

善見律毗婆沙序品第一

姑

蕭齊外國三藏僧伽跋陀羅譯

南無諸佛

若人百億劫不可思議時為一切眾生
 往至疲倦處正為世間故南無大悲
 由法難知故從生生世間稽首頭頂禮
 甚深微妙法破裂壞消盡無明煩惱網
 若戒定智慧解脫具足行勤修功德者
 眾僧良福田我今一心歸頭面稽首禮
 歸命三寶竟至演毗尼義今正法久住
 利益饒眾生以此功德願消除諸惡患
 若樂持戒者持戒難眾苦
 說曰律本初說今時佛在毗蘭若優
 波離為說之首時集五百大比丘眾
 何以故如來初成道於鹿野苑轉四
 諦法輪寂後說法度須跋陀羅所應
 作者已訖於俱尸那末羅王林娑羅
 雙樹間二月十五日平旦時入無餘
 涅槃七日後迦葉從葉波國來與五
 百比丘僧徒俱尸那國問評世尊路
 途一道士迦葉問曰見我師不道士
 答言次師瞿曇沙門命過已經七日

善見律毗婆沙卷第一 姑

瞿曇涅槃諸人天供養我從彼得此
 天身陀羅華迦葉與大比丘聞佛已
 涅槃宛轉涕哭悶絕躡地時有比丘
 名須跋陀羅摩訶羅言止止何足啼
 哭大沙門在時是淨是不淨是應作
 是不應作今適我等意欲作而作不
 作而止時迦葉默然而憶此語便自
 思惟惡法未興宜集法藏若正法住
 世利益眾生迦葉復念佛在世時語
 阿難我涅槃後所說法戒即汝大師
 是故我今當演此法迦葉惟念如來
 在世時以袈裟納衣施我又念往昔
 佛語比丘我入第一禪定迦葉亦入
 定如來如是讚嘆我聖利滿足與佛
 無異此是如來威德加我譬如大王
 脫身上鎧施與其子使護其種姓如
 來當知我滅度後迦葉當護正法是
 故如來施衣與我迦葉即集比丘僧
 語諸比丘我於一時聞須跋陀羅摩
 訶羅言大沙門在時是淨不淨是應
 作是不應作今適我等意欲作而作
 不作而止諸長老我等輩宜出法藏
 及毗尼藏諸比丘白大德迦葉大德

善見毗婆沙律卷第一 第三張 妙字号

當撰擇諸比丘大德迦葉佛法九開一切悉通一切學又須陀洹斯陀舍愛盡比丘非一百亦非一千通知三歲者得至四辯有大神力得三達智佛所讚嘆又愛盡比丘五百少一是大德摩訶迦葉所以撰擇五百而少一者為長老阿難故若無阿難無人出法阿難所以不得入者正在學地大德迦葉為欲斷諸誹謗故不取阿難諸比丘言阿難雖在學地而親從佛前受修多羅祇夜於法有恩復是者老釋迦種族如來親叔之子又無偏黨三毒大德迦葉應取阿難足五百數此是眾聖意也諸大德比丘作是思惟在何處集法藏惟王舍城眾事具足我等宜往王舍城中安居三月出毗羅截莫令餘比丘在此安居所以者何恐餘比丘不順從故是以遣出於是大德迦葉白二羯磨於僧耆品中廣明於是從如來涅槃後七日大會復七日中供養舍利過半月已餘夏一月半在迦葉已知安居已近迦葉語諸長老我等去時已至往

善見毗婆沙律卷第一 第四張 妙字号

王舍城大德迦葉將二百五十比丘逐一路去大德阿菟樓駄將二百五十比丘復逐一路去賢者阿難取如來袈裟比丘僧團遠往舍衛國至如來故住處舍衛城人見阿難已懊惱悲泣問阿難言如來今在何所而獨來耶諸人號哭猶如如來初涅槃時賢者阿難以无常法教化諸人既教化已入祇樹園即開佛房取佛牀座出外拂拭入房掃灑掃灑已取房中故供養花出外棄之還取牀座復安如本賢者阿難種種供養如佛在時無異於是阿難從佛涅槃後座倚既久四大沉重欲自療治一日已至三日中服乳取利而於寺坐時有修婆那婆羅門來請阿難阿難答曰今日服藥不得應命明日當赴至日將一長老比丘到修婆那家修婆那即問脩多羅義是故阿舍第十品中名修婆那脩多羅經於是阿難於祇樹園中種種脩護已欲入安居向王舍城大德迦葉與阿菟樓駄一切比丘眾至王舍城介時見十八大寺一時頽

善見毗婆沙律卷第一 第五張 妙字号

毀如來滅後諸比丘衣笊諸物縱橫棄散而去是故狼藉五百大德比丘順佛教故修護房舍若不修護外道當作此言瞿曇沙門在世時修治房舍既涅槃後棄捨而去為息此譏嫌故宜應料理迦葉言佛在世時讚歎安居先事修護房舍作計校已往至阿闍世王所告求所須王見比丘頭面礼足即問大德何所須求迦葉答曰十八大寺頽毀敗壞今欲修護王自知之王答善哉即給作人夏初一月日迦葉等修治修治寺中已復往王所而白王曰所修護寺今悉畢竟我等今者便演出法藏及毗羅截王答大善所願成就王復言曰我今當轉王威法輪諸大德當演无上法輪王白眾僧我今政聽諸大德使令眾僧答曰先立講堂王問何處起戴答曰可於先底那波羅山邊禪室門邊造此中閑靜王答甚善於是阿闍世王威力猶如第二切利天毗舍奴巧須臾之頃即立成辦棟梁椽柱障壁階道皆悉剋鏤種種異妙於講堂

上以瓊玩妙寶而莊嚴之懸衆雜花
續紛羅列地下亦復如是種種殊妙
猶如梵天宮殿無異艷艷茵褥薦席
五百敷置牀上悉北向坐又高座以
衆寶莊飾運高座中取精妙者擬以
說法高座東向衆僧語阿難曰明日
集衆出毗尼藏法猶頤陀洹道去何
得入汝勿懈怠於是阿難自思惟明
日衆聖集法我去何以初學地入中
阿難從初夜觀身已過中夜未有所
得阿難思惟世尊往昔有如是言汝
已修功德若入禪定速得羅漢佛言
無虛當由我心精勤太過今當疇量
取其中適於是阿難從經行處下至
洗脚屢洗脚已入房却坐牀上欲少
時消息倚身欲卧脚已離地頭未至
枕於此中間便得羅漢若有人問於
佛法中離行住坐卧而得道者阿難
是也於是大德迦葉至中月二日六月十七日
中食已竟料理衣鉢集入法堂賢者
阿難欲現證所得令大衆知不隨衆
僧入衆僧入已次第而坐留阿難坐
處下坐衆僧從上和南次及空處而

問留此處擬誰答曰擬阿難又問阿
難今在何處阿難知衆心故現神足
故於此處沒當坐處踊出現身於是
衆僧坐竟大德迦葉語諸長老為初
說法載毗尼藏耶諾比丘答曰大德
毗尼藏者是佛法壽毗尼藏住佛法
亦住是故我等先出毗尼藏誰為法
師長老優波離衆有問曰阿難不得
為法師耶答曰不得為法師何以故
佛在世時常所讚歎我聲聞弟子中
持律第一優波離也衆曰今正應問
優波離出毗尼藏於是摩訶迦葉作
白羯磨問優波離長老僧聽若僧時
到僧忍聽我問毗尼法中白如是優
波離作白羯磨大德僧聽若僧時到
僧忍聽我今答大德迦葉毗尼法白
如是如是優波離白羯磨已整身衣
服向大德比丘頭面作礼作礼已上
高座而坐取烏牙裝扇迦葉還坐已
問優波離長老第一波羅夷何處說
因誰起耶答曰毗舍離結因迦蘭陀
于須提那起問曰犯何罪也答曰犯
不淨罪迦葉問優波離罪因緣人身

結戒隨結戒有罪亦問無罪亦問如
第一波羅夷如是第二第三第四因緣
本起大迦葉問優波離隨問盡答
是故名四波羅夷品復次問僧伽婆
尸沙復次問二不定次問三十三薩耆
波夜提提次問九十二波夜提提次問四
波羅提提舍互次問七十五衆學次
問七滅諍法如是大波羅提提本又作已
次問比丘互八波羅夷名波羅夷品
復次問十七僧伽婆尸沙次問三十互
薩耆波夜提提次問六十六波夜提提次
問八波羅提提舍互次問七十五衆
學次問七滅諍法如是已作比丘互波
羅提提本又竟次問寒陀漢言次問波利
婆羅漢言三核如是律藏作已大德迦
葉一切問優波離優波離答已故
名五百羅漢集律藏竟於是長老優
波離放扇從高座下向諸大德比丘
作礼作礼已還復本座摩訶迦葉言
毗尼集竟問法藏誰為法師應出法
藏諸比丘言長老阿難於是大德迦葉
作白羯磨長老僧聽若僧時到僧忍
聽我問長老阿難法藏白如是阿難復

善見毗婆沙律 卷第一 第九卷 劫字五

作白羯磨大德僧聽若僧時到僧忍聽我今答大德迦葉法藏白如是於是阿難從坐起偏袒右肩礼大德僧已即登高座登高座已手捉為牙裝扇大德迦葉問阿難法藏中梵網經何處說耶阿難答曰王舍城那蘭馱二國中問王菴羅綺屋中說因誰而起因修悲夜波利婆闍迦婆羅門捷多因二人起大德迦葉問阿難梵網經因緣本起次問沙門果經何處說耶阿難答曰於王舍城耆婆林中說為誰說耶為阿闍世王梵棄子等如是沙門果經因緣本起以是方便問五部經何謂為五部答曰長阿鎗經中阿鎗經僧述多經殃掘多羅經屈施迦經問曰何謂屈施迦經答曰除四阿鎗餘者一切佛法悉名屈施迦經四阿鎗中一切雜經阿難所出唯除律藏佛語一味分別有二用初中後說其味有三三藏亦復如是戒定慧藏若是部黨五部經也若一二分別有九部經如是聚集有八方法藏問曰何以名為一味世尊得阿耨多

善見毗婆沙律 卷第一 第十卷 劫字六

羅三類三菩提乃至涅槃時於一中間四十五年為天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等是為一味若一解脫性復為一味何謂為二法藏毗且截何以初中後說佛初中後說是謂為三而說偈言流轉非一生走去無癩患正覓屋住處更生辛苦今已見汝屋不復更作屋一切脊勒骨碎折不復生心已離煩惱憂盡至涅槃復有法師解優施那偈此是如來初說月生三日中得一切智慧踊躍觀音因緣說是偈言時法生成就 寒施迦中說如來臨涅槃時勅諸比丘汝於我法中慎莫懈怠此是取後說於兩中間是名中說問曰何謂三藏答曰毗且截修多羅藏阿毗曇藏是名三藏問曰何謂毗且截二波羅提木又二十三寒施迦波利婆羅是名毗且截問曰何謂修多羅藏答曰梵網經為初四十四修多羅悉入長阿鎗初相字羅波利耶二百五十二條多羅悉入中阿鎗

善見毗婆沙律 卷第一 第十一卷 劫字七

烏伽多羅阿婆施那為初七千七百六十二條多羅悉入僧述多折多波利耶施那修多羅為初九千五百五十七條多羅悉入鴛堀多羅法句喻婁施那伊諦佛多伽且波多毗摩那卑多涕羅涕利伽施本生且涕婆波致參毗施佛種性經若用藏者破作十四分悉入屈施迦此是名修多羅藏問曰何謂阿毗曇藏答曰法僧伽毗崩伽施兜迦他耶摩迦鉢又遍伽羅坩那迦他跋偷此是阿毗曇藏問曰何謂毗且義耶說偈答曰將好非一種調伏身口業知毗且義者說是毗且義問曰何謂種種五篇波羅提木又波羅夷為初五篇七聚罪是謂為種種戒母將成堅行寬方便隨結從身口不善作此是將身口業是故名毗且耶問曰何謂修多羅以偈答曰種種義開發善語如秀出經緯與踊泉繩墨經貫穿是謂修多羅甚深微妙義問曰何謂發義答曰自發義能發他義問曰何謂善語答曰先觀人心然

後善語問曰何謂秀出答曰辟如禾稻秀出結實問曰何謂經緯答曰以縱織成問曰何謂踊泉答曰如泉取者衆多而無窮盡問曰何謂繩墨答曰如直繩能去曲木問曰何謂為經答曰辟如散花以經貫穿風吹不散脩多羅者亦復如是貫諸法相亦不分散問曰何謂阿毗曇以偈答曰有人意識法讚歎斷截說長法是故說是為阿毗曇

此是阿毗偈也意識讚歎斷截長此入阿毗義也問曰何謂為意答曰脩多羅句云有人言極劇意云何是阿毗意義也何謂為識答曰脩多羅句盡夜阿毗此是阿毗識義也何謂讚歎答曰王阿毗王此是阿毗讚歎義也何謂斷截答曰足刀阿毗此是阿毗斷截義也何謂為長答曰阿毗于多

漢言長也此是阿毗長義也又曰生色界慈心遍觀一方毗呵羅漢言慈義識者色聲乃至觸是識義也讚歎者學法無學法世間無上法此是讚歎義也斷截者觸法成學是斷截義也長者大法不

可度量阿耨多羅法是長義也此義應當知之又曰曇者法也何謂為截以偈答曰

智截截義味從義學器者我今合一說截義汝自知此是截義也

問曰何謂為截答曰截者學此是法截也又脩多羅句云如人執攬與銀鉢而來此是器義也今已摠說三截應當知是二義也略說毗互截智截亦言義器脩多羅亦如是又曰阿毗曇者則是截也如是已知復於三截中種種因緣指亦佛法語言分別隨所薄著學除其深相學破合離者次第文句至義自出今次第現此三截阿毗說曰阿毗者意義識義讚歎義斷截義出過廣義大義無上義何謂為意憶持也識者分別也讚歎者掌為聖人之所讚歎也斷截者分別偈也出過者過於餘法也廣者於諸法中寂為廣也大者諸法之寂大也無上者諸法無能勝也曇者舉義承義護義何謂為舉舉者舉置眾生於善道也承者承受眾生不令入三惡道也護者擁

護眾生令得種種快樂也截者器也何謂為器器者能聚集眾義也問曰截與阿毗曇為同為異答曰同又問曰若同者但去阿毗曇自足何須復言截也答曰聖人說法欲使文句具足故更安截字也如是三截義亦亦又為指亦故為教授故為分別故為繫故為捨故為甚深相故為離合故若比丘隨所至處顯現如是一切諸義此是三截如是次第威德顯現正義隨罪過隨比類隨教法隨覆見纏名色差別若人依毗互為行則得入定得定便具三達智此是戒為行本因三昧故便具六通若人修學阿毗曇能生實智慧實惠既生便具四辯若人隨順律語得世間樂何謂為世間樂淨戒之人人天讚善常受世間四事供養此世間樂除欲樂如脩多羅說佛所說我已知之不宜在家出家學道而得道果得道果者戒定慧力也隨逐惡者皆由无智無智故佛教妄解妄解故誹謗如來作諸惡業自破其身從此因緣廣生邪見於阿毗曇僻學

善見毗婆沙律卷第一 第十五張 第廿五号

者捉心過急則心發逸所不應思如
脩多羅告諸比丘有四法不應思而
思心則發狂法師曰如是次第破戒
邪見亂心善不善說已而說偈言
具足不具足 隨行而得之 比丘樂學者
當愛重此法

如是截義知一切佛語應當知何謂
為阿舍法師曰有五阿舍何謂為五
一者長阿舍二者中阿舍三者僧育
多阿舍四者耆鳩多羅阿舍五者屈
陀伽阿舍問曰何謂為長阿舍三品
中梵網經為初四十四修多羅悉入
三品中是名長阿舍法師問去何名之
為長聚眾法取多故名為長又問曰
何謂為阿舍答曰容受聚集義名阿
舍如修多羅說佛告諸比丘我於三
界中不見一阿舍如畜生阿舍純是
眾生聚集處也以是義故中阿舍亦
應知不長不短故名為中於十五品根
學修多羅為初一百五十二修多羅
是名中阿舍七月日出法竟大德迦
葉修理成就十力法已於是大地如
人歡喜歎言善哉善哉乃徹黃泉六

善見毗婆沙律卷第一 第十六張 第廿六号

種震動又種種奇異妙相出現此是
五百大衆羅漢初集名也而說偈言
世間中五百 羅漢出是法 故名五百出
諸賢咸共知

是時大衆說大德迦葉問優波離波
羅夷何處結耶亦問犯處亦問因緣
亦問人身此問大德自知答曰時因
人結戒是故結戒一切次第我今當
說今時佛在毗蘭若處問曰何時說
耶初集五百大衆說如是種種義出
已問曰何以優波離說答曰為大德
迦葉問是戒本已現今誰持者持者
何處住我當說根本今說章句義今
時佛住毗蘭若此根本律截初如是
說長老優波離佛前持佛未涅槃時
六通羅漢無數千万從優波離受世
尊涅槃後大德迦葉為初諸大慈衆
集闍浮利地中誰能持優波離為初
諸律師次第持乃至第三大衆諸大
德持今次第說師名字優波離大寫
拘蘇那拘悉伽符目捷連子帝須五
人得勝煩惱次第闍浮利地中持律
亦不斷乃至第三一切諸律師皆從

善見毗婆沙律卷第一 第十七張 第廿七号

優波離出此是連續優波離何以故
優波離從金口所聞聚於心中開施
與人人知已有學人須陀洹斯陀舍阿
那舍不可計數受盡比丘一千大鳥
拘是優波離弟子從優波離口悉聞
自解至深極理學人初受不可計數
受盡比丘一千蘇那拘此是大鳥拘
弟子蘇那拘從師口受取律已讀誦
性自知律學人初受不可計數受盡
比丘一千悉伽符是蘇那拘弟子從
師口受律已於一千阿羅漢中寂勝
性自知律學人初受學不可計數受
盡比丘非百千不可度量今時闍浮
利地無數比丘集目捷連子帝須神
力第三大衆欲現如是毗蘭若闍浮
利地中諸法師次第乃至第三大衆
持應當知問曰何謂為第三大衆答
曰此是次第時已出竟光明妙法用
智慧故而說是讚曰

壽命住世間五百智慧明五百中大德
迦葉取為初辟如燈油盡 涅槃無著處
跋闍子品第二集法截
於是衆聖日夜中次第而去世尊涅

豚已一百歲時毗舍離跋闍子比丘
 毗舍離中十非法起何謂為十一者
 鹽淨二者二指淨三者聚落間淨四
 者住處淨五者隨意淨六者久住
 淨七者生和合淨八者水淨九者不
 益縷尼師壇淨十者金銀淨此是十
 非法於毗舍離現此十非法諸跋闍
 子修 那伽子名阿須阿須余時作
 玉黨跋闍子等余時長老耶須拘迦
 是迦軋陀子於跋闍中彷彿而行毗
 舍離跋闍子比丘毗舍離中現十非
 法聞已我不應隱住壞十力法若為
 方便滅此惡法即往至毗舍離到已
 余時長老耶須拘迦軋陀子於毗舍
 離大林鳩宅伽羅沙羅中住余時跋
 闍子比丘說戒時取水滿鉢置比丘
 僧中余時毗舍離諸優婆塞來詣跋
 闍子比丘作如是言語諸優婆塞應
 與眾僧錢隨意與半錢若一錢使眾
 僧得衣服一切應說此是集毗舍義
 七百比丘不滅不長是名七百比丘
 集毗舍義於集眾中二万比丘集長
 老耶斯那比丘發起此事於跋闍子

比丘眾中長老離波多問薩婆迦薩
 婆迦比丘答律藏中斷十非法及消
 滅淨法大德我等輩令應出法及毗
 互擇取通三藏者至三達智比丘擇
 取已於毗舍離婆利迦園中眾已聚
 集如迦葉初集法藏無異一切佛法
 中垢洗除已依藏更問依阿舍問依
 枝葉問依諸法聚問一切法及毗互
 說偈讚曰
 世間中七百 是為七百名 依如前所說
 汝等自當知

是時薩婆迦眉蘇寐離婆多屈闍須
 毗多耶須婆那桑復多此是大德阿
 難弟子修摩菟婆娑伽眉此二人是
 阿菟留馱弟子已曾見佛而說偈言
 第二好集眾 大法一切出 已至重法處
 應作已作竟 愛盡比丘者 是名第二集
 阿育玉品第三集法藏
 諸大德自作念言當來世我等師法
 如是濁垢起有無耶大德即見當來
 世非法垢起從此以後百歲又十八
 年中波咤利弗國阿育王已生世生

已一切間淨利地靡不降伏於佛法
 中甚篤信極大供養於是諸外道梵
 志見阿育王如此信佛法外道梵志
 貪供養故入佛法中而作沙門猶事
 外道如舊以外道法教化諸人如是
 佛法極大濁垢濁垢欲成於是諸大
 德你是念我等輩及當來世見垢
 不各自觀壽命不及復作是念誰為
 當來宣傳諸大德觀一切人民及欲
 界中都無一人復觀諸梵天有一天
 人短壽曾觀法相諸大德作如是念
 我等當往請此梵天人下生世間於
 目捷連婆羅門家中受胎然後我等
 教化令其出家得出家已一切佛法
 通達無導三達智已破壞外道判
 諸淨法整持佛法於是諸大德往至
 梵天梵天人名帝須諸大德至語帝
 須從此百年後十八年中如來法極
 大垢起我等觀一切世間及欲界不
 見一人能護佛法乃至梵天見汝一
 人善哉善人若汝生世間以十力法
 汝當整持諸大德作是言已大梵帝
 須聞諸大德佛法中垢起我當洗除

善見毗婆沙律卷第一 第五十四 始字

聞已歡喜踊躍答曰善哉對已與諸大德立誓於梵天應作已罷從梵天下亦時有大德和伽婆梅陀跋闍二人於眾少年通持三截得三達智愛盡阿羅漢是二人不及滅諍諸大德語二長老汝二人不及滅諍眾僧今依事罰汝當來有梵天人名帝須當託生目捷連婆羅門家汝二人可一人往迎取度出家一人教學佛法於是諸大德阿羅漢隨壽長短各入涅槃而說偈言

第二七百眾和合滅非法 當果法因緣已作今久住 愛盡得自在 善通三達智神通得自在 猶不免无常 我今說名字 傳流於將來

如是生無常已知生難得 若欲得常住 當勲加精進

此第二僧說摩呵梵魔帝須從梵天下託生目捷連婆羅門家於是和伽婆觀見帝須已入婆羅門家受胎知受胎已和伽婆日日往其家乞食乃至七年何以故為度因緣故於是七年乞飯不得乞水亦不得過七年已

善見毗婆沙律卷第一 第五十五 始字

復往乞食其家人應日食已竟大德更往餘家和伽婆念言今得語已還是婆羅門從餘處還於路見和伽婆出家人從我家來耶有所得不答曰得婆羅門還至家中而問家人比丘乞食有與不耶家人答曰都不與之婆羅門言比丘妄語若明日来者我當詰問明日門外坐大德和伽婆明日來婆羅門問曰大德昨日言乞有所得定無所得何以妄語比丘法得妄語不大德和伽婆答曰我往汝家七年都無所得始得家人語我更往餘家是故言得婆羅門自思念言此比丘正得語而言有所得善哉是知足人也若得飲食者便應大德悟婆羅門即迴已飲食分施與和伽婆而作是言從今已去日日於此取食於是和伽婆日日恒往取食婆羅門見和伽婆威儀具足發大歡喜心歡喜心已復更請曰大德自今以後莫餘乞長來此食和伽婆默然受請日日食已漸亦佛法亦已而去亦時婆羅門子年始十六已學婆羅門法

善見毗婆沙律卷第一 第五十六 始字

三圍陀書婆羅門子初從梵天下猶好淨潔牀席遷提悉不與人雜若欲往師所以牀席遷提以白潔裏懸置屋間而去去後大德和伽婆至而作是念時今至矣來往多年此婆羅門子都不共語以何方便而化度之即以神力令家中牀座隱蔽不見唯見婆羅門子所舉遷提亦時婆羅門見和伽婆來遍求坐牀了不能得唯見其子所舉遷提即取與和伽婆坐婆羅門子還見和伽婆坐其先提見已心生忿怒即問家人誰持我先提與沙門坐大德和伽婆食竟婆羅門子瞋心已息大德和伽婆語婆羅門子汝何所知婆羅門子出沙門我無所知誰應知也婆羅門子問和伽婆沙門知圍陀法不問已此沙門必知大德和伽婆於三圍陀中通達及乳畫_{言一切}措畫伊底呵寫文字一切分別婆羅門子於狐疑法不能通達所以余者由師不解婆羅門子問和伽婆於難解中問問盡答和伽婆語婆羅門子汝問已多我今次問汝一事汝應

當答婆羅門子言善哉沙門我當分別答耶和伽婆於雙心中問婆羅門子若人心起而不滅若人心滅而不起若人心滅而滅若人心起而起於是婆羅門子仰頭向虛空下頭視地不知所已反諮沙門咄沙門此是何義和伽婆答此是佛園陀婆羅門子問諸大德得與我不答曰得復問云何可得答曰汝若出家然後可得於是婆羅門子心大懽喜來到父母所而白言此沙門知佛園陀我欲就學用白衣服沙門不與令我出家然後當得父母作是念已善哉若汝出家學園陀竟當速還家婆羅門子心念言我就此沙門學佛園陀竟者當還臨欲去時父母教勅汝能勤學當聽汝去答曰暇教勅於是婆羅門子往詣和伽婆所到已和伽婆即取婆羅門子度為沙弥以三十二禪定法教其思惟婆羅門子須臾之頃得須陀洹道和伽婆思念此婆羅門子已得道跡不樂還家辭如焦爨不復更生此沙弥亦復如是和伽婆復言若我與禪

定深法其得羅漢者恬靜而住於佛法中不復更學我今遣其往詣栴陀跋闍所教學佛法并宣我意和伽婆言善來沙弥汝可往彼大德栴陀跋闍所學佛法耶汝到彼已當作是言大德我師遣來此教學佛法栴陀跋闍答善哉沙弥明日當教帝須一切佛法及義唯除律藏教學已竟受具足戒未滿一歲即通律藏於三藏中悉具足知和尚阿闍梨以一切佛法付帝須已隨壽命長短入於涅槃時帝須深修禪定即得阿羅漢以佛法教導一切人民尔時賓頭沙羅王生兒一百賓頭沙羅王命終阿育王四年中誅煞兄弟唯置同母弟一人過四年已然後阿育王自拜為王從此佛涅槃已一百一十八年後阿育王即統領閻浮利地一切諸王無不降伏王之威神統領虛空及地下各一由旬阿耨達池諸鬼神恒日日獻水八搭合十六器以供王用尔時阿育王已信佛法以水八器施比丘僧二器施通三藏者二器供王夫人餘四

器自供又雪山鬼神日日獻楊枝木名羅多柔軟香美王及夫人宮中妓女合一万六千人寺中比丘有六万眾常以楊枝恒日日供比丘僧及王夫人宮中妓女悉令備足復有雪山鬼神獻藥果名阿摩勒呵羅勒此果色如黃金香味希有復有鬼神獻熟菴羅果復有鬼神日日獻五種衣服悉黃金色及手巾又日日獻賢聖蜜漿又獻塗香及闍提花海龍王又獻名眼藥阿耨達池邊有自然粳米香美鼠剥去皮取免全者鸚鵡日日費九千搭獻王又巧作堂屋中蜜蜂結房作蜜以供王迦陵頻伽之鳥來至王所作種種妙音以娛樂王王有如神力又於一日王作金鑲遣鑲鏤海龍王將來此海龍王壽命一劫曾見過去四佛龍王到已賜坐師子座以白傘覆上種種香花供養阿育王脫已所著瓔珞瓔珞海龍王身以一万六千妓女圍遶供養阿育王語海龍王言我聞如來相好殊妙我欲見之汝可現之於是海龍王受教即現

善見毗婆沙律卷第一 第三十張 姑字等

神力自變已身為如來形像種種功德莊嚴微妙有三十二大人之相八十種好辭如蓮花鬱波羅花開敷莊嚴水上亦如星宿莊嚴虛空青黃赤白種種光色去身一尋以自莊嚴辭如青絳亦如電光圍遶而去辭如金山衆寶光明而圍遶之一切衆生視之無厭諸梵天龍夜叉乳鬪婆等於七日之中瞻仰目不暫捨阿育王見之權愜自從登位三年唯事外道至四年中信心佛法王所以事外道者時阿育王父賓頭沙羅王本事外道日日供施婆羅門六萬人王與夫人宮內悉事外道是故相承事之有一日阿育王供設諸婆羅門王於殿上坐見諸婆羅門左右顧視都無法用王見如此而作是念我且更撰設必有法則者我當供養作是念已向諸目言卿等若有事沙門婆羅門者可請來我宮中我當供施諸目答曰善哉若已各去於是諸目依其所事事尼捷陀等諸外道各將至王宮到已而白王言此是我等羅漢是時阿育王即

善見毗婆沙律卷第一 第三十一張 姑字等

敷施牀座高下精麗各各不同王語諸外道隨力所堪各各當座而坐諸外道聞王此言仍各自量而坐或坐遷提者或坐木段者王觀察如此自作念曰此諸外道等定無法用王即知已而作是言外道如此不足供施食訖即命出又復一日王於殿上在隱牖中見一沙弥各淫瞿陀從殿前過行步平正威儀具足王問此誰沙弥耶左右答曰淫瞿陀沙弥是先王長子修摩那之子也法師曰我今依次第說因緣尔時賓頭沙羅王病困阿育王從所封爵支國來還父王國即煞修摩那太子仍自把王國事阿育王煞太子修摩那已檢校宮內修摩那妃先已懷胎滿十月仍假服逃出去城不遠至旃陀羅村村邊有樹名淫瞿陀有一天人作此樹神樹神見修摩那妃語言善來妃聞樹神喚即往至樹所樹神神力化作一屋語妃曰汝可住此屋妃聞語已即便入屋其夜而生一男兒母為作字名淫瞿陀於是旃陀羅主敬心供給如奴見大家

善見毗婆沙律卷第一 第三十九張 姑字等

无異時王女妃住樹神屋中七年淫瞿陀年已七歲尔時有阿羅漢比丘名婆留那以神通觀淫瞿陀因緣應度作是念今時至矣欲度為沙弥即往詣妃所求度為沙弥妃即與令度婆留那即度為沙弥髮未落地即得羅漢又一日沙弥料理裝束已往詣師所供養已取鉢盂袈裟往至母所從城南入過殿前行出城東門尔時阿育王在殿上向東經行王見淫瞿陀沙弥於殿前過威儀具足規地七尺而行心中清淨此因緣已前說今當廣說於是阿育王而作是念彼沙弥者屈身俯仰威儀庠序常有聖利法也王見沙弥已信心權愜即發慈哀心何以故過去世時此沙弥是阿育王兄曾共修功德而作得說往昔因緣故 今生復權愜辭如鬱鉢花得水鮮開敷於是阿育王生慈悲已不能自止即遣三目往喚沙弥諸目極久未時得還復遣三目三日到已語沙弥言沙弥速去於是沙弥執持威儀安庠而來

到已王語沙弥當自觀察隨意坐也
於是沙弥觀看衆中都無比丘沙弥
知已仍欲就白傘高座而作方便令
王受鉢王見沙弥作方便已心自念
言此沙弥者必為家主沙弥即以鉢
授王已即就王座王以已所食施與
沙弥沙弥自量取足而受沙弥食竟
於是王問沙弥沙弥師教沙弥悉知
不答曰我知少分王言善哉為我說
之善哉大王我當為說沙弥而作是
念量王所堪即為說法呪便說半偈
不懈怠者是涅槃若懈怠者是生死
王聞已向沙弥言我知已但說令盡
沙弥呪願已竟王向沙弥言曰供養
八分沙弥善哉我當迴與師王問
沙弥師是誰耶答言无罪見罪呵責
是名我師王言更與八分沙弥善
哉我當與阿闍梨王復問言闍梨是
誰答共於善法中教授令知是我闍
梨王復答言善哉我更與八分沙弥
答此八分與比丘僧王復問言比丘
僧是誰答言我師我闍梨我是依止
故得具足戒王聞是已倍增懽喜王

語沙弥若尔我更與八分沙弥答言
善哉受受已而去明日沙弥與比丘
僧三十二人來至王宮到已中食竟
王問沙弥更有比丘無沙弥答言有
若有者更將三十二人來如是漸增
乃至六万是時外道六万徒衆失供
養分大德汲瞿陀即授王及宮內夫
人諸目悉受三歸五戒是時王及諸
人信心倍增無有退轉王為諸衆
僧起立大寺安處衆僧乃至六万日
日供養王所統領八万四千國王
勅諸國起八万四千大寺起塔八万
四千王勅諸國造立塔寺各受王
命懽喜而造復有一日於阿育僧伽
藍作大布施布施已王於六万比丘
僧中坐而作是言我有四種供給湯
藥飲食衣服卧具自恣與僧語已
而作是問諸大德佛所統領有幾種
法耶比丘答言技法有九法聚有八
万四千王聞已至心於法王作是念
我當立八万四千寺以供養八万四
千法聚即日出銀錢九十六億而喚
大目目到已王語目言我所領八万

四千國遣人宣令國起一寺阿育王
自作阿育僧伽藍衆僧見阿育王
欲起大寺見已有一比丘名因陀掘
多有大神力滲盡羅漢衆僧即悉因
陀掘多統知寺事是時因陀掘多
見寺有所闕短處自以神力修治令
辨王出銀錢羅漢神力三年乃成諸
國起寺來啓答王一日俱到白統目
言造塔寺已成統目入白王言八万
四千國起八万四千寺塔皆悉已成
王答言善哉王語一大目可打鼓宣
令寺塔已成七日之後當大供養布
施國中一切內外人民悉受八戒身
心清淨過七日已莊嚴擬赴王命如
天帝釋諸天圍遶阿育王國土亦復
如是莊嚴竟人民遊觀无有厭足人
民悉入寺舍尔時集衆有八億比丘
僧九十六万比丘及於集衆中羅漢
一万諸比丘僧心作是念我當以神
通力令王得見已所造功德見此已
然後佛法大盛諸比丘以神通力王
所統領閻浮利地縱廣四万乃至海
際其中所起塔寺一切供養布施種

善見毗婆沙律卷第一 第三十四張 梵字號

種功德使王一時覩見王得見已心中懽懽而白眾僧言如我今者供養如來作大布施心中懽懽有如我不於是眾僧推目捷連于帝須令答王帝須答王言佛在世時諸人供養不及於王唯王一人無能過者王聞帝須此語心中懽懽不斷而作念言於佛法中作大布施無與我等我當受持佛法如子愛父則无有狐疑於是大王問比丘僧我於佛法中得受持不尔時帝須聞王語已又見王邊王子名摩晒陀因緣具足便作念若是王子得出家者佛法極大興隆念已而白王言大王如此功德猶未入佛法辟如有人從地積七寶上至梵天以用布施於佛法中亦未得入况王布施而望得入王復問言云何得入法分帝須答言若貧者當身自生子令子出家得入佛法作是言已王自念我如此布施猶未入佛法我今當求得入因緣王觀看左右見摩晒陀而作是念我弟帝須已自出家即立摩晒陀為太子王復籌量立為太子好

善見毗婆沙律卷第一 第三十四張 梵字號

令出家好即語摩晒陀汝樂出家不摩晒陀見叔帝須出家後心願出家聞王此言心大懽懽即答實樂出家若我出家王於佛法得入法分尔時王女名僧伽蜜多立近兄邊其智先已與帝須俱出家王問僧伽蜜多汝樂出家不答言實樂王若汝出家大善王知其心中懽懽向比丘言大德我此二子眾僧為度令我得入佛法

善見毗婆沙律卷第一

善見律毗婆沙序品第一

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。四二九頁中底本殘以麗藏本換。
- 一 四二九頁中一行經名，[資]、[碩]、[普]、[南]、[經]、[清]作「善見毗婆沙律卷第一」。
- 一 四二九頁中二行譯者，[資]、[碩]、[普]、[南]、[經]、[清]作「蕭齊外國沙門僧伽」。

跋陀羅譯」。

- 一 四二九頁中二行與三行之間，[資]、[碩]、[普]、[南]、[經]、[清]有「序品第一」一行。
- 一 四二九頁中七行第八字「壞」，[碩]作「壞」。
- 一 四二九頁下三行「宛轉」，[資]、[碩]、[普]、[南]作「婉轉」。同行「躡地」，[資]、[碩]、[普]作「躡地」。
- 一 四二九頁下二〇行「不淨」，諸本（不含[石]，下同）作「是不淨」。
- 一 四三〇頁上一行末字「開」，諸本作「關」。
- 一 四三〇頁上二行「學又」，諸本作「學人」。
- 一 四三〇頁下六行「料理」，[資]、[碩]、[普]、[南]作「撩理」。
- 一 四三〇頁下一八行第一三字「戴」，[資]、[碩]、[普]、[南]、[經]、[清]作「載」。
- 一 四三一頁上五行第九字「寂」，[資]、[碩]、[普]、[南]、[經]、[清]作「置」。
- 一 四三一頁上一四行第四字「適」，

一 四三一頁上一九行夾註「六月十七日」，資、磧、普、南、徑、清作「道」。

一 四三一頁中八行「長老」，資作「長者」。

一 四三一頁中一四行「我問」，諸本作「我問優波離」。

一 四三一頁下一四行夾註「漢言雜事」，磧作「漢言進事」；徑、清無。

一 四三一頁下一五行夾註「漢言……也」，徑、清無。

一 四三一頁下一七行首字「名」，資、磧、普、南、徑、清作「名為」。

一 四三二頁上七行「王菴」，磧作「三菴」。

一 四三二頁中九行「脊勒」，諸本作「脊肋」。

一 四三二頁下五行首字「嫗」，麗作「軀」。

一 四三二頁下二〇行「湧泉」，諸本作「涌泉」。次頁上三行同。

一 四三三頁上一五行「晝夜」，徑、清

作「晝夜」；麗作「晝夜」。

一 四三三頁上一七行第八字「刀」，諸本作「力」。

一 四三三頁上一九行夾註「漢言長也」，徑、清無。

一 四三三頁上二〇行第七字「呵」，資、磧、普、南、徑、清作「阿」。同行夾註「漢言意義」，徑、清無。

一 四三三頁中四行首字「智」，南、徑、清作「知」。

一 四三三頁中一三行第二字「薄」，資、磧、普、南、徑、清作「縛」。

一 四三四頁上一五行首字「何」，資、磧、普、南、徑、清作「云何」。

一 四三四頁中一〇行第二字「初」，諸本作「答」。

一 四三四頁中二〇行第三字「令」，資、磧、普、南、徑、清作「今」。次頁中三行第九字，諸本同。

一 四三四頁中二〇行末字「寫」，諸本作「為」。

一 四三四頁下八行「讀誦」，資、磧、

普、南、徑、清作「讚誦」。

一 四三四頁下一一行「受律」，資、磧、普、南、徑、清作「受持」。

一 四三五頁上八行第二字「修」，資、磧、普、南、徑、清作「修修」。

一 四三五頁中五行第七字「婆」，資、磧、普、南、徑、清作「婆」。

一 四三五頁中一五行第九字「伽」，資、磧、普、南、徑、清作「婆伽」。

一 四三五頁下八行第三字「自」，資作「目」。

一 四三五頁下一一行第二字「矩」，諸本作「短」。

一 四三五頁下一四行第四字「其」，資作「具」。

一 四三五頁下二一行第一三字「力」，徑作「方」。

一 四三六頁上一四行第一三字「說」，資、磧、普、南、徑、清作「記」。

一 四三六頁上末行第三字「飯」，資、磧、普、南、徑、清作「餅」。

一 四三六頁中三行第二字「是」，資、

一 四三六頁中二一行首字「餘」，麗作「餘家」。

一 四三六頁下三行第一一字「白」，資、磧、普、南、徑、清作「帛」。

一 四三六頁下一二行第一二字「持」，資、磧、普、南、徑、清作「提」。

一 四三六頁下一九行夾註右「言一切」，諸本作「漢言一切」。同行「楷畫」，資、磧、普、南、徑、清作「楷畫」。

一 四三七頁上七行「問諸」，麗作「語」。

一 四三七頁上一六行第一二字「聽」，磧、普作「得」。

一 四三七頁上一七行第三字「暇」，諸本作「無暇」。

一 四三七頁上二二行「燋榮」，資、南作「燋穀」。

一 四三七頁中二行第八字「今」，資、磧、普作「令」。

一 四三七頁中一五行「誅煞」，諸本作「殺諸」。

一 四三七頁中一七行第六字「一」，

資、磧、普、南、徑、清作「二」。

一 四三七頁下一一行首字「名」，資、磧、普、南、徑、清作「石」。

一 四三七頁下一二行第二字「鼠」，資、磧、普、南、徑、清作「擣」。

一 四三七頁下一三行第二字「千」，麗作「十」。

一 四三七頁下一六行末字「鑠」，麗無。

一 四三八頁上六行第二字「絳」，諸本作「虹」。

一 四三八頁中七行第三字「命」，麗作「令」。

一 四三八頁下一行第五字「女」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 四三八頁下一〇行第九字「經」，資、磧、普、南、徑、清作「逕」。

一 四三八頁下一四行第五字「身」，資、磧、普、南、徑、清作「伸」。

一 四三九頁上一一行第一〇字「呪」，諸本作「呪願」。

一 四三九頁上一九行第一〇字「令」，

磧作「合」。

一 四三九頁中一九行「言枝」，資、普、南、徑、清作「言於」；磧作「田於」。

一 四三九頁中二〇行第四字「王」，磧作「主」。

一 四三九頁下二行「阿育」，麗作「阿育王」。

一 四三九頁下一五行第一二字「土」，磧作「士」。

一 四四〇頁上七行「念言」，資、磧、普、南、徑、清作「是言」。

一 四四〇頁上一一行第一二字「王」，資作「土」。

一 四四〇頁中末行卷末經名，麗作「善見律毗婆沙卷第一」。

善見毗婆沙律卷第二

姑

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

衆僧已受即推目捷連子帝須為和尚摩呵提婆為阿闍梨授十戒大德末闍提為阿闍梨與具足戒是時摩晒隨年滿二十即受具足戒於戒壇中得三達智具六神通漏盡羅漢僧伽蜜多阿闍梨名阿由波羅和尚名曇摩波羅是時僧伽蜜多年十八歲度令出家於戒壇中即與六法主登位以來已經六年二子出家於是摩晒隨於師受經及毗尼藏摩晒隨於三藏中一切佛法皆悉摠持同學一千摩晒隨最大余時阿育王登位九年有比丘拘多子名帝須病困劇持鉢乞藥得蘇一椀其病增長命將欲斷向諸比丘言三界中慎勿懈怠語已飛騰虛空於虛空中而坐即化作火自焚燒身入於涅槃是時阿育王聞人宣傳為作供養王念言我國中比丘求藥而不能得王於四城門邊起作藥藏付藥滿藏中時波唵利

弗國四方城門邊有四千客堂堂日得錢五千以供王用余時王以錢一千供大德泥瞿隨一千供養塔像華香直取一千供給法堂一千供諸律師一萬供衆僧四城門邊藥藏日一萬以用買藥直余時佛法興隆諸外道等衰殒失供養利周遍乞食都無所得為飢渴所逼託入佛法而作沙門猶自執本法教化人民此是律此是法既不用佛法律威儀進止悉不得法來入寺住至布薩日來入僧中諸善比丘不與其同余時目捷連子帝須自念言諍法起已不久當感我若住僧衆諍法不滅即以弟子付摩晒隨已目捷連子帝須入阿憐河中隱靜獨住諸外道比丘欲以已典雜亂佛法遂成垢濁外道猶行已法或事火者或五熱炙身或大寒入水或破壞佛法者是故諸善比丘不與同布薩自恣及諸僧事如是展轉乃至七年不得說戒阿育王知已遣一大臣來入阿育僧伽藍白衆僧教滅闍諍和合說戒大臣受王勅已入寺以

善見毗婆沙律卷第三 第三張 姑字号

王命白衆僧都無應對者臣便還更詰
傍臣王有勅令衆僧減諍而不順從
卿意云何傍臣答言我見大王往伏諸
國有不順從王即斬然此法亦應如
此傍臣語已使臣往至寺中自上座言
王有勅令衆僧和合說戒而不順從
上座答言諸善比丘不與外道比丘
共布薩非不順從於是臣從上座次
第斬然次及王弟帝須而止帝須見
然諸比丘即自念言此臣受取王勅
僻故然諸衆僧也問曰帝須是誰答
曰是王弟同生今時阿育王登位立
弟為太子太子一日入林遊戲見諸
群鹿陰陽和合太子作是念此諸
群鹿啖草飲水尚復如此豈况比丘
在寺房舍牀褥細軟飲食適口當無
是事太子遊還到王所白王言我向出
遊見諸群鹿陰陽和合畜生啖草飲
水尚有一事諸比丘僧在寺房舍供養
備足豈無此事王聞語已即自念言
非狐疑處而生狐疑一日太子帝須觸
悟王意王忿而語太子帝須我今以
王位別汝七日作王訖已我當然汝

善見毗婆沙律卷第三 第四張 姑字号

是時太子帝須雖受王位七日之中
日夜放樂飲食種種供養心不染著
形體羸瘦憂惱轉劇所以令者猶畏死
故七日已滿王嘆帝須問何意羸瘦
飲食放樂不稱意耶帝須答言死法
逼迫心不甘樂王聞語已語帝須言
汝已知命七日當死猶尚惶怖况諸
比丘出息入息恒懼無常心有何染
著王語已帝須於佛法中即生信心
又復一日太子帝須出遊行獵漸漸
前行至阿練若處見一比丘坐名曇
無德有一鳥折取木枝遥拂比丘太
子見已心發懽喜而作願言我何時
得如彼比丘曇無德比丘自逆知帝
須心願比丘即以神力飛騰虛空於
虛空中而坐令帝須得見徒虛空飛
往阿育僧伽藍大池中於水上而坐
立脫僧伽梨鬱多羅僧置虛空中入
池洗浴是時太子帝須見大德有如
是神力心大懽喜而言今日我當出
家即還宮中白王言我欲出家王必
哀念聽我出家王聞帝須求出家心
大驚恠答言宮中妓女百味餽饌娛

善見毗婆沙律卷第三 第五張 姑字号

樂快樂何以出家王種種方便令其
心止志意堅固永不肯住而答王言
宮中采女懽樂暫有會當別離大王
嘆言善哉即遣諸臣使平治道路掃
灑清淨豎立幢幡種種莊嚴莊嚴竟
已白王言裝揀已辦王取太子公服
天冠瓔珞莊嚴太子千乘萬騎圍遶
奉送往至寺中衆僧見太子帝須出
家心大歡喜有辦僧伽梨者鬱多羅
僧者安陀會者鉢盂者擬待太子即
出家已是時太子往到禪房至曇無
德比丘所求欲出家國中豪貴諸長
者兒一千童子隨太子出家國中
民見太子出家各自念言太子如此
尊貴尚捨王位出家修道我等貧窮
何所聽慕念已無數人衆悉隨出家
阿育王登位四年太子出家復有王
外甥阿瞿婆羅門是僧伽蜜多知已
有一男兒阿瞿聞太子出家心中驚
懽往至王所即白王言我今欲隨太
子出家願王聽許王答善哉即與太
子俱曰出家如是於佛法中多有剎
利出家佛法興隆時帝須言當知此

臣僻取王意煞諸比丘臣煞未已帝
須比丘便前遮護臣不得煞臣即置
刀往白王言我受王勅令諸比丘和
合說戒而不順從我已依罪次第斬
煞猶未盡帝須比丘即便遮護不能
得煞臣白王言帝須比丘為煞以不
王聞臣言煞諸比丘即大驚愕心中
懊惱悶絕躄地以冷水灑面良久乃
蘇即語臣言咄咄我遣汝入寺欲令
眾僧和合說戒何以專輒而煞眾僧
王往寺中白諸眾僧我前遣一臣教
令和合說戒不使煞諸比丘此臣專
輒枉煞眾僧不審此事誰獲罪耶有
比丘答言由王故煞此是王罪或有
比丘言兩俱得罪有一比丘即問王
言王心去何有煞心不王答言我本
以功德意遣無煞心也若王如此王
自無罪煞者得罪王聞如是言已心
生狐疑問諸比丘有能斷我狐疑者
不若能斷我狐疑心者我當更堅立
佛法諸比丘答言有目捷連子帝須
能斷狐疑堅立佛法於是即遣法師
四人人各有比丘一千侍從而去復

遣大臣四人人各有一千人將從往
迎大德目捷連子帝須須得而歸是
時二部眾往至阿休河山中迎取目
捷連子帝須到已而言王喚帝須帝須
不去王復更遣法師八人人各有比
丘一千侍從大臣八人人各一千侍從
到已復言王喚帝須帝須不去王遙
望二使經久未及王心狐疑王復問
諸大德大德我已遣二使往迎目捷
連子帝須使已經久而不見至眾僧
答言恐迎者僻宣王意言帝須是
故不來王復問言去何作請語而得
來耶眾僧答言當作是言佛法已沒
願屈大德來更共堅立乃可得來王
聞是言更遣法師十六人人各比丘
一千侍從大臣十六人人各將一千
人王復問彼法師為老為少眾僧答
言老若有老者當用舉迎眾僧答
言不得乘舉王復問言彼大德者住
在何處答言阿休河山中若余當遣
舫乘往迎勅使者言汝若到已當請
大德住大舫中可使四邊帶仗防護
是時大眾使者發去到阿休河中

即以王命白大德言今佛法已沒仰
屈大德來共堅立於是大德聞使語
已言我出家正為佛法今時至矣即
取坐具而起帝須自念言明當至波
宅利弗國是時阿育王夜夢見如是
相貌有一白鳥而來以鼻磨婆王頭
捉王右手明且王召相師曰我夜夢
如是相貌為吉為凶有一相師即答
王言捉王手者是沙門像也大王聞
相師語已即得信來自王大德帝須
今日已至王聞至已即出往迎王自
入水至膝大德帝須欲上王以右手
捧接大德大德帝須便捉王手左右
拔劍欲斫大德帝須何以故阿育王
法若人捉王頭及手即便斫頭是故
拔劍欲斫余時王見水中拔劍斫王
迴顧言咄咄我昔勅目往至寺中令
眾僧和合說戒而僻取我意煞諸比
丘而汝今者復欲煞耶止其作我
罪法師問曰比丘不得捉白衣手六
何得捉答曰王為欲問法故往請來
王即是大德弟子故得捉手於是王
將大德往園林中住三重防衛王自

善見毗婆沙律卷第三 第九九 劫字

為大德洗脚以油磨之磨竟於一邊而坐王自念言此大德能斷我疑不若能斷我疑者亦能斷淨法然後佛法豎立王念我且當試大德我欲見大德神通力願為亦現帝須答言汝今樂見何等神力王言我欲見大地震動帝須問曰為欲使一邊動一切動耶王復問言於此二種何者為難帝須答言譬如銅盤盛滿中水有人動盤水悉動難半動半不動難王言半動半不動甚難帝須答言如是大王王言欲見半動半不動帝須語王周迴四方四由旬彈繩作界東方安車南方安馬西方安人北方安銅盤水使各騎界上一脚在內一脚在外銅脰水當安界上半入界內半在界外王即隨教作已於是帝須即入第四禪從禪定起而向王言善見大王大德帝須即以神力能使四方四由旬外悉大震動界內不動車馬及人外脚悉動內脚不動水半動半不動於是大王見大德神力如此即大歡喜我先所疑今得斷也於佛法中惡

善見毗婆沙律卷第三 第一百 劫字

法得滅王即問大德帝須我先遣一且到寺令僧和合說戒而目專輒煞諸比丘此罪誰得耶帝須答言大王有煞心不王即答言我無煞心若無煞心王無罪也即便為王說本生經佛語諸比丘先籌量心然後作業一切作業皆由心也帝須欲演本生經大王往昔有一鷓鴣鳥為人籠繫在地愁怖便大鳴喚同類雲集為人所煞鷓鴣問道士我有罪不道士答言汝鳴聲時有煞心不鷓鴣鳥言我鳴伴采無煞心也道士即答若無煞心汝無罪也而說偈言
不同業而集不同心而起善人攝心住
罪不橫加汝
如是大德帝須方便令王知已七日在園林中帝須教王是律是非律是法是非法是佛說是非佛說七日竟王勅以步障作障所見同者集一障中不同見者各集異障處處障中出一比丘王自問言大德佛法去何有比丘答言常或言斷或言非想或言非想非非想或言世間涅槃王聞諸

善見毗婆沙律卷第三 第一百 劫字

比丘言已此非比丘即是外道也王既知已王即以白衣服與諸外道駢令罷道其餘障中六萬比丘王復更問大德佛法去何答言佛分別說也諸比丘如是說已王更問大德帝須佛分別說不答言如是大王知佛法淨已王白諸大德願大德布薩說戒王遣人防衛眾僧王還入城王去之後眾僧即集眾六萬比丘於集眾中目捷連子帝須為上座能破外道邪見徒眾眾中選擇知三藏得三達智者一千比丘如昔第一大德迦葉集眾亦如第二須那拘集眾出毗且藏無異一切佛法中清淨無垢第三集法藏九月日竟大地六種震動所以一千比丘說名為第三集也
法師問曰三集眾誰為律師於閻浮利地我當次第說名字第一優波離第二默寫拘第三須那拘第四悉伽婆第五目捷連子帝須此五法師於閻浮利地以律藏次第相付不令斷絕乃至第三集律藏從第三之後目捷連子帝須臨涅槃付弟子摩晒陀

摩訶陀是阿育王兒也持律藏至師子國摩訶陀臨涅槃付弟子阿栗陀徒余已來更相傳授至于今日應當知之我今說往昔師名從閻浮利地五人持律藏至師子國第一名摩訶陀第二名一地史第三名鬱帝史弟四名參婆樓第五名拔陀沙此五法師智慧無比神通無身得三達智於師子國各教授弟子摩訶陀臨涅槃付弟子阿栗陀阿栗陀付弟子帝須達多帝須達多付弟子伽羅須末那伽羅須末那付弟子地伽那地伽那付須末那須末那付伽羅須末那伽羅須末那付曇無德曇無德付帝須帝須付提婆提婆付須末那須末那付專那伽專那伽付曇無婆離曇無婆離付企摩企摩付優波帝須優波帝須付法叵法叵付阿婆耶阿婆耶付提婆提婆付私婆如此諸律師智慧第一神通無身得三達智愛盡羅漢如是師師相承至今不絕法師曰我今更說根本因緣余時於波陀利弗國集第三毗盧藏竟往昔日捷連子帝須

作如是念當來佛法何處久住即以神通力觀看閻浮利地當於邊地中興於是日捷連子帝須集諸眾僧語諸長老汝久持佛法至邊地中豎立諸比丘各言善哉即遣大德末闍提汝至罽賓捷陀羅咤國中摩訶提婆至摩醯波末陀羅國勒棄多至婆那婆私國曇無德至阿波蘭多迦國摩訶曇無德至摩訶勒棄多至史那世界國是炎地也末示摩至雪山邊國須那迦鬱多羅至金地國摩訶陀鬱帝夜參婆樓拔陀至師子國各豎立佛法於是諸大德各各眷屬五人而往諸國豎立佛法余時罽賓國中有龍王名阿羅婆樓國中種禾稻始欲結秀而龍王注大洪水禾稻沒死流入海中余時大德末闍提比丘等五人從波陀利弗國飛騰虛空至雪山邊阿羅婆樓池中下即於水上行住坐卧龍王眷屬童子入白龍王言不知何人身著赤衣居在水上侵犯我等龍王聞已即大瞋忿從宮中出見大德末闍提龍王忿心轉更增威於虛空中

作諸神力種種非一令末闍提比丘恐怖復作暴風疾雨雷電霹靂山巖崩倒樹木摧折猶如虛空崩敗龍王眷屬童子復集一切諸龍童子身出烟競起大猛火雨大礮石欲令大德末闍提恐怖既不恐怖而使罵言禿頭人君為是誰身著赤衣如是罵詈大德顏色不異龍王復更作是罵言捉取打煞語已更變兵眾現種種神變猶不能伏大德末闍提以神通力蔽龍王神力向龍王說若汝能令諸天世人一切悉來恐怖我者一毛不動汝今更取須彌山王及諸小山擲置我上亦不能至大德作是語已龍王思念我作神力便已疲倦無所至到心舍忿怒而便停住是時大德知龍王心以甘露法味教化示之令其懽喜歸伏龍王受甘露法已即受三歸五戒與其眷屬八万四千俱受五戒復有雪山鬼夜叉捷捷婆鳩盤荼鬼等聞大德末闍提說法已即受三歸五戒復有夜叉五人與眷屬俱呵梨帝耶夜叉互有五百子得須

善見經卷第二 第十五張 妙字

陀洹道於是大德末闍提噉一切夜
 又及龍王從今以後莫生瞋恚莫殘
 害人民禾稻於諸眾生慈悲心令
 得安樂一切諸龍鬼等答言善哉如
 大德教即當順從即日龍王作大供
 養龍王遣取已七寶牀與末闍提末
 闍提坐於牀上龍王立近末闍提邊
 以扇扇末闍提是時罽賓捷陀勒又國
 人民常以節日集往祠會龍王到已
 見大德末闍提各相謂言此比丘神
 力乃勝龍王於是人民悉礼末闍提
 礼已而坐末闍提為諸人民說讀辟
 經說已八万衆生即得道果千人出
 家法師言從昔至今罽賓國皆著袈
 裟光飾其境而說偈言
 罽賓捷陀國 余時末闍提 瞋恚大龍王
 教化令受法 復有餘大衆 從繫縛得解
 八万得天眼 出家一千衆
 大德摩訶提婆往至摩醯娑揚陀羅
 國至已為說天使經說竟四万人得
 道果皆悉隨出家而說偈言
 摩訶提婆有大神力 得三達智
 到摩醯娑為說天使經 度脫諸眾生

善見經卷第二 第十六張 妙字

四万得天眼 皆悉隨出家
 大德勒棄多往婆那婆私國於虛空
 中而坐坐已為說無始經說已六萬
 人得天眼七千人出家即起五百寺
 而說偈言
 大德勒棄多 有大神通力 到婆那婆私
 於虛空中坐 為說無始經 衆生得天眼
 出家七千人 五百僧伽藍
 大德曇無德往阿波蘭多國到已為
 諸人民說火聚辟經說已令人懽喜
 三万人得天眼令服甘露法從刹利
 種男女各一千人出家如是佛法流
 布而說偈言
 大德曇無德 有大神通力 往阿婆蘭多
 說火聚經法 令服甘露法 衆生得天眼
 一千比丘僧 比丘尼如是
 大德摩訶曇無德往至摩訶勒咤國
 到已為說摩訶那羅陀迦葉本生經
 說已八万四千人得道三千人出家
 如是佛法流通而說偈言
 大德摩訶曇 有大神通力 往摩訶勒咤
 說迦葉本經 衆生得道果 出家三千人
 大德摩訶勒棄多往史那世界國到

善見經卷第二 第十七張 妙字

已為說迦羅羅摩經說已史那世界
 國七萬三千人得道果千人出家史
 那世界佛法通流而說偈言
 摩訶勒棄多 有大神通力 往史那世界
 說摩迦羅經 衆生得道果 出家一千人
 大德末亦摩大德迦葉大德提婆純
 毗帝須復大德提婆往雪山邊到已
 說初轉法輪經說法已八億人得道
 大德五人各到一國教化五千人出
 家如是佛法流通雪山邊而說偈言
 大德末亦魔 有大神通力 往到雪山邊
 說初法輪經 衆生得道果 出家五千人
 大德須那迦那鬱多羅往至金地國
 到已於金地中有一夜又及從海中
 出往到王宮中夫人若生兒已夜又
 即奪取而食余時王夫人生一男兒
 見大德須那迦那來即大恐怖而作念
 言此是夜叉及伴也即取器仗往欲
 煞須那迦那迦那問言何以持器仗
 而來諸人答言王宮中生兒而夜叉
 及伴奪取而食君將非其伴耶須那
 迦那言我非夜叉及伴我等名為沙
 門斷煞生法護持十善勇猛精進我

有善法是時夜又及聞王宮生兒相與圍遶從海中出作如是言今王生兒我當往取食王宮中國人見夜又衆來皆大驚怖往白大德是時須那迦即化作夜叉大衆倍於彼衆而圍遶之夜又互等見化夜叉而作念言彼夜叉者當已得國今將欲來取食我等作是念已即各走去不得廻顧於是化夜叉衆隨後而逐不見而上大德須那迦即誦呪防護國土使諸夜叉斷不得入即為國人民說梵網經說已六萬人皆得道果復有受三歸五戒者三千五百人為比丘僧一千五百人為比丘尼於是佛法流通法師言從昔至今王若生兒悉皆取名須鬱多羅而說偈言

大德須那迦 鬱多羅比丘有大神通力
往到金地國 為說梵網經 衆生得道果
三千五百僧 一千五百尼

大德目捷連子帝須與衆僧遣摩晒陀往師子洲摩晒陀即作是念此時可去以不摩晒陀即入定觀師子阿菟羅陀國王名聞茶私婆年已耆耄

不堪受化若往化者佛法亦不久住我今且止去時未至若王命終太子代位我當共往建立佛法我今且往外家欲問訊母復更自念到母國已當還此不仍往師子洲也摩晒陀往師所頭面礼足及比丘僧從阿育王僧伽藍出摩晒陀為上座僧伽藍多兒沙弥須末那等六人及一優婆塞名盤頭迦與共俱去過王舍城至南山村從此次第而去至母國也法師曰何以故昔阿育王封鬱支國初往至國次第而去即到南山山下有村名卑提寫大富長者以女與阿育王為婦到國而生一男兒名摩晒陀摩晒陀年已十四後阿育王便登王位留婦置鬱支國在卑提寫村住是以經文注言摩晒陀經六月日而至母所尔時摩晒陀次第到母國已母出頭面作礼作礼已竟為設中食即立大寺名卑地寫時摩晒陀少時住寺而作是念此間所作已訖時可去不摩晒陀復自思念我今且當待阿育王遣使往師子洲授太子天愛帝須

為王竟然後我往使彼太子若登位者得阿育王拜授為王并聞如來功德必大懽喜我伺其出遊眉沙迦山是時我與相見過一月已當往到彼四月十五日衆僧集布薩時便共籌量於是衆僧各各答言時可去矣法師曰往昔說偈讚言

上座摩晒陀 大德鬱地史 大德鬱帝史
大德跋陀多 大德參婆樓 沙弥條摩那
皆得三達智 婆塞縣頭迦 已得見道跡
此諸大士等

尔時天帝釋知聞茶和婆王便已終没即下白摩晒陀言師子阿菟羅陀國王命已壽終今太子天愛帝須已登為王我念往昔佛在世時已記摩晒陀比丘當在師子土中興隆佛法是故大德今應當去我亦侍從俱往至彼天帝釋即作是言尔時佛在菩提樹下以天眼遍觀世間即見師子洲中佛法興盛勅語我言可與大德摩晒陀俱往師子洲中豎立佛法是故我今作如是言大德摩晒陀已受天帝釋語已即從卑地寫山與大衆

善見毗沙律卷第一 第三十 摩訶

俱飛騰虛空到師子阿菟羅陀國往
至東方有沙迦山下是故徙古至今
名為像山法師曰今說往昔偈言

住卑地寫村 已經三十日 時至宜應去
往到師子洲 從閻浮利地 次第飛騰往
譬如虛空鷹 羅列不失次 如是諸大德
根本因緣起 國東有沙山 變隄如黑雲
即到山頂上 徘徊而來下

余時諸大德到師子洲中已摩訶陀
為上座於時佛涅槃已二百三十六
歲佛法通流至師子洲中應當知之
余時阿闍世王登王位八年佛涅槃
此年師子童子而於彼洲初立作王
又有童子名毗闍耶往師子洲中安
立人民住止處竟余時閻浮地王名
鬱陀耶跋陀羅登王位已十四年此
毗闍耶於師子洲中命終鬱陀耶跋
陀羅已十五年半頭婆脩提婆於師
子洲登王位余時閻浮利地若那迦
逐寫迦登王位二十年半頭婆脩提
婆王於彼命終阿婆耶即代為王閻
浮利地王名脩脩佛那伽作王十七
年阿婆耶王二十年有波君茶迦婆

善見毗沙律卷第一 第三十一 摩訶

耶起兵伐阿婆耶王得仍即立代為
王閻浮利地王名迦羅育在位已十
六年波君茶迦婆耶已十八年閻浮
利地王名梅陀掘多作已十四年波
君茶迦婆耶命終閻茶私婆代閻浮
利地王名阿育已在位十七年閻茶
私婆命終天愛帝須代余時佛涅槃
後阿菟樓陀王閻罽王在位各八年
那迦逮婆迦作王十四年脩脩那迦
作王十八年其兒代名阿育作王二
十八年阿育王有十兒並登為王二
十二年次玖難陀代作王二十二年
復有梅陀掘多作王二十四年賓頭
沙羅王代在位二十八年阿育王代
位已十八年摩訶陀到師子洲中即
是王種次第應當知是時天愛帝須
王有星宿惡忌避出使臣打鼓宣令
王當出使臣打鼓宣令王當出避與
四万衆圍遶出城到眉沙迦山王欲
行獵余時山中有一樹神欲令王得
見大德摩訶陀樹神化作一鹿去王
不遠亦現啜草而便徐行王見化
鹿即張弓捻箭引弓欲射王復念言

善見毗沙律卷第一 第三十二 摩訶

我當諦射此鹿鹿仍迴向閻婆陀羅
路而走王即逐後到閻婆陀羅化鹿
知去摩訶陀不遠而滅於是摩訶陀
見王已近而作是念今以神力令王
正見我一人不見餘人大德摩訶陀即
變帝須帝須汝當善來王聞變已而
便念言今此國中誰敢喚我名者此
何等入著赤衣服割截而成喚我名
字生狐疑心此是何等為是人乎為
是神鬼耶於是大德摩訶陀即答言
我等沙門釋種法王之子為哀愍大
王從閻浮利地故來到此余時天愛
帝須王與阿育王以有書信遙作知
識是時天愛帝須王功德瑞相有山
名車多迦山邊生一竹林林中有三
竹大如膝一名藤杖二名華杖三名
鳥杖藤杖者其色白如銀金藤連纏
華杖者黃碧絳黑白華種種雜華璉
珞華杖鳥杖者鷹鷂喙婆鳥喙毗迦
鳥如是種種衆鳥復有四足衆生如
生氣無異法師曰今說往昔偈讚
車多迦山邊忽生一竹林 林中有三竹
其色白如銀 黃白絳碧黑 金騰圍遶纏

衆鳥及四足種種雜華照

海中復出珊瑚真珠摩尼金銀種種
雜寶復有八種真珠碼珠烏珠車珠
婆羅迦珠婆羅耶珠經指珠迦鳩陀
婆羅珠世間珠如是天愛帝須王遣
信費上三竹及衆寶物并八真珠獻
阿育王到已阿育王見大懽喜即答
餉以五種服飾傘拂劍天冠七寶草
履及衆寶物不可計數何謂爲衆物
檀陀迦鉢及常滿河水騰沙迦華頻
伽色髮衣一雙手中青栴檀有土如
平旦時色阿羅勒果阿摩勒果王女
法師曰今說往昔偈言
天冠拂傘劍 七寶裝草履 頻伽檀陀鉢
色髮衣一雙 金鉢虛一具 阿稱達池水
鮮白貴手中 無價青栴檀 平旦色白土
龍王名眼藥 菴摩阿梨勒 無上甘露藥
鸚鵡所獻米 其數五百擔 此諸衆妙物
阿育王功德
如是諸妙物是世間餉也復有三寶
餉阿育王言我已歸依佛歸依法歸
依僧作優婆塞此是釋種子法於三
寶中汝當至心信愛佛法阿育王遣

信答天愛帝須王餉并授王位天愛

帝須王以三月十五日受拜王位經
一月日摩晒陀等來到復聞摩晒陀
說我是釋種子天愛帝須王於獵場
中即復思憶阿育王書言有釋種子
即投弓放箭却坐一面各相問訊法
師曰今說往昔偈讚言
投弓放箭却坐一面 大王坐已
問訊大德句次有義 時四萬人
往到王所各自圍遶
是時軍衆到已大德摩晒陀即現六
人王時見已而問大德此六人者何
時來也答言與我俱來王復問於閻
浮利地有餘如此沙門不答言彼國
土者沙門衆多袈裟之服晃曜國內
皆三達智神通無身懸知人心漏盡
羅漢佛弟子聲聞衆多王復問言諸
大德等乘何來此答言我等不用水
陸而來王自念言當從虛空來也摩
晒陀復作是念王有智慧无智慧耶
我當試之有一菴羅樹王坐近樹摩
晒陀因樹而問大王此是菴羅樹耶
王即答言是菴羅樹置此菴羅樹更

