若比丘住竟去者亦更壞取縛束懸舉勿使蟲
蠹與當來同學用故諸比丘行法作已而去遊行諸
國隨所樂長老檀尼迦陶師子卽於此住乃至三過
者取柴人謂言空屋剔破將去自有技藝於陶家所
作無所不備檀尼迦比丘和泥作屋窻牖戶扇悉是
泥作唯戶扇是木取柴薪牛屎及草以赤土汁塗外
燒之熟已色赤如火打之鳴喚狀如鈴聲風吹窻牖
猶如樂音佛問諸比丘此是何等赤色佛知而故問

何以故問爲制戒因緣故答世尊者諸比丘向世尊
言此是檀尼迦陶師子屋色赤如火以無數方便訶
責諸比丘云何癡人於衆生中無慈悲而殘害衆生
夫慈者悲之前護義也悲者因彼苦故而心動是名
悲不殘害者不毀傷衆生命因癡故掘土蹋泥取火
燒多諸衆生因此成故是故律本說汝癡人者當來
衆生而作是言佛在世時比丘已作如是殘害衆生
要當無罪勿令衆生生如是心如來訶責檀尼迦已
佛告諸比丘從今以後不得純泥作屋若有作者得
突吉羅罪因此瓦屋便成結戒檀尼迦比丘若初不

律
犯罪餘者有過佛語作得突吉羅罪若住者亦得突吉羅罪若以草和泥者善純泥作屋得罪諸比丘答言善哉世尊汝等可打破此屋者諸比丘受佛語已卽往至屋所以木石打破壞之於是長老檀尼迦比丘爲初說法師曰我今次第別說之是時檀尼迦於屋一邊白日入定聞諸比丘打破瓦屋聲卽問言咄咄汝等何以打破我屋諸比丘答言世尊使令打破檀尼迦聞已卽受教勅若佛使破者善法師曰檀尼迦比丘作屋自用物作屋成如來何故而打破答曰所以破者此屋不淨故是外道法用復有餘義無

慈悲衆生作此瓦屋若比丘多聞知律者見餘比丘所用不得法卽取打破無罪物主不得作是言大德已破我物應還我物直若有比丘以多羅葉作傘內外俱五種色以線貫連極令精好此傘不善若赤若黃二色以線貫連內外具等此傘傘柄以絲纏不以爲華貪取堅牢此善若刻鏤作禽獸種種形狀者此不善有若作半月形不得作髣純形及竹節如此不善聽刻柄作鐶以繩縛堅牢故善若作袈裟法者不得縫作蜈蚣脚若作袈裟不得繡作文章不得作鎖形縫可却刺縫若安鈎紐紐繩得作四廉不得十六

律
廉作鈎者不得椎及伽耶形不得作螭眼形袈裟角
法作可安紐繩勿令麤現不得用米黏汁特袈裟若
初作者得用爲却塵土故若染時不得與香汁木膠
油及已染袈裟不得以螺及摩尼珠種種物磨使光
澤若染不得以脚蹋染時不得用手摩及袈裟打甕
裏不得手拳打可以掌徐徐拍若以繩安袈裟角擬
懸曬者染竟截除律本所說佛告諸比丘我聽用袈
裟角繩法師曰何但角緣邊亦善爲浣染故若取此
爲精不善但割截而用若鉢法及半鉢法不得內外
刻鏤若先有可去令曼若重鉢不得作摩尼色可作

如油色鉢曼陀不得刻鏤可得作牙齒者善若水法
者傘下口及腹不得刻作異形傘及下口可刻作繫
縛處善若腰繩法者織作或一道二道復合者得用
魚口不得如螭眼及兩頭案縷又如頻伽及摩竭魚
口不得作鼉頭種種精好織作文華惟除魚骨及珂
樹羅葉或曼縛頭不得留多縷茸若極多可四縷若
用完繩者止一縛及宛轉若有完繩兩三股纏相著
善不得作八相繩繩頭聽安二結如瓶形若作藥筭
法者不得刻作男女及四足二足衆生倒巨華及獐
牛屎形如是形不應作若得如是筭磨削去善若用

線纏擬堅牢故得用或圓或方或八廉十六廉者若
筓底及口蓋得作兩三鏤擬縛故藥杵法者不得作
好色囊者亦爾戶鑰法者及囊不得作好色可純一
色善不得刻鏤作禽獸形刀子法者不得刻鏤作禽
獸形模聽安口帶剔爪鑿法者中央如鑽形大鑽弓
法及承掌悉不得作華種種刻鏤惟除鏤作針法者
先安鉗鉗竟然後鑿勿使落失亦不得作刻鏤種種
形狀截楊枝斧不得刻鏤純鐵作斧柯法者得作四
廉及八廉錫杖法者不得作好色錫杖純得作三四
鏤纏以堅牢故頭圓形油筓法者用角竹胡蘆貞木

不得作男女形狀作狀隱囊覆地脚巾經行机囊掃
帚簍箕染瓮澆水器磨脚瓦石澡洗板鉢支二枝鉢
支鉢蓋多羅葉扇如是諸物得作倒巨刻鏤諸變房
及戶戶扇窗牖得用七寶作精好亦得一切房中施
案無所禁礙惟除難房間曰何謂爲難房答曰有勢
力王於他戒場立作故名難房應向住者言莫於此
作房若苟執不從重向言莫於此作我等作布薩自
恣時卽妨礙縱使堅者房亦不得安立如是故作不
止語至三猶不應若衆多比丘有慚愧者剔壞此房
惟置佛殿及菩提樹壞已勿用次第舉置遣送與住

比丘餘草使取若取者善不取草爛壞或爲惡人所燒壞者無罪住比丘不得責草直如是已破檀尼迦屋檀尼迦復念欲更作往至守材人者檀尼迦覓材周徧不得是故往到城守材人所主材者言此是王物修護國者城裏有所壞敗急難防豫或爲火燒或敵國來攻伐應擬以作諸戰具種種資用修儲是故藏舉此材段段餘者檀尼迦自用便斫斷段段恣意用或頭或尾婆娑迦羅者是婆羅門名也摩竭國臣者於國統領國事財富無量經歷者此大臣從國出案行城中諸材木婆那者是大臣豪貴喚小者爲婆

那令人縛者此婆羅門往白王審實有與檀尼迦材不將至王所王答不與是故大臣而縛是時檀尼迦見守材人已被縛見已生狐疑心彼人當爲我取材故而被王縛我當自往救其令脫是以日夜叅承何以故守材人遣信至檀尼迦所大德及未殺我願速來分解若殺已方來於我無益初拜爲王而作是言若沙門婆羅門草木及水隨意取用此是王自語王憶識不爾時王初登位打鼓宣令若沙門婆羅門草木及水隨意取用是故我取王材王答我先語爲諸沙門婆羅門有慚愧語不爲如汝無慚愧者如此語

者令取阿蘭若處無主物不說有主物爲毛得脫者
所以出家著袈裟如毛也何以故譬如世有智慧人
欲多斫羊肉無方從得而作方便買取好大有毛羊
繫門外而題羊頭令殺之衆人見已貪其毛故而倍
易之羊遂得活檀尼迦比丘亦復如是有袈裟故得
解罪也諸人訶責於王前訶責檀尼迦比丘訶責者
言汝非沙門惡眼視之說其所作讚歎令人知非沙
門法非釋種子作梵行者無上行也四句已下有一
舊臣知王舊法出家爲道於是世尊卽問舊臣比丘
法師問曰世尊是一切智過去未來諸佛結戒罪相

輕重世尊悉知何以故方問舊臣比丘所以如來問
舊臣比丘者若不與舊臣比丘共論已一錢結波羅
夷罪爲世人譏嫌比丘持戒功德無量猶如虛空亦
如大地不可度量云何如來以一錢故而結重罪也
如來以智慧籌量令禁戒久住令人信受是故宜與
舊臣籌量白衣法者若偷一分若殺若縛若擯出世
尊云何不毀出家出家人乃至草葉不得取所以如
來用智慧籌量而制禁戒不生譏嫌是故佛與舊臣
比丘依因世法而結禁戒觀衆者見舊臣比丘去佛
不遠而問汝此比丘瓶沙王法盜至幾直而縛擯殺

摩竭國者國名也斯尼喻者人象車馬悉具謂名斯尼喻也瓶沙者王名擯者徙置餘國法師曰次句易解五摩娑迦一分者爾時王舍城二十摩娑迦成一迦利沙槃分迦利沙槃爲四分一分是五摩娑迦汝等自當知此迦利沙槃者乃是古時法迦利沙槃非今時留陀羅王爲初迦利沙槃過去諸佛亦以一分結波羅夷當來諸佛亦以一分結波羅夷一切諸佛波羅夷罪無異結四波羅夷不增不減是故如來訶責檀尼迦比丘以一分故結第二波羅夷如律本所說不與取名盜爲初以斷根本故結第二波羅夷竟

次隨結浣濯更起已說根本如是佛爲諸比丘已結戒竟此第二隨結亦如前結無異汝等自當知若今重說文句成煩若難者至當解說至浣濯處者浣白氎已暴曬此處故名浣濯處浣濯衣人者是浣曬人白氎諸浣濯人晡時縛束白氎欲還入城忽忽亂鬧不見是時六羣比丘因鬧故以盜心取一束聚落者或聚落或阿蘭若處律中已說我今更分別演說聚落者一家一屋如摩羅村此是一屋亦名聚落以此汝自當知無人者夜叉所住處或人暫避因緣後更還住有籬者塼爲初乃至下以草木作依憐牛住者

隨牛處處住或一屋或二三屋亦名聚落估客住者
步擔估客車行估客亦名聚落城邑及村亦名聚落
聚落界者爲欲明阿蘭若界門闌住者若聚落如何
毘羅陀國有二門闌於內門闌以外悉是阿蘭若處
若無門闌可當門闌處亦名爲門闌此是阿毘曇阿
蘭若法中人者不健不羸擲石者盡力擲也至石所
落處不取石勢轉處若聚落無籬者住屋欄水所落
處擲石也又法師解老嫗在戶裏擲菴箕及杵杵所
及處立在此擲石所及處又法師解若屋無籬於屋
兩頭作欄當欄中央擲石所及處以還是名屋界間

曰若本聚落廣大今則狹小齊何以爲界答曰聚有
人住屋漏所落處中人擲石所及處以還是聚落界
阿蘭若界者從門闌以外五百弓名爲下品阿蘭若
法師曰此義我已分別說竟屋界聚落聚落界爲斷
惡比丘故說此五種於此五處有主物盜心取一分
波羅夷不與取者他物若衣若食他不以身口與而
自取一分或從手取或從處取不捨者主心不捨若
空地亦名不捨取此物者是名盜也盜者是朱羅也
法師曰我以法中不取文字但取其義言盜者奪將
舉斷步離本處相要問曰何謂爲奪若比丘奪人園