有樹無答言更有復置此樹更有樹
無答言更有復置此樹更有餘樹無
即答言有復問置餘樹更有樹无答
此是菴羅樹耶摩晒陀答善哉大王
有大智慧摩晒陀言王有宗親無答
甚多大德置王宗親餘人有宗親無
答言極多置王宗親置餘人宗親更
有餘人無王便答言我即是也摩晒
陀答善哉善哉大王聰明自知己身
非親非餘人親於是大德摩晒陀言
此王智慧能堅立佛法即爲說呢羅
訶象辟經說已王與四万大衆一時
俱受三歸是時王聽法已遣信還國
欲取飲食王復念言即今非時非沙
門食也飲食到已王自欲獨食意復
疑曰而問諸大德大德食不答言此
非我等沙門食時王問何時得淨也
答曰從且至中得應淨法王曰諸大
德今可共還國答言不隨我等住此
若諸大德住此請童子隨去答言此
童子者已得道果通知佛法今欲出
家王言若余者我明當遣車來奉迎
語已即頭頂礼足而便還去王去不

善見藏卷第三 第三十六張 妙字

久摩晒隨喚沙弥脩摩那今應說法時汝可唱轉法輪脩摩那白師言我今唱令聲至何處答言使聲滿師子國脩摩那答言善哉大德即入第四禪已從禪定起自勅心已令師子國一切人民俱聞我聲仍便三唱三唱已竟王聞此聲即遣人往到諸大德所問有何等觸犯諸大德令聲驚大乃至如是大德答言無所驚動此是唱聲欲演佛法是時地神聞沙弥聲即大叫懽懽聲徹虛空中虛空諸神展轉相承聲至于梵天梵天聞已一切來集是時摩晒隨即說平等心經說已諸天無數皆得道跡摩睺羅伽迦樓羅等皆受三歸如昔大德舍利弗說平等經無數人得道摩晒隨今說亦復如是過夜至明旦王遣車來迎到已使者白諸大德今車已至願屈而去若使者言我等不乘車也汝但先還今當隨後作是答已即飛騰虛空往阿菟羅國城東而住是往昔諸佛住處而下摩晒隨等既初下此處即名初住處王遣使者迎諸大德

善見藏卷第三 第三十六張 妙字

即召諸臣共料理屋舍諸臣聞王語已心中懽懽王復念言昨所說法沙門法者不得高廣大牀王籌量未竟迎使者還已到城門使者見諸大德已先在城東衣服儼然心大驚懽入白王言大德已至王問使者諸大德為乘車不使者答言不肯乘車使者復言我在前還諸大德在後來今已先至住在城門王問使者語已勅言不須安高廣牀王教諸臣令敷地敷上安茵褥教已王即出迎諸大德諸臣即取氍毹重敷褥上國中相師見王以席敷地而自念此諸沙門便令此地永不移轉王迎諸大德到已頭頂禮足以種種供養迎入國內於是大德摩晒隨等見席敷地各自念言我等輩法於此地中不復移轉而各就坐王以餚饍飲食種種甘味自手斟酌供設備足王遣信喚宮中大夫人名阿菟羅與五百夫人使各齎華香供養王仍却坐一面於是大德摩晒隨即為大眾雨大法雨說餓鬼本生經宮殿本經開演四諦說已五百

善見藏卷第三 第三十九張 妙字

夫人皆得道果國中人民先隨王到眉沙迦山中者各相宣傳稱嘆諸大德巍巍功德一切國中遠近悉來到國眾數填塞不得看諸大德作大叫聲王問何物叫聲答言國中民人不得見諸大德比丘故大叫耳王自念言此中迺狹不得悉入王語諸臣可更料理大為屋中以白沙覆地五色華散上懸施帳縵諸大德等在為王處坐諸臣敷施已竟入白王言於是諸比丘往為屋中到已各坐為說天使經說已千人得道於為屋中人眾轉多復移於城南門外園林名難陀於中敷施薦席諸大德比丘往到為眾說讀辟經千人得道從初日到第三日說法二千五百人皆得道跡諸大德住難陀園國中長者婦女來到到已作禮問訊從且至冥諸比丘即從坐而起諸臣驚懽而問諸大德今欲何去答言我等欲還所住白即白大王諸法師欲去大王許不王即白言大德今日已冥云何得去且停住此時諸比丘答言不住王復請言

我父王有園名曰眉伽去此不遠不
 近可在中住往來便易於是諸大德
 隨王請住明且大王復往問訊到已
 作札而便自言夜來得安眠不起居
 何如此園可住以不諸大德各言可
 住仍說脩多羅偈佛言我聽諸比丘
 園林中住王聞說已心大歡喜即以金
 瓶水授摩晒隨手水下著手是時國
 土地大震動王即驚怖白大德言大
 德何以如此地皆大動摩晒隨答大
 王勿有恐懼此國土者十力法興欲
 造大寺在此園地是故地為先瑞故
 現此耳王聞語已倍增踊躍於是摩
 晒隨明日與眾俱往王宮中食食訖
 還住難陀園中

善見毗婆沙律卷第二

善見毗婆沙律卷第二

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四四三頁中一行經名「善見毗婆沙律卷第二」，麗作「善見律毗婆沙卷第二」。卷末經名同。卷第三、四、卷第七至第一五同。
- 一 四四三頁中二行譯者，麗作「蕭齊外國三藏僧伽跋陀羅譯」。卷第三、四、卷第七至第一五同。
- 一 四四三頁中五行首字「末」，碩、普、南作「未」。
- 一 四四三頁下五行「一萬」，碩、普、南、經、清作「一千」。
- 一 四四四頁上九行第一一字「止」，碩作「上」。
- 一 四四四頁上一九行第一二字「房」，資、碩、普、南、經、清無。
- 一 四四四頁上二二行首字「悟」，南、經、清、麗作「忤」。
- 一 四四四頁中一三行「懽懽」，資、碩、普、南、經、清作「懼喜」。
- 一 四四四頁下一八行第四字及一九行第六字「嗜」，資、碩、普、南、經、清作「者」。同行第一三字「知」，經、清作「塔」。
- 一 四四四頁下二二行「俱曰」，資、碩、普、南、經、清作「俱白」。
- 一 四四五頁上一行第四字「王」，麗作「三」。
- 一 四四五頁上五行首字「煞」，諸本作「殺殺」。
- 一 四四五頁中一二行第一一字「請」，資、碩、普、南、經、清作「諸」。
- 一 四四五頁中一三行第六字「正」，諸本（不含石，下同）作「王」。
- 一 四四五頁中一八行第四字「有」，諸本作「其」。
- 一 四四五頁下四行末字「波」，資、碩、普、南、經、清作「彼」。
- 一 四四五頁下六行「磨娑」，碩、普、南、麗作「摩娑」；經、清作「摩摩」。
- 一 四四六頁上一行「磨之磨」，資、碩、

一 四四六頁上四行第七字「且」，**積**、**普**、**徑**作「旦」。

一 四四六頁中一四行第一第二字「不同」，諸本作「不因」。同行第六、七字，**資**、**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**同；**麗**作「不必」。

一 四四六頁下二二行第五字「三」，**資**、**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「二」。

一 四四七頁上六行第八字「名」，**資**、**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 四四七頁上九行首字「各」，**資**、**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「多」。

一 四四七頁上一七行「企摩企摩」，**資**、**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「尔摩尔摩」。

一 四四七頁上一二行末字「更」，**徑**、**清**作「又」。

一 四四七頁中四行「汝久持」，諸本作「汝等各持」。

一 四四七頁中五行第一二字「未」，**積**、**徑**、**清**、**麗**作「未」。

一 四四七頁中七行第四字「娑」，**麗**

作「娑」；同行第一三字及次頁上

一九行第一一字、末行第四字，**資**、**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**同。

一 四四七頁中九行「葉多」，**麗**作「唵國摩訶勒葉多」。

一 四四七頁中一〇行夾註「是漢地也」，**徑**、**清**無。

一 四四七頁中末行第四字「王」，**資**、**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「至」。

一 四四八頁上八行第三字「扇」，**資**、**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 四四八頁上一二行末字「譬」，**麗**作「譬喻」。

一 四四八頁中二行第七字及六行第一二字「娑」，**資**、**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「娑」。

一 四四八頁下一五行第九字「若」，**徑**、**清**作「共」。

一 四四八頁下二一行第一〇字「其」，**資**、**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「取」。

一 四四九頁上一行「王宮」，**資**、**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「王宮中」。

一 四四九頁上五行首字「迦」，**積**、**普**作「之」。

一 四四九頁上七行第一三字「取」，**麗**作「害」。

一 四四九頁上九行末字「上」，**資**、**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「止」。

一 四四九頁上一二行第七字「皆」，**資**、**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 四四九頁上一六行首字「名」，**資**、**積**、**普**作「名名」。

一 四四九頁上二〇行第五字「連」，**積**作「速」。

一 四四九頁下一二行第九字「和」，諸本作「私」。

一 四四九頁下一五行第一三字「記」，**資**、**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「說」。

一 四四九頁下末行第一〇字「寫」，**麗**作「為」。

一 四五〇頁上六行第七字「列」，**資**、**積**、**普**作「烈」。

一 四五〇頁上二二行第七字「脩」，**資**、**積**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一四五〇頁中四行第九字「作」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「作王」。

一四五〇頁中九行「脩脩」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「脩佛」；**麗**作「脩脩佛」。

一四五〇頁中一二行第五字「致」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「致」；**徑**、**清**作「致」。

一四五〇頁下一行第一一字及二行第九字「闇」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「暗」。

一四五〇頁下一九行第九及第一二字「嗜」，諸本作「者」。

一四五〇頁下末行「金騰」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**作「金騰」；**清**、**麗**作「金騰」。

一四五一頁上五行末字「遣」，**徑**、**清**作「遣」。

一四五一頁上一二行「王女」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「玉女」。

一四五一頁上一五行第八字「虛」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「儀」；**麗**作「儀」。

一四五二頁上一七行第三字「名」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「石」。

一四五二頁上一八行第五字「米」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「菓」。

一四五二頁上末行「信愛」，諸本作「信受」。

一四五二頁中二行第三字「王」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「三」。

一四五二頁下一行第七字「立」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一四五二頁下一二行「四方」，**磧**作「四方」。

一四五二頁下一六行第二字「日」，**麗**無。

一四五二頁上一一行「懽懽」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「喜喜」；**麗**作「歡喜」。

一四五二頁中一行第六字「料」，**資**、**磧**、**普**作「捺」。頁下八行第二字同。

一四五二頁中一〇行末字「敷」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一四五二頁中一三行末字「令」，**資**、

磧、**普**、**南**、**徑**、**清**作「領」。

一四五二頁下九行「帳幔」，**麗**作「帳幔」。

一四五二頁下一五行第四字「讀」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「讀」。

一四五二頁下一六行第三字「日」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一四五二頁下二二行「今日」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「日今」。

一四五三頁上六行第二字「仍」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「乃」。

一四五三頁上一一行「國土」，**資**、**磧**作「國王」。

一四五三頁上一五行「還住」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「還往」。

趙城縣廣勝寺

善見毗婆沙律卷第三

姑

蕭齊外國沙門僧伽跋陁羅譯

為諸人民說無始界經復一日為眾
 說火聚經如是展轉乃至七日八千
 五百人皆得道果佛法於此園中光
 明流布以是即名為光明園也七日
 已後諸大德往王宮說不懈怠經已
 往支帝耶山是時大王與諸目共論
 此諸比丘教化我等極令堅固諸大
 德為已去未諸目答王諸眾僧自今
 去亦當不自大王於是王與二夫人
 共乘寶車千乘萬騎圍遶馳奔逐諸
 眾僧到於支帝耶山到已置諸徒眾
 王自往到諸大德所王大疲勞氣力
 羸吸摩晒隨問大王何以如此喘息
 王即答言諸大德已教授我等悉令
 堅固我欲知諸大德去時答言我等
 不去為欲前三月夏安居王問三月
 夏安居為何何等答言沙門法應三
 月安居王當自知我等無住處又期
 日在近時有大臣名阿栗抽兄弟五
 十五人立在王邊即白大王我等欲

善見毗婆沙律卷第三 第二張 姑字號

隨諸大德出家王答善哉聽汝等出
 家聽已往到摩晒隨所即度為沙門
 疑未落地即得羅漢王於迦那迦庭
 前造作六十八房語已王即還國摩
 晒隨復教化王兄弟十人極令堅固
 信心佛法諸比丘於支帝耶山迦房
 中三月夏坐今時便有六十六人得
 羅漢於是諸比丘夏三月後到九月
 十五日自恣白王夏說住此已久曠
 絕師久今欲還闍浮地問評我師王
 即答言我聞四事供養法師後有餘
 人因依法師得三歸五戒今諸大德
 何故愁憂大德答言先依師自下住
 朝夕供養禮拜今此聞無師以是愁
 憂王言諸大德先云佛已涅槃今故
 言有師諸大德答言佛雖入涅槃舍
 利猶在王言我已知諸大德意欲令
 我起塔若如是者願諸大德為度量好
 處王復念言地處可得舍利云何得
 也摩晒隨答王言自與沙彌脩摩那
 共度量之王答言善哉於是大王即
 到沙彌脩摩那所問言大德我今云
 何得如來舍利也脩摩那答言善哉

大王但當淨治道路掃灑清淨堅諸幢
幡散華燒香種種莊嚴王與眷屬俱
受八戒以一切妓樂及王所乘象以
瓔珞莊嚴上張白傘為正向摩訶
那伽園林山中可得如來舍利王即
答言善哉善哉即受教勅諸大德即
往至支帝耶山到已摩訶施語沙弥
言脩摩那善來脩摩那汝今往至閻
浮利地向汝祖父阿育王具宣我意
作如是語大王知識師子國王天愛
帝須已信心佛法今欲起塔大王有
舍利願時賜與得大王舍利已汝可
更往忉利天宮向帝釋言帝釋有二
舍利一者右手留帝釋供養二者右
缺窠骨必付汝來復問帝釋先言侍
從俱往師子國而今女何晏然不來
脩摩那答言善哉受勅已即取袈裟
執持鉢器飛騰虛空湏臾往到閻浮
利地波咤利弗國城門而下往至王
所而白王言摩訶施故遣我來王聞
是已懽喜踊躍王即受取沙弥鉢已
以塗香塗鉢即開七寶函自取舍利
滿鉢白光猶如真珠以授與沙弥沙

弥取已復往天帝釋宮帝釋見沙弥
已自言大德脩摩那何因緣故而來至
此沙弥答言天王先已遣諸大德至
師子國而天王至今不去帝釋答言我
去何所作耶沙弥問帝釋帝釋有二
舍利一者右手留此二者右缺窠骨
與我供養帝釋答言善哉善哉即取
戶闢開七寶塔塔縱廣一由旬即取舍
利授與脩摩那脩摩那受已下到支
帝耶山其名曰摩訶施地史鬱帝
史跋施沙參婆樓等即取阿育王舍
利置支帝耶山餘缺窠骨時賣往
摩訶那園林沙弥先所勅令平治道
路等諸事悉已備辦王即乘為手捉
白傘覆舍利上到支帝耶山王自念
言此是如來舍利為自伏地白傘自
下今如來舍利住我頭上王念未竟
為自伏地白傘自下時舍利函即上
頂上王作語時王舉體怡悅如得甘
露味即問大德大德舍利在我頂上
今當云何大德答言置為頂上於是
大王即以舍利函置為頂上為得舍
利發懽喜心即以音聲供養舍利是

時虛空興雲澍雨隨應衆生大地震
動乃至水際天龍鬼神見佛舍利已
至邊地心中懽喜而說偈言
如來真舍利從忉利天下 猶如威滿月
來化於邊地 正住為頂上 以音樂供養
是時作樂妓樂圍遶大為供養殊勝
非可具宣為面向西而縮行至東到
城門即入城內城內人民供養恭敬
從南門出遶取塔園西邊到波醯闍
已迴取塔園於塔園中往昔三佛舍
利皆在塔園往昔師子國名樞闍洲
國名無畏王亦名無畏支帝耶山名
提婆鳩咤是時塔園名波利耶園介
時鳩留孫佛出於世間鳩留孫佛聲
聞名摩訶提婆與千比丘俱到提婆
鳩咤而住亦如摩訶施住支帝耶山
介時樞闍洲中衆生染著苦惱鳩留
孫佛以天眼觀看衆生如此苦惱佛
即與七万比丘俱行到樞闍洲滅諸疾
病疾病滅已如來為國人說法八万
四千人皆得道果如來即以滅水瓶
置與國中於時如來迴還本國人民
起塔以滅水瓶安置塔裏名為波利

善見地婆沙律卷第三 第七五

善見地婆沙律卷第三 第七五

善見地婆沙律卷第二 第七五

耶園摩訶提婆散華供養於是人民
 住在國中拘那舍牟尼佛時師子洲
 名婆羅洲國名跋闍摩王名沙滅地
 支帝耶山名金頂山是時婆羅國大
 荒一切飢餓生大苦惱拘那舍牟尼
 佛以天眼觀看世間而見婆羅洲如
 衆即與比丘千人俱到洲中以佛神
 通使天降雨以時五穀豐熟佛為國
 中人民說法八万四千人皆得道果
 佛留一比丘名須摩那與千比丘衆
 圍遶而住復留腰繩令時如來與諸
 大衆而共還國人民起塔以繩置塔
 裏供養迦葉佛時師子洲名憍陁國
 名毗沙羅王名支衍多支帝耶山各
 修婆鳩咤令時憍陁洲生大闍諍又
 多衆生憍著苦惱如來以天眼觀看
 世間見憍陁洲有大苦惱如來與二
 萬比丘俱到此洲以佛神力滅除闍
 諍佛為國中一切人民說微妙法八
 萬四千人皆得道迹佛置一比丘名
 薩婆難陀與千比丘俱佛留洗浴衣
 國王人民即起大塔以佛浴衣置塔
 裏供養如是塔園展轉名字往昔三

佛皆以所用留與起塔如是三界無
 常止餘空地天人於故塔基處悉種
 棘刺何以故斷於穢惡故是時大鳥
 戴舍利自然往至故塔園基處王與
 人民即斫伐棘刺平治如掌為到故塔
 基北於菩提樹處向塔而住王欲下
 舍利為不與王復問摩訶陁大德云何
 得下摩訶陁答言不可得下王當先
 起基與為頂等乃可得下於是大衆
 忿忿共輦土壁三四日中為猶頂戴舍
 利而立王作基已復白大德塔形云
 何摩訶陁答言猶如積稻聚王答善
 哉於塔基上起一小塔王作種種供
 養欲下舍利舉國人民華香妓樂來
 觀舍利令時大衆集已舍利即從為
 頂上昇虛空高七多羅樹現種種神
 變五色女黃或時出水或時出火或
 俱出猶如世尊在世於捷咤菴羅樹
 神力無異此非摩訶陁及天人神力
 何以故往昔如來在世之時遺勅舍
 利若我滅度後往師子國到塔園時
 作種種神力如來已勅今故現耳法
 師言今說往昔偈言

佛不可思議法亦不思議若有信心者
 功德不可思
 於此師子洲釋迦如來已三到往第
 一往者教化夜叉已即便勅言若我
 涅槃後我舍利留住於此第二往者
 教化舅妹子生龍王此前二到如來
 獨往第三往者有百比丘圍遶到已
 摩訶支帝耶處塔園處菩提處至東
 伽那地伽婆毗根那羅尼處如來而
 入三昧如來涅槃後舍利取後第四
 往作神力出水於國土中一切人民
 悉被水灑除人飢渴是時舍利從虛
 空中下大衆即見下王頂上而使停
 住王得舍利下已而自念言我今得
 人身者有誠實也即大供養仍取舍
 利安置塔中大地六種震動是時王
 弟名曰無畏即與千人俱共出家國
 中五百童子復共出家國內五百五
 人童子又復出家如是增益乃至三
 万人出家令時建立塔竟大王夫人
 乃與玉妹天龍夜叉乳闍婆各各供
 養供養已竟摩訶陁即還摩訶園到
 已時阿菟羅欲出家即白王言王

聞已心中暢然白大德阿菟羅夫人
今欲出家願大德為度摩晒陀答言
我等沙門不得度女人我今有妹名
僧伽蜜多在波咤利弗國可往迎來
往昔三佛菩提樹皆來種此國今我
等師菩提樹亦應種此間是故大王
當遣使者到阿育王所請比丘居僧
伽蜜多求菩提樹來此間種王善善
哉受教勅已即喚諸臣共議王喚外
甥汝能往閻浮利地波咤利弗國請
僧伽蜜多及取菩提樹不即答言能
於是外甥與王先要若王聽我出家
者我今當去不者不去王答言善哉
若得僧伽蜜多比丘居及菩提樹來
者當聽汝出家於是外甥先受摩晒
陀教及受王命受已摩晒陀以神通
力令王外甥阿栗致一日到閻浮俱羅
渚到已即乘船渡海到波咤利弗國是
時阿菟羅夫人與童女五百人及王
宮女五百人悉受十戒袈裟衣出
在城外別於城邊起立房舍住止阿
栗致到已白王言大王兒名摩晒陀
勅我來此作如是言大王知識天愛

帝須王夫人名阿菟羅欲求出家无
人為度願王賜遣僧伽蜜多比丘居
及菩提樹於是使者宣摩晒陀勅已
往到比丘居所白言大德大德兄摩
晒陀遣我來此教作是言師子國王
天愛帝須夫人阿菟羅與諸童女五
百人及王宮女五百眷屬俱欲出家
今請大德為師願大德時來比丘居
聞兄信已即忿忿而起往到王所而
白王言大王我兄信至天愛王夫人
及諸女人求出家為道請我為師今
政待我我今欲去白王令知王即答
言我兒摩晒陀孫子脩摩那自去之
後我常如人斷手足无異我久不見二
人日夜憂惱不離於心我見汝面得
適我心汝今復去我必死矣汝止莫
去僧伽蜜多答言大王兄信至重不
可得違刹利夫人阿菟羅復欲出家
今正待我是故我今應當往彼王即
答言若汝兄信如此可去并菩提樹
僧伽蜜多白王菩提樹在何處大王
答言在阿蘭若處王先有心欲取菩
提樹不可以刀斧斷云何得取王曰

然无計而問大臣提婆提婆答言諸
大德比丘應知王善善哉為設中食
眾僧食竟王白諸比丘如來菩提樹
可往師子國不眾僧推目捷連子帝
須為知此事於是目捷連子帝須答
言菩提樹可往師子國何以故尔時
如來在世已有五劫何謂為五佛已
卧林臨欲涅槃時而作是語當來阿
育王取菩提樹與師子國者使菩提
樹南邊枝去不用刀斧自然而斷斷
已來入金盆此是一劫若我菩提樹
是時樹即於盆中上昇虚空而入雲
住此第二劫若入雲已停住七日竟
自然而下入金盆已即便茂盛布葉
結實其葉色玄黃種種示現不可具
陳此第三劫也若往師子國可種初
欲種時作種種神變此第四劫若我
舍利一斗到師子國即現如我在世
相貌形狀三十二大人相八十種好
光明赫烈倍於日月此第五劫大王
聞有五劫心大歡喜從波咤利弗國
步至菩提樹所多將紫磨金是時天
帝釋巧匠名毗舍知王心已作鍛師

善見經卷第三 第十三 結字

立在王邊王即喚言鍛師可取此金
鍛用作盆鍛師白王廣大六何王即
答言此是汝業汝自知之鍛師答言
善哉今我當作即便取金以神通兩
手排細即成金盆圍遶九肘可高五
肘厚八寸許盆口團圓如鳥王鼻於
是阿育王部伍大衆千乘万騎暨諸
幢幡種種珍寶華香瓔珞伎樂莊嚴
廣三由旬長七由旬出國圍遶而去
又將諸比丘僧俱到菩提樹所圍遶
而住阿育大王與諸小國王千人迎
菩提樹阿育王在中央住諸小王等
於外圍遶於是阿育王等仰看大樹
及南面枝是時樹作神力故令樹隱
蔽不現唯餘一枝形長四肘大王見
樹神力不現即發懽喜心今以閻浮
地一切土地及取王公服瓔珞香華
種種供養周迴八方向樹頭頂作禮
以閻浮利地王位拜樹為王拜已白
諸衆僧而作誓言許我取樹與師子
國者今樹悉現及南面一枝王即以
七寶作師子座以金盆上置高座上
阿育王即上高座自執畫筆磨雄黃

善見經卷第三 第十三 結字

石王復作誓言若菩提樹必許往師
子國者復以我有信心者摩訶菩提
自然落金盆中是時王作誓已樹即
復如本是時以塗香為注滿金盆中
以筆畫樹枝曲處作十畫九畫生根
一畫處斷根長四寸又生細根交橫
抽叔猶如羅網大枝長十肘復有五
枝枝各長四肘五枝各生一子復有
千小枝大王見菩提樹神變如此心
大懽喜合掌向樹發大叫聲衆僧唱
薩於是諸小王及侍從者一切大衆悉
大叫喚是時地神驚怖復大叫聲聲
徹虛空如是展轉聲至于梵天是時
樹枝自然從本而斷落金盆中即有
百根直下至盆底復有十根穿度盆
下九十細根圍遶而生如是次第日
夜增長是時大地六種震動於虛空
中諸天作衆伎樂諸山樹木皆悉大
動如入舞狀天人拍掌夜叉鬼神皆
大歡笑阿修羅王歌頌讚詠梵王欣
悅於虛空中雷電霹靂四足衆生馳
走鳴喚諸鳥飛翔出種種音阿育王
及諸小王共作伎樂如是衆聲上徹

善見經卷第三 第十三 結字

梵天是時菩提樹子出六色光光明
遍照滿娑婆世界上至梵天特菩提
樹上昇虛空停住七日七日竟大衆
唯見光明不見金盆亦不見樹王即
從七寶師子座下七日作供養菩提
樹七日竟樹復放光明照娑婆世界
上至梵天攝光還復於虛空中雲皆
清明菩提樹布葉結實瓔珞樹身從
虛空而下入金盆大王見樹入金盆
已即大懽喜復更以閻浮利地供養
小菩提樹以閻浮利地七日供養八
月十五日自恣日晡時菩提樹入金
盆中七日從金盆出上昇虛空停住
七日從虛空下入金盆中王以閻浮
利地拜菩提樹七日為王九月十五
日衆僧布薩日菩提樹從其所生處
一日發來到婆訶利弗國城東置羅
樹下菩提樹即生鬱茂王見已生大
懽喜又以閻浮利地更拜為王供養
已白僧伽蜜多時可夫矣答言善哉
大王即與八部鬼神護菩提樹八種
大旨有八種婆羅門有八種居士有
八具波伽人有八鹿羅車入有八迦

陵伽人王昇八金甕八銀甕輦水灌菩提樹受王教已依事而作王俱與大眾圍遶菩提樹次第而送於路上天人夜又軋闍婆阿修羅日夜供養到多摩標渚王自搭菩提樹入水齋頌即上船上與僧伽蜜多王喚阿栗枳阿栗枳菩提樹在我國我以閻浮利地三拜為王我自戴菩提樹入水至頸送置船上便勅阿栗枳若菩提樹往到彼國汝可語汝王身自下水沒頸迎菩提樹頂戴檐上如我於此種種供養无異作是勅已船即發去是時海中當舶佳處縱廣一由旬無有波浪王自念言佛菩提樹今從我國去作是念時流淚悲墮船去之後王遙見種種雜華從海水出隨舶後以供養之又虛空中散種種華妓樂供養水神又以種種香供養菩提樹如是展轉供養乃撒龍王宮龍王即出欲棄取菩提樹於是僧伽蜜多比丘丘化作金翅鳥王龍王見比丘丘神力如是即頭頂礼足自言令我欲請菩提樹及大德還我宮中供養七日於是菩提樹

及大眾悉入龍王宮中龍王以王位拜菩提樹為王七日供養過七日已龍王以十月生一日自送菩提樹一日到閻浮俱那衛渚阿育王遙望不復見菩提樹啼哭而還時天愛王輒如須摩那沙弥先勅平治道路掃灑清淨堅立幢幡種種供養從北城門到俱那渚地平如掌待菩提樹至僧伽蜜多以神通力令王於城內遙見菩提樹來王即從城出將五色華處處散乃至閻浮俱那衛種種妓樂入水齋頌王自念言佛菩提樹今到我國發念未竟於是菩提樹放六色光王見已心大歡喜即以頂戴上國有耆舊十六大姓與王共迎菩提樹到岸上已三日以師子洲供養菩提樹十六大姓知王國事三日竟至四日搭菩提樹次第到阿窳羅陀國到已舉國人民歡喜礼拜供養十月十四日過中菩提樹從北城門入當城中央而復更從城南門出從城南門去五百弓此處如來已曾入三昧非是釋迦牟尼一佛過去諸佛亦皆於中

而入三昧俱那衛佛菩提樹樹名摩訶沙利婆俱那舍佛菩提樹樹名曇曇鉢迦葉佛菩提樹樹名丘俱陀於弥伽國中沙弥修摩那勅執作基塢都圍度量布置門屋及菩提樹所住之處皆令整理於王門屋處置是時十六大姓人悉著王公服圍遶菩提樹已便於王門屋地種始放樹樹即上昇虛空高八十肘即出六色光照師子國皆悉周遍上至梵天尔時眾人見樹種種變化心大歡喜眾中有人同時發心念佛次第得阿羅漢即共出家日光未沒樹猶在虛空日沒後從虛空似婁彗星宿而下至地地皆大動是時摩訶陀與僧伽蜜多王及國人民來集於菩提樹時眾人見北枝有一子而熟即從枝墮落以奉摩訶陀摩訶陀以核與王令王栽即受於金盆中以肥土壅又以塗香覆上須臾之間即生八株各長四肘王見如此驚嘆以白傘覆上拜小樹為王王取一株種於閻浮拘羅衛渚取一株薄拘羅婆門村中種取一株種收樹

門中一株種塔園中一株種摩醯首
善見毗婆沙律卷第三 第十九段 姑字
 羅寺一株種支帝耶山中央一株種
 樓醯那村一株種徃羅村餘四子在
 樹上次第熟落合生三十二株悉取
 於由旬園種如是展轉增生滿師子
 國中以菩提樹故國土安隱無有災
 害於是阿菟羅夫人與千女俱徃僧
 伽室多所僧伽室多即度為比丘尼從
 度之後次第得阿羅漢王外甥阿栗
 叔與五百人出家出家之後次第得
 阿羅漢又一日王與摩晒陀徃礼菩
 提樹到鐵殿處人民獻華於王王以
 華奉摩晒陀法師法師受已以供養
 鐵殿華墮地地即震動王見地動即
 問大德此地何忽動也答言大王當
 來此殿衆僧說戒是故地現此瑞也
 次第而去到菴羅處有人以菴羅子
 香味具足獻王王以奉摩晒陀摩晒
 陀取核語王言可種此核王即種
 以水灑地地皆震動王問何故地動
 大德言當來世衆僧集處故現瑞相
 也王即散華八過作礼而去到支帝
 耶處有人以菴萄華獻王以奉摩晒

陀處作礼礼竟地動王問何以地動
善見毗婆沙律卷第三 第十九段 姑字
 大德答言當來此處起如來大塔故
 現瑞王言我今當立塔摩晒陀答言
 不須王立多諸造作當來世有王孫
 子王名木叔伽摩尼阿婆耶當起大
 塔王問大德是我孫子起塔功德我
 獲其福不大德答言不得獲也王又
 作方便令入功德即取一石柱高十
 二丈而剋石柱記我孫子名木叔伽
 摩尼阿婆耶當來此中起大塔王復
 問大德大德佛法今株根著師子國
 求摩晒陀答言未王問何時著大德
 言若師子國中出家其父母悉是
 師子國人不雜他國人若出家已便
 取法截及毗尼截是時然後佛法根
 株著師子國也王復問大德大德言王
 外甥阿栗叔此比丘是也於佛法極
 大勇猛王更問我今竟何所作大德
 答言當作衆僧集堂王答善哉於時
 大王有大臣名弥伽槃茶弥伽槃茶住
 處於其中起作集堂屋阿闍世王殿
 無異用王威德作已一切種種伎樂
 各各自然分布處所王自念言我今

善見毗婆沙律卷第三 第二十段 姑字
 徃看佛法根株下數百千人圍遶大
 王徃到塔園也

善見毗婆沙律卷第三

善見毗婆沙律卷第三

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四五六頁中一〇行第一三字「自」，諸本（不含石，下同）作「自來」。
- 一 四五六頁下六行「迦房」，諸本作「迦那迦房」。
- 一 四五六頁下八行「九月」，資、磧、普、南、徑、清作「八月」；麗作「七月」。
- 一 四五六頁下一三行第一二字「自」，諸本作「目」。
- 一 四五六頁下二〇行「王言」，諸本作「言王」。
- 一 四五七頁中六行「二者」，資、磧、普、南、徑、清作「二者名」。
- 一 四五七頁中七行第一三字「即」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 四五七頁中八行第二字「闍」，資、磧、普、南、徑、清作「鑰」。
- 一 四五七頁中一四行第七字「脩」，

- 一 資、磧、普、南、徑、清作「修」。
- 一 四五七頁下八行第七、八字「城內」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 四五七頁下一三行第一一字「利」，資、磧、普、南作「到」。
- 一 四五八頁上一行第二字「園」，資、磧、普、南、徑、清作「國」。
- 一 四五八頁上一〇行第一〇字「置」，資、磧、普、南作「觀」。
- 一 四五八頁中二〇行第一二字「遺」，資、磧作「遣」。
- 一 四五八頁下一一行首字「往」，諸本作「往時」。
- 一 四五九頁上一行「暢然」，麗作「悵然」。
- 一 四五九頁上一七行第七字及四六一頁上六行第一二字「粟」，麗作「標」。
- 一 四五九頁中一七行第一〇字「兄」，諸本作「我兄」。
- 一 四五九頁中末行末字「冈」，麗作「同」。

- 一 四五九頁下二二行第八字「將」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 四六〇頁中三行首字「目」，諸本作「自」。
- 一 四六〇頁下七行第九字「於」，資、磧、普、南、徑、清作「於是」。
- 一 四六〇頁下一〇行第七字「更」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 四六〇頁下一三行「七日」，資、磧、普、南作「十日」。
- 一 四六〇頁下一五行第一〇字「王」，磧作「五」。
- 一 四六〇頁下一九行「權愜」，磧作「權愜」。
- 一 四六〇頁下末行第一一字「入」，諸本作「人」。
- 一 四六一頁上一行第五字「昇」，資、磧、普、南、徑、清作「與」。
- 一 四六一頁上一四行「今從我國去」，資、磧、普、南、徑、清作「今從我國土」。
- 一 四六一頁上一五行「遙見」，諸本

作「遙望見」。

一 四六一頁上一六行第八字「隨」，諸本作「隨從」。

一 四六一頁上一八行第五字「香」，諸本作「華香」。

一 四六一頁中一行「王位」，麗作「位」。

一 四六一頁中七行「北城」，資、磧、普、南、徑、清作「城北」。

一 四六一頁中八行「俱那渚」，麗作「俱那衛渚」。

一 四六一頁中一一行「俱那衛」，諸本作「俱那衛渚一日即到作」。

一 四六一頁下四行末字「墟」，資、磧、普、南、徑、清作「掖」。

一 四六一頁下六行「王門」，磧作「玉門」。

一 四六一頁下一八行「王栽」，諸本作「栽王」。

一 四六一頁下一九行第八字「又」，徑作「及」。

一 四六一頁下二一行末字「王」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 四六一頁下末行第一三字「收」，資、磧、普、南、徑、清作「枚」。

一 四六二頁上五行「增生」，資、普作「增長」；徑、清作「增長」。

一 四六二頁上末行第一〇字「王」，資、磧、普、南、徑、清作「王王」。

一 四六二頁中四行第五字「多」，諸本作「王多」。

一 四六二頁中五行第二字「王」，資、磧、普、南、徑、清無。

善見毗婆沙律卷第四

始

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

介時塔園中摩哂陀與比丘一千人
 俱敷摩哂陀坐具南向坐又敷大德
 阿標叔北向坐大德摩哂陀請阿栗
 叔為法師阿栗叔仍依往昔大德優
 波離無異摩哂陀與大僧六十八人圍
 遶法座王弟比丘名末多婆耶與五
 百比丘俱欲學律藏悉圍遶阿栗叔
 高座餘諸比丘與王各次第而坐於
 是大德阿栗叔即便為說介時佛住
 毗蘭若鄰羅賓洲曼陀羅樹下說
 律叙說已於虛空中天大叫稱善哉
 善哉非時而雷電霹靂地即大動種種
 神變於是大德阿栗叔及摩哂陀與
 愛盡六十人俱復有六万比丘圍遶於
 塔園寺中說如來功德如來哀愍眾
 生三業不善是故說毗及藏以制伏
 身口意業如來在世為聲聞弟子說
 律藏竟然後人無餘涅槃介時眾中
 而說偈言
 一切別眾住大德六十八共知律藏事

法王聲聞眾愛盡得自在神通三達智
 以無上智慧教化師子王光照師子國
 周遍無不覩 辟如火聚薪盡入涅槃
 諸大德涅槃後諸弟子眷屬名帝須
 達多迦羅須末那毗伽修摩那此是
 大德阿栗叔弟子如是師師相承展
 轉至今是故第三集眾眾中而問誰將
 律藏至師子國答是摩哂陀摩哂陀
 之後阿栗叔阿栗叔弟子如是次弟
 受持辟如白琉璃器盛水內外明徹
 水无漏落諸大德持律藏亦復如是
 乃至于今若人有信心恒生慚愧好學
 戒律者佛法得久住是故人欲得佛
 法久住先學毗及藏何以故有饒益
 行者故何謂饒益若善男子好心出
 律藏即是父母何以故與其出家令得
 具足教學威儀依止律藏自身持戒
 能斷他疑若入僧中无所畏懼若有
 犯罪依律結判令法久住諸法師言
 佛語比丘若受持此律有五事利何
 謂為五一者自能持戒二者能斷他疑
 三者入僧無畏四者建立佛法五者
 令法久住佛說持律人即是功德根因

善哉律卷第四 第三款 如字

善哉律卷第四 第四款 姑字

善哉律卷第四 第五款 如字

根故攝領諸法法師曰佛說戒律為欲止惡因止惡故生不悔心因不悔心故得生歡喜因歡喜故得生安樂因安樂故得生三昧因三昧故得生慧眼因生慧眼故而生厭汗因厭汗故而得離欲因離欲故而生度脫因度脫故得度脫智因度脫智次第得入涅槃為欲言故為欲說故為依止故為欲聞故如是次第心得度脫智是故懇懃當學毗且此是毗且處說根本法師曰而說偈言

若人時何故受持 若人將耶若處住

已說此次第今說

此是偈義今當說律外序也

今時為初義非一種我今當演毗且

義是故律中說今時佛住毗蘭若初

義者今時尊者舍利弗從三昧起請

佛結戒是時佛住毗蘭若今時者發

起義是時者即說其事何以故如律

所說今時須提那與故 二作不淨

故是時佛因須提那故為聲聞結戒

此是初義今時檀且咤比丘偷玉材

是時佛於王舍城結戒亦如是今時

者亦是發起義亦是因義佛婆伽婆後當解住者行立坐卧毗蘭若者是國名也那隣羅者即夜叉名因夜叉鬼依此樹故而号之賓洲鼻陀羅者此是揀木樹也樹下者日當中蔭所覆處是也又言無風時葉落墮地處是問曰如來何以在此樹下住答曰此樹鬱茂林中第一去城不遠往來便易問曰如來住毗蘭若復言住在樹下如來不應二處住答言勿作此難毗蘭若者往來處也樹下者即是住處問曰優波離何以說毗蘭若答曰哀憐白衣故問曰何以樹下住答曰為諸弟子順出家法除貪欲故問曰何以依近於國答曰為四大故問曰前句者為說法故後句者如來欲入靜故前句者慈悲所牽後句者從苦入樂故前句者為安樂眾生故後句者自安樂身故前句者布施法與眾生故後句者自除聖利滿足前句者為眾生作橋梁故後句者為諸天人故前句者同眾生故後句者不與眾生同故前句者唯佛一人三界獨尊

眾生因佛故得大安樂是謂為一後句者因佛生在林中樂樹下故法師曰此義甚廣我今略說與大比丘僧俱者大者因小有大故所以比丘僧功德極大名為大復有大義寂小者得須陀洹道故復有大義五百大眾集故僧者等戒等見等智等眾是為僧也俱者共在一處五百比丘者五百數也毗蘭若婆羅門者生於毗蘭若國因國号之婆羅門者淨行也又復婆羅門者知外道園陀書門者聞也佛經言婆羅門者能除煩惱門者聽也聲徹於耳因他語故而知法沙門瞿曇者滅惡法也瞿曇者婆羅門以姓喚故釋迦種子者釋迦種者指亦大姓離釋種出家此是演發心信樂出家也或有負債出家或有失國出家或有貧窮出家或有避王使出家如來不如此出家如是好名聞者如是足句也好者與眾善會復言寂上名聞者讚歎受名又言令他知之婆伽者此是初如來十号令眾生信心於佛是故法師演出如來功德阿羅

者是三界車輻漢者打壞三界車輻
所以如來打壞三界車輻故名阿羅
漢也又言阿羅者煞賊所以如來煞
煩惱賊故名阿羅漢又言阿羅者一
切惡業漢者遠住三界為車無明愛
緣行者為輻老死者為輻受生者為
輻諸煩惱者為軸無始世界流轉不
住佛於菩提樹下以戒為平地以精
進為脚足至心為手智慧為斧斫斷
三界車輻又言無始世界者為車無
明為輻老死為輻十惡為輻何以故
不知苦法若生欲界因無明故造作
三業若生色界造作色界業若生無
色界造作無色界業於欲界中緣無
明故受識色界中亦於無色界中
無明緣也又於欲界中名色欲界中
六入緣無明欲界中名色色界中三
入緣於無色界中無明色界中一入
緣於欲界中六入欲界中六觸緣於
色界中三入色界中三觸緣於無色
界中一入無色界中一受緣於欲界
中六觸欲界六樂緣於色界中三觸
色界中三樂緣於無色中一觸無色

中一樂緣於欲中六樂欲界六樂者
生六愛緣於色界中三樂色界中三
愛緣於無色界中一樂無色界中一
愛緣處處愛生於生中若人於五欲
中我欲行欲自受欲故身口意不善
行具足者即入地獄於地獄中因業
故受生受生此是業生也因業生五
陰次五陰老老者熟壞五陰者謂之
死也於三界中我欲於天上行欲起
立善行或忍辱因善行故得生天上
此是因善業故而復生有一人我欲
受梵天樂因樂受故憶念四法何謂
為四慈悲喜捨心憶已具足得生梵
天於梵天中生因業故此是業生復
有一人我欲生無色界我次生非想非
非想天恒自入禪思惟即生此處此
是因業得生餘者次第汝自當知過去
當來二世皆從無明緣行我今略說
餘汝自廣說無明緣行此是一品六
識名色六入六觸六樂此是一品愛
取生此是一品有老死此是一品前
品者過去世也中二品者現在世後
品者老死此是當來世也取無明緣

行者連得愛受此不得相離此五法
過去世也中品六入為初此是果報
若取愛受者連得無明此五法今業
生也有老死者一切五法餘者六識
為初後悉入此是當來世生若分別
說者有二十四種緣行六識此二者
中間為一品愛受於二中間為一品
生有者於二中間為一品合有三品
四段因品故生二十種本起因緣如
來已見觀度真實知故以真實智名
為實知見者何謂為見見者達故名
為見也觀何謂為觀遍知一切故名
為觀以知觀見度如來真實知已生
厭思想便生離心欲得度脫先壞三
界車輻故名為阿羅漢又羅漢名者
是應供問曰何謂名為應供受人天
供養故名為應供昔有梵王以寶天
如須彌供養如來是故名為應供今
時世間大王瓶沙玉拘沙羅王等復
種種供養是名應供佛涅槃後闍浮
利大王名阿育復以金錢九十六億
起八万四千寶塔復大種種布施是
名應供餘諸大眾供養者不可稱計

善見毗婆沙律卷第四

第九

又言阿羅漢者羅漢者覆藏義阿者無也名無覆藏何謂無覆藏辟如世人作罪恒自覆藏如來於中永無故名無覆藏三藐三佛陀者善知一切法故名三藐三佛陀言佛陀者法應知而知法應棄者而棄應出者而出是名佛陀又言佛陀復有別義何者以慧眼若見苦諦集諦滅諦道諦次第明見是佛陀也色聲香味觸法眼識耳識鼻識舌識身識意識眼觸耳觸鼻觸舌觸身觸意觸眼記耳記鼻記舌記身記意記眼念耳念鼻念舌念身念意念眼愛耳愛鼻愛舌愛身愛意愛眼思耳思鼻思舌思身思意思五陰十觀法十思十念臆脹為初如是有十段為初有三十二入十八界欲生為初九四禪為初慈為初復有四無色禪有四無色三昧有四十二因緣逆觀老死憂悲乃至無明次第觀乃至老病死苦惱老病者苦諦有者集諦從二者出名滅諦方便滅名為道諦如來一善知一切是名三藐三佛陀知者三知亦有只知三界經中說有八知汝自當知

善見毗婆沙律卷第四

第十

第十

復次菴羅樹經三昧知神通知六通合為八知行足者或覆藏六識飲食知足省於睡眠七正法四禪此是十五法自當知如來以法行是故名明行足如來以此法行至涅槃是名明行足不但如來聲聞亦然如來以知行而足故名明行足以知相故如來得一切智以行故名為大慈悲一切眾生惟集苦惱如來悉知以大慈悲故知眾生苦惱而能善說令捨苦就樂故故名善逝是故聲聞善逝而行善逝非惡善逝又言行至善處是名善逝又行步平正威儀具足無缺亦名善逝又往常住不復更還名為善逝以阿羅漢道不及名為善逝自從錠光佛受記哀愍眾生令得安樂乃至菩提樹下善行如此是名善逝不從斷見不從常見身離疲苦不從斷常名為善逝為一切眾生說法無不應時名為善逝眾生不樂而不說樂者而說是名善逝所說者皆是真實義非虛妄義又一切眾生聞之悉令歡喜是名善逝又不說無義語所說

善見毗婆沙律卷第四

第十一

者皆是有義利益是名善逝世間解者知一切世間法名為世間解以集諦故以滅諦故滅諦方便故解世間故是名世間解如經所說亦不生不老不死不墮不住處我不用行至世間彼岸是名世間解佛語諸比丘我未至世間極我不說苦盡佛語諸比丘此身一尋稱為沙門世間集諦世間滅諦世間苦諦方便我不用行而至未至從苦而出無有是處又世間者有三何謂為三一者行世間二者眾生世間三者處世間問曰何謂行世間答曰一切眾生從飲食生是為行世間何謂眾生世間答曰常世間無常世間是為眾生世間何謂處世間以偈答曰
斯
 日月飛騰照于世間光明無比無所障導
斯
 此是處世間又言一世間二世間三世間四世間五世間六世間七世間八世間九世間十世間如是乃至十世間問曰何謂為一世間答曰一切眾生以飲食得生是名一世間何

謂為二世間答名色是為二世間何謂三世間答曰苦樂不苦不樂是為三世間何謂四世間答曰四食是為四世間何謂五世間答曰五陰何謂六世間答曰六入何謂七世間答曰七識何謂八世間答曰八世間法何謂九世間答曰九衆生居何謂十世間答曰有十入何謂十二世間答曰十二入何謂十八世間答曰十八界此是行世間如來以二知名為世間解衆生煩惱如來亦解行亦解意亦解小煩惱大煩惱亦解利識亦解鈍識亦解善緣亦解惡緣亦解應令知亦解不應令知亦解生不生亦解是名衆生世間斷斷不知是為世間解處世間者問曰何謂處世間答曰鐵圍山縱廣二萬三千四百五十由旬周迴三十七萬三百五十由旬地厚四鄰由他二万由旬在水上水厚八鄰由他四万由旬在風上風厚六十九万由旬是處世間界又須彌山根入海八万四千由旬須彌山王高亦如是以七寶纏有七山圍遶之而說偈言

由捷陀羅 伊沙陀羅 迦羅毗拘 須陀蘇那 且民陀羅 毗那多迦 阿沙千那 是七大山 圍遶須彌 四大王住 天夜又在 高百由旬 雪聚大山 廣千由旬 縱廣正等 頂有八万 復有四千 以嚴飾之 有閻浮樹 高二千里 圍二百里 枝布方圓 覆百由旬 因此樹故 号閻浮地 大鐵圍山 根入大海 深下八万 二千由旬 高亦如是 常住不壞 都遶世間 月衆星王 方圓四十 有九由旬 日王方圓 五十由旬 又天帝釋宮縱廣万由旬阿修羅宮 亦復如是阿鼻地獄亦如是閻浮利 地亦尔西拘耶且縱廣七千由旬東 弗于逮亦復如是北鬱單越縱廣八 千由旬一一洲各有五百小洲圍遶 此是鐵圍山之内鐵圍之外中間悉 是地獄鐵圍無量世界亦無量所以 佛以無量慧眼遍知一切故名世 間解無上士者自以功德過於人天 故名無上士以戒定慧解脫解脫知見

具足故名無上士是故無上與無上 等佛語諸比丘我不見梵魔沙門婆 羅門世間戒定慧解有能及佛者又無 我師故名無上調御丈夫者有應調 者輒而調之何以故譬如鳥馬懼悞 加之杖撻然後調伏如來亦復如是能 調伏一切衆生故名調御昔佛降伏 畜生龍王丈夫名阿波羅留又為丈 夫又名絀朽魔朽陀阿耆死駝偷 魔死駝死駝陀那如是諸丈夫佛以 善法調伏令入正法授三歸五戒人 丈夫名且捷陀子闍跋又婆羅門十 軻羅婆焉拙魔羅等如是無數復有 夜叉丈夫名阿羅婆迦修至滿魔軻 羅諸夜叉丈夫釋提桓因等如是無 數天人以正法調伏之於修多羅說 佛語寄須漢言牧為人我調御丈夫 以柔法教一切衆生若其不受者當 以強法教之若不受者復當以對柔 教之若不受者便不與和合法師曰 此修多羅當如法廣說故名無上調 御丈夫天人師師者亦如估客有一 宗主善知嶮難問曰何謂為難一者

善見藏卷之四 第五卷 妙法蓮華經

賊難二者虎狼師子難三者飢儉難四者無水難宗主於諸難中皆令得度到安樂處故名為師如來亦復如是何以故如來能度眾生令過險難何謂為險難一者生難二者病難三者老難四者死難如是諸難如來能度脫令得安樂處故名為師問曰佛何以獨為天人師不為畜生師耶昔如來在世亦為畜生說法何以獨稱為天人師修多羅經說今時佛在瞻婆國於迦羅池邊為瞻婆人說法是時池中有一蛤聞佛說法聲歡喜即從池出入草根下是時有一牧牛人見大眾圍遶聽佛說法即往到佛所欲聞法故以杖刺地誤著蛤頭蛤即命終生忉利天為忉利天王以其福報故宮殿縱廣正十二由旬於是蛤天人霍然而悟見諸妓女娛樂音聲悟已尋即思惟我先為畜生何因緣故生此天宮即以天眼觀先於池邊聽佛說法以此功德得此果報蛤天人即乘宮殿往至佛所頭頂禮足佛知故問汝是何人忽禮我足神通光明相

善見藏卷之四 第六卷 妙法蓮華經

好無比照徹此間蛤天人以偈而答往昔為蛤身於水中覓食聞佛說法聲出至草根下有一牧牛人持杖來聽法杖挽刺我頭命終生天上佛以蛤天人所說偈為四眾說法是時眾生八万四千人皆得道跡蛤天人得須陀洹果於是蛤天人得道果已歡喜含笑而去故稱為天人師佛婆伽婆者佛者名自覺亦能覺他是名為佛又言知何謂為知知諦故故名為佛又言覺悟世間是名為佛於三達智經自應當知婆伽婆者一義利益二者無上三者恭敬四者尊重何以名恭敬尊重為世間應恭敬者因四者名問曰何謂為隨名答曰如世間人喚牛小即犢子次而丁牛大喚老牛此名不定隨時而喚問曰何謂為誌名答曰如人持傘持杖即喚為有傘人有杖人是為誌名問曰何謂為因答曰辟如貧人因奴得寶故字奴為多寶是為因名婆伽婆者名何何以故非白淨飯王作名非八万

善見藏卷之四 第七卷 妙法蓮華經

眷屬作名非天帝亦非兜率天梵魔此等作名何以故佛語舍利弗我名号者非父母作非八万眷屬作非天帝非兜率天梵魔天作名次第解說於菩提樹下等一切智真實觀見唯婆伽婆是故佛自作号無敢為佛作名号者何以故佛自觀身感德智慧故現今眾生知而立名号婆伽婆者婆伽者遇婆者有也遇有故名婆伽婆言貪瞋恚癡顛倒心不著不畏優婆那訶漢言不喜他好嫉妬虛心曲心躉瞞心貢高極貢高醉解怠愛無明惡根不善作垢不淨不等記思四顛倒流結沒受五支闕初言闕為初也五蓋念六闕諍本愛聚眾生煩惱八邪見九愛本十惡法道六十二見百八煩惱渴疲極万煩惱略說五煩惱聚天人魔如此等眾不能毀壞如來是名婆伽婆又言如來能壞毀欲瞋恚諸愚癡煩惱流惡法等是名婆伽婆又言如來有三十二大人相八十種好相好無比離諸煩惱天人世間恒欲往至到已佛觀眾志隨所樂即便為

說是故名婆伽婆世間婆伽婆有六種
 一者領二者法三者名四者微妙五
 者欲六者念問曰何謂為領答曰自
 領心故何謂為法答曰如來法身一
 切具足故何謂為名答曰佛名清淨無
 所不遍故何謂微妙答曰佛身具足
 一切微妙觀之無厭故何謂為欲答
 曰佛欲有所至應心即到佛欲自為
 又欲為他故何謂念答曰一切眾生
 皆以念心供養故故名婆伽婆又言
 婆伽婆者分別義問曰何謂分別答
 曰功德為初分別諸法五陰十二入
 十八界四諦六識十二因緣一一分
 別開知苦諦逼迫不定是為苦諦著
 不捨聚是為集諦滅苦受是為滅諦
 因緣得出是名道諦如是分別故故
 名婆伽婆又婆伽婆者婆伽者三界
 婆者吐吐三界煩惱故名婆伽婆世
 間有天人梵魔沙門婆羅門是名世
 間天人者六欲天人魔者六天梵者
 富樓天沙門婆羅門者佛法惡家又
 天人者世間諸王亦入天人又天人者
 舍取欲界天人魔者舍取天魔界梵

者無色梵天界沙門婆羅門者舍取
 世間四部眾故所以舍取取上下
 悉入如來功德能通達如此諸處
 自以知說法者自用方便而知故名
 自知者自用慧眼而知是名為知又
 言知者知無障導故名知說者覺今知
 是名為說又言開一切法故名說問
 曰佛何以為眾說答曰於一切眾
 生生大慈悲故度無上安樂為眾
 說法或一句或一偈或多或少是名為
 說初善中善後善其義巧妙純一無
 雜一切具足皆是一味復言初品者
 初善中品者中善後品者後善又言
 戒者初善三昧得道者中善涅槃者
 後善又言戒者三昧初善禪定與道者
 中善果與涅槃者後善佛者善覺名
 為初善法者善法名為中善僧者善
 隨名為後善善曰何以眾僧名為後
 答曰若聞已不動不搖得聖利故名
 後善佛善提者名為初善辟支善提
 者名為中善聲聞善提者為後善初
 說者聞已即離五蓋於一切諸善是
 名初善聞已而隨名為中善隨已漸

漸得道是名後善如是如來或多或
 少而為說法於多少中亦有初中後
 善善義善文字何以故如來說法梵
 行法梵行道以種種方便開視令知
 此說有義是名義善又言善義者句
 亦言開亦亦言分別亦言不覆蔽連
 句相續不斷是名善義善字者能持
 深義指亦深義是名善字法辯義辯
 辭辯樂說辯唯聰明人能知此理非
 愚夫能解其義深遠唯智者能別是
 名善字美滿具足者義既美滿具足
 者義既美滿不假卑足故名具足開
 規梵行問曰何謂為梵行答曰梵天
 人所行此法故名梵行何以故開規
 梵行初善有因緣故中善義不顛倒
 後善聞者歡喜而隨是名開規梵行
 問曰何以名美滿答曰戒為初五法
 聚是名為美滿義之不雜是故名淨
 如來為眾說法不貪供養是名淨
 梵行者佛辟支佛聲聞所行者是名
 梵行善哉如是行相可往問訊問曰
 何謂為善哉答曰將眾万善故名善
 哉亦言將安樂故是名善哉如是者

善見婆沙律卷第四 第三十二張 姑字

以足句行相者行者行過人相者相
 良具足可往問訊者可往觀佛問曰
 何謂為觀以兩眼視謂之為觀於是
 毗蘭若婆羅門作是思惟已往到佛
 所共相勞問婆羅門問佛四大堪忍
 不聲聞弟子少病少惱四大輕利不妄
 樂住不是名勞問身與婆羅門共相
 問答義味次第心中歡喜憶持不忘
 問訊已却坐一面却者猶如日轉坐
 者身體布地一面者在於一邊智慧
 之人往到宿德所坐避六法然後可
 坐何謂六法一者極遠二者極近三
 者上風四者高處五者當眼前六者
 在後問曰遠坐何過答曰若欲共語
 言聲不及太近何過答曰觸忤宿德
 上風何過答曰身氣臭故高處何過
 不恭敬故當前何過視瞻難故後坐
 何過答曰宿德共語迴顧難故婆羅
 門離此六法而坐是故律中說却坐
 一面沙門者伏煩惱又言却煩惱又
 言息心婆羅門者世間真婆羅門父
 母不雜長者身體長大亦年紀長大
 又言有威德是名長大財富者亦名

善見婆沙律卷第四 第三十二張 姑字

長大老者頭髮墮落又言生又子孫
 展轉相生是名老朽邁者皮膚焦皺
 言語錯謬是名朽邁年過者生來已
 經三三王代職猶故生存是名年過延
 壽者年過百歲是名延壽至年者是
 寂後年是名至年咄瞿曇沙門何以
 作此是婆羅門語婆羅門到佛所見
 佛不起不為作禮不施牀座故作此言
 如我所聞今正見於如來欲自稱身
 而不餘人佛以慈悲心而答婆羅門
 我不見佛於林中生時墮地向北行七
 步自觀百億万人梵魔沙門婆羅
 門無堪受我禮者觀看已而自唱言
 天上天下唯我為尊梵天聞菩薩唱
 已即叉手而言菩薩三界獨尊無有
 過者菩薩聞已作師子吼唯我獨尊
 佛語婆羅門今時我未得道時三界
 已自獨尊何況於今眾善功德拜我
 為佛云何為汝作禮耶若人受我禮
 者頭即墮地是故汝勿於佛處憐望
 禮拜是婆羅門矇矓無知向佛而作
 是語婆羅門言若如是者色無味何
 以故有色而已實無味佛欲調伏婆

善見婆沙律卷第四 第三十二張 姑字

羅門故答言汝言無味實無味何以
 故如世間人色聲香味觸以此為味
 如來於此已斷辭如斷多羅樹永不
 復生婆羅門言若如是者便為貢高
 佛答言因汝語故即有貢高何謂
 我貢高過去三世諸佛不為世人作
 禮我種如是是故貢高婆羅門言若
 如此者便無所作佛答言如汝所語
 我實不作何謂不作我不作偷盜妄
 語欺誑嬌欲諸惡業等身口意業我
 惡不為故名不作婆羅門言此人便
 自斷其種耶佛答言實余何以故三
 界中一切種種諸煩惱我皆以斷故
 名斷種婆羅門曰然不知以何答更
 改語此人可薄不淨佛答曰如我意
 者實有不淨有人縱心口為惡者此
 是可薄不淨婆羅門便恚言此人亦
 聞我語隨事而滅之佛又答曰三界
 諸煩惱中我實已滅婆羅門又言此
 人可念不堪共語佛答曰實有如此
 我亦又念諸愚癡人甚可憐愍恒為
 惡業不念修善婆羅門便生瞋恚罵
 言此人當是日夜不眠思求文章窮

世間人佛答曰實有如此何以故我不入胎眠故亦不入天上眠故故名不眠於是婆羅門以八事譏佛已如來法王以憐愍心故視婆羅門眼欲令服甘露法味而為說法是故婆羅門心中清淨辭如虛空無諸雲翳亦如日月照諸闇冥如來以種種方便教化令知如來自稱我已得無上智慧常住涅槃向婆羅門言汝老死至近來到我所於汝實有所獲何以故辭如雞卵或八或十或十二問曰何以三種分別數答曰此是足句亦令文字美滿雞母復卵隨時迴轉復者以兩翅覆至欲生時眼見光明以喙啄殼出已鼓翅鳴喚前出為大為小婆羅門答前者為大佛言我亦如是何以故無明殼重覆障三界我以智慧喙啄無明殼前出三界此誰大誰小答言瞿曇即大餘後句無義自當知世間中二者無二三蘊三菩提者無上菩提問曰何謂為無上菩提答曰若人在須陀洹道問須陀洹果即為說之乃至在阿羅漢道問阿羅漢果即

為說之如聲聞辟支佛佛道隨問而答故名無上菩提是故我輩大雞母復卵隨時迴轉佛在菩提樹下觀四諦法苦空無常佛語婆羅門我正勤精進而得無上寂大非懈怠放逸心我以勇猛正勤精進於菩提樹下以四精進何謂為四一者正二者不怠三者不寬四者不置以法而得無上道不乘者不住起心者於所觀處行不退者不疲勞三昧心者一心又言善置心為三昧故即成一心不過不逸此是初善法以此法故得初禪定從初禪定次第至三達智為極佛為欲出無上法故律中說佛言婆羅門我於欲中清淨思亦復清淨問曰何謂為欲答貪欲欲欲貪欲欲思欲此是欲名何謂諸惡法者答曰欲狐疑此是名惡法如來於此二處而得寂靜又問曰何謂欲中清淨答曰離欲亦言棄欲何以故初入第一禪定者無明是欲憊欲是禪定怨家已棄欲故而得禪定是謂為怨家欲與惡離者禪定而來欲惡滅已禪定即起如是二

句義自當知又有三靜身靜心靜覆靜是為三靜此三靜者亦入前二句靜問曰何謂為欲答曰欲有二一者處欲二者煩惱欲問曰何謂處欲何謂煩惱欲答曰處欲者心著色處煩惱欲者令人至欲所此後二句者正著所解前句者為棄樂欲後句者從煩惱出如是欲處煩惱欲於其中心極清淨又言前句除欲處後句者除煩惱欲前句者除因緣動搖後句者除癡相前句者著淨後句止欲如是次第自當知之問曰貪欲者貪即是欲貪別欲別答曰歸一何以故一切諸惡法理歸一然分別各異又律中說貪者煩惱欲者欲處亦如三昧貪欲惡家歡喜者是瞋恚惡家思者是睡惡家安樂者是動疑惡家度量者是狐疑惡家亦如初禪者貪欲惡家貪欲者舍入五蓋諸惡法者舍取諸蓋何謂為諸蓋答曰三毒根五欲五塵耶貪後句著處分別諸塵瞋恚癡流法前句者欲流欲者欲泉欲受熱心結欲後句者諸流泉受著前

善見毗曇卷第四 第二十八 修學字

句者諸愛等後句者無明等前句者
 貪等八心受後句者四不善心起如
 是欲中清淨惡亦清淨念思者何謂
 為念答曰動轉何以動轉於觀處初
 置心是名念問曰何謂為思答曰諸
 禪人以心置觀處中心徘徊觀處又
 言思者研心著心連心譬如鍾聲初
 大後微初大聲者如念後微者如思
 如鳥翔初動後定動者如念定者如
 思如蜂採華初至如念後選擇如思
 初禪有五支何謂為五支一者念二
 者思三者喜四者樂五者定是為五
 支猶如大樹有華有實亦如初禪有
 念有思從靜起問曰何謂為靜答曰
 離五蓋是為靜喜樂者喜者滿何謂
 為滿身心喜滿怡悅邊味是喜樂者
 棄除二苦身苦心苦是名為樂樂者
 著其想味又問曰何謂為喜答曰心
 肥壯其想希好是名為喜樂者得而
 受之又言兩法不得相離若有喜者
 則有樂樂則有喜喜者舍入行陰
 樂者舍入受陰如人沙道渴乏無水聞
 有水處即發喜心是名為喜到已

善見毗曇卷第四 第二十八 修學字

飲水洗浴是名為樂初禪定者初者
 第一禪定者善燒亦言禪師所觀法
 何謂為善燒答曰極能燒覆蓋又言
 斷煩惱亦言見何謂為見答曰觀見
 法相接取威儀八三昧法何以故迦
 師那阿攬摩那漢言三十相觀迦師那阿
 攬摩那故名為禪定此是見道果何
 以故為觀相故何謂為觀相觀無常
 故以觀故成道以果觀滅諦是故名
 禪定為觀相律中所說問曰何謂為
 初禪答曰有念有思有喜有樂有定
 是名初禪如人有物如人有眷屬置物
 已置眷屬已有餘名無答曰無餘名
 禪定亦如是置念置思置喜置樂置
 定更無餘名即是禪定譬如軍陣有人
 兵為馬攻具名之為軍人兵為馬攻
 具散去即無軍名禪亦如是置上句五
 法即無禪定名入者至亦言成就住
 者於菩提樹下以禪定而住佛於菩
 提樹下坐觀何等觀出息入息問曰
 有餘禪無答曰亦有法師曰禪定法
 於靜道經中我若廣說其義深遠則
 為紛紜於阿毗曇毗婆沙汝自當知

善見毗曇卷第四 第二十九 修學字

今所說者正論毗及毗婆沙餘者稍
 略說是禪定第一品
 念思滅者念思此二法過入第二禪
 定第二禪起此二法即滅何以故為
 過二大支故名第二禪定又言第
 二禪定中無初禪定法有餘法初禪
 定中觸法為初此中二大支已過即
 得第二禪定法是故律中說念思滅
 入第二禪定內法者現問曰何謂為
 現答曰現者從身生清者無垢也禪
 亦名清何以故如青衣因有青色故
 名青衣禪亦如是因有清法故謂之
 清禪問曰何以名定清答曰念思是
 動之根也念思已滅名即清淨一相
 者一法起問曰何謂一法起答曰為
 不顧念思故是名一法相亦言無上
 又言一相者念思已離亦言無雙是
 名一相問曰一法相者何以名為一
 法相答曰三昧是也問曰何謂為三
 昧答曰一心無二亦言定亦言不動
 是故第二禪一相何以故為名故問
 曰何謂為名非我亦非生氣是名名
 也問曰初禪無清耶答曰有若尔者

初禪亦名一相何以止名第二禪名一相答曰念思動水動浪起不見面像亦如第一禪有念思心不清故名非一相何以故三昧不明故問曰第二禪三昧何以獨明了答曰為心淨故從三昧生喜樂者此是從初禪定三昧生喜樂也此是第二禪定第二者數也如初禪定有五支第二禪定有四支何謂為四一者清二者喜三者樂四者一心若廣說有四略說有三如經文所說何時三支起喜樂一心耶法師曰我今證一句餘自當知此是第二禪定品竟離喜者問曰何謂為離喜答曰薄喜亦言過喜亦言滅喜是時念思滅已喜又起問曰第二禪中以論念念思滅已喜何故更重而說耶答曰欲讚第三禪故所以說之何以故辭如第三道邪見不滅於初須施洹道以滅今於第三道中又說何為為讚第三道故此中亦復如是捨而住者何謂為捨答曰捨者是平等見不偏見不黨見恒大健捨是第三禪又曰捨有十種問曰何謂為

十一者沙浪求捨二者梵魔求捨三者菩提等捨四者毗梨求捨五者行求捨六者觸求捨七者觀求捨八者末闍求捨九者智求捨十者清淨求捨也此十種捨善處地人心觀因一相以略說故於沙利耶中曇摩僧伽訶且耶中淨道道中三處中已廣說自當知我若於此毗且中廣說者即為乱多問曰十捨者取何捨耶答曰取末闍求捨問曰何謂末闍求捨答曰不知他事因喜而生問曰初禪第二禪此二處無末闍求捨耶正三禪有也答曰初與第二禪亦有然猶微不現何以故念思喜蔽故第三禪中念思喜已離故得現耳正思知者問曰何謂為思答曰心多生想故謂之思也知者問曰何謂為知答曰洞達知也問曰何謂為正思答曰正思者不忘亦言識又言起相知者問曰何謂為知答曰釋也亦言聚又言廣此略說末闍中自當知之問曰初禪定無思知答曰有何以故若無思知者從何往者初法也問曰初禪中何不

現思知也答曰猶大鈍故辭如磨刀初鈍後利思知亦復如是初觀禪中猶大鈍是故不現亦如人備乳駝犢不遠時時復來亦如第三禪定樂離喜不遠若無思知守者即與喜合思知守之數強者即離樂者無上樂極樂何以故思知守故義文如此自當知之以身知樂者問曰何謂為身答曰名色身以名色身故知樂何以故樂與名色身合兩理相合極為美味以知以美味相者故知起覺之是故以身知樂者善人言捨有思住樂問曰何謂為善人言答曰佛辟支佛聲聞為第三禪人說第三禪因緣是名善人言何謂為言答曰開規為說為分別亦言讚嘆問曰何謂捨思住樂答曰為欲入第三禪定故云何入為極樂故以極樂美滿故於第三禪定而捨念喜正不起其名有思何以故為善人所念所樂樂純無雜善人所讚嘆是義本說捨思住樂善人讚嘆如是入第三禪者如入第一第二第三禪亦如是所異者第一有五支第二有四支第三有二支如經本所說問曰

善見毗婆沙律卷第四 第三十三張 梵字

何時二支出於第三禪定中答曰樂
一心此第三禪品竟

善見毗婆沙律卷第四

善見毗婆沙律卷第四

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 四六五頁中八行第九字「未」，徑、清、麗作「末」。
- 一 四六五頁中一二行第五字「隣」，資、磧、普、南、徑、清作「憐」。
- 一 四六五頁中一三行「叙說」，資、磧、普、南、徑、清作「序說」。
- 一 四六五頁中一六行「六十」，資、磧、普、南、徑、清作「六十八」。
- 一 四六五頁中二〇行第六字「人」，資、磧、普、南、徑、清作「入」。
- 一 四六五頁下三行第七字「如」，資、磧、普、南、徑、清作「以」。

- 一 四六五頁下一五行末字「出」，諸本（不含石，下同）作「出家」。
- 一 四六六頁中五行第三字「揀」，諸本作「練」。
- 一 四六六頁下二行第五字「生」，資、磧、普、南、徑、清作「坐」。
- 一 四六六頁下一〇行第三字「因」，資、磧、普、南、徑、清作「內」。
- 一 四六六頁下一一行「圍陁」，徑、清作「韋陁」。
- 一 四六七頁上三行「阿羅」，磧、普、南、徑、清作「阿羅漢」。
- 一 四六七頁中一行第六字「欲」，諸本作「欲界」。
- 一 四六七頁中五行第七字「受」，資、磧、普、南、徑、清作「愛」。
- 一 四六七頁中一二行「因樂」，資、磧、普、南、徑、清作「因緣」。
- 一 四六七頁中一八行「二世」，磧、普、南、徑、清作「三世」。
- 一 四六七頁下一、三行「連得」，資、磧、普、南、徑、清作「連縛」。

- 一 四六七頁下一行「不得」，資、磧、普、南、徑、清作「縛不」。
- 一 四六七頁下七行「愛受」，諸本作「受愛」。
- 一 四六七頁下一〇行第三字「見」，資、磧、普、南、徑、清作「具」。
- 一 四六七頁下一二行第四字「觀」，諸本作「觀者」。
- 一 四六七頁下一九行「瓶沙玉」，諸本作「瓶沙王」。
- 一 四六八頁上四行「善知」，資、磧、普、南、徑、清作「若知」。
- 一 四六八頁上六行第四字「法」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 四六八頁中一四行第六字「常」，資作「當」。
- 一 四六八頁中一六行首字「錠」，資、磧、普、南、徑、清作「定」。
- 一 四六八頁下八行「一尋」，資、磧、普、南、徑、清作「一等」。
- 一 四六八頁下一七行第六字「于」，資、磧、普、南、徑、清作「千」。

- 一 四六九頁上一行第六字「答」，經、麗作「答曰」。
- 一 四六九頁上三行第一〇字「曰」，資、磧、普、南、徑無。
- 一 四六九頁上五行第七字「入」，資、磧、普作「八」。
- 一 四六九頁上一二行「鈍識」，資、磧、普、南作「地識」。
- 一 四六九頁上一三行「令知」，資、磧、普作「今知」。
- 一 四六九頁中四行「大王」，諸本作「天王」。同行第八字「在」，諸本作「住」。
- 一 四六九頁中六行「復有」，資、磧、普、南、徑、清作「復餘」。
- 一 四六九頁中九行首字「号」，資作「号」；磧、普、南作「楞」。
- 一 四六九頁中一二行第四字「十」，資、磧、普、南作「七」。
- 一 四六九頁中二一行「慧眼」，資、磧、普、南、徑、清作「慧明」。
- 一 四六九頁下九行第五字「朽」，資、磧、普、南、清、麗作「杵」。
- 一 四六九頁下一二行末字「十」，資、徑、清作「卜」。
- 一 四六九頁下一三行第三字「娑」，資、磧、普、南、徑、清作「婆」。
- 一 四六九頁下一四行第一二字「滿」，資、磧、普、南、徑、清作「漏」。
- 一 四六九頁下一七行「漢言」，徑、清作「此言」。
- 一 四七〇頁中六行「衆生」，諸本作「衆中」。
- 一 四七〇頁中一七行末字「大」，麗作「大者」。
- 一 四七〇頁下五行首字「說」，資、磧、普、南、徑、清作「脫」。
- 一 四七〇頁下七行「盛得」，諸本作「威德」。
- 一 四七〇頁下九行第五及第一〇字「遇」，徑、清、麗作「過」。
- 一 四七〇頁下一一行及一四行夾註「漢言」，徑、清作「此言」。 四七四頁中六行同。
- 一 四七〇頁下一八行第二字「魔」，諸本作「魔梵」。
- 一 四七〇頁下末行「至到」，資、磧、普、南、徑、清作「至若到」；麗作「生到」。
- 一 四七一頁上一行第一〇字「婆」，資、磧、普、南、麗無。
- 一 四七一頁上五行第九字「答」，徑、清作「答曰」。
- 一 四七一頁上一四行第二字「開」，資、磧、普作「關」；徑、清作「聞」；麗作「開」。
- 一 四七一頁中三行「如來」，資、磧、普、南、徑、清作「如是」。
- 一 四七一頁中一八行第六字「善」，諸本無。同行第一三字「名」，南、徑、清作「多」。 同行末字「後」，諸本作「後善」。
- 一 四七一頁中二一行第一一字「爲」，資、磧、普、南、徑、清作「名爲」。
- 一 四七一頁下五行第九字「又」，資、磧、普、南、徑、清作「文」。

- 一 四七一頁下一〇行「深遠」，**資、磧、普、南、徑、清**作「深遠」。
- 一 四七一頁下一二行第八字「卑」，**資、磧、普、南、徑、清**作「畢」。
- 一 四七一頁下一三行首字、一四行末字及一六行第一二字「視」，**麗**作「示」。
- 一 四七一頁下二二行第八字及末行第四字「將」，**資、磧、普、南、徑、清**作「辨」。
- 一 四七二頁上一五行第五字「太」，**麗**作「大」。
- 一 四七二頁上二二行第五字「者」，**麗**作「者者」。
- 一 四七二頁上末行第八字「長」，**徑、清、麗**作「長者」。本頁中一行首字同。
- 一 四七二頁中九行第五字「今」，**資、磧、普、南、徑、清**無。
- 一 四七二頁中一〇行第二字「不」，**徑、清、麗**作「下」。
- 一 四七二頁中一九行第一二字「受」，**資、磧、普、南、徑、清**作「為」。
- 一 四七二頁中二一行「瞳矇」，**資、磧、普、南**作「童矇」；**徑、清**作「童蒙」。
- 一 四七三頁上五行「是故」，諸本作「是時」。
- 一 四七三頁上一一行第三字「外」，諸本作「卯」。
- 一 四七三頁上一三行「復外」，**資、磧、普**作「復殼」；**南、徑、清**作「伏殼」；**麗**作「伏外」。頁中三行同。
- 一 四七三頁上一五行「為小」，**資、磧、普、南、徑、清**作「後出為小」。
- 一 四七三頁中一五行第八字「復」，**資、磧、普、南、徑、清**無。
- 一 四七三頁中二一行第三字「儻」，**資、磧、普、南**作「償」。
- 一 四七四頁上二二行「沙道」，諸本作「涉道」。
- 一 四七五頁上七行末字「二」，**資、磧、普、南、徑、清**作「三」。
- 一 四七五頁上一五行第一〇字「起」，諸本作「更起」。
- 一 四七五頁上一六行第六字「念」，**資、磧、普、南、徑、清**無。
- 一 四七五頁上二〇行「何為」，**麗**作「何謂」。
- 一 四七五頁上二二行第一二字「健」，**資、磧、普、南、徑、清**作「捷」。
- 一 四七五頁中一行「沙浪」，**資、磧、普、南、徑、清**作「波浪」。
- 一 四七五頁中五行第九字「地」，**資、磧、普、南、徑、清**作「他」。
- 一 四七五頁中二〇行第六字「釋」，**麗**作「擇」。
- 一 四七五頁中末行第三字「往」，**南**作「住」。
- 一 四七五頁下三行「搆乳」，**徑、清、麗**作「聲乳」。
- 一 四七五頁下一八行「捨支」，諸本作「捨之」。
- 一 四七五頁下二一行「是人」，**資、磧、普、南、徑、清**作「是人」。

善見律毗婆沙卷第五

姑

蕭齊外國三藏僧伽跋摩羅譯

棄樂棄苦者問曰何謂棄樂棄苦答曰於四禪定中棄樂心苦心又言棄名樂名苦也問曰樂心苦心於第四禪言何時得棄答曰於第四禪定門中棄也問曰何處身苦滅盡答曰如經所說佛語諸比丘離欲清淨已即入第一禪苦於此滅問曰苦心樂心於何處滅無餘答曰於修滿中佛語諸比丘於第四禪定滅盡無餘苦樂喜悲於禪定門滅無餘也何以故初禪定念思未離故心苦念思滅者苦亦滅亦如第二第三第四禪定念為初次第而滅喜者於第四禪定門滅盡樂到第四禪定入樂住捨起不過樂也是故苦於第四禪中滅盡無餘是謂不苦不樂此法極細不可以意取也何以故譬如惡牛牧者捉之不得乃立作欄駟群內欄一牽出次第而至至惡牛已此即是然後捉得佛亦如是先取樂故入一切法入已次

善見律毗婆沙卷第五 第二十八 姑

第而出此是不苦不樂不苦心不樂心此是不苦不樂受問曰此不苦不樂可得捉不答曰不可得捉又問曰上句何以云得捉答曰以名知其相故猶如捉得語相如此自當知之如經文所說有四緣長老以不苦不樂以名解脫以三昧故棄除苦樂即入第四禪定長老此是四緣不苦不樂以名解脫以三昧故如第三道邪見為諸法初滅此讚歎第三道此中亦復如是問曰何謂為諸法答曰瞋恚愚癡為初如是自當知亦如第四禪定苦樂心為初因樂起生欲因苦起故生瞋恚瞋恚起故滅樂心是故於第四禪定極遠是名不苦不樂問曰不苦不樂其相云何答曰捨樂捨不樂問曰其味云何答曰捨苦捨樂亦言不償味捨識淨者問曰何謂捨識淨答曰捨者今識得淨潔此是第四禪定識淨潔識淨潔已即生三識意是捨所作非餘法作是故律本說捨識淨潔辭如月光有雲覆之其光不明雲除去已月即光明淨潔此中思樂亦如是思

善見律毗婆沙卷第五 第三十 姑

樂離者識即淨潔問曰前三禪定有無答曰有問曰何不出識答曰為思為初覆是故不出又第四禪定捨即識是夜識即是月滿理合者然後顯月光明如第一禪有五支亦如第四禪有三支捨識一心廣說有三略說有二如經中所說何時起二支是第四禪定中起二支禪定第四品竟此是四禪定者有欲作觀地有欲一心又欲作通地有欲滅諦地有欲入生愛盡人者求一心也何以入禪定得一心我住樂一日即作起私耶三起八三昧學凡人從三昧起已一心諦諦我觀是名觀地也復有人成八三昧已入通禪地已從三昧起已而作神通或一身作千萬身如是次第自當知是故以禪為通地又有作八三昧已入滅諦三昧已七日入滅盡定此世間涅槃我念取七日樂此是滅諦地有人入八三昧從禪定不樂我欲生梵天此是入生地佛入第四禪定於菩提樹下從三昧起如不觀地禪亦言通地亦入滅諦地二入一切

善見律經卷第五 第五

法世間法聖利法法師曰今略說取如是第四禪定次第自當知以此法故入第四禪定以三昧一心誦是故言淨如律本所說已捨識淨問曰何謂為淨答曰白而不黑亦言光明因樂故離欲離諸煩惱已離竟心即清白隨用能堪何以故已教授令柔故至極處如經文所說若心已柔隨用所堪譬如生金次第鍛成柔已隨用所堪若欲作種種瓔珞打之不碎心亦如是所遣而隨如經文所說佛語諸比丘我不見一法如心者調伏非一過柔辱堪可施用極淨而住已住故名為不動為精進故非懈怠不可動一心攝已非掉心可動智慧攝已非無明可蔽為識所攝非妄可辱光明所攝非煩惱闇所障此六法所攝非可動轉如是心入八支已隨所堪任分別諸法以第四禪定三昧故而得一心已一心故諸蓋速離心元垢濁念思已過心得清淨得智慧故一切諸蓋不得覆蔽以無念故即至不動去煩惱已名亦不動此句是修多

善見律經卷第五 第五

第五

始

羅中說自當知之宿命智者從通地生宿者過去世陰住者生此家生彼家此家死彼家死更墮彼家此家離此家往生彼家自用智慧一一悉分別知如是自識宿命過去如律本所說識宿命智以識故知前身所住處受生皆悉識或一生二生如是展轉心知而識之如佛到波羅塞已不復有調伏心心下而識初學之人作已然後識我今略說於淨道毗婆沙自當知之此中隨律本說一生者問曰何謂為一生答曰一過入胎乃至死是名一生如是次第乃至無數生三拔劫者漢言劫滅問曰何謂為無數三拔劫答曰次第而滅是為三拔劫毗拔夷劫者漢言劫成問曰何謂為毗拔夷劫答曰次第而生是名毗拔夷劫取三拔劫者舍入三拔劫夷劫是劫夷根若取毗拔劫者即入毗拔劫夷是劫心下而識如經文所說佛語諸比丘有四阿僧祇劫何謂為四三拔劫三拔劫夷毗拔劫毗拔劫夷何謂三拔劫有三三拔劫何謂為三火三

善見律經卷第五 第五

第五

始

拔劫水三拔劫風三拔劫有三三拔劫處阿婆沙羅天修婆緊那天卑骨破羅天若火三拔劫起時從阿婆沙羅天下火燒盡若水三拔劫起時從修婆緊那天下洪水沒盡若風三拔劫起時從卑骨破羅天下飄盡廣一佛境界法師問曰佛境界云何答曰生境界滅境界知境界問曰何謂為生境界答曰十千世界若佛生者十千世界皆悉震動佛威德百億世界若佛說寶咒聚咒他國咒阿訶咒无羅咒聞不從者即出風飄落百億世界外知境界者不可度量佛三境界滅境界與生境界皆悉崩壞若與成者亦俱成立我今略說於淨道毗婆沙自當知如是佛於菩提樹下得一切智非一劫二劫如是三拔劫劫皆悉知之若處生者問曰何謂若處生者若處壞劫時或生天上或入人間或化生胎生或濕生如是次第悉知此是我姓此是我父母名我名或迦葉姓或婆羅門種或刹利種若樂色如是或白或黑飲食如是粳米麥粟

樹不甘果美香之味身口意業作如是行壽命長短如是從世間上至第一天乃至梵天受生如是長轉後生兜率天一生補處於兜率與天人同姓名斯多楷名漢名曰身黃金色飲食甘露受天之樂壽命五十七億六萬世間歲從天宮下託生白淨飯王家於摩耶夫人受胎知過去世一切生處種姓受形好醜貧富貴賤相貌如是皆悉知之法師問曰佛一人知餘人亦知答曰餘人亦知辟支佛聲聞外道梵志各為分別外道梵志知四十劫此外不知智慧狹劣故不得遠知正知受生而已餘一切悉不能知何以故為狹劣故大阿羅漢有八十人知十千劫有二上阿羅漢知一阿僧祇劫又十千劫辟支佛亦知一阿僧祇劫又十千餘劫此是隨所行而得知佛所知非可窮盡外道梵志次第得知若欲懸略知者不能自辨譬如盲人行須次第而得若不次第元有是處聲聞知者兩頭合得辟支佛亦如是諸佛知者隨意而得從无

數劫中上下反覆悉得知此是我知婆羅門佛語婆羅門我於菩提樹下得無上智慧即知過去無央數劫我今無明闇滅得慧光明從何而得皆從精勤不惜身命得之譬如雞子以卵破殼佛語婆羅門我宿命智為譬元明覆前身宿命為殼我今以譬破殼於殼前出是故我名无上智也宿命智品他生隨知以慧知眾生隨生是故名生隨知以天眼觀看眾生如來已滿波羅蜜故始觀即知餘人皆須修行而知今我略說淨道毗婆沙自當知之聖者問曰何為聖答曰以肉眼如聖眼無異天人所行諸善得成此眼離諸內眼離諸塵垢能遠照故是故律本所說以聖眼觀慧眼者以精勤而得亦如聖眼无異何以故已住於聖然後而得是故名慧眼為聖眼何以故以身依止聖故得聖光明心攝光故而得遠觀徹通石壁如真明元異是故以清淨慧眼觀眾生生隨落受生是故外道梵志見墮不見生故生斷見又有外道

見生不見墮故生常見九眾生居佛常見亦觀斷見亦觀是故律本所說以慧眼見眾生墮生極淨者如來離十一煩惱是故名極淨如經文所說佛語阿菟樓伽狐疑是心煩惱智已而弃之不攝心者是煩惱瞋心眠心亦是煩惱驚喜施心大心過精勤心極柔心極多言心不分別心極觀色心如是諸煩惱心阿菟樓伽此十一煩惱如來極精勤故離此煩惱若我見色不見光見光不見色如是為初如來已過十一煩惱亦過人眼是故律本所說以聖眼淨過世間肉眼觀者眾生如肉眼无異眾生墮落受生亦見法師曰佛見眾生初生墮不答曰初生墮落見於中間不見是故律本所說亦如是賤者問曰何謂為賤答曰以愚癡行行惡法是名為賤又生貧窮亦是賤人所惡賤貴者問曰何謂為貴答曰以慧心受生是故名貴好色者從不瞋中來惡色從瞋恚中來善道者生至善道或言多人一銀珍寶亦名善道惡道者從慳貪而生貧窮下賤亦名惡

善見律疏卷第十 劫世

道下賤者飲食難得朝暮不供隨業
所行如來悉知復觀看衆生於地獄
中受諸楚毒如來見已而作是念此
諸衆生種何罪根而受是苦日夜不
休如未觀已此諸衆生當作惡業故
乃受此報復觀天上見諸天人於離
陀園林眉沙園林於波留沙迦園林
諸天人觀看遊戲如來見已而作念
言此諸衆生種何福業來生以處受
天福位種諸善業得如是報此是行
業所知當未知亦如是如來以聖眼
知得大神通身作惡業者問曰何謂
身作惡答曰惡者雜穢不淨以身作
惡業如是如來悉知口作惡業意作
惡業悉如前句說元吳毀謗善人者
問曰何謂為善人答曰佛辟支佛聲
聞乃至白衣須陀洹道亦名善人問
曰何謂毀謗答曰滅諸善法罵詈此
是毀謗言復有餘言佛辟支佛聲聞
悉是惡法非正法無有禪定法元涅
脥法無道果法如是謗作如是謗或
知者毀謗或不知亦毀謗悉入毀謗
善人如此人等造作重業以重業故

善見律疏卷第十 劫世

天上門閉開地獄門法師曰我今說
證有一聚落有二比丘一老一少二
人入聚落初三一家得熱糜一稀老
比丘得糜已而作是念我腹中有風
此糜復熱若服此糜當除腹裏風是
時有人持木一段欲作門限擲置一
邊於是老比丘即坐木上歎糜年少
比丘見老比丘歎糜已而薄摩呵羅
作我羞耻也老比丘歎糜竟而還到
寺已老比丘問年少比丘長老於佛
法中有所得無答言有得須陀洹道
老比丘言若如是者不須更進求餘道
何以故為汝誹謗受盡比丘於是年
少比丘聞已即作悔過大德我於大
德作不善法願得悔過即受歡喜而
去法師曰若人罵詈聖人若大比丘
作如是言長老我今於長老懺悔願
長老受若少者頭面礼足又手作如
是言大德此是我過於大德中我今
懺悔大德受若不受者即去餘方若
至餘寺來至比丘所若老者頭面礼
足又手而言大德此是我過願大德
受若少者而言長老此是我過我今

善見律疏卷第十 劫世

懺悔願長老受若入涅槃者於涅槃
處作懺悔作懺悔已如是天道涅槃
道門不閉即如前無異邪見者問曰
何謂為邪見答曰顛倒見此是邪見
已受邪見形更教餘人以口惡故誹
謗聖人意惡業亦如是已取邪見一
切諸惡業舍入邪見邪見者是大罪
業作之逆罪如經文所說佛語舍利
弗比丘持戒具足三昧智慧具足自
身正見轉教餘人如是舍利弗邪見
亦如是不離身口意如人以土丸擲
不離於土邪見惡業不離地獄何以
故為大罪故如經文所說佛語諸比
丘我見惡業無過邪見極最大罪若
身死者問曰何謂為死答曰死者罪
墮地獄無脫時又言四大壞散亦言
更受生法師曰若取地獄者即塞天
道解脫門又言若取惡道者餓鬼畜
生阿修羅惡舍入又言地獄者阿鼻
為初白黑自知又言善道者人間亦
是善道問曰天何義耶答曰色聲
香味寂勝是名天知者是眼知餘者
自當知我今略說聖眼品竟如元明

覆過去宿命宿命旁喙故無明覆蔽亦如現在墮落知漏盡智者於阿羅漢道漏滅盡智是名漏盡智過下置心者是觀心也觀心能知苦於此滅不過一切苦諦相自味皆悉洞達知又觀苦諦從何而起從集起此即集諦又觀苦滅此是滅諦將至滅諦者即是道觀四諦已相自如是正實元異洞達悉知是故佛言我知四諦如是見如是知欲漏者從欲漏出此是指亦果於果中說我今脫已又有覆知心觀已而知我不復更生是故律本所說佛語婆羅門我不更生法師問曰為是過去不生現在不生當來不生若言過去生過去生已滅若言現在生現在生已生若言當來生當來生未至有何更生答曰斷因故是名不生住者於梵行而住梵行者凡善人與七學等共住此是佛指亦出家人所作已作者於四諦四道所作已竟

已觀知如此是名漏盡智何以故如來欲開示婆羅門佛已得三達智過去現在當來智法師曰如此語者不應自稱何故如來而自譽耶答曰佛為欲哀愍世間及婆羅門等故作是語我聖人我最長元上尊一切知我不為人作禮婆羅門聞佛種種說發心歡喜即於佛前悔過言瞿曇沙門有如是聖利滿足我實不知瞿曇沙門即是前生功德具足婆羅門使自剋責剋責已聞說法即讚言善哉善哉瞿曇沙門為指亦法味法師問曰何故二讚善哉復以偈頌曰
瞋滅急讚嘆 懇熱極為笑 信心慈足美 句句當重說
山中讚嘆何以故婆羅門聞佛說一心歡喜無以謝答為自歌詠法師曰婆羅門心當有是思惟佛所說法其義深遠其語美味善入人心生大慈悲甚為悅樂婆羅門向佛說言我如覆鉢佛今說法令我得聞如鉢已仰得受甘露如人以草木覆蔽珠寶有人指示令人迷路有人捉手指亦

善道如在大闇處有人施與燈燭令得見道我亦如是法師曰婆羅門何以作是言者我今更演此義婆羅門心如覆鉢不得受甘露味佛今開示令受甘露何以故如草木覆蔽自迦葉佛後邪見為草木覆蔽正法元人指亦今佛指亦令知迷路者外道邪見為路於妙道中迷惑不見善道佛以法為手指道令得度脫如愚癡闇不見三界佛以法為燈燭施與令得光明毗蘭若婆羅門作讚嘆已心極清淨白世尊言我今歸依瞿曇沙門歸依者言隨從又言依止知佛然煩惱次歸依法歸依僧歸依法者如乘積行得此法不更墮落若人隨法法即受不墮地獄餓鬼畜生法者義受又言聖道涅槃道者是法如經所說佛語諸比丘法不作有八支道眾法之上法師曰我今略說復有婆羅門名車多摩那婆歌詠讚佛而作頌曰
欲離欲不動 愁憂法不作 不逆流美味 極好分別知 於眾法取上 應當受歸依 布施四向人 若分別有人 於僧中取上

善見律毗婆沙卷第五 第十六疏 姑 廿五

獲得大果報 於此自歸依 名真優婆塞
 如是婆羅門言願佛知我已受三歸法
 師曰若於此解三歸者即成紛多若
 欲知者可於阿毗曇毗婆沙自當知
 願瞿曇沙門知我已作優婆塞願佛
 名我是佛優婆塞問曰何謂為優婆
 塞誰為優婆塞誰不為優婆塞云何
 有戒為優婆塞有心為優婆塞云何名
 為優婆塞云何不名為優婆塞法師
 曰此義甚多此中不可說於修隨互
 毗婆沙自當知之從今以去者從今
 至命終不受餘師願佛知之若有人
 以刀所斷我頭使我言非佛非法非
 比丘僧我頭寧當落地不作是言婆
 羅門以身命奉託如來欲自供養作
 如是言願世尊當受我請於毗蘭若
 國前夏三月與比丘僧婆羅門言我
 今已作優婆塞願如來憐愍我當受我
 請於毗蘭若國如來默然受請法師問
 曰佛何不答婆羅門請答曰已應世
 間人以身口答世尊用忍心而答為
 憐愍婆羅門知佛受請者問曰何謂
 為受請答曰若不受請者當以口身

善見律毗婆沙卷第五 第十七疏 姑 廿六

而答世尊默然顏色怡悅是故知佛
 受請婆羅門即從坐起遶佛三匝四
 方作禮而去合十指爪掌叉手放頂
 上却行絕不見如來更復作禮迴前
 而去是時毗蘭若國極大飢饉是時
 者佛受毗蘭若婆羅門前夏三月飢
 儉者飲食難得若人不清淨至心正
 有飲食不與亦名飢儉毗蘭若國不
 介以五穀不結實故二疑者問曰何
 謂為二疑答曰二者二種心疑何謂
 二種心疑答曰心疑於此夏三月之
 食或疑得或疑不得或疑可得生活
 或疑不可得生活是為二種心疑白
 骨者貧窮下賤人乞食不得餓死棄
 尸骨曠野狼藉是名白骨又言五穀
 不秀實白如骨亦名白骨如壽者未
 始結秀而遭大旱根株直堅如壽是
 名如壽又言不介飢儉時以壽市井是
 名如壽何以故臨市時強者得入羸
 者不得於外大叫糶米人見諸羸人
 生憐愍發平等心開門令入次第坐
 先受取直然後與米隨其多少用壽
 計數諸比丘自念言此間飢儉皆志

善見律毗婆沙卷第五 第十八疏 姑 廿七

用壽計校時諸比丘入經七八聚落
 或得少許或不得者介時估客從北
 方駟馬五百疋向南販貨或得二三
 倍利以求利故遍歷諸國次第至
 毗蘭若國住夏四月問曰販馬人何
 故不去而住四月答曰雨水多故不
 通馬行即於城外立馬廐并自立屋
 舍離障部圍於是諸比丘往到估客
 處乞食人得馬麥各五升問曰為信
 故為不信故而以麥與諸比丘答曰
 信販馬人入聚落日見諸比丘乞
 食空鉢而歸見已估客還向諸同侶
 說如上事各作是念諸比丘乞食極
 大疲苦都無所得宜共計校我等
 估客若日日供其朝中恐不周立我
 等當減取馬分各五升與諸比丘比
 丘得此馬麥便不疲倦於我等馬不
 甚為損作是壽量已諸估客往到諸
 比丘所作禮而白言諸大德可受我
 等麥白日人各五升及雜食隨意所
 作飲食是故律本所說日施比丘麥
 著衣服已朝行乞食問曰何謂為朝
 答曰從旦至中是名朝著衣服者以

袈裟裹身分衛者毗蘭若聚落乞食不得遍歷聚落都無一人出應對者持麥還寺者行乞處處得麥而還取麥擣春而食者老比丘無淨人復無為作者躬自作糜作飯或八或十共作竟當分而食賢者阿難取如來分手自磨阿難智慧具足作食極美味諸天復內甘露作竟佛受而食即入三昧從此以後不復乞食問曰是時大德阿難侍佛不答曰侍如來從菩提樹下起二十年中侍佛者皆不專一或時大德那伽或大德那耆多或大德沙伽多或大德須那伽婆或大德沙伽多或大德須那伽訶多如是諸大德隨意樂侍而來不樂而去或恚去時大德阿難來侍問曰國中飢儉云何無一人作功德分割少飯供諸眾僧又有婆羅門請世尊前夏三月復不供養何以故為天魔波旬蔽一由旬內恚令一切人民心志都無供養者蔽已而去問曰如來心寧不知善哉因欲制戒說法故佛語阿難沙鞞善人已勝未來

比丘當覓稻禾肉法師曰我未解此義如來當作如是語阿難汝等輩善人於飢儉時乞食難得已知足故護持正法是故為勝於飢儉時能伏貪心是故為勝餘聚落中未米豐饒甘果異味甚多而無往者於眾中都元一人思者賤者怨言者何以住此世尊何不往到彼豐饒聚落飲食易得都無此言亦不怨恨毗蘭若婆羅門何以請我等來此夏坐而不供養復無異心思欲行求利養者亦无更相讚嘆是人得道令人得知希望供養如是之言各緘口默然但一心依上如來往耳是故為勝問曰知魔蔽耶答曰知又問如來何不往舍衛王舍城及餘國結安居而來此國耶答曰若置舍衛王舍城國政使往到罽單越或上初利天魔王亦當來蔽不可得隱避何以故此年魔王大忿如來已自遍觀唯毗蘭若國販馬人可依安居問曰魔王既能蔽餘人何意不蔽販馬人使佛及眾僧不得食答曰亦能蔽何以故魔王已去後販馬

人後至是以不得蔽問曰魔王何不更為蔽販馬人答曰不得都蔽法師曰有四種魔不能蔽何謂為四一者朝中供養二者湯藥不之三者如來壽命四者如來光明日月梵王至如來所光明隱蔽不現是故魔王種種方便而不能蔽一時佛問春曰聲者諸比丘得為麥還春擣是故有聲知而故問知而不問知故問者佛知有因緣利益眾生是故問知而不問者無利益是故不問時而問者若問正時而問是故時而問不問者如來知非時而不問有義而問無義不問有二因緣問一者為欲說法二者為聲聞弟子制戒因緣或輕或重是故問阿難此聲何物聲耶阿難答言此是諸比丘春麥聲佛言善哉善哉阿難何以佛嘆言未來比丘住在寺中飲食易得而生憍心言飯食廣穀或言大熟或言大強或言粒碎或言酢鹹如是之言即是覓禾稻肉義佛語阿難汝等善人當為後世比丘作善法因緣以汝等法未來比丘若得飲食於

好於惡不生增減往昔法王在世諸
大羅漢猶食馬麦况我等輩於此飲
食而有嫌薄

摩訶目捷連品

尔時大目捷連大者於聲聞神力智
慧取大是故名大目捷連者姓白佛
言者向世尊言問曰何以向世尊言
答曰大德目捷連出家七日即得聲
聞波羅蜜如來復讚嘆神通第一目
捷連所以目捷連有神通力而作是念
毗蘭若國大儉諸比丘僧乞食難得
極為疲勞我今當反地取地肥供與
眾僧復自思惟若我反地不白世尊
者便是與如來並神力則乖我法作
是思已而白佛言世尊地初成時地
肥辟如生酥亦如蜜味善哉世尊我
欲反地取地下肥供諸眾僧反者取
下還上何以故為眾僧故佛不欲許
今目捷連作師子吼佛而問目捷連
一切眾生成邑聚落悉依止此地復
不得懸置虛空汝云何作目捷連答
曰世尊我今以一手化作地受取城
邑聚落一切眾生成與地無異以一手

言世尊說摩訶目捷連品第五 第三十三張

度眾生等依止地佛答止目捷連問
曰何以世尊不聽目捷連反地答曰
為哀愍眾生顛倒住故或言是或言
非我住處若城邑聚落更相驚怖此
非我城邑聚落四圍池林法師曰唯
有神力人能作非無神力者非一時
儉未來亦儉若遭儉時誰得如目捷
連當來聲聞弟子少有神力若入聚
落乞食諸人見已而作是言世尊在
世聲聞弟子持戒具足故得神通力
即於儉時迴反大地而取地味以供
眾僧今者眾僧持戒不具若具足者
如前無異復無少少分施餘人以倒
見故輕慢聖人以輕慢故死墮地獄
是故世尊語目捷連勿樂反地目捷
連就佛乞求反地不得復作餘乞善
哉世尊言且止法師曰從善哉文句
如前所說汝自當知法師曰有小異
何者目捷連復欲牽繫羣越地還令
連闍浮利地問曰海云何答曰海如
牛跡一步而度今諸比丘食如諸聚落
舍利弗品

言世尊說摩訶目捷連品第五 第三十四張

從靜處起而作是念問曰何謂為靜
答曰寂靜無聲亦言一心寂靜云何
佛法久住從毗婆尸佛而答餘者義
自當知問曰舍利弗何不自以神力
觀看可知而來白佛答曰不得舍利
弗若以神力觀看正可知諸佛久住
不久住若分別諸佛因緣不能通了
大德大蓮華言能何以故所以上羅
漢十六種智如此之理不足為難
依止如來欲顯世尊為上是故來白
佛而問佛答舍利弗餘者律句次第
自當知云何因緣者此義易知佛語
舍利弗毗婆尸佛者語為初諸佛非
是懈怠或為一人二三人如是增上乃
至一切三千大千世界眾生說法有
生異心此眾少應略說此眾大應廣
說亦不作高下說法悉皆平等一種
說法辟如師子王七日一起覓食臨
捉眾生無大小先吼而捉何以故若
師子捉眾生時不先大吼用輕心故
或得脫者是故皆吼令眾生怖伏
而捉佛亦如是於一切眾生無大小
皆以慈熱說之若有略說眾生或不

勤心修習何以故如來為尊重法故
今我世尊說法譬如大海水同一味
過去諸佛亦復如是然眾生心易教
授今說一偈義今入口諦是故過去
諸佛不廣說法修登偈耶法師曰前
句已說故不重說不為聲聞結戒者
問曰過去諸佛何不為聲聞弟子結
戒答曰諸聲聞弟子不犯非故亦不結
威德波羅提木又亦不半月半月說
戒乃至六年六年止說教授波羅提
木又此說如來自說不令聲聞說余
時問淨利地縣頭摩底王舍城翹摩
鹿野苑是毗婆尸佛所住處一切比
丘僧悉集佛布薩眾僧布薩三人布
薩二人布薩一人布薩往昔閻浮利
地有八万四千寺或有十萬二十
万比丘亦不喧鬧皆寂靜而住是時
諸天人心思欲聞佛說戒恒計年歲
應到六年即集大眾往佛所待佛說
戒是時諸比丘若有神力者來元神
力者諸天來白時可去即取衣鉢諸
比丘承天人神力到布薩堂往至頭
頂礼足時毗婆尸佛知眾集即說教

授波羅提木又
忍辱第一道 涅槃佛勝取 出家惱他人
不名為沙門 一切惡莫作 當具足善法
自淨其志意 是即諸佛教 不惱不說過
不破壞他事 如戒所說行 飲食知節量
一切知止足 常樂在閑處 是名諸佛教
以如是方便 一切過去諸佛以此偈
教授波羅提木又此是諸佛壽命長
短是故如是說短壽諸佛從菩提樹
下為聲聞弟子結戒此是威德波羅
提木又非如來說諸聲聞弟子說是
故我等釋迦牟尼佛從菩提樹下二
十年中皆說教授波羅提木又復一
時於富婆僧伽藍於眉伽羅母殿中
諸比丘坐已佛語諸比丘我從今以
後我不作布薩我不說教授波羅提
木又汝輩自說何以故如來不得於
不清淨眾布薩說波羅提木又從此
至今聲聞弟子說威德波羅提木又
是故律中說佛語舍利弗過去諸佛
不說威德波羅提木又說教授波羅提
木又毗婆尸三佛不說波羅提木又
三佛已入涅槃聲聞弟子復入涅槃

寂後聲聞弟子姓非一種名非一種
或姓瞿曇或姓目捷連或名佛无德
或名曇无德從非一種或婆羅門種
或居士種或刹利種又非一種家或
富家或貧窮家或下賤家從如此種
種非一家非一姓等出家而作梵行
為非一種姓名入正法故而各自用
其志意處當佛法不相承受所以佛
法不久住世為此等故問曰諸比丘
何不勤修精進而使正法速頽滅耶
答曰先諸大德猶為不善况我等
輩各不護法藏故令佛正法而速滅
耶不用疑貫穿者風吹即散貫者言
縛辭如種種花不以疑貫之風吹即
散佛法亦如是為不結戒故以心先
觀然後教授聲聞問曰其義云何
答曰過去諸佛先觀聲聞心然後教
授緣諸聲聞易悟理故佛亦不為廣
說怖畏林者此林若有入者即生怖
畏如是汝等思惟者有三思惟出家
為初汝等當勤心思惟汝等莫作是
思惟者有三惡法思欲為初汝等慎
莫思如是汝等當憶持在心觀无

善見律藏卷第五 第二十八條 別處曰

常苦空无我心恒憶持莫如是汝等
莫思憶者無常莫思常理不淨莫思
言淨汝等勿作是思此是汝等應棄
者諸惡法應棄此應起而住者善法
汝等應起若已得者令增長從不起
煩惱心得脫者心不取煩惱故而脫
亦言以滅不起滅而滅是故律本所
說從不起煩惱心得脫一切皆是阿
羅漢辭如蓮華日光始出即便開
敷舍利弗往昔恐怖林中者若人未
離欲入此林林有威相故皆悉毛豎
舍利弗此是因緣者法師曰次第句
義易自當知不久住者毗婆尸佛壽
命八萬歲諸聲聞眾亦復如是從佛
在世乃至最後聲聞佛法住世百
千六萬歲尸棄佛壽命七萬歲聲聞
弟子壽命亦亦惟衛佛壽命六萬歲
聲聞壽命亦如是二佛壽命到最後
聲聞佛法住世百千四十二十萬歲
次第而數是故佛法不久住於是舍
利弗聞三佛佛法不久聞已意欲更
問佛久住而白佛言世尊以何因緣
佛法久住諸佛壽命拘那衛佛壽

善見律藏卷第五 第二十九條 別處

命四萬歲拘那含牟尼佛壽命三萬
歲迦葉佛壽命二萬歲釋迦牟尼佛
壽命百歲諸聲聞弟子壽命亦如是
是故佛法久住我今世尊應取迦葉
半壽一萬歲是時應出世觀看眾生
根无熟者五千歲應出次第五百歲
應出又復无根熟眾生乃至百歲然
後有眾生可度是故佛出世短壽聲
聞弟子亦如是佛法久住如前三佛
法與壽命俱滅是故名不久住後三
佛者佛雖滅度佛法猶在世是名久住
於是舍利弗聞佛說已欲令佛法久
住而白佛言唯願世尊為諸聲聞弟
子結戒如律本所說舍利弗從三昧
起餘者後句次第自當知佛告舍利
弗止止時未至矣舍利弗重白佛言
世尊唯願為諸弟子結戒佛告舍利
弗止止此法非聲聞緣覺所知唯佛
與佛乃能知耳未垢起故問曰何謂
為垢答曰垢處者於今世後世過如
來法是名為垢未為聲聞結戒者問
曰何以不為聲聞結戒答曰未有漏
者如來結戒眾生誹謗想云何瞿

善見律藏卷第五 第三十條 別處

曇沙門如諸聲聞弟子悉是貴姓或
是王位捨其財物宮殿妻子眷屬不
惜身命皆是知足於世間無所希求
云何瞿曇及以波羅提木又而繫之
是瞿曇未善別世人故言如此若我
結戒者世人而亦不生敬重之心辭
如醫師未善治病見人始欲生癰雖
有癰性未大成就輒為破之破已血
出狼藉受大苦痛以藥塗之瘡即還
復醫師謂曰我為汝治病當與我直
病人答曰此癰醫師若是我病可為
我治我本無病強為破肉令血流出
生大苦痛反責我直詐非狂耶聲聞
弟子亦復如是若先結戒而生誹謗
我自元罪強為結戒是故如來不先
結戒若漏起者問曰何謂為漏起答
曰若漏於僧中已起者是時如來當
為諸弟子結戒指示波羅提木又譬
如良醫應病設藥今得除愈大獲實
賜又被讚嘆此好醫三善治我患如
來亦復如是隨犯而制歡喜受持無
有怨言是以律本云止上舍利弗若
有漏法生然後世尊當為結戒法師

日餘旬自當知之於佛法中誰先出家崩捷多兒名憂波斯那因憂波斯那制戒未滿十鵬而與弟子授具足戒憂波斯那二鵬弟子一鵬如是次第從此已佛為制戒告諸比丘自今以後若未滿十鵬而與弟子授具足戒者犯突吉羅罪佛已結戒竟復有比丘雖滿十鵬若過十鵬癡無智慧而與弟子授具足戒佛又制戒告諸比丘若人無智慧與人授具足者得突吉羅罪佛聽有智慧人者十鵬若過十鵬善能教授聽與弟子授具足戒未多者眾僧中老少未多房舍亦未大若眾僧多者當有犯漏法者是時如來然後結戒若比丘與未受具足戒共宿過二三宿者是比丘得波夜提罪若比丘年年度弟子者是比丘得波夜提罪若比丘年年度弟子是比丘得波夜提罪已說如是汝自當知大利養者若眾僧得大供養者便生有漏法是時如來當結戒若比丘受裸形外道若男若女自手與飲食等是比丘得波夜提罪未多聞

者若眾僧中未有多聞若比丘僧中多聞便生漏法若一阿含若三阿含讀誦通利以不正心而說顛倒義非律言是律非法言是法是故佛結戒若比丘作是語佛所說法我已知作是言者是比丘得波夜提罪次如沙彌語無異所以如來因有漏法我云何為諸弟子結戒云何漏者答曰劫賊云何為劫賊答曰於佛法犯戒即是劫賊云何名為劫賊答曰非沙門者自言我是沙門劫四輩物是故律中所說未有漏法未有劫人亦言未有犯戒人無罪者言無煩惱亦言無患元犯戒不滌黑法者黑法言破戒亦言眾僧不破極淨者言極光明住真實地者戒三昧智慧解脫是真實地而住法師曰我當說次第於毗蘭若國前夏三月五百比丘取小得須陀洹道問曰何謂為須陀洹道答曰須陀洹道流問曰云何為流答曰道若人入此流道名須陀洹道如經文所說佛問舍利弗須陀洹云何名須陀洹舍利弗答此是世尊善貫八道何謂為八

一者正見二者正思三者正口四者正行五者正生六者正勤七者正識八者正三昧復問何謂為須陀洹答曰若人以八貫故來至善道是名須陀洹如是名如是姓因道而名果是故名須陀洹汝自當知不墮落法者不言無須陀洹人無墮落於地獄餓鬼畜生何以故斷煩惱故以道故便迴向菩提者迴向前三道必當至何以故為道故如是大智舍利弗答如來已於毗蘭若夏三月六自恣竟爾時佛告阿難者告者語又言覺佛法久有此法過去諸佛告受人別請竟得去聲聞弟子別與不別隨意而去佛憐愍眾生欲遍行諸國佛行諸國者佛行有三境界一者大境界二者中境界三者小境界三境界隨意而行問曰何謂大境界答曰九百由旬何謂中境界答曰六百由旬小境界答曰何答曰一百由旬若佛欲大境界行時大安居竟九月一日與比丘僧圍遶而去次第到聚落教化說法受諸飲食應可度者即為度之未得度

菩薩藏經卷第五 第三十四 姑

者令獲福利九月日遊行於夏三月
中多諸比丘行三昧法未竟如來
不大自恣待小自恣到九月十五日
竟而去中境界行時八月日遊行小
境界者先觀衆生根熟而住次根
熟而去到十一月一日與比丘僧團
遶而去七月日遊行此三境界中處
處衆生令離煩惱得四道果為教化
故譬如採華入遍行山中見諸雜華
有開榮者便摘持去如來亦復如是
又有佛法於清旦時入禪定樂從三
昧起以大慈悲觀十方世界應可
度者如來即往度之又有諸佛法有
新從餘國來者如來便相勞問說法
因緣今欲發起結禁戒故此是諸佛
無上道法問曰何謂為聲聞法佛在
世時二過集衆何謂為二一過初入
夏坐欲取禪定第二過夏坐竟現有
所得此是聲聞法故如律本所說佛
語阿難宜可共往往者別諸婆羅門
別者白婆羅門言安居以竟我今便
欲遊行餘國今時世尊即善架梁整
衣服晨朝而去阿難侍從往到城門

菩薩藏經卷第五 第三十五 姑

到已而入放大光明遍照城內巷陌
舍宅皆如金聚玄黃五色猶如電光
即向毗蘭若婆羅門家到門下立使
入忽見佛光明入白婆羅門言瞿曇
沙門今在門外婆羅門聞佛未聲霍
然而悟即起取毘藍毘藍敷置牀座躬
自出迎白世尊言可從此路而入於
是佛入已而坐時毗蘭若婆羅門本
心欲坐近世尊邊無因得坐故於座
邊叉手而立法師曰次第後句自當
知之婆羅門白言世尊應與未與法
師曰此是婆羅門欲發起先所許供
養如來者婆羅門言我先請如來
三月夏坐應日日賣飯食糜粥甘果
水漿供養世尊而便癡忘未有一毫
非為不與未得奉設緣我白衣多諸
事務瞋恚愚癡逼迫迷亂我心而忘
是故不與法師曰何以婆羅門作此
語不知魔王所迷而自剋責為白衣
業故遂忘世尊於是婆羅門自念我
請佛三月供養都未施設我今以三月
供限併一日施唯願世尊哀愍納受
明日者婆羅門供如來明日即辦佛

菩薩藏經卷第五 第三十六 姑

觀婆羅門心極大歡喜佛為哀愍故
自念若我不受請者此婆羅門當生
惡心作如是言瞿曇沙門於三月請
未得供養今者怨恨不受我請當復
有言瞿曇沙門非一切智不能暫忍
或當作如是言輕賤如來獲大罪報
是故我今應當受請
善見律毗婆沙卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

善見律毗婆沙卷第五

校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 四七九頁上一行經名「善見律毗婆沙卷第五」，諸本（不含石），下同）作「善見毗波沙律卷第五」。卷末經名同。第六、一六卷同。
- 一 四七九頁上二行譯者，諸本作「蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯」。第六、一六卷同。
- 一 四七九頁上二〇行第七字「內」，徑、清作「納」。
- 一 四七九頁中五行第三字「捉」，資作「提」。
- 一 四七九頁中九行第一四字「諸」，資作「謂」。
- 一 四七九頁中一七行第一三字「償」，徑、清作「黨」。
- 一 四七九頁中一八行第一一字「識」，諸本無。
- 一 四七九頁中末行「思樂」，諸本作

「樂思」。

- 一 四七九頁下三行第八字「又」，諸本作「入」。
- 一 四七九頁下一一行第四字「人」，諸本作「入」。
- 一 四七九頁下二二行第六字「下」，資、磧、普作「不」。
- 一 四八〇頁上一六行第一一字「妄」，資、磧、普作「忘」。
- 一 四八〇頁中一四、一六行「漢言」，徑、清作「此言」。
- 一 四八一頁上五行夾註右「漢名白」，資、磧、普作「漢名曰」；徑、清作「此名白」。
- 一 四八一頁中三行第一二字「央」，資、磧、普、南作「鞅」。
- 一 四八一頁中六行末字及八行末字「智」，諸本作「知」。頁中九行第四字及頁下五行第一二字同。
- 一 四八一頁下二一行第四字「色」，諸本作「色者」。
- 一 四八二頁上五行第一〇字「當」，

諸本作「常」。

- 一 四八二頁上二一行第一三字「謗」，諸本作「語」。
- 一 四八二頁中一行第一一字「曰」，諸本作「問曰」。
- 一 四八二頁中三行第一三字「稀」，資、磧、普作「稀」；南作「稀」；徑、清作「穢」。
- 一 四八二頁中八、九行「歡糜」，諸本作「餐糜」。
- 一 四八二頁中一〇行第七字及一三行末字「年」，諸本無。
- 一 四八二頁中一一行「有得」，諸本作「有所得」。
- 一 四八三頁上一行第一〇字「故」，諸本作「破」。
- 一 四八三頁上一一行第一一字「又」，諸本作「久」。
- 一 四八三頁上二二行第一〇字「諸」，諸本作「謂」。
- 一 四八三頁中一一行末字「哉」，諸本作「哉善」。

- 一 四八三頁中一六行末字「一」，諸本作「法」。
- 一 四八三頁下一五行末字「法」，諸本無。
- 一 四八四頁上一五行第一一字「自」，資、磧、普作「白」。
- 一 四八四頁上一二二行第一二字「日」，諸本無。
- 一 四八四頁中一〇行「二者」，諸本作「二疑者」。
- 一 四八四頁中一五行及四八八頁下九行「狼籍」，資、磧、普作「狼籍」。
- 一 四八四頁中一六行第六字「骨」，諸本作「膏」。
- 一 四八四頁下一五行首字「估」，諸本作「僑」。
- 一 四八四頁下一六行「減取馬」，資、磧、普、南作「咸取爲」；徑、清作「減取爲」。
- 一 四八五頁上五行「作糜」，諸本作「行磨」。
- 一 四八五頁上一二行第一〇字「伽」，諸本作「和」。
- 一 四八五頁上一八行第五字「飯」，磧、南、徑、清作「餅」。
- 一 四八五頁上一二一行第四字「志」，諸本作「忘」。
- 一 四八六頁上四行「目捷連」，諸本作「大目捷連」。
- 一 四八六頁上一五行第一三字「時」，諸本作「則生」。
- 一 四八六頁中一行首字「度」，諸本作「反」。
- 一 四八六頁中三行第八字「住」，諸本作「作」。
- 一 四八六頁中一三行「少少分施」，諸本作「少分施與」。
- 一 四八六頁下四行第一一字「自」，資作「目」。
- 一 四八六頁下六行第七字「看」，諸本作「者」。
- 一 四八六頁下一〇行「依止」，諸本作「爲依止」。
- 一 四八七頁上五行第八字「登」，資作「證」。
- 一 四八七頁上一七行「而住」，諸本作「住而」。
- 一 四八七頁上一二二行「往至」，徑、清作「住至」。
- 一 四八七頁下四行第七字「利」，資作「刹」。
- 一 四八七頁下一三行首字「耶」，諸本作「耳」。
- 一 四八八頁上一四行首字「命」，諸本作「數」。
- 一 四八八頁中六行「次第」，諸本作「次第至」。
- 一 四八八頁中一九行「未垢」，諸本作「垢未」。
- 一 四八八頁中二〇行至二一行「如來法」，資、磧、普作「法生」。
- 一 四八八頁下七行「見人」，諸本作「人見」。
- 一 四八九頁上三行第一二字、六行第一一字及九行第四字「授」，資、磧、普、南、徑、清作「受」。

- 一 四八九頁上一〇行「授具足者」，諸本作「受具足戒者」。
- 一 四八九頁上一七行「比丘」，諸本皆作「比丘尼」。
- 一 四八九頁上一八行「年年度弟子」，諸本作「年度二弟子」。
- 一 四八九頁中二行「多聞」，諸本作「多聞聞」。
- 一 四八九頁中二一行「須陀洹」，資、南、清作「洹陀洹」。
- 一 四八九頁下一三行第一三字「竟」，諸本作「意」。
- 一 四八九頁下一四行第一一字「意」，資、積、普作「竟」。
- 一 四九〇頁上一行第二字「令」，南作「今」。
- 一 四九〇頁上七行第四字「七」，積、普、南、徑、清作「十」。
- 一 四九〇頁上一二行「十方」，資作「十千」；積、普、南、徑、清作「大千」。
- 一 四九〇頁上一五行第三字「今」，諸本作「令」。

- 一 四九〇頁上二〇行「別諸」，諸本作「請別」。
- 一 四九〇頁下四行第七字「怨」，諸本作「懟」。

趙城縣廣勝寺

毗婆沙卷第六

姑

蕭齊外國三藏僧伽跋陀羅譯

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為說法說今世後世志現今知於功德中復已受持精勤修已如來即雨法雨雨法雨已佛即從座而起還向本處是時婆羅門即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併設明日語竟即饌辨飲食晝夜料理至旦掃灑家內清淨即以塗香燒香華鬘瑠瑠懸繒幡蓋敷牀席皆悉精麗種種供養備具辨已來到佛所白佛言世尊飲食已辦時今至矣今時如來與比丘僧團遠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為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為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眾僧白氈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兜那波宅漢言佛與比丘截斷欽婆羅各作禪帶及鉢囊攀又斷烈鉢兜那波宅漢言佛水囊二種復有百煎藥膏滿一器直金錢一千以供眾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今時世尊作是念言此婆羅門及其眷屬請我夏坐三月之中為魔所燒未聞法要我今以其三月未聽法故并為一日敷演解說甘露法味令其眷屬各得飽滿佛為婆羅門說法竟即起出門欲向餘國於是婆羅門及其眷屬各各頭面著地為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今時世尊於蘭若中停三日入佛境界觀

善見毗婆沙律卷第六 第二張 姑字

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難國從須難去取波夜伽處到已即渡大江渡已便向婆羅那私國到已從此而去到毗舍離城是時世尊便於摩呵句宅羅精舍而住法師曰律毗婆沙名善具足毗蘭若因緣竟迦蘭陀品此毗婆沙義味具足不雜他法分別戒相於律中因緣根本所說甚為難解此毗婆沙善能分別一切律藏無有障導故名具足

世間中尊王哀愍眾生故今說毗屈藏今眾生調伏亦將眾善行滅除諸惡法今時毗舍離城如是次第易可解耳若有深奧不可解者我當為說迦蘭陀者是山鼠名時毗舍離王將諸伎女入山遊戲王時疲倦眠一樹下伎女左右四散走戲時樹下窟中有大毒蛇聞王酒氣出欲噬王樹上有鼠從上來下鳴喚覺王蛇即還縮王覺已復眠蛇又更出而欲噬王鼠復鳴喚下來覺王王起已見樹下窟中大毒蛇即生驚怖四顧求諸伎女又復不

是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即命村中自今以後我之祿限悉迴供鼠因此鼠故即号此村名為迦蘭陀村迦蘭陀子者是時村中有一長者有金錢四十億王即賜長者位因村名故号迦蘭陀長者法師問曰長者獨名迦蘭陀餘人亦名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毗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今時世尊九月前十五日至毗舍離見者問何謂為見答曰須提那清旦食竟見諸人偏袒右肩費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言今往佛所供養聽法須提那曰善哉亦隨去今時世尊四眾圍遶以梵音聲為眾說法須提那到已見佛為大眾說法故律本名為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眾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眾邊問曰何不入眾答曰為後到故是以近眾邊坐律本所說迦蘭陀子須提那往到眾所坐一處已迦蘭陀子須提那而作是念問曰坐已作是念為聞法已作是念答曰聞佛讚嘆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日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自淨在家修如琢者亦甚難得我今云何得剝除鬚髮披袈裟而修梵行我得出有為家入無為家問曰何謂有為家無為家答曰有為家者耕田殖殖販貨種種事業無為家者無諸事業寂然無欲是名出有為家入無為家眾起未久往到佛所者須提那故若未起時往到佛所不求出家何以

善見毘婆沙律卷第六 第六張 姑字号

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眾
 俱退行至數步方便而還往到佛所
 便求出家是故律本說眾起未久須
 提那往到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
 心不涼著於諸債主得與不得恣恣
 而還次第易解阿摩多多者摩是母
 多者言父也汝者易解一子者唯汝一子無
 兄弟法師曰父母何以作是言為念
 故住在歡樂者從小至大不經辛苦
 自初生時乳母抱養遂及長大百味
 飲食恒相給與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不與汝別
 離者父母言我生世若汝死亦不棄
 捨况今生別無有此理即於此中卧
 地上者言無種席而卧地上供養者

善見毘婆沙律卷第六 第七張 姑字号

問曰大何為供養答曰男女妓樂琴
 瑟蕭笛笙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為食
 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
 是父母及覆至三執志不轉父母嘆
 須提那知識而言曰此卿等知識今
 卧在地上我已三請永不肯起卿等
 為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器乞
 食或展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
 是種種方便永无退心諸知識議言
 今當聽其出家即往須提那父母所
 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

善見毘婆沙律卷第六 第八張 姑字号

那即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
 饋三四日中體力平復於是須提那
 礼父母於是流淚與別往到佛所唯
 願世尊度我出家者問曰為是如來
 度為眾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
 善哉世尊即取須提那度為沙門
 即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
 者不受擅越衣次第乞食者不越次
 拔闍村者拔闍王村財寶無量財者
 朝冥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
 長飲食料理房舍者拚擋牀席卷疊
 覆蔽賣六十大銀盤者一盤堪十人
 食合供六百眾僧飲食食者取也問

曰何謂為取荅曰取四大力迴與者捨與眾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為是粳米為是粟米荅曰粟飯也大姊者出家人不得喫為婢故喫姊擲我鉢中問曰出家人得作是語不荅曰得何以故主人棄薄故如此棄擲之物亦可得言將與我內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嘆問曰唯飯一種得餘物亦得荅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者須提那喫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入白大家言者問曰何不即問而入白大家荅曰婢見畏難故不敢轉問是故忿忿入白若審忖者諦牆邊而食者介時村中家家各於

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勿人者父問須提那何勿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銷餽飲食於中媼呵或言鹿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荅曰須提那為人至孝父既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荅曰須提那當作是念離家既久若不受檀越請者檀越當生惡心以哀愍故為受一請受者令知金銀聚者問曰為鋌為碎荅曰錢人者亦不長不短於後施鋌者疑靜處遶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荅曰已報律中不說母者能生他為義母物者從外家隨母來是朝寘洗浴用直餘

我先聘汝母物限復未出我物未出汝袒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者好衣服受五慾樂汝出家非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者願檀越勿有所恠須提那語檀越我有所白願勿瞋責父荅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內裏堅縛囊口十餘車載至大江中深處棄之為此因緣者須提那語碎用寶何為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為水火之焚飄深思惟此已舉身震慄毛為之豎日夜守護者未暝時便處分前後布置人力持時卓邏開閉門戶極令堅密勿使劫盜得入惡家所伺故名守護喫新婦者須提那父種種方便令須提那還俗子無從意故喫新婦言唯汝先相愛念能令其心

善見毗婆沙律卷第六 第三十二 婦字

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為
者此是新婦問須提那薛新婦所以
見諸刹刹及諸貴姓捨諸財寶及官
殿妻子眷屬意謂諸種姓悉皆為求
天玉女故而脩梵行不為天女者不
求天女新婦聞須提那以妹相答自
謂先夫婦共牀寢息今突為妹即是
共父母生之義故生大苦惱悶絕躡
地勿卑惱者莫以財寶及女欲卑或
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
無有主領我等死亡必入梨車毗王
庫藏故請求續種耳須提那答此事
甚易我能為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匹與子令其
心息不復嫉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
出不断者男精不住即共流出若盡

善見毗婆沙律卷第六 第三十三 婦字

出者以男精選復其處然後成胎譬
如田家耕治調熟然大過水以穀下
中糝淨水上流出四面何以故水大
糝不著泥故不成根株女人亦復如
是若血盡已男精得住即便有胎提
婦辭者此是抱將入深處共為欲事
尔時佛從菩提樹下二十年中未為
諸等續種諸等既新渡學故佛未為制戒項
提那不知罪相謂之無罪若須提那
以知罪相者乃可沒命何敢有犯三
行不淨者三過提婦共作不淨行不
淨故而便有胎法師曰有與無答曰
有何謂有一者身相單二者取表三
者下精四者手摩臍下五者見六者
聲七者香以此七事女人懷胎問曰
何謂為摩細滑有女人月水生時瞻
樂男子若男子以身單其一身分
即生貪著而便懷胎此是相單懷
胎問曰何謂取衣答曰如優陀夷比
丘與婦俱共出家分別久優陀夷到
比丘互所兩情欲愛不止各相發開
欲精出汗優陀夷衣以衣與比丘互
比丘互得已便舐之復取內女根中

善見毗婆沙律卷第六 第三十四 婦字

即懷胎有女人華水生時卑男子衣
是名取衣問曰何謂為下精答曰如
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
鹿母時正華水生嗅看小便汁欲心
者而欲飲遂懷胎生鹿子道士是名
下精摩臍下者如睽菩薩父母欲盲
天帝釋逆知下來至其所而言宜合
陰陽當生兒夫婦既悉出家為道答
言我等已出家法不得如此帝釋復
言若不合陰陽可以手摩臍下即隨
言便懷胎而生睽是各手摩臍下因
陀婆耶與梅陀鉢殊多二人亦如是
生問曰何謂為見答曰有一女月華
成不得男子合欲情極感唯視男子
為志辟如王宮綵女亦復如是即便
懷胎是名見問曰何謂為聲答曰辟
如白鷲鳥是雌無雄到春時陽氣
如布雷鳴雌但一心聞聲便懷胎雖
亦有時如此但聞雄聲亦懷胎是名
聞問曰何謂為香答曰如牦牛母但
嗅植氣而懷子是各香須提那不如
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即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叫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互續種依比丘僧各得善知識是故律本說即共出家次第得阿羅漢果即生悔心者前既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行者摠持戒定慧截而我不得摠持羸瘦者為自悔所行飲食不通是故血肉焦小形體色變者如樹葉萎黃欲落筋脉悉現者為無肉血故筋脉悉現心亦蔽塞者心孔悉閉也著耻伍頭者於清淨行自觀不善而生著耻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為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為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狐疑答曰於清淨法中為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尔長老佛以種種方便說法離欲者所以佛為一切眾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分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為眾生說法令除迷惑斷渴愛者所以一切眾生渴於五欲佛說法令眾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眾生所以不得出為愛欲所纏縛盡者滅為愛盡

而得涅槃者三界中四生五道七識住九眾生居從此至彼從彼還此猶如綖繡衣孔更相貫穿纏縛不解愛即纏縛盡即滅也愛盡者即涅槃也又涅槃者涅槃者言不厭者言織謂不織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為知渴欲者於諸欲中極求欲思欲者有所思與欲共思煩惱欲者於五欲中思未得而生煩惱此說皆道諦所說前句說世間法後句說出世間法長者是信人不信人信令信者為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信心而生悔恨若人以道信心辟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

善見毗婆沙律卷第六 第九張 姓字

白世尊言今垢法已起願為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即賤薄須提那者若人作惡法應薄賤如來即薄賤有人能持戒精進者應讚嘆如來即讚嘆如此善惡行者佛不覆蔽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即不淨以不淨故即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呵罵其子癡人何以作如此事是故律本所說癡人汝可以男根內毒蝕口勿內女根中毒蝕口者若人卑毒蝕口肉即爛壞此死為善若人以男根內女根中者死入地獄無有出期寧可以男根內蝕蝕口亦復如是一人即爛為此命終不墮地獄若內女根中輪轉地獄寧以男根置大火聚中不內女根何以故癡

善見毗婆沙律卷第六 第九張 姓字

人若火聚置者或死或不死若死者現身斃小受苦不為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末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為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取初犯垢如來以種種方便者種種薄賤此人難養者於覆蔽法自不能護其身是名難養不知足者為住於覆蔽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嘆或煩惱讚嘆懶惰者有八所作悉具足如來方便讚嘆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為少欲故即是知足淨者為少欲知足是名淨已得故不涂塵垢即是抖擻因抖擻塵

善見毗婆沙律卷第六 第九張 姓字

垢是名端正又言三乘俱淨業除三不善業無人毀訾是名端正不聚者身覆蔽煩惱令開發使分散是名不聚以不聚故即勇猛精進佛為諸比丘制戒善者能信受隨應比丘何以故若少欲知足人者即能受持是故佛為說戒本如五色華次第貫穿亦如七寶珠貫之次第今世後世說今恐怖若人樂學者住於學地而得阿羅漢或得斯陀含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為學地答曰禪定三昧法何謂為學地因十法因十法故而為結戒今眾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為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眾僧安樂此作不得罪此作得罪此時應作此時不應作為樂學故莫令狐疑是故律本所說慙愧比丘不言制不慙愧比丘以此法故令

慙愧得安樂何以故不慙愧比丘不得入眾集僧布薩自恣慙愧比丘得安樂何以故得聞禪定三昧不慙愧比丘不得卑燒故律本說慙愧比丘得安樂斷今世惱漏故今世惱漏者為不覆五情即於今身作淨行或人捉或打或煞或自悔過如是種種苦惱斷令得度脫制不慙愧比丘不慙愧者破戒又言已作不善法故而不羞耻如此人佛制之若如來制已作惡法及問他人見我何所作何所聞我得何罪如是惱亂眾僧若結戒者眾僧以毗互法呵責破戒比丘不得動轉是故律本說制不慙愧比丘慙愧者得安樂住若有慙愧樂學法戒此應作此不應作斷滅未來漏者為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為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即生信心而作是言此沙門釋家種子懃心精進難作能作所

作極重見如是作已而生信心若外道見毗互藏而作是言佛諸比丘亦有圍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為恭敬又言古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今正法久住者正法有三種何謂為二一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為初正法久住為愛重律者有結戒故覆藏毗互棄捨毗互調直毗互結戒毗互此四毗互極為愛重是故律本所說愛重毗互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

學是故律本說佛語諸比丘汝當說戒問曰此語古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為欲隨結猕猴今說其根本如是佛以為聲聞弟子結戒是故律本所說為諸比丘結戒初結品竟法師曰若句義難解者我今當說今時有一比丘此句義易解以飲食誘猕猴者是時大林中多諸比丘行慈悲心為慈悲故多畜生無所畏麀鹿猕猴孔雀翡翠雁雉諸雜禽獸於禪房前經行遊戲是時有一比丘於猕猴群有一雌猕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捷多食漢言客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猕猴先與一比丘作不淨行猕猴見諸比丘來意謂諸比丘惡如

善見毘婆沙律卷第六 第三十四 結字考

先比丘無異即往到諸比丘所而以欲心行調如先所共行媼比丘無異到已便以欲根向諸比丘現其媼相舉尾現亦待恐諸比丘皆有媼意于久不見便自作其媼形狀亦諸比丘知猶猴欲為媼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取其贓不敢隱蔽實為長老不作如此耶女人欲根畜生女根不異佛所結戒皆為此事人女見者若見若捉若摩所為不淨行者畜生女亦如是

善見毘婆沙律卷第六 第三十五 結字考

結戒已猶猴品竟 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非法非毗尼非佛教皆是拔闍子起如律本所說佛已結戒竟闍子恣欲恣食恣眠已而生欲意又不捨戒行媼欲法而後眷屬壞敗壞敗者各逆散為王所罰或死亡別離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眾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為大善是故阿難答言善哉無有是處此語斷若應果者即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