林其諍時得突吉羅罪令園主狐疑得偷蘭遮罪若園主作決定失心比丘得波羅夷罪問曰何謂爲將若比丘將人物以頭戴之以偷心摩觸得突吉羅罪若以手搖動得偷蘭遮罪若下置肩上得波羅夷罪問曰何謂爲舉答曰若比丘受人寄物舉置藏其主還就比丘取比丘答言我不受汝寄作是言已得突吉羅罪令物主狐疑得偷蘭遮罪物主言我不得此物比丘得波羅夷罪問曰何謂爲斷步答曰若比丘欲偷物及人將物去初舉一步得偷蘭遮罪第二步得波羅夷罪問曰何謂離本處答曰若人舉物在地

上此比丘以盜心摩觸得突吉羅罪動搖者得偷蘭遮罪若離本處得波羅夷罪問曰何謂爲要答曰若比丘自要言我至某處某處我便將此物去若至某處取物一脚在界內一脚在界外偷蘭遮若兩脚俱出界外波羅夷若關稅處將物過不輸稅若過稅處一脚在稅內偷蘭遮若兩脚俱出稅外波羅夷法師曰此是論雜物也若以一物論者奴有主或畜生如是爲初若奪若將舉若斷步若離本處若要處過此是一種物以此六句若分別說成五五二十五句汝當應知如是說第二波羅夷極爲善說何以故爲難

知故如律本初說以五法偷然後得波羅夷罪物以有主爲初是爲五種法師曰如是說枝葉已汝當取一事有五種亦有六種若爾者不成五五答曰不然何以故若處一句取人物有五種汝自當知諸舊法師說此第二波羅夷事相難解是故不得不曲碎解釋是故我今說此二十五句汝當善觀察問曰何謂爲五一者種種物五二者一種物五三者目手五四者初方便五五者盜取五問曰種種五及一種五此二法亦得奪將舉離本處此初已說汝自當知要處足之是名爲六也要處擲處此法俱等是故第三句

五中亦得種種物五一種物五已說何謂目手五答曰目手取有五種一者目手取二者教三者擲四者能取五者捨心問曰何謂目手取他物以手自偷取是名目手教者若比丘教他人汝取某甲物是名教也擲者若住在關稅內而擲出外重物者得波羅夷罪以此句故與要處俱等能取者教人若某甲物汝能取者取不能得且止此人卽隨教而去若偷得此物教者遣去得波羅夷罪若去者隨時而取是名能取捨心者於物處置心捨此心是名捨心何謂初方便五一者初方便二者隨方便三者結方便四者要

律
作五者記識教人故是初方便汝等自當知因離本處故是名隨方便餘三者依律本所說何謂爲盜取五種一者盜取二者畧取三者要取四者覆藏取五者下籌取是名爲五有一比丘爲衆僧分袈裟盜心轉易他籌而取袈裟於轉籌處我當自說是名盜取五種如是五五合一已成二十五汝等自知於五五中智慧律師若諍事起莫速制此事先觀五處然後判斷如往昔偈言

若說往昔事 時宜用爲五 於五處觀已
智慧應當知

處者若我欲取此物語已已得罪應觀此物有主與無主應觀若有主捨心不捨物主應自善見若未捨心者而偷應且計律罪若已捨心得波羅夷更還物主此是法用法師曰我今出根本往昔婆帝耶王時供養大塔有比丘從南方來此比丘有七肘黃衣置在肩上此比丘入寺作禮是時王與大眾入寺驅逐諸人諸人衆多併疊一邊大眾亂鬧更相盪突遂失衣不見而出比丘作是念大眾亂錯如此我衣失不可得也作捨心已後有比丘來見此衣作盜心取取已而生悔心我非沙門失我戒也我今還欲往至律

律師所問已然後我知是時律師名周羅須摩那善解律相諸律師中最爲第一犯罪比丘往至律師所頭頂禮足以事具曰我今云何得罪與不律師知已大衆法後比丘取衣律師知此比丘罪可救回罪比丘言汝能得物主來不若能得物主我當安置汝罪比丘答言我今云何能得律師言汝但去處處喚問罪比丘入五大寺尋覓不得更還問律師律師復言何方有多衆比丘來此答言南方來多汝先取衣度量長大目色度量竟汝更去次第寺寺入而問罪比丘受教已依勅而去逢見物主將至律師所律師卽問

物主比丘長老此是汝衣不答言是大德問何處失比丘依事答律師問汝捨心不答言已作捨心又問罪比丘汝何處取答言我某時某處取律師言若汝無盜心取者便無罪汝惡心作取得突吉羅罪汝先當懺悔然後無罪語物主比丘汝以捨心以衣與此比丘答言善罪比丘聞律師語已如人得甘露味身心歡喜法師曰如是名爲觀處時者取時此衣有時輕有時重若取輕卽以輕時價直得罪若重時卽以重時價應得罪法師曰此語難解我今取人爲證於海中間有一比丘得椰子槃端正具足得已而刻刻

作如螺盤無異令人心戀此比丘常以飲水以椰子盤置海中問寺比丘往支帝耶山是時有一比丘往海中間到已入寺卽住寺而見椰殼盤以盜心取已復往支帝耶山到已用盤食粥椰子盤主比丘見而問咄長老從何處得此椰子盤也此比丘而答我從海中間得物主比丘而言此非汝物是我許汝偷取也卽捉到僧前具判此事無人能判復往至大寺於大寺卽鳴鼓近塔集衆已諸律師共判此事未竟是時衆中有一阿毘曇師比丘名瞿檀多極知方便大德瞿檀多而作是言此比丘於何處取椰子殼盤答

云我於海中間取彼價直幾答言彼土噉此椰子餘殼棄破或然作薪都無價直問物主比丘手執作此椰子堪幾直答曰此椰子人已噉肉飲汁棄皮比丘拾取削治作噐此堪一摩娑迦大德瞿檀多言若如是者不滿五摩娑迦不犯重罪是時衆中聞此語卽歎言善哉殊能判此事是時婆帝耶王欲入寺禮拜從城門出聞諸比丘歎言善哉王聞已問傍臣此是何物聲臣卽次第而答王聞已便大歡喜王卽打鼓宣令自今以後一切出家人於事有疑悉就瞿檀多判此大德判事不違戒律法師曰如是觀看隨處結

律
宜有物新貴後賤問曰何謂新貴後賤答曰如新鐵鉢完淨無穿初貴後穿破便賤是故隨時許宜所用物者隨身用之如刀斧初貴後賤法師曰若比丘偷他人斧應問斧主君買斧幾直大德我用一分買又問汝買來已用未斧主答曰我始用一日破楊枝或言破樵燒鉢已曾經用便成故物如眼藥杵亦如戶鑰以稻糖一燒再燒或以瓦屑磨亦名爲故又如俗衣或一過入水或繫肩上或用裹頭或用裹沙亦名爲故酥油或易器或蟲蟻落中亦名爲故或石蜜初強後輒乃至手爪搯入亦名爲故若比丘凡是偷他

物應問物主若未用貴已用者賤汝等應知此是五處律師善觀然後判事隨罪輕重而以罪之奪取品竟

善見毘婆沙律卷第八

音釋

犛謨交切長毛牛也 鵒赤脂切與同鳥名 筭古奚切 榔古博切 居徒玷切 剔歷切 蠹都故切 蹋徒合切 髡么莖切 黏徒廉切 特音音 茸而容切 鑣良豫切 闌門檠切 盪突盪徒朗切 拍苦洽切

送

金壇居士于玉德施贊刻此
善見毘婆沙律卷第八計字九千六百七十八
個該銀四兩八錢三分九厘契機對
崇禎十二年季春月金沙顧龍山識

善見毘婆沙律卷第九

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

過要處者禪諸文句隨其形相於盜戒中次第分別
隨色名色者隨其處所也名者隨其名號或一分或
直一分或過一分如是爲名何以故壹訖利沙槃分
爲四分此是現不淨物一分直者此是現淨物也過
一分者或淨物過一分或不淨物過一分此是應足
第二波羅夷地主者主四天下如轉輪聖王或一天
下如阿育王亦如師子王一處有如瓶沙王波斯匿
王一邊者一邊地王中間者領一村二村亦名爲王

典法者典知王法隨罪輕重若殺若截鼻若截手足
或大臣若太子或邊地王悉皆得治是名爲王殺者
斷命也或鞭杖擯者遣出餘國賊者偷人物或少或
多皆名爲賊如是爲初得罪法師曰後次第句易可
解耳奪取爲初有六句此說竟若一分若直一分若
過一分現其所取問曰取一分已犯罪何須云一分
直若過一分答曰爲遮未來世惡比丘故作此廣解
地中地上物者地中物者藏置地中此是律本中解
也法師曰此文句難解今欲廣說之藏者掘地以土
而覆上或石草木如是爲初是名地藏若比丘言我

欲偷地中藏物去時一切方便悉得突吉羅罪問曰
云何方便答曰臨欲去時著衣運動至中路作是念
此物巨大我不能獨取我今更覓伴如是進止皆突
吉羅罪若至伴所語言某處有寶藏我今共長老取
答善卽起得突吉羅罪說言某處有大罇珍寶今與
長老共偷取若得若營功德用因此故我與長老無
所乏少如是悉得突吉羅罪得伴已而求利鑊若自
有利鑊往取用若無利鑊或至他比丘處或至白衣
家偕主問持鑊何所用答言小小用得突吉羅罪若
故妄語須鑊還寺用掘地得波夜提罪入一家解不

然悉得突吉羅罪何以故是偷方便故法師曰故妄語得波夜提此解善若鑿無柄爲求柄故斫木突吉羅罪斫生樹得波夜提罪又一家解斫生樹得突吉羅罪何以故爲偷方便故若欲借鑿恐他人知欲自作鑿掘地覓鐵傷地殺草悉波夜提突吉羅罪又一解悉得突吉羅罪何以故是偷方便故若無籃入林斫竹及藤作籃得波夜提如前所說或作得想以此物供養三寶齋講設會如是言去時無罪若作偷心去時得突吉羅罪若欲至藏處更斫草木爲路得波夜提罪若斫木突吉羅於中生者問曰何謂爲於

中生答曰藏物旣久上生草木名於中生若斫伐此草木得突吉羅罪法師曰有八種突吉羅罪問曰何謂爲八一者方便突吉羅罪二者共相突吉羅三者重物突吉羅四者非錢突吉羅五者毘尼突吉羅六者知突吉羅七者曰突吉羅八者聞突吉羅問曰何謂爲方便突吉羅答曰知偷人覓伴及刀斧鑿隨其方便是名方便突吉羅若波夜提處得波夜提罪若突吉羅處得突吉羅罪共相突吉羅罪者若草木於寶藏上生以刀斧伐之是名共相突吉羅罪此中波夜提突吉羅波夜提罪悉成突吉羅何以故方便偷

故不應捉物者十種寶七種穀種種器仗若捉者得突吉羅是名不應捉物得突吉羅非錢者一切甘果甘蔗子椰子爲初若捉者得突吉羅是名非錢突吉羅毘尼者若比丘入聚落乞食坐塵入鉢中不更受而受飲食受者得突吉羅是名毘尼突吉羅知突吉羅者聞人唱已知而不出罪得突吉羅是名知突吉羅曰者若於十白中以一白得突吉羅是名白突吉羅聞者佛語諸比丘前亦未現滅得突吉羅是名聞突吉羅此聞共相突吉羅何以故如律本所說若草木於寶藏上生若斫伐者得突吉羅若正斫伐草木

時而生悔心卽還復本心因斫伐故得突吉羅能懺悔者得脫若無慚愧心能盡力掘土覓寶藏處亦得突吉羅一邊聚者歟土并聚一邊得突吉羅前突吉羅滅若以手磨寶未動悉得突吉羅前聚土突吉羅滅搖者得偷蘭遮法師曰突吉羅偷蘭遮此罪其義云何突吉羅者不用佛語突者惡吉羅者作惡作義也於比丘行中不善亦名突吉羅律本中偈

突吉羅罪者	其義汝善聽	亦名是過失
又名爲蹉跎	如世人作惡	或隱或現前
說是突吉罪	汝等自當知	

偷蘭遮者偷蘭者大遮者言障善道後墮惡道於一人前懺悔諸罪中此罪最大如律本中偈

說偷蘭遮罪 其義汝諦聽 於一人前悔

受懺者亦一

悔於一人前此罪最爲大若搖動竟後更生悔心而作偷蘭遮懺悔得脫問曰十曰突吉羅中云何而得突吉羅罪答曰未羯磨前白竟不捨得突吉羅一白羯磨竟不捨初羯磨竟不捨隨羯磨不捨得偷蘭遮取離本處者此比丘以盜心移轉餘處乃至一髮得波羅夷罪若偏舉罽一邊未犯都離者得波羅夷罪

若罽邊豎三柱以繩懸縛然後鑿土四面及下土盡得偷蘭遮若拔一柱二柱亦偷蘭遮三柱俱去罽落地者得波羅夷罪以繩繫罽著樹然後鑿土擔罽出隨繩長短未犯若解繩離樹得波羅夷若不解繩斫樹斷者亦得波羅夷罽上種樹作誌根生纏裹罽比丘掘土斷樹根波夜提突吉羅如前說樹根斷罽隨樹起未犯從樹根挑取罽離樹如毛髮許得波羅夷樹倒罽出塵轉離本處未犯從彼離處波羅夷罽上有石發石開罽未犯重得突吉羅內器者罽大不可移轉將器來取實得一分得波羅夷若罽中有珠冠

及金鎖牽頭出後未離罏得偷蘭遮若截取一分得波羅夷若滿罏實以手搗取手未離處指迸中一分出還落罏中偷蘭遮若出離罏得波羅夷有法師解罏底取寶已離罏底未出罏口得波羅夷法師曰於戒律中宜應從急一飲得波羅夷一飲直一分得波羅夷又一解分別各異有大罏重脫不得舉以口就中飲口未離罏得偷蘭遮若離者得波羅夷若持竹筩飲入過頸一分得波羅夷若口含筩啖取口筩俱滿便舉以手塞筩一頭以得離罏者得波羅夷若以衣擲罏中吸取罏裏酥油衣以離手得波羅夷又法

師解不然若以衣擲已而生悔心未舉得偷蘭遮若心不悔者舉離罏得波羅夷若擲已主覺責直若還直得偷蘭遮若不還得波羅夷若比丘自有空罏外人來以酥油置罏裏比丘以瞋心捉擲出餘處不犯若不瞋以盜心取擲移餘處得波羅夷若不移餘處便鑽穿罏底令酥油一分漏出得波羅夷若鑽酥油罏當鑽時酥油凝強不出後得日炙自然融出一分得波羅夷若鑽孔大酥油如膠出相續不斷出過一分見已而生悔心便更取還復罏裏得偷蘭遮若斷一分在外波羅夷若移罏置木石欲倒落處者得波

羅夷主人若以空罇置平正處未與酥油擬與酥油
比丘知故便以大木石搯置罇擬作破想主人見比
丘爲此事故若破時便責備直若還好若不還得波
羅夷若比丘不作破想而以種種灰屎及大小便內
罇裏初未著罇得突吉羅若以著得偷蘭遮若著已
主人見責備罇直不還得波羅夷若不作盜心但以
瞋恚心故或打破或火燒或以水澆種種方便令主
人不得作生活者得突吉羅應還主直若不還得波
羅夷若以沙土石與罇裏以水澆盈滿出外者罇不
復堪用應還主直若不還得如前罪法師曰地下物

今以廣說竟地上物今當說地上置物者於地中或
於殿上或山頂上如是爲初若置是諸處不藏者是
名地上置物或聚或散以器盛法師曰前已廣明此
義今當總說或以手搦取汝自當知酥油蜜乳酪如
水流無異汝自當知物之輕重金鎖珠貫及長白氈
若移離本處如毛髮得波羅夷此是地上品竟虛空
物者孔雀爲初於孔雀中有六種處何謂爲六一者
孔雀口二者尾三者兩翅四者脚五者背六者冠若
比丘我欲盜取虛空中孔雀孔雀欲飛比丘當前立
住孔雀既見比丘不能得飛舒翅而住比丘得突吉

羅舉手觸之亦得突吉羅若搖動孔雀者亦得偷蘭
遮若捉牽尾離頭處得波羅夷傍牽左翅過右翅得
波羅夷上下亦爾若孔雀於空中下就比丘一身
分住若在右手比丘以盜心迴還左手離本處得波
羅夷若自飛度不犯以盜心將去初舉一步得偷蘭
遮第二步竟得波羅夷若孔雀在地比丘盜心取他
人孔雀若捧孔雀一身分未離地得偷蘭遮若盡
舉身分悉離地者得波羅夷罪若孔雀在籠若盜心
偷孔雀而合籠將去隨分多少得罪若孔雀在園中
食以盜心驅出孔雀過門得重罪盜心捉孔雀擲園

外得波羅夷罪若孔雀在聚落中盜心驅出聚落界
得波羅夷若孔雀自遊行或至寺中或至空地比丘
以盜心或持杖或捉石木擲孔雀若孔雀驚怖飛回
林中或在屋上或還本處未得罪若盜心故驅若離
地一髮得波羅夷罪如是一切諸鳥犯不犯與孔雀
無異衣者廻風所吹上虛空中比丘以盜心捉一一
衣分得突吉羅若捉衣動偷蘭遮離本處波羅夷此
衣與孔雀無異若衣從虛空落地比丘手捉取得突
吉羅離本處犯重罪墮落物者諸人以寶物莊嚴其
身寶物墮落不自覺知比丘遙見此物從虛空下以

盜心捉取此寶離地一髮得波羅夷若袈裟墮落如
前說無異虛空中物廣說竟若牀上置種種諸物有
可捉有不可捉此事如地上諸物說無異若合牀將
去離本處汝自當知若袈裟在衣架者若比丘盜心
取架上袈裟離本處得重罪不關兩頭離本處亦得
罪盡至兩頭亦犯罪合架將去得重罪若袈裟結著
衣架盡著兩頭偷離遮解結將去波羅夷若比丘以
袈裟繫四角作承塵比丘盜心解一角乃至三角悉
得偷離遮若解四角波羅夷若袈裟置架上一頭在
架上一頭著地頭離架未離地偷離遮一頭離地未

離架亦偷離遮若離架離地波羅夷若比丘以衣囊
及諸雜物懸置鈎上若比丘盜心捧囊未離鈎偷離
遮出鈎外得波羅夷罪若比丘以衣囊置櫛上比丘
盜心取離櫛未離壁偷離遮離壁未離櫛亦偷離遮
若離櫛離壁波羅夷又以衣囊及諸雜物置櫛上比
丘盜心欲舉取脫落肩上若心悔還安櫛上偷離遮
若重起盜心將去波羅夷若從櫛舉物重不能勝落
地偷離遮若就地取將去波羅夷問曰以何爲櫛答
曰長一肘鑽頭釘著壁曲櫛象牙櫛一切諸櫛亦復
如是若衣物在樹上比丘以盜心取輕重如櫛上廣

說若衣在果樹上比丘盜心搖樹取衣衣未落比丘見果起盜心若搖果落直一分波羅夷若衣果並不落偷蘭遮懸物品竟水處者安置水中畏官爲初藏置水中物於水中不敗銅器爲初水處者池爲初若物置不流水中物亦停住時比丘以盜心中覓物於淺處覓去時步步得突吉羅罪若深處隨作方便得突吉羅罪入水者波頭爲初若未至物處或見毒蛇大魚及鰐種種惡獸見已怖走失無罪法師曰捉物爲初如前說無異汝自當知處者捉物六處四邊及上下是爲六處若池中者蓮華爲初若比丘以盜

心取華隨直多少結罪若折華時藕絲未斷亦波羅夷若盜心取藕掘地罪輕重如前說若水上置種種雜物比丘以盜心要期牽物至某處某處當取牽未離處偷蘭遮若舉離水處一髮波羅夷若華束在水中流若盜心解束偷蘭遮離束波羅夷六處境界如前說若盜心拔華根未斷盡偷蘭遮根斷盡波羅夷若池乾無水掘華四邊斷根偷蘭遮離本處隨直多少結罪若池中有魚魚有主一池水中是某處若比丘以盜心鈎取或網取或安魚筍魚未入突吉羅魚入者偷蘭遮若舉魚離水波羅夷若魚跳出網上岸

偷蘭遮從岸上取離處這直多少結罪龜鼈亦如是
若比丘盜心欲取魚池大捉不能得掘作小池引魚
令入若魚入小池突吉羅若從小池取魚捉不得魚
還入大池偷蘭遮若魚未至小池亦偷蘭遮若從瀆
中及小池中取離處這直多少結罪若池水涸欲盡
魚併聚一處他與藥魚然比丘不知作糞掃取不犯
若知有主盜心取隨直多少結罪若魚主責直應還
不還犯罪若魚主取魚竟無守護心比丘以盜心取
偷蘭遮法師曰此罪輕重如前說汝自當知水品竟
船者凡用度江乃至用繩此中凡能載物盡名爲船