善見毘婆沙律卷第六 第三十六 結字考

子等具足戒者此等已得波羅夷罪不應共住是故律本所說無有是處者至莫與具足戒若眾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為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為欲結戒告諸比丘汝當如是說戒若比丘不應共住法師曰此律本已具我今當分別說若者捨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毗尼應當知諸大德有神通者抄出令人知今時集眾時問曰何謂為四一者本二者隨本三者法師語四者自意問曰何謂為本一切律藏是名本何謂隨本四大處名為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欲聽淨然
此隨入淨於汝輩淨是名四大處問
曰何謂法師語答曰集眾五百阿羅
漢時佛先說本五百阿羅漢廣分別
派通是名法師語問曰何謂自意答
曰置本置隨置法師語以意度用方
便度以修多羅廣說以阿毗曇廣說
以毗且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
根本已次觀句義二分別共相度量
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
強堅不可動搖如眾僧羯磨亦如佛
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
多第二比丘文義寬少應從第一比
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
可取此是學四種毗且人若律師者
有三法者然後成就問曰何謂為三
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
令忘失問曰何謂為本答曰一切毗
且藏是名為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慙
愧意是名堅持若無慙愧人雖多文
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
有慙愧者於戒中恒生慙愧乃可沒
命不為供養而破正法緣有慙愧者
而有戒律不雜者於文句中不相雜
乱若有人問者次第而答若顛倒律
本義及義疏而答辭如人行刺棘中
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
而答無有脫落如以金椀請師子膏
不得漏失故名不雜次第從師受持
不忘者優波離從如來受施寫俱從
優波離受須提那俱從施寫俱受悉
伽婆從須那俱受目捷連子帝須從
悉伽婆受又梅陀跋受如是師師相
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眾僧集判
諸諍事律師於中先觀六事安詳而
答問曰何謂為六答曰一者觀處二
者觀本三者觀文句四者觀三段五
者觀中間罪六者觀無罪問曰何謂
為觀處答曰若草若樹若茶應覆身而
來若不覆身裸形入寺者得突吉羅
如是觀罪相已即取律本為證而滅
諍法是名觀處觀本者問曰何謂為
觀本答曰若故妄語得波夜提罪如
是五篇罪於五篇中可二觀罪性即
取本為證而滅諍法是名觀本何謂觀
文句身未壞者得偷蘭遮如是七聚

善見毗婆沙律卷第六 第三十三張 姑字六

罪相可一一觀罪性即取本為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三段中觀即取本為證而滅諍法何謂為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為證而滅諍法是名為觀中間罪何謂無罪不受樂無盜心無煞心無妄語意無出心不故作不知如是一一無罪相觀以本為證而滅諍法若比丘知四毗且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即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何淨呵那者答言與若不與當言不與見波羅夷罪相莫道言汝得波羅夷以故初波羅夷婦欲空誑忘語其相易現煞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即便遣去仍往到律師所師

善見毗婆沙律卷第六 第三十三張 姑字六

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即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即淨掃灑房舍令狐疑比丘晝日坐坐已即與三十禪法令其自觀若戒無病觀者禪法即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即不定如坐棘刺何以故為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為定與不答言不定律師言人於世間為罪行不可覆藏初作時護

善見毗婆沙律卷第六 第三十三張 姑字六

身善神先應觀知又沙門婆羅門略知人心長老汝可隨宜覓安止處四種毗且及律師三法竟品

善見毗婆沙律卷第六

善見律毗婆沙卷第六

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。四九四頁中底本缺，以麗藏本補。
- 一 四九四頁中一〇行第一二字「併」資、磧、普、南、徑、清作「并」。
- 一 四九四頁中一一行「晝夜料理」，資、磧、普、南作「晝夜撩理」；徑、清作「晝夜料理」。
- 一 四九四頁下五行夾註右「漢言」，徑、清作「此言」。
- 一 四九四頁下七行第二字「攀」，諸本（不含石，下同）作「禱」。同行第五字「烈」，南、徑、清、麗作「裂」。

- 一 四九四頁下一七行第四字「并」，
麗作「併」。
- 一 四九五頁中一行末字「王」，麗作
「正」。
- 一 四九五頁中二〇行第二字「亦」，
諸本作「我亦」。
- 一 四九五頁下一六行「披袈裟」，
普、南、徑、清作「被袈裟衣」；麗作
「披袈裟衣」。
- 一 四九六頁上一二至一三行夾註
「摩是母多多者言父也」，資、磧、
普、南作「漢言阿摩是母也多多言
父也」；徑、清作「此言阿摩是母多
多言父也」；麗作「漢言阿摩是母
多多者言父也」。
- 一 四九六頁上一三行正文第九字
「汝」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 四九六頁上一六行第九字「遂」，
資、磧、普、南、徑、清作「逮」。
- 一 四九六頁上一七行「飲食」，資、磧、
普、南、徑、清作「餅食」。
- 一 四九六頁上末行「檀席」，諸本作

- 「氈席」。
- 一 四九六頁下二一行「拼擋」，資、磧、
普、南作「并當」；徑、清、麗作「擗擋」。
- 一 四九七頁上四行第五字、五行第
七字、一〇行第九字、一二行第六
字「飯」，磧、南作「餅」。頁中四行
第九字、五行第六字、七行第一一
字同。
- 一 四九七頁上九行第五字「內」，
清作「納」。頁下一一行及次頁中
末行第一一字同。
- 一 四九七頁上一五行「音聲者」，資、
磧、普、南、徑、清作「音聲聲者」。
- 一 四九七頁中三行「何勿」，南、徑、
清、麗作「何物」。
- 一 四九七頁中一八行第五字「鋌」，
資、磧作「鋌」。
- 一 四九七頁中二一行第六字「報」，
麗作「赴」。
- 一 四九七頁中二二行第五字、第一
二字及末行第五字「母」，徑、清作
「毋」。

- 一 四九七頁下一行第三字「聘」，南、
徑、清作「聘」；麗作「娉」。
- 一 四九七頁下五行第六字「非」，諸
本作「非是」。
- 一 四九七頁下一七行第五字「飄」，
徑、清、麗作「漂」。
- 一 四九七頁下二二行第八字「還」，
徑、清作「遠」。同行第一〇字「子」，
資、磧、普、南、麗作「了」。
- 一 四九八頁上一八行第一〇字「匹」，
資作「若」；磧、普、南、徑、清、麗作
「我若」。
- 一 四九八頁上一二一行「女女」，諸本
作「女」。
- 一 四九八頁中八行末字「項」，諸本
作「頊」。
- 一 四九八頁中一〇行第八字「沒」，
南作「歿」。
- 一 四九八頁中一六行末字「嬉」，
磧作「喜」。
- 一 四九八頁中二〇行末字「到」，諸
本作「往到」。

一 四九八頁下一行首字「即」，**資**、**徑**、**清**、**麗**作「即便」。

一 四九八頁下一四行第一二字「女」，諸本作「女人」。

一 四九八頁下一九行首字「如」，諸本作「始」。同行末字「難」，**清**作「難」。

一 四九八頁下二一行首字「聞」，諸本作「聲」。同行「捺牛」，**資**、**磧**、**普**、**麗**作「秦牛」。

一 四九八頁下二二行第二字「植」，**麗**作「特」。

一 四九九頁上一二行第一三字「即」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「遂」。

一 四九九頁上一六行第四字「行」，諸本作「梵行」。

一 四九九頁上一九行第六字及二〇行第二字「筋」，諸本作「筋」。

一 四九九頁上末行第一二字「休」，諸本作「休」。

一 四九九頁中一行末字「羸」，諸本作「羸」。

一 四九九頁中七行「何謂」，**資**、**磧**、

普、**南**、**徑**、**清**作「何謂為」。

一 四九九頁中一五行第一二字「分」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 四九九頁下一行首字「而」，**麗**作「兩」。

一 四九九頁下五行「涅槃者」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。同行第一二字及六行首字「織」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「生」。

一 五〇〇頁上一七行第三及第八字，一九行第七字，二〇行第一一字，二二行第四字，末行第八字「內」，**徑**、**清**作「納」。

一 五〇〇頁上一二行「一人」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「一入」。

一 五〇〇頁中末行首字「得」，諸本作「淨」。同行第一二字「抖」，**磧**作「祖」。

一 五〇〇頁下一行「三乘俱淨業」，諸本作「三業俱淨業」。

一 五〇〇頁下二行首字「不」，**南**作「昧」。

一 五〇〇頁下八行第六字「之」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「必」。

一 五〇〇頁上四行第六字「故」，諸本作「故故」。

一 五〇〇頁上六行第一〇字「淨」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「清淨」；**麗**作「不淨」。

一 五〇〇頁上一五行「慙愧」，諸本作「慙愧比丘」。

一 五〇〇頁中二行第一一字「諸」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「語」。

一 五〇〇頁中一〇行第二字「二」，諸本作「三」。

一 五〇〇頁下一行第九字「諸」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 五〇〇頁下六行第一一字「今」，**磧**、**普**、**南**作「令」。

一 五〇〇頁下一九行夾註右「漢言」，**徑**、**清**作「此言」。

一 五〇〇頁上六行第二字「知」，諸本作「諸比丘知」。

一 五〇〇頁上九行第四字「賊」，**麗**

作「藏」。

一 五〇二頁上一行第一二字「若」，
清作「如」。

一 五〇二頁上一九行第四字「間」，
磧作「聞」。

一 五〇二頁中六行「恣欲」，麗無。

一 五〇二頁中九行第八字「是」，資、
磧、普、南、徑、清作「此是」。

一 五〇二頁中一八行第九字「不」，
徑、清作「有」。

一 五〇二頁下二〇行首字「為」，
徑作「此」。

一 五〇三頁上一行第七字「不」，南無。

一 五〇三頁上七行「隨置」，資、磧、
普、南、徑、清作「隨本置」。

一 五〇三頁中一五行末字「文」，資、
磧、普、南、徑、清作「聞」。

一 五〇三頁中一八行末字「沒」，資、
磧、普、南、徑、清作「歿」，

一 五〇三頁下二行「無有」，諸本作
「無所」。

一 五〇三頁下六行「須那」，資、磧、

普、南、徑、清作「須提那」。

一 五〇三頁下九行末字「故」，麗作
「須」。

一 五〇四頁上三行末字「三」，資、磧、
普、南、徑、清作「二」。

一 五〇四頁上五行第一〇字「橋」，
資、麗作「榛」；磧、普、南、徑、清作
「榛」。

一 五〇四頁上一六行第一三字「何」，
諸本作「阿」。

一 五〇四頁上一七行第六字「與」，
資、磧、普、南、徑、清作「罪」。

一 五〇四頁上一八行末字「以」，諸
本作「何以」。

一 五〇四頁上一九行「空誑忘語」，
資、磧、普、南、徑、清作「空誑妄語」；
麗作「虛誑妄語」。

一 五〇四頁上二〇行第四字「二」，
南作「一」。

一 五〇四頁上末行末字「師」，諸本無。

一 五〇四頁中一行「晝日」，諸本
作「晝日」。

一 五〇四頁下三行「竟品」，麗作「品
竟」。

一 五〇四頁下末行卷末經名，麗作
「善見律毗婆沙卷第六」。

善見毗婆沙律卷第七

姑

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

法師曰今當為解律中文句如律本所說若者不獨一隨人而結人身修習生名姓戒寺行年紀當以二而知我今分別解說人身者隨得一人或長或短或赤或黑或白或肥或瘦修習者或修禪定或修僧事或修學問是名修習生者或生刹利家或婆羅門家或毗舍家或修陀家故名為生名者或名佛勒詰多或名曇無勒詰多或名僧伽勒詰多是為名姓者或姓迦旃延或姓婆私又或姓拘私夜是名為姓戒者隨其所持禁戒故名為戒寺者隨其所住寺舍是名為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比丘或得或不得亦名比丘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

善見毗婆沙律卷第七 第三張 姑字步

有無皆依四海以為家居是名比丘著割截衣者衣價直千方比丘得已便割截而著壞衣價直以針縫刺納毀其細軟遂成廢惡衣先鮮白而以樹皮壞其本色便是故衣名為比丘是故律本所說能著割截衣者是名比丘沙弥者亦名比丘如有檀越來請比丘沙弥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去何名假名比丘如長老阿難夜行見一犯戒比丘而問咄此為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即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左肩上鉢色如青鬘波羅華袈裟鮮明如赤蓮華針縫斧子瀝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

足世尊即為和尚亦是戒師來至佛所頭頂礼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耉掘摩羅一人是故律以讚一千三百四十一人 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 有大智惠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一万人俱又有一万六千人與波夜羅及婆羅門俱共出家悉是善來比丘此是修多羅中說於毗尼藏不說其名以三歸得具足戒者如是三過說三歸即得具足戒如律所說善來

比丘得具足戒三歸得具足戒受教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為受教授佛告迦葉汝應如是學言我於上中下坐發慙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即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今時世尊於富婆羅彌寺經行問須波迦沙弥或問脰脹名或問色名此二法者為同一為是名異因十不淨而問須波迦即隨問而答佛即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提比丘及是受八重法即得具足戒遣使受具足戒者半迦尸召遣

使八語得具足戒者從比丘及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為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為善善戒定慧解脫解脫知見與五分合是名善人真者戒為最真是名為真辭如白氎以青色染之既成色已便喚為青氎真比丘亦亦因戒故名為真比丘去煩惱內漏盡羅漢亦名為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取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呵者便作和合羯磨白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眾不可壞者無有薄故名不惡善者行法亦善行如來教亦

善見毗尼律卷第十一 第六張 姑

善足者得上相亦言至問曰何謂為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白四羯磨我今於中說白四羯磨餘者後當廣說阿波婁加漢音小小日來也白羯磨白二羯磨白四羯磨如是次第從審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眾竟白四羯磨比丘若是以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上慧是名三學問曰何謂為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為學何謂為上慧何謂為心何謂為上心何謂為慧何謂為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自智慧教

善見毗尼律卷第十一 第六張 姑

授沙門婆羅門若其能學此功德者死得生天或生人間受諸歡樂是名學波羅提木又者名無等學於諸光明日光為王於諸山中須彌為第一切世間學波羅提木又為取如來出世便有此法若無佛出世無有眾生能堅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為因報為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羅十千歲作大布施如毗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若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

善見毗尼律卷第十一 第八張 姑字号

比丘入於三學中行不淨行得波羅夷罪此三學中波羅提木又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又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去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為說法不捨戒義已足何須言羸辭如大王無人侍從復無天冠瓔珞亦不莊嚴人見不以為好是以先去戒羸後言不出二句既合是名為善有戒羸而不出戒不羸而出於學中心厭不持是名戒羸愁憂者於佛法中厭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嘆心散亂不專是名愁憂欲捨沙門法者欲捨比丘相厭惡者以比丘相極為著厚見比丘相如見糞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
日更有餘戒羸捨佛捨法捨僧捨學
捨毗尼捨波羅提木又捨和尚捨阿
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弥作外道
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
我憶母為初有十七句田者稻田為
初處者從此出甘果菜茹若菘是名
為處技巧者或能作瓦器或能受使
如是為初猶戀家者我有父母今還
供養此為初有九句從此依止我有
母應還養母母親養我如是為初十六
句從此作梵行人一食一眠甚為難
行為初有八句我不能我不忍我不
樂如是為初五十句又一百一十句
又復一百六十句法師日次第戒羸
已說汝自當知次捨戒句云何比丘
者法師日此句次第易解我捨佛捨

法捨僧捨毗尼捨波羅提木又捨學
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
如是言此語若知者即成捨戒如帝
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
重罪此中不尔若人捨者向人而捨
以心發言已然後說成捨戒若發言向
一人說若此人解者即成捨戒若此
人不解者邊有人解者亦不成捨戒
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

解者成捨戒若比丘為媼欲所惱欲
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
墮落即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
即時解久久方思然後解欲捨戒者
不成捨戒如空說如處惡語供養身
口瞋故虛語如此等語與此間無異
若置心而解便即得若有狐疑久久
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白衣受
我今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
捨戒法師日如是次第優婆塞為初從
此七句八句十四句二十二句我不
用此何為佛於我無益我已說此四
句汝自當知文句雖多義理歸一法
師日我不能盡解次第律本汝自知
法師日優波離言佛有一百名法名
亦如是餘諸句亦如是我今略說我

善見毗婆沙律卷第七 第十三張 姑字号

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号皆成捨戒又言捨法此名非号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舍捨短阿舍捨梵網捨初本經捨僧述多捨耆掘經捨本生經捨阿毗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八万四千法聚以如此号悉成捨戒我捨僧此說非号捨善徒僧捨正隨捨以理隨捨集僧捨四雙僧捨八輩僧捨應供捨又手供養捨無上福田号名僧亦成捨戒我今捨戒此說非号成捨戒捨比丘戒捨比丘尼戒捨上學上心捨上慧以号捨即成捨戒捨比丘毗尼比丘尼毗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捨波逸提捨波羅提提舍互捨突吉羅捨頭婆和多漢言微如是細罪也

善見毗婆沙律卷第七 第十三張 姑字号

戒号亦成捨戒我捨波羅提木又此名非号便成捨戒捨比丘波羅提木又捨比丘尼波羅提木又此是号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号名捨和尚戒亦得捨我今捨阿闍梨此語非号戒即得捨若人度我若人教我依止某處而問而學此人我當捨如是以阿闍梨号而說便得捨戒我捨弟子此語非号戒即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号故即成捨戒我今捨阿闍梨弟子即成捨戒若人我出家若教授諮問我者此人我捨以此名号即成捨戒我今捨同學戒即得捨若人我師度與具足於我師處得具足戒此人我捨以同學名号即得成捨我今捨同

善見毗婆沙律卷第七 第十四張 姑字号

學阿闍梨戒即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号即成捨戒我今捨一切同學即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号即成捨戒我今作白衣即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号即成捨戒我我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号戒即成捨我今作淨人戒即成捨我為眾僧驅使我今分粥分米果木果如是以淨人名号即成捨戒我作沙弥即成捨戒作年少沙弥作小沙弥如以沙弥名号即成捨戒我今作外道即成捨戒作互乳阿實婆迦作多波須作波利婆闍作畔郎具如是以外道名号即成捨戒我作外道優婆塞即成捨戒作互乳優婆塞作阿實優婆塞迦優婆塞作多波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号即成捨戒我非沙門即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感臭穢如是以非沙門名号即成捨戒我非釋迦種子即成捨戒我非三藐三佛陀子非無量意子非無譬意子非善提智子非勇猛子非無愚癡子非通達無導子非勝勝子如是以釋迦種子名号即成捨戒以此因故以此表故以此方便故以佛名号故如是說已悉是捨戒因置佛為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為初戒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

戒而不成捨為苦逼迫者苦刀已阜以心悶故而捨戒不成捨戒向受苦者說以苦悶故不解此說不成捨戒向天神者地神為初乃至阿唵或向天神若向此諸神捨戒不成捨向畜生者摩睺羅伽迦樓羅緊那羅烏鞞猴及諸畜生向此輩捨戒不成捨顛狂人向顛狂人為不知故戒不成捨法師曰向諸神捨戒其速知何以故為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向天神捨戒於人中不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即成捨若此人不解皆不成捨法師曰我已說此義善語者何謂為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痴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耆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為初即成捨戒餘者不成捨戒法師曰今行不淨法為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得從句義捉卑歷沙惡成大罪以水為端是名為不淨行於覆蔽處者靜處無人而行不淨行二人可尔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

菩薩藏經卷第七 第十八頌 結字

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
 秤頭高但俱犯若男根生疣死不受
 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恠
 是沙門慙愧心應至於佛何以故如
 來為慈悲我等佛如此世間中王離
 諸愛欲得清淨處為憐愍我等輩為
 結戒故說此惡言若人如是觀看如
 來功德便無嫌心若佛不說此事我
 等去何知得波羅夷罪偷蘭遮突吉
 羅若法師為人講聽者說者以扇遮
 面慎勿露齒笑若有笑駭出何以故
 三藐三佛陀憐愍眾生金口所說汝等
 應生慙愧心而聽何以笑駭出乃至
 共畜生者此是下極語共畜生亦得
 波羅夷罪况女人法師曰我次第
 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
 下至貓上至犬者取蛇者蟬蛇一切

菩薩藏經卷第七 第十九頌 結字

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
 龜鼈鰓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
 取雞鳥鳥鵝鳩鳥一切諸鳥於三處
 應得波羅夷者得應得突吉羅者得
 若取貓者狐狸狗類亦如前三處得
 罪波羅夷者退墮不如此是比丘罪
 如律本所說佛語阿難佛為拔闍子
 結波羅夷戒已成就如是汝比丘得
 波羅夷罪是名波羅夷法師曰若人
 犯此戒名為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為墮亦
 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
 不共行為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又應
 一處說波羅提木又無慙愧人不得

菩薩藏經卷第七 第二十頌 結字

入於一眾僧事不得同入駭出在外
 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
 有三各有三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初說
 比丘者此是行欲比丘繫道者是糞
 道若比丘行媮於糞道中入如胡麻
 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

非餘事得罪善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惡家將女人至比丘所欲壞比丘或以飯食誘知識眷屬至比丘所作是言大德此是我等事願大德為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繫道逼內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惡家捉而不得罪心受樂便犯若具四事何謂為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無樂不犯不受樂者如內毒地口如內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即無罪初四事竟如是四事已現諸怨家將人女至比丘所不但繫道得重罪小便道口亦得

罪又時惡家將人女或將竟夜不眠或將醉女顛狂女或將死女又惡家將女死尸野狩未食法師曰未食何等未食女根又將女死尸女根多分在或少在不但女根繫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死女多分在者三四死女餘少分在者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義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恐怖處護律截無異優波帝寫有弟子極智慧一名大德摩訶波頭摩二名大德摩訶須摩

訶須摩已曾九遍聽律摩訶波頭摩與摩訶須摩俱共九遍聽受復自覆九遍是故取勝大德摩訶須摩九倒聽律已捨阿闍梨度江別住大德摩訶波頭摩聞摩訶須摩已渡江住而作是念此律師極大勇猛其師猶在而捨師去往往處是名取勇猛若師猶在應聽律截及廣義踰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為初五百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去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唯見偷蘭遮影若死尸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尸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

善見毘婆沙律卷第七 第二十四張 姑字第

肉皮無有猶有形摸用入男根者得重罪若形摸盡壞爛平如瘡無異得偷蘭遮從此狗敢離尸肉若肉中行媼得突吉羅若於死尸中一切盡取唯餘三道中行媼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披者得突吉羅此是媼心若死尸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犯罪若此尸臃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媼者悉得突吉羅畜生為馬犍牛驢駱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尸臃脹如前說得突吉羅男子根頭皮中或樂細滑或樂行媼心兩男根相跬得突吉羅若媼心與女根相跬得偷蘭遮此大義疏出若比丘欲

善見毘婆沙律卷第七 第二十五張 姑字第

心與女根相跬或口中得偷蘭遮為誰起答曰因六群比丘亦時六群比丘於阿寅羅波帝夜江邊諸犍牛度江泗遂捉得角而行媼於角間或行耳頸尾下背上欲意而魚不分別說佛告諸比丘若欲意相魚者得偷蘭遮此一切相疇量而取不失此義云何不以此義若欲心以口與口此不成媼相得突吉羅本無媼心樂受細滑以口與口僧伽婆尸沙以男根魚女根外分亦僧伽婆尸沙畜生女根以男根魚外分得偷蘭遮樂受細滑得突吉羅都合二百六十九種說竟如是世尊為護順從者說二百七十四種如來為欲遮將來惡比丘故莫作是言以物裹男根行媼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惡家將女人欲壞比丘淨行或以繫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

善見毘婆沙律卷第七 第二十六張 姑字第

女根或以樹葉或衣或熟皮或蠟或鈿錫是名為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媼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媼得突吉羅罪若以物纏男根以物頭內女根中得突吉羅罪兩物相魚得突吉羅罪若以竹蘆筒內女根於筒行媼若入魚實者得波羅夷罪若破筒兩邊魚實亦得波羅夷罪若以竹節遮男根頭四邊著實亦得波羅夷若於竹筒不魚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惡家將女人至比丘所惡家將比丘至女人所有隔無隔如前說惡家四事說竟何以故比丘惡家故而作如是或國王為初惡家我今當說此諸惡家將女人至比丘所或賊或多欲男子以欲事為樂或樂走放逸人或乳陀賊此賊常取人心以祠鬼神何以故不以耕田種植供給妻

子唯破村人估客取物以此為業諸
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煞比丘
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媼初
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二道
合成一道水道入從繫道出以繫道
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駢還俗
應問眠者汝受樂不若受樂者犯波
羅夷故作者不須問如有有罪惡現
今次至無罪不覺者此比丘若眠不
覺如人入定都無所知是故無罪如

律本所說白世尊我不覺此事佛語
比丘若不覺不知即不犯罪覺不受
者覺已即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
如血遍身若病起時體生疥癩合身
振動若以藥治即便得差若內瞻起
者而生狂亂不知輕重若以藥治都
無除差如此顛狂不犯失心者夜又
反心有二種一者或夜又現形人見
可畏是故失心二者夜又以手內人
口中及人五藏於是失心如此二者
便無罪也若此二顛狂失本心故見
大而捉如金無異見屎而捉如梅檀
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中之初如
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

善見毗婆沙律卷第七

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 五〇八頁中四行第三字「若」，徑、清、麗作「名」。
- 一 五〇八頁中五行第一二字「二」，諸本作「一一」。
- 一 五〇八頁下四行第一一字「鮮」，資、磧、普、南作「解」。
- 一 五〇八頁下二〇行第八字「左」，資、磧、普、南、徑、清作「右」。
- 一 五〇九頁中一行「受教」，資、磧、普、南、徑、清作「受教授」。
- 一 五〇九頁中五行「為同」，麗作「為是同」。
- 一 五〇九頁中一六行第四字「名」，諸本作「各」。
- 一 五一〇頁上五行夾註「漢言小小日眾也」，資、磧、普、南、麗作「漢言小小日眾也」；徑、清作「此言小小日眾也」。

一 五一〇頁上一七行「爲上慧」，麗作「爲上學」。

一 五一〇頁中三行「於諸」，資、磧、普、南、徑、清作「學於」。

一 五一〇頁下一六行「既合」，資、磧、普、南、徑、清作「和合」。

一 五一〇頁下一七行「心厭」，資、磧、普作「厭心」。

一 五一〇頁下末行第三字「奠」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 五一一頁上一四行「技巧」，資、磧、普、南作「伎巧」；徑、清、麗作「技巧」。

一 五一一頁上一六行第一二字「止」，資、磧、普、南作「上」。

一 五一一頁中一行末字「學」，麗作「同學」。

一 五一一頁中九行第一〇字「足」，南作「定」。

一 五一一頁中一〇行首字「一」，磧、普、南作「三」。

一 五一一頁中二二行「邊有」，資、磧、

普、南、徑、清作「有邊」。

一 五一一頁下九行首字「口」，資、磧、普、南、徑、清作「我」。

一 五一一頁下一五行第二字及五一七頁上二二行首字「今」，資、磧、普、南、徑、清作「令」。

一 五一一頁下一九行第二字「此」，資、磧、普、南、徑、清作「用此」。同行第一二字「說」，資、磧、普、南、徑、清作「脫」。

一 五一二頁上一五行第一一字「八」，徑、清作「人」。

一 五一二頁上二二行第五字「捨」，資、磧、普、南、徑、清作「提捨」。

一 五一二頁上末行第九字「和」，資、磧、普、南、徑、清作「私」。

一 五一二頁中一三行第二字「某」，資、磧、普、南、徑、清作「其」。

一 五一二頁中二二行第九字「捨」，麗作「捨戒」。中末行第一〇字資、磧、普、南、徑、清同。

一 五一二頁中二二行「與具足」，諸

本作「與具足戒」。

一 五一二頁下一〇行「我我」，諸本作「我」。

一 五一二頁下一五行第一三字「名」，諸本作「名號」。

一 五一二頁下一七行第四字「小」，資、磧、普、南、徑、清作「少」。

一 五一三頁上一五行末字「戒」，諸本作「或」。

一 五一三頁中一行第一二字「刀」，資、磧、普、南、徑、清作「力」。

一 五一三頁中二行「不成捨戒」，諸本作「戒不成捨或」。

一 五一三頁下一五行第五字「待」，資、磧、普、南、徑、清作「侍」；麗無。同行第一三字「抑」，麗無。

一 五一四頁上九行第八字「至」，諸本作「至心」。

一 五一四頁上一二行「如是」，資、磧、普、南、徑、清作「如是是」。

一 五一四頁中一一行第一一字「汝」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 五一四頁下一〇行「三根」，資、磧、
普、南、徑、清作「二根」。
 一 五一四頁下一七行第一〇字「入」，
徑、清作「八」。
 一 五一五頁上一行「善人」，資、磧、
普、南、徑、清作「女人」。
 一 五一五頁上四行「飯食」，諸本作
 「飲食」。
 一 五一五頁上一三行「停住」，磧作
 「停在」。
 一 五一五頁中二行第一二字「又」，
資、磧、普、南、徑、清無。
 一 五一五頁中一二行第二字「四」，
 諸本作「四死女少分在有三四」。
 一 五一五頁中一七行「此義」，資、磧、
普、南、徑、清作「此處」。
 一 五一五頁中二〇行第一一字「富」，
麗作「寫」。
 一 五一五頁中二一行「恐怖」，資、磧、
普、南、徑、清作「怨怖」。
 一 五一五頁中二二行末字至末行第
 四字「摩訶波頭摩」，資、磧、普、南、

徑、清作「波摩阿頭摩」。
 一 五一五頁下四行首字「倒」，資、磧、
普、南、徑、清作「徧」。
 一 五一五頁下一七行首字「此」，南
 作「比」。
 一 五一六頁上一行第六字「有」，資、
磧、普、南、徑、清作「在」。
 一 五一六頁上一行第一二字「犯」，
 諸本無。
 一 五一六頁上二二行第三字及末行
 首字「跬」，麗作「拄」。頁中一行第
 六字同。
 一 五一六頁中四行第三字「遂」，資、
磧、普、南、徑、清作「逐」。
 一 五一六頁中九行第七字「羅」，諸
 本作「羅羅」。
 一 五一六頁中一九行第七字「人」，
資、磧、普、南、徑、清作「又」。
 一 五一六頁中二〇行「三事」，麗作
 「二事」。
 一 五一六頁下一行第一三字「蠟」，
資、磧、普、南、徑、清作「鐵」。

一 五一六頁下一〇行第五、第一〇
 字、一一行第一一字及一三行末
 字「筒」，資、磧、普、南、徑、清作
 「筩」。
 一 五一七頁上一二行第一二字「防」，
資、磧、普、南、徑、清作「防護」。
 一 五一七頁上一三行第八字「而」，
 諸本無。
 一 五一七頁中一〇行第九字「犯」，
資、磧、普、南、徑、清作「狂」。一七
 行第一一字麗同。

趙城縣廣勝寺

善見毗婆沙律卷第八

姑

蕭齊外國沙門僧伽跋摩譯

戒句中欲分別令知此是摠說汝等當知起作識有心世間罪功德業受起者摠一切戒本有六戒句起法師曰後當解今當略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締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不作起於其中

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為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

善見毗婆沙律卷第八 第二疏 姑字

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為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為三受或因樂受或因捨受得罪名為二受或因苦受得罪名為一受如是因無記想有心性罪行善受汝等知此難已於諸起中此波羅夷因何勿起便因一種起以支者有二支何謂為二因身心起是名為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

猢猻拔闍子老出家及廢此偈名為憂陀那世尊自判憂波離為未來世律師易憶識故說此偈頌汝等應當善觀罪相猢猻拔闍子此事隨制白衣者著白衣服行嫺草衣

者外道人結茅草為衣木皮衣者剥木皮以為衣木板衣者以木板遮前後以為衣毳欽婆羅者織人髮以為衣毛欽婆羅以犍牛毛織為衣角鴉翅衣者連角鴉翅以為衣度皮衣者取兒全合毛四脚被以為衣問曰煞人何故不得波羅夷罪答曰本為細滑無煞心故得僧殘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眾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捺著者從白衣以來為男子之所捺著眠卧牀上者此比丘尼從外乞食還開戶入戶間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以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載須弥諸山王而不載七尺惡人是故地為之開即入阿鼻地獄火如羅網世尊聞已語諸比丘此比丘尼不樂故故名無罪佛因比丘尼而說偈言

如蓮華在水 芥子投針鋒 若於欲不捺 我名婆羅門
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上具足戒我聽即依先不須更請師及具足戒鴈數者從初受戒我聽往比丘尼僧中依先鴈數而住不同者故出精為初此罪轉根即失若更復為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取上女根下何以故男子若多罪者而失男根變為女根女人若多功德而變為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誥稟講說諷誦經典而一比丘夜半轉根成女二人悉得共眠罪若覺知者而煩冤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尼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尼乃可共往明把炬火捉杖行我等哀愍往至比丘尼寺若遠在聚落外度江若置眾者此無罪也若至比丘尼所而作是言即說比丘尼名問比丘尼知不若比丘尼知而答知此比丘尼今轉成女根諸比丘尼應當憐愍此比丘尼答言善哉諸比丘尼應作是言我等當與此比丘尼共誹誦經典聽法諸比丘尼送付比丘尼已還歸本寺轉根比丘尼隨順比丘尼意勿有違失若諸比丘尼無慙愧心又無同意料理得移餘比丘尼應覓依止師讀誦經法隨順比丘尼法律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尼時沙弥付屬餘比丘尼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畜若比丘尼時所受七日樂失受法應更受若比

善見毗婆沙律卷第八 第八 第八

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且不失即為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為轉根入問故受者若為失若為不失轉根或死罷道還俗施人賊所劫抄如是捨心是名失受若一呵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息欲與好房舍卧具未與而轉根為比丘互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為比丘互應行半月摩那埵出罪若行摩那埵竟轉根為比丘互應與出罪若行半月摩那埵未竟復轉根為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互時行媒嫁法覆藏不出轉根

善見毗婆沙律卷第八 第八 第八

為比丘不須覆藏六夜摩那埵出罪若比丘互正行半月摩那埵轉根為比丘不須行摩那埵直與出罪若行摩那埵竟轉根為比丘應與出罪若轉根復轉根為比丘互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妓兒是故資弱長根者此比丘身根取長活畫女像躡泣女像畫女像者畫為女像木女者剋木為女像金銀銅錫鐵牙蠟木女悉突吉羅罪若欲作出精意精出即得僧殘若精不出偷蘭遮摩那埵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名為端正此比丘在王路行有女見此比丘形貌端正即生欲心以口銜比丘男根此比丘是阿那舍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裹亦波羅夷若齒外無皮偷蘭遮若舌出外

善見毗婆沙律卷第八 第八 第八

就舌行欲偷蘭遮生人出舌就舌行欲亦偷蘭遮以舌舐男根亦偷蘭遮若死人頭斷就頸行姪及口波羅夷罪若頭中行欲偷蘭遮白骨者若比丘初發心往即得突吉羅若捨取連合貪細滑者行淫心若著精出不出者突吉羅若作出精意僧殘若不出者偷蘭遮龍女者龍女化為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為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女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閉戶而
眠於軋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
得突吉羅罪優波離及諸比丘已知
佛意是故於廣說中而說此句有罪
白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
答曰樹枝竹枝算作若如是為初餘
者隨作戶扇若扇下有曰上有微容
若縛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
扇或用竹作如店戶并扇或竹作簾
又用布作縵若手捉鉢閉戶扇唯除
戶布縵無罪餘者悉得突吉羅若比
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
閉者有曰及縱容閉店此戶可閉
不閉得罪若閉者安店成閉若不安
閉店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弥

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
比丘及女人若戶扇曰從容破或
無或於戶前熱作妨不得閉作是念
已眠無罪若戶扇者無罪若門屋應
舉梯入定無罪若不舉梯閉下戶而
眠無罪若於房中眠應閉戶若大房
後有小房閉大戶小房眠無罪若後
小房眠閉後戶不閉大房戶無罪若
一房有二戶悉閉然後眠無罪若三
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戶作是言
已眠無罪若無上座及守門人而向
諸比丘沙弥及白衣語已眠無罪若
二人乞食前還者作是念後還應閉
戶法師曰有戶扇曰從容者不閉得
罪餘者無罪雖有曰從容屋無覆
不閉無罪若夜半眠開戶無罪至曉
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戶無罪若
房中經行睡熟於地眠不閉戶無罪
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
是優波離迷取佛意判定無罪判
已後復問佛佛嘆言善哉法師曰次
第文句易可解離車童子者離車是
其種姓也因姓而立名此諸童子姓
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
暮出家為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
丘不還俗即盪倒地老比丘羸弱無
力擺撥不能得脫故二即就上行姪適
其意而下此比丘是阿那舍人斷三
界結是故不受樂處子句易可解耳
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

善見毗婆沙律卷第八 第十張 第六

是名一切善 如來化衆生 毗夏家為上 為憐愍衆生 故說毗互藏

第二無二佛所說 退墮不如波羅夷 廣說今至今人知 離先初說成不雜 尔時佛住王舍城耆闍崛山中王舍 城者國名也問日以何因故名為王 舍答曰初劫憐他多王瞿貧陁王如 是聖王為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 世者此地夜又為主此是現行來處 又言耆闍崛山中此是現如來住處 耆者鷲鳥崛者頂也耆闍鳥食竟還 就山頂栖是故名之耆闍崛山又有法 師解山頂名形如似鷲鳥是故名耆 闍崛山衆者如律文說三人名衆從 此以上名為僧若以修多羅文句三 名為衆今用修多羅文句知識者不 甚親友住處相知名為知識耆耆者親 厚知識同衣食也伊私耆梨山邊者 問曰何謂為伊私耆梨答曰伊私者出 家人耆梨吞也所以尔者時有五百 辟支佛往至迦私俱娑羅國到已乞食

善見毗婆沙律卷第八 第十張 第七

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号为伊 私耆梨山於山邊作諸草屋者悉用 草入夏坐有五百比丘各各自作草 屋多羅業為初何以故為如來已制 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 夏坐得現房舍者善若無應債人作 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 德檀互迦第二波羅夷為初檀互迦 耆名也陶家者此作瓦器業也檀互 迦比丘在閑靜處作一草屋夏坐已 竟者已大自恣黑月初別壞草屋者 悉以次第別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 寺用及餘比丘作屋者隨須而取何 以故作此言正為阿蘭若比丘作屋 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

善見毗婆沙律卷第八 第十張 第八

懸舉勿使虫蛀與當來同學用故諸 比丘行法作已而去遊行諸國隨所 樂長老檀互迦陶師子即於此住乃 至三過者取財人謂言空屋別破將 去自有伎藝於陶迦所作無所不備 檀互迦比丘和泥作屋牕牖戶高悉 是泥作唯戶扇是木取財薪牛屎及 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牕牖猶 如樂音佛問諸比丘此是何等赤色 佛知而故問何以故問為制戒因緣 故答佛者諸比丘向佛言此是檀互 迦陶師子屋色赤如火以無數方便 呵責諸比丘去何癡人於衆生中无 慈悲而殘害衆生無慈悲者悲之前護 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 土踰泥取火燒多諸衆生因此死故 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如是 心如來呵責檀互迦已佛告諸比丘 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
尼迦比丘若初不犯罪餘者過佛語
作得突吉羅罪若住者亦得突吉羅
罪若以茅和泥者善純泥作屋得罪
諸比丘答言善哉汝等可打破此屋
者諸比丘受佛語已即往至屋所以
木石打破壞之於是長老檀尼迦比
丘為初說法師曰我今次第分別說
之是時檀尼迦於屋一邊白日入定
聞諸比丘打破瓦屋聲即問言咄咄
汝等何以打破我屋諸比丘答言佛
使令打破檀尼迦聞已即受教勅若
佛使破者善法師曰檀尼迦比丘作
屋自用物作屋成佛何故而打破答
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
不得法即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
色以縱貫連極令精好此傘不善若
赤若黃二色以縱貫連內外具等此
傘傘柄以糸纏不以為華貪取堅勞

此善若剋鏤作獮獸種種形狀者此
不善有若作半月形不得作兕鉏形
及竹節如此不善聽梵柄作鏤以繩
縛堅勞故善若作袈裟法者不得縫
作鞅鞅脚若作袈裟不得繡作文章
不得作鏤形縫可却刺縫若安鈎細
細繩得作四簾不得十六簾作鈎者
不得槌及伽耶形不得作蠅眼形袈
裟角法作可安細繩勿令魚現不得
用米糊汁漬袈裟若初作者得用為
却塵土故若漆時不得與香汁木摻
油及已漆袈裟不得以蠶及摩尼珠
種種物摩使光澤若漆不得以脚踏
漆時不得用手摩及以袈裟打兜裏
不得手捲打可以掌徐徐拍若以繩
安袈裟角擬懸曠者漆竟截除律本
所說佛告諸比丘我聽用袈裟角繩
法師曰何但角緣邊亦善為浣漆故
若取此為精不善但割截而用若鉢
法及半鉢法不得內外剋鏤若先有
可去令鼻若勳鉢不得作摩尼色可
作如油色鉢鼻隨不得剋鏤可得作
牙齒者善若水法者傘下口及腹不

得剋作異形傘及下口可剋作繫縛
處善若腰繩法者織作或一道二道
複合者得用魚口不得如蠅眼及兩
頭安縷又如頻伽及摩竭魚口不得
作鼈頭種種精好織作文華唯除魚
骨及珂樹羅花或湯縛頭不得留多
縷若若極多可四縷若用兒繩者止
一縛及宛轉若有兒繩兩三股纏相
著善不得作八相繩頭聽安二結如
餅形若作藥筒法者不得剋作男子
及四足二足衆生倒目華及犍牛屎
形如是形不應作若得如是筒磨削
去善若用縱繩擬堅牢故得用或圓
或方或八廡十方廡者若筒底及口
蓋得作兩三鏤擬縛故藥杵法者不
得作好色囊者亦尔户闌法者及囊
不得作好色可純一色善不得剋鏤
作獮獸形刀子法者不得剋鏤作獮
獸形摸聽安口帶剔爪鑿法者中央
如鑽形火鑽朽法及承掌悉不得作
華種種剋鏤唯除鏤作針法者先安
鈎鉗然後鑿勿使落失亦不得作
剋鏤種種形狀截楊枝鏘不得剋鏤

善見毘沙律卷第八 第十八

純鐵作斧柯法者得作四廬及八廬枝
 純法者不得作好色錫杖得作三四
 鐳纏以堅牢故頭圓形油筒法者用
 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糞箕
 漆盆澆水器磨脚瓦石澡洗板鉢支
 三杖鉢支鉢蓋多羅茶扇如是諸物
 得作倒目剋鏤諸寢房及純戶扇窓
 牖得用七寶作水精亦得一切房中
 施案無所禁闕唯除難房問曰何
 謂為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
 我等作布薩自恣時即妨礙縱使堅
 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慙愧者
 別壞此房唯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為惡
 人所燒壞者無罪住比丘不得責草
 直如是已破檀屐迦屋檀屐迦復念
 欲更作往至守材人者檀屐迦覓材
 周遍不得是故往到城守材人所主

善見毘沙律卷第八 第十九

材者言此是王物修護國者城裏有
 所壞敗急難防豫或為火燒或敵國
 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屐迦
 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
 婆那者是大臣豪貴嘆小者為婆那
 令人縛者此婆羅門往白玉審實有
 與檀屐迦材不將至王所王答不與
 是故大臣而縛是時檀屐迦見守材
 人已被縛見已生狐疑心彼人當為
 我取材故而王縛我當自往救其
 令脫是以日夜參承何以故守材人
 遣信至檀屐迦所大德及未煞我願
 速來分解若煞已方來於我無益初
 拜為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
 識不念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為諸沙門婆
 羅門有慙愧語不為如汝無慙愧者如

善見毘沙律卷第八 第二十

此語者今取阿蘭若處無主物不說
 有主物為毛得脫者所以出家者袈
 裟如毛也何以故辭如世有智慧人
 欲多取羊內無方徙得而作方便買
 取好大有毛羊繫門外而題羊頭令
 煞之衆人見已貪其毛故而倍易之
 羊遂得活檀屐迦比丘亦復如是
 袈裟故得脫罪也諸人呵責於王前
 呵責檀屐迦比丘呵責者言汝非沙
 門惡眼視之說其所作讚嘆令人知
 非沙門法非釋種子作梵行者無上
 行也四句已下有一舊目知王舊法
 出家為道於是世尊即問舊目比丘
 法師問曰佛是一切智過去未來諸
 佛結戒罪相輕重世尊悉知何以故
 方問舊目比丘所以佛問舊目比丘
 者若不與舊目比丘共論已一錢結
 波羅夷罪為世人譏嫌比丘持戒功
 德無量猶如虛空亦如大地不可度
 量去何佛已一錢故而結重罪也佛
 以智慧疇量令禁戒久住令人信受
 是故宜與舊目疇量白衣法者若偷
 一分若煞若縛若擯出佛去何不毀

出家出家人乃至草芥不得取所以佛用智慧疇量而制禁戒不生譏嫌是故佛與舊目比丘依因世法而結禁戒觀衆者見舊目比丘去佛不遠而問此比丘瓶沙王法盜至幾直而縛擯煞摩竭國者國名也斯丘喻者人爲車馬悉具謂名斯丘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余時王舍城二十摩娑迦成一迦利沙脍分迦利沙脍爲四八一分是五摩娑迦汝等自當知此迦利沙脍者乃是古時法迦利沙脍非今時留陀羅王爲初迦利沙脍過去諸佛亦以一分結波羅夷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佛呵責檀尸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

浣濯處者浣白氈已曝曬此處故名浣濯處浣濯衣人者是浣濯人白氈諸浣濯人晡時縛束白氈欲還入城忿忿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又所住處或人斃避因緣後更還住有籬者埽爲初乃至下以草木作依捺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繫住者若聚落如阿菟羅陀國有二門繫於內門繫以外是阿蘭若處若無門繫可當門繫處亦名爲門繫此是阿毗曇阿蘭若法中人者不取不贏擲石者盡力擲也至石所落處不取石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糞箕及春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問曰若本聚落廣大今則狹小齊何以為界答曰取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徙門繫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徙手取或徙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諸罪也法師曰我以法中不取文字但取其義言盜者棄將舉斷步離本處相要問曰何謂爲棄若比丘棄人園林共諍時得突吉羅今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魚得突吉羅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此

善見毗尼律卷第八 第二十四

丘取比丘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
 羅夷問曰何謂為斷步答曰若比丘
 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
 比丘以盜心摩身得突吉羅動搖者
 得偷蘭遮若離本處得波羅夷罪問
 曰何謂為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開稅處
 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
 者若奴有主或畜生奴是為初若棄
 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
 波羅夷極為善說何以故為難知故
 如律本初說以五法偷然後得波羅
 夷物以有主為初是為五種法師曰

善見毗尼律卷第八 第二十五

如是說枝荼已汝當取一事有五種
 亦有六種若令者不成五五答曰不
 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
 問曰何謂為五一者種種物五二者
 一種物五三者自手五四者初方便
 五五者盜取五問曰種種五及一種
 五此二法亦得棄將舉離本處此初
 已說汝自當知要處足之是名為六
 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
 何謂自手五答曰自手取有五種一
 者自手取二者教三者擲四者能取
 五者捨心問曰何謂自手取他物以
 手自偷取是名自手教者若比丘教
 他人汝取某甲物是名教也擲者若
 住在開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
 得且止此人即隨教而去若偷得此
 物教者遺去得波羅夷罪若去者隨

善見毗尼律卷第八 第二十六

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為
 盜取五種一者盜取二者掠取三者
 要取四者覆截取五者下籌取是名
 為五有一比丘為眾僧分袈裟盜心
 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
 若說往昔事時宜用為五於五處觀已
 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礼是時王與大眾入寺驅逐諸人諸人累多拚踈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俗往至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寔為第一犯罪比丘往至律師所頭頂礼足以事具白我今云何得罪與不律師知已大眾法後比丘取衣律師知此比丘罪可救向罪比丘言汝能得物主來不若能得物主我當安置汝罪比丘荅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眾比丘來此荅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即問物主比丘長老此是汝衣不荅言是大德問何處

失比丘依事荅律師問汝捨心不荅言已作捨心又問罪比丘汝何處取荅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汝先當懺悔然後無罪語物主比丘汝以捨心以衣與此比丘荅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為觀處時者取時此衣有時輕有時重若取輕即以輕時價直得罪若重時即以重時價應得罪法師曰此語難解我今取人為證於海中間有一比丘得椰子脰端正具足得已而剋剋作如蠶脰無異令人心戀此比丘常以飲水以椰子脰置海中間寺比丘往支帝耶山是時有一比丘往海中間到已入寺即住寺而見椰殼脰以盜心取已復往支帝耶山到已用脰食粥椰子脰主比丘見而問咄長老從何處得此椰子脰也此比丘而荅我從海中間得物主比丘而言此非汝物是我許汝偷取也即捉到僧所具判此事無人能判復往至大寺於

大寺即鳴鼓近塔集眾已諸律師共判此事未竟是時眾中有一呵曇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脰荅云我於海中間取彼價直幾荅言彼土敬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荅曰此椰子人已取肉飲汁棄皮比丘拾取削治作器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眾中聞此語即嘆言善哉殊能判此事是時婆帝耶王欲入寺礼拜從城門出聞諸比丘嘆言善哉王聞已問傍目此是何聲目即次第而荅王聞已便大歡喜王即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着隨處結直有物新貴後賤問曰何謂新貴後賤荅曰如新鐵鉢完淨無穿初貴後穿破便賤是故隨時評直所用物者隨身用之如刀斧初貴後賤法師曰若比丘偷他人

善見律毗婆沙第八

第三十

法

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荅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循糠一燒再燒或以瓦屑磨亦名為故又如浴衣或一過入水或疊肩上或用裏頭或用裏沙亦名為故酥油或易器或蟲蟻落中亦名為故或石蜜初強後軟乃至手爪搯入亦名為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

善見律毗婆沙卷第八

始

善見毗婆沙律卷第八

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 五二〇頁中一行「不作」，資、磧、普、南、徑、清作「因不作而」。
- 一 五二〇頁下六行「受或」，資、磧、普、南、徑、清作「受戒」。
- 一 五二〇頁下九行「何勿」，諸本（不含石，下同）作「何物」。
- 一 五二一頁上八行「僧殘」，諸本作「僧伽婆尸沙」。次頁中一二行，頁下七行同。
- 一 五二一頁上一一行「內此」，徑、清作「因此」。
- 一 五二一頁上一九行末字及二〇行第八字「載」，資、磧、普、南、徑、清作「戴」。
- 一 五二一頁上末行「故故名無罪佛」，資、磧、普、南、徑、清作「故名無罪世尊」。
- 一 五二一頁中二行「我名」，南、徑、清作「我說」。
- 一 五二一頁中一七行第九字「寃」，資、磧、普、南、徑、清作「怨」。
- 一 五二一頁下二行第七、第八字「比丘」，麗作「比丘尼」。
- 一 五二一頁下一七行第四字「律」，資、磧、普、南、徑、清作「住」。
- 一 五二二頁上七行末字「失」，資作「矢」。
- 一 五二二頁上一七行「比丘尼」，麗作「比丘尼尼」。
- 一 五二二頁中九行「躡泥」，資、磧、普、南、徑、清作「聶泥」；麗作「捨泥」。
- 一 五二二頁中二〇行第一〇字「中」，麗作「由」。
- 一 五二二頁下一行「生人」，南、徑、清作「若人」。
- 一 五二二頁下五行「捨取」，資、磧、普、南、徑、清作「拾取」。
- 一 五二二頁下六行第八字「若」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 五二三頁上七行首字「佛」，**資、磧、**
普、南、徑、清作「如來」。
 一 五二三頁上一一行至次行「縱容
 若縛」，諸本作「縱容若轉」。
 一 五二三頁上一二行「牛欄」，**資、磧、**
普、南作「牛蘭」。
 一 五二三頁上一三行第二字「椰」，
麗作「郭」。
 一 五二三頁上一四行「店戶」，**麗**作
 「店戶」。
 一 五二三頁上一五行第五字及一六
 行第三字「縵」，諸本作「慢」。
 一 五二三頁上一五行「閉戶」，**資、磧、**
普、南、徑、清作「開戶」。同行第一
 三字「唯」，**資、磧、普、南**作「惟」；
徑、清作「作」。
 一 五二三頁上一六行「突吉羅」，**資、**
磧、普、南、徑、清作「突吉羅罪」。
 一 五二三頁上一九、二〇行第九字、
 二一行第二字「店」，**麗**作「擇」。
 一 五二三頁中五、一九、二〇行「徒
 容」，諸本作「縱容」。

一 五二三四頁中六行第六字「熱」，諸
 本作「執」。
 一 五二三四頁中七行第五字「若」，諸
 本作「若無」。同行第一二字「門」，
資、磧、普、南、徑、清作「閣」。
 一 五二三四頁下一一行「可解」，**資、磧、**
普、南、徑、清作「可知耳」；**麗**作
 「可知解」。
 一 五二三四頁下一四行「故二」，**資**作
 「故三」。
 一 五二四頁上四行「今至」，**磧、普、**
南、徑、清作「今至」。
 一 五二四頁上一三行首字「者」，**麗**
 作「者閻」。
 一 五二四頁上一五行第五字「名」，
麗作「石」。
 一 五二四頁上一九行首字「甚」，**麗**
 作「堪」。
 一 五二四頁中九行「債人」，**南、徑、**
清、麗作「倩人」。
 一 五二四頁中一六行第一〇字及一
 七行第五字「剔」，**麗**作「坵」。頁下

四行第一二字同。
 一 五二四頁中二一行第六字「正」，
資、磧、普、南、徑、清作「主」。
 一 五二四頁下五行「陶迦」，**資、磧、**
普、南、徑、清作「陶家」。
 一 五二四頁下一二行第三第九字及
 次頁上一一行末字「佛」，諸本作
 「世尊」。次頁上一四行第八字**資、**
磧、普、南、徑、清同。
 一 五二四頁下一四行第三字「諸」，
麗作「此」。
 一 五二四頁下一五行第八字「無」，
徑、清作「夫」。
 一 五二五頁上二行第一二字「過」，
 諸本作「有過」。
 一 五二五頁上四行第四字「茅」，**資、**
磧、普、南、徑、清作「草」。
 一 五二五頁上五行「善哉」，**資、磧、**
普、南、徑、清作「善哉世尊」。
 一 五二五頁上一八行第一一字「主」，
磧作「王」。
 一 五二五頁上末行「堅勞」，諸本作

「堅牢」。頁中四行同。

一 五二五頁中一行第七字「獮」，諸本作「禽」。頁下一八行第二、第末字同。

一 五二五頁中二行第一三字「鈔」，

資、磧、普、南、徑、清作「純」。

一 五二五頁中一〇行第五字「漬」，

資、磧、普、南、徑、清作「特」。

一 五二五頁中一行末字「膠」，諸

本作「膠」。

一 五二五頁中一四行第九字「以」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一 五二五頁中一五行第四字「捲」，

諸本作「拳」。

一 五二五頁下四行第二字「安」，資、

磧、普、南、徑、清作「案」。

一 五二五頁下六行「花或漫縛」，資、

磧、普、南、徑、清作「葉或曼縛」；

麗作「花或縵織」。

一 五二五頁下七行第二字「茸」，麗

作「耳」。

一 五二五頁下一〇行第六字「筒」，

資、磧、普、南、徑、清作「簞」。下同。

同行「男子」，諸本作「男女」。

一 五二五頁下一一行第九字「臣」，

諸本作「巨」。次頁上八行第四字，

南、徑、清、麗同。

一 五二五頁下一四行「十方」，諸本

作「十六」。

一 五二五頁下二〇行「火鑽朽」，資、

磧、普、南、徑、清作「大鑽弓」。

一 五二五頁下二二行首字「鉗」，資、

磧、普、南、徑、清作「鉗」。

一 五二六頁上一行末字至次行首字

「枝純」，諸本作「錫杖」。

一 五二六頁上二行「錫杖」，資、磧、

普、南作「錫杖鈍」；徑、清作「錫

杖鈍」；麗作「枝純」。

一 五二六頁上三行第三字至頁中一

六行第七字「以堅牢……檀尼迦

所」五百一十字，資、磧、普無。

一 五二六頁上七行「三杖」，南、徑、

清作「三杖」。

一 五二六頁上八行「純戶」，南、徑、

清作「戶戶」；麗作「房戶」。

一 五二六頁上九行「水精」，南、徑、

清作「精好」。

一 五二六頁上一四行末字「堅」，南、

徑、清作「堅」。

一 五二六頁上一八行首字「勿」，南

作「物」。

一 五二六頁中三行「攻伐」，麗作「攻

或」。

一 五二六頁中二一行「婆羅門」，南

作「安羅門」。

一 五二六頁下八行「脫罪」，資、磧、

普、南、徑、清作「解罪」。

一 五二六頁下一四行第五字及末行

第一〇字「佛」，資、磧、普、南、徑、

清作「世尊」。

一 五二六頁下一六行第九字、二〇

行第四字「佛」，資、磧、普、南、徑、

清作「如來」。次頁上一七行第六

字同。

一 五二七頁上五行第二字「問」，資、

磧、普、南、徑、清作「問汝」。

一 五二七頁中二行第一一字「濯」，
 [資、磧、普、南、徑、清]作「曬」。
 一 五二七頁中一〇行第二字「籬」，
 [資、磧、普]作「離」。同行「木作」，[徑、清]作「未作」。
 一 五二七頁中一七行第四字「執」，
 [資、磧、普]作「闕」；[南、徑、清、麗]作「闕」。
 一 五二七頁中一八行末字「取」，諸本
 本作「健」。
 一 五二七頁中一九行第五字至次頁
 上一六行第八字「者盡力……論
 雜物」共六百零六字，[資、磧、普、
 南]列於次頁下六行第一二字「何
 後」。
 一 五二七頁中二〇行第三字「石」，
 諸本作「石勢」。同行「屋欄」，[徑、
 清]作「屋欄」；[麗]作「屋簷」。
 一 五二七頁下三行第一二字「取」，
 [資、磧、普、南、徑、清]作「聚」。
 一 五二七頁下八行「說此」，[徑、清]作
 「說起」。

一 五二七頁下一三行「諸罪」，[資、磧、
 普、南、徑、清]作「朱羅」。
 一 五二七頁下一七行「突吉羅」，[資、
 磧、普、南、徑、清]作「突吉羅罪」。
 二〇行及次頁上八行同。
 一 五二七頁下二二行第九字「謂」，
 [資、磧、普]無。
 一 五二八頁上三行至次行、二二行
 至次行首字「波羅夷」，[資、磧、普、
 南、徑、清]作「波羅夷罪」。
 一 五二八頁上四行第七字「爲」，[資、
 磧、普]作「無」。
 一 五二八頁上九行「偷蘭遮」，[資、磧、
 普、南、徑、清]作「偷蘭遮罪」。
 一 五二八頁上一七行第二字「若」，
 [資、磧、普、南、徑、清]無。同行第九
 字「奴」，諸本無。
 一 五二八頁下六行第一二字至次頁
 上一九行第八字「何謂……汝先
 取」(共四百八十九字)，[磧]無。
 一 五二八頁下七行「掠取」，[徑、清、
 麗]作「略取」。

一 五二八頁下一一行「如是五五合」，
 [南]作「於是五五合一」；[徑、清]作
 「如是五五合一」。
 一 五二八頁下一三行第八字「制」，
 [麗]作「判」。
 一 五二九頁上三行「拼牒」，[南、徑、
 清]作「併疊」；[麗]作「摒疊」。
 一 五二九頁上八行首字「俗」，[徑]作
 「欲」。
 一 五二九頁上一二行第一一字「法」，
 [南]作「去」。
 一 五二九頁上一八行「此答」，[南]作
 「答此」。
 一 五二九頁上一九行第八字「取」，
 [南]作「取雜物」。
 一 五二九頁中五行「突吉羅」，[資、磧、
 普、南、徑、清]作「突吉羅罪」。
 一 五二九頁中二二行末字「所」，諸
 本作「前」。
 一 五二九頁下一五行第六字「何」，
 [資、磧、普、南、徑、清]作「何物」。
 一 五二九頁下二二行第三字「評」。

資、磧、普、南、徑、清作「許」。

一 五三〇頁上五行「倍糠」，資、磧、
普、南、徑、清作「稻糖」；麗作「稻
糠」。

一 五三〇頁上六行「浴衣」，資、磧、
普、南、徑、清作「俗衣」。

一 五三〇頁上七行第二字「疊」，資、
磧、普、南、徑、清作「製」。

善見毗婆沙律卷第九

姑

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

過要處者襟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号或一分或直一分或過一分如是為名何以故一訖利沙盤分為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名為王典法者典知王法隨罪輕重若煞若截鼻若截手足或大臣若太子或邊地王悉皆得治是名為王煞者斷命也或鞭杖擯者遣出餘國賊者偷人物或少或多皆名為賊如是為初得罪法師曰後次第句易可解耳奪取為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

分答曰為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為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若至禪所語言某處有寶藏我今共長老取答善即起得突吉羅說言某處有大埋珍寶今與長老共偷取若得共營功德用因此故我與長老无所乏少如是悉得突吉羅得伴已而求利鑽若自有利鑽往取用若無利鑽或至他比丘處或至白衣家借主問持鑽何所用答言小小用得突吉羅若故妄語須鑽還寺用掘地得波夜提又一家解不然悉得突吉羅何以故是偷方便故法師曰故妄語得波夜提此解善若鑽無柄為求柄故斫死木突吉羅斫生樹得波夜提罪又一家

善見毗婆沙律卷第九 第三張 姑字第

解斫生樹得突吉羅何以故為偷方便故若欲借鑿恐他人知欲自作鑿掘地覓鐵傷地煞草悉波夜提突吉羅又一解悉得突吉羅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若欲至藏處更斫草木為路得波夜提罪若斫死木突吉羅於中生者問曰何謂為於中生答曰藏物既久上生草木名於中生若斫伐此草木得突吉羅法師曰有八種突吉羅罪問曰何謂為八者方便突吉羅二者共相突吉羅三者重物突吉羅四者非錢突吉羅五者毗尼突吉羅六者知突吉羅七者白突吉羅八者聞突吉羅問曰何謂為方便突吉羅答曰如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共相突吉羅者若草木於寶藏上生以刀斧伐之是名共相突吉羅此中波夜提突吉羅波夜提罪悉成突吉

善見毗婆沙律卷第九 第四張 姑字第

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椰子椰子為初若捉者得突吉羅是名非錢突吉羅毗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毗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白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間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即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死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

善見毗婆沙律卷第九 第五張 姑字第

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為踉蹌如世人作惡或隱或現前說是突吉羅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為大若搖動竟後更生悔心而作偷蘭遮懺悔得脫問曰十白突吉羅中云何而得突吉羅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埋一邊未犯都離者得波羅夷罪若埋邊堅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埋落地者得波羅夷罪以繩繫埋者樹然後鑿土搭埋出隨繩長

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埋上種
樹作誌根生經裏埋比丘掘土斷樹
根波夜提突吉羅如前說樹根斷埋
隨樹起未犯從樹根挑取埋離樹如
毛髮許得波羅夷樹倒埋出塵轉離
本處未犯從彼離處波羅夷埋上有
石發石開埋未犯重得突吉羅內器
者埋大不可移轉將器來取寶得一
分得波羅夷若埋中有珠冠及金鏤
牽頭出後未離埋得偷蘭遮若截取一
分得波羅夷若滿埋寶以手擲取手
未離處指逆中一分出還落埋中偷
蘭遮若出離埋得波羅夷有法師解
埋取寶已離埋未出埋口得波
羅夷法師曰於戒律中宜應從急一
飲得波羅夷者一飲直一分得波羅夷
又一解分別各異有大埋重脫不得
舉以口就中飲口未離埋得偷蘭遮
若離者得波羅夷若持竹筒飲入過
頸一分得波羅夷若口含筒數取口
筒俱滿便舉以手塞筒一頭以得離
埋者得波羅夷若以衣擲埋中吸取

埋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埋得
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
有空埋外人來以酥油置埋裏比丘
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
餘處便鑽穿埋坻令酥油一分漏出
得波羅夷若鑽酥油埋當鑽時酥油
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
更取還復埋裏得偷蘭遮若斷一分
在外波羅夷若移埋置木石欲倒落
處者得波羅夷主人若以空埋置平
正處未與酥油擬與酥油比丘知故
便以大木石棊置埋擬作破想主人
見比丘為此事事故若破時便責備直
若還好若不還得波羅夷若比丘不
作破想而以種種死尸及大小便內
埋裏初未著埋得突吉羅若以著得
偷蘭遮若著已主人見責備埋直不

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
沙土石與埋裏以水洗溢滿出外者
埋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為初若置是
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
當惣說或以手擲取汝自當知酥油
蜜乳酪如水流無異汝自當知物之
輕重金鏤珠貫及長白氎若移離本
處如毛髮得波羅夷此是地上品竟
虛空物者孔雀為初於孔雀中有六
種處何謂為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
手舉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

善見律沙律卷第九 第十張 第六十一

波羅夷傍牽左翅過右翅得波羅夷
 上下亦尔若孔雀於空中下就比丘
 一一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
 心駈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
 聚落中盜心駈出聚落界得波羅夷
 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
 雀若孔雀驚怖飛向林中或在屋
 上或還本處未得罪若盜心故駈若
 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迴風所
 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

善見律沙律卷第九 第十張 第六十二

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
 比丘遇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
 處得重罪不開兩頭離本處亦得罪
 盡至兩頭亦犯罪合架將去得罪
 若袈裟結著衣架盡著兩頭偷蘭遮
 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
 三角悉得偷蘭遮若解四角波羅夷
 若袈裟置架上頭在架上頭著
 地頭離架未離地偷蘭遮一頭離地
 未離架亦偷蘭遮若離架離地波羅
 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蘭遮
 出鈎外得波羅夷罪若比丘以衣囊
 置櫃上比丘盜心取離櫃未離壁偷

善見律沙律卷第九 第十張 第六十三

蘭遮離壁未離櫃亦偷蘭遮若離櫃
 離壁波羅夷又以衣囊及諸雜物置
 櫃上比丘盜心欲舉取脫落肩若
 心悔還安櫃上偷蘭遮若乘起盜心
 將去波羅夷若從櫃舉物重不能勝
 落地偷蘭遮若就地取將去波羅夷
 問曰以何為櫃答曰長一肘鑽頭釘
 者辟曲櫃象牙櫃一切諸櫃亦復如
 是若衣物在樹上比丘以盜心取輕
 重如櫃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為初截置水
 中物於水中不敗銅器為初水處者
 池為初若物置不流水中物亦停住
 若比丘以盜心水中覓物於淺處覓
 去時步步得突吉羅若深處隨作方
 便得突吉羅入水者沒頭為初若未
 至物處或見毒蛇大魚及鱉種種惡
 狩見已怖走失無罪法師曰捉物為
 初如前說無異汝自當知處者捉物
 六處四邊及上下是為六處若池中

者蓮華為初若比丘以盜心取華隨直多少結罪若折華時藕系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漬若盜心解束偷蘭遮離東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其處若比丘以盜心鈎取或網取或安魚笱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隨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縱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隨直多少結罪若池水涸欲盡魚併聚一處他與藥魚死比丘

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渡江乃至用繩此中凡能載物盡名為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楮船盜心去一木偷蘭遮去兩木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向西偷蘭遮若起盜心隨所至處取波羅夷若悔心為風所吹更還本處主索應還不還主波羅夷船品竟

乘者車為初車貯雜物有識無識如前說若車貯穀比丘以盜心用器攪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南牛向東西偷蘭遮若復還本路波羅夷若懸車在僻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為頭若諸雜物在上悉名頭戴從咽喉髮際以下名之為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今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

善見毗婆沙律卷第九 第十五條 姑子寺

波羅夷若言官行貨諍園得勝園主作失想比丘波羅夷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眾僧或大或小若比丘欲諍取此房不成諍無諍主故不犯重罪若擅越施一眾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略說竟

田中者有二種田何謂為二一者富腴鄰田二者阿波蘭若田問何謂為富腴鄰田有七種穀粳米為初何謂為阿波蘭若田豆為初乃至甘蔗若比丘盜心取穀滿一分犯重罪若穀未取比丘以盜心不見鎌不見擔覓監種種方便得突吉羅若以手攬捉得偷蘭遮若刈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刈稻打稻舂隨一一作得偷蘭遮若成米內器離地波羅夷

善見毗婆沙律卷第九 第十六條 地

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眾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舉二標偷蘭遮若舉三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略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去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

善見毗婆沙律卷第九 第十七條 伐

伐無人呵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木柱及諸雜物久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賣直至有主阿蘭若林中語守林人汝聽我且取材木取竟便還汝直若守林人答言若余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木後守林人還見從索直比丘應與若比丘入林取木竟為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遇境界隨直多少結罪阿蘭若品竟