於船中有人無人及諸雜物如前說若比丘以盜心
欲偷船覆自念言我欲取船無伴我今覓伴去捉搦
如前說解繩者若解繩繩未離處突吉羅繩離處偷
蘭遮波羅夷法師曰我今廣說若繫船在急水若繩
斷波羅夷若不流水中斷繩船未離處偷蘭遮若船
離處波羅夷若不流水中先離處後斷繩繩斷波羅
夷若船在陸地離處波羅夷若以兩木支船盜心去
一木偷蘭遮去兩木支船落地波羅夷若船在陸地
比丘以盜心長索絞車牽離處偷蘭遮離處解繩波
羅夷若船在水不繫比丘以盜心上意欲向東風吹

律
向西偷蘭遮若起盜心隨所至處取波羅夷若悔心
爲風所吹更還本處主索應還若不還主波羅夷船
品竟

乘者車爲初車貯雜物有識無識如前說若車貯穀
比丘以盜心用器碗取器未離處偷蘭遮器離處者
波羅夷若車重不能牽覓牛欲牽初覓牛突吉羅得
牛牽車牛舉一脚偷蘭遮牛舉四脚波羅夷若意欲
向東牛向西偷蘭遮若復還本路波羅夷若懸車在
壁盜心取犯不犯如懸鉢囊無異乘品竟

戴物者以頭戴之法師曰我欲釋此義頭者從咽喉

後髮際以上是名爲頭若諸雜物在上悉名頭戴從
咽喉髮際以下名之爲肩若腋以下腹以上是名荷
捉突吉羅餘如前受寄頭戴物說餘肩腹境界亦如
是此次第句義易可解耳戴物品竟

園者華園果園生諸香草比丘以盜心掘取隨直多
少結罪若園中樹皮盜心剝取隨直多少結罪華果
亦如是若諍園林者他園林比丘強諍奪初欲諍時
突吉羅令園主狐疑偷蘭遮若園主作捨心比丘波
羅夷若園主未作捨心比丘取園作決定得想波羅
夷若言官行貨諍園得勝園主作失想比丘波羅夷

律
若僧中判事僧知故違理判者判主得波羅夷若僧
中詳依理判諍者不如偷蘭遮園品竟

寺中者於寺中置諸雜物有四處舉物如前所說若
房舍施與四方衆僧或大或小若比丘欲諍取此房
不成諍無謫主故不犯重罪若檀越施一衆乃至一
人若盜心取此房主作失心盜者作決定得想犯不
犯如前所說寺品畧說竟

田中者有二種田何謂爲二一者富樂那田二者阿
波蘭若田問何謂爲富樂那田有七種穀秬米爲初
何謂爲阿波蘭若田豆爲初乃至甘蔗若比丘盜心

取穀滿一分犯重罪若穀未刈比丘以盜心覓鎌覓
擔覓籃種種方便得突吉羅若以手攬捉得偷蘭遮
若扠斷與餘生者相連著未離本處得偷蘭遮若解
脫相離隨直多少結罪若盜心取稻作米前運動方
便突吉羅若扠稻打稻舂隨一一作得偷蘭遮若成
米納器離地波羅夷若比丘與他諍田如前所說若
比丘偷他田地乃至一髮大作決定盜心得波羅夷
何以故地深無價故若此比丘來問衆僧今取此地
僧答同者皆得重罪若有二標若比丘舉一標得偷
蘭遮舉二標波羅夷若地有三標若舉一標突吉羅

律
普賢夢覺名
三
舉二標偷蘭遮若舉二標得波羅夷若地有多標舉一標得突吉羅乃至二標皆突吉羅餘後二標舉一偷蘭遮舉二波羅夷若盜心以繩彈取他地初一繩置一頭偷蘭遮置繩兩頭波羅夷若書地作名字初書一頭偷蘭遮書地兩頭波羅夷若盜心唱言齊是我地田主聞已生狐疑心恐失我田是比丘得偷蘭遮罪若田主作決定失想得波羅夷說田品竟地者宅地園地有樹無樹有籬無籬如華園品說亦如田品說畧說地品竟

聚落者律中已廣說竟阿蘭若者是地有主法師曰

亦有無主云何有主無主答曰若草木在林中無直不得取是名有主若草木在林隨意斫伐無人訶問是名無主若比丘有主阿蘭若物隨直多少結罪有主阿蘭若處擲去不堪用物取者無罪若有主阿蘭若水柱及諸雜物久在中無人收拾比丘借取用後主來求相還取者無罪若比丘齋直至有主阿蘭若林中語守林人汝聽我且取林木取竟便還汝直若守林人答言若爾隨意取比丘便使人入林隨意而取取者無罪若林主語守林人言有比丘取者汝莫取直而守林人從索直比丘應與若守林人眠不

覺或餘處行不在比丘便入林中取水後守林人還見從索直比丘應與若比丘入林取水竟爲賊虎所逐恐怖未得還直後應還直若不還隨物多少結罪若比丘入林中不問守林人以盜心輒取他物若過境界隨直多少結罪阿蘭若品竟

水者盛置在器及乏水時是諸家中各各盛置大器比丘以盜心鑽器覓鑽及微少鑽著得突吉羅若鑽未徹得偷蘭遮鑽徹得水隨直多少結罪若器小者比丘傾器取隨直多少結罪若器口大以小器納中取者如前偷油品所說若他池水比丘以盜心掘地

決取若水流出過一分比丘得波羅夷罪若比丘以方便盜心掘他池池邊垂徹而置欲使他因此處破及小兒破或牛踐破若水因此處出比丘得波羅夷若池中有大樹比丘爲求水故便斫樹墮池中樹帶浪起池邊崩穴水便流出隨直多少結罪若比丘有二池一池有水一池無水各在他池兩邊他池多水比丘以盜心便掘穴已有水池邊通注他池令水流溢灌入已無水池若損他池水隨直多少結罪若比丘田近他無水池以方便心掘池通田天雨水從池入田池主來索水直比丘應還若不還隨直多少結

律
罪若衆家共有一池分水注田比丘以盜心斷取他
水令入已田若禾未刈偷蘭遮若禾未刈隨直多少結
罪水品竟

楊枝者如前園中所說法師曰若衆僧雇人取楊枝
未還衆僧楊枝猶在其處猶是雇者物比丘以盜心
前選擇取隨直多少結罪若衆僧雇人典掌物比丘
先不白衆僧以盜心取隨物多少結罪若衆僧差沙
彌次第十五日爲衆僧取楊枝沙彌擇好者與師僧
未及得分比丘以盜心擇取隨多少結罪若楊枝已
在僧常用處取者無罪取楊枝法汝等應知問曰云

何可知答曰若衆僧日取三楊枝亦隨僧取三楊枝
若入禪室及聽講并取五六楊枝若盡已更取亦得
何以不併多取而取五六爲人譏嫌故楊枝品竟
樹者若閭浮菴羅樹及胡椒藤若以盜心以刀斫樹
及藤樹斷皮猶相連偷蘭遮斷者波羅夷藤斷而猶
在樹波羅夷若以盜心斫樹過半而置若樹自此而
折者應計多少還直不還犯罪若以毒骨刺樹殺亦
如是樹品竟展轉偷者若偷人取物比丘以偷心奪
取物離偷人身分若此人健又拍比丘奪得物還者
比丘雖不得物亦得波羅夷罪何以故以決定得偷

心離本處故若此物主不置比丘強牽取未離手得
偷蘭遮離手犯重若以盜心脫人手釧鐸出手者波
羅夷猶在手者偷蘭遮脚亦如是若盜剝取他衣初
捉衣突吉羅牽衣動偷蘭遮離身波羅夷若牽衣斷
隨直多少結罪若盜心偷人及身上衣若將去初舉
一脚偷蘭遮舉二脚波羅夷若盜心又偷身及衣人
走突吉羅人擲衣置地比丘手捉亦突吉羅若動衣
偷蘭遮離本處波羅夷若盜心偷身及衣人走逐不
及比丘言汝脫衣擲地置汝身若人以手初解衣突
吉羅衣解偷蘭遮衣離身分波羅夷若比丘盜心偷

人及衣人走解衣置地比丘猶逐人不置不及而反
還取衣離地波羅夷若盜心偷人人走荒怖脫衣擲
去比丘逐猶不置不得人而還見衣在地比丘言此
人擲去衣我當拾取不犯偷人得突吉羅若人迴頭
遙語比丘莫取我衣比丘若取衣離地波羅夷若人
以捨心擲衣走比丘逐人既不得而還見衣在地言
此衣我力所得即便拾取突吉羅又有一師解言不
得突吉羅何以故衣主以捨心故展轉偷品竟
受寄者若人寄物在比丘處物主來求比丘言我不
受汝寄妄語應得波夜提爲是偷方便故得突吉羅

若比丘念言此人寄我物無人知我今爲還爲不還
得偷蘭遮若比丘決定心得物主作失心得波羅夷
若比丘言我惱之彼若強諍者我還衣不諍者我當
取物主以失心與比丘取此衣者波羅夷若受人寄
物物主來求口還而心決定不還物主作狐疑心比
丘得波羅夷若受寄以盜心移物置別處突吉羅若
以物易食盡物主來問猶突吉羅若物主還問不還
物者波羅夷罪若借用者無罪若見他鉢精好合衆
鉢并與上座處若以盜心取已麤鉢與上座處欲易
取他好鉢以方便誘彼比丘令過夜失眠竊起至上

座處言我欲遠行取他鉢相言我鉢鉢囊如是相如
是形上座與鉢鉢離本處彼比丘得波羅夷若上座
已取鉢竟欲付盜比丘上座言汝是誰非時取鉢盜
比丘聞上座語驚怖而走亦得波羅夷上座以好心
取鉢無罪若上座生心言此比丘已走我盜取此亦
得波羅夷若上座夜暗自誤取已鉢與盜比丘盜比
丘得突吉羅若上座誤取盜比丘鉢還與盜比丘盜
比丘得突吉羅上座無罪復一比丘盜心禮上座言
我是病比丘與我鉢來上座言此房無病比丘汝當
是偷上座又先與同房比丘共諍上座盜心取其諍

比丘鉢與賊比丘上座及盜比丘俱得波羅夷若上座以盜心取諍比丘鉢不得諍比丘鉢還得賊比丘鉢與賊比丘上座得波羅夷若上座以盜心取共諍比丘鉢不得諍比丘鉢上座自還得已鉢與賊比丘上座及偷比丘俱得突吉羅若上座將物與年少捉言我將汝至某處年少比丘懷盜心捉物逐上座至所在年少比丘默捨上座將物走先一步得偷蘭遮二步得波羅夷若上座將年少比丘捉物入聚落乞食年少比丘懷盜心言捉物逐上座入聚落念言我至聚落當去未至聚落步步突吉羅一脚界外一脚