水者咸置在器及乏水時是諸家中各各咸置大器比丘以盜心鑽器覓鑽及微少鑽者得突吉羅若鑽未微得偷蘭遮鑽散得水隨直多少結罪

若器小者比丘傾器取隨直多少結罪若器口大以小器內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過一分比丘得波羅夷罪若比丘以方便盜心掘地池邊垂微而置欲使地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為求水故便破樹墮池中樹帶浪起池邊崩穴水便流出隨多少直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无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罪若眾家共有一池分水注田比丘以盜心斷取他水令注已田若禾未死偷蘭遮若禾死隨直多少結罪水品竟

某處猶是雇者物比丘以盜心前選擇取隨直多少結罪若眾僧雇人典賞物比丘先不白眾僧以盜心取隨物多少結罪若眾僧差沙弥次第十五日為眾僧取揚枝沙弥擇好者與師僧未及得分比丘以盜心擇取隨多少結罪若揚枝已在僧常用處取者無罪取揚枝法汝等應知問曰云何可知答曰若眾僧日取三揚枝亦隨僧取三揚枝若入禪室及聽講并取五六揚枝若盡已更取亦得何以不併多取而取五六為人譏嫌故揚枝品竟樹者若闕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若波羅夷藤斷而猶在樹波羅夷若以盜心斫樹過半而置若樹因此而折者應計多少還直不還犯罪若以毒骨刺樹然亦如是樹品竟

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鏤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步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不得突吉羅若入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

善見毗婆沙律卷第九 第三十三 姑字

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

受寄者若入寄物在比丘處物主來
求比丘言我不受汝寄妄語應得波
夜提為是偷方便故得突吉羅若
比丘念言此人寄我物無人知我今
為還為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
若見他鉢精好合眾鉢并與上座處
若以盜心取已處鉢與上座處欲
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

善見毗婆沙律卷第九 第三十三 姑字

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
若上座夜闇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礼上座言
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共諍比丘
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點捨
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

善見毗婆沙律卷第九 第三十三 姑字

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
洩奈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
比丘以盜心強為上座洩衣若上座
度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
衣不淨以表現相欲使人洩年少比
丘以盜心問上座言此衣欲洩年少
問言何處洩上座言隨長老所至處
洩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
夷若上座以鬻寄檀越年少比丘以
盜心詐往上座檀越家詐言上座教
我來取鬻若寄夫夫與寄夫婦與寄

婦夫與隨毘入比丘手一波羅夷
若檀越語上座言我欲請上座食并
施白毘一張年少比丘知往至檀越
家語檀越上座教我來具前請毘食
至日當受檀越即以毘與之上座後
知從年少索毘若不還毘波羅夷若
檀越請二比丘夏坐夏坐竟施白毘
二張一廣一細不現前與後上座遣
年少比丘就檀越請毘檀越以毘付
年少比丘言細者與上座應者與年
少年少將毘還置一處上座問言何
者與我年少以盜心吞言上座應者
是若上座取廣毘年少比丘得偷蘭
遮年少取細毘離本處波羅夷若
年少比丘以盜心書毘作字細者自
作已名後上座依名取毘年少比丘
得偷蘭遮年少取毘得波羅夷若客
比丘入寺見舊比丘作袈裟客比丘
心念此舊比丘故當為我看此鉢點
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
比丘吞言善哉若後失鉢應責償何
以故為付囑故若知典鉢庫比丘若
出入諸比丘鉢忘不閉戶失諸比丘
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
囑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
閉忽得平病不展轉付囑失鉢不償
若典庫比丘閉庫而眠有賊來喚開
戶比丘不開賊去我得戶開我然汝
比丘亦不開賊而以斧斫戶比丘念
言我若不開復死復失鉢於是開戶
賊悉將鉢去比丘不得責若知鉢庫
比丘以鑰撥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閉失鉢二人
共償若上座將入入庫知鉢庫比丘
言莫將入入上座言無所苦失鉢上
座自償若知僧庫藏比丘眾僧作大

會出內雜物一人不搭若有所失知
庫比丘不償若外利養人知庫比丘
得受兩分若頭陀比丘雖住寺中不
住僧房不食眾檀越自為起房眾僧
不得妻作雜那及知事使若比丘若
於讀誦教化說法能得利養利眾僧
眾僧不得妻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憐歲失
僧物悉應償得妻看佛供養具不得
辭有所失悉償官稅者應輸稅者不
輸以偷過官稅若初犯突吉羅隱藏
偷蘭遮不輸過官稅波羅夷若盜
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
物從木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

善見毗沙律卷第九 第七十七條 比丘字

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不輸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捕搏戲比丘三喚不應比丘委去無罪若比丘將物至官稅處率有水火賊難各驚走四出不受稅比丘委去不犯稅界者二擲石所及處若比丘將物不至稅界過者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死亡比丘取如是人無罪若負他人責比丘將去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與軍破得律本中說若偷如是人得罪初捉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

善見毗沙律卷第九 第七十八條 比丘字

欲去突吉羅若初舉一脚偷蘭遮舉兩脚波羅夷若奴叛有眾多比丘語其道催令使去隨語比丘得重罪若奴駛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馳馱有主世人以馳為妓若有觀看或與一錢乃至半錢此人置馳睡比丘盜心將去隨直多少結罪她在函中比丘盜心以銀蟻餌之或手牽出離函隨直多少結罪無足品竟二足者鬼人為初唯鬼不可偷三種

善見毗沙律卷第九 第七十九條 比丘字

鳥一者毛翅二者皮翅三者骨翅毛翅者孔雀鷄為初皮翅者蝙蝠為初骨翅者蜂為初比丘盜心隨直多少結罪如前說無異四足者一切畜生為為初若盜心大力能抱鳥離地波羅夷若鳥在廐或繫腹或繫頸或繫四足若解縛離本處若不繫駘出屋外若在外駘出門若在聚落駘出聚落界若在阿蘭若處駘行離四足處若駘起隨一一離處波羅夷牛馬驢駱駝一切四足亦如是若半在欄欄以為界解縛駘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煞牛主責應還直若不還犯重罪四足品竟多足眾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為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眾多比丘遣一比丘往一切犯罪若教一比丘看物處所

有比丘言不須遺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駁此比丘守規諸伴便覓物去此守物比丘起盜心中好者便偷將舉隨其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三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人展轉教三弟子偷亦偷蘭遮何以故自偷異教人偷異是故二偷蘭三人去何得重罪為教他偷五摩娑迦故是故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安一摩娑迦衆多比丘遣一比丘往五處取取後處得波羅夷種種物置一處諸雜物置一處或直五摩娑迦或直過五摩娑迦置一處衆多比丘遣一比丘取此比丘舉物離地衆多比丘得重罪種種物置多處有五各有一店衆多比丘遣一比丘取取後離本處衆多比丘犯重罪教品竟相要者某時共去或中前中後或夜或今日或明日或今年或明年相要不絕時剋不違犯不犯如前所說若不從教教中前取而中後取教初夜取而後夜取教白月取而黑月取教此年取而後年取教者犯小罪取者犯波羅夷若時剋相應俱得罪相要品竟

善見毗婆沙律卷第九

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 五三五頁中一四行首字「名」，諸本（不含石，下同）作「亦名」。
- 一 五三五頁下七、一〇、一二、一五、一八、二〇及末行「突吉羅」，資、磧、普、南、徑清作「突吉羅罪」。
- 一 次頁上一、三、八、一二、一四、二〇、二二、二二行同。
- 一 五三五頁下一三行第一三字「共」，資、磧、普、南、徑清作「若」。
- 一 五三五頁下一九行「波夜提又」，資作「波夜提罪又」；磧、普、南、徑清作「波夜提罪入」。
- 一 五三六頁上一八行第七字「如」，資、磧、普、南、徑清作「知」。
- 一 五三六頁中一三行「此聞」，南、徑清、麗作「此聞」。
- 一 五三六頁下五行、一三行第一三字至次行首字「突吉羅」，資、磧、

一 普、南、徑、清作「突吉羅罪」。五三

一 八頁下一八行、一九行同。

一 五三六頁下一六行「偷蘭」，資、磧、

一 普、南、徑、清作「偷蘭遮」。

一 五三七頁上一〇行「金縷」，資、磧、

一 普、南、徑、清作「金鎮」。

一 五三七頁上一五行第二字「坻」，

一 資、磧、普、南、徑、清作「底」。同頁

中九行第七字同。

一 五三七頁上一七行第六字「者」，

一 資、磧、普、南、徑、清無。

一 五三七頁上二〇行及二一行第一

一 一字、二二行首字及第九字「筒」，

一 資、磧、普、南、徑、清作「筒」。

一 五三七頁中一八行第六字「楷」，

一 麗作「支」。五三九頁中一六行第

一 五字諸本同。

一 五三七頁下五行「洗溢」，諸本作

一 「澆盈」。

一 五三八頁中一八行第二字「一」，

一 資、磧、普、南、徑、清無。

一 五三八頁下四行「乘起」，諸本作

一 「重起」。

一 五三八頁下一七行首字「若」，資、

一 磧、普、南、徑、清作「時」。

一 五三八頁下一九行第九字「沒」，

一 資、磧、普、南、徑、清作「波」。

一 五三九頁上七行第八字「漬」，資、

一 磧、普、南、徑、清作「流」。

一 五三九頁上九行「未斷」，麗作「不

一 斷」。

一 五三九頁上一二行「其處」，資、磧、

一 普、南、徑、清作「某處」。

一 五三九頁上二〇行首字「縱」，諸

一 本作「捉」。

一 五三九頁中一二行第一五字至次

一 行第五字「繩斷波羅夷若不流水

一 中」，麗無。

一 五三九頁中一七行「木舩」，資、磧、

一 普、南、徑、清作「木支舩」。

一 五三九頁中末行末字「竟」，資、磧、

一 普、南作「究竟」。

一 五三九頁下六行至次行第二字

一 「欲向南牛向東西」，徑、清作「欲

一 向東牛向西」。

一 五三九頁下二一行第八字「令」，

一 資作「今」。

一 五四〇頁上八行第三字「謫」，麗

一 作「的」。

一 五四〇頁上一七行第二字「收」，

一 資、磧、普、南、徑、清作「刈」。

一 五四〇頁上一九行第四字、二二

一 行第六字「刈」，資、磧、普、南、徑、

一 清作「叔」。

一 五四〇頁下七行末字「材」，徑、清

一 作「林」。

一 五四〇頁下一八行第七字「遇」，

一 諸本作「過」。

一 五四一頁上五行末字「地」，資、磧、

一 普、南、徑、清作「他地」；麗作「他」。

一 五四一頁上九行「破樹」，諸本作

一 「斫樹」。

一 五四一頁上一六行「雨水」，磧作

一 「兩水」。

一 五四一頁上一九行「令注」，資、磧、

一 普、南、徑、清作「令入」。

一 五四一頁中一行首字「某」，資、磧、普、南、徑、清作「其」。

一 五四一頁中三行首字「賞」，資、磧、普、南、徑、清作「掌」。

一 五四一頁中一七行「因此」，資、磧、普、南、徑、清作「自此」。

一 五四一頁中二一行末字「於」，資、磧、普、南、徑、清作「拍」。

一 五四一頁下二〇行第七字「不」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 五四二頁下五行首字「捉」，麗作「從」。

一 五四二頁下一三行首字「度」，諸本作「授」。

一 五四二頁下二二行第一〇字「誑」，資、磧、普、南、徑、清作「詐」。

一 五四三頁上四行第一〇字「具」，諸本作「且」。

一 五四三頁中九行首字「囑」，資、磧、普、南作「盍」；徑、清、麗作「鉢」。

一 五四三頁中一七行「鑰橙」，諸本作「鑰匙」。

一 五四三頁中二〇行「不開」，麗作「不開」。

一 五四三頁中二二行第一一字「苦」，徑、清作「若」。

一 五四三頁下一行第九字「擔」，諸本作「贍」。

一 五四三頁下二行第一〇字「人」，諸本作「入」。

一 五四三頁下九行「衣鉢」，資、磧作「衣益」。

一 五四三頁下一一行第六字「償」，諸本作「償失」。

一 五四三頁下一八行第三字「木」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 五四四頁上二行第一二字「不」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 五四四頁上四行第七字「湏」，資、磧作「頭」。

一 五四四頁上六行第三字「搏」，南、徑、清作「博」。

一 五四四頁上七行「官稅」，磧作「官稅」。

一 五四四頁上九行第七字「二」，諸本作「亦」。

一 五四四頁上一〇行第九字「者」，資、磧、普、南、徑、清作「去」。

一 五四四頁上一四行第一二字「去」，資、磧、普、南、徑、清作「去死」。

一 五四四頁上一八行第四字「從」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 五四四頁中四行第二字「駛」，諸本作「使」。

一 五四四頁中一七行「地虺」，資、磧、普、南、徑、清作「地地」。同行第一三字「伎」，磧作「伎」；麗作「技」。

一 五四四頁中一九行第二字「睡」，諸本作「睡眠」。

一 五四四頁中二〇行「蝦蟆」，資、磧、普、南作「蝦墓」；麗作「蝦墓」。

一 五四四頁中二一行首字「手」，徑、清作「半」。

一 五四四頁下三行「少多」，徑、清作「多少」。

一 五四四頁下一二行「欄以」，諸本

作「以欄」。

一 五四四頁下一八行第一二字「一」，

資無。

一 五四四頁下二〇行第九字「物」，

資無。

一 五四五頁上四行第六字「便」，資、

磧、普、南、徑、清作「更」。

一 五四五頁上一四行第三字「三」，

徑作「二」。

一 五四五頁上一七行「偷蘭」，資、磧、

南、清作「偷蘭遮」。

一 五四五頁上一九行第三字「故」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一 五四五頁中三行首字「安」，資、磧、

普、南、徑、清無。

一 五四五頁中一一行「某時」，資、磧、

普、南、徑、清作「其時」。

善見毘婆沙律卷第十

蕭齊外國沙門僧伽跋陁羅

現相教取五者眼現相為初或眼現相或手現相或脚現相或遙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喫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語曇摩勒棄多教曇摩勒棄多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

善見毘婆沙律卷第十 增二張 終卷

師得突吉羅曇摩勒棄多無罪第一弟子三犯重已吉還者僧伽勒棄多見人守規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具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誨心語弟子言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為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費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費想非盜心無罪已想於他物中生自己費取離本處無罪若

善見毗婆沙律卷第十 第四十八

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
事得取親厚物何謂為五一者知識
二者同食三者善語四者生五者取
已歡喜何謂為知識一見而歡喜是
名知識同食者極親厚無所吝惜是
名親厚善語者若我物隨汝意取不
復須問是名善語生者從今若未死
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
物眾物僧物亦如是餓鬼物者四天
王為初亦入其中若比丘取諸鬼神

善見毗婆沙律卷第十 第四十九

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
憐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
取者無罪畜生物受者龍王迦樓羅
為初若其他作人形如帝釋所說無
異若師子若虎若鹿及牛而食比丘
不得奪取何以故虎狼瞋心恐然比
丘若食竟比丘驅去然後取若得令
淨人多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
未求比丘應還不還者犯重顛狂
者律本廣說寂初未制戒不犯顛狂
不犯後者六羣比丘為初盡犯法師
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
結者六群比丘為初若易解者律本
中已說句次難解者我當廣說凡人

善見毗婆沙律卷第十 第五十

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佛實
無盜心若尔無罪鬼入者此餓鬼見
死尸有好衣起貪心即入尸中不受
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
比丘寺近尸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死
尸而去是故律本所說倒地未爛壞
者此是新死尸也未爛壞死尸不聽
取衣若取者突吉羅若爛壞者取無
罪問曰云何爛壞答曰就鳥為初或
脚爪瘡或口瘡乃至小瘡如鉢頭
刺取者無罪若皮未斷者亦不聽取
若此尸生時被瘡或灸瘡隨二瘡
可取若此尸臃脹爛臭可取若此

尸見全比丘故取衣語守護尸陀林人為我取若無守護尸陀林人語餘人汝為我取善若都無人者比丘或以刀子刺作瘡可取若如此尸比丘得取易籌者眾僧擲籌分衣比丘以盜心易他好籌犯不犯如前所說若闇夜及晝日不見主盜取此是小賊若欺誑心持不中用物為好或以假色易取人物對面欺人此是大賊若人自有力王為初若自有力若依強勢逼人取物重秤大斗如前種種皆入偷罪誓者有二一者物誓二者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鋌若無捷鋌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而食隨直多少結罪次第句易解

取猪被繫者於阿蘭若處張網繩取野猪比丘以盜心解放他猪隨直多少結犯重若以慈心解放無罪應還直若比丘有慈心先以物准直繫者繩然後解放無罪若此猪見比丘來輒自突走繩斷去無罪若猪未至繩比丘遇駘去無罪若他狗噬野猪比丘以慈心駘打狗放猪無罪若主責直應還若不還犯罪野猪被繫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猪聞之驚怖牽繩突走比丘犯重罪若慈心作不犯應還主直比丘見野猪著竊盜心割繩留少許不斷比丘作大叫聲猪聞驚怖突竊走去如前所說比丘見猪著竊起盜心或安刀劍近繩或繩邊燃火欲使猪牽繩突刀或火燒猪脫走去犯不犯如前所說若人故掘地作坑擬取猪鹿麀鹿等眾狩若比丘盜心壞坑及諸張具物過不得比丘犯重若眾生不過無罪若人近寺邊安網捕諸眾生比丘語此人莫近安網取猪鹿若此人

從比丘向地主言若地主教壞不犯若人作田為麀鹿所食張網防護捕鹿得鹿便食字若守護竟主捨心後壞若解不犯法師曰句次易解若人安魚笱捕若盜心開放隨直多少結罪若先穿魚笱作孔打水驚魚令出者犯若不出者不犯如前又盜心合魚笱將去離水隨直多少犯又飲食於笱外飼魚魚見飲食突出若主責應還直若空魚笱比丘盜心若開若破魚從中往還主責直應還若比丘取魚笱移擲他處犯不犯如前說偷闖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止取一匙而不捨心取滿一分便犯重相要偷者食堂有二種殘食次闍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為得分與不作是言已客比丘便自打磬

善見毘婆沙律卷第十 第九張 劫字五

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眾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眾僧園林不肯守護為偷人所取若眾僧俱共立制不聽僧食此制不成若能守護此制則成若擅越施眾僧果樹或擬衣服或擬湯藥眾僧不得分食若擅越以果樹為四事布施比丘以盜心迴分食隨直多少結罪若擅越為作房舍施眾僧迴食得偷蘭遮應還直若為袈裟施應當作袈裟若飢餒時眾僧作白羯磨為飲食難得眾僧三衣已足今且迴以食用令眾僧得安樂若眾僧和合食用無罪若擅越為三衣施若眾僧無房舍作白羯磨迴以作房舍

善見毘婆沙律卷第十 第十張 劫字六

眾僧和合用無罪若擅越布施重物作房舍應作房舍若飢餒時眾僧飲食難得或病或值國土荒亂比丘捨寺餘方寺舍果樹無人主領者如此者重物得作食用為護住處故又寺中房舍多無人修治敗壞應留好者餘處敗得壞賣為食用為護住處故若有擅越以四事布施不得迴以餘用若以此直在入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眾僧食何以故已令其守護故又守護人眾僧限分果與應依限數取食不得過長若守者為眾僧販貨果瓜得淨衣物與眾僧者得益與守視人果食者善若擅越布施園為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迴賃人若佛無物得用眾僧物賃令守住園中若守者於園中販貨果瓜如前所說熟葢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眾僧曰

善見毘婆沙律卷第十 第十一張 劫字七

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眾僧果多少得食又言若聚落童子為眾僧守園者童子與果者眾僧得食若童子使自取者不得食眾僧果或佛果有人先下少直贖市園果而即守護園若以果與眾僧者得食若眾僧以果在入守園者守園人以已果分得與眾僧食非已分不得與又眾僧眾多果樹指以一樹在守園人是其樹限果者得與比丘不得取眾僧果與材木者借用無罪眾僧材木擬作說戒堂或作食堂者先白眾僧然後借用得若眾僧材具露無覆爛敗或雨濕曝露得用作房若後有眾僧責直及材具者應依數還又無直及材具備者當作是言眾僧物隨眾僧取用若作房闕無從備借用眾僧材木足者此應備還餘材具亦如是水者若乏水時有眾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

菩提樹及澡洗或作漆汁者得若眾
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澆濯煮
漆舊比丘伺不見餘人自盜心用客
比丘若見舊比丘已用即逐其用無
罪眾僧有三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
土眾僧運取土若以盜心取一分便
犯重罪若白眾僧然後得用土治護
佛及眾僧房竟有須者先白眾僧然
後得用若不自貸用亦得石灰亦如
是茅草者若人燒草茅不離本處燒
者得突吉羅應還本直若草茅田眾
僧守護以覆房舍用若眾僧無人守
護有餘比丘欲守護得用茅草田故
是眾僧田又此比丘捨去田被燒者
眾僧亦不責問若此比丘捨去田被
燒者眾亦不責問曰若此比丘就眾
僧乞分者與分若已與分違其守護
若此比丘求增直眾僧應與倍直若

眾僧不用者餘人任意得用何以故
為不用故若眾僧與茅草與根株若
眾僧欲用語守者不須復看眾僧自
看株者為初有七事易可解石柱木
柱二柱若比丘以盜心取隨直多
少結罪者禪房為初眾僧無人守
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
罪何以故眾僧物或時有眾僧或時
無眾僧若於深野中有賊起眾僧捨
寺避去亦如前說若借用無罪此比
丘復移去若死亡者應還眾僧寺中
小小用事易解若比丘借眾僧牀席
揄橙若見客上座來應與若此物失
或壞敗不償若有餘處去還付眾僧
若自用不與上座失者應償若此比
丘借餘寺牀席揄橙者欲去有比丘
迴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代
借者償瞻波國中者三新粥者麻豆
米粥或與酥乳酪沙糖蜜王舍城中
者糜豆瞿羅漢言美餅法師曰次第
易解耳壽迦者易可解波羅捺國

賊所奪將去此比丘以神通力觀檀
越家見檀越兒為賊將去比丘以神
通力往取不犯去何神通力比丘以
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
說竟名為善見
第三三淨說諸佛善分別名為波羅夷
今正當廣說我等善心聽
亦時佛住毗舍離大林中於高閣講
堂中毗舍離者此是國名也因女人
相立為名此城人民眾多三過開廣
法師曰我今廣說毗舍離根本因緣
往昔波羅捺國王王夫人懷妊此夫
人自知懷妊而白王言王即供給侍養
皆使調適期月已滿即入產堂若有
福德之人平旦時生此夫人平旦時生
出矣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
端正微妙而生著耻心而作是念若
王見諸夫人兒端正而我生子唯一
段完無有手足王設見者必生惡賊
作是念即取盛貯器中打金作薄以

善見毗婆沙律卷第十 第十五張 姓字

善見毗婆沙律卷第十 第十六張 姓字

善見毗婆沙律卷第十 第十七張 姓字

朱砂書題是波羅捺國王夫人所生
 蓋覆器頭以玉印印之以金薄書置
 器外送放江中使人棄已諸鬼神營
 護使無風浪颺沒尔時有一道士依
 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
 見有玉印印之便開器看唯見有
 字一段而作是念若是死字久應爛
 臭必有異相即取將歸住處善舉一
 處過半月已而成二片道士見如是
 瑞相安置好處自尔之後復經半月
 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拊拍自然
 出乳一指飲男一指飲女乳入子腹
 辟如清水入摩互珠内外明徹道士
 号兒名為離車子漢言皮薄亦言同皮道士養
 此二子極為辛苦日入聚落乞食兼
 為二子覓諸飲食日晏方還是時
 牧牛人見道士為此二子辛苦如是
 来自言大德出家人正應行道何以

為此二子妨廢道業可持乞我我等
 為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
 幢幡散雜色華鳴鼓來迎二子到道
 士處白道士言今此二子時將去矣道
 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
 此二子長大還自共足對覓好平博
 處所安立住止可拜男為王女為夫
 人牧牛人等受教勅已即將還本住
 處二子漸漸長大共諸牧牛人兒子
 出門遊戲此二子便以脚踏牧牛兒
 牧牛兒涕泣還向父母說此無父母
 子躄打我等父母答言汝等各自避
 去因此戲處名為跋闍跋闍者漢言二
 子年至十六牧牛人見子已長又見
 平博地處縱廣一百由旬即於中央
 起立宅舍牧牛人以女嫁與男立為
 夫婦即拜男為王女為夫人後懷妊
 一產二兒一男一女如是十六倒生
 兒諸牧牛人見王子漸多復各更為
 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為
 毗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
 子一切具足為佛作此堂也種種方
 便讚嘆不淨觀者以種種因緣觀身
 不淨大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
 淨此略說汝自當知佛告諸比丘此
 身一尋汝當善觀於一身分中無
 有真珠珊瑚摩尼等寶及牛頭旃檀
 等香唯有臭穢不淨髮毛為初觀髮
 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
 略說已在屈陁迦廣說如是於一一
 身分悉有五種觀說不淨者如來以
 種種方便說不淨臆脹為初内外俱
 觀內者自己身外者他身如思念自
 利益故是故如來讚嘆有五種失得
 有五種有三善具足十相名為得第
 一禪因第一禪故調心柔忍而起毗
 婆娑舍那漢言觀空無我因此觀故斷諸

煩惱得阿羅漢果何因何緣為具足
十相一者心離煩惱惡家二者入中
三昧三者心不搖動極清而放四者
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懃
執境不置九者增進十者成就堪
受是故禪從中說初禪何者為中何
者為後初人第一禪極淨為初滿捨
為中怡悅為後又問初禪極淨者為
初淨有幾相答曰淨有三相何謂為
三一者從惡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為中中者有
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
是初禪滿捨為中三相是後禪本中
說中善何謂為初禪怡悅為斷斷中
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
增進此是初禪怡悅為後四相是故
禪經中說後善如是心至真以三相
十相具足以息觀喜樂具足以志心至

心憶念三昧智慧具足指亦讚嘆入
不淨三昧者如是更重思量分別不
亂是故如來懃讚嘆說利者所以
讚其所利云何為利佛告諸比丘若
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鷄毛
與筋近火焦縮不能得伸比丘亦數
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
來至我所唯聽一人送食樂修福德
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然諸群
鹿以此為業五百獵師墮三惡道於
三惡道受諸苦惱經久得出昔有微
福得生人間出家為道受具足戒五
百比丘宿殃未盡於半月更相煞
害復教他煞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
陀舍阿那舍阿羅漢道此諸聖眾生
死有際餘凡人輪轉無際是故如來為

諸凡人說不淨觀因不淨觀故厭離
愛欲若其命終得生天上若不離愛
欲死不生善處佛自念此五百比丘
隨我出家因我故得生善處是故我
今當慈悲此等為說不淨觀令生善
處本不教死為諸比丘說已復作是
念若比丘日日有死者來自我言今
日有一比丘死今日二比丘死今日
三比丘死今日四比丘死今日五比
丘死日日如此乃至十比丘死非可
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唯聽
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
諸聲聞弟子相煞豈能制餘人其中
有人答言佛入定無人得往說如此
事是故不知若佛知者必當制斷不
聽相煞著者觀身穢汙不淨而自著
耻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蠶衣
服而以死地死猶以繫其頸見此穢

善見毗婆沙律卷第十 第三十三

汗不淨厭惡欲速棄捨之比丘厭惡其身亦復如是取刀自相煞者各各相語長老卿為度我答言我為度汝如是次第而共相煞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一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懇懃汝為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死已皆悉右脇而卧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嘆息無利無利造作惡業者鹿杖沙門自念言人身難得而我煞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儻而自念言我作此言必合魔王意以瓔珞莊嚴其身現變神通力履水而行往至鹿杖

善見毗婆沙律卷第十 第三十三

沙門所而作是言鹿杖沙門所作大善未度汝度者於三界中未度汝為度之此是愚癡地神作如是言死者得度鹿杖沙門極大懊惱忽聞地神作如是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為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煞一比丘有日或煞二三四五如是增至煞五百比丘盡從禪定起者佛知五百比丘死已而從禪定起佛知而故問如人不知何以故欲為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評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煞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辟如大海多諸川流佛法亦亦多諸方便十念十極四大梵觀如是為初今入涅槃惟願佛以此方便教諸比丘是時佛

善見毗婆沙律卷第十 第三十三

欲為諸比丘更說餘觀而喚阿難如是為初依止毗舍離者諸比丘於毗舍離中住或一伽浮陁或半由旬或一由旬今一切比丘皆悉來集講堂阿難若近處即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佛時可為諸比丘教授說法佛知已於是佛告諸比丘我前所說觀不淨者今得羅漢今以餘方便更為汝等說是故律本所說阿那波那念者佛為比丘說無上禪法次第文句我今當說無有漏失汝當懃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得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相非出息相出息相非入息相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今大更作者已思更思極靜好者此二法其義六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為厭

汗不淨故何謂為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為靜好極有氣味時身心恬悅易可入耳起者不住不覆惡法須臾消滅於四道果隨其所能譬如春中半月不雨為馬人牛踐踏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為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內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踉無時暫停繩堅牢故不能得脫倚柱而息比丘譬如牧牛人牛母為聚落心為犢子乳為五欲柱為阿蘭若繩為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

第四禪定作已而取為地復觀苦空無我觀已得阿羅漢果是故佛為諸禪人現阿蘭若住處佛如知相地師若欲立國邑善能分別地相吉凶即語王言此地善可立國若立國邑王得大利益王隨語已即立國邑如相師占便即賞之佛亦如是能分別禪處即向禪人說此處善可入禪諸禪人即隨佛教次第得阿羅漢果讚嘆佛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亦住在阿蘭若伺候須陀洹斯陀舍阿那含阿羅漢次第得者即便取之往昔偈言
譬如師子王 隱住山林中 伺諸禽獸近 即便捉取食 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及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坐

者易解正身者十八背骨骨相累筋脉皮寬舒若惡坐者須臾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即起成以念及智慧然後知喘息長短譬如兒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鳥馳其身長故息亦隨長短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

善見毗婆沙律卷第十 第三十七 結字

善見毗婆沙律卷第十 第三十七 結字

善見毗婆沙律卷第十 第三十七 結字

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患見初中後何以故心無疲倦故者得如是即為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為學戒定慧若三昧心名為學定若能分別戒定者名為慧此是三學於觀處中以念正心已學繫心中已作恒使不絕從此以後於彼若懇懇當學滅出息入息者處出息入息而滅滅者住也云何為處比丘初入禪定身心疲極是故出息入息處鼻孔盈滿復從口出入息從處身心不疲極漸漸細微於出入息中比丘而生狐疑我出入息為有為無辟如有入登上高山身心疲勞氣息處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處何以故為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處

第一禪處第二禪細第三禪轉細第四禪定第三禪為處第四禪名為細此極處出入若不捉息出入息處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毗婆舍那法者不捉出息入息大處若觀四大即細又觀優波陀那色細四大成處復觀一切色細優波陀那色成處又觀無色細一切色成處又觀色無色細無色成處又觀因緣細色無色成處又觀因及名色細因緣成處又觀觀毗婆舍那細因及名色成處觀小毗婆舍那細觀相毗婆舍那成處此次第前次第前者細後後者處處細波薩提者漢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即名善開智慧人入如是法亦從此起云何知之譬如打銅器聲初大後微大聲已自憶識後漸復善憶識微聲善憶置心中微聲已滅猶思憶不離心中出息入息亦復如是初處後細憶識處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開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去何學之善心比丘應淨四戒淨者有三何謂為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樹是跋多和尚阿闍梨浴室說戒堂八十二捷陀迦跋多有四種摩訶跋多如是作已名為善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

住處寂利養衆業足為五遠親及諸病讀誦長為十

此十惡慕法若人能捨者然後入禪定禪定法者有二種一者一切觀二者攝觀問曰何謂為一切觀答曰於比丘僧為初作大慈心及念死觀不淨也若比丘慈心去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為同住故若慈心遍覆比丘僧中安樂而住何以觀天人為護持故若慈心遍覆天人者天人柔心而行善法何以觀大富長者為行善法故何以觀常人為同法行故莫自相害何以觀一切衆生為無艱難故何以念死者

自念言我應當死作如是念捨諸學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為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修習不離是名攝觀此是阿那波那念入攝觀法師曰我今略說若欲知於阿毗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即入第四禪定入已觀若空無常觀已往問阿羅漢若無阿羅漢至阿那舍若無阿那舍往至斯陀舍若無斯陀舍至須陀洹若無須陀洹往至得禪人何以尋覓如此人其已得禪易指亦故辭如鳥行跡易尋不迷正路得道得禪亦復如是何以故易指亦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為五品一者取二者問三者起四者著五者相問曰何謂為取答曰取禪定法何謂為問問其次第何謂為起

起禪定法何謂為著著禪定法何謂為相分別禪定相貌是名五品何故前取五品為身莫勞亦莫惱師故是故先取五品為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略說已於阿毗曇廣說汝自當知憶識心中者云何憶識數隨觸安置觀還淨歷觀數者一二為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者從一至十置更始不得八九

善見毗婆沙律卷第十

善見毗婆沙律卷第十

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 五四九頁中四行第一一字「遙」，
[資、磧、普、南、徑、清作「搖」。
- 一 五四九頁下一行第六字「曇」，諸
本(不含石，下同)作「曇摩」。
- 一 五四九頁下二行「三犯重已吉」，
[資、磧、普、南、徑、清作「二犯重已
去」；[麗作「三犯重已去」。
- 一 五四九頁下五行首字「具」，[南、徑、
清、麗作「俱」。
- 一 五四九頁下一行第二字「誨」，
[南、徑、清、麗作「悔」。同行第七字
「言」，[資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 五五〇頁中五行第八字「受」，[資、
磧、普、南、徑、清作「一」；[麗無。
- 一 五五〇頁中一八行第七字「起」，
[資、磧、普、南、徑、清作「趣」。
- 一 五五〇頁下七行第一四字「佛」，
[資、磧、普、南、徑、清作「世尊」；[麗
無。
- 一 五五〇頁下二〇行「鉢頭」，諸本
作「針頭」。
- 一 五五一頁上八行第六字「持」，諸
本作「治」。
- 一 五五一頁上一二行末字「者」，[資、
磧、普、南、徑、清無。
- 一 五五一頁上末行首字「盜」，諸本
作「盜心」。
- 一 五五一頁中四行第一一字「准」，
[資、磧、普、南、徑、清作「作准」。
- 一 五五一頁中一四行第六字「割」，
[資、磧、普、南、徑、清作「剋」。
- 一 五五一頁中一九行「塵摩」，[資、磧、
普、南、徑、清作「塵摩」。
- 一 五五一頁中末行第六字「安」，[資、
磧、普、南、徑、清作「寺」；[麗作「寺
安」。
- 一 五五一頁下五行第二字「捕」，諸
本作「捕魚」。
- 一 五五一頁下一八行「一匙」，[資、磧、
普、南、徑、清作「一枝」。
- 一 五五二頁中一四行、二〇行「果瓜」，
[磧、南、徑、清、麗作「果蘇」。
- 一 五五二頁下五行第一二字「使」，
[麗作「便」。
- 一 五五二頁下一四行第一三字「得」，
[資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 五五二頁下二一行「一由」，[磧、普
作「一中」。
- 一 五五三頁上一六行「突吉羅」，[資、
磧、普、南、徑、清作「突吉羅罪」。
- 一 五五三頁上二〇行第六字「問」，
諸本作「問曰」。同行第一一字至
次行第一二字「捨去……比丘計
十六字，諸本無。
- 一 五五三頁中六行第四字「者」，[資、
磧、普、南、徑、清作「若」。
- 一 五五三頁中一九行第六字「但」，
諸本作「但」。
- 一 五五三頁中二〇行第四字「瞻」，
[資、磧、普、南、徑、清作「瞻」。同行
「三新」，[資、磧、普、南、徑、清作
「三薪」。

一 五五三頁中二二行「糜豆」，資、磧、普、南、徑、清作「麻豆」。同行「漢言美餅」，諸本作夾註，其中「漢言」，徑、清作「此言」；「美餅」，麗作「美羹」。

一 五五三頁下一行第四字「將」，資、磧、普、南、徑、清作「物」。

一 五五四頁上一六行「拇指」，資、磧、普、南、徑、清作「母指」。

一 五五四頁上一九行夾註右「漢言」，徑、清作「此言」。下同。

一 五五四頁中五行第一二字「將」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 五五四頁下末行夾註左末字「我」，資、磧、普、南、徑、清作「常」。

一 五五五頁上八行「初人」，諸本作「初入」。

一 五五五頁中一行「指示」，資、磧、普、南、徑、清作「指示指示」。

一 五五五頁中一〇行「福德」，資、磧、普、南、徑、清作「禪德」。

一 五五五頁中二〇行第五字「救」，

南作「救」。

一 五五五頁下一七行第五字「佛」，資、磧、普、南、徑、清作「世尊」。次頁中末行第三字、末字諸本同。

一 五五六頁上一行第七字「遠」，麗作「速」。

一 五五六頁上二一行第九字「儻」，資、磧、普、南、徑、清作「黨」。

一 五五六頁上末行第五字「通」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 五五六頁中一行第一二字「所」，諸本作「汝所」。

一 五五六頁中五行「如是」，資、磧、普、南、徑、清作「如此」。

一 五五六頁下七行第五字、八行第二字「佛」，資、磧、普、南、徑、清作「世尊」。次頁中三行第九字同。

一 五五六頁下八行第七字、一一行第四字「佛」，資、磧、普、南、徑、清作「如來」。次頁中二行第一二字及一〇行首字同。

一 五五六頁下一五行第三字「得」，

資、磧、普、南、徑、清作「復」。

一 五五六頁下一七行「息相」，資、磧、普、南、徑、清作「息想」。

一 五五七頁上一行首字「汙」，資、磧、普、南、徑、清作「惡」。同行首字至末字「汙不淨故何謂為好者念恒不足是」，麗無。

一 五五七頁上一七行第一一字「堅」，徑、清作「後」。

一 五五七頁中五行第一三字「邑」，資、磧、普、南、徑、清作「已」。

一 五五七頁中八行「入禪」，資、磧、普、南、徑、清作「入諸禪」。

一 五五七頁中一一、一六行「獮獸」，資作「禽獸」。

一 五五七頁中一八行首字「伺」，資、磧、普作「何」。

一 五五七頁中二一行第三字「及」，資、磧、普、南、徑、清作「乃」。

一 五五七頁中末行末字「坐」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 五五八頁上一行首字「能」，諸本

作「不能」。

一 五五八頁上七行末字「三」，麗作「二」。

一 五五八頁下五行「置心」，資、磧、普、南、徑、清作「心置」。

一 五五八頁下二〇行「樹神是」，諸本作「地前」。

一 五五八頁下末行「戒也」，資、磧、普、南、徑、清作「行戒也」。

一 五五九頁上八行首字「住」，磧作「往」。

一 五五九頁上一一行第一三字、二行第三及第一一字「觀」，資、磧、普、南、徑、清作「親」。

一 五五九頁中一行首字至末字「自念……諸營」，麗列于本頁上一、二行間。

一 五五九頁中一三行第一一字至次行首字「若無須陀洹」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 五五九頁中二一行第九字「問」，資、磧、普、南、徑、清作「聞」。

一 五五九頁下一八行「者從一至十至」，資、磧、普、南、徑、清作「一至十至」。

善見毗婆沙律卷第十一

伯

蕭齊外國沙門僧伽跋陁羅譯

問曰若數至三四置者有何不善答曰出入息逼促因逼促故心難調伏如牛在欄內牛極多在欄近切會當入出息寬足十者身中寬容如大欄寬容牛故易可守養若至八九有何不善答曰勿使亂錯而生狐疑心或言我得禪味起迷惑心故如是之過汝自捨離若數息者安徐數也如人量穀先滿覆竟然後數為一復更取量若有塵草選捨棄之覆竟唱二如是次第乃至十坐禪比丘數出息入息亦復如是若駛者如牧牛人數牛數何數牛點了牧牛人手執杖門柱上生駭牛出時打牛駛出以覓而數一二三四五如是至十何以故作如是數有時四大不和氣息駛出入時隨出入而數一二三四五一二三四五數牛時當門闕而數不數內外因駛數故而心得定何以故譬如人乘船上湍一二三四五篙更平刺住船

善見毗婆沙律卷第十一

然後定出息入息亦復如是何以心者如船出入息者如篙心流五欲而出息入息制其令定若息入心隨入如肪膏入身美滿若息出心隨出於觀中寂大因其大故心亦難調除此二法於觸處住至而數之然後即成三昧是故律本中說莫數內外息數何時可止者若心不乱如息出入便止不數如是已便作隨念何謂名為隨念知出入息不假數而知隨念有三種何謂為三答曰齊為初心為中鼻頭為後是名三種若出息者齊為初心為中鼻頭為後若入息者齊為初心為中齊為後若心隨出息心即不定因心不定身即動搖是故律本若心隨出息入息而內不定而外動搖內動搖因動搖故不成三昧若隨入息亦復如是是故莫隨息中後出入但安置鼻頭住正心而住待息出入若斷數心憶識自定譬如跛脚人守養小兒以藍貯懸繫屋間坐住攬至而盪一處手不移動比丘坐禪亦復如是又曰譬如守門人人出入

不先遙問臨到門限然後問之亦不問所從來及所持雜物但知其出入而已比丘坐禪亦復如是不先逆取知出入息汝息當知佛言若知三法心即定何謂為三一者樂入二者方便三者得上是名為三辟如大木善置地上有人欲解木先觀木際然後用鋸解之心恒注看鋸齒令其正直不觀往還出息入息亦復如是現思禪法辦立方便如大木在地善觀木際如心善思 禪法鋸往還出入息亦念心住看鋸齒如注鼻頭比丘坐禪應知此辟亦現禪定亦立方便亦至上處問曰何謂為禪定答曰身心精進調柔成就此是名為禪定問曰何謂辦立方便答曰以踊猛精進消除煩惱及滅斷思是名辦立方便問曰何謂至上處答曰以勇猛精進消除結使是名至上處此三法非一心觀成非不知三法心亦不動現禪定法辦立方便往至上處得如是者然後案阿那波那念名為成就若比丘入阿那波那念者此比丘光澈世間

善見毗婆沙律卷第十 第四張 俗中
如月從雲得出光明照於世間此禪定中有人初作而現瑞相有人用數息而現瑞相其瑞云何此比丘或坐地或坐床床無有敷具其坐處柔濡猶如木綿花無異何以故已數息故其身輕利如是次第盡出入息滅身心無極故猶處虛空出息轉細如有如無如人打磬初盡後細坐禪比丘數息亦復如是是故律本中說先大後小法師曰此數息禪定與餘禪定有異餘禪定先細後廣若此比丘入禪禪相不現莫從坐起安心正坐更自思惟云何思惟以知禪相不現而言此出息入息何處有何處無誰有誰無而言人在母腹中無出入息於水中無出入息長壽夭無出入息死屍無出入息入第四禪定無出入息色無色界無出入息滅盡三昧無出入息作是念已自呵責身汝智慧人非在母腹中亦非在水亦非在色無色天亦非在滅盡三昧亦非在長壽天亦非在死屍亦非入第四禪定有出息入息極細微而不能自知但更

善見毗婆沙律卷第十 第五張 俗中
正心若長鼻者安心鼻弗咤漢言鼻兩邊若鼻短者安心置脣上是故勤守此處如修多羅中說佛告諸比丘若人好忘不安心在前不得入阿那波那禪定但阿那波那禪定餘一切禪定亦如是若思念之禪定即現此阿那波那禪定極重諸佛辟支佛大阿羅漢悉用阿那波那念為地然後得隨道念極靜是故於此定中憶念為上及慧辟如綃練用針縫極細針者如憶念縫如智慧連勿使斷因二法故不失出息入息辟如耕田人牛已疲極其人亦復疲極解牛而放放已牛即入林中其人蘇息已起逐牛而不逐牛跡入林直先往牛飲水處止或坐或卧待牛飲水竟取繩穿鼻以杖駮去更還耕田比丘禪定亦復如是若出息入息悉疲極暫時放之令蘇息不逐出入但先住鼻端聽息出入而數憶念如繩智慧如杖加之令出息入息若得如是不久而現禪相身體怡悅如木綿觸身柔弱有人見如古貝花有人見如猛風起

有人見如星宿有人見如連珠有人見如散白珠有人見如古貝花枝有人見如繩有人所觸悉強有人見如火炎有人見如猕猴有人見如雲起有人見如蓮花有人見如車輪有人見如月圓何以故如修多羅說諸比丘集眾誦經而各各有所見異瑞有人見如山如江如樹如是為初問曰如是山江樹者從何生也答曰從心想有而生人憶想各異是故想亦有人觀息出有人觀息入有人觀禪相若不觀如是亦不起阿那波那亦不成初禪法若有此三法者成就禪定若坐禪比丘現如是相應往白師我見如是相師答言是現相不言是禪相不言非禪相作是答已更語長者汝更進心法師曰師何不向語是禪相是非禪相也答曰若向其分別說者是禪相即懈怠非禪相而心生退是故不說但懇勸教之禪相自現而說往昔偈言
置心於觀後現相非一種若有智慧人正心而數之於出息入息精勤不錯亂

如是從禪相現已諸蓋寂然而住諸煩惱寂然自止因此二法正心安置即成三昧或得初地或得除煩惱地或因現禪支或得初地者此現得初三昧地問曰著三昧與初三昧有異為同答曰有異初三昧心善行已入婆傍伽心漢言心羸著三昧境界一日恒入善行不隨婆傍伽此二法名有異若禪相現已或觀色或觀相貌將養令長如轉輪王在胎父母愛重護之令冷熱調適及諸飲食若善守護得成其果比丘護禪相亦復如是不護即失云何護之一者善住處二者善行處三者親近善人四者飲食調適五者和調四時六者善經行立坐卧七者離諸憤內及飲食為初是名為七以此七法以用護之若護如是禪相堅固而住次第增長現之已具諸根極清淨調伏柔弱若欲捉心即得若欲放之即去若欲起之即起若欲調之即調若欲歡喜即歡喜若欲捨之即成捨離非禪人親近禪人至心於禪知禪相此是十法善安

置心中莫作懈怠精進修習當作是念今著三昧捨婆傍伽心而起諦心住剎那而滅復起四五閻婆那漢言分別心此五心初心作心第二學心第三隨心第四中間心第五著心若合五為四初作學心第二隨心第三中間心第四著心此第四亦名為四亦名為五無六無七初者欲界心著心色界心以此心故滅五支起五支具足十相及三善得第一禪已即於觀中思念滅已得第二禪如是相滅得第三四如是教心乃至上法師曰此略說也若廣說於淨道經汝自當知如是比丘得第四禪定善記識之令其增長若欲進至真處此第四禪五事善一者安置心二者入三者勅四者起五者反觀以此五事而至真處此比丘已作流利或觀色為初或觀無色為初色無色觀已更增毗婆舍那云何增此比丘從第四禪定起已取禪支取已此禪支依止心中依倚四大觀四大身從此禪支言非色處為初是色非色等法而見識從此四大

為初色共諸色等法識非色也若從三昧起出息入息身心即是其因見如是已辟如鍛師有囊囊筒因人鼓動風得出入出息入息亦復如是因身心故息得出入此比丘見出息入息見身見色心等與諸法此非色如是名色已復觀其因緣見已於三世中連續名色不斷因續名色而生狐疑斷狐疑已而觀三相觀三相已復觀起滅因觀起滅故先見光明離十毗婆舍那煩惱離已而起道智慧起已捨起法見生滅法已念念相滅若二法起已於三界中而生厭患如是次第得四道已至阿羅漢果有十九覆觀智知至極已於三界中梵摩沙門婆羅門中成無上福田此是阿那波那念數第一四廣說竟餘三四中與餘禪法不異是故我今當分別說之覺者現離喜也我今出息入息而現喜以二事覺喜何謂為二一者用觀二者用不迷云何用觀而覺喜入二禪有喜正入時欲得智慧以觀自然覺喜是故用觀覺喜云何不迷

善見毗婆沙律卷第五 第一分

而覺喜二禪有喜入已從禪定起智與喜等而觀消滅於毗婆舍那貫度其相而不迷以不迷故而成覺喜於波致三毗陀經說以喘息入息而成一心心不散乱而知生識因識已知便即覺喜以長出息用短入息覺一切身滅身出息入息成一心已知識以此二法而成覺起以安心故而用覺喜以知故以觀故及覆觀以整心至心而取精進而用起識正心安置以慧知之應知以知應捨而捨應觀而觀應現而現即成覺喜如是覺喜已餘句次儀亦如是此三禪定便有異有覺樂若以四禪定而覺心增訶羅問曰何謂為心增訶羅答曰受二蔭為初是名心增訶羅覺樂此是毗婆舍那地樂者有二樂一者身樂二者心樂於三毗陀中說滅心增訶羅者魚魚心增訶羅而滅亦言定止若廣說者於身增訶羅汝自當知於喜文句中受亦入若取樂者受即覆現二心增訶羅句中想受支多私迦此諸法與心不離若取心增訶羅想與

善見毗婆沙律卷第五 第五分 伯守考

受等共入如是觀受已此是說四事汝自當知於三四中四禪定覺心云何覺心覺心歡喜善歡喜心極歡喜我今學出息入息故有二種歡喜何謂為二種歡喜一者以三昧二者以毗婆舍那云何以三昧而覺喜入二禪定有喜正入一刹那心與喜等心中怡悅喜極喜云何毗婆舍那入二禪定有喜從禪定起已以消滅法而觸禪喜如是於毗婆舍那刹那作禪喜為觀而心喜如是隨心即怡悅我今學出息入息善安置心者以第一禪定於觀處中善安置心入禪定已從定起以滅滅法而觀禪心於毗婆剎那中現觀度想一剎那心定如是起剎那心定為一心定故於觀處心即善住我覺如是解脫心者從煩惱處即得解脫從第二禪定離思念從第三禪定離喜從第四禪定離苦樂如是從次第得脫從定起已見滅滅法於毗婆剎那時見無常而捨常法復見苦復捨樂想復見無我復捨樂想心不樂著因不樂著故而觀離欲

從欲而觀滅想從起想而觀棄捨從取心即解脫是故律本說出息入息心即解脫如是觀心此是說四汝自當知於第四四中觀無常者无常想應當知觀無常應當知恒觀無常問曰何謂無常五陰无常六何五陰無常答曰為生滅法云何生滅變相法以變相故而生無相法刹那刹那汝自當知是名觀无常其色為初觀无常者此恒觀無常也因觀故如是四大出息入息而滅法是名觀无常觀離欲者有二離欲云何二離欲一者消離欲二者無餘離欲問曰何謂消離欲一切法相刹那而滅云何無餘離欲觀離欲是涅槃支因二法故而至道處因至已見寂寂滅法是已觀捨以毗婆舍那捨那捨除煩惱轉即入涅槃如是阿那念而至極處阿那波那品竟

自共相煞賃廡杖沙門復煞諸比丘如來呵責已而為諸比丘結第三波羅夷若比丘故斷人命如是為初為聲聞弟子凡聖雜故不得罵諸比丘言痴人空人者如是斷根已次至隨結讚死教死為初法師曰我今說其根本如是佛制戒已欲縛者欲來縛心讚歎死者言汝在世間多諸苦惱汝作諸功德死得生天已作善者如是為初汝已作善業無所狐疑死必生天不作惡業者汝不煞生妄語一切惡業汝皆悉不作汝病極苦用活何為何以故汝已作善業故若從此死已得生天上受五欲樂惡業者令駛死病人間比丘語因語故而自取死是名斷也知者此是眾生我欲令其死決定無疑也眾生受人身者從胎為初至老是人身初心者初受生心此語現五欲界是故說初心與三無色蔭共成迦羅羅色者此初立人身名為迦羅羅於迦羅羅色若男女身相合成三十色若黃門身相二十問曰何男女迦羅羅色初成迦羅

羅時如真羶羊毛點取澄清油酥而說偈言
如油酥微滲 澄清無垢濁 迦羅羅初生 色澤亦如是
如是極微細以此為初過去世人壽二千歲迦羅羅次第長大乃至老死此名為人身斷命者從迦羅羅時或熱手搏之或以手摩之或以藥服之如是種種方便斷使勿生是名斷命二生者一者色生二者無色生於諸色中無不可斷色生可斷斷色已無色亦死何以故為無色依止色故問曰斷色者為過去色現在色當來色也而說偈言
過去世生非今生 當來世生非今生 現在世生是生生 離過未來取現在 斷現在生成斷生
問曰何謂為現在答曰一刹那相續不滅是名現在生問曰云何為刹那答曰起生老滅法師曰若如是者則不成煞何以故為自生自滅不假斷之云何知之答曰現在相續過去未滅譬如人從外值熱而來入室安坐已熱

氣已滅冷氣而來相續不斷心亦如是過去生相續現在不絕若斷之即成然生此是當來生因法師口應知衆生應知斷衆生命應知方便問曰何謂應知衆生答曰世人喫假名為衆生論其實者生氣也去何應知斷衆生命答曰斷生氣勿令生也去何應知方便答曰有六方便一者自二者教三者擲四者安五者呪六者神力問曰去何為自答曰自然去何教教餘人然如是汝然擲者弓箭為初隨種種方便令斷命安者菰蔴均及毒藥等安置一處觸之即死呪者有二種一者阿塔婆左耶二者數問曰何謂為阿塔婆左耶答曰或敵國或賊呪之令頭腹痛種種疾病令其死數者依文句呪或二十如是至百為數是名數也神力者以神通如龍王迦留羅夜叉天人王龍王然衆生以眼視或齒或吐毒即死迦留羅者能啄然三十尋圍龍夜叉天人王者隨其種種方便令衆生得死與器械者種種器械乃至刀子如此

之物與令其自斷命而唱言汝用此生何為不如死而取鐵鎚石木繩毒藥種種死具而近其身讚言汝在世已作諸功德死必生天於難陀園中與天人玉女娛樂何以生世受此苦病或教使投巖巖者山破為二段深谷中或教入地獄法師曰若教人如是自然者得波羅夷罪此然人身若餘衆生得波羅夷提罪何以世尊廣制此戒為未來世惡比丘故餘後句次第易解若毒藥或刺斫種種死具不即死後因此死者是比丘波羅夷罪我今現羈羊四去何為羈羊四有一比丘見羈羊眠一處而作憶識我夜當然此羈羊移眠餘處於羈羊處或父或母或阿羅漢來補以衣覆體而眠此比丘往至夜間不別是人言是羈羊取刀而斫然或得父死或得母死或得阿羅漢死得波羅夷逆罪何以故初作然羊心臨下刀時生心言不期是羊不期是人我正斷此命是故得波羅夷逆罪有一比丘來補羊處而眠然者言此是即得波羅夷罪

不得逆罪夜叉鬼神來補羊處然者而言此是即然得偷蘭遮罪不得五逆罪若羊得波羅夷提罪若心期然父母阿羅漢次第而得波羅夷逆罪知父在軍中望軍而射著父死得波羅夷逆罪若非父波羅夷罪教然長人得短人教然絳衣人而然白衣人教者得脫重罪然者得波羅夷若教言隨得而然隨死俱得罪教人今日然受教者明日然若教明日然而即今日然中前然中後然然者得波羅夷罪教者脫重罪若教隨時然若然俱得重罪教言若有人來至此處汝當然所期人未來教者往補受教者不別而然然者得波羅夷罪死者初教時得突吉羅罪若比丘教比丘受教者心生念我當先然伴下刀還得所期人然者教者俱得重罪若展轉教然犯不犯亦如前時非時亦如前若比丘教比丘然比丘教時未得道臨然時此比丘已得羅漢教者然者俱得波羅夷逆罪不靜謂靜者不靜眼不見謂言是靜若供養時於然家比

丘中與諸比丘共來於前而坐為闇
所蔽而不知來而作是言此某甲名
字賊何不煞之毒虵何不啗之人何
不毒藥之我意極樂此人死如是之
語是名不靜而言靜靜而言不靜者
此比丘來至供養處而坐向者呪比
丘知此比丘來來比丘去已不覺謂
言在如前所說呪是名靜而言不靜
如前後所說呪令死悉突吉羅罪法
師曰今當演說讚歎死以身作讚歎
者隨其知或與刀杖或與毒藥或與
繩或令投身山巖如此之死死已必
當得物或復得人身財富无量或得
生天此是以身教之或揺手或揺足
或矚眼唱言者開口出聲隨意所讚
教其令死此人知其讚歎時得突吉
羅罪隨其讚取死苦痛而不死得偷
蘭遮罪若死波羅夷罪若此人不解
其讚餘人解而言我死必得生天即
取死讚者無罪若為二人讚者隨死
得波羅夷罪若心無所的屬數讚死
若有死者得波羅夷罪若遣使讚歎
使其甲死初語得突吉羅罪往至說

竟受苦痛偷蘭遮若死得波羅夷罪
使者聞讚歎死得生天而不向彼人
說還自向親友眷屬說若有死者使
者得波羅夷教者得突吉羅罪若使
者聞語生天而自取死教者得突吉
羅罪若作書遣使賣書使者不知書
語若死遣者得波羅夷使者無罪若
作書不拍的隨得人與令死者得其
父父死者得波羅夷逆罪若有煞心
自假造經書種種讚死有人讀此經
書見經讚死生天隨經語種種死者
得波羅夷罪若父母死得波羅夷逆
罪若後生悔心燒經得初作經突吉
羅罪若衆多比丘共作讚死經若有
讀經有死者衆多比丘悉得波羅夷
若隨得其父母死得波羅夷逆罪若
造作讚死經有人偷取讀因此有死
者造作比丘得波羅夷罪若遺捨或
遺落去失有人拾得依經取死造經
比丘得波羅夷罪法師曰今當說斷
命初事若比丘有煞心掘地作坑令
某甲墮中死初掘出地得突吉羅罪
若墮坑受苦得偷蘭遮罪若死者得

波羅夷罪若餘人墮死者比丘無罪
若為一切作坑人墮死得波羅夷若
父母墮死得波羅夷逆罪若坑深有
人擔食糧落坑中不即死後噉食盡
必定死無有出期初落坑作坑者已
得波羅夷罪若作坑本擬煞人人不
來而自悞落坑死初作坑時得突吉
羅罪復有人落坑手脚折不即死又
得出坑已後因此而死作坑者得波
羅夷罪若因餘因緣死不犯法師曰
教人作坑犯不犯如前所說若作坑
取鬼神初作坑時及鬼神落中受苦
得突吉羅罪若死者偷蘭遮人與畜
生落死不犯若後有悔心自填塞坑
又餘緣敗壞不犯若作種種煞具使
人死犯不犯如前說不故作作者或餘
事作坑有落者不犯或說苦空無常
不淨觀人聞此而自取死不犯廣說
律本竟今說煞戒因緣或從身心起
得罪或口心作得罪或用身心口得
罪此是性罪身業口業害心苦受慈
悲者有一比丘病極困諸比丘見此
比丘病重以慈悲而唱言長老長老

善見毗婆沙律卷第十 第三張 作守身

持戒具足因畏死故而受今苦長老若死何必不生天病比丘聞語已而念言諸比丘皆讚我持戒具足死必生天而不食取死讚者得波羅夷罪是故有智慧比丘往看病比丘慎勿讚死正可說言長老持戒具足莫戀著住處及諸衣物知識朋友但存念三寶及念身不淨三界中慎莫懈怠隨壽命長短若此病比丘因語而死如是因說法死無罪諸比丘欲坐先手按座而坐法師曰何座先按而坐何座不按而坐答曰若單施席者不須按若有氍毹氍毹被者先按然後得坐若比丘先到後檀越敷氍毹氍毹被不須按而坐若檀越言法師此中可坐乃坐不須按若前已有比丘後來比丘亦不須更按可即坐椿杵句者於椿杵句中不故作無煞心椿杵句義可解不須說差出家句有三句初句子向父言莫令眾僧待為令速到故推父倒地即死是故無罪第二句者何以樂父死為於眾僧前眾僧問誰兒此是摩訶羅兒此摩訶羅兒

善見毗婆沙律卷第十 第三張 伯字身

聞此語已生著耻心而故盪父令死是故得重罪第三句者正得偷蘭遮罪從此復有三句易可解不須解於分衛食有三句此乞食比丘以法為重所以得食先與同學無有煞心是故無罪從上座至下座一切皆死餘句易可解耳第二句若乞食從外道家得食極精食者莫受若已受者勿與他人及自食可藏棄之亦勿與畜生試句者得偷蘭遮罪何以故為欲試故若知決定應死者得重罪從此傳三句此易可解耳姪慾亂心中者此比丘日夜思欲制其心而不能制欲還復自念言我持戒具足何以捨戒還俗我寧可取死是故上者闍崛山頂投巖取死而巖下有斫伐人比丘墮時地煞心無煞心無罪佛告諸比丘莫自煞身煞身者乃至不食亦得突吉羅罪若比丘病極苦見眾僧及看病比丘料理辛苦而自念言此等政為我故辛苦乃尔自觀壽命不得久活而不食不服藥善又有比丘我病極苦我壽命亦盡我道跡如

善見毗婆沙律卷第十 第三張 伯字身

在手掌若見如此不食死無罪若比丘入禪見欲得道而不入聚落乞食遂不得得食亦善石句中者比丘不得拼石不但石乃至草木土若起塔寺累石擲打破亦得乃至料理房舍亦得若中食後擲飯虛空與眾鳥亦得若有惡狩來逼用石土擲驚勿取著亦得於承句者次第義可解作姪壞胎者此女夫智遠行去婦與人私通而生胎胎長大就比丘乞華令人向比丘言云何得墮胎比丘答言汝可按煞兒自墮比丘教按女人以熱氣熨之比丘無罪若比丘教自按煞女人喫餘人為按煞比丘無罪若但教按即死隨其自按若餘人按死者比丘得重罪無兒女句者一切女人無不受胎者何以喫為无兒若欲受胎時一切女人受胎若罪業眾生入胎一彈指之頃即滅是故無兒或女人四大不和風吹而滅或兒處有虫亦生虫散而滅是故名為無兒此比丘不解作藥令兒得住與藥而死

比丘得突吉羅罪是故當來比丘勿作醫師若作醫師者得突吉羅罪若為出家比丘比丘尼式又摩尼沙彌沙弥尼合藥者無罪若諸同學自有藥者為合若無藥自有亦與若自无者亦可為往自恣請檀越家求藥不得復往餘家復有五種得與藥何謂為五一者父二者母三者人侍養父母四者自淨人五者畔頭波羅沙問曰何謂畔頭波羅沙善男子欲求出家未得衣鉢欲依寺中住者若父母財富自有良藥醫師不須復作若父母猶居王位有病不得為合藥若父母貧賤病時有時將入寺看洗浴母者慎勿觸體飲食得手與食父者如沙弥無異洗手足油塗身悉得用手與供養今得差愈淨人者雇其得入林斫伐蕪薪若得病未至家比丘與藥若已至家比丘不得與藥若有善男子依止比丘隨使若病比丘得與藥復有十種得與藥一者兄二者弟三者姊四者妹五者叔姨六者伯姨七者叔父八者伯父九者叔舅十

者伯舅此等自有藥者為合若无可借用若後還者善若不還勿責如是展轉乃至七世得從其乞藥合藥不犯行他家若弟婦若姊賢有病者可得與藥與弟令自與賢婦若無弟無姊云何得與藥可與外甥與弟子汝自與汝父母若和上父母在寺有病疾弟子亦得為和上父母今藥治病若和上無父母自有藥善若無弟子父母有藥善若無弟子父母有藥自與得和上看弟子亦如是若餘人有病或賊或軍人被瘡來投入寺比丘若有眷屬乞藥得與若無眷屬有善優婆塞就乞亦得與若有檀越供養眾僧不異父母若檀越有疾病眾僧不得為合藥亦不得與藥又檀越但問大德某甲病云何救治云何合藥答言此藥得差若作是言善檀越又問比丘大德我母病願大德為處方比丘不得處方作方便問傍大德某甲比丘病以何藥救治答言長者用此藥此藥得差檀越問二比丘語已還為母合湯藥若比丘作如是

語無罪尔時大德摩訶波頭婆娑婆王夫人得病夫人遣宮中一女往問大德波頭摩默然不答乃與傍比丘共語此女人聞二比丘語已還為夫人合藥即得差夫人病得愈已作三衣及三百迦利沙槃又湯藥一正瞿多者是貯衣物遺餉而置大德前問評言夫人今以此藥乃與大德香花之費波頭摩自念言此香是醫師得分用淨取而作供養法師曰如是智慧人能利益眾生於已亦無罪如是作善若白衣言大德請為某甲作呪比丘不得作若言大德為誦呪得為誦也當作是念此白衣不知佛法若不為作呪者當生惡念是以為誦呪取水灑繩而與若自作繩水與者得突吉羅罪若國王及聚落大檀越有病者遣人至寺諸比丘為說呪比丘為說阿訶那訶或往到病所為說法為與戒故得往若檀越作是言今某國王某檀越喪今葬請比丘送喪不得去若比丘念言我往看彼塋觀無常因此故我或得道果如此去無

善見四婆沙律卷第十一

罪分衛食者若可與若不可與父母
 可與不得與餘人如一迦利沙槃得
 與人供養父母得與淨人得與繫頭
 婆羅沙如此之人等須與若有賊若
 劫人來乞者得與問曰何人可與相
 勞問何人不可與問若有人來至寺
 不問貴賤劫賊一切悉得勞問若有
 喫求所須自物者得與若眾僧物先
 白眾僧和合者得與若有強力惡人
 來乞者守物人為護住處故得隨意
 與與竟後眾僧不得呵問守物者言
 是汝自領而輒與惡人何以故為護
 住處故法師曰我今說取其證今時
 於師子洲國名阿菟羅陀於中有賊
 名阿婆耶有五百賊侍從圍遶一處
 中須住立作壘柵去壘四面各一由
 旬而往劫奪於隔歷旬者易可解耳
 得罪者於屈陀迦汝自當知或舉或
 抑者十七羣比丘有十七人見六羣
 比丘有一人十七羣比丘一人取其
 鉢盂六人舉之令倒地鹿轉如無異
 各坐其上於是老六羣比丘而死結
 罪已於律中說治鬼旬者煞夜又鬼

善見四婆沙律卷第十一

此夜又能捉人比丘作誦呪令其置
 而不肯置比丘語言若汝不置我能
 煞汝夜又猶不置於是比丘或以米
 粉或以土泥捏作夜叉鬼形而誦呪
 斷其手足手足即斷斷其頸頸亦即
 斷而死是故得偷蘭遮罪不但煞夜
 又煞天帝釋亦得偷蘭遮罪惡夜又
 向者有一寺惡夜又住中此比丘不
 知房中有惡夜又而教一比丘來入
 房中令其安樂住止是故无罪若有
 煞心令入死者犯重罪不死犯偷蘭
 遮罪不但惡夜又或有毒蛇虎狼等
 悉入惡夜又犯不犯如前說嶮難句
 者於嶮難處多有賊教者不知无罪
 知者死重罪不死犯偷蘭遮罪煞即
 是者如是初句有一比丘與一比丘
 怨家此比丘欲煞怨家比丘自念言
 我若白日煞者人即覺知伺夜當煞
 之而先觀住處知已而還至夜往怨
 家比丘所而多有伴此比丘聞中摸
 索疑是怨家即煞已足怨家犯重罪
 有一比丘疑此而煞彼者此怨家比
 丘伴住處多伴共眠於闇中摸鉢言

善見四婆沙律卷第十一

是怨家而悞煞彼煞有一比丘言彼
 是而煞此者言是彼煞即得彼者如
 此煞者悉得重罪非人向者初言令
 此鬼出而與病比丘杖打之遂死是
 故無罪問曰若欲令鬼出者去何得
 出答曰以多羅樹葉或以繩縛病者
 手足而與杖誦羅多那說呪竟而言
 汝莫觸燒持戒人汝可去為說法者
 法師曰此句易可解耳法師曰斫木
 向者小有異義若此木倒時近比
 丘而不犯此比丘手中有刀斧銀鉄
 比丘寧守死不得以此刀斧等斫木
 掘土以脫其命何以故若掘土斫木
 波夜提罪因得波夜提罪故名為過
 聖人教是故智慧人寧守戒而死不
 犯戒而生若有餘人為掘土斫木救
 出者善若有方便得去何方便有死
 木者餘比丘以抄舉之善若比丘墮
 坑窟餘比丘得以繩下釣上慎莫自
 斫木得語諸白衣沙弥為斫放火向
 者有異義若人放燒火來近寺為護
 住處故比丘得鏟草掘地上以斷火
 不犯放燒向者復有義若自念言我