界內偷蘭遮兩脚入界波羅夷若捉聚落中起盜心出犯亦如是若上座使年少比丘汝將此衣往彼聚落浣染年少比丘起盜心將物去步步迴轉物皆突吉羅若過所期處波羅夷若至聚落以衣易食或賣未犯重若還衣主問衣在何處比丘答已易食盡主責衣直應還若不還波羅夷若比丘以盜心強爲上座浣衣若上座授衣與盜比丘衣離上座手盜比丘得波羅夷若盜比丘生心念言將此物至聚落我當取犯亦如是若上座衣不淨以衣現相欲使人浣年少比丘以盜心問上座言此衣欲浣年少問言何處

浣上座言隨長老所至處浣若年少隨所至處突吉
羅若用物者偷蘭遮若上座求衣不還者波羅夷若
上座以氎寄檀越年少比丘以盜心詐往上座檀越
家詐言上座教我來取氎若寄夫夫與寄夫婦與寄
婦夫與隨氎入比丘手一波羅夷若檀越語上座
言我欲請上座食并施白氎一張年少比丘知往至
檀越家語檀越上座教我來且前請氎食至日當受
檀越卽以氎與之上座後知從年少索氎若不還氎
波羅夷若檀越請二比丘夏坐夏坐竟施白氎二張
一麤一細不現前與後上座遣年少比丘就檀越請

氎檀越以氎付年少比丘言細者與上座麤者與年
少年少將氎還置一處上座問言何者與我年少以
盜心答言上座麤者是若上座取麤氎年少比丘得
偷蘭遮年少取細氎離本處波羅夷若年少比丘以
盜心書氎作字細者自作已名後上座依名取氎年
少比丘得偷蘭遮年少取麤得波羅夷若客比丘入
寺見舊比丘作袈裟客比丘心念此舊比丘故當爲
我看此鉢默置而去後遂失此鉢客比丘不得責鉢
何以故不付囑故若付囑舊比丘不解客比丘語客
比丘謂舊比丘已受付囑後遂失此鉢客比丘亦不

得責何以故由不了語故若付囑鉢舊比丘答言善哉若後失鉢應責償何以故爲付囑故若知典鉢庫比丘若出入諸比丘鉢忘不開戶失諸比丘鉢應償若人穿壁偷不償若諸比丘語典鉢比丘長老晨朝出鉢置外我等遣人守護守護人眠睡失鉢典鉢比丘不須償若典鉢比丘諸比丘付鉢懶開庫而以鉢置已私房若失鉢責償若典鉢庫比丘開鉢庫戶未得開忽得卒病不展轉付囑失鉢不償若典庫比丘閉庫而眠有賊來喚開戶比丘不開賊云我得戶開我殺汝比丘亦不開賊而以斧斫戶比丘念言我若

不開復失鉢於是開戶賊悉將鉢去比丘不得責若知鉢庫比丘以鑰匙與客比丘客比丘遂開庫偷將鉢去知庫比丘應償鉢若上座向知鉢庫比丘言我欲寄鉢庫主共長老看鉢若開戶不開失鉢二人共償若上座將人入庫知鉢庫比丘言莫將人入上座言無所若失鉢上座自償若知僧庫藏比丘衆僧作大會出內雜物一人不贍若有所失知庫比丘不償若外利養入知庫比丘得受兩分若頭陀比丘雖住寺中不住僧房不食衆檀越自爲起房衆僧不得差作維那及知事使若比丘若於讀誦教化說法

能得利養利衆僧衆僧不得差知僧事有房舍衣鉢
應先以好者與之飲食果木得加分與若比丘受用
僧房舍衣鉢若慢藏失僧物悉應償得差看佛供養
具不得辭有所失悉償失官稅者應輸稅者不輸以
偷過官稅若初捉突吉羅隱藏偷蘭遮不輸過官稅
處波羅夷若盜心擲落稅外波羅夷落稅內偷蘭遮
若擲稅外物還展轉入稅內波羅夷又法師說偷蘭
遮若有大木作橋一頭稅界內一頭稅界外若以盜
心將物從上過未度木偷蘭遮過木波羅夷若二人
共稅一人稅界外一人在稅界內偷蘭遮二人悉出

稅界外波羅夷若將牛馬負物過官稅處比丘語受
稅人隨汝稅取估直受稅人忘牛遂自出稅界外比
丘不犯何以故已語受稅人故若比丘將至官稅處
一人欲稅一人言置比丘輪度不犯若比丘物至官
稅處欲輸稅受稅人言小小不須稅比丘將物度無
罪若比丘將物至受稅人處受稅人正誦博戲比丘
三喚不應比丘委去無罪若比丘將物至官稅處卒
有水火賊難各驚走四出不受稅比丘委去不犯稅
界者亦擲石所及處若比丘將物不至稅界過去不
犯法師曰我欲現偷人無罪云何無罪答曰無主人

故無罪若人兒落度父母以水灌頂遣去或父母
亡比丘取如是人無罪若負他人責比丘將去死無
罪家生或買得或破得云何家生家中奴婢生云何
買得以物買得云何破得興軍破得律本中說若偷
如是人得罪初捉突吉羅若抱舉一脚離地偷蘭遮
若兩脚離地波羅夷若恐怖驅去初方便小罪若舉
一脚偷蘭遮舉兩脚波羅夷若他人奴比丘語言汝
在此辛苦何不叛去若至他處可得適意若奴聞比
丘語已初發心欲去突吉羅若初舉一脚偷蘭遮舉
兩脚波羅夷若奴叛有衆多比丘語其道催令使去

隨語比丘得重罪若奴使走比丘語言汝如是走可
脫比丘無罪若奴安徐去比丘語言汝如是寬行郎
主當捉得汝奴聞比丘語即便駛去比丘犯重罪若
奴叛走已至他國比丘語言汝可更餘處去汝主求
逐汝奴聞比丘語即叛去比丘犯重罪若比丘語言
汝此處辛苦某處極樂奴聞比丘語即便叛去比丘
不教去無罪有比丘作是言某方極樂道路處處豐
饒飲食誰能逐去者奴聞此語便自隨比丘去比丘
即驅使此人比丘無罪若至半路虎狼賊難比丘喚
走無罪偷人品竟

無足者蛇蛇有主世人以蛇爲伎若有觀看或與一錢乃至半錢此人置蛇睡眠比丘盜心將去隨直多少結罪蛇在園中比丘盜心以蝦蟆餌之或手牽出離函隨直多少結罪無足品竟

二足者鬼人爲初惟鬼不可偷三種鳥一者毛翅二者皮翅三者骨翅毛翅者孔雀雞爲初皮翅者蝙蝠爲初骨翅者蜂爲初比丘盜心隨直多少結罪如前說無異四足者一切畜生象爲初若盜心大力能抱象離地波羅夷若象在廐或繫腹或繫頸或繫四足若解縛離本處若不繫驅出屋外若在外驅出門若

在聚落驅出聚落界若在阿蘭若處驅行離四足處若眠驅起隨一一離處波羅夷牛馬驢駱駝一切四足亦如是若牛在欄以欄爲界解縛驅出如前所說若以草誘去隨離處犯罪若喚牛名解語隨出犯罪亦如前若牛眠地殺牛主責應還直若不還犯罪四足品竟

多足衆生者百足蜈蚣蚰蜒若一舉脚九十九偷蘭遮若舉最後一脚隨直多少結罪多足品竟若爲賊往他人家看物處所籬壁穿破處還來語賊賊聞比丘說依事往取隨物離處若衆多比丘遣一

比丘往一切犯罪若教一比丘看物處所有比丘言
不須遣其去我自往看此比丘犯罪教者被教者無
罪衆多比丘強將一比丘共偷得物便驅此比丘守
視諸伴更覓物去此守物比丘起盜心物中好者便
偷將舉隨直多少結罪衆多比丘者衆多比丘作是
言我等共往某鄉某處相與共偷諸伴悉同而去一
人入取物物離本處悉得波羅夷於問難中四人共
偷三人得罪一人得脫我今問汝汝當善思答曰有
四比丘一是師三是弟子欲偷六摩娑迦師語弟子
言汝人各偷一摩娑迦我偷三第一弟子言和尚偷

二我偷一汝二人各偷一餘二人展轉相教亦如是
師自偷三錢偷蘭遮教三弟子偷亦偷蘭遮何以故
自偷異教人偷異是故二偷蘭遮三人云何得重罪
爲教他偷五摩娑迦故是得重罪汝當善思者於盜
戒中義理分別當善思云何善思一種物置一處復
一種多處多種置多處此事汝當善識云何一種物
置一處有一人以五摩娑迦置店肆中衆多比丘見
遣一比丘往取離本處衆多比丘悉得波羅夷有一
人五店店一摩娑迦衆多比丘遣一比丘往五處取
最後處得波羅夷種種物置一處諸雜物置一處或

善見毘婆沙律卷第十

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

現相教取五者眼現相爲初或眼現相或手現相或
脚現相或搖頭現相或動身現相如是種種現相教
偷犯不犯如前所說教取此物而得此物俱犯重教
取此物而得彼物教者小罪取者犯重教語此人者
有衆多比丘一是師三是弟子第一弟子名佛陀勒
棄多二名曇摩勒棄多三名僧伽勒棄多師行見他
物起盜心喚佛陀勒棄多語言汝教曇摩勒棄多教
僧伽勒棄多往取彼物師教第一弟子時師得突吉

羅曇摩勒棄多語僧伽勒棄多受語時師得偷蘭遮
若往取物離本處師及三弟子俱犯重法師曰非但
四人犯罪若百千人展轉相教罪亦如是教他者師
教佛陀勒棄多汝往取物佛陀勒棄多見曇摩勒棄
語僧伽勒棄多汝往取物佛陀勒棄多見曇摩勒棄
多不語或不見自往語僧伽勒棄多汝往取物若物
離本處師得突吉羅曇摩勒棄多無罪第一第二犯
重已去還者僧伽勒棄多見人守視不得取還報師
師語言隨便取莫置師得突吉羅後若得物師及弟
子俱犯重若師教弟子取物決定得如擲物虛空必

定落地師教竟得波羅夷若師盜心教弟子已或一
年或二年或三年乃至六年師或死或罷道師不犯
重偷者得罪教已乃至三年弟子未得偷弟子患耳
聾師不知聾師生悔心語弟子罷弟子聾不聞語故
承先教往取離本處師及聾弟子俱犯重若弟子不
聾答言善哉不取師及弟子不犯重得突吉羅教取
品竟

今當現盜戒有五事是故律本所說五事者何謂爲
五一者他物二者他物想三者重物四者盜心五者
離本處若一事二事不犯重若具二事偷蘭遮突吉

羅六事者非自想非親厚想非甞用想重物盜心離
本處非他主者非他守護此物糞掃想無主想自己
想甞用想非盜心無罪已想於他物中生自己想取
離本處無罪若物主責應還若不還者犯重罪親厚
想者如律本所說佛告諸比丘有五事得取親厚物
何謂爲五一者知識二者同食三者善語四者生五
者取已歡喜何謂爲知識一見而歡喜是名知識同
食者極親厚無所悋惜是名親厚善語者若我物隨
汝意取不須復問是名善語生者從今若未歿同用
此物取已歡喜我取此物物主聞之必當歡喜是名

五事應知可取親厚取復有三事一者生知識取已
歡喜二者生同食取已歡喜三者語取已歡喜若親
厚生取已歡喜成親厚取若在家若出家前取歡喜
後因事生悔心雖悔不得奪取復有知識心不樂與
口不言與不與取已物主後有所嫌不得奪取又有
知識言若汝有所須取食用我若有所須就汝取後
因事相嫌得奪取借用者用已當還主如是用者是
名借用若物主言不須還仍布施善若不布施應還
其物衆物僧物亦如是餓鬼物者四天王爲初亦入
其中若比丘取諸鬼神物無罪若天帝釋若帝釋立

店販賣比丘天眼觀知是帝釋而取物帝釋恠惜還不還無罪所以無罪此是應化物故若世間人以物繫樹無人守護取者無罪畜生物一者龍王迦樓羅爲初若其化作人形如帝釋所說無異若師子若虎殺鹿及牛而食比丘不得奪取何以故虎狼瞋心恐殺比丘若食竟比丘驅去然後取若得令淨人炙食無罪糞掃者此是擲棄之物作是念已取之無罪若此物有主來求比丘應還若不還者犯重顛狂者律本廣說最初未制戒不犯顛狂不犯後者六羣比丘爲初盡犯法師曰盜戒究竟發起從心作世間罪惡

業不善者三受汝等應當知發起者從身業意業發起此是自取教人取者從意口業發起自取教人從身口意業作者以身作得世間罪者性罪不善者惡心作受者有三受苦樂不苦不樂法師曰悉前波羅夷已說隨結者六羣比丘爲初若易解者律本中已說句次難解者我當廣說凡人心恒緣於欲未曾捨離聖人若捨身口以心結罪無有得脫者是以聖人制戒要因身心是故律本中說無罪者起心不動身口是名無罪若起盜心當自剋責還復好心觸搖離本處此易解耳誰偷取答言我偷取佛言比丘汝心

云何比丘答言逐口語世尊實無盜心若爾無罪鬼
人者此餓鬼見灰屎有好衣起貪心卽入屎中不受
語者此比丘聞餓鬼語比丘莫取我好衣比丘聞言
亦不受語起者此餓鬼見比丘將衣去起而追逐閉
戶者比丘寺近屎陀林比丘性強不畏鬼神是故入
房反閉戶倒地此餓鬼見比丘閉戶已言我不得此
衣擲置灰屎而去是故律本所說倒地未爛壞者此
是新灰屎也未爛壞灰屎不聽取衣若取者突吉羅
若爛壞者取無罪問曰云何爛壞答曰驚鳥爲初或
腳爪瘡或口瘡乃至小瘡如針頭刺取者無罪若皮

未斷者亦不聽取若此屎生時被瘡或炙瘡隨一一
瘡可取若此屎脰脹爛臭可取若此屎完全比丘故
取衣語守護屎陀林人爲我取若無守護屎陀林人
語餘人汝爲我取善若都無人者比丘或以刀子刺
作瘡可取若如此屎比丘得取易籌者衆僧擲籌分
衣比丘以盜心易他好籌犯不犯如前所說若暗夜
及晝日不見主盜取此是小賊若欺誑心治不中用
物爲好或已假色易取人物對面欺人此是大賊若
人自有力王爲初若自有力若依強勢逼人取物重
稱大斗如前種種皆入偷罪誓者有二一者物誓二

處誓云何物誓有比丘欲偷衣入房若得此衣當取
餘物不取是名誓物云何誓處若比丘取他物將去
自誓言我至某處當取是名誓處易籌竟法師曰文
句次解我不須廣說若寺舍空廢無人比丘來去見
樹有果應打捷椎若無捷椎下至三拍手然後取食
無罪若不如是食犯盜若聚落外有寺賊難惡獸難
比丘走入聚落有客比丘來入寺見飲食及果以盜
心而食隨宜多少結罪次第句易解取豬被繫者於
阿蘭若處張胷繩取野豬比丘以盜心解放他豬隨
宜多少結犯重若以慈心解放無罪應還宜若比丘

有慈心先以物作准宜繫著繩然後解放無罪若此
豬見比丘來輒自突走繩斷去無罪若豬未至繩比
丘遙驅去無罪若他狗嚙野豬比丘以慈心驅打狗
放豬無罪若主責宜應還若不還犯罪野豬被胷三
四日不得食體羸不能動比丘盜心以飲食與之食
罷體健比丘作大叫聲豬聞之驚怖牽胷突走比丘
犯重罪若慈心作不犯應還主宜比丘見野豬著胷
盜心剋繩留少許不斷比丘作大叫聲豬聞驚怖突
胷走去如前所說比丘見豬著胷起盜心或安刀劒
近繩或繩邊燃火欲使豬牽繩突刀或火燒豬脫走

去犯不犯如前所說若人故掘地作坑擬取豬鹿麀
麀等衆獸若比丘盜心壞坑及諸張具物過不得比
丘犯重若衆生不過無罪若人近寺邊安骨捕諸衆
生比丘語此人莫近寺骨取豬鹿若此人不從比丘
向地主言若地主教壞不犯若人作田爲麀鹿所食
張骨防護捕鹿得鹿便食肉若守護竟主捨心後壞
若解不犯法師曰句次易解若人安魚筍捕魚若盜
心開放隨宜多少結罪若先穿魚筍作孔打水驚魚
令出者犯若不出者不犯如前又盜心合魚筍將去
離水隨宜多少犯又飲食於筍外餌魚魚見飲食突

出若主責應還宜若空魚筍比丘盜心若開若破魚
從中往還主責宜應還若比丘取魚筍移擲他處犯
不犯亦如前說偷閻浮子及酥油器如前所說若比
丘盜心取酥未滿一分然後生悔心後我不更作至
明更偷心取不滿一分復悔心後誓不作如是展轉
偷盡一器不犯重得突吉羅偷蘭遮又有比丘如是
偷酥日日止取一枝而不捨心取滿一分便犯重相
要偷者食堂有二種殘食次閻浮子如前所說分菴
羅果者舊比丘見客比丘來而不分果客比丘語淨
人言我等爲得分與不作是言已客比丘便自打磬

取果便自分與舊比丘及客俱得共食是故律本所
說佛告諸比丘自今已後若有飲食應分分食無罪
自言已寺舊比丘若有果有客比丘來應共分食無
罪若客比丘去後舊比丘然後分食是名朱羅是故
客比丘來舊比丘應唱鳴磬共客比丘食果若不打
磬客比丘打磬食無罪若舊比丘有衆僧園林有果
樹擬四種用客比丘不得輒打磬而食亦不得取將
去若舊比丘有衆僧園林不肯守護爲偷人所取若
衆僧俱共立制不聽僧食此制不成若能守護此制
則成若檀越施衆僧果樹或擬衣服或擬湯藥衆僧

不得分食若檀越以果樹爲四事布施比丘以盜心
廻分食隨直多少結罪若檀越爲作房舍施衆僧廻
食得偷蘭遮應還直若爲袈裟施應當作袈裟若飢
儉時衆僧作白羯磨爲飲食難得衆僧三衣已足今
且廻以食用令衆僧得安樂若衆僧和合食用無罪
若檀越爲三衣施若衆僧無房舍作白羯磨廻以作
房舍衆僧和合用無罪若檀越布施重物作房舍應
作房舍若飢儉時衆僧飲食難得或病或直國土荒
亂比丘捨寺餘方寺舍果樹無人主領若如此者重
物得作食用爲護住處故又寺中房舍多無人修治

敗壞應留好者餘麤敗得壞賣爲食用爲護住處故
若有檀越以四事布施不得廻以餘用若以此直雇
人守護園林令住園中然後得用若比丘行來過此
園見椰子多羅樹子守者得自與衆僧食何以故已
令其守護故又守護人衆僧限分果與應依限數取
食不得過長若守者爲衆僧販貨果祿得淨衣物與
衆僧者得益與守視人果食者善若檀越布施園爲
華香燈供養塔像及修治僧房得取少直賃人守園
若無果直者得用佛物廻賃人若佛無物得用衆僧
物質令守住園中若守者於園中販貨果祿如前所

說熟菴羅果者佛語諸比丘得受守護園人布施法
師曰若守護善若不守護不善大德修摩那言若守
園人衆僧日得供果自有限應依限與者善若過限
不善大德波頭摩言賃守園無券疏者亦得任意與
衆僧果多少得食又言若聚落童子爲衆僧守園若
童子與果者衆僧得食若童子使自取者不得食衆
僧果或佛果有人先下少直贖市園果而卽守護園
若以果與衆僧者得食若衆僧以果雇人守園者守
園人以已果分得與衆僧食非已分不得與又衆僧
衆多果樹指以一樹雇守園人是其樹限果者得與

比丘不得取衆僧果與材木者借用無罪衆僧材木擬作說戒堂或作食堂者先白衆僧然後借用若衆僧材具露無覆爛敗或雨濕暴露得用作房若後有衆僧責直及材具者應依數還又無直及材具備者當作是言衆僧物隨衆僧取用若作房闕無窓牖借用衆僧材木足者此應備還餘材具亦如是水者若乏水時有衆僧自取水若去半由旬一由旬二由旬如是水貴時又以偷心取水隨直多少結罪若取一器二器以灌菩提樹及澡洗或作染汁者得若衆僧立制不聽人取又以盜心取或不得取而以土擲內

水中隨直多少結罪若舊比丘制極重不聽餘人浣濯煑染舊比丘何不見餘人自盜心用客比丘若見舊比丘已用卽逐其用無罪衆僧有二池僧立制不聽雜用一者飲池二者浴池三者雜用池若如是者客比丘來一一隨順舊比丘制不得亂用若不立制者隨用若處乏土衆僧運取土若以盜心取一分便犯重罪若白衆僧然後得用土治護佛及衆僧房竟有須者先白衆僧然後得用若不白貸用亦得石灰亦如是茅草者若人燒草茅不離本處燒者得突吉羅罪應還本直若草茅田衆僧守護以覆房舍用若