今燒一切衆生中隨有衆生死隨得
罪五逆波羅夷偷蘭遮波夜提罪若
言我今止燒草波夜提教人燒得突
吉羅唯除護住處得燒何以故佛所
聽故酪汁向者生酪汁冷酪汁熱酪
汁汝自當知何謂為酥毗羅採荅曰
先取阿摩羅呵羅勒鞞勒穀者
七穀取粳米為初作餘甘蔗子一切
木果一切笋魚肉蜜沙糖石鹽三蒜
如此之物悉合和為一或內埋或內
小器皿頭善泥置三四年中待其熟
熟時色如蜜色以此治病風欬癩如
是病為初若服此藥飯食時皆須肥
味一切諸藥無過此藥取為第一若
比丘服此藥時過中亦得服若無病
者以水和得服第三波羅夷品竟
世尊知四諦善說第四重今分別解說
名為波羅夷

衣作使行聖利法者於人中名為無
上法也亦言過人法亦言梵法亦言
入涅槃法此法佛辟支佛羅漢法此
比丘得第一禪如是為初諸比丘自
共疇量已然後向諸白衣說有比丘
名佛陀勒棄多得第一禪定曇无勒
棄多得第二禪定僧伽勒棄多得第
三禪定如是向白衣說次第及至第
四禪定阿羅漢漏盡三達智白衣或
問或不問諸比丘如是更相讚歎諸
白衣供養顏色光澤和悅氣力充足
何以故此諸比丘得供養已飲食美
味恣意遊戲亦不坐禪是故顏色光
澤和悅婆裘河邊者此諸比丘於婆
裘河邊安居故名婆裘河比丘佛問
比丘汝等住止和合安樂者語諸比
丘汝等四體九孔悉安樂不以為
勞也世尊慰喻已而呵責婆裘河諸
比丘汝等作如此行便是大賊佛故
欲因斷當來諸比丘勿作此行是律
本說佛告諸比丘今世有五種大賊
何謂為五一者聚集衆多或一百二
百如是乃至五百人主劫城聚落穿

踰牆壁是世間大賊如是為初比丘
亦復如是犯突吉羅罪波夜提如是
展轉乃至犯波羅夷罪受他供養尊
重讚歎又手禮拜如是為初今世有
此惡比丘捨師及同學而營覓利養
得利養得利養已恣意飲食身體肥
壯氣力充足共相調戲或說飲食美
味或說姪欲或說國土富樂聚落或
說園林甘美饌種種思憶言說談道
虛惡放縱心意不能自制遂成破戒
受諸信心擅越布施衣服飲食湯藥
卧具房舍床席實非釋種子而稱釋
種子非梵行自稱是梵行受此諸施
是名第一大賊

善見毗婆沙律卷第十一

善見毗婆沙律卷第十一

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 五六三頁中五行首字至次行第四
字「如牛在欄內牛極多在欄迤切

會當入出息寬」，諸本（不含石，下同）作「譬如牛欄內牛極多在欄裏窄切會當破欄出若」。

一五六三頁中一四行第七字、一六行第九字、一八行第一一字、二一行首字「駛」，資、磧、普、南、徑、清作「駛」。

一五六三頁中一五行首字「數」，諸本作「云」。

一五六三頁中一六行第二字「生」，諸本作「坐」。

一五六三頁中末行第一三字「住」，資、磧、普、南、徑、清作「拄」。

一五六三頁下六行第四字「觸」，資、磧、普、南、徑、清作「觀」。

一五六三頁下八行第一〇字「如」，資、磧、普、南、徑、清作「知」。

一五六三頁下一一行第九字、一二行第一三字、一四行第五字「齊」，資、磧、普、南、徑、清作「齊」。

一五六三頁下一二行第六字「名」，資、磧、普、南、徑、清作「名為」。

一五六三頁下一七行「內動搖」，資、磧、普、南、徑、清無。

一五六三頁下一八行第二字「息」，麗作「隨出」。

一五六四頁上四行「汝息」，資、磧、普、南、徑、清作「汝悉」；麗作「汝自」。

一五六四頁上一一行「禪法鋸」，資、磧、普、南、徑、清作「初禪法如鋸」；麗作「禪法如鋸」。

一五六四頁上一二行第四字「住」，諸本作「注」。同行第九字「注」，資、磧、普、南、徑、清無。

一五六四頁上一六行「踊猛」，諸本作「勇猛」。

一五六四頁上末行第一二字「激」，資、磧、普、南、徑、清、麗作「微」。

一五六四頁中四行「床床」，諸本作「床上」。

一五六四頁中九行「是是」，資、磧、普、南、徑、清作「是」。

一五六四頁中一八行首字「色」，資、磧、普、南、徑、清作「是」。

一五六四頁中一八行首字「色」，資、磧、普、南、徑、清作「是」。

一五六四頁下一行末三字至次行首二字「漢言鼻兩邊」，徑、清無。

一五六四頁下五行第五字「但」，諸本作「非但」。

一五六四頁下九行「隨道」，資、磧、普、南、徑、清作「道隨」。

一五六四頁下一四行第一一字「息」，資、磧、普作「怠」。

一五六四頁下一八行第七字「息」，資、磧、普、南、徑、清無。

一五六四頁下一九行第七字「逐」，麗作「還」。

一五六四頁下末行第五字「古」，資、磧、普、南、徑、清作「吉」。次頁上二行第一〇字同。

一五六五頁上六行第一二字「說」，資、磧、普、南、徑、清作「說語」。

一五六五頁上一〇行第七字「想」，資、磧、普、南、徑、清作「相」。

一五六五頁上一四行第七字「現」，諸本作「見」。

一五六五頁上一四行第七字「現」，諸本作「見」。

- 一 五六五頁上一七行首字「者」，諸本作「老」。
- 一 五六五頁中二行「因此」，麗作「用此」。
- 一 五六五頁中七行夾註「漢言心羸弱心」，資、磧、普、南、麗作「漢言心羸弱心眠」；徑、清無。
- 一 五六五頁中一二行第五字「其」，資、磧、普、南、徑、清作「某」。
- 一 五六五頁中一六行「飲食」，資、磧、普、南、徑、清作「餘食」。
- 一 五六五頁中一九行第二字「具」，資、磧、普、南、徑、清作「慎」。
- 一 五六五頁下一行「精進」，諸本作「精勤」。
- 一 五六五頁下三行夾註「漢言分別心」，徑、清無。
- 一 五六五頁下一七行「反觀」，資、磧、普、南、徑、清作「及觀」。
- 一 五六五頁下二〇行第一三字「取」，諸本作「而取」。
- 一 五六五頁下末行「非色」，資、磧、

- 一 五六六頁上三行第九字「囊」，資、磧、普、南、徑、清作「橐」。
- 一 五六六頁上一五行「觀智」，磧、南、清作「智觀」。同行末字「摩」，資作「魔」。
- 一 五六六頁上一七行第一三字「三」，磧、普、南、徑、清作「二」。次頁中二二行第六字同。
- 一 五六六頁中九行第九字「及」，諸本作「返」。
- 一 五六六頁中一三行第五字「儀」，資、磧、普、南、徑、清作「義」。同行「三禪」，資作「二禪」。
- 一 五六六頁下四行第三字及一二行第二字「學」，諸本作「覺」。
- 一 五六六頁下六行末字「二」，資、磧、普、南作「三」。
- 一 五六六頁下一五行及二一行「剎那」，諸本作「舍那」。
- 一 五六六頁下一六行第七字「一」，麗無。

- 一 五六七頁上一六行「寂滅法是」，諸本作「寂滅法見」。
- 一 五六七頁上一七行「那捨」，諸本無。
- 一 五六七頁中一三行第一二字「若」，諸本作「若汝」。
- 一 五六八頁上一〇行末字「教」，資、磧、普、南、徑、清作「教殺」。
- 一 五六八頁上一二行第六字「令」，磧、普、南、徑、清作「令」。同行「菰菴」，資、磧、普作「安菰菴」；南、徑、清作「菰菴」。
- 一 五六八頁上一七行「二十」，資、磧、普、南、徑、清作「或二十」。
- 一 五六八頁上一八行首字「為」，麗無。
- 一 五六八頁中五行「玉女」，資、磧、普、南作「王女」。同行末字至次行首字「苦病」，資、磧、普、南、徑、清作「病苦」。
- 一 五六八頁中八行第五字「得」，資、磧、普、南、徑、清作「自得」。

一 五六八頁中一二行「比丘」諸本作「比丘得」。

一 五六八頁中末行第九字「即」，諸本作「即殺」。

一 五六八頁下四行第八字「得」，麗作「得得」。

一 五六八頁下一一行第三字「中」，諸本作「教中」。

一 五六八頁下一五行「煞煞」，資、磧、普、南、徑、清作「煞」。

一 五六九頁上七行「來來」，資、磧、普、南、徑、清作「來」。

一 五六九頁上八行第六字及九行第五字「說」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 五六九頁上一五行第二字「瞬」，諸本作「攝」。

一 五六九頁上二一行「的屬數讚」，資、磧、普、南、徑、清作「約屬漫讚歎」。

一 五六九頁中九行第五字「得」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 五六九頁中一八行第一三字「洽」，

資、磧、普、南、徑、清作「匿」。

一 五六九頁下末行「慈悲」，諸本作「慈悲心」。

一 五七〇頁上二行「何必不」，磧、普作「何必生」。徑、清作「可必定」。

一 五七〇頁上一七行第一一字及一八行第二、第一三字「椿」，資、磧、普、南、徑、清作「春」。

一 五七〇頁上一九行第一一字「句」，諸本作「句者」。

一 五七〇頁中一行第一一字「盪」，資、磧、普作「糖」；南、徑、清作「塘」。

一 五七〇頁中九行「可藏棄之亦勿與」，資、磧、普、南、徑、清作「不藏棄之亦勿故與」。

一 五七〇頁中一〇行第三字「句」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 五七〇頁中一七行「堤煞心」，諸本作「堤殺伐人」。

一 五七〇頁下三行「得得」，諸本作「得」。

一 五七〇頁下五行「寺累」，資、磧、

普、南、徑、清作「壘」；麗作「寺壘」。

一 五七〇頁下八行第五字「承」，資、磧、普、南、徑、清作「承」；麗作「承」。

一 五七〇頁下一九行第一〇字「若」，諸本作「若有」。

一 五七一頁上一三行第一〇字「爲」，諸本作「不爲」。

一 五七一頁上一四行「有時」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 五七一頁上一八行第四字「蔗」，南、徑、清作「樵」。

一 五七一頁中八行末字「今」，諸本作「合」。

一 五七一頁中一三行「有眷屬乞」，諸本作「有眷屬就眷屬乞」。

一 五七一頁中一五行第一二字「有」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 五七一頁中一八行末字「檀」，諸本作「若檀」。

一 五七一頁中二二行首字「者」，諸本作「老」。

一 五七一頁中末行第五字「母」，諸

本作「父母」。

一 五七一頁下一行「波頭婆娑婆」，諸本作「波頭摩娑娑婆」。

一 五七一頁下一八行第八字「諸」，諸本作「請」。

一 五七一頁下二二行第七字「念」，諸本作「自念」。

一 五七二頁上二行「不得」，資、磧、普、南、徑、清作「不可」。

一 五七二頁上四行第六字「之」，諸本無。

一 五七二頁上六行第八字「問」，資、磧、普、南、徑、清作「勞問」。

一 五七二頁上一六行第二字「頊」，諸本作「頓」。

一 五七二頁上一二行「鹿轉」，麗作「展轉」。

一 五七二頁中四行第六字「捏」，麗作「捻」。

一 五七二頁中一四行「教者」，資、磧、普、南、徑、清作「殺者」。

一 五七二頁中一五行「重罪」，諸本

作「犯重罪」。

一 五七二頁中末行第二字「伴」，資、磧、普、南、徑、清無；麗作「止」。同行「摸穌」，諸本作「摸捺」。

一 五七二頁下一行第八字「煞」，諸本無。

一 五七二頁下一一行「不犯」，資、磧、普、南、徑、清作「不死」。

一 五七二頁下一四行首三字「波夜提」，諸本作「得波夜提」。

一 五七二頁下一九行第一〇字「釣」，資、磧、普、南、徑、清作「鈎」。

一 五七二頁下二二行「鍤草掘地上」，諸本作「剗草掘土」。

一 五七三頁上三行第六字「草」，諸本作「草得」。

一 五七三頁上六行第一二字「採」，諸本作「漿」。

一 五七三頁上九行末字「蒜」，資、磧、普、南、徑、清作「蘇」。

一 五七三頁上一一行「皿頭善」，資、磧、普、南、徑、清作「皿頭蓋」；麗

作「皿頭蓋」。

一 五七三頁上一二行「歎癩」，資、磧、普、南、徑、清作「癩」；麗作「啖癩」。

一 五七三頁上一三行第九字「飯」，諸本作「飲」。

一 五七三頁中五行「疇量」，諸本作「籌量」。

一 五七三頁中八行首字「三」，資、磧、普、南作「五」。同行「及至」，諸本作「乃至」。

一 五七三頁中九行「阿羅漢」，資、磧、普、南、徑、清作「問羅漢」。

一 五七三頁中二〇行第一三字「是」，諸本作「是故」。

一 五七三頁下六行第四字至第六字「得利養」，資、磧、普、南、徑、清無。

趙城縣廣勝寺

善見律毗婆沙卷第十二

伯

善齊外國三藏僧伽跋陀羅譯

有善比丘或知修多羅藏或解阿毗曇藏或解毗尼藏不希飲食趣得支命持戒清淨或為人說法威儀具足令人歡喜從邑至邑從國至國為人敬重佛法興隆如是比丘先揚佛法有惡比丘從善比丘聞受法已為他講說言辭柔和音聲清徹人所樂聞眾共讚譽大德善說妙法從誰稟受答言我自知之不從他學如是自稱如來積四阿僧祇劫百千劫具足諸波羅蜜勤苦如是得此妙法而惡比丘因偷此法求覓利養是名第二大賊復有大賊精進比丘持戒具足或得須陀洹斯陀含阿那含乃至阿羅漢或凡夫比丘持戒清淨以波羅夷法謗之憎嫉他行自稱已是清淨人如是謗諸賢聖偷竊聖法是名第三大賊重物者如盜戒無異乃至五摩沙迦盜取是名重物佛告諸比丘有五種重物不應與人僧亦不得與眾亦

不得與一人亦不得與若與者得偷蘭遮罪何謂為五一者園二者地三者鐵物四者木物五者土物以此諸重物不得妄與人佛告諸比丘五種不得分僧眾一人園為初若分得偷蘭遮罪法師日分不可分於塞陀迦當廣說今此略說以取者以此重物而取白衣意希望白衣不可與人而偷取以餉致白衣佞取其意此是第四大賊也以此重物餉致白衣者名汗他家因汗他家得突吉羅罪應駁出眾復有比丘取僧物如己物無異行用與人得偷蘭遮罪若以偷心取者隨宜多少結罪此是名為第五大賊賊元過此賊聖利法者此法極細微若金銀珍寶亦可偷取此法不可偷取是故律本說聖利法者而自說有於身中無聖利法自言聖利法已在我身問曰此無離本處云何名為賊答曰不能得名為賊何以故為因空誑妄語而得大利養故以方便取之是故律本說佛告諸比丘盜取人飲食者此亦名大賊何以故以無實故假

善見律毗婆沙卷第十二 第二張 伯

名有實言我是阿羅漢聖法在他而假偷在已譬如獵師欲煞羣鹿若以人形往者鹿見必走以方便故以草木纏身非草木而現示是草木形諸羣鹿見者謂之草木而來就之即煞取比丘亦復如是非阿羅漢假示是阿羅漢現阿羅漢相信心檀越謂是真實以饋餼飲食而供養之亦如獵師假形謀鹿如此比丘假形謀取諸檀越飲食是故律本中偈讚

外袈裟透頭內行不淨法已行惡法故死即墮地獄鐵丸熱光炎寧可吞取死若有破戒者不應吞信施

外袈裟透頭者以袈裟纏置肩上此是外取聖表或內空無所有譬如盡器內盛臭物如此之虛假定無一可取惡比丘亦復如是第二偈者何以如來作如是說寧吞鐵火丸而不吞檀越供養施食何以故吞鐵火丸肝腸爛死不以此因緣墮於地獄是故作如是說呵責婆表比丘已告諸比丘說戒時作如是言若比丘空誑妄語為初佛結第四波羅夷堅已復次隨

善見律毗婆沙卷第十二 第三段 伯

結除增上慢者如是佛已為比丘說隨結已於隨結中不見謂為已見者以慧眼不見阿羅漢想而謂已見如是未至謂至未得謂得未得向者以道諦未得作真實者以慧眼覆見真實增上慢者作是言我已得聖利法於中生慢或言過慢或言增慢自念言我於阿羅漢法我已作之云何慢以舍摩陀毗婆舍那力故煩惱暫住是名為慢若後見慾境煩惱便起唯此人不起問曰何人起慢何人不起慢聲聞羅漢不起慢既得道果一切諸煩惱滅故以慧眼覆觀無有未得謂得狐疑云何狐疑我得須陀洹斯陀舍阿那含為初如是於四道果慢不起復不起慢於破戒人云何不起於聖利法無有分故如禪人好眠為事此人不超起慢人者先持戒具足而入禪定得禪定已未分別名色始入毗婆舍那三想具足心絕勇猛或得舍摩陀或二十年或三十年中不起因勇猛行毗婆舍那力故自念言我得須陀洹道斯陀舍阿那含增上

善見律毗婆沙卷第十二 第四段 伯

慢如是若能善持舍摩陀非但二十年三十年乃至八十年百年煩惱不起是以生增上慢言我得阿羅漢是故如來除增上慢不入空誑妄語聖利法答曰言禪定解脫三昧入空慧眼如是禪定為初一切諸法是名為聖利法惡比丘以此法為已有或以已身現為法有聖利滿足見者世間過世間用慧知諸法如肉眼見無異慧眼者三知也問曰慧與眼為一為異答曰一也慧即眼眼即慧問曰若介者何不直言慧何須言眼亦不須言慧答曰不然所以如眼不異故名慧眼過人法向男女說者此是指示說處也非天梵魔亦非夜叉餓鬼畜生我如是知如是見者此說其因緣知如是見如是禪定為初如是見如是知若檢校若不檢校者此令人知已得罪也當時說已得波羅夷罪已得竟或有檢校或不檢校自向他說是故律本說或檢校或不檢校云何檢校問長老何時得禪定解脫三昧三道耶如是方便問已或問長老得三想

善見律毗婆沙卷第十二 第五段 伯

苦空無我或以三昧得之或非三昧
 或毗婆舍那得也或以色或以無色
 或以內色或以外色何時得也為朝
 得為中得為暮得復問處何處得也
 為樹下為阿蘭若為空閑得耶問已復
 問若煩惱已滅去幾餘有幾以何道
 滅之以須陀洹道為斯陀含道於一
 一道中汝得何法若有比丘得過人
 法而一一答言若不得者問已迷亂
 不能自答若人得者現法如在手掌死
 異日時處所皆一一答之或白日或
 夜若答已復問四道果中汝已何道
 煞幾煩惱答者一一悉著者復問汝
 得何法為得須陀洹斯陀含若答悉著
 者若有小小異者即不信何以故若
 有智慧聰明比丘從師稟受一一句
 義不得謬亂復作餘問
 初入去何若答不著即聖利滿足汝
 不得也而駭出若答言入聖道著久
 於戒定慧中無有懈怠精勤不退於
 四供養心無染著譬如虛空若如此
 比丘說而同合如大河水與鹽牟那
 水相合無異是故佛為聲聞弟子說

善見律毘婆沙卷第三 第六 頌 伯

淫脛道於一一說中無有謬錯是故
 以種種問難怖之若不怖者是愛盡
 比丘如霹靂者身亦無恐怖若有恐
 怖則非阿羅漢若不恐怖一毛不豎
 如師子王此比丘若說聖利法善者
 王及諸大臣有供養者皆悉堪受惡
 比丘者破戒也比丘有戒者善比丘
 也令人知我者以惡心而假現聖利
 無有實想得波羅夷已樂自令淨
 者自念言我已得波羅夷罪我今云
 何得淨也如來所以結戒比丘犯波
 羅夷罪於天禪定解脫智慧任樂道
 者皆悉障導不復得如律本中說半偈
 沙門不持戒 死必入地獄
 若於比丘中戒不具足還作白衣優
 婆塞沙彌戒持五戒清信士如此於
 涅槃道無有障導是故於白衣相淨
 是故破戒比丘樂淨者還作沙彌及
 白衣清信士是故律本中說樂欲得
 淨我不知言知不見言見我空誑妄
 語空誑妄語者此無義語也依止前
 三波羅夷若人得此罪名為波羅夷
 法師曰此句易解耳我樂靜者此是

善見律毘婆沙卷第三 第六 頌 伯

略說現聖利法以不廣說而增其罪
 又有異義以方便令人得知入禪定
 者入第一禪定第二第三第四禪定
 慈悲禪定不淨觀禪定阿那波那禪
 定聖人禪凡夫禪悉入是故律本中
 說入禪定為初若如是說得波羅夷
 言我已離煩惱離欲斷不復生得罪
 如前所說若言我入三昧得道發語
 知者已得波羅夷罪或言我得智慧
 或言得三達智或言得三十七菩提
 黨法初得善作得入聖道法如是
 皆得波羅夷罪我離欲如是為初此
 是須陀洹道以第三道離瞋恚欲以
 第四道離愚癡是故律本中說我已
 離欲若如是說得波羅夷罪或言六
 通中我一已亦得波羅夷罪若言
 我前世已得六通我今欲得如此不
 得重罪或言我得四辯犯重或言我入
 滅盡三昧不犯重何以故滅盡三昧
 非聖人定非凡人定若有人疑是阿
 那舍阿羅漢令人知我如是令人知
 人即知又言我已從迦葉佛時得須
 陀洹道不犯重罪何以故如來以未來今

善見律毘婆沙卷第三 第八 頌 伯

世結戒不為過去世又言過去世八
三昧亦如是法師曰空誑妄語罪相
已結定今至有三轉取第一禪為初
乃至離五蓋一此是第一轉第二轉
取第三定為初第三轉取第二定為
初我如是入如是定如是起如是作
已如是通達無尋有如是說悉得重
罪法師曰妄語有三種何謂為三一
者自念言我今欲妄語二者開口成
妄語三者妄語已自念言我已妄語
是名三種妄語復有妄語初念言我
今妄語臨發言而實語不成妄語如
此不得重罪復有妄語我欲禪發言
而禪我欲入定如此不犯重復有妄
語禪初發思妄語發口言妄語語已妄
語如此三相具足是妄語是為真實
妄語法師曰若如此不成妄語何以
故心心起滅如一剎那前非後後心
非前心是故一心不具足三相答曰
不尔所以如来結戒心心相續如一
無異是犯重問曰三相何者為正答
曰初發為正法師曰我今斷說何者
得罪言我今正得者即得罪若言曾

得欲得不犯重此三轉品竟欲說者
我欲說第一禪定後發語我入第二
禪定此是語候第三第四禪定亦如
是候恚犯重罪何以故為其地故如
言我欲捨僧而候捨法我欲捨法候
言捨佛戒亦即失今空誑妄語小小
有異問曰何謂為異答曰捨戒雖現
身相戒亦不去要須發語而失若向
人說我得道人未即解語良久方解
不即知故不犯不犯重得偷蘭遮罪
又有比丘向人說此人亦不知禪想
亦未曾得禪不解禪義隨世間語禪
定而已若比丘說此人聞已言此比
丘已得禪定已入禪定若如是知者
即犯重罪欲說品竟次方便轉者隨
律文句解說而向白衣說者言若人
受檀越飲食衣服房舍湯藥者得阿
羅漢以方便不自說名字故犯偷蘭
遮罪若檀越不解語犯突吉羅罪法
師曰如是種種方便欲令人解罪相
輕重汝自當知我今說無罪者除增
上慢者無罪不欲向人說候說無罪
實得向同意說不犯寂初未制戒婆

裴河比丘不犯顛狂心乱不犯此因
緣本起從身心口此是性罪受者樂
受法師曰此是律本所說今次隨結
法師曰次第至隨結若有難解者我
今當解說增上慢向者前已說次第
二人令人疑向我今阿練若處住人
當疑我得阿羅漢或疑我得斯陀含
乃至須陀洹以此疑故當大得利養
若初作如是心時得突吉羅罪從寺
往阿練若處步步得突吉羅罪至阿
練若處起作皆得突吉羅罪後有人
疑無人疑及得利養皆突吉羅罪又
有比丘受頭陀法我不宜在聚落宜
在阿練若處此是清淨處若清淨我
當得一道果及阿練若處若入已
不得阿羅漢果我終不出又自念言
如来讚歎阿練若住處若我在阿練
若處諸同學見我亦樂入阿練若處
若如是住者便無罪第三句者我欲
入聚落乞食著衣持鉢現聖利想乃
至食竟恚突吉羅罪若得利養若不
得利養恚突吉羅罪又自念言我欲
入聚落乞食學聖人法為今世後世

善見毗婆沙律卷第十三 比丘三 律學

諸同學見我持鉢乞食讚歎言此是真如來法若我等不行此法實有慙愧若生如是心乞食無罪第四句者向檀越言若人住在檀越寺為不說名字故不得波羅夷罪令人疑者此句易可解耳言煩惱若向白衣說煩惱盡隨語得波羅夷罪若空靜處說言我得阿羅漢得突吉羅罪若檀越所供養比丘此比丘是阿羅漢此句易可解耳不須廣說病句者非人所能堪忍唯我能忍此苦此文句者無罪若言非凡人所堪忍唯我一人能忍此苦若作如是語者得偷蘭遮罪婆羅門句者此婆羅門信心於法是故言善來羅漢如是飲食供養一比目喚為羅漢為信心故喚為羅漢受如此供養供給一一悉不犯佛告比丘如此讚歎之言應生慚愧心而受受已當勤行道已求羅漢次還俗句者如我等輩於俗法已斷此非貢高語是故無罪障尋句者於白衣法已障亦言已離於律本罪想已說從寺出者若人先從此寺出此比丘得

善見毗婆沙律卷第十三 比丘三 律學

阿羅漢法師曰此是略說可今當廣說云何廣說若言從寺出或從房出或從戒壇出或言度江如是衆多僧已有制若比丘前出者此比丘是羅漢若欲令人知前出犯波羅夷者有因緣師僧遣去及父母急難因緣出去不犯若因此事出欲現羅漢想亦不犯若乘車及以神力出不犯律本中說若步出犯若立制已即日出不犯若阿練若比丘立制若坐此樹下者得阿羅漢若在此經行處此比丘亦得阿羅漢我等應以香花供養若有惡比丘樂欲得此供養樹下坐者及往經行處得波羅夷罪若有白衣作寺若比丘入我寺者是阿羅漢若有惡比丘入此寺者犯波羅夷罪若衆僧立制於夏三月中莫語莫眠莫出莫受檀越供養若如是非法制不從不犯長老勒佉菟者身相具足如梵王身故名勒佉菟問曰此勒佉菟何時出家答曰與千梵志同善來出家得具足戒又問曰此勒佉菟因聞何法而得阿羅漢答曰因聞光明經

善見毗婆沙律卷第十三 比丘三 律學

即得阿羅漢目連從出家七日便即得道發含笑者小笑也因何而笑已在律本不須重說骨骨相連者此是餓鬼形也非肉眼所見唯聖眼能察問目連既見如此衆生何不生慈悲心而發含笑答曰所以目連自思惟言以佛慧眼自念已身如此細微衆生我今得見念已生歡喜心故發含笑復自念言如此餓鬼之苦我今得脫我得善利如修多羅中說佛告諸比丘因緣果報不可思議若思議者則成顛狂是故如此因緣不可思議如律本中說勒佉菟問目連以何因緣而發含笑目連答言若欲問者於佛前而問骨骨相連者其骨形長一由旬無筋肉也衆鳥逐飛者為是真鳥為化鳥此是夜叉鬼鬼口純鐵為喙發大叫聲者此是獅哭大苦惱聲也此骨若有人來觸者如新破癩瘡苦痛如是咄哉者歎其苦也法師曰大句次易可解耳比丘呵責者諸比丘言目連空誑妄語是故呵責佛言目連是慧眼也是故律本中說目連已成

天眼得見如是佛告諸比丘我已曾見如是衆生我於菩提樹下得一切智我見無量無邊不可思議世界衆生住處猶如手掌中見阿摩勒果熟牛人者熟牛為業熟已剔肉賣餘骨相連懸置鈎上以此果報久在地獄良久得出餘業未盡今受此形肉既向者此人屠牛熟已割肉作脯懸置鈎上餘骨棄擲恒以此為業因此果報死入地獄受果報已從地獄出受身形如脯段衆鳥逐如前句說無異第二句者此是捕鳥人得鳥先斬頭斬翅斬足剥皮懸置鈎上恒以此為業死入地獄一一如前句說無異無皮句者此人恒煞羊如斬鳥句一一無異刀毛句者此是屠猪人恒用刀煞猪恒以此為業死入地獄如前所說一一無異梨毛句者此人恒捕獵衆鹿以梨刺煞因此果報死入地獄如前句所說一一無異箭毛句者此人先作國王若人有罪罪以種種治之或刺或割鞭杖捶撻無道如是為初以此果報死入地獄如前所說一

一無異錐毛句者此人生時作軍士恒以鐵錐刺馬因此果報死入地獄從地獄出今受此形錐恒自刺身針毛句者此人生時兩舌惡口死入地獄從地獄出受此形恒受針 刺陰囊句者此人是村中官長不善判事以此果報死入地獄從地獄出受身陰大如埋何以故若人有罪輒受人財貨覆藏其咎若無物者開路其罪故受此形法師曰若有智慧人作官長者慎勿曲理受罪果報如此姦姪句者此人生時好作姦姪人所愛惜細滑而輒與人私通死入地獄從地獄出受餓鬼形恒入屎坑要婆羅門句者此易可解耳無皮女句者女人皮細滑非已有是丈夫許而偷與餘人因此果報死入地獄先觸樂後觸苦今受如此果報醜鼻句者律本已說濃爛句者此女人以火炭泥餘女人以此果報一一如前所說煞賊句者此易可解耳比丘句者此惡比丘受他信心供養不護身口意業以此果報一佛中間在地獄從地獄出受

餓鬼形惡比丘尼式又摩尼沙弥尼不護身口意業受罪亦如是河句者法師曰此河從何處來從毗婆羅山出去一由旬龍王宮殿在此河下縱廣一由旬其城郭如切利天宮死異因龍王福德因緣故所以清冷香美蓮花大如車輪水從此流出經三地獄中間上過所以熱沸此是鑊湯地獄餘熱氣上蒸是故水沸闔句者目連向諸比丘言長老檀越不如退走諸離車子共闔長老檀越不如退走諸比丘心念惜檀越故妄語目連汝空誑妄語羣象句者葉毗尼江邊葉毗尼者江名也安闔三昧者問曰身心不動此是第四禪定何以羣象渡江而叫聲答曰有二種叫聲一者小象欲泅渡江見水深而畏故叫二者大象得水而生歡喜故大叫聲未成就者此禪未成亦言垢濁不淨是故得聞象聲嚴好比丘憶過去五百劫者此是一生相續憶識不識化生也法師曰云何憶識五百劫生也此是從外道第四禪定出家壽終生無色界壽

畫從無色界下生人間入佛法中得
 三達智是故憶五百劫於二中閒不
 憶如修多羅中說佛告比丘我聲聞
 弟子憶過去事嚴好比丘第一諸大
 德已說四波羅夷竟法師曰波羅夷
 有幾答曰我今摠說一切二十四波
 羅夷汝自當知問曰何謂為二十四
 波羅夷答曰比丘有四比丘居不同波羅夷有
 四十一人不得何謂十一人不得答
 曰一者黃門二者畜生三者二根人
 此三者受生無緣故名波羅夷然此
 三人不障天道於四道果中有障是
 是故名為波羅夷此三人不聽出家
 四者賊住五破内外道六者煞母七
 者煞父八者煞阿羅漢九者壞比丘
 居十者出佛身血十一者破和合僧
 此十一人為所作故不得道果故名
 為波羅夷賊住破内外道壞比丘居
 此三人不障天道於四道果障身煞
 父母煞阿羅漢出佛身血破和合僧
 此五重罪此是五逆罪天道道果悉
 障法師曰波羅夷有八合十九復有
 比丘居樂白衣衣服計成合為二十

此比丘居亦不破戒復有弱脊長根
 合他人根坐他人根此是四都合
 二十四家後四是隨結法師曰何以
 合他人根名為姪法此以欲意故名
 為姪不得與比丘同住者不得與布
 薩說戒自恣羯磨一切僧事悉不得
 共我今問長老於一一波羅夷中誰
 清淨者第二第三亦問如是誰清淨
 者法師曰餘文句者易可解耳一切
 善見律毗婆沙四事竟
 波羅夷品竟次至十三事今演十三義
 汝等應當知
 亦時世尊遊舍衛城亦時者為聲聞
 弟子結戒時非世間時也遊者有四
 何謂為四一者行二者住三者坐四
 者卧以此四法是名遊辭如世人言
 王出遊若到戲處或行住坐卧佛遊
 舍衛亦復如是舍衛者是道士名也
 昔有道士居住此地往古有王見此
 地好說道士乞為立國以道士名号
 為舍衛如王舍城昔有轉輪王更相
 代謝止住此城以其名故号为王舍
 城舍衛亦復如是舍衛又名多有何

謂多有諸國珍寶及雜異物皆來歸
 聚此國故名多有
 舍衛甚微妙觀者無厭足以十音樂聲
 音中喚飲食豐饒多珍寶猶如帝釋宮
 迦留陀者是比丘名也欲意熾盛者
 為欲火所燒故顏色憔悴身體損瘦
 法師曰次第文句易可解耳不須廣
 說若有難處我今當說乱意睡眠者
 以不定意以此睡眠也若白日眠先
 念其時其時當起如修多羅中說佛
 告諸比丘若汝洗浴竟欲眠當作是
 念我髮未燥當起若如是眠善若夜亦應
 知時月至某處起若無月星至某處
 當起當念佛為初於十善法中一一
 法中隨心所念然後眠此寢比丘不
 作是念而眠色欲所纏是故持出不
 淨除夢中者法師曰律本說唯除夢
 中持與夢俱出不淨何以除夢答曰
 佛結戒制身業不制意業是以夢中
 無罪如律本中說佛告諸比丘汝當
 作如是說戒若比丘故持出精僧伽
 婆尸沙出精者故出知精出以為適
 樂無慚愧心精者律中七種毗婆沙

廣解有十何謂為十青黃赤白木皮
色油色乳色酪色酥色精離本處本
處以腰為處又言不然舉體有精唯
除髮爪及燥皮無精若精離本處至
道不至道及出乃至飽一蠅得僧伽
婆尸沙罪若有熱作行來運動及病
疾自出不犯夢有四種一者四大不
和二者先見三者天人四者想夢問
日云何四大不和夢答曰四大不和
夢者眠時夢見山崩或飛騰虛空或
見虎狼師子賊逐此是四大不和夢
虛不實先見而夢者或晝見或白或
或男或女夜夢見是名先見此夢虛
不實天人夢者有善知識天人有惡
知識天人善知識天人現善夢令人
得善惡知識者令人得惡想現惡夢
此夢真實想夢者此人前身或有福
德或有罪若福德者現善夢罪者現
惡夢如菩薩母夢菩薩初欲入母胎
時夢見白象從忉利天下入其右脇
此是想夢也若夢禮佛誦經戒布施
種種功德此亦想夢法師曰此夢夢
中能識不為想也答曰亦不眠亦不

覺若言眠見夢者於阿毗曇有違若
言覺見夢見欲事與律有違問曰有
何違答曰夢見欲事無人得脫罪又
律中說唯除夢中無罪若如此者夢
即虛也答曰不虛何以故如獼猴眠
修多羅中說佛告大王世間人夢如
獼猴眠是故有夢問曰夢善耶為無
記耶答曰亦有善有不善者亦有無
記若夢禮佛聽法說法此是善功德
若夢煞生偷盜姦婬此是不善若夢
見赤白青黃色此是無記夢也問曰
若介者應受果報答曰不受果報何
以故以心業羸弱故不能感果報是
故律中說唯除夢中僧伽婆尸沙者
僧伽者僧也婆者初也尸沙者殘也
問曰云何僧為初答曰此比丘已得
罪樂欲清淨往到僧所僧與波利婆
沙是名初與波利婆沙竟次與六夜
行摩那埵為中殘者與阿復呵那
名僧伽婆尸沙也法師曰但取義味
不須究其文字此罪唯僧能治非一
二三人故名僧伽婆尸沙若得故出
精罪應知方便時想應知方便者我

今出內色欲出外色俱出內外虛空
中動如是方便故名方便也起時有
五種一者欲時起二者大便起三者
小便四者風動五者虫觸是名五動
若欲時起男根便強堪用過此時不
起餘四亦如是復有朝中晡夜亦名
為時為除病者
如是有十句青色為初亦有十故於
律本中說戶孔為初內色與外色觸
即成堪用虛空中動亦無內亦無外
色自動故得罪重者此虫身有毛若
觸痒而起即成堪用若作藥或布施
或祠祀或試或以生天或作栽種若
作如是者皆悉得罪若故出精離本
處得僧伽婆尸沙罪若故出精而不
出不得罪若自派出非故出者亦無
罪法師曰次句易解若比丘得罪往
至毗尼師所毗尼師次第問先勅勿
覆藏語先勅我如醫師汝如病者而
實頭痛而假言脚痛醫師設藥病亦
不差即呵責言師無驗不解設藥是
故汝可一一向我說若重結重若輕
結輕毗尼師先觀十一欲十一方便

善見毗婆沙律卷第五 第五十四 伯摩羅

問曰何謂十一欲答曰一者樂二者
正出樂三者已出樂四者欲樂五者
觸樂六者痒樂七者見樂八者坐樂
九者語樂十者樂家樂十一者折林
也樂出樂者若比丘欲時起心樂欲
樂故出精精出故得僧伽婆尸沙若
故出樂精不出得偷蘭遮罪若比丘
心想而眠先作方便以脚扶或以手
握根作想而眠夜夢精出得僧伽婆
尸沙罪若欲起觀不淨以觀不淨而
滅之心清無垢而眠若夢精出無罪
是名樂出樂正出樂者若比丘眠而
夢作欲事正出而覺而不動根精出
無罪若正出而動者得罪若正出自
念言勿汗衣席不樂出而以手捉塞
將出外洗無罪若有樂心得罪是名
正樂已復不觸無罪若貪樂更持出
得罪是名已出樂欲樂者比丘欲起
而捉女精出無罪何以故為姪事故
得突吉羅罪若至境界得波羅夷罪
若捉已貪細滑不入波羅夷境界精
出得僧殘罪是名欲樂觸樂者或內
觸或外觸內者我以手試為強為軟

善見毗婆沙律卷第五 第五十五 伯摩羅

因觸故精出不犯若有出心貪樂得
罪是內觸外觸者比丘欲心觸女身
或抱或摩觸細滑精出不犯以摩觸
故得僧殘罪若樂觸樂樂出精俱得
罪痒樂者或癬或疥或觸男根起痒
以手把之精出者無罪若根起因勢
動出犯罪見樂者若比丘或見女根
根起而熟視精出不犯僧殘罪得突
吉羅罪若見已動根精出得僧伽婆
尸沙罪是名見樂坐樂者比丘與女
人於靜處坐共語而精出無罪因靜
處坐得餘罪若坐欲心起因動腰得
僧殘罪是名坐樂語樂者與女人於
靜處語女根云何為黑為白為肥為
瘦作如是語精出無罪因處惡語得
僧殘罪若語樂有出心動犯僧殘是
名語樂家者比丘還檀越家以念故
或母或姊妹以手摩娑或抱精出不
犯因觸故得突吉羅罪若摩娑故出
精犯罪是名樂家折林者男子與女
結摺或以香花檳榔更相往還餉致
言以此結親何以故香花檳榔者皆
從林出故名折林若女人答餉善大

善見毗婆沙律卷第五 第五十六 伯摩羅

德餉極香美我今答後餉今此大德
念我比丘聞此已欲起精出不犯若
因便故出犯罪又因不出得偷蘭遮
罪法師曰是名為十一毗尼師善觀
已有罪無罪若輕若重輕言輕重者
說重如律令所治者若如是作善辭
如醫師善觀諸病隨病投藥病者得
愈醫師得賞故出不淨者如是為初
心樂出而不持不動若精出不犯若
觸若痒無出心無罪有出心有罪除
夢中者若比丘夢與女人共姪事或
夢共抱共眠如是欲法次第汝自當
知若精出無罪若正出而覺因此樂
出或以手捉或兩脚扶犯罪是故有
智慧比丘若眠夢慎莫動善若精恐
汗衣席以手捉往至洗處不犯若根
有瘡病以油塗之或種種藥磨不樂
精出無罪若顛狂人精出無罪取初
未制戒不犯第一僧伽婆尸沙說竟
余時佛住舍衛國祇樹給孤獨園精
舍法師曰此義前已解此摩觸戒文
句者若難解者我今解說於阿蘭若
處住者非真阿蘭若處所以非真阿

蘭若處所以作非真在給孤獨園精舍後林中故名阿蘭若此比丘房四面周圍當中住處善莊嚴者其中巧妙種種飾治欲謀人不思善法一恣開者若開一捻餘處恣開若閉此恣開餘恣此處復開如是語已婆羅門互自念言此婆羅門意欲樂出家應覆藏而發露者所以發露者欲遮婆羅門出家心故何處高德作如是惡事高德者姓貴德高亦言大富貴姓女者有夫女人或無夫女人或無子女媼亂變心者媼欲入身如夜又鬼入心無異亦如老象溺泥不能自出媼亂變心隨處而著无有慚愧或心變欲或欲變心是故律本中說媼亂變心心即染著亦言戀著以身摩觸縛著也始生者是即時生也其兒身猶濕未燥若觸其身者亦名犯僧殘若過其境界波羅夷罪若與俱在一靜處犯波夜提如此始生亦如是何况長大捉手為初摩觸細滑此是惡行也是故律本中說若捉手法師口今當廣說手者肘為初乃至爪是名

手也又言從臂至爪亦名為手髮者純髮無雜結者束髮也雜者者是雜五色糸也髮雜花者瞻蔔花為初雜金銀者或金銀錢或金花或銀花及種種珍寶裝嚴亦名雜金銀若比丘捉如是髮者皆得僧殘若比丘言我捉雜髮罪無得脫若比丘或捉一髮亦僧殘除髮及手餘處摩觸恣名細滑若比丘捉一身分恣僧殘此磨滑戒若捉手若捉髮若摩觸細滑分別有十二種我今當現捉觸為初律本中說捉者不摩觸者不捉不磨是名觸也捉者攝置一處是名捉餘句易可解耳此諸文句今正廣說若女作女想比丘欲心以身相觸律中已說若捉能得僧殘若捉置更捉隨捉多少恣僧殘若比丘以一手摩觸乃至一日僧殘何以故為不觸手故觸亦如是下觸者從頭至脚底捉不置亦得一僧殘若放已更捉隨捉多少一一僧殘上觸者從脚至頭亦如是佞觸者先捉女髮佞頭而輒隨其所作不置得一僧殘牽者牽就其身盪者盪

離其身捉將者捉女人去一由旬不動手得一僧殘若置更捉隨一一捉得僧殘若隔衣捉若隔瓔珞捉偷蘭遮若衣穿著肉僧殘人女作人女想僧殘人女疑偷蘭遮人女作黃門想偷蘭遮人女作男子想偷蘭遮人女作畜生想偷蘭遮黃門作黃門想偷蘭遮黃門疑突吉羅男子畜生作黃門想突吉羅男子作男子想突吉羅男子疑突吉羅男子作人女想作畜生想突吉羅畜生作畜生想突吉羅二女者如是為初若捉二人二僧殘若捉衆多女衆多僧殘若衆多女聚在一處若搃捉計女多少一一僧殘若中央女不着衣偷蘭遮比丘以衣遮縛衆多女牽去偷蘭遮中央女不着衣突吉羅比丘以繩縛女人衣突吉羅若女人次第坐膝膝相著比丘捉者上頭第一女僧殘餘女突吉羅若合捉衣第一女偷蘭遮第二女突吉羅第三女以下無罪若摩觸女人厚衣偷蘭遮若女人細薄衣手摩觸僧伽婆尸沙若比丘與女人髮髮相

善見毗婆沙律卷第十二 第二十一

著毛毛相著爪爪相著偷蘭遮何以故無覺觸故法師日以髮相繫為得一罪為得衆多罪如赤身坐卧衆僧床隨毛著一一突吉羅此女不然一偷蘭遮不得多罪今說往昔羅漢偈處想及觸欲真實無疑如律本中說重罪汝當知

處者女也想者是女想欲者摩觸細滑欲觸者知觸女人身具知此事得僧殘餘者偷蘭遮若有欲心摩觸女身得僧殘若無欲心觸突吉羅有女人以青衣覆身而眠比丘欲摩觸衣候得女人身僧殘次至掩向者無女想以手掩女人身恚突吉羅若女人共比丘一處坐女不姪欲變心來觸捉比丘比丘有欲心動身僧殘法師曰如是次第黃門男子畜生罪有輕重汝自當知若女人掩比丘比丘以欲心受樂不動突吉羅若女人或打拍比丘比丘以欲心喜受恚突吉羅若比丘以形相欲心或攝目或動身動手動足種種姪想形相變心恚突吉羅若女人摩觸比丘身比丘有欲

善見毗婆沙律卷第十二 第二十二

心身不動無罪求脫者若比丘有梵行難比丘推盪牽挽分解得脫一切不犯若女人年少力壯卒抱比丘比丘羸不得轉動隨其所作若臨行姪時比丘覓方便求走得脫無罪不故者是不故觸女身或女人度針或度種種飲食相觸無罪無想者比丘於女人無想比丘或緣餘事行來相觸非故觸如是無罪不知者若女人作男子裝束比丘不知捉者無罪不受者若衆多女人共捉比丘不受樂無罪取初未制戒顛狂心亂無罪第二僧伽婆尸沙廣說竟

今次隨結摩觸戒從身心起二受樂不苦樂是名二受念母者以念故觸母身突吉羅女姊妹亦如是何以故女人是出家人怨家若母沒溺水中不得以手勞取若有智慧比丘以舩接取若無竹木繩杖接取得若無竹木繩杖脫袈裟鬱多羅僧接亦得若母捉袈裟已比丘以相牽袈裟而口若至岸母怖畏未已比丘向母言檀越莫畏一切無常今已得活何足追

善見毗婆沙律卷第十二 第二十三

怖若母因此溺勢遂死比丘得以手捉殯斂無罪不得棄擲若母於泥井中沒亦如是女人所用衣服恚一切不得捉若捉突吉羅唯除布施得取若泥木畫女像一切不得捉若捉突吉羅若人布施隨處用一切穀不得捉唯除米若路遊穀田不犯真珠摩尼車渠馬瑙珊瑚琥珀金銀琉璃珂貝此十種實恚不得捉若真珠者肉未洗得捉比丘若一切病人施比丘作藥若服塗瘡得取若珊瑚珂貝未磨洗得捉若金銀人合作藥得捉若以金銀合和銅錫無金銀色得捉若人以寶作堂以琉璃為柱以銀為角子以金纏如此恚是真實作堂比丘欲說法得上坐住無罪若一切器杖比丘恚不得捉朴未成者得捉若人施器杖與衆僧不得捉賣唯得打壞隨處用若比丘往戰鬪處見此是糞掃器杖先打壞然後拾取若得楯破作板雜用一切樂器不得捉若未成器者猶是朴得捉若人布施者得隨意賣夜叉尼向者乃至他化自在天夫

善見毗婆沙律卷第十二
人亦不得捉若捉偷蘭遮法師曰次
第文句易可解耳

善見毗婆沙律卷第十二

善見律毗婆沙卷第十二

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。五七八頁中至五八〇頁上共六版，原版殘缺，以麗藏本補。
- 一 五七八頁中七行「光揚」，資、磧、普、南、徑、清作「光明」。
- 一 五七八頁下二行第一三字「地」，資、磧、普、南、徑、清、麗、書作「匿地」。
- 一 五七八頁下一四行「隨宜」，資、磧、普、南、徑、清作「隨直」。
- 一 五七八頁下末行第四字「亦」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 五七九頁上九行第五、第一三字「謀」，資、磧、普、南、徑、清作「媒」。
- 一 五七九頁上一二行「光炎」，資、磧、普、南、徑、清作「火炎」。
- 一 五七九頁上一四行第一〇字「纏」，資、磧、普、南、徑、清作「縛」。
- 一 五七九頁上一五行第六字「式」，資、磧、普作「熾」。
- 一 五七九頁下二〇行第一一字「自」，資、磧、普、南、徑、清作「爲自」。
- 一 五七九頁下二二行第一四字「三」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 五八〇頁上九行「問已」，資、磧、普、南、徑、清作「聞已」。
- 一 五八〇頁上二〇行第七字「有」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 五八〇頁中六行「皆悉」，資、磧、普、南、徑、清作「此並皆悉」。
- 一 五八〇頁下一一行「黨法初力得」，諸本（不含石，下同）作「實法得初力」。
- 一 五八〇頁下一六行第六字「已」，諸本作「已得」。
- 一 五八〇頁下末行「未來今」，資、磧、普、南、徑、清作「未來以今」；麗作「今」。
- 一 五八一頁上一行末字「八」，徑、清、麗作「入」。
- 一 五八一頁上五行第三字「三」，諸本作「二」。同行第一二字「二」，諸

本作「三」。

一 五八一頁上一五行第二字「禪」，諸本無。

一 五八一頁上一二行第三字「是」，諸本作「是故」。

一 五八一頁中一一行末字「想」，資、 資、 普、 南、 徑、 清作「相」。頁下二

○行第一三字，次頁上二二行第一一字，次頁中七行第一三字同。

一 五八一頁下六行第八字「今」，資、 資、 普、 南、 徑、 清作「今於」。

一 五八一頁下一二行「及得利養」，諸本作「得利養及不得利養」。

一 五八一頁下一五行第一三字「入」，資、 資、 普、 普、 南作「人」。

一 五八二頁上一行第一二字「言」，諸本作「言善」。

一 五八二頁上一七行末字「告」，資、 資、 普、 普、 南、 南、 徑、 徑、 清作「語」。

一 五八二頁中三行第四字「擅」，資、 資、 普、 普、 南、 南、 徑、 徑、 清作「壇」。

一 五八二頁下二行第六字「者」，諸

本作「者是」。

一 五八二頁下五行首字「問」，資、 資、 普、 普、 南、 南、 徑、 徑、 清作「問曰」。

一 五八二頁下一五行第八字「其」，資、 資、 普、 普、 南、 南、 徑、 徑、 清作「具」。

一 五八二頁下二〇行「大句」，資、 資、 普、 普、 南、 南、 徑、 徑、 清作「文句」。

一 五八三頁上五行第一〇字「剔」，資、 資、 普、 普、 南、 南、 徑、 徑、 清作「割」。

一 五八三頁上一二行「國主」，南、 南、 徑、 徑、 清作「國王」。

一 五八三頁中六行首字「囊」，麗作「囊甌」。

一 五八三頁中八行第四字「埋」，資、 資、 普、 普、 南作「甌」；徑、 徑、 清、 清、 麗作「甌」。

一 五八三頁中九行第一二字「路」，諸本作「露」。

一 五八三頁中一九行第二字「濃」，資、 資、 普、 普、 南、 南、 徑、 徑、 清作「膿」。同行

第一三字「泥」，資、 資、 普、 普、 南、 南、 徑、 徑、 清作「渥」。

一 五八三頁下七行第一三字「三」，

資、 資、 普、 普、 南、 南、 徑、 徑、 清作「二」。

一 五八三頁下九行第六字「蒸」，資、 資、 普、 普、 南、 南、 徑、 徑、 清作「蒸」。

一 五八三頁下一二行第九字「妄」，諸本無。

一 五八三頁下一五行末字「而」，資、 資、 普、 普、 南、 南、 徑、 徑、 清作「而聞」。

一 五八三頁下末行「出家」，諸本作「出定」。

一 五八四頁上三行「比丘」，諸本作「諸比丘」。

一 五八四頁上一四行第五字「五」，諸本作「五者」。

一 五八四頁上一〇行第二字「母」，諸本作「殺母」。

一 五八四頁上末行第四字「樂」，諸本作「樂著」。

一 五八四頁中二〇行第三字「說」，諸本作「就」。

一 五八四頁下一二行「若如是眠善」，麗作「如是眠」。

一 五八四頁下一三行第七字「起」，

諸本作「當起」。

一 五八五頁上四行第六字「皮」，資、 積、普、南、徑、清作「乃」。

一 五八五頁上六行末字「病」，資、 積、普、南、徑、清作「痛」。

一 五八五頁上一五行第五字「善」，諸本作「若善」。

一 五八五頁上二一行第一二字「戒」，資、 積、普、南、徑、清作「持戒」；麗作「持戒或」。

一 五八五頁下四行「五動」，諸本作「五種」。

一 五八六頁上一行第四字「謂」，諸本作「謂為」。同行第一二字「樂」，資、 積、普、南、徑、清作「樂欲樂」；麗作「樂出樂」。

一 五八六頁上六行第七字「故」，資、 積、普、南、徑、清無。

一 五八六頁上八行第一一字「挾」，資、 積、普、南、徑、清作「夾」。頁下一四行第九字同。

一 五八六頁上九行「夜夢」，麗作「方

夢」。

一 五八六頁上一一行「心清」，麗作「心淨」。

一 五八六頁上一九行第三字「女」，諸本作「女人」。

一 五八六頁上二〇行第五字「罪」，資、 積、普、南、徑、清無。

一 五八六頁上二二行「僧殘」，資、 積、普、南、徑、清作「僧伽婆尸沙」。下同。

一 五八六頁上末行第七字「我」，諸本作「或」。

一 五八六頁中二行第二字「是」，諸本作「是名」。

一 五八六頁中五行第九字「虫」，資、 積、普、南、徑、清作「舌」。

一 五八六頁中六行第三字「把」，麗作「抓」。

一 五八六頁中一四行第四字「女」，資、 積、普、南、徑、清作「汝」。

一 五八六頁中一七行第三字「樂」，麗作「樂樂」。

一 五八六頁中一八行「摩娑」，資、 積、普、南作「摩抄」；徑、清、麗作「摩娑」。

一 五八六頁下五行「輕言」，諸本作「輕者言」。

一 五八六頁下六行「律令」，諸本作「律本」。

一 五八六頁下八行第五字「賞」，資、 積、普、南、徑、清作「償」。同行第九字「淨」，資、 積、普、南、徑、清作「弄」。

一 五八六頁下一一行第一一字「共」，諸本作「共作」。

一 五八六頁下一五行第一三字「精」，諸本作「精出」。

一 五八六頁下二二行第三字「若」，諸本作「若有」。

一 五八七頁上五行第七字「捨」，諸本作「憲」。

一 五八七頁上一一行第一二字「人」，諸本無。

一 五八七頁上一六行第九字「戀」，

一 五八七頁中二行第一一字及三行第三字「系」，**磧**作「絲」。

一 五八七頁中九行末字「滑」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「變」。

一 五八七頁中二行第一一字及三行第三字「系」，**磧**作「絲」。

一 五八七頁中一三行第五字「攝」，諸本作「捻」。

一 五八七頁中一六行第三字「能」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 五八七頁中一八行第一〇字「觸」，諸本作「動」。

一 五八七頁下二行第一一字「隨」，**麗**作「通」。

一 五八七頁下三行第七字「捉」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「捉者」。

一 五八七頁下一五行第七字「衣」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 五八七頁下二二行「女人」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「人女」。同行第一二字「手」，諸本作「手出」。

一 五八八頁上一〇行第四字「者」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「着」。頁中

六行首字同。

一 五八八頁上一五行「女不」，諸本作「女人」。同行末字「觸」，諸本作「摩觸」。

一 五八八頁上一行第一〇字「攝」，**資**、**磧**、**普**、**南**作「攝」；**徑**、**清**作「攝」。

一 五八八頁上二二行首字「動」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 五八八頁中四行第二字「羸」，諸本作「力羸」。同行「不得」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「不能」。

一 五八八頁中一行「比丘」，**麗**作「比丘比丘」。

一 五八八頁中一八行第五字「勞」，諸本作「撈」。

一 五八八頁中一九行第四字「無」，**麗**作「用」。

一 五八八頁下一行第七字「勢」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「勢」。

一 五八八頁下二行第三字「般」，諸本作「殮」。

一 五八八頁下三行第一二字「悉」，

資、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**無。

一 五八八頁下一四行第一〇字「柱」，**資**、**磧**、**普**作「柱」。同行末字「角」，**資**、**磧**、**普**、**南**、**徑**、**清**作「楠」。

一 五八八頁下一五行第九字「真」，**徑**、**清**作「珍」。

善見毗婆沙律卷第十三

伯

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

畜生女向者龍女迦留羅女一切畜
 生女志不得捉捉者突吉羅度橋向
 者或板或竹或木一切橋比丘與女
 人共度橋比丘以欲心動橋橋動不
 動突吉羅樹向者若女人上樹或大
 小樹比丘以欲心動樹突吉羅船向
 亦如是繩向者若比丘捉繩頭女人
 捉繩尾比丘以欲心牽繩動偷蘭
 遮不動突吉羅或共捉杖竹木一切
 犯不犯亦如是觸鉢向者易可解耳
 禮拜向者亦如是第三僧伽婆尸沙
 廣說竟

尔時佛住舍衛國祇樹給孤獨園精
 舍時優陀夷惡語教授若讚歎亦
 如是法師日後當說無慚愧者女人
 無慚愧心心樂者便笑其所作答言
 善哉大德作種種方便令比丘生欲
 心便語或言大德非是男子或言恐
 是黃門女人作如是戲笑語不願戒
 者比丘以欲心不思慮好惡便說

惡語惡者非法語也如年少男女
 者讚歎二道得僧伽婆尸沙二道者
 殺水道讚歎者汝有好相或言汝
 無相未犯若言殺水道如此真是
 者女想作是說已得罪若毀此言二
 道或言二道合或言長或言短或言
 偏如是為初志得罪或乞或求亦得
 罪或言願汝父母何時持汝與我或
 言我何時當得汝作如是語志得罪
 問向者汝與汝夫去何作自答言汝
 當如是作亦得罪答問向者我當與
 我夫眠云何好夫當念我比丘答言
 如是如是眠不犯若言汝作姪事得
 罪教授向者亦如是毀此向者汝根
 相惡有孔無形或言有形無孔無血
 向者汝水道燥無血恒出者是女水
 道血恒自流出塞向者恒以衣塞水
 道不令血出長崛向者汝根長出山
 兩邊者女根中長出有毛兩道合汝
 二根此十一句中長崛共合兩根此
 三句得僧伽婆尸沙初句殺水道
 與姪法為初六句得僧伽婆尸沙餘
 無形若以姪法相對得罪法師曰餘

文句輕重汝自當知女作女想於第一僧伽婆尸沙已說竟頭已下者從頭下至膝上者從脚膝至頸從膝以下突吉羅若讚歎衣服鐶釧瓔珞說法論義為講無罪若比丘為比丘尼說法因說法中便生欲心作惡惡語僧伽婆尸沙不犯者初未制戒癡狂心亂痛惱所纏不犯律文句廣說竟今次隨結此魚惡語因身心起嬌性罪身心業若比丘以欲心方便欲樂此事假說仿事若女人解此語突吉羅若言欽婆羅毛長或言短或言赤或言黑突吉羅一切因事而言若女人解突吉羅若不解無罪法師曰次第文句易可解耳不須廣說虛惡語竟尔時佛住舍衛國時優陀夷於舍衛國多諸知識者恒往至知識家為四供養故飲食衣服湯藥房舍惡者寂惡恒流出外血出唾者便唾女根作是言誰用此不淨臭處女言我有何處不淨何處不好為衣裳不淨為顏貌醜陋有何物不如餘人律本中說已至女邊倚看竟然後而唾讚歎供

養者以姪欲法讚歎供養已身或讚其所須姪事此第一供養如我等出家餘供養易可得取此姪欲供養難得故名第一供養得僧伽婆尸沙又言我亦刹利汝亦刹利若共和合正好無過此也若如是語無罪若言我亦刹利汝可以欲事與我共適作如是語僧伽婆尸沙法師曰餘文句如前說無異初未制戒癡狂心亂痛惱所纏不犯今次隨結文句次第易可解耳第四僧伽婆尸沙竟尔時佛住舍衛國行媒戒智慧者大有智慧聰明了了能療理家事不懈怠有慚愧心語童女者此男子好汝可取為夫復向男子言此童女極好作又忠信直實無虛邪心汝可取為婦檀越答大德我等不甚體悉此又未知好惡是誰家兒子定是何姓何名那得輒以女相與若大德教我我當遣嫁若不教與不敢專輒如此婚姻事大時剋吉凶發遣進止後日好惡悉委大德自知故二眾者此女其天生時是村眾主其夫死已故号为

故二眾村後者是村外村後邊住也諸人共相推論知優陀夷先後貫練嫁娶婚姻善解進止悉是其知養看兒婦者初至看視依兒婦無異後便增薄猶如婢使初至一月悉付囑家事過一月已種種駭使作田取水苦者是貧窮也於是優陀夷語檀越莫若人女如此猥使甚不可檀越答言我等不與大德共論此事我是白衣知白衣事大德是出家知出家法各不相聞若知白衣家者此人非沙門作如是語已仍息優陀夷便即遣出汝去汝去汝莫住此處裝嚴者一切金銀珍寶頭多者漢言多色欲人也能供養者若女人以音聲色觸香味如是一切妙物悉持供養其夫是名能供養共賭者若我等能得此女汝當賞我若不能得者我即賞汝如律中所說比丘不得戲賭暫時者乃至一剎那漢言彈指頃是名暫時行媒法則何以故隨人駭使行媒法故男女者女餉男子比丘傳言此女人念汝男子答餉比丘復往女處言如是

如是此男子念汝女語比丘言我欲共其男子私通比丘受語向男子說還來報女乃至一交會僧伽婆尸沙女有十護父護者父禁禁制不聽出入恐慮他事母護亦如是父母護檢覈看視不與餘處遊戲亦不聽行來出入兄護姊護宗親護性護法護罰護法護者是同法人護也罰護者若寡女欲與餘人私通先向官說若許者便通若不許者不得專輒犯者罰金輸官故名罰護物買者持物贖取是名為買也樂住者是樂同住也雇住者以物雇之家事恚以委付衣物住者同得衣裳承住為婦此是貧窮女也水得者同共洗浴以水相灌共作要擔為夫婦是名水得鐐得者以鐐安置頭上恒以戴物取鐐擲去汝來住我屋常作我婦是名鐐得婢取者自己婢還取為婦執作者以直雇賃充家中執作取以為已婦是名執作舉旗婦者豎旗立軍往破他國得他女取為已婦若白衣遣比丘往他處某方護女求此女為我婦比丘答言

善即往至女所向女說如是事女意善或應或不應比丘受如是使還報男子信僧伽婆尸沙若男子語比丘教語比丘比丘仍語父母兄弟姊妹如此使偷蘭遮又法師言不然何以故如律本中說意欲捨佛悞言捨僧意欲捨僧悞言捨佛於戒亦不失比丘雖語父母兄弟姊妹亦得僧伽婆尸沙法師日後文句如前無異故不更說若衆多女遣一比丘傳語語衆多男子比丘受語往說還報女衆多僧伽婆尸沙不犯者寂初未制戒若僧使若因此使往語女言某甲男子意欲索汝為已婦不犯何以故由不受語故癡狂心乱痛惱所纏不犯具六事僧伽婆尸沙一者遙頭二者手印三者口受四者遙身五者受書六者具此五事是名為六事若父母鬪諍父遣母還本家父後生悔心語比丘言我年老旦夕無人侍養汝可向汝母語還看我比丘受如是使語母還報父恚僧伽婆尸沙此戒不問知已不知但受語往說還報恚僧伽婆尸

沙此是制罪非性罪具三受今次隨結文句易可解耳不須廣說五僧伽婆尸沙竟
尔時佛住王舍城竹林迦蘭陁林中此房舍戒阿羅毗迦者是聚落名也此比丘阿羅毗迦聚落中生故名阿羅毗迦比丘自乞求者是自乞求種種材具欲營造作大房教作者教餘人作或自作此比丘捨坐禪誦經恒修下業無主者無檀越主但自東西乞求自為者自為己身不為衆僧大房者此房極大無有齊限乞求絕多或乞人或借人或乞作器或借作器如是種種或乞或借除借乞得罪不得借獵肉捕魚二師恚斷餘借一切皆淨此比丘所營造作房舍既大魚肉難得恐其因借債承遣捕獵所以斷若立房得作田借犁牛及餘耕具無罪若寺中有拾取殘食人食竟共聚種種戲笑如是人駭使無罪若比丘欲作殿往至鑿石家借作石手為作殿若得善若得石柱比丘問檀越言此柱云何得豎若檀越自為豎善

若檀越更與餘柱亦得若檀越答言
無人或言自有事比丘教餘處借比
丘復言我無餘知識若檀越無人
直與直亦好若得直將至木師所若
須埽瓦往至瓦師所若須刻畫往至
刻畫師所若有餘直可作床席衣服
房舍所須若拾殘食人作息止得與
食若無食可入聚落乞米與善不得
與錢直為房舍非時入聚落乞油以
手覆鉢若到檀越家檀越問比丘欲
何所須比丘答言為房舍作乞油充
與作人食米亦如是說若得油還付
知寺事人若比丘為折或傷或失或
死比丘患應還直若檀越承迴施比
丘比丘不得受若布施寺得受比丘
不得自取喫淨人付之若借車及房
舍所須種種雜物亦如牛向無異若
比丘病乞藥善白衣見比丘來即共
念言此比丘已復來乞各走隱避或
見比丘乞食各自閉戶應量作者云
何應量作應量中人三磔手當佛一
磔手作房內量長十二佛磔手內廣
七佛磔手若長中成一磔手廣中益

一磔手亦不得若減廣益長亦不得
何況長廣俱過量未竟乃至一搨泥
亦犯若房長六磔手廣四磔手作如
是房者無主亦不犯何以故以非房
故若凡房內外上下悉泥犯若草房
不犯法師曰定何時犯為初作犯為
後作犯為房成畢犯答曰初作乃至
二搨泥已還悉突吉羅取後第一搨
泥偷蘭遮第二搨得竟僧伽婆尸沙
泥者有二種一者土泥二者石灰泥
處者梁牖柱椽棟桁火烟孔處此是
非法處比丘應將比丘指示作房處
房主應將比丘為示作房處房主先
當治地平正猶如鼓面然後往至僧
所請僧安處房處第二第三亦如是
請若僧往指示善若僧不得往僧差
智慧比丘往看無難處非妨處此比
丘往看已好如房主所治地善難處
者虜狼師子下極蟻子若蟻有窟是
中住不得作若蟻子遊行覓食駢逐
得作何以故為如來慈愍眾生及比
丘故妨處者或人田園或是道路處
或是怨家處或是賊處或是尸陀林

處或是王誌護處如是一切妨處悉
不得作遠屋四周使得迴十二椽梯
椽間一拳肘若迴草車餘文句已在
律本不須復說若比丘自起作大房
無主為身不處分過量隨作房有所
造作管理一一悉突吉羅若以埽壘
壁隨埽多少一一突吉羅取後二埽
第一埽偷蘭遮第二埽僧伽婆尸沙
屋成泥治竟已結罪汗灑不犯若作
屋餘搨泥留置我後當成偷蘭遮若
決定罷心僧伽婆尸沙若周匝壘壁
上不至屋溜取明不犯若作屋留一
搨泥處後當成有緣事行不在有客
比丘來往見不成為成彼此無罪若
難處妨處二突吉羅僧不處分過量
二僧伽婆尸沙若作屋未成若施僧
乃至一人若打壞若擲置不犯若自
作自成教他成教他作教他成悉僧
伽婆尸沙若二三人共作屋若一比
丘一沙弥悉不犯何以故人無一屋
分故若段段分人得一屋分僧伽婆
尸沙若壘埽作窟壘石壘土壘木若
草屋乃至過量不處分亦不犯有房

有難處妨處僧不指示過量不得僧
伽婆尸沙有智慧者應解此義若自
為身作說戒堂温室食堂如此作不
為自己住無罪若兼為自己住僧伽
婆尸沙無罪者取初未制戒阿羅毗
迦比丘無罪具六事一者自作二者
教人作三者不指示四者過量五者
難處六者妨處此戒具三業三受房
舍廣說竟

今時佛住俱舍毗瞿私多園中此房
戒中俱舍毗者此是園名也瞿私多
園者此是長者子名也辱那者此是
供養菩薩人也令大德示房處者有
檀越語辱那比丘言願大德示我作
房處我為大德作神廟樹者此是國
邑人民朝夕供養是鬼神住處生樹
者作衆生想也摩呵羅者有主為身
作大房此房有主為身得過量作有
主為身作大房僧不指示有難有妨
處僧伽婆尸沙餘文句如前房無異
今時佛住王舍城於竹林園中時沓
婆摩羅子竹林園者種竹園遶竹高
十八肘四角有樓蕪好門屋遙望鬻

毘猶如黑雲故名竹林園亦名迦蘭
陀迦蘭陀因緣如前說故不重出沓
婆是比丘名摩羅子是王名此王子
出家故名沓婆摩羅子此大德年七
歲出家剃髮落地即成羅漢得三達
智具六神通四無尋辯一切聲聞所
知無不通達羅漢之中已是第一入
靜處者是處寂靜無有喧鬧故名寂
靜處從三昧起者自言我所修善法
今已忘記我當為衆僧分布房舍及
諸飲食法師曰大德何以作如是言
此寂後身所修已極當取涅槃辭如
然燈置於風處不久當滅此身亦復
如是我當為衆僧分布房舍及諸飲
食所以為衆僧分布房舍及諸飲食
者見善男子比丘從遠方來問說世
尊房舍狹無有住處我當以神力
化作房舍床席氍毹氍毹褥等物
又一日見諸小比丘恭敬宿德上座
讓不受前請以此因緣飲食不時遂
成疲勞我今當令衆僧住止安樂名
得所宜不以飲食為苦是故分布今
其平等法師曰大德沓婆摩羅子於

三業之中何以獨修下業答曰此是
前身宿願所牽故有是念問曰此沓
婆摩羅子何時發此願也答曰過去
有佛号波頭勿多羅此沓婆摩羅子
生一居士家是時國邑人民共作大
會請佛入國有六万八千比丘圍遶
大會供養七日布施時有一羅漢比
丘於大眾中以神通力分布床席及
諸飲食是時沓婆摩羅子見此羅漢
比丘以神通如此心大歡喜往至佛
所頭面作礼却坐一面而白佛言願
我後身當來佛時出家學道速成羅
漢為諸衆僧分布房舍床席及諸飲
食如今羅漢神力無異是時世尊見
當來世此善男子所願果得成遂不
世尊觀來世已語沓婆摩羅子言汝
從此百千劫已有佛号釋迦牟尼汝
從七歲得出家剃髮落地即成羅漢
名沓婆摩羅子汝具六神通必得此
願沓婆摩羅子從此以後布施持戒
得生天上天上命終下生人間如是
展轉乃至釋迦出世從天上下生人
間出家得道從禪定起而作是念作

善見毗婆沙律卷第十三 第十五張 伯字号

是念已往至佛所頭面礼足而白佛言今從世尊七二種願一者為諸眾僧分布房舍二者老會分布飲食於是世尊答言善哉汝貪瞋既盡堪為此事故當為眾僧分布床席及諸飲食此沓婆摩羅子何以故從世尊七如是願答曰為上未來諸誹謗故於是沓婆摩羅子受世尊勅已還所住處世尊見未來慈地比丘因沓婆摩羅子差會分房必生誹謗為止誹謗故語諸比丘汝當請沓婆摩羅子為眾僧差會分房請竟應作白二羯磨差同學者同一法事也亦言同一法學若比丘共學修多羅者為敷床坐同在一處若學阿毗曇者毗曇者共若學毗尼者共若說法者說法者共若坐禪者坐禪者共何以故為避喧鬧故無業無記語者共無記語者不修三業食已而眠眠起洗浴共論世間無記之語令身體肥壯問曰沓婆摩羅子何以使無業好語者共在一處耶答曰使其得住安心道故因樂道故得生天上入火光三昧者

善見毗婆沙律卷第十三 第十六張 伯字号

此是第四禪定從禪定起已放右手第二指以為光明須臾名聞滿閻浮利地諸比丘從遠方來欲看禪力至已語沓婆摩羅子言長老為我等安止住處敷施床坐沓婆摩羅子問諸大德樂何處住耶諸比丘各各答言我樂耆闍崛山住又言我樂雪山邊住又言我樂天道士山住又言我樂鬱單越住如是眾多沓婆摩羅子自隨一比丘為安止住處敷施床座為餘比丘安止住處恚是化身如真身無異安止諸比丘已自還竹林寺住慈地比丘者是六羣比丘中是第一惡食者不得好食不但惡食房舍卧具皆恚得惡問曰慈地比丘何以恒得惡房惡食坐其前身無福德故復於眾中取小是故得惡房惡食善飲食檀越者此檀越恒為眾僧作餽餽飲食又一日善檀越入寺至沓婆摩羅子所問大德明日次誰受弟子請沓婆答言次慈地比丘受請檀越聞已心不歡喜還至家中語其婢言汝明日為慈地比丘作食我不知事莫

善見毗婆沙律卷第十三 第十七張 伯字号

如前後食又語其婢言若慈地比丘來至於外敷施床席供設而已勿使其入昨日者慈地比丘與同伴集在一處共論言我等今日應得好食昨日此檀越來至沓婆所當是沓婆敬語檀越於外敷施床席及魚飲食無風風起者極密處而大風起水中火者本是水能滅火今火從水中出佛語沓婆汝憶有作是事不令慈地比丘有如是言沓婆答言唯世尊知我世尊是一切智我是漏盡羅漢何須我言耶佛復語沓婆言汝不得作如此語也若汝有如此事者於眾中言有若無者於眾中答言無法師曰世尊何以不直言沓婆無罪此是慈地比丘妄語答曰世尊為憐愍眾生故世尊言作作我知比丘犯波羅夷世尊亦言我知汝犯波羅夷若有比丘犯波羅夷者必謗世尊何以故為世尊隨瞋愛愛沓婆故不道其罪瞋我故今道我罪世尊定非一切智因誹謗故死墮地獄又為當來無慚愧比丘實有罪而言無罪佛不在世誰

知我罪者是故佛語沓婆言汝若有作答言有作若不作答言不作沓婆答言實不作乃至夢中亦不為此事滅擯比丘尼者滅擯有三一者滅身二者滅不同住三者滅罰是名三滅擯云何滅身答曰滅作者是滅身也云何滅不同住若犯罪不出復不捨邪見名滅不同住云何滅罰汝但作罪自然滅此是滅罰也此慈地比丘尼於三滅中自得滅身也佛語諸比丘汝等滅擯慈地比丘尼法師曰此慈地比丘尼身清淨為人所教作如此謗教者應滅擯何以世尊教滅擯慈地比丘尼為以其謗故擯為以其犯罪故擯若以其有罪擯者沓婆摩羅子亦應有罪以其謗故擯者沓婆無罪於律本中說若比丘以無根波羅夷法謗比丘得僧伽婆尸沙若比丘以無根波羅夷謗比丘突吉羅比丘尼謗比丘亦如是若介慈地比丘尼得突吉羅妄語故波夜提法師日以無根波羅夷謗比丘得僧伽婆尸沙無波夜提罪慈地比丘尼犯突

吉羅亦無波夜提罪所以擯遣慈地比丘尼以其自言犯罪故於是世尊從坐起入房諸比丘即教慈地比丘尼脫法服覓白衣服與者駭其令出慈地比丘尼見擯慈地比丘尼語眾僧言我瞋瞋故教比丘尼謗此是我罪莫擯慈地比丘尼瞋者轉善心也不喜者因瞋故失喜心是不喜亦言心垢無根波羅夷法者此無實波羅夷謗者於此處不見不聞不疑不見者不自以肉眼見亦不自以天眼見不聞者不從人聞不疑者不以心疑有見疑者有比丘於村外入草中便曲有女人亦入草中比丘先從草出女人復從草出比丘女人各不相知有傍比丘見已即便生疑心自念言此兩人豈無非法意耶是名見疑聞疑者聞比丘與女人閤中語聲因此生疑是名聞疑疑者有男子女人將飲食入寺觀看遊戲去已餘殘飲食處所狼藉不淨未得掃除明日朝旦有客比丘來入寺中見此處所即生疑心復至舊比丘身之香氣更復疑言

當是昨夜此比丘與女人飲食共作非法姪欲也是名疑慈地比丘尼不見不聞不疑而生誹謗是名無根波羅夷法謗謗者欲使彼比丘於清淨法退墮若言汝得波羅夷罪得僧伽婆尸沙若教人謗語語惡僧伽婆尸沙若遣書如此使書無罪謗者有四種一者戒謗二者威儀謗三者邪見謗四者惡活謗問曰何謂戒謗答曰四波羅夷法十三僧伽婆尸沙若以一謗是名戒謗餘二不定尼薩耆九十眾學悉是威儀謗邪見謗者汝言是身有吾有我是名邪見謗惡活謗者汝以因持戒覓利養是名惡活謗復有四種謗一者現處二者現罪三者不同住四者不共法事現處者汝與女人共行姪事是名現處現罪者汝得重罪是名現罪不同住者我不與汝共住一處是名不同住不共法事者布薩說戒自恣一切羯磨不同是名不共法事若言汝犯重罪非沙門非釋種子如是之語得罪若被謗者汝何不禮我答言汝非沙門非釋

善見毗婆沙律卷第十一

善見毗婆沙律卷第十一

善見毗婆沙律卷第十一

種子若如是答者僧伽婆尸沙若言法師自知何假我言如是語未犯罪法師曰謗者被謗者後當廣說謗者共至僧前白僧言願諸大德為我等歡喜判此事我等亦歡喜奉行眾僧應為判此事若言眾僧為我判此事莫停若是者我當受持若不是者我不受若作如是語者眾僧語謗者言汝且礼佛為其說法後當為汝判此事若遷延至冥罪人語眾僧言日既冥我且還所住眾僧答言善得蘇息已明朝復來僧中求判此事眾僧答言且還去如是至三如是滿三已心軟折伏僧應取此事為判雖滿三請心猶剛強言語強眾僧語言此處少律師不得為汝判此事汝可往餘寺求判眾僧問言汝已求僧未答言已求僧教我來此眾僧言若如是者此處亦無律師可餘寺更覓如是次第求覓不得心懦折伏還歸本處白眾僧言我等諸處求僧無人判願大德為我等判此事我等歡喜奉行眾僧應依法為判眾僧問被謗者言汝

有此事不眾僧應作白羯磨和合滅此鬪諍事若無慚愧者謗有慚愧者被謗者有智慧謗者無智慧若來徹僧應窮詰此事此比丘癡頑答對謬僻僧語言汝无知不解何以謗人汝應共和合還去莫舉此事若謗者有智慧以見聞疑罪於僧前能答眾僧應問被謗者若有罪者眾僧應為治若無罪者僧應答言汝各自還去若有慚愧者謗無慚愧者謗者癡若來撤僧僧應方便問謗者言汝以何謗以戒謗以威儀謗法師曰何以有慚愧者教無慚愧者不教眾僧便隨愛瞋怖癡答曰不然何以故為欲折伏無慚愧人故有慚愧者得安樂住故若教無慚愧人得勢力增長惡法故有慚愧者無勢力不得安樂住故是故僧不教無慚愧人若謗者被謗者俱有慚愧眾僧應懦軟為說法教化言汝若有相觸犯更相懺謝汝等各還和合共住若相謗事眾僧乃至滿三教化和合猶不肯罷眾僧應依法為判法師問曰謗法若為初中後答

日先作求聽是為初若撤僧是為中若有罪無罪僧為滅是為後問曰謗法有幾根有幾地答曰謗有二根三處五地何謂二根有根法謗無根法謗是名二根何謂三處見聞疑是名三處何謂五地一者時二者真實不虛三者無瞋以憐愍心四者有義五者不隨愛怖是名五地若問若不問者以無根波羅夷法謗已若眾僧問若二三人乃至一人若於僧前自說成罪得僧伽婆尸沙法師曰諍有四諍相言為初諍有何義證罪為諍此事是名為諍此相言諍為善為不善為無記耶答曰亦善亦不善亦無記云何善云何不善善者用法論是名善用非法論者是名不善不以法不以非法論者是名無記法師曰餘三諍後當解說若言汝沙弥汝優婆塞汝外道汝尼捷隨汝黃門汝二根人汝畜生汝煞父汝煞母汝煞阿羅漢汝破和合僧汝出佛身血如是為初得僧伽婆尸沙疑者於見聞狐疑疑者二心也亦言忘前事某時某日

法師曰餘文句易可解耳若比丘以無根波羅夷法謗僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙法謗波夜提以威儀法謗突吉羅若以瞋故不現前謗波夜提若以威儀法不現前謗突吉羅無罪者寂初未制戒顛狂心乱痛惱所纏不犯此戒從身心中起是故律本中說身業口意業性罪謗戒廣說竟
尔時佛住王舍城於竹林迦蘭陀園中憇地比丘從耆闍崛山下見一羊行姪憇地比丘語諸伴言我等取殺羊名耆婆摩羅子取母羊為憇地比丘丘諸比丘答言善哉我今以此法謗耆婆摩羅子無不為此取歡喜共去往到僧所而白僧言我等見耆婆摩羅子與憇地比丘丘共作姪事眾僧聞憇地比丘語已即集眾僧共判此事眾僧問憇地比丘汝定何處見耆婆摩羅子與憇地比丘丘共作姪事答言我等從耆闍崛山下入聚落乞食道中逢見耆婆摩羅子與憇地比丘丘共語調戲眾僧問耆婆摩羅子言此時汝在何處耆婆答言在竹

林精舍汝何所作答眾僧言為眾僧分布飲食誰知見汝答言眾僧知見問者作白羯磨問眾僧某時某時定見耆婆為眾僧分布飲食不眾僧答言實見為僧分食眾僧復問憇地比丘汝語不相當是方便非真實也眾僧如是三問已憇地比丘答言如是實是方便眾僧呵責憇地比丘言云何以餘分事與耆婆問曰云何餘分答言餘分者耆婆是人羊是非人以羊當耆婆處是名餘分以母羊當憇地比丘丘亦名餘分何以故以事相似故是故律本中說若片若似片次第文句易可解耳不須廣說是名餘分同種姓者有一比丘同刹利種出家見彼刹利行姪謗此刹利比丘言汝犯波羅夷眾僧問言汝實見此刹利行姪不答言實見語語僧伽婆尸沙相召房舍見彼而謗此犯不犯如前所說無罪者若實見犯寂初未制戒顛狂心乱痛惱所纏不犯第二謗句廣說竟
尔時佛住王舍城竹林精舍此破和

合僧戒中於是提婆達多往至拘迦利迦一叱無迦利騫陀毗耶子婆勿陀達多所至已語諸長老言我等六破和合僧及如來威德破和合僧因緣後騫陀迦中當說善哉大德者此是乞語也願一切比丘盡形受在阿蘭若處住此是受頭陀法若比丘還聚落中住犯罪願佛為諸比丘如是結戒餘四法亦如是我等令人知者佛不隨我等制我等自行行此法令人知我等少欲知足於是發大善心佛聞調達乞五法欲破和合僧佛念言此人為利養故必墮地獄佛念言我若許調達五法者多有善男子出家若受持此法則於道有難是故律本中說止止調達勿建此法若善男子或在阿蘭若處或在聚落隨心所樂各不障道頭陀乞食捨糞掃衣半月樹下不食魚肉佛言除三疑不食云何三疑一者見二者聞三者疑云何見見檀越為比丘然云何聞聞檀越為比丘然云何疑為比丘然若見疑者云何見疑比丘從阿蘭若處入

善見毗沙律卷第三 第三十 比丘尼

聚落乞食道逢見諸白衣入山行獵
 明日聚落作大會諸比丘於會得肉
 心自念言昨日見諸檀越行獵疑此
 肉當是為獵得也是名見疑不得食
 若檀越言我本為王及自為行獵不
 為比丘大德但食若如是者食無罪聞
 疑者比丘在阿蘭若處聞聚落行獵
 設會檀越請比丘食比丘疑心若食
 得罪若檀越言我自為行獵不為比
 丘若如是者食無罪是名聞疑若不
 見不聞不疑為比丘然如是食無罪
 有見得食云何有見得食若見人屠
 然不為比丘後若得肉食無罪是名
 有見然得食無罪聞者比丘自聞然
 聲不為比丘比丘若得此肉比丘得
 食無罪是名聞疑得食無罪疑者比
 丘入聚落乞食見新肉疑不敢受若
 檀越言不為比丘然得食無罪是名
 疑得食若檀越為比丘然若不見不
 聞不疑得食無罪若檀越請二人與
 食下座心自念言此當為上座然不
 為我我食無罪上座復自念言此當
 為下座然本不為我我食無罪若如

善見毗沙律卷第三 第三十一 比丘尼

此者兩各自疑為彼上下座疑俱食
 無罪若人為比丘然比丘不知食竟
 方知如此者無罪若比丘得肉食應
 問然後食何以故為欲分別淨不淨
 得食故熊猪肉相似故不但熊猪更
 有相似者是故應問歡喜踊躍者調
 達七五法世尊不與調達歡喜自念
 言我今定得破和合僧拘迦利聞語
 已心大懊惱如服毒藥無異調達教
 化同伴作如是言汝何以懊惱出家
 求道宜應精進瞿曇沙門亦有此法
 不盡形壽我今盡形壽受持此法何
 以懊惱同伴聞已歡喜隨從法師曰
 調達癡人已向阿鼻地獄不覺不知
 歡喜礼佛而去還向拘迦利等言我
 共汝等當行此五法令人知我等少
 欲知足多欲無厭足者衣服飲食受
 不節量是多欲無厭足也調達語同
 伴言瞿曇沙門恒自思念我聲聞弟
 子云何得衣服飲食不以為勞此是
 多欲無厭足人佛語調達汝勿樂此
 法破和合僧是重罪也若眾僧和合
 如水乳合安樂行若破如是僧者一

善見毗沙律卷第三 第三十二 比丘尼

却在阿鼻地獄受諸苦痛若僧破能
 令更和合者一却在天上歡喜受梵
 天福也諸比丘為調達種種方便說
 法諸善比丘見調達破和合僧以種
 種方便教化令其開解心同身同與
 僧和合如水乳合心同者心同法身
 同者身同共一和合布薩云何不同
 身雖共一處心行外法是名形同心
 不同堅持不捨者執彼僧事不置是
 名堅持諸比丘諫是比丘者諸有慚
 愧比丘諫諸比丘莫破和合僧令與
 僧同住諸比丘應三諫捨者善若不
 捨第一諫不捨突吉羅罪第二諫不
 捨偷蘭遮第三諫不捨僧伽婆尸沙
 罪外諫者諸比丘聞欲破和合僧往
 到其所諫言長老莫破和合僧若破
 僧者甚重若捨者善若不捨捉手牽
 至僧中語言汝莫破和合僧如是三
 諫外軟語三諫將至僧中軟語三諫
 不捨悉犯突吉羅罪若捨者善不捨
 者應作白四羯磨諫若初白羯磨不
 捨犯突吉羅罪若作第一羯磨不捨
 犯偷蘭遮罪第二羯磨亦偷蘭遮罪

第三羯磨不捨僧伽婆尸沙問曰第三羯磨為初得僧伽婆尸沙為中得為後得答曰窳後得窳初犯者調達是也問曰餘戒窳初不犯調達亦應不犯答曰以其僧三諫不捨故所以犯罪法師曰次第文句易可解耳不須廣說此戒具三事身心口意業苦受破和合僧說竟

今時佛住王舍城於竹林精舍第二破和合戒中助破僧者心樂隨從受持其法別眾者不同布薩說戒自恣為助破和合僧令僧不增長是名別眾我等可忍智者若其所說我等皆忍皆知諸長老莫助破和合僧當助和合僧和合歡喜不諍如水乳合餘文句易可解耳餘文句如前破僧無異第二破僧竟

今時佛住拘舍毗耶於瞿私多園中惡性難語戒中不善行者種種身業口業行不善行長老何以向我作如是言此是貢高語也法師曰我今解釋其義此惡性比丘不受諸比丘教語言汝等不應教我我應教汝等何

以故佛是我家佛何以故我與勒涉將佛入山學道不見諸長老一人侍從佛者佛得道已而轉法輪是故佛是我家佛法亦是我家法是故我應教諸長老長老不應反教我法師曰闍那比丘何以不言僧是我家僧為與眾僧鬪諍故不得言僧是我家僧諸長老譬如秋天樹葉落地風吹聚集共在一處又如水上浮萍風吹并在一處諸長老種種出家入佛法中亦復如是是故諸長老不應教我我應教諸長老自身作不可共語者諸同學比丘以波羅提木又教以貢高故不受其語應可共語者於波羅提木又中共說共罪中出故是以佛法中得增長次第文句易可解耳惡性戒廣說竟

善見毗婆沙律卷第十三

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 五九三頁中一三行第九字「三」，麗作「二」。
- 一 五九三頁中一八行第七字「者」，南作「著」。
- 一 五九三頁下五行首字「者」，諸本（不含石，下同）作「著」。
- 一 五九三頁下一六行「女水」，諸本作「女人水」。
- 一 五九三頁下一八行「出山」，諸本作「岨出」。
- 一 五九三頁下一九行第七字「長」，諸本作「肉長」。
- 一 五九四頁上九行第一四字「媼」，資、積、普、南、經、清無。
- 一 五九四頁上一一行第五字「衍」，諸本作「傍」。
- 一 五九四頁中三行第八字「取」，諸本作「耳」。

一 五九四頁中七行第一二字「適」，

麗作「通」。

一 五九四頁中一三行「療理」，資、磧、

普、南、徑、清作「料理」。

一 五九四頁中一六行「直實」，諸本
作「真實」。

一 五九四頁中一七行末字「又」，諸
本作「人」。

一 五九四頁中一九行末字「我」，諸
本作「與我」。

一 五九四頁下一八行第二、第一一
字「賞」，諸本作「償」。

一 五九四頁下二〇行第一三字「行」，
諸本作「得行」。

一 五九四頁下二二行第四字「餉」，
資、磧、普、南、徑、清作「向」。末行
第五字同。

一 五九五頁上四行「禁禁」，諸本作
「禁」。

一 五九五頁上六行首字「殺」，麗無。

一 五九五頁上七行第一〇字「性」，
諸本作「姓」。

一 五九五頁上一四行第二字及一五
行第五字「同」，諸本作「因」。

一 五九五頁上一五行首字「也」，資、
磧、普、南、徑、清作「人」。

一 五九五頁中七行第一二字「不」，
資、磧、普、南、徑、清無。

一 五九五頁中一五行首字「語」，諸
本作「說語」。同行「心亂」，資、磧、
普、南、徑、清無。

一 五九五頁中一六行第九字及一七
行第七字「遙」，諸本作「搖」。

一 五九五頁下二行第一二字「五」，
徑、清作「第五」。

一 五九五頁下一五行第一一字「餘」，
資、磧、普、南、徑、清作「除」。

一 五九六頁上四行「木師」，南作「本
師」。

一 五九六頁上七行第一二字「止」，
麗作「正」。

一 五九六頁上八行第一〇字「米」，
麗作「來」。

一 五九六頁上二一行「量中人三磔」，

資、磧、普、南作「量者中人三搯」；
徑、清作「量者中人三磔」。

一 五九六頁上末行第八字「咸」，諸
本作「減」。

一 五九六頁中一二行第二字「法」，
諸本作「泥」。

一 五九六頁下一三行第一二字「在」，
麗作「作」。

一 五九六頁下一五行第五字「二」，
磧、普、南作「一」。

一 五九七頁上二行末字「白」，諸本
作「自」。

一 五九七頁上二二行「園遶」，諸本
作「園遶」。

一 五九七頁中一〇行第四字「記」，
諸本作「訖」。

一 五九七頁中一七行第四字「迮」，
資、磧、普、南、徑、清作「窄」。

一 五九七頁中二一行第一一字「止」，
徑、清作「此」。同行末字「名」，諸
本作「各」。

一 五九七頁下八行「分布」，資、磧、

一 五九七頁下末行首字「閒」，資、磧、普、南、徑、清作「中」。
 一 五九八頁上七行第七字「上」，諸本作「止」。
 一 五九八頁上一七行第六字「者」，資、磧、普、南、徑、清無。
 一 五九八頁中三行「禪力」，諸本作「神力」。
 一 五九八頁中一六行第一三字「故」，資、磧、普、南、徑、清作「故故」。
 一 五九八頁下五行末字「敬」，諸本作「教」。
 一 五九八頁下一七行「作作」，諸本作「作」。
 一 五九八頁下二〇行「隨瞋愛愛」，資、磧、普、南、徑、清作「若隨瞋愛」。
 一 五九九頁中一行第一二字「遣」，資、磧、普、南、徑、清無。
 一 五九九頁中一五行第四字「草」，諸本作「此草」。
 一 五九九頁中一九行「疑疑」，麗作

「疑疑疑」。
 一 五九九頁中末行第八字「之」，諸本作「有」。
 一 五九九頁下二行第八字「疑」，麗作「疑疑」。六〇一頁下二二行第八字諸本同。
 一 五九九頁下末行首字「者」，諸本作「者言」。
 一 六〇〇頁上八行第二字「受」，資、磧、普、南、徑、清作「受持」。
 一 六〇〇頁上二〇行第七字「懦」，諸本作「軟」。
 一 六〇〇頁上二一行第七字「處」，麗作「處覓」。
 一 六〇〇頁中三行末字至四行首字「徹僧」，資、磧、普、南、徑、清作「徹僧僧」；麗作「僧徹」。
 一 六〇〇頁中一一行「徹僧」，磧作「僧徹」。
 一 六〇〇頁中一一行「徹僧」，磧作「僧徹」。頁下一行同。
 一 六〇〇頁中一九行「懦軟」，資、磧、普、南、徑、清作「柔軟」。
 一 六〇〇頁下一二行第一二字「爲」，

資、磧、普、南無。
 一 六〇一頁上五行第一一字「羅」，資、磧、普、南作「罪」。
 一 六〇一頁上二一行第五字「逢」，南、徑、清作「逢」。下同。
 一 六〇一頁中一九行第四字「召」，諸本作「名」。
 一 六〇一頁下二行第一三字「娑」，資、磧、普、南、徑、清作「婆」。
 一 六〇一頁下三行末字「六」，諸本作「共」。
 一 六〇一頁下一〇行「行行」，諸本作「行」。
 一 六〇一頁下一六行「勿建」，資、磧、普、南、徑、清作「勿違」。
 一 六〇一頁下一八行第一〇字「捨」，資、磧、普、南、徑、清作「捨」。
 一 六〇二頁中一八行第四字「是」，諸本作「是名」。
 一 六〇二頁下九行第九字「彼」，磧、南作「破」。
 一 六〇三頁上一三行第六字「智」，

諸本作「知」。

一 六〇三頁上一五行第三字「僧」，諸本作「僧僧」。

一 六〇三頁中一行「勒涉」，資、磧、
普、南、經、清作「勤陟」；麗作「捷陟」。

善見毗婆沙律卷第十四

伯

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

今時佛住舍衛國給孤獨園精舍汗
 他家者有二比丘一名馬師二名滿
 宿於鷄咤山住此是聚落名此二比
 丘恒於此聚落寺中料理寺舍因營
 理故與諸白衣言語來往無有慚愧
 汗他家比丘者此是馬師滿宿於六
 韋比丘中寂是上座馬師滿宿本是
 田夫同作田辛苦二人共論言我等
 作田辛苦可共出家於佛法中衣食
 自然同伴答言善哉可尔更共籌量
 我等今者就誰出家當就舍利弗目
 犍連出家籌量已往到舍利弗目犍
 連所求欲出家舍利弗目犍連即為
 出家與具足戒誦波羅提木又竟滿
 五臍更得二伴一名黃赤比丘二名
 慈地比丘四人共論言此舍衛國有
 時豐熟有時飢儉我等不宜聚住一
 處宜應分張餘國三人語黃赤比丘
 言長老汝樂何處住黃赤比丘答言
 我樂舍衛國住此園邑內人民有五

善見毗婆沙律卷第十四

十七万户邑外屬舍衛國者有八万
 聚落國土縱廣一百由旬汝於此國
 住處多種華果樹名蕃羅樹波那沙
 樹椰子樹如是衆多樹瞻蔔花樹閻
 提華末利花如是衆多華以華果誘
 誅諸居士居士女諸居士若有樂出
 家者汝當度令出家使眷屬增長復
 問慈地比丘言汝樂住何處答言我
 樂住王舍城王舍城國邑人民有八
 億万户邑外屬王舍城者有八万聚
 落國土縱廣三百由旬汝於此國多
 種花果樹及度人出家如前說無異
 次問馬師言汝何處住馬師答言我
 樂住黑山聚落此聚落飲食豐饒一
 年三熟次問滿宿言汝樂住何處滿
 宿答言我樂與馬師共住汝二人當
 好料理住處多種花果樹以誘誅諸
 居士居士女此四比丘共相處分已
 各還所住料理住處度人出家三住
 處眷屬弟子各有五百人合有一千
 五百比丘黃赤比丘眷屬弟子悉持
 戒具足將諸弟子眷屬從佛遊行諸
 國佛所結戒護持不犯未結戒犯三

善見毗婆沙律卷第十四 第三張 律

人隨所住處無有慚愧佛已結戒及未結戒犯此惡比丘不應作而作不應行而行是故律本中說種花者自種或教人種或一種花或衆多花或自溉灌或教人溉灌自掘地作池或教人掘以用貯水或用洗浴或用灌花皆悉不善若為僧作池若自作不得教言掘唯作淨語不犯若為僧作園及自作園若種樹為蔭涼故皆用淨語若種種花果誘誅白衣男女自種教人種悉突吉羅若為佛僧種不犯唯除不得掘地傷種若為僧種果得食無罪若無水得自灌教人灌無罪又法師曰作淨語教人種得云何淨語汝使此樹活莫令死淨人隨時料理灌水不得為白衣貫結花鬘乃至散花束相著亦不得除供養三寶得儻者動身下至舉手不得不起者或白衣使比丘禮佛讚經呪願或使比丘鳴磬集衆布施種種法事為白衣驅使不犯餘文向在律中易可解耳若比丘疾病無湯藥以花果及餘飲食餉人求易湯藥不犯若為白

善見毗婆沙律卷第十四 第三張 律

衣驅使初去時步步得突吉羅罪若得飲食咽咽突吉羅罪下至為白衣傳語隨問答悉突吉羅罪除為五衆出家人驅使不犯若父母疾病若衆僧淨人疾病為覓湯藥驅使不犯汗他家廣說竟行波利婆沙已次與六夜摩那埤行摩那埤者漢言折伏貢高亦言下意下意者承事衆僧二十僧中行阿浮呵那阿浮呵那者漢言喚入亦言拔罪云何喚入拔罪與同布薩說戒自恣法事共同故名喚入拔罪法師曰十三僧伽婆尸沙廣說竟次至二不定法亦時佛住舍衛國祇樹給孤獨園精舍時問者見無人時問優婆夷汝不愁憂疲倦飢渴也夫主念汝不如是作白衣語志問見時說法者見人時便為說法說法者或說五戒或說八戒或說去還食或說舍羅食或說半月食如是種種為其說法多子者此優婆夷生兒有十男十女是名多子多孫者此優婆夷男女兒各有二十兒兒孫合有四百二十人國中人民見毗舍佉母多兒孫男女

善見毗婆沙律卷第十四 第三張 律

如此皆共評論言其是好若有嫁娶各來迎取以為法則此處堪行姪法坐屏處者或比丘共女人坐或女人眠比丘坐或比丘眠女人坐或二人俱眠或俱坐是故律本中說眼屏耳屏云何眼屏對無目人前云何耳屏對聾人前或對聾盲人前或對眠人前或對女人前可信語者此優婆夷聲聞弟子是故律本中說得果人也其名可信優婆夷若比丘言我與優婆夷共坐若一一罪隨比丘語治不得隨優婆夷語治何以故見聞或不審諦故法師曰我今欲說其事於摩羅園精舍中有一愛盡比丘一日往檀越家入屋中坐優婆夷對比丘別倚床而立外有凡夫比丘入檀越家乞食遙見比丘與優婆夷相對謂言共同牀坐諦視不已愛盡比丘自念言此比丘當言我與女人共牀坐也各還所住乞食比丘欲舉其罪往至愛盡比丘房求聽打戶欲入愛盡比丘逆知其心即以神力從屋棟出在虛空中坐此比丘入已遍求覓不得

見在虛空中坐語愛盡比丘言大德有神力如此何以入白衣家獨與女人共牀坐也愛盡比丘答言長老此是獨入白衣家罪長老護我善法師曰此見而不諦是故獨入白衣家罪是故見而不可信若比丘欲入聚落樂與女人坐屏處著衣持鉢時突吉羅罪若發去時步步突吉羅罪若至檀越家入屏處坐波夜提罪若出已更還坐一波夜提罪若衆多女人共坐衆多波夜提罪若比丘先在屏處女人來入禮拜問訊不犯從身心起第一不定法廣說竟

尔時佛住舍衛國祇樹給孤獨園精舍露屏處者非覆蔽處一比丘一女人者此處無男子可作惡惡語除有知男子餘文句如初不定法說無異無罪者寂初未制戒癡狂心乱痛惱所經不犯此戒性罪從身心起樂受不若不樂受所攝二不定廣說竟次至三十层椽者尔時佛住毗舍離國於瞿曇廟中聽諸比丘受持三衣何謂為三一者安陞會二者鬱多羅

僧三者僧伽梨是名三衣法師曰解說三衣於騫陀迦耆婆品當廣說用餘衣入聚落者入房著異衣入聚落著異衣如是乃有九種衣佛已聽我等畜三衣因此語故三衣各畜三便成九衣欲與長老舍利弗者時長老阿難言除佛世尊餘聲聞弟子悉无及舍利弗者是故阿難若得袈裟漆治沾淨好者奉舍利弗若得時食有好者先奉舍利弗若得非時漿七日藥盡形壽藥於中好者亦奉舍利弗若有諸長者子欲出家來求阿難阿難教往舍利弗所求作和上或作阿闍梨夫為長者子應供養父母是故我今應供養世尊阿難志作我今得無為而住是故舍利弗恒敬重阿難若得衣服飲食於中好者先奉阿難是故律本中說欲奉舍利弗佛問阿難舍利弗何時當還阿難答言或九日還或十日還問曰長老阿難何由知舍利弗九日十日當還答曰所以知者舍利弗欲遊行諸國時來至阿難所語阿難言我欲行某國某國某

時當還長老當好供養世尊慎莫懈怠若世尊為四部衆及天龍說法時長老好憶持我還長老當為我說若世尊覓我時長老當遣人來報我會利弗在諸國或遣信來問訊世尊問訊世尊已往至阿難所語阿難言舍利弗令問訊大德少病少惱安樂住不問訊阿難已語阿難言我某日當還是故阿難知舍利弗九日十日當還是故律本中說佛告諸比丘若十日聽畜長衣法師言若阿難言舍利弗一月半月當還如來亦應因此結戒阿難言十日當還是故如來聽十日內畜長衣不犯問曰如來何故隨阿難語仍結戒答曰此是制罪非性罪是故隨阿難語而結衣竟者隨因緣得衣竟或望或竟衣望斷作者割截簪縫是故名作竟者衆事已訖是名竟失衣者若奪若失若燒若漂若敗壞若望斷若迦提月過若出功德衣如是衆因緣亦名竟佛告諸比丘有八事捨迦緝那衣何謂為八一者去二者竟三者盡四者失五者聞六

者望新七者出界外八者共出是為八法師曰此八事騫陀迦別當說共僧捨者作白羯磨捨十日者時剋也此衣十日內聽畜不得過十日六種衣中若一一衣者何謂為六一者駢磨二者古貝三者句賒耶四者欽婆羅五者婆那六者婆與伽是名六衣若一一衣十日內應說淨者若長二磔手廣一磔手應說淨若不說過十日犯捨墮是故律本中說我聽諸比丘說淨衣長八指是修伽陀指廣四指此是冢下衣且薩耆者漢言捨此是律法波夜提罪應懺悔法師曰何時且薩耆阿留那出時漢言明相得罪若多衣縛束一處過十日得一罪若散衣不縛束計衣多少隨得罪捨已然後懺悔法師曰去何捨如律本中說佛語諸比丘汝當如是捨整衣服偏袒右肩來至僧中先礼上座長跪叉手作如是言大德僧憶念我比丘某甲故畜長衣過十日犯捨墮今捨與僧若一衣言一若二衣言二若二衣若衆多道言衆多衆中了了解

法比丘應作白羯磨受彼比丘懺悔大德僧聽比丘某甲故畜長衣過十日犯捨墮今見罪僧中發露懺悔若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺悔白如是羯磨已問彼比丘汝見罪不答言見汝當來罪莫犯答言善然後受懺悔若捨與一人捨二人捨三人中作是言大德憶念我比丘某甲畜長財過十日犯捨墮今捨與諸大德波夜提罪今懺悔三人中一人應白二人言諸長老憶念我受某甲比丘懺悔當憶持受懺悔者問彼比丘答對如僧中無異僧中一人應三唱還彼比丘衣作是言此且薩耆衣僧今捨與長老如是三唱此為作法故捨衆僧下至一人應還彼比丘衣善若不還者犯突吉羅罪若犯捨墮衣不捨不懺悔隨者一一突吉羅罪若一者不脫乃至破一突吉羅罪若犯且薩耆衣無罪者於十日內若說淨若失是名無罪諸比丘自作是念如來聽畜三衣我今長兩衣且師檀覆瘡衣敷具手中朱羅波利迦羅衣不

知當云何為說淨為受持作如是念已往白世尊佛告諸比丘三衣受持不須說淨兩衣四月受持過四月已說淨且師檀受持不須說淨覆瘡衣不須說淨瘡衣已說淨敷具受持不須說淨朱羅波利迦羅衣受持不須說淨手中受持不須說淨問曰三衣云何受持答曰作竟染帖淨量足然後受持云何量僧伽梨鬱多羅僧量者上者減修伽陀衣下者長四肘一拳肘廣二肘一拳肘安陀會量者長四肘一拳肘廣二肘若長廣減量作朱羅波利迦羅衣漢言雜碎衣受持三衣者云何受持若先受持僧伽梨捨已受持新者以身口對大德比丘說若無大比丘以手捉僧伽梨自說若手不捉不成說應道其名字法師問曰所捨三衣作朱羅波利迦羅衣受持不須說淨答曰應說淨且師檀受持一不得二敷具青黃赤色有縷毛多少隨得畜覆瘡衣畜一不得過手中畜二朱羅波利迦羅衣隨有多少說受持不犯牀褥薦席隱囊毘毼

悉屬房物不須說淨受持三衣云何
 失若施人若人若賊奪若失若羅道
 若還作沙弥若死若轉根若捨若穿
 若離宿問曰云何穿答曰穿大如指
 甲問曰云何指甲小指甲若當穿
 中一橫縷不失若僧伽梨鬘多羅僧
 廣邊八指內穿不失長邊一碟手內
 穿不失安陀會廣邊四指內穿不失
 長邊一碟手內穿不失長廣外穿如
 小指甲大失若失已過十日犯捨墮
 補竟受持尼師檀覆瘡衣雨衣數具
 手巾若受持穿不失若衣欲破未有
 穿或一條或二條先以物補然後割
 却故者不失受持若三衣有二種一
 種穿一種不穿不失問曰袈裟背處
 欲破欲轉中著兩邊云何轉而不失答
 曰先取兩邊合刺連相著然後以刀
 破背處開然後刺緣不失受持若袈
 裟太減不失受持若袈裟小以物裨
 不失受持問曰若浣袈裟色脫失受
 持不答曰不失若取下量物長一尺
 六廣八寸以此物補應須說淨若以
 小物補不須說淨說淨有二種法一

者對面淨二者展轉淨云何對面淨
 并縛相著將至一比丘所胡跪作如
 是言我有此長衣為淨故我今施與
 長老正得賞護不得用云何得用若
 施主語言此是我衣隨長老用若作
 是語得用無罪是名對面真實淨云
 何展轉淨於五眾中隨得一人作施
 主將長衣至比丘所說言我比丘某
 甲有此長衣未作淨為展轉淨故施
 與長老彼受施者言大德有此長衣
 未作淨為展轉淨故施與我我今受
 施主是誰答言某甲比丘更說言大
 德有此長衣為淨故施與我已受
 此是某甲比丘物大德為某甲比丘
 護持用時隨意不須問主是名展轉
 淨說法師曰若受施已答言善不知
 為說不成說淨應更覓知法人就說
 與前人去何成就去何不成就若言
 施與大德若言捨與大德此是真實
 淨成捨云何展轉淨施成捨若言為
 展轉淨故施與長老若言為展轉淨
 故捨與長老若言為展轉淨故與長
 老隨用一說成捨云何不成捨若言

願大德受此衣願成就大德衣是名
 真實展轉淨施不成真實淨捨云何
 成受不成受若我取若言我受是名
 真實淨成受云何不成受若言我當
 取若言我欲取若言作我物若言成
 我物是真實淨不成受若請為施主不
 得不受若不受者非律行也法師曰
 次第文句易可解耳若受已不得不
 還若不還得突吉羅罪若受已知非
 已物因施方便承匿此物隨且多少
 得罪此戒從身心口起長衣不受持
 不淨施過十日得罪不以想脫知過十
 日得罪不知過十日亦得罪此戒三
 受所攝長衣廣說竟
 持鬘多羅僧安陀會遊行諸國者此
 僧伽梨置既久而生腐壞於是長老
 阿難案行諸房見腐衣法師曰阿難
 云何見此衣阿難案行而見此衣答
 曰所以長老阿難案行諸房若見有
 敗壞者及不淨便自補治掃除若見
 有疾病比丘便隨時供養料理是故
 阿難案行諸房與不離宿羯磨者雖
 離衣宿而不犯尼薩耆罪問曰得幾

善見律卷第四 第五十 律字

時離宿答曰隨病未差得離宿若病比丘僧為羯磨離衣宿已往餘方若病差欲還道路險難不得還恒作還意雖病差不失衣若決定作不還意失衣若過十日犯長衣罪若往餘方病差還來至衣所病復發更欲往餘方承先羯磨不須更羯磨聚落一界者此聚落一族飲食共同置衣此聚落身在阿蘭若處若明相未出入聚落界不失衣聚落別界者住止別衣在此處身在彼家宿失衣不離肘者衣在十五肘內不失若衣在地身以神力在虛空失衣別聚落者多主如毗舍離拘私羅鄰國此是別聚落若衣在客舍身在外若來離衣十五肘內不失衣法師曰次第文句易可解耳重閣者或五重或七重重各一界有別界去何一界若上下重悉屬一主衣在此重閣不失衣是名一界云何別界此重閣多人共住若住處各異衣在上重比丘在下重比丘應往衣所若不往衣所失衣是名別界車界者若比丘置衣車上比丘應隨逐

善見律卷第四 第五十 律字

車行不得遠若明相未出時離車十五肘內不失衣若出十五肘外失衣是名車界若寄衣置車車若顛倒敗壞車上物分張多聚衣隨聚處比丘應往衣邊不得離樹界者日正中時影所覆處若樹枝葉蔭蔭不相連接衣在日中比丘在樹下失衣若樹偏長衣在枝蔭下比丘在樹根不失阿蘭若界者如毗梨吒毗林無異漢言大樹亦如海洲人所不及處林界者若衣在林中衣在十四肘內不失衣海洲亦如是方十四肘內不失衣此林若有人來往無十四肘界衣應隨身若不隨失衣比丘在阿蘭若處竟夜坐禪天欲曉患眼睡脫衣置岸上入池洗浴洗浴未竟明相出此衣便成離宿犯尼薩者罪若未捨未懺悔者著突吉羅罪若露身上岸復犯突吉羅罪問曰大何得脫答曰若無比丘未得懺悔得者無罪若見比丘不捨懺悔隨者一一突吉羅罪若比丘有捨墮衣欲將至比丘所捨懺悔道路便賊奪衣但懺悔波夜提罪若

善見律卷第四 第五十 律字

遣沙弥或白衣為比丘持衣行或避路或眠熟至明相出失衣應捨若沙弥或白衣持衣在前入不失衣界比丘亦入不知謂言界外明相出衣實在界內謂失不失依止亦如是若弟子未滿五臘為師持衣隨和上行道路值人說法因貪聞法故至明相出不犯離師罪何以故心無決定住故和上犯離衣宿罪此戒衣已受持離宿故得罪餘文句如前無異離衣宿戒廣說竟

尔時有一比丘得非時衣此比丘欲作衣不足以水灑日曝牽挽欲令長世尊案行房舍見已問言比丘汝作何等比丘答言此衣短欲牽挽使長非時衣者夏末一月冬四月是時餘七月是非時非時施者僧次得眾次得或獨得僧者一切眾僧眾者或學律眾或學阿毗曇眾或學修多羅眾若不足者小小不足得置一月望得者或於僧中望得或於眾中望得或於親友望得或於知識望得或於糞掃處望得或自物望得是名望得若

有望處一月內得畜若過畜犯尸薩者罪若二十九日得所望衣細先衣廉先衣說淨新得衣復得一月為望同故若望得衣復得停一月如是展轉隨意所樂為欲同故莫過一月法師曰次第文句易可解耳若二十九日得所望衣即日應受持若說淨若不受持不說淨至明相出時尸薩者如是展轉乃至十日得所望衣即日應受持說淨若不受持不說淨至十一日明相出時尸薩者此戒因緣本起如第一尸薩者無異廣說竟

洩若作竈燻水覓蔗鑽火隨所作一比丘得突吉羅罪若洩竟尸薩者若寤意還比丘比丘自言未淨更為重洩比丘得突吉羅罪亦如是若洩竟使打隨一一比丘得突吉羅罪若非親非親想使洩洩尸薩者無罪者若比丘自取洩不犯若使式叉摩比丘沙彌沙彌優婆塞優婆夷洩洩不犯若使優婆夷洩洩未得洩洩後出家受具足戒已方為洩洩還比丘得尸薩者若使沙彌比丘叉摩比丘洩洩未得洩洩後受具足戒竟為洩洩比丘得尸薩者若使優婆塞沙彌洩洩未得洩洩後出家受具足戒已轉根成比丘比丘為洩洩比丘犯尸薩者若使比丘洩洩洩洩已比丘自言未淨重為洩洩比丘犯尸薩者罪突吉羅罪若使衆多非親里比丘洩洩衆多尸薩者若比丘從比丘僧得具足戒不從大德得具足戒如五百諸釋女使此比丘比丘洩洩突吉羅罪無罪者若洩草徒囊鉢囊隱囊帶

腰繩洩如是物無罪法師曰次第文句易可解耳此戒具足六事得罪何謂為六一者身二者口三者身口四者身心口五者作六者不以想脫此戒具三受洩衣戒廣說竟

今時佛在王舍城於竹林精舍時鬱波羅花比丘比丘住舍衛國於是鬱波羅花清朝著衣持鉢入舍衛國乞食乞食已還入安陀迦林白日入定問曰比丘比丘無獨行法鬱波羅花去何獨入安陀迦林答曰如來未制獨行戒是以鬱波羅花得獨入已行者已行賊法去何行賊法穿窗牆壁劫奪人物以此為業是名為賊賊主者統領諸賊此賊主先與比丘比丘鬱波羅花相識前行者賊主盜前而行見鬱波羅花比丘比丘畏諸賊侵犯語諸伴言汝等可於此路去諸賊即隨賊主而去從三昧起者比丘比丘初入禪時自誓言我某時當起從三昧起已諸賊唱如是言若沙門婆羅門須者當與比丘比丘心自念言此林更無餘人唯我一人必當與我是故比丘比丘得

善見毗婆沙律卷第十四

取在寺者是優陀夷問曰何以優陀夷獨自在寺答曰諸比丘悉隨如來聚落乞食留優陀夷守護住處若汝欲與我者當與我安陀會細羅故法師曰優陀夷於安陀會少有貪但欲見比丘尼身故是以乞安陀會與已去者優陀夷三七已比丘尼即脫衣與已還所住處交易者律本中說佛告諸比丘五眾同法得共相交易云何同法同師戒見共同是名同法初欲受突吉羅罪入手尼薩者唯除親里比丘尼不犯非親里式又摩尼沙弥尼優婆塞不犯不犯者若比丘為四眾說法歡喜布施無罪若非親里比丘尼擲去糞掃取不犯從一部眾受具足戒非親里比丘尼受突吉羅罪從二部眾受具足戒非親里比丘尼受尼薩者波夜提罪若以少物交易得多不犯餘文句易可解耳不須廣說此戒具六事制罪具三受如前受衣戒廣說今時佛住舍衛國祇樹給孤獨園精舍憂波難陀釋迦子者釋種出家有八万人憂波難陀最為

善見毗婆沙律卷第十四

輕薄而性聰明音聲絕妙涉遠路者眾多比丘從娑翅多往舍衛國於中路遇賊劫奪衣物檢問者汝裸形外道乃有好心答曰我是釋種沙門非外道也諸比丘聞言是沙門往白優波離大德可往檢問優波離即往檢問汝幾鵬何時受戒師僧是誰云何受持三衣問已知是比丘得從非親友檀越乞衣若無乞處以草障身入寺不得裸形入寺法師曰我今次第說若比丘道路行見賊時衣鉢與年少令走避若賊逐年少失衣上座若下座隨得一人折取草及樹葉付與餘人使得遮身向寺白衣見比丘遭賊裸身持白衣衣與或與五大色衣得者無罪是故律本中說有比丘著白色衣或者上色衣或者不割縷衣得者無罪此是何人若有智慧當思此義答曰此是遭賊失衣比丘若有比丘遭賊失衣得者外道衣外道衣者若鳥毛毳木板衣得者無罪然不得轉見受邪見法若失衣比丘入寺若有僧衣者與僧衣若屬房衣比丘

善見毗婆沙律卷第十四

入房住若不入房住得以此衣與若無衣得以敷具隱囊剔與比丘著若破壞不須償若檀越施衣應還僧衣失衣比丘入寺若無僧衣得從非親里居士乞失衣比丘得自乞為他乞不犯唯不得乞金銀法師曰餘次第文句易可解耳不須廣說此戒從身心起具三受從非親里乞衣戒廣說竟

善見毗婆沙律卷第十四

善見毗婆沙律卷第十四

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 六〇七頁中三行第八字「給」，資、磧、普、南、徑、清作「於給」。
- 一 六〇七頁下五行末字至次行首字及一七行「誘誅」，麗作「誘郵」。次頁上一〇行同。
- 一 六〇七頁下一三行第六字「汝」，資、磧、普、南、徑、清作「汝樂」。
- 一 六〇八頁上一〇行「種種」，資、磧、普、南、徑、清作「種植」。
- 一 六〇八頁上一八行第二字「得」，諸本（不含石，下同）作「不得」。
- 一 六〇八頁上一九行「讚經」，資、磧、普、南、徑、清作「讀經」。
- 一 六〇九頁上三行第五字「也」，資、磧、普、南、徑、清作「已」。
- 一 六〇九頁中九行「帖淨」，資、磧、普、南、徑、清作「點淨」；麗作「帖淨」。

- 一 六〇九頁下一行首字「時」，諸本作「時某日」。
- 一 六〇九頁下五行第七字「遣」，資、磧、普、南、徑、清作「追」。
- 一 六〇九頁下一七行「或竟衣」，諸本作「衣竟或」。
- 一 六一〇頁上六行第四字「古」，資、磧、普、南、徑、清作「吉」。
- 一 六一〇頁上七行第九字「興」，資、磧、普、南、徑、清作「與」。
- 一 六一〇頁上末行首字「二」，諸本作「三」。
- 一 六一〇頁中二二行「雨衣」，諸本作「雨衣」。
- 一 六一〇頁下八行「帖淨」，資、磧、普、南、徑、清作「點淨」。
- 一 六一〇頁下一〇行第四字「減」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 六一〇頁下一一行首字、第七字及一二行第四字「拳」，資、磧、普、南、徑、清作「捲」。
- 一 六一一頁上六行第二字「一」，諸

- 本作「有一」。
- 一 六一一頁上一四行第一三字、一五行首字及第四字「種」，麗作「重」。
- 一 六一一頁上一五行「背處」，諸本作「背處」。
- 一 六一一頁上一六行第三字「欲」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 六一一頁上一九行第二字「太」，麗作「大」。
- 一 六一一頁上二二行首字「六」，諸本作「六寸」。
- 一 六一一頁中四行第五字「賞」，資、磧、普、南、徑、清作「掌」。
- 一 六一一頁下三行第六字「若」，諸本作「若言」。
- 一 六一一頁下六行第四字「真」，諸本作「真實」。
- 一 六一一頁下一〇行第一二字「宜」，諸本作「直」。
- 一 六一一頁下一六行第九字及一七行第八字「腐」，資、磧、普、南、徑、

一 清作「瘖」；麗作「撫」。

一 六一一頁下一七行「案行」，諸本作「按行」。下同。

一 六一二頁上一一行第三字「處」，諸本作「家」。

一 六一二頁上一三行第一三字「主」，資、磧、普、南、徑、清作「王」。

一 六一二頁上一五行第九字「來」，資、磧、普、南、徑、清作「未」。

一 六一二頁上一七行「重重」，諸本作「重」。

一 六一二頁中三行末字「敗」，諸本作「或敗」。

一 六一二頁中一〇行第三字「樹」，資、磧、普、南、徑、清作「林」。

一 六一二頁中末行第三字「便」，諸本作「值」。

一 六一二頁下一行末字「避」，資、磧、普、南、徑、清作「僻」。

一 六一二頁下八行第一一字「決」，清作「聞」。

一 六一二頁下一三行第九字「爆」，

諸本作「曝」。

一 六一二頁下一五行首字「何」，徑作「可」。

一 六一三頁上一三行第一二字「獨」，麗作「獨園」。

一 六一三頁上一六行「父親」，資、磧、普、南、徑、清作「翁親」。

一 六一三頁上一八行第八字「女」，資、磧、普、南、徑、清作「兒女」。

一 六一三頁中二二行「比丘比丘尼」，諸本作「比丘尼」。

一 六一三頁中末行末字「帶」，資、磧、普、南、徑、清作「蓆」。

一 六一三頁下六行第四字「在」，資、磧、普、南、徑、清作「住」。

一 六一三頁下一六行第九字「盜」，資、磧、普、南、徑、清作「導」。

一 六一四頁上三行「聚落」，諸本作「入聚落」。同行「住處」，資、磧、普、南作「處住」。

一 六一四頁上七行首字「去」，磧、普、南、徑、清作「云」。

一 六一四頁中三行首字「路」，資、磧、普、南、徑、清作「路中」。

一 六一四頁中一一行第一〇字「時」，諸本作「持」。

一 六一四頁中二一行第五字「衣」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 六一四頁下二行第九字「別」，資、磧、普、南、徑、清作「替」；麗作「坼」。

善見毗婆沙律卷第十五

作

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

尔時佛住舍衛國祇樹給孤獨園精舍多將衣者檀越問比丘失衣人人與衣自恣請者檀越語比丘言若有所須隨意取是名自恣請上下衣者安陀會鬱多羅僧受僧伽梨是故律本中說若比丘失三衣得受上下衣餘一衣餘處乞若失二衣得受一衣若失一衣不得受若比丘失五衣得受二衣若失四衣得受一衣若失三衣不得受若親友若自恣請檀越若自己物隨意受此戒具六事非想得脫此是制戒身業口業具三受上下衣廣說竟

尔時佛住舍衛國祇樹給孤獨園精舍衣直者金銀錢若檀越檀越婦欲持直為比丘買衣比丘知已即往勸言若為我作衣者當使細縫長廣教益直者下至十六分之二教緻織者下至增一綫若得此衣居士若罪若檀越欲作大勸使小欲多直買勸令少

直若隨檀越作如是得衣無罪若親里若自恣請檀越如是勸作不犯若為他勸益不犯法師曰次第文句易可解耳不須廣說第二非親里居士為比丘辦衣價多居士為異餘文句如前戒說尔時佛住舍衛國祇樹給孤獨園精舍語居士言汝可持此衣直買衣與某甲比丘如是語已五十伐者伐五十迦梨婆槃直待大德者大德我今日有事願大德待過今日明日當與王且者食王俸祿是名王目遣使者遣人送也將者將至比丘所取淨者若得淨物我當受也淨物者衣服湯藥是名淨物若守僧房者為僧驅使人也已令知者我已語守房人若大德須衣往其所當與大德衣居士我須衣者告令知也隨解語知也第二第三亦如是索若得者善若不得者第一第二第三乃至第六在前默然云何默然者口不語立不坐若檀越喚教坐不得坐若與飲食亦不得受乃至飲亦尔若請說法呪願悉不得為說若檀越問言以何因

善見毘婆沙律卷第十五

善見毘婆沙律卷第十五

善見毘婆沙律卷第十五

緣來至此答言居士自當知若得者善若不口語索得十二默然求若一語索破二默然二語索破四默然若三語索破六默然乃至六語索破十二默然若更往索得衣者居士若若一日一往一索如是得六日往若一日一往六語索後不得更往索亦不得默然若不得衣隨衣價來處往語言我於汝財竟不得用汝自知莫使失若不得衣應自往報衣主不得使人往報若使人報犯突吉羅罪法師日執事人有二種一者指示二者不指示指示有二種何者二種一者比丘指示二者使者指示不指示者復有二種一者自不現前二者他不現前是名四執事人法師日云何使者指示答日若有居士為比丘買衣使者往至比丘所使者到已語比丘言大德某居士遣我送衣價願大德受比丘答言此是不淨物比丘不得受使者復言大德有執事人不比丘答言無使者自覓執事人得已將至比丘所語比丘言此人能為大德作執

事人即持直付執事人使者對比丘前語執事人汝可持此直買衣與比丘若有執事人比丘語使者言執事人在某村某處名某甲使者往至執事人所語執事人言汝可持此直買衣與某甲比丘付已還至比丘所語言大德所示執事人我已付衣直大德須衣往取使者付衣直已若不自來報比丘遣人來報語比丘言大德所示執事人已付衣直大德須衣往取當與大德衣是名四種執事人是故律本中說比丘若有執事人信心敬法可以直付之若汝等須衣當往取當取淨物不受金銀以此因緣方便可得受金銀除此無受金銀法若使者語執事人可持此直買衣與某甲比丘比丘付執事人衣直已不報比丘比丘不得就執事人求衣若求得衣突吉羅罪若有居士持金銀往比丘所語比丘言持此金銀與眾僧願大德受為作僧伽藍作食堂若園田比丘不得受若受得突吉羅罪教令付淨人後得為處分料理若使人

不解比丘得教淨人為受後得隨處處用若居士持金銀布施眾僧教作飲食衣服湯藥卧具不得自受若眾僧受金銀後得飲食衣服受用得突吉羅罪若眾僧不受居士不解將還知律比丘路見語言汝與眾僧何以將歸居士聞已解即還付與淨人若居士布施隨處用比丘不得迴換若迴換餘用者突吉羅罪若施作房舍住處無食眾僧各欲散去無人守護得減房直釋食以供守房舍人食若如此迴換用者無罪若四方眾僧房舍物若住處無食眾僧欲散去得減房物以供食用得何以故為守護住處故雖亦不得盡用若居士布施田池比丘不得受云何不得受比丘語居士言比丘法不得受田池居士語比丘言此田池中能生四種淨物用供養眾僧若如是者得受若居士言以池布施眾僧使洗浴浣濯及一切眾生飲隨意用若如是施池得受若居士不解語但言施池比丘答言出家人法不聽受池若布施淨水當受

居士答言善哉大德本施水如此言
得受若居士猶不解語但言布施而
已於後命過比丘不得受用若居士
有兒孫比丘應教兒孫布施若斷種
無兒孫可向聚落老宿言此居士不
解布施命已過比丘不得受用長者
自知長者語比丘言弟子以水布施
衆僧若如是布施者比丘得受用無
罪不得受金銀錢若居士持米布施
及甘果衣服飲食一切得受居士自
施淨食得受不得自為身教居士及
請人作飲食若得亦不得食法師曰
往昔有一比丘在貧多羅山住欲得
麩食出庭前見諸居士以水泥地現
為麩相發口言云何得如是麩明日
供衆僧居士即解已便還家中作如
是麩明朝持來供養衆僧上座知不
受諸下座見上座不受亦各不受往
昔知足比丘現相如是猶不得食况
今為身求而得食也布施園不得受
如前說無異若布施阿蘭若處及林
得受後人破林為田得米甘果飲食
得受若不與不得強責若前破林為

田人罷後人來作應責直何以故為
已成田故若有人欲賃田不得受金
銀淨物得受若賃田人不知處所問
比丘若有知畔齊應示處所若不知
勿妄示也若有人布施衆僧奴不得
受若言施淨人或言執事人得受若
衆僧淨人若朝為衆僧作食中後自
營覓中前得與食中後不得與食衣
一切不得與若半月為衆僧馳使得
與衣食半月自作衆僧不得與衣食
若都不為衆僧執作馳使自為已營
覓後得直與衆僧得受若不與不得
就責也若施牛羊不得受若言施乳
酪等五味得受餘一切畜生亦非法
師曰次第文句易解耳王臣戒因緣
本起身心口業三受此是制罪不以
不知故得脫今時佛住阿羅毗城橋
餘耶敷具者平地布置以酢醬灑雜
者乃至雜橋餘耶一毛居薩耆橋餘
耶毛者系中微細者是也此敷具是
氈作非織物也法師曰次第文句易
解耳今時佛在毗舍離城於高閣講堂
純黑羈羊毛者不雜餘毛次第文句

易可解耳不須廣說純黑羈羊毛竟
今時佛住舍衛國祇樹給孤獨園精
舍安邊者以少白毛置邊也律中已
解不須廣說今時佛住舍衛國祇樹
給孤獨園除病比丘者若病比丘欲
往餘處嫌卧具重不能將行衆僧為
鶉磨得作雜卧具若病未差得隨意
作若病差已更發不須更鶉磨得用先
鶉磨法師曰次第文句易可解不須
廣說今時佛住舍衛國祇樹給孤獨
園精舍居師檀戒中諸比丘我欲入
靜處三月日法師曰世尊何以入靜處
三月日世尊遍觀衆生於三月中無
得道者是以入靜處三月我入後當
有如是事比丘既聞我語已必立非法
制優波斯那朋健陀子當破此制入
至我處我見已當得讚歎因優波斯
那朋健陀子多比丘受頭陀法來得
見我我靜處三月竟將諸比丘案行
諸房見居師檀處處狼藉因居師檀
我當為比丘結戒世尊作是念已即
靜處三月日於是優波斯那朋健陀
子住至佛所長老優波斯那與弟子

善見毘婆沙律卷第十五 第十張 僧尼
 年未滿二十受具足戒得突吉羅罪
 於蹇陀迦中呵責言汝癡人汝未滿
 十鵬云何而輒與未滿二十年人受
 具足戒復不解教授乃遣餘人教授
 優波斯那得呵責已禮佛而去心自
 念言我是善男子出家非惡心出家
 云何為弟子故而得呵責我當去十
 由旬住教授弟子今威儀齊整如我
 無異然後往問評世尊因弟子威儀
 如法故而得讚歎是故律本中說佛
 問比丘汝心樂著納衣不比丘答言
 實不樂著為隨師故善佛即讚言善
 哉善哉優波斯那善能教授弟子威
 儀具足佛告諸比丘者佛見尼師檀
 處處狼藉佛告諸比丘信心布施使
 得受用莫令損失佛已種種方便者
 佛已無數方便為諸比丘說法故尼
 師檀者下至一經坐是名故也取少
 許者四邊隨取一邊或方或圓取帖
 新者上若不能帖細擘雜新者作亦
 得法師曰餘次第文句在律中不須
 廣說因緣本起如前尼師檀戒竟尔
 時佛住舍衛國祇樹給孤獨精舍撻

善見毘婆沙律卷第十五 第十張 僧尼
 羊毛戒持者居士道路逢見比丘擔
 羊毛問言大德擔此羊毛何處去何
 處販賣也賣堪幾直比丘問諸居士
 戲笑持已比丘行至寺已瞋恚擲地
 諸比丘問言大德何處將此羊毛來
 而瞋恚擲地比丘答言我為此羊毛
 故為諸居士之所調持是以瞋恚擲
 地自擔者以鬱多羅僧裏而自擔也
 過三由旬者自擔過三由旬無人代
 也隨毛多少一一犯尼薩耆罪至三
 由旬已放地若以杖撥或以脚轉過
 三由旬皆尼薩耆罪至三由旬若帛
 狼賊難擔出三由旬恚尼薩耆罪若
 三由旬內為賊劫奪劫奪已後還比
 丘比丘復得擔三由旬不犯無罪者
 欽婆羅尼師檀已成甑不犯三由旬
 內不犯至三由旬已有人代擔過三
 由旬不犯擔羊毛者下至塞耳過三
 由旬犯罪法師曰餘次第文句易可
 解耳不須廣說此戒從身心起不以
 不知故得脫羊毛戒廣說竟尔時佛
 在釋翅瘦迦維羅衛尼拘律園浣羊
 毛戒者妨廢坐禪誦經者比丘尼由

善見毘婆沙律卷第十五 第十張 僧尼
 為六羣比丘浣漆擘羊毛故是以妨
 廢餘文句易可解耳浣漆擘羊毛戒
 竟尔時佛在羅閱城耆闍崛山中金
 銀戒者金者珂琉璃珊瑚一切諸寶
 及販賣之物是金銀種類是故律本
 中說下至樹膠錢國土所用皆不得
 捉亦不得教人捉恚犯若為身捉尼
 薩耆若為僧若為眾乃至一人若為
 像捉恚突吉羅罪無罪者不自受不
 教人受若居士持金銀布施比丘比
 丘答言不得受居士復言大德我捨
 心布施已定不得將還放地而去比
 丘見居士去已比丘留守看又有居
 士見比丘住此往問言大德何以住
 此比丘答言有居士布施此金銀比
 丘法不得受此居士向比丘言大德
 大德既不得受布施弟子比丘默然
 居士承取持去後居士以此金銀易
 飲食衣服淨物與比丘比丘得受若
 無解法人金銀在屋中閉戶莫使失
 若有賣衣鉢人比丘喚來示金銀語
 賣衣鉢人言貧道須此衣鉢有此金
 銀居士自知若無賣衣鉢人有賣非

時漿七日藥盡形壽藥將來至金銀所語言有此金銀眾僧須此藥居士自知得藥已眾僧得食用金銀比丘不得食用餘白衣淨人乃至畜生悉不得食用何以故為眾僧物故若不得藥金銀主置而去更無方便得受若見優婆塞來教擲去優婆塞言此金銀何以擲去我當拾取比丘答言隨意若優婆塞解法持易衣鉢來與眾僧得受若無優婆塞可教擲去眾僧應自二羯磨比丘知五法者將此金銀使用目擲去莫記處所若說處所突吉羅罪受施用有四種法云何為四一者盜用二者負債用三者親友用四者主用問曰云何盜用答曰若比丘無戒依僧次受施食飲是名盜用云何負債用若比丘受人飲食衣服應先作念若不先作念而受衣食是名負債用若有聰明智慧信心出家比丘至受食時口口作念若鉢根者未食時先作一念若鉢根比丘受用衣時應朝先作一念利根者著者作念房舍床席卧具一切受

用信施應先作念若不先作念是名負債用者若不為障寒障熱及障慙耻而用衣若不為飢渴疾病而受飲食湯藥亦名負債若受飲食衣服亦先作念突吉羅云何親友用七學人受用施物如子受父物無異是名親友用云何主用真人羅漢受用施物法師曰於四種受用中盜用最惡復有四種受用云何為四一者有慙愧用二者無慙愧用三者有法用四者無法用云何有慙愧用無慙愧人親近有慙愧人受用無罪是名有慙愧用云何無慙愧用有慙愧人親近無慙愧人受用得罪是名無慙愧用有慙愧人親近無慙愧人後必當隨其作惡故名無慙愧人無慙愧人親近有慙愧人後必當改惡修善是名有慙愧人云何有法用若有慙愧人用法而得是名有法用云何無法用無慙愧人不用法而得若得此物如得毒藥無異是名無法用法師曰餘次第文句已在律中不須廣說此是制罪身口心業三受受寶戒廣說竟

買寶戒者非一種作者或已成器或未成器頭物者花釵一切頭所用志是頭物鑲劍鉗鎖種種身所裝束是名成器已成器易未成器以未成器易已成器以突吉羅易足薩耆波夜提以足薩耆波夜提易突吉羅問曰云何以突吉羅易足薩耆波夜提答曰以銅錢易金錢亦得足薩耆波夜提是名突吉羅易足薩耆波夜提以金錢易銅錢是名足薩耆波夜提易突吉羅若以寶易鐵以此鐵作鉢作斧隨作一一作器悉不得用若用突吉羅罪法師曰餘次第文句易可解耳因緣本起如前戒無異種種販賣戒律中已解更無異義不復重出若畜長鉢過十日足薩耆波夜提足薩耆鉢不捨不懺悔若用突吉羅罪無罪者未滿十日若說淨若受持法師曰新鉢幾薰堪受持答曰若鐵鉢五薰堪用若土鉢二薰堪用若買他鉢未還直不得受持若鉢主言但用然後還直鉢主雖作此語亦不得受持還直然後受持若買鉢已度直竟鉢主

善說沙律卷第十五 第二十一

為薰竟報比丘比丘不往取過十日
 犯捨墮若鉢主薰竟人知薰竟傳向
 比丘道比丘雖聞語過十日不犯要
 聽鉢主報後過十日對人說受若無
 人得獨說受若失受持者罷道死轉
 根捨穿是名失受持破穿如粟米大
 失受持若以鐵屑補得受持因緣本
 起如前無異長鉢戒廣說竟舍衛國
 五種藥者生酥熟酥油蜜石蜜酥者
 一切淨乳亦可飲酥亦中作藥問
 日七日藥蠅蟻落中得服不答曰漉
 去得服若今日受酪說酪中酥為七
 日藥不即攢酥至第七日攢得酥此
 第七日得服若至第八日足薩耆油
 石蜜亦如是若非時受酪非時攢若
 非時受酥不得服油石蜜亦如是若
 鬼病須生肉生血得差聽服唯除人
 血不得服若得酥已說內置器中此
 器已盛酥器中有酥出與新酥共合
 應更說若酥至第七日若失若與白
 衣沙弥若還與酥若沙弥布施得食
 無罪未滿七日布施沙弥至第八日
 若有急須用得就沙弥乞食無罪法

善說沙律卷第五 第二十六

師曰餘文句已在律中不須廣說此
 七日藥戒廣說竟此是制罪非性罪
 從身心起舍衛國佛聽雨浴衣者於
 騫陀迦因毗舍佉母故聽受雨衣餘
 一月未至夏者應作雨浴衣浣染縫
 治四月十六日雨浴衣浣染裁縫不
 須說淨亦不得用五月一日受持用
 竟雨時四月合春末十五日一百三
 十五日用若春末月不得雨浴衣又
 夏方得即受持用非求雨浴衣時者
 從九月半至四月半以還此非求雨
 浴衣時若求足薩耆者若有雨浴衣不
 用裸形洗浴突吉羅罪四月十六日
 求雨浴衣不足若有望得處得停置
 為足故若得足者應受持若不足得
 停置乃至九月半不須說淨若受迦
 締那衣得停至正月半不須說淨若
 三衣不足迴用作袈裟若少不足有
 望得處得停至一月若足者作衣若
 不足應說淨若受持若不說淨不受
 持至三十一日足薩耆無罪者若少
 者從親里乞若自恣請檀越乞不犯
 法師曰餘次第文句律中當廣解不

善說沙律卷第十五 第二十七

須重說恐怖戒者住阿蘭若處有二
 種一者長在阿蘭若處二者三月在
 阿蘭若處比丘阿蘭若處住衣服敗
 壞得還聚落僧房住為治護衣故若
 治護竟還復阿蘭若處住得迦提月
 賊者迦提月無雨秋賊起見諸賊煞
 人奪物比丘恐怖者畏失三衣三衣
 中隨一一衣寄聚落中恐怖者若自
 見賊若聞人道是名恐怖若阿蘭若
 處衆多房舍堅密不須寄衣聚落寄
 衣已六夜一往看見衣已還阿蘭若
 處除僧羯磨法師曰餘次第文句律
 中已說不須廣解迴施者檀越飯佛
 及僧欲施衣比丘自迴向已初教迴
 向已突吉羅罪得物入手足薩耆波
 夜提罪若迴施與他乃至畜生欲與
 此畜生迴與彼畜生得突吉羅罪欲
 供養此像迴與彼像悉突吉羅罪無
 罪者若不知與僧法師曰三十事廣
 說究竟無遺餘次至九十事汝等一
 心聽妄語戒中訶多者此是大德名
 也釋種出家有八万人訶多亦在其
 中性好談論與外道論義時自知理

屈便違及前語若外道好語時便迴
 為已語自知理僻言是外道語若起
 時與外道論議語外道言中後當論
 議自中前來語諸檀越言即時論議
 自上高座語諸檀越言外道那得不
 來必當畏我是故不來自下高座而
 去中後外道來覓比丘不得便呵責
 言沙門釋子言知正法云何故妄語
 妄語者口與心相違亦名空語也不
 犯者欲說此候說彼妄語戒廣說竟
 此是性罪毀訾語者欲令彼著也无
 罪者唯除教誨此是性罪毀訾語廣
 說竟

兩舌若兩舌闍亂比丘比丘左波夜
 提餘三衆突吉羅白衣亦突吉羅此
 是性罪兩舌廣說竟同誦句者有四
 種何者為四一者句二者隨句三者
 隨字四者隨味何者為句偈中句一
 句是名一句何者隨句次第二句是
 名隨句何者隨字隨文字而說是名
 隨文字何者隨味同字異義是名隨
 味有字義味是名為句若教未受具
 戒人諸惡莫作未受具足戒人同聲

而誦波夜提若師言諸惡莫作未受
 具足人抄前而誦諸善奉行同聲而
 誦師得罪師言諸行無常弟子言無
 常亦得波夜提若長行同者隨字得
 罪佛語者一切律藏阿毗曇藏修多
 羅此是佛語聲聞語者阿能伽那正
 見經阿菟摩那經周羅界陀羅摩訶
 界陀羅是名聲聞諸梵志語者一切
 外道梵志一品是名梵志語天人語
 者魔王梵王帝釋一切天人所語是
 名天人語同誦不犯法師曰若佛涅
 槃後迦葉為上座五百羅漢所集三
 藏若共未受具戒人同誦此法者得
 波夜提罪

若法師所撰文字共同誦者不犯法
 師曰同誦戒廣說竟不前作念者臨
 欲眠時應先念佛念法念僧念戒念
 夫念無常於六念中隨一一念若不
 如是念是名不前念露身者臨眠不
 先作念心即散亂是故露身種種音
 聲或如鳥聲或如牛馬聲諸優婆塞
 聞已皆生譏嫌云何出家人作如是
 眠佛因是事為諸比丘結戒自今以

後不得與未受具足戒人同房宿時
 羅睺羅聞佛結戒護持不犯是故羅
 睺羅入佛廁以袈裟敷地而眠羅睺
 羅所以入佛廁屋者以淨潔多人以
 香花供養是故入中而眠明相未出
 如來上廁先磬咬作聲羅睺羅在內
 亦磬咬作聲佛知而故問汝是誰答
 言我是羅睺羅佛因羅睺羅故念諸沙
 彌開得二宿法師曰云何房不得共
 宿一切覆一切障乃至以衣縵作屋
 亦犯壁者乃至高一肘半亦名為壁
 共宿犯若多房共一戶亦犯除別有
 戶不犯第三明相未出避去若不避
 者全三宿亦不犯第四宿初夜不得
 若脇著床波夜提罪若屋少覆多障
 不犯多覆少障亦不犯若四圍屋各
 向裏開戶共一大戶出入亦犯若別
 有戶不犯若過三宿比丘眠未受具
 戒人眠得波夜提罪若未受具戒人
 眠已起更眠隨眠多少得波夜提罪
 若未受具戒人過三宿未受具戒人
 眠比丘眠俱波夜提罪若比丘起已
 更眠隨眠多少衆多波夜提罪若屋

善見律卷十五

第五

律

善見律卷十五

善見律卷十五

第五

律

相連接大乃至一由旬同一戶出入亦犯屋若有龜鱉密止穿外邊裏邊不通不犯若屋多覆半障突吉羅罪多障半覆亦突吉羅罪法師曰餘次第文句易解不須廣說同宿戒廣說竟共女人同屋宿戒者作福德舍擬去來人止宿也共女人同屋宿戒已在律中不須廣說為說法者或說三歸五戒或說天堂地獄除有知男子者是入男非鬼畜生若有知男子過五六語亦不犯五六語者若比丘為說五六語無罪五六語者一偈一句若聲相連不斷一波夜提若句斷句句波夜提一句經文五句義疏合成六句不犯若過波夜提有眾多女人為一女人說法竟復為第二第三女人說第一女人復來聽雖過五六語不犯若問者若女人問長阿含中事比丘隨問而答乃至盡阿含亦不犯法師曰餘次第文句易可解耳不須廣說因緣本起如前戒為女人說法廣說竟此聖制戒前第四波羅夷已廣說竟此中不真實得過人法

向未受具戒人說故得波夜提過人法向未受具戒人說竟廣罪者四重十三是名廣罪除比丘比丘尼向未受具戒人說波夜提除僧羯磨者羯磨在某處某處說若非所羯磨處說波夜提除四重十三若說餘偏罪突吉羅法師曰餘次第文句已在律中不須廣說廣罪戒竟掘地戒者真地非真地今當分別真地者無有沙石瓦礫純土是名真地非真地者多有沙石瓦礫沙土是名非真地若地被燒亦名非真地若地有沙石云何知可得掘應取少土以水淘看若四分石一分土可得掘若石上土厚四寸燥得取若雨已經四月不得取若比丘掘生地掘掘波夜提若比丘語淨人言汝為衆僧掘地及斫木不犯若指示教掘是斫是波夜提若盡地或作字波夜提若把火燒手擲地不犯餘文句在律中不須廣說掘地戒廣說竟此是制罪從身心起不受語是曠野比丘不受鬼神語因斫樹故傷鬼子辟鬼作是念不應專執煞出家

人當往白佛佛聞此事當為比丘制戒往至佛所具白此事世尊聞已即說偈言
若人瞋心起 譬如車奔逸 車士能制止 不足以為難 人能制瞋心 此事實為難 佛說偈已 此樹神即得須陀洹道 佛知樹神無住處 以天眼觀見樹無主者 語樹神言 汝可依此樹住 問曰 此樹在何處 答曰 此樹在給孤獨園 樹神得住止 已心自念 言世尊大慈 賜我宮殿 自今以後 供養世尊 亦時佛為天人說法 若有大天人 後來前小天人 次第退坐 乃至海際 亦時得道 樹神退依樹 而往聽佛說法 佛晝日為四部衆說法 初夜為比丘說法 中夜為天人說法 後夜為龍王說法 云何知之中夜 天人來打戶 扇上頭 後夜 龍王來打戶 扇下頭 是故天龍之異樹者 生樹也 村者 此樹八微合成 名之為村樹 有五種 阿梨陀者 黃薑也 憂尸羅者 香菱也 貧他致叱者 是雀頭香 盧捷者 黃連也 陀盧者 外國草名也 舍摩者 是菩提樹也 婆羅

者貝多樹也此二種樹唯見交廣有餘方不見酥摩那花者其花香氣與末利相似末利花者廣州有其花騰生也酥羅婆者不得此草名也菩提那是外國草名也樹有二種一者水生二者陸生優鉢羅花蓮花浮萍水生若水中翻覆得突吉羅若離水波夜提若須花果得攀樹枝下使淨人取不犯不得令枝折若樹高淨人不及比丘得抱淨人取不犯若樹壓比丘得斫樹掘地以救其命不犯傷草木戒廣說竟此是制罪從身心起餘語戒者以作惡行者不應作以作身口得罪覆者不欲令人知誰得罪者法師曰今當釋其義若有餘比丘問長老得罪將至僧前共判此事於僧前答言誰得罪餘比丘語言長老得罪答言我得何罪比丘言或言波夜提或言突吉羅問我何時得罪語言汝其時某時得罪我作何事得罪汝作某事得罪答言汝道何事如是不隨問答是名餘語若比丘見闍那捉銀錢比丘語言何以捉銀錢答言我

捉錫錢非銀錢或見飲酒語言汝何以飲酒我飲飲語言汝何以與女人獨坐屏處答言有智男子是名餘語或時默然不答若知是非法作餘語答僧得波夜提若狐疑是法非法作餘語答僧得波夜提若實知答僧言我不知得波夜提畏成闍僧默然不犯餘文句易可解不須廣說此是性罪從身心口業起不隨問答廣說竟若譏嫌被僧差人波夜提若譏嫌人突吉羅此是性罪身口業起譏嫌戒竟若路地敷僧卧具戒冬時者霜雪時也已曝身者寒月取眾僧床席逐日曝身知時者若薄暎不舉眾僧卧具不教他舉犯法師曰冬日時有四月熱時有四月若不雨時得敷眾僧卧具若雨時不得敷樹下者若樹葉厚密上無眾鳥聚集得敷眾僧卧具不犯若比丘受上頭陀法若在樹下若在空地乃至不得袈裟為屋不得將眾僧卧具在外受用若能賞護乃至袈裟覆莫令濕得受用若受中頭陀法無雨時露地雨時屋下若入

屋下得受僧卧具若檀越見比丘露住為作眾僧卧具比丘受已若有比丘應付囑若無比丘付囑與近住處若無近住若空屋舉置若無空屋若厚密樹下可縛舉已去若不舉若去時先作念我入聚落不久當還如此去者無罪若入聚落已有八難因緣不得來付囑無罪若實雨言不雨而去突吉羅床有四種何謂為四一者波摩遮羅伽脚二者文蹄脚三者句利羅脚四者阿遏遮脚波摩遮羅床者椹入脚文蹄脚床者椹與脚相連成也句利羅床者或作馬蹄脚或作羊蹄脚若狼師子如是是名句利羅脚阿遏遮脚者脚入椹如是床在露地敷已離中人擲石外波夜提若上座駕下座敷敷床已若上座置衣著床上下座得去若不置一物下座應為併譜若不併譜囑上座已去無罪若敷已未坐更有比丘坐語已去無罪若為法師敷高座若法師未來敷者應守護若法師坐已得去無罪若先提坐橙下至木櫛去時不自舉不

善見律卷第五 若比丘...

教人舉突吉羅若衆僧添盆水觚灑
繩去時應舉置常處而去若不舉而
去突吉羅若他人私物不舉亦突吉
羅自已物去時不舉亦突吉羅若有
八難因緣去時不舉不犯法師曰餘
文句易可解不須廣說此戒是制罪
從身心口起房內敷僧卧具或比次
者若皮作比次比次者是枕囊或坐
囊若薦席下至草敷去時自不舉不
教人舉若無籬障去籬一擲石外還
突吉羅二擲石外還波夜提若有籬
出籬外便犯僧房內敷僧卧具戒廣
說竟知他比丘敷卧具竟後來惱他
比丘波夜提若不知若疑亦波夜提
若八難因緣不犯惱他戒廣說竟
性罪重閣者下至倚立不著頭無罪
無罪者非重閣者不犯重閣戒廣說
竟若重泥者若戶兩邊及上頭得二
肘半重泥若戶高下有壁亦得重泥
隄四面亦得重泥何以故為開閉隄
戶故覆者覆有二種一者圓覆二者
蹤覆若一教罷不犯若反覆過三節
得波夜提若過三節隨用瓦多少一

善見律卷第五 若比丘...

一波夜提若石灰覆過三節隨用揣
揣得波夜提若草覆過三節隨用草
把把得波夜提若覆不好壞更覆不
犯無罪者語已去不犯若空處作屋
過三節覆突吉羅此是制罪知水有
虫者隨因緣知也若自澆若教他澆
自澆者隨息一一得波夜提若教他
澆隨語語得波夜提此是性罪從身
心口起用虫水戒廣說竟

教戒比丘居者大得供養者諸大德
為教戒比丘居故大得利養非比丘
居與亦非比丘居教與此諸比丘居
有是國王女大臣女或是大富長者
女各自還家父母問言誰為教授比
丘居答言諸大德教授我等父母聞
已發歡喜心即以四事飲食衣服湯
藥卧具供養諸大德有比丘居還家
說諸大德持戒精進學問忍辱貴姓
父母聞已增加供養以三種因緣諸
大德大得利養六羣比丘見諸大德
大得利養便語比丘居言我等亦能
教授比丘居比丘居聞已往六羣比
丘所求教授六羣比丘為比丘居說

善見律卷第五 若比丘...

少法已便多說世間國土治化飢儉
豐熟城邑聚落此等皆是三惡道語
是故律本中說若比丘有八法堪教
戒比丘居何者為八一者持戒二者
守護波羅提木又三者威儀具足四
者見小罪生怖畏心五者堅持六者
多聞七者多聞堅固八者分別說法
初中後善純一清白梵行具足正見
無邪誦二部波羅提木又義字分明
音聲流利為比丘居恭敬貴重善能
隨順說法是名八法持戒者或言戒
在身或言持戒不犯是名持戒護持
者身口意業不犯或言行無上法或
言受具足波羅提木又法是名守護
持威儀具足者不邪命自活不往五
處一者婬女二者寡婦三者比丘居
寺四者大童女家五者黃門亦不往
信心優婆夷家是名威儀具足見小
罪生怖畏者若見小罪如見大毒蛇
無異是名怖畏堅持不犯者於持戒
中不生退心是名堅持多聞者解一
阿舍或言二阿舍是名多聞堅固者
所解阿舍堅固不失是名多聞堅固

初中後善者法師曰於毗蘭若婆羅門品以說義字分明者為人解說無疑亂音聲流利者言辯辯了亦不蹇吃及復流利者誦二部波羅提木又無有滯尋半月半月盡布薩悉知六齋日能為人說法若誦一阿舍二阿舍亦知無尋知沙門禪定法乃至阿羅漢果悉知無尋若滿二十歲能為人受具足戒法師曰何以不言知阿毗曇答曰若能知阿毗曇取善若下根者知律及修多羅亦得教授音聲流利女人樂聞何以言音聲流利教授比丘丘答曰女人多貪者音聲然後聽法為比丘丘敬重者此比丘有道德故為比丘丘所貴重不汙三衆何以言汙三衆不得教授若教授者此丘見者不生敬重心滿二十歲者若滿二十歲持法堅固少有退敗年少輕躁易可退敗是故制滿二十歲堪教戒比丘丘掃灑房舍灑水者所以掃灑辦水者比丘既從遠來宜應供給床席水漿若無薦席下至草敷若為丘說法應須一伴不得房中說

若比丘丘於路見比丘遠則合掌近應和南乃至王難路遊亦應問評夏安居去比丘寺半由旬得安居過半由旬不得若擅越請比丘丘夏坐無比丘依安居比丘丘欲去擅越語言但住弟子為請比丘來若請未得至破安居有比丘得住若為請不得應去若道路有命難有梵行難無比丘得安居不犯若初安居有比丘結安居竟若比丘有因緣去若罷道若病比丘丘不知後知以結安居不得移住無罪若安居竟不得無比丘自恣應覓半月半月應往大僧中請二法何者二法一者問布薩日二者請教戒法師曰如來何故懇勸囑授比丘丘為比丘丘女人鈍根故是時比丘丘僧盡往比丘丘所受教戒諸人譏嫌比丘丘往白比丘丘往白佛佛因此制自今以去不得多比丘丘往請教戒聽五人往由致譏嫌佛言聽二人往比丘丘僧應羯磨差二三人往大僧中請教戒乃至阿蘭若比丘亦應請教戒比丘丘云何教戒應作

期若樹下若客舍中比丘丘期往不往得突吉羅若比丘不至期處待亦得突吉羅比丘丘十四日自恣比丘僧十五日自恣若比丘丘請說若不說八敬先說餘法突吉羅若說八敬已後說餘法不犯除答問不犯除為他說丘聽不犯為式又摩丘沙弥丘說不犯法師曰餘文句易可解不須廣說此是制罪從心口起三受若比丘僧不差以若往比丘丘寺教戒波夜提

善見毗婆沙律卷第十五

善見毗婆沙律卷第十五

校勘記

一 底本，金藏廣勝寺本。

一 六一七頁下九行「伐者伐」，資、磧、

普、南、徑、清作「罰者罰」。同行

第八字「婆」，諸本（不含石，下同）

作「娑」。

一 六一七頁下一五行第七字「已」，

磧、普、南、徑、清作「日」。

一 六一七頁下二一行「飲食」，資、磧、

普、南、徑、清作「飯食」。

一 六一八頁上七行第五字「語」，資、

磧、普、南、徑、清作「語語」。

一 六一八頁中一七行「比丘比丘」，

資、磧、普、南、徑、清作「比丘使

者」。

一 六一八頁下一〇行第三字「無」，

資、磧、普、南、徑、清作「乏」。

一 六一八頁下一四行第七字「得」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一 六一八頁下一五行末至一六行首

字及一七行、一八行「田池」，資、

磧、普、南、徑、清作「田地」。

一 六一八頁下一六行第九字「不」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一 六一九頁上一〇行「居士」，諸本

作「若居士」。

一 六一九頁上一二行首字「請」，資、

磧、普、南、徑、清作「淨」。

一 六一九頁上一四行第一二字「泥」，

資、磧、普、南、徑、清作「渥」。

一 六一九頁中五行第四字「也」，磧、

普、南、徑、清作「或」。

一 六一九頁中七行第二字「僧」，磧、

普、南、徑、清作「清」。

一 六一九頁中一八行第一二字「醬」，

諸本作「漿」。

一 六一九頁中二〇行第四字「糸」，

資、磧、普、南、徑、清作「絲」。

一 六一九頁中二二行第六字「在」，

資、磧、普、南、徑、清作「住」。

一 六一九頁下七行第五字「雜」，諸

本作「新」。

一 六一九頁下一〇行第一二字「給」，

諸本作「給」。

一 六一九頁下末行第五字「所」，諸

本作「所者」。

一 六二〇頁中一二行第一〇字「三」，

資、磧、普、南、徑、清作「二三」。

一 六二〇頁下五行第八字「銀」，資、

磧、普、南、徑、清無。

一 六二一頁上一一行「白二」，資、磧、

普、南、徑、清作「白四」。同行「比

丘」，諸本作「一比丘」。

一 六二一頁上一三行首字「說」，諸

本作「記」。

一 六二二頁上末行「著著」，資、磧、

普、南、徑、清作「著」。

一 六二二頁下三行「裝束」，資、磧、

普、南、徑、清作「裝梳」。

一 六二二頁上六行第一三字「米」，

資、磧、普、南、徑、清無。

一 六二二頁上一二行第九字「說」，

資、磧、普、南、徑、清作「訖」。

一 六二二頁上一三行第五、第一一

字及一五行第一三字「攢」，資、磧、
普、南、徑、清作「鑽」。

一 六二二頁中八行「含春」，諸本作「合春」。

一 六二二頁中九行末字「又」，資、磧、
普、南、徑、清作「入」。

一 六二二頁中一七行首字「紘」，資、
磧、普、南、徑、清作「郝」。

一 六二二頁下一〇行第二字「衆」，資、
磧、普、南、徑、清作「衆僧」。

一 六二三頁中一八行首字「夫」，諸本作「天」。

一 六二三頁下六行及七行「磬咳」，諸本作「磬效」。

一 六二三頁下八行「羅睺」，磧、麗作
「羅睺羅」。

一 六二三頁下一四行第二字「全」，資、
磧、普、南、徑、清作「令」。

一 六二四頁中六行第一二字「偏」，諸本作「篇」。

一 六二四頁中一一行「沙土」，資、磧、
普、南、徑、清作「少土」。

一 六二四頁中一三行第一〇字「淘」，資、
磧、普、南、徑、清作「洮」。

一 六二四頁下七行「視見」，諸本作「觀見」。

一 六二四頁下一〇行第五字「已」，麗作「處」。

一 六二四頁下二一行第七字「芟」，資、
磧、普、南、徑、清作「茅」。同行第九字「質」，資、
磧、普、南、徑、清作「質」；麗作「質」。

一 六二五頁上三行末字「騰」，資、
磧、普、南、徑、清作「藤」。

一 六二五頁上六行第九字「花」，資、
磧、普、南、徑、清無。

一 六二五頁上一〇行第一三字「壓」，資、
磧、普、南、徑、清作「押」。

一 六二五頁中二行「我飲飲」，資作
「答曰我飲水」；磧、普、南、徑、清、
麗作「答言我飲水」。

一 六二五頁中四行「知是」，資、
磧、普、南、徑、清作「如是」。

一 六二五頁中一二行第四字「路」，

諸本作「露」。

一 六二五頁中一四行「若淨人喚」，諸本作「若人請喚」。

一 六二五頁中二一行第一三字「賞」，資、
磧、普、南、徑、清作「掌」。

一 六二五頁下一九行「併謔若不併謔」，資、
磧、普、南、徑、清作「摒擋或不摒擋」。

一 六二五頁下末行「先提坐橙」，資、
磧、普、南、徑、清作「遷提坐橙」；
麗作「先提坐橙」。

一 六二六頁上一行末字「灑」，資、
磧、普、南、徑、清作「曝」。

一 六二六頁上八行「皮作比次」，資、
磧、普、南、徑、清作「彼作比丘」。

一 六二六頁上二〇行第一二字「開」，南作「閣」。

一 六二六頁中一九行「三種」，資、
磧、普、南、徑、清作「二種」。

一 六二七頁上一八行第九字「固」，資、
磧、普、南、徑、清作「同」。

一 六二七頁中二行第九字「澁」，諸

本作「濕」。

一 六二七頁中七行首字「破」，諸本作「後」。

一 六二七頁中一〇行首字「居」，諸本作「居」。

一 六二七頁中末行第三字「請」，諸本無。

一 六二七頁下一行第七字「舍」，資、
磧、普、南、徑、清作「屋」。

一 六二七頁下二行第一三字「待」，資、
磧、普、南、徑、清作「往」。

一 六二七頁下六行第八字「除」，資、
磧、普、南、徑、清作「餘」。

一 六二七頁下一〇行第五字「以」，諸本無。

蕭齊外國三藏僧伽跋陁羅譯

今當說般陀根本因緣般陀者漢言路邊生也何以故般陀母本是大富長者女長者唯有一女作七層樓安置此女遣一奴子供給盥須奴子長大此女便與私通即共奴籌量我今共汝叛往餘國如三問奴子奴子言不能去汝語奴言汝若不去我父母知必當煞汝奴答言我若往他方貧無錢寶云何生活汝語奴言汝隨我去我當偷取珍寶共汝將去汝答言若如是者我共去此女日日偷取珍寶與奴將出在外歲舉計得二人重以遣奴前出在外共期此女便假善婢服反鑰戶而出共奴相隨遠到他國安處住止一二年中即懷胎臨欲產時心自念言我今在此若產時無人料理思念憶母欲得還家共籌量我若產時唯有我母能料理我今欲去君去以不奴答言不能去我等叛來云何得歸大家必當煞我

等婦語誓言女人法雖瞋不能煞子是以欲去誓答言若不煞汝必當煞我不能去也誓入山斫樵不在於後開戶而去誓還不見其婦即問比隣見我婦不答言汝婦已去其夫聞已即隨後逐至半路便及其婦已生一男夫語婦言汝為欲產故去汝今已產何須去也婦聞此語慙愧父母故即俱還家料理生活其後未久以復懷胎臨欲產時思憶母故復叛還家至半路復生一男其誓道逐半路共還其二兒於路邊生故字為般陀般陀兄弟與諸同類共戲二兒力大打諸同類同類罵言汝無六親眷屬孤單在此何敢打我兒聞此呵責已還家啼泣問母他人皆有六親眷屬我等何以獨無其母默然不答其兒啼哭不肯飲食母見不食啼哭如是其母慈念二兒故便語其實我是某國大富長者女汝父是長者家奴遣供給我我與其通不能相離我與其逃避在此生汝二人聞母語已語母言可送我還外家不能住此生活其母

善見律毗婆沙卷第十六 第二張 伯

不許二兒啼泣不已母即共誓籌量此兒啼哭不肯住此我等云何可共送還其外家誓言可介即共往送到已父母及兒俱任門外見家人出語言汝可還向長者道長者女將兒誓今在門外父母聞已答言可使二兒入汝不須相見長者即遣人迎二兒入兒入已即以香湯洗浴以香塗身著衣瓔珞長者抱取二兒置兩膝上問言汝母在他方云何生活不甚貧乏也二兒答言我父母在他方貧窮以賣樵自活母聞是語心生慈念即開庫藏以囊盛金遣人送與女語言汝留二兒我自養活汝將此金還先所住處好自生活不須與我相見二兒年已長大為其娶婦父母年老臨欲終時以家業悉付二兒其父母命終介時佛為四眾說法介時摩訶般陀即往佛所聽說法既聞法已心樂出家還家共弟籌量我今欲出家以家事付汝弟聞兄語心中懊惱白兄言我今孤露無所依憑兄今捨我出家我去何得活其弟如是三請兄心堅

善見律毗婆沙卷第十六 第三張 伯

固無有退轉以家事付弟即便出家
 出家不久即得羅漢其弟久後心自
 念言我兄捨家業與我如人嘔吐無
 異我云何受而生貪著以厭世故即
 往兄所求欲出家兄即度令出家教
 其一偈四月不得忘前失後兄摩訶
 般陀心自念言此人於佛法無緣當
 遣還家即語周羅般陀言汝今能根
 即牽袈裟駢令出門於門外啼哭不
 欲還家

尔時世尊以天眼觀看衆生見周羅
 般陀應可度因緣世尊往至其所問
 周羅般陀言何以啼哭在此答佛言
 我既能根誦一偈四月不得兄摩訶
 般陀以我能根故駢我出寺佛言汝
 止莫懊惱我當教汝法師曰摩訶般
 陀可不見其得道因緣何以牽其出
 也答言周羅般陀非聲聞能度唯佛
 能度是以牽出世尊安慰其心即以
 少許白疊與周羅般陀汝捉此疊向
 日而幣當作是念言取垢取若佛教
 已入聚落受毗舍佉母請佛臨中觀
 周羅般陀將得道即說偈言

善見律毗婆沙卷第十六 第四張 伯

入寂者歡喜見法得安樂世無患取樂
 不害於衆生世間無欲樂出離於愛欲
 若調伏我憐是為第一樂

周羅般陀遙聞此偈即得阿羅漢果
 問曰有比丘往比丘尼寺說八敬得
 三波夜提不答曰有一者僧不差二
 者往比丘尼寺三者至日沒是三波
 夜提往比丘尼寺說餘法得一波夜
 提二突吉羅何者是一者僧不差二
 者往比丘尼寺此二突吉羅至日沒
 一波夜提提婆達多三文陀達多騫
 駄達多俱伽利伽迦留提舍讚歎者顯
 其名字也別衆食者別衆食有二種
 一者請二者乞云何成別衆食有一
 優婆塞往至四比丘所以政食請比
 丘願大德受之是名請成別衆食一
 時受請或明日或後日一時受一處
 食成別衆食四人俱得罪一時受請
 已各去至檀越家以一時受食還各
 處食得罪如故法師曰何以故為一
 時受食故一時受請各去各受各食
 不得罪別請別去至檀越家一時受
 得罪是名受請得罪云何從乞得罪

善見律毗婆沙卷第十六 第五張 伯

者有四乞食比丘或坐或立見優婆
 塞語優婆塞言與我等四人飯或一
 人乞言與我飯亦如是或俱去或各去一
 時受食得是名從乞得罪病者脚破沙
 土入中不能行故得受別衆食是名
 病作衣時者若得衣裁或先割截作
 衣是名作衣時乃至衣上安鈎細行
 者下至半由旬舩行亦如是飢儉時
 乃至食不足四人食名大飢儉時沙
 門施食者或同法沙門外道沙門有
 七因緣得別衆食不犯不請足四第
 二乞食足四第三未受具戒足四第
 四鉢盂足四第五病人足四此五四
 今當廣說云何不請足四有檀越請
 四人一人知已不去至檀越家檀越問
 上座來不三比丘答言不來檀越臨
 欲中見一比丘即喚入與食四人俱
 食不犯是名不請足四何以不犯罪
 一者非請故云何乞食足四三人受
 請一人乞食不受請是故不得罪沙
 彌足四請三道人一沙彌不犯鉢盂
 足四云何鉢盂足四請三道人一鉢
 請食不犯病人足四者請三道人一

善見律毗婆沙卷第十六 第六張 伯

病比丘足成四人不犯請四人有一
解律比丘欲俱食畏犯罪即作方便
檀越行食時覆鉢不受檀越問言何
以不受答言但與三人食我欲願
三比丘食竟後便受食不犯若請與
飯至家與肉亦犯請與飯至家與粥
不犯若有檀越欲飯僧遣人往寺請
僧受我等飯僧中有解律比丘自念
言此僧中多有行頭隨法使者不解
法故作是請解律比丘答言明日當
知使者復來故如前不解語請僧知
法比丘答言明日當知如是展轉乃至
半月若猶不解知法比丘語言若檀
越如是請僧者但得沙弥不得大僧
使者言諸大德亦受餘家請今者何
以不受我請答言非不受請猶汝不
知法故但言請僧莫言與飯鮫魚肉
等但言請僧比丘得受不犯若如是
教示使者猶不解語畏人譏嫌語言
汝但去衆僧明日入聚落乞食往至
所請檀越家受食不犯別衆食戒廣
說竟此是制罪從身心起展轉食者
若比丘受請已檀越未來比丘畏日

善見律毘婆沙卷第十六 第七張 伯

晚恐檀越不來便入聚落乞食乞食
還見所請檀越來比丘不食請主問
言大德何以不食比丘答言以受檀
越請故不得食檀越語言但食若如
是語者食不犯若衆多檀越同一時
請如是食不犯展轉食戒竟此制罪
從身心起歸婦賈客道路粮若取一
鉢出隨意自食若施人若取二鉢一
鉢自食一鉢與比丘僧若取三鉢一
鉢自食二鉢與比丘僧不得與知識
白衣若親里或自恣請檀越亦不得
取過三鉢法師曰餘文句易可解此是
制罪從身心起不以不知故得脫歸
婦道路粮戒竟五正食者粳米飯糗
米飯粟米飯赤粳米飯麥飯此五種
米作粥初出釜畫成字不得食若米
合菜作粥亦如是若少飯和多水食
以離威儀應作殘食法米雜肉及魚
肉爛與水無別不須作殘食法一切
草根及樹木子作飯不須作殘食法
乾飯者若粟作乾飯或粳米作或麥
作乾飯者日曝令燥若以豆及樹木

善見律毘婆沙卷第十六 第八張 伯

子作乾飯不須作殘食法麩者粳米
麩粟米麩麥麩食竟應作殘食法麩
有二種一者散麩二者以糖蜜摻令
相著麩米不碎故是米不須作殘食
法若麩穀米出食不須作殘食法若
受五政食者鉢中手中有食人行食
在申手內遮離威儀應作殘食法申
手外遮不成遮在申手內口中咽食盡
遮不成遮若口中有飯申手內遮成
遮若不淨肉一切不中食者遮不成
遮何以故不淨不中噉若噉不淨肉
申手內遮不成遮若遮與他不成遮
何以故未罷食想若正食遮與他不
成遮申手內者去身二肘半內遮成
遮二肘半外遮不成遮若持食來置
地一申手內不投與比丘若遮不成
遮若淨人手捉食遮成遮若與他比
丘食謂與已若遮不成遮遮有二種
一者身遮二者口遮口何身遮若手
遮或搖頭或以手覆鉢口遮者言罷
不受若以菜雜魚肉作羹羹若言受
菜羹羹遮不成遮若言受肉羹羹成遮
若正不正雜為粥若說正名成遮說

善見律毘婆沙卷第十六 第七張 伯

不正名不成遮行威儀者唯除船車
 乘不犯病人殘食者或食殘或未食
 亦成殘食戒廣說竟此是制罪從身
 口起一切樹木及草不任為食根並
 花果得盡形受服有樹草木舉體時
 食有樹果心時食餘者盡形受藥有
 樹舉體盡形受藥非時食戒廣說竟
 若乞美食乳酪魚及肉得波夜提乞
 餘食突吉羅除為病人乞不犯乞美
 食戒竟

除水及楊枝者若天人授食或鬼神
 授食畜生及飛鳥授食皆成受若頭
 戴食若肩擔食授與比丘教比丘自
 取不成受若任身派落比丘手中成
 受若擔長乃至二十尋兩頭安食淨
 人合擔授與比丘受得一頭一頭亦
 成受若乞食值風雨塵土落鉢中比丘
 作念當為沙弥乞食得食還語沙弥
 言我今乞食值風雨塵土落鉢中不
 成受為汝乞食今持與汝沙弥受已
 語比丘言此是沙弥食今施與大德
 如是施者得食不犯若比丘手捉鉢
 食時眠睡人持食置鉢中比丘不覺

善見律毗婆沙卷第十六 第十張

不成受若臨受食時睡人持食著鉢
 中成受何以故作受食意故若塵大
 可除去食不犯若塵細落不可除應
 使人度若二人並食若行食餘食並
 落比丘鉢中成受若食時額頭汗流
 落鉢中應更受若辭中汗流入手不
 須受搖擲從地轉來落比丘手上成
 受若淨人在樹上以繩繫果授與比
 丘不成受若人長手乃至十由旬度
 食與比丘成受若比丘病沙弥若淨
 人抱比丘行見果比丘從淨人乞淨
 人取果已迴手就身上度與比丘成
 受若比丘患熱捉果樹枝行以為遮
 日後見枝中有果莫動教沙弥摘果
 授與比丘得受若船或車載飲食比
 丘篙舢牽車動飯食得食無罪若眾
 多比丘共行唯有一小沙弥比丘各
 自擔糧至食時各自分分沙弥得分
 已語比丘言今持沙弥分與大德易
 得易已復持與第二上座易得第二
 上座食已復與第三上座易如是展
 轉乃至眾多如是食皆無罪若沙弥
 不解法比丘自持食分與沙弥易第

善見律毗婆沙卷第十六 第十一張

一上座得易已第二上座復與沙弥
 易第二上座得易已第三上座復求
 易如是展轉眾多皆得撲易食不犯
 共宿惡觸若比丘擔米行沙弥小不
 能作食比丘得自作唯除不得然
 火教沙弥然火食熟已分如前展轉
 與沙弥撲易食不犯自作食若食沸
 涌出比丘不得用氣吹持物攪皆犯
 突吉羅罪若食吐未出咽喉還咽不
 犯若出咽喉入口還咽犯波夜提若
 受生薑後生芽不失受若火淨以後
 生芽生芽處應更淨非生芽得食無
 罪先受鹽鹽變成水不失受若急病
 因緣大小便及灰土得自取服若無
 灰得破樹然火作灰云何病得毒若
 蛇啗法師曰餘文句易可解此是制
 罪從身口起此二食家中坐戒二不
 定法已解與女人獨露處坐者若二
 人共坐床語彼此相解申手內以還
 得波夜提言語不相解申手內以還
 犯突吉羅罪釋摩男者是佛叔之子
 大佛一月日得斯陀舍道也若擅越
 施藥應作藥用不得作食用與油乞酥

善見律毗婆沙卷第十六 第十二張

犯突吉羅象軍者象上有四人下有八人是名象軍馬軍者一人在馬上二人在下是名馬軍車軍者四人逐車是名車軍步軍者四人相逐是名步軍若酒煮食煮藥故有酒香味犯突吉羅無酒香味得食水深沒脚背水中戲得波夜提若搖舩持水得突吉羅青色者或銅青或藍青或木蘭色木蘭色者混點也以此三種色點淨下如麻子大若不點淨得波夜提若比丘知水有虫飲用隨息咽咽波夜提罪知水有虫以火熱湯澆亦如是虫水戒說竟若比丘知他比丘盡罪已覆藏第二比丘復覆藏如是百千人共覆藏皆犯波夜提此是性罪因身心起覆藏他罪戒竟若年不滿二十欲受具足戒聽數胎月閏月數十四日布薩足滿二十得受戒與賊眾議共道行者此是制罪與比丘尼議共道行者此是制罪律中已說阿栗陀邪見者摩著細滑不遮天道不遮解脫道阿栗陀所以生此邪見者言須陀洹斯陀含有婦兒亦不障道牽此自

善見律毗婆沙卷第十六 第十一三三頁

比言摩著細滑不能障道若言細滑能障道者一切氈褥及隱囊亦細滑那獨言女人細滑能障道耶阿栗陀邪見戒廣說竟若學比丘者有五德有六德有七德有八德有九德有十德有十一德何謂為五德一者身自護戒二者能斷他疑三者入眾無畏四者能伏怨家五者令正法久住云何身自護戒持戒清淨無有罅漏是名護戒律師以六法不得罪一者不無趣二者無知三者不狐疑四者不淨言淨五者淨言不淨六者不迷悟云何不無趣知而故作是名無趣如律本中說知而故作得罪以知而覆藏往不應行處是名無趣云何無知此人不知戒相欲作而作是名無知得罪云何狐疑得罪欲作心生狐疑而作是名狐疑得罪云何不淨言淨是熊肉不淨言是猪肉而噉是名不淨言淨言是鹿肉非時食言是時食是名不淨言淨云何淨言不淨實是鹿肉作席肉想噉如是乃至時言非時而食是名淨言不淨云何迷

善見律毗婆沙卷第十六 第十四三三頁

悟與未受具足戒人過二宿不知是名迷悟得罪有迷悟不知時與非時離衣宿亦復不知是名迷悟云何能斷他疑有比丘犯罪狐疑不能決判若來諮問依律為判是名能斷他疑云何入眾無畏以知律故隨事能作是名入眾無畏云何能伏怨家如離車子起十非法能依律除滅是名能伏怨家云何令正法久住一者身自隨法二者能令他得法因得法故正心持律因持律故得入禪定因禪定故而得道果是名令正法久住如律本中說佛語阿難若我滅度後毗尼即是汝大師也是名令正法久住下至五比丘解律在世能令正法久住若中天竺佛法滅若邊地有五人受戒滿十人往中天竺得與人具足戒是名令正法久住如是乃至二十人得出罪是名令正法久住因律師故令正法久住是名持律五德云何持律六德一者守領波羅提木叉二者知布薩三者知自恣四者知授人具足戒法五者受人依止六者得畜沙弥

善見律毗婆沙卷第十六 第十五三三頁

是名六德云何守領波羅提木又知十四日布薩十五日布薩和合布薩僧布薩衆布薩一人布薩說波羅提木又布薩淨布薩勅布薩是名九布薩此是律師所知有九自恣一者十四日二者十五日自恣三者和合自恣四者僧自恣五者衆自恣六者一人自恣七者三語自恣八者二語自恣九者等歲自恣此是律師所知衆僧有四法一者白僧二者白羯磨三者白二羯磨四者白四羯磨此四法是律師所知非修多羅師阿毘曇師所知若不解律但知修多羅阿毘曇不得度沙弥受人依止有五德六德僧成律師十一德以律師持律故佛法住世五千歲是故多諸比丘就優波離學律云何學律讀誦解義是名學律雜碎者從二不定乃至衆學是名雜碎若向大比丘毀戒得波夜提向未受具戒毀戒得突吉羅罪餘文句易可解不須廣說毀戒竟此是性罪從身口起打者六羣比丘恒驅使十七羣比丘以不從語故便

善見律毗婆沙卷第十六 第七十條

打之若瞋心打乃至死得波夜提罪瞋心打者乃至頭破手脚折波夜提罪若打未受具戒下至畜生得突吉羅若欲心打女人得僧殘若鬚狼師子乃至梵行難以手打求脫不犯手搏者手不着身手搏也手搏戒竟屏處聽者或壁障或陰處往去步步得突吉羅罪往至聞處得波夜提罪為欲自改往聽不犯此是性罪若比丘與欲竟後悔戒無解若僧斷事未竟默起去戒無解若比丘先歡喜聽後如是說諸比丘隨親友迴僧物與戒無解佛語阿難入王宮有十過失何謂為十一者若王與夫人共坐一處夫人見比丘而笑比丘見夫人亦笑王見已生疑是比丘當與夫人共通是名第一過失佛語阿難入王宮復有過失若王與宮中婢女共交會而忘後生兒王言我不近此婢女云何有兒當是比丘所為是第二過失佛語阿難復有過失若宮中失寶物求竟不得王言更無餘人當是比丘取是名第三過失佛語阿難復有過失若王宮中私

善見律毗婆沙卷第十六 第七十一條

語已聲徹於外王念言當是比丘傳出於外是名第四過失佛語阿難復有過失若王退大為小遷小為大無人得入王宮當是比丘教王所為是名第五過失佛語阿難入王宮復有過失若王退長者位遣兒代諸人譏嫌當是比丘出入王宮教王所為是名第七過失佛語阿難比丘入王宮復有過失若王非時遣軍諸人譏嫌當是比丘教王所為是名第八過失佛語阿難入王宮復有過失若王非時遣軍中路退還諸人譏嫌言當是比丘教王所為是名第九過失佛語阿難入王宮復有過失若王調象馬車以寶嚴飾諸人譏嫌當是比丘教王所為是名第十過失入王宮戒廣說竟

若為佛僧捉寶舉得突吉羅罪若僧坊內若住處內得遺落寶為堂守護故若去時應付與知法畏罪者付囑言有主來索當還若久久無主來索得為房舍用若池井用不得為已身用若久後有主來索應將示僧房若池井此是檀越物若乘布施善若不布

善見律毗婆沙卷第十六 第七十二條

施欲還得本物者比丘應入聚落向信心擅越道某月某日寺中得遺落寶掌護久無人來索以用作僧房地并主今未索欲還本直擅越能以物贖布施眾僧不若能贖布施善若無人能贖比丘應廣教化求索覓直還捉寶戒廣說竟此是制罪從身業起非時入聚落戒無解高床戒無解兜羅紵坐褥戒無解針筒戒無解居士檀氎作長二磔手廣一磔手半益縷者益一磔手長六尺破頭一磔手作三破名為縷修伽陀磔手居士檀戒竟覆瘡衣戒無解雨浴衣戒無解第一波羅提提舍屋不解若夫婦俱得須陀洹道若有百千兩金布施亦盡由得道故於財無有慳惜布施太過居家貧窮是以佛制不得受食尸沙者學也迦羅尼者應學作或脚大或股小得下者洗鉢水棄白衣家內者若飯粒撩與眾生餘水棄不犯或碎令與水合棄不犯不得淨用水大小便不犯者若水人所不用或海水不犯水雖中用曠遠無人用不犯佛塔中止宿

善見律疏 卷第十六 第三十五節

及藏物此二戒梵本無有所以無者佛在世未有塔此戒佛在世制是故無者革履入佛塔手捉革履入佛塔著腹羅入佛塔手捉腹羅入佛塔佛塔下食擔死尸塔下燒死尸向塔燒死尸繞塔四邊燒死尸不得擔死人衣及床從塔下過佛塔下大小便向佛塔大小便繞佛塔大小便不得持佛像至大小便處不得佛塔下嚙楊枝不得向佛塔嚙楊枝不得繞佛塔四邊嚙楊枝不得佛塔下涕唾不得向佛塔涕唾不得繞佛塔四邊涕唾向佛塔舒脚安佛置下房此上二十戒梵本無有如來在世塔無佛故余時佛呵責六羣比丘何以自在下人在高而為說法佛語比丘往昔於波羅捺國有一居士名曰車波加其婦懷妊思菴羅果語其智言我思菴羅果君為我覓其夫答言此非菴羅果時我云何得婦語夫言君若不得菴羅果我必當死矣夫聞婦語心自念言唯王園中有非時菴羅果我當往偷取作是念已即夜入王園偷菴羅

善見律疏 卷第十六 第三十五節

果取果未得時明相已出不得出園於是樹上藏住時王與婆羅門入園欲食菴羅果婆羅門在下王在高座婆羅門為王說法偷果人在樹上心自念言我今偷果事應合死因三聽婆羅門說法故我今得脫我無法三亦無法婆羅門亦無法何以故我為女人故而偷王果三猶憍慢故師在下自在高座而聽法婆羅門為貪利養故自在下坐為王說法我與三婆羅門相與無法我今得脫作是念已即便下樹住至王前而說偈言
二人不知法 二人不見法 教者不依法 聽者不解法 為食糲米飯 及餘諸餽 為是飲食故 我言是無法 為以名利故 毀碎汝家法
我為凡人時見人在上說法者在下言其非法何況我今汝諸弟子為在高人自在下而為說法時偷果人者我身是也眾學戒廣說竟七滅諍法後騫陀迦中當廣說次說比丘尼戒摩觸者缺骨以下至肘膝以上摩觸波羅夷者比丘尼摩觸比丘比丘受樂

善見律疏 卷第十六 第三十五節

不動身比丘不得罪若比丘來摩觸
比丘居比丘居身不動受樂隨處得
罪後四波羅夷竟若比丘居言人共
往官所若比丘居語居士言汝先說
理若居士說理時比丘居得突言羅
居士說已比丘居復向官說比丘居
得偷蘭遮罪若居士復說比丘居得
理犯僧殘不得理亦犯僧殘若居士
言比丘居官喚比丘居來來已語比
丘居言但還去官自判得理不得理
比丘居不犯若比丘居至官前若
官問何物人不得道名字若教官罰物
隨直多少犯罪應償若官問不道名字
不犯若官後自尋訪知主官自罰不犯
若人偷比丘居衣不得言是賊但言
此人取貧道衣去若人當劫奪比丘居
得就王乞護身不得稱名字若道名字
犯如前說王聞比丘居乞護身已三打
鼓宣令若有犯比丘居者依法治罪後
有人犯比丘居王自依法治罪比丘居
不犯若人入比丘居寺斫伐樹木不得
奪刀斧及打壞若打壞應還直不還
計直多少犯罪餘文句易可解言人戒

善見律毘婆沙卷第十六 第三十三 伯

廣說竟度賊女戒不解^{第三}輒出界外為
解羯磨戒無解^{第六}若比丘居獨船渡
水亦僧殘^{第七}十七僧殘竟三十事無
解蒜者唯大蒜食咽咽波夜提餘細
蒜葱不犯亦得以大蒜與食中作調
和不犯若洗小便處兩指齊一節不
得過若一指洗得入兩節不得過不
得用三指洗入便犯罪若乞穀麥波
夜提乞豆及菘菜不犯為造房舍乞
穀麥不犯一切不得在生菜果樹及
禾穀上大小便得波夜提罪一切餘
果木及穀子未出芽大小便上突吉
羅往觀看伎樂者下至猕猴孔雀共
戲往看波夜提若寺中作伎往看不
犯若夏安居竟應去寺六由旬若不
去波夜提罪八波羅提提舍居無解
比丘居戒竟^{漢言雜}爾時佛過
七日已從禪定起天帝釋奉呵羅勒
果如來受食已便利天帝釋復授楊
枝淨水時賈客兄弟二人從優加羅
村來車載財物欲往中國至菩提樹
邊車自然而住不肯前進兄弟二人
見車不進以為不祥即設飲食相祀

善見律毘婆沙卷第十六 第三十三 伯

鬼神時樹神即現半身語賈人言汝
車不去是我留耳賈人當知白淨王
子出家學道今在菩提樹下得一切
智於七日中未有所食汝可以妙蜜
奉上如來令汝等長夜得利益安隱
快樂時兄弟二人聞樹神語即以妙
蜜奉上佛此次第文句律中已說取
初受三歸者獻佛妙蜜二賈人是兄
弟受歸依已欲還白佛言我等二人
云何得供養佛佛以手自摩頭髮即
隨手落語賈人言汝可供養此髮以
為汝大師問曰先受乳糜鉢今何所
在今復受四天王獻鉢答曰佛前受
乳糜鉢度居連禪河于時鉢沒在水
中海龍王將供養是故更受四天王
獻鉢鉢色如玉若人求欲出家父母
已聽離諸疾病無有障事來至僧中若
眾集應白僧若不集人人語令知白
僧已先為洗浴洗浴已和上應生兒
想不得生汗賤心何以故若如是好
心料理弟子於和阿闍梨便生父想
臨剃髮和上應為說五法何者為五
一者髮二者毛三者爪四者齒五者

善見律毘婆沙卷第十六 第三十三 伯

皮所以說此五法者有人前身曾觀此五法今為剃髮落地即發先業便得羅漢是故先教五法然後為剃髮如羅睺羅髮落未竟便成羅漢如癡熱須人為剃然後得破亦如蓮花須待日出而得開敷此欲出家人亦復如是因說五法便得悟道為剃髮時當頂留五三髮置以香湯洗浴除白衣氣未至和上前胡跪和上問言今為汝去頂髮許不答言尔和上自為剃去頂髮剃頂髮已在和上前胡跪和上授與袈裟得以頂戴受受已還和上如是第二第三受頂戴受已和上為著不得自取自著袈裟要須和上授次第禮諸比丘往阿闍梨所禮足胡跪合掌阿闍梨教言汝當隨我語教汝受三歸答言尔與三歸竟次與十戒云何與三歸答曰受三歸有二種一者別受二者摠受云何別受別受者歸依佛歸依佛歸依佛竟歸依法歸依法歸依法竟歸依僧歸依僧歸依僧竟歸依僧歸依僧竟歸依僧歸依僧竟歸依法歸依法歸依法竟歸

善見律毗婆沙卷第十六 第三十五條 伯

依僧竟如是三說是名摠受不得先歸依僧後歸依法佛亦不得雜說若師教言歸依佛弟子語不政言歸依佛亦成受若師教言歸依佛弟子言歸依佛亦成受三歸若師與弟子語俱不正言歸依佛不成受三歸若師教歸依佛弟子答言尔或語不出口或逐語不具足皆不成受三歸受三歸竟次與授十戒受十戒有二種一者別受二者摠受云何別受我受不煞我受不煞我受不煞竟如是次第亦如是說是名別受云何摠受我受一不煞生二不偷盜三不婬四不妄語五不飲酒六不過中食七不歌舞作唱嚴飾樂器亦不故往觀聽乃至鬪諍忘不得看八不著香花瓔珞以香塗身九不高廣大床上坐卧十不得捉持生像生像者此是金與銀及一切寶皆不得捉若言音不同者如僧吳不相解應教其義如是不解弟子答言能持亦成受戒若鉗根者不知者衣不知捉鉢食亦不知行住坐卧皆悉不知不得離和上一應隨和上學和

善見律毗婆沙卷第十六 第三十六條 伯

上看弟子如兒想度沙弥法竟弟子法者明相出早起鬻楊枝洗手面脫革屣往至和上所師起已與師三種楊枝大中小一時授與師三種楊枝若師日日恒取大者置中小恒與大者若師取中置大小若師取小置大中若有時取大有時取中有時取小三種隨意與應授水水有二種一者冷二者温水若師恒用冷水置温水若師恒用温水置冷水若師有時用冷有時用温二種水隨意授與供給水已若和上入園便轉應往和上房掃除料理床席卷毳衣裳授僧伽梨者先安僧伽梨觀已度與和上若和上將去著衣持鉢隨和上後不得近不得遠去和上七尺而行師應教弟子持戒若有犯罪應教懺悔有長衣鉢弟子若無應與若弟子疾病應料理若和上多有弟子一人供給鉢者隨意讀誦尔時婆羅門欲求出家比丘不許婆羅門便啼哭懊惱時佛見婆羅門形體羸瘦問諸比丘此婆羅門何以羸瘦比丘答言此婆羅門求

善見律毗婆沙卷第十六 第三十七條 伯

欲出家諸比丘不許是故羸瘦佛問諸比丘此婆羅門與誰有恩舍利弗答言此婆羅門在王舍城曾施我食是故我識佛語舍利弗汝當度此婆羅門時舍利弗白佛言云何度此婆羅門佛告舍利弗汝當為白四羯磨授此婆羅門今時佛集諸比丘為說法已語諸比丘自今以去斷三語受戒衆中有了了智慧比丘為作白四羯磨受戒受戒已多作諸惡不按威儀有少欲知足比丘呵責言汝等云何作諸惡行不按威儀比丘答言誰請大德與我戒誰請大德為作和上時有少欲比丘白佛言諸比丘不請作和上不乞戒與受具足戒佛因此制戒人不請不作和不乞戒不得授具足戒若與受得突吉羅請和上乞戒在律中今時諸比丘或二人或三人白四羯磨為人受具足戒中有少欲知足比丘呵責已往白佛佛以此因緣集比丘僧自今以去應制十僧授人具足戒若減十人授具足得突吉羅或一歲或二歲為人受具戒不知

善見律毗婆沙卷第十六 第三十八條

教授弟子不按威儀將諸弟子往至佛所頭面礼足却坐一面今時佛勞問汝等四大調和不乞食易得不答佛言四大調和乞食易得於是佛知而故問此諸比丘誰弟子也答言我弟子問言汝幾歲答言二歲汝弟子幾歲答言一歲佛即呵責言汝自未斷乳云何度人可責已集諸比丘自今以去不滿十歲不得度人受具戒若受戒得罪雖滿十臘愚癡無智慧不得受人具戒與受戒竟法師曰今明失依止不失依止法弟子與依止師共行遇見和上失依止若見和上作非和上想不失依止若和上來入界內或入屋中弟子不知失依止若和上來入界內或屋中或聚落乞食聞聲不見形皆失依止若聞聲作非和上想不失依止若外道初入佛法中應與波利婆沙得波利婆沙已若好住三不應行慶懈怠不肯學佛法若聞毀佛法生歡喜心若聞毀僧生歡喜心不得與具足行波利婆沙外道修得四禪乃至能飛騰虛空亦不得與具戒

善見律毗婆沙卷第十六 第三十九條

要滿四月若佛法中修得須陀洹道即日為受具戒不須與波利婆沙若在外道或聞說法得須陀洹道未至僧中求欲出家即與出家與具戒不須與波利婆沙若波利婆沙滿四月聞毀佛法生歡喜心聞毀外道瞋恚好往五不應行慶懈更與四月若結髮外道事火外道不須波利婆沙何以故此二外道有業信因果過去諸佛為菩薩時出家波羅塞皆於此道學外道波利婆沙竟癩者有數癩有白癩有黑癩疥癬皆入癩亦不得出家癩癬下至如指甲大亦不得出家如指甲大者在露處增長不增長志不得出家若屏處不現增長不得出家若不增長得出家若癩病在露處增長不增長不得出家若屏處不增長得出家若小時有疣病大便失得度出家此非癩病是故得出家若身體細起猶如棘刺皆入癩數不得出家度王人者時諸比丘度闍將出家後有賊起王覓諸闍將欲使破賊遣人求覓至僧坊中見諸比丘已度出家使人求白王言諸

善見律毗婆沙卷第十六 第三十條

比丘已度出家王聞已集諸臣共論
王問臣言度官人者其罪去何臣答
王言若和上應斫頭羯磨師應截舌
餘臨壇人應打肋折時王得須陀洹
道聞諸臣語已往至佛所白佛言自
今以後願莫度王人未來世王若不
信三寶者諸比丘若度王人便依法
治罪若王人大臣人下至食王俸祿
者皆是王人若父食王祿兒不食王
祿父不得出家兒得出家若食祿有
期限未盡不得出家食祿盡然後得
出家若必欲出家轉祿與兄弟兒子
後得出家若食祿白王王聽亦得出
家賊者抄劫竊盜斷道煞人知姓字
不得度出家若圖國賊若捨惡心欲出
家得度出家為國除患王聞出家亦
大歡喜若捨惡業降出投王王許
得度出家不得度患鞭杖瘡人若瘡
差得度若犯罪人以鐵烙為字不得
度出家若治護得差得出家負債者若
自負債若祖負債若父負債若兒負債
若債由已不得出家有為償債得出
家奴者有四種奴一者家生二者買

善見律毗婆沙卷第十六第三十二條

得三者破得四者自成奴自成奴者
為衣食故自求為奴是名自成奴若
奴主放奴出家語諸比丘言奴有道
心者放若無道心還復為奴若如是
語者不得度出家時有一居士家有
疫病起初煞蠅蜈蚣百足次煞雞睹
次煞牛羊次及婢奴後及好人此疫
病起時不得從戶中出應破壁出直
去不得反顧若反顧即死若不即死
至他方亦死時父子三人破壁得出
直去不反顧是故得活既至他方貧
窮不能自立往至比丘所求欲出家
比丘即度為出家得出家已將二見
乞食

善見律毗婆沙卷第十六

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

善見律毗婆沙卷第十六第三十二條

善見律毗婆沙卷第十六
校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 六三一頁上一行經名「善見律毗婆沙」，諸本（不含石，下同）作「善見毗婆沙律」。卷末經名同。第十八卷同。
- 一 六三一頁上二行譯者，諸本作「蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯」。第十八卷同。
- 一 六三一頁上三行第一三字至四行「漢言路邊生也」，徑、清無。
- 一 六三一頁上八行首字「今」，資、磧、普、南作「人」。
- 一 六三一頁上一九行及二〇行「料理」，資、磧、普、南作「撩理」。
- 一 六三一頁中二一行第一三字「其」，諸本作「共」。
- 一 六三二頁上一一行第九字「看」，諸本作「諸」。
- 一 六三二頁上一三行第一三字、一

五行第一二字、二一行第一三字、二二行第一一字「佛」，諸本作「世尊」。

一 六三二頁上二一行第三字「帑」，諸本作「曝」。

一 六三二頁中一一行第一〇字「文」，諸本作「句」。

一 六三二頁下一三行「五四」，諸本作「四五」。

一 六三二頁下二一行第三字「四」，諸本作「四者」。

一 六三三頁上六行首字及一七行第一一字「飯」，諸本作「餅」。

一 六三三頁下六行第一二字「人」，諸本作「人人」。

一 六三四頁中二〇行第二字「易」，諸本無。

一 六三四頁下七行第五字「易」，諸本作「得」。

一 六三四頁下二一行第五字「罪」，諸本無。

一 六三四頁下二二行第五字「日」，

諸本無。

一 六三五頁上九行第七字「點」，諸本作「墨」。

一 六三五頁上一二行第一二字「澆」，諸本作「燒」。

一 六三五頁上一九行「議共」，諸本作「共議」。

一 六三五頁中一一行「無知」，資、磧作「有知」。

一 六三五頁中一二行及末行末字至本頁下一行首字、二行、三行「迷惛」，諸本作「迷昏」。

一 六三六頁上一五行首字「僧」，諸本作「曾」。

一 六三六頁上一八行第七字「二」，諸本作「一」。

一 六三六頁中四行「僧殘」，諸本作「僧伽婆尸沙罪」。

一 六三六頁中一〇行夾註「七十六」，經、清無。

一 六三六頁下一二行首字「非」，諸本無。

一 六三六頁下末行第八字「乘」，諸本作「垂」。

一 六三七頁上二行第一三字「遺」，經作「遣」。

一 六三七頁上九行首字「紵」，諸本作「紵」。

一 六三七頁中二行首字、第九字「佛」，諸本作「如來」。次頁下七行第四字、一〇行第六字、一三行第一二字同。

一 六三七頁中一五行第三字「佛」，諸本作「世尊」。次頁中一七行正文第一一字同。

一 六三七頁下一行第六字「時」，諸本無。

一 六三七頁下一三行「二人」，南、經、清均作「一人」。

一 六三八頁上八行「僧殘」，諸本作「僧伽婆尸沙」。頁中三行同。

一 六三八頁上二二行「不還」，諸本作「若不還」。

一 六三八頁中一行夾註「第三」，諸

本無。

一 本作「第五」。 一 六三八頁中一二行第一二字「上」，諸本作「上得」。 一 六三八頁中一四行及一六行「波夜提」，諸本作「得波夜提」。 一 六三八頁下八行第三字「三」，諸本作「五」。 一 六三九頁上一〇行「答言」，諸本作「答和尚言」。 一 六三九頁中一行「我受不煞」，諸本無。 一 六三九頁中二〇行「不解」，諸本作「不殺」。 一 六三九頁下九行首字「冷」，諸本作「冷水」。 一 六三九頁下一三行第八字「牒」，諸本作「繫」。 一 六三九頁下一四行第七字「襯」，諸本作「襯」。 一 六三九頁下二〇行「欲求」，諸本作「求欲」。 一 六三九頁下二一行第一三字「佛」，	諸本作「世尊」。次頁上七行第八字、一四行第七字、一五行第一一字、二〇行第一〇、一一字、次頁中一、三行末字、二行第一二字、四行第一二字、七行第六字同。 一 六四〇頁上五行第九字「言」，諸本作「言世尊」。 一 六四〇頁上七行首字「授」，諸本作「度」。 一 六四〇頁上一六行第五字「不」，諸本無。 一 六四〇頁上末行「爲人受具戒」，資、磧、普、南作「爲受具足戒」；徑、清作「爲授具足戒」。 一 六四〇頁中九行、一一行、末行「具戒」，諸本作「具足戒」。頁下二行、四行同。 一 六四〇頁中一五行第九字「失」，諸本作「不失」。 一 六四〇頁中二二行「具足」，諸本作「具足戒」。 一 六四〇頁下一二行第二字「數」，	諸本作「赤」。 一 六四〇頁下一三行第二字「亦」，諸本作「數」。 一 六四〇頁下二三行「坊中見」，諸本作「伽藍中」。 一 六四一頁上五行第一二字「佛」，諸本作「世尊」。 一 六四一頁中三行第一二字「奴」，諸本作「若奴」。

趙城縣廣勝寺

善見毗婆沙律卷第十七

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

伯

今時佛從摩竭國往迦維羅國者法
 師曰我今次第說根本因緣今時輸
 頭檀那大王心自念言我子初出家
 日自唱言我若成佛當還此國王憶
 此語心自念言我子成佛已來王恒
 側耳聽聞子苦行竟往菩提樹下得
 道已往波羅捺國轉四諦法輪度阿
 若憍陳如等五人出家今住摩竭國
 我今年老及今生存宜見我子作是
 念已即喚一臣語言我聞人言我子
 已成佛今住摩竭國汝可將千人往
 迎汝至彼語我子言我今年老欲得
 相見臣受王語已即將千人前後圍
 遶往摩竭國到已往至佛所頭面禮
 足却坐一面是時世尊觀千人心已
 即為說法時千人得聞法已即得羅
 漢佛喚善來比丘即得具足戒此千
 比丘得羅漢已入果三昧受解脫樂
 即於此住不復欲還王遣信已遲望
 不還又無消息王復遣目往如是次

善見毗婆沙律卷第十七 第三節 伯

第遣八臣往一臣各將千人至佛所
 皆悉出家得羅漢果無有一人還報
 王者王自念言我遣八臣去無有一
 人還報我者王自籌量我今更遣誰
 去耶時有一臣名曰迦留陀夷與
 薩同日生王即遣迦留陀夷往迎佛
 如前遣八臣語無異迦留陀夷先與
 王要若王許我出家者我當往迎王
 答言善迦留陀夷受王語已復將千
 人往彼佛為說法即得羅漢佛喚善
 來比丘得具足戒時迦留陀夷見禾
 稻結秀草木水陸花出敷榮時節和
 適已六十偈讚歎道路佛知而故問
 迦留陀夷汝為何事而讚歎道路迦
 留陀夷答佛言輸頭檀那大王遣我
 來者欲有所白佛言聽汝所說白佛
 言父王言我今年老及今生存欲見
 佛故遣我來奉迎佛唯願哀愍大王
 故時可去矣佛語迦留陀夷汝可宣
 令語諸比丘佛欲遊行各自料理莊
 嚴隨佛遊行是時央伽摩竭國有十
 千比丘從迦維羅衛國來迎佛者有
 十千比丘都合二万比丘皆得羅漢

從摩竭國前後圍遶隨佛出城摩竭國去舍衛國六十由旬世尊漸漸遊行經六十日至舍衛國時佛日日朝中恒食父王供所以得食父王供者時迦留陀夷時到著衣持鉢飛騰虛空往至舍衛國白父王言佛以至某處時王為迦留陀夷設食以盛滿鉢飯授與迦留陀夷願大德可此鉢飯奉上佛如是日日恒為世尊迎食迦留陀夷食父王食已向父王及諸釋子讚歎如來功德諸釋子聞讚歎佛功德倍增信心諸釋子即聚集自共籌量佛不樂憒鬧我等當為佛求覓靜處造立精舍時彌瞿陀釋子有一園不近不遠可立精舍時釋子人人各各共出財物為佛起立精舍精舍成已父王將諸釋子人人各賣持香花奉迎佛到已父王及釋子中有大佛者不為佛作禮若有小佛者為作禮亦時佛見父王及諸釋子中有不為佛作禮者佛知諸釋子意即上昇虛空作十八變如降伏外道作神力無異王及諸釋子見佛神力如此

自然為佛作禮輸頭檀那王禮已白佛言我今第三禮佛足何謂第三禮佛足一者佛初生時阿夷相言若在家者應作轉輪聖王若出家學道必得成佛是時地為振動我見神力如是即為作禮第二者我出遊戲耕田菩薩在閻浮樹下日時已晡樹影停住不移覆菩薩身我見神力如是為作禮今者見佛神力如是是名第三禮如來足輸頭檀那王禮如來足時一切諸釋子皆隨作禮無有一人立住者佛從虛空下坐師子座王及諸釋一時俱