衆僧無人守護有餘比丘欲守護得用茅草田故是衆僧田又此比丘捨去田被燒者衆僧亦不責問曰若此比丘就衆僧乞分者與分若已與分遣其守護若此比丘求增直衆僧應與倍直若衆僧不用者餘人任意得用何以故爲不用故若衆僧與茅草與根株若衆僧欲用語守者不須復看衆僧自看牀者爲初有七事易可解石柱木柱一一柱若比丘以盜心取隨直多少結罪若禪房爲初衆僧無人守護牆壁崩倒若有盜心取柱種種材具盜心取柱種種材具隨直多少結罪何以故衆僧物或時有衆僧或時無

衆僧若於深野中有賊起衆僧捨寺避去亦如前說若借用無罪此比丘復移去若歿亡者應還衆僧寺中小小用事易解若比丘借衆僧牀席榻燈若見客上座來應與若此物失或壞敗不償若有餘處去還付衆僧若自用不與上座失者應償若此比丘借餘寺牀席榻燈者欲去有比丘廻借此用當作是語我今欲還彼寺牀席比丘言但置我自送還若失貸借者償贍波國中者三薪粥者麻豆米粥或與酥乳酪沙糖蜜王舍城中者麻豆瞿羅此言美餅法師曰次第易解耳謫壽迦者易可解波羅柰國賊所奪物去此比

丘以神通力觀檀越家見檀越兒爲賊將去比丘以神通力往取不犯云何神通力比丘以神力令小兒自見已屋而來入中賊不見小兒及化屋小兒得脫法師曰此二事易可解耳律第二波羅夷廣說竟名爲善見

第三三淨說 諸佛善分別 名爲波羅夷

今正當廣說 我等善心聽

爾時佛住毘舍離大林中於高閣講堂中毘舍離者此是國名也因女人相立爲名此城人民衆多三過開廣法師曰我今廣說毘舍離根本因緣往昔波羅

柰國王王夫人懷妊此夫人自知懷妊而白王言王卽供給侍養皆使調適期月已滿卽入產堂若有福德之人平旦時生此夫人平旦時生出肉一段赤如木槿華又餘夫人生兒色如金色此夫人見傍夫人生兒端正微妙而生羞恥心而作是念若王見諸夫人兒端正而我生子唯一段肉無有手足王設見者必生惡賤作是念卽取盛貯器中打金作薄以朱砂書題是波羅柰國王夫人所生蓋覆器頭以王印印之以金薄書置器外送放江中使人棄已諸鬼神營護使無風浪飄沒爾時有一道士依止牧牛人住於

江邊此道士清朝往江邊澡洗遙見此器而念言我當拾取此器近已而取又見金薄書字復見有王印印之便開器看惟見有肉一段而作是念若是歟肉久應爛臭必有異相卽取將歸住處善舉一處過半月已而成二片道士見如是瑞相安置好處自爾之後復經半月二片各生五胞又却後半月一片成男一片成女男色如黃金女色如白銀道士見如是相已心生愛重如自子無異以慈心力故兩手母指自然出乳一指飲男一指飲女乳入子腹譬如清水入摩尼珠內外明徹道士號見名爲離車子

此言皮膚亦言同皮

道士養此二子極爲辛苦日入聚落乞食兼爲二子覓諸飲食日晏方還是特牧牛人見道士爲此二子辛苦如是來曰言大德出家人正應行道何以爲此二子妨廢道業可持乞我我等爲養活道士言善哉於是牧牛人各還到明日與諸同伴平治道路豎立幢旛散雜色華鳴鼓來迎二子到道士處白道士言今此二子時去矣道士答言善道士復更付囑此二子者有大福德不可度量汝等善好料理當以乳酪生熟酥五種而供養之若此二子長大還自共匹對覓好平博處所安立住止可拜男爲王女爲夫人牧

牛人等受教勅已卽將還本住處二子漸漸長大共諸牧牛人兒子出門遊戲此二子便以脚踢牧牛兒牧牛兒涕泣還向父母說此無父母子踢打我等父母答言汝等各自避去因此戲處名爲跋闍跋闍者此言避也二子年至十六牧牛人見子已長又見平博地處縱廣一百由旬卽於中央起立宅舍牧牛人以女嫁與男立爲夫婦卽拜男爲王女爲夫人後懷妊一產二兒一男一女如是十六倒生見諸牧牛人見王子漸多復各更爲開立舍宅造諸園池合三十二人宅舍如是展轉乃至三倒開廣故名爲毘舍離此是

根本因緣也大林中於高閣講堂者此林無人種自然而生從迦維羅衛國連至雪山故名大林高閣講堂者於大林作堂堂形如鴈子一切具足爲佛作此堂也種種方便讚歎不淨觀者以種種因緣觀身不淨云何不淨從頭至足頭髮指爪筋肉膿血屎尿涕唾從七孔流出不淨此畧說汝自當知佛告諸比丘此身一尋汝當善觀於一一身分中無有真珠珊瑚摩尼等寶及牛頭梅檀等香唯有臭穢不淨髮毛爲初觀髮有五種一者色二者形三者氣四者長五者住處毛亦如是法師曰我今畧說已在屈陀迦廣說

如是於一身分悉有五種觀說不淨者如來以種種方便說不淨降脹爲初內外俱觀內者自己身外者他身如思念自利益故是故如來讚歎有五種失得有五種有三善具足十相名爲得第一禪因第一禪故調心柔忍而起毘婆毘婆舍那此言觀苦空無常因此觀故斷諸煩惱得阿羅漢果何因何緣爲具足十相一者心離煩惱怨家二者入中三昧三者心不動搖極清而放四者已入靜放五者一心不越等法六者合成一味七者五根怡悅八者精勤執境不置九者增進十者成就堪受是故禪從中說初禪何者爲中

何者爲後初入第一禪極淨爲初滿捨爲中怡悅爲後又問初禪極淨者爲初淨有幾相答曰淨有三相何謂爲三一者從怨家得離心淨二者因淨故而入三者已入三昧而住此是初禪極淨三相初禪滿捨爲中中者有幾相答曰中復有三相一者心淨而放二者入靜而住三者一處而住此是初禪滿捨爲中三相是後禪本中說中善何謂爲初禪怡悅爲斷斷中幾相答曰斷有四相一者不越同生法二者合成一味五根怡悅三者應足精勤生怡悅心更足精勤怡悅四者增進此是初禪怡悅爲後四相是故禪經

律
中說後善如是心至真以三相十相具足以思觀喜
樂具足以志心至心憶念三昧智慧具足指示指示
讚歎入不淨三昧者如是更重思量分別不亂是故
如來殷勤讚歎說利者所以讚其所利云何爲利佛
告諸比丘若比丘數觀不淨因觀不淨故心得離婬
欲捨婬欲憎婬欲比丘譬如雞毛與筋近火焦縮不
能得申比丘亦數觀不淨見欲穢汙心不樂近佛語
諸比丘我樂入靜半月獨住勿令餘人來至我所惟
聽一人送食樂修禪德者少於語言如是比丘乃聽
來往送食餘一切比丘及白衣悉斷不得入何以故

如來作如是勅以天眼觀往昔有五百獵師共入阿
蘭若處殺諸羣鹿以此爲業五百獵師墮三惡道於
三惡道受諸苦惱經久得出昔有微福得生人間出
家爲道受具足戒五百比丘宿殃未盡於半月中更
相殺害復教他殺如來見已此惡業至諸佛所不能
救是故如來因此半月入靜室於五百中有凡人及
須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢道此諸聖衆生歿有
際餘凡人輪轉無際是故如來爲諸凡人說不淨觀
因不淨觀故狀離愛欲若其命終得生天上若不離
愛欲歿不生善處佛自念此五百比丘隨我出家因

律
我故得生善處是故我今當慈悲此等爲說不淨觀
令生善處本不教歿爲諸比丘說已復作是念若比
丘日有歿者來曰我言今日有一比丘歿今日二
比丘歿今日三比丘歿今日四比丘歿今日五比丘
歿日日如此乃至十比丘歿非可以我神力救護彼
我無益是故我捨入靜處是故律本所說佛告諸比
丘我樂入靜處是以不聽餘人入惟聽一人送食如
來欲息諸譏謗勿使諸人作如是言佛是一切智而
不能斷諸聲聞弟子相殺豈能制餘人其中有人答
言世尊人定無人得往說如此事是故不知若佛知

者必當制斷不聽相殺羞者觀身穢汙不淨而自羞
恥賤薄厭惡此身如年少男女年至十六性好淨潔
莊嚴其身者以香湯沐浴竟復以香塗身著上妙細
氎衣服而以灰蛇灰狗以繫其頸見此穢汙不淨厭
惡欲遠棄捨之比丘厭惡其身亦復如是取刀自相
殺者各各相語長老卿爲度我答言我爲度汝如是
次第而共相殺鹿杖沙門鹿杖者其名也沙門者作
如沙門形剃頭留少周羅髮著壞色衣一以覆身一
以置肩上入寺依止比丘拾取殘食以自生活諸比
丘往至鹿杖沙門所而作是言善哉殷勤汝爲度我

如此語者是凡人也非聖人語血流出者血出汗手足及刀往婆裘摩河者世間有人言此河能洗除人罪鹿杖沙門念言我當往婆裘河洗除我罪多狐疑者諸比丘歟已皆悉右脇而臥身亦不動無所言說見如是已心生大狐疑悔過剋責我無善利而得惡利無善利者於我無安樂行而長歎息無利無利造作惡業者鹿杖沙門自念言人身難得而我殺諸持戒具足比丘於我極惡有一魔神者此是邪見地神是魔王伴黨而自念言我作此言必合魔王意以瓔珞莊嚴其身現變神力履水而行往至鹿杖沙門所

而作是言鹿杖沙門汝所作大善未度汝度者於三界中未度汝爲度之此是愚癡地神作如是言歟者得度鹿杖沙門極大懊惱忽聞地神作如此言而念此神有大神力作此語者於我必當有利作此念已更洗刀入寺房房喚覓誰未度者我爲度之未得道者聞此語而毛自豎驚怖心中震動已得道者觀身無常苦空無我而無惶怖一日殺一比丘有日或殺二三四五如是增至殺五百比丘盡從禪定起者佛知五百比丘歟已而從禪定起佛知而故問如人不知何以故欲爲說法故而問阿難先諸比丘極多今

何以減少諸比丘日常三時問訊諮受問法今者都無餘國去耶時阿難不知五百比丘宿業果報唯見觀不淨故各自殺身如是時尊者阿難答已而作是言善哉世尊願易餘觀令得羅漢譬如大海多諸川流佛法亦爾多諸方便十念十極四大梵觀如是爲初令入涅槃唯願世尊以此方便教諸比丘是時世尊欲爲諸比丘更說餘觀而喚阿難如是爲初依止毘舍離者諸比丘於毘舍離中住或一伽浮陀或半由旬或一由旬令一切比丘皆悉來集講堂阿難若近處卽自往喚若遠處者遣年少比丘往喚須臾之

間悉集講堂阿難往白世尊時可爲諸比丘教授說法世尊知已於是如來告諸比丘我前所說觀不淨者令得羅漢今以餘方便更爲汝等說是故律本所說阿那波那念者如來爲比丘說無上禪法次第文句我今當說無有漏失汝當勤心諦聽受之今此比丘者佛告諸比丘不但觀不淨行得除煩惱今阿那波那亦復除煩惱法師曰今廣說次第阿那波那者入息出息如經文所說入息想非出息想出息想非入息想念入息念出息念出入息故便得定心阿那波那念則是三昧如是義汝自當知數觀者將養令

大更作者已思更思極靜好者此二法其義云何答
曰此阿那波那不同不淨其心不亂不淨觀者其心
恒亂何以故爲厭惡不淨故何謂爲好者念恒不足
是故律本所說極靜妙不假更足安樂不止從初發
心無有惱亂是故如來讚爲靜好極有氣味時身心
怡悅易可入耳起者不住不覆惡法須更消滅於四
道果隨其所能譬如春中半月不雨象馬人牛踐蹋
塵起滿虛空中夏初五月疾風暴雨塵滅消除無復
遺餘阿那波那除煩惱如雨淹塵佛告諸比丘阿那
波那念三昧者云何思云何念云何作知之阿那波

那念諸比丘若人善出家爲道若在空中閑樹下山林
此是出靜處問曰何以出靜處答曰離誼閑故譬如
牧牛人有一犢子從出生飲母乳至于長大欲取乳
時以繩繫犢著柱犢子念乳牽繩跳跟無時暫停繩
後牢故不能得脫倚柱而息比丘譬如牧牛人牛母
爲聚落心爲犢子乳爲五欲柱爲阿蘭若繩爲阿那
波那念一切禪定念阿那波那諸佛緣覺阿羅漢之
所尊重若不捨城邑聚落難入阿那波那若禪比丘
取此定已阿那波那第四禪定作已而取爲地復觀
苦空無我觀已得阿羅漢果是故如來爲諸禪人現

阿蘭若住處世尊如知相地師若欲立國邑善能分別地相吉凶卽語王言此地善可立國若立國已王得大利益王隨語已卽立國邑如相師占便卽賞之佛亦如是能分別禪處卽向禪人說此處善可入諸禪諸禪人卽隨佛教次第得阿羅漢果讚歎如來亦如王供養相師諸禪人如師子王依住此林隱蔽其身伺禽獸若近其處而起捉取得便食之比丘亦爾住在阿蘭若伺候須陀洹斯陀舍阿那舍阿羅漢次第得者卽便取之往昔偈言

譬如師子王 隱住山林中 伺諸禽獸近

卽便捉取食 佛子亦如是 隱住阿蘭若
伺取無上道 獲得沙門果

樹下者於樹下若坐若行靜室者除樹下阿蘭若處餘一切住皆名靜室時節乃四大和適時所宜阿那波那念是故律本中說加趺而坐此是現阿那波那念易可解耳結加趺者易解正身者十八背骨骨相累筋脉皮寬舒若急坐者須更疲勞從禪定退安念前者念禪定法安置其前出入息者比丘結加趺坐念禪定已念出入息云何念喘息長念喘息短因長短故而心得定無有動搖因不動搖念卽起成以念

及智慧然後知喘息長短譬如見在胎中初從胎出
先出息長短可知云何可知譬如水隨器長短而流
亦如象蛇其身長故息亦隨長蝦蟇身短息亦隨短
坐禪比丘亦復如是以此譬喻知息長短以正念故
心已生樂因樂故極細長出息入息心轉樂已因出
息入息心轉樂已出入息轉細長因轉樂已生怡悅
因怡悅故知息轉成微細因此怡悅復增怡悅怡悅
故倍息增微細難得分別已生捨心以此九法汝自
當知我出息知一切身入息亦知一切身者知一切
身出息入息身長短初中後一切知現前知知與心

合知息初後又禪比丘見出息如散塵此現前見初
出見中後不得見欲見中後心不能及又出息止見
中不見初後又見後出息不見初中又有比丘悉見
初中後何以故心無疲倦故若得如是卽爲善出入
息於禪學者不休息不住恒觀出入息若如是者護
身口意業名爲學戒定慧若三昧心名爲學定若能
分別戒定者名爲慧此是三學於觀處中以念正心
以學繫心中已作恒使不絕從此以後於彼若殷勤
當學滅出息入息者麤出息入息而滅滅者住也云
何爲麤比丘初入禪定身心疲極是故出息入息麤

鼻孔盈滿復從口出入息從麤身心不疲極漸漸細微於出入息中比丘而生狐疑我出入息爲有爲無譬如有人登上高山身心疲勞氣息麤大又從山下至平地下有池水及大樹入池洗浴竟還於樹下蘇息或眠或坐身心清涼漸漸氣息微細比丘初入定亦復如是初未錄身心出入息麤何以故爲無念故何以漸細念錄身心故而說偈言

身心極疲勞 出入息亦麤

第一禪麤第二禪細第三禪轉細第四禪定第三禪爲麤第四禪名爲細此極處出入若不捉息出入息

麤若捉出入息細者不捉者放息捉者於第四禪初而捉心至第四禪而滅出息入息此是舍摩陀法毘婆舍那法者不捉出息入息大麤若觀四大卽細又觀優波陀那色細四大成麤復觀一切色細優波陀那色成麤又觀無色細一切色成麤又觀無色細無色成麤又觀因緣細色無色成麤又觀因及名色細因緣成麤又觀觀相毘婆舍那細因及名色成麤觀小毘婆舍那細觀相毘婆舍那成麤觀大毘婆舍那細小毘婆舍那成麤此次第前次第前者細後後者麤麤細波薩提者

此言寂靜無有疲極

於三跋陀中說云何

學滅出息入息云何出息云何入息答曰身有入息念學滅出息入息如是身心不傾不危不動不搖寂靜極微細如無是名學滅出息入息如是風住如未成阿那波那念亦未成就觀未成就智慧人不入此三昧不從此起若學滅出息入息如是成就風住不起卽名善開智慧人人如是法亦從此起云何知之譬如打銅器聲初大後微微大聲已自意識後漸復善意識微聲善憶心置中微聲已滅猶思憶不離心中出息入息亦復如是初麤後細意識麤者漸以至細細者已滅猶憶識心中自此憶識故心定住如是得

風息心定住關練成就出息入息亦成就阿那波那三昧亦成就如是智慧人入此禪定亦從此起是故律本中說滅出息入息已隨念更起故名隨觀知出息入息非隨念隨念非出息入息因此二法故有知起觀看此身如是次第得阿羅漢果如是初學禪人云何學之善心比丘應淨四戒淨者有三何謂爲三一者不犯二者犯已懺悔三者諸煩惱不壞如是淨戒已然後成念應作佛房跋多菩提樹地前跋多和尚阿闍梨浴室說戒堂八十二健陀迦跋多有四種摩訶跋多如是作已名爲善行行戒也若比丘樂學

此戒應當滿持若比丘言我持戒具足無有缺漏而不作善行戒此比丘戒滿者無有是處若比丘作善行戒者此比丘戒具足美滿因美滿故得受取三昧何以故如修多羅中說佛告諸比丘若人不習學善行戒此人戒難得具足而說偈言

住處寂利養 衆業足爲五 遠親及諸病

讀誦長爲十

此十總慕法若人能捨者然後入禪定禪定法者有二種一者一切親二者攝親問曰何謂爲一切親答曰於比丘僧爲初作大慈心及念歟觀不淨也若比

丘慈心云何初作慈心觀比丘初觀作界心觀先觀比丘僧次觀天人次觀大富長者次觀常人次觀一切衆生何以先觀比丘僧者爲同住故若慈心徧覆比丘僧中安樂而住何以觀天人爲護持故若慈心徧覆天人者天人柔心而行善法何以觀大富長者爲行善法故何以觀常人爲同法行故莫自相害何以觀一切衆生爲無艱難故何以念歟者自念言我應當歟作如是念捨諸營覓增長悲歎無懈怠故觀不淨此聖觀也若觀不淨便得離欲一切諸惡欲爲根本是故應敬重不淨觀能立一切諸善是名一切

觀三十八觀隨意能修習不離是名攝觀此是阿
那波那念入攝觀法師曰我今畧說若欲知於阿毘
曇婆沙廣說如是淨戒已離諸緣事而入阿那波那
定因阿那波那定卽入第四禪定入已觀苦空無常
觀已往問阿羅漢若無阿羅漢至阿那含若無阿那
含往至斯陀含若無斯陀含至須陀洹往至得禪人
何以尋覓如此人其已得禪易指示故譬如象行脚
跡易尋不迷正路得道得禪亦復如是何以故易指
示故法師曰我欲說初行此比丘裝束輕身無餘長
物威儀具足往至師所到已而作跋多以下承師意

師漸以愛念應取五品問曰何謂爲五品一者取二
者聞三者起四者著五者相問曰何謂爲取答曰取
禪定法何謂爲問問其次第何謂爲起起禪定法何
謂爲著著禪定法何謂爲相分別禪定相貌是名五
品何故前取五品爲身莫勞亦莫惱師故是故先取
五品爲易憶識易從習故若取五品已若於師處善
者住若不善可移住無智慧者去師一由旬有智慧
者過此亦得住應遠離十八住處善有五種應當取
取已斷滅小小緣事中食已少時消息息已先念三
寶令心歡喜隨如師教勿有忘失此阿那波那念善

置心中法師曰我今畧說已於阿毘曇廣說汝自當
 知意識心中者云何意識數隨觸安置觀還淨歷觀
 數者一二爲初隨者隨息出入觸息所觸處安置者
 道也淨者果歷觀者法相若初學者先數安置心中
 數法者下數從一至五置更始不得三四上數一至
 十至更始不得八九
 善見毘婆沙律卷第十

音釋

捷椎 梵語也此云鐘亦云磬隨有瓦木銅
 也 鐵鳴者皆曰捷椎捷巨寒切椎音地 胷 古法
 齒 五巧切 齧也 齧 郎果切蔓 質 女禁切 券 去願切 贖 契也

徒紺切買物 貸 他代切 楊陞 楊吐合切 姪 汝鳩切
 先入宜也 居近 胞 班交 啖 啖他計切 跳跟 跳田聊切
 謹 居切 胞 班交 啖 啖湯臥切 跳跟 跟呂張切

金壇居士于玉德施貴刻此
 善見毘婆沙律卷第十計字一萬零三百七十
 七該銀五兩一錢八分八厘 壽光對
 崇禎十二年季春月金沙顧龍山識

一

三
廿
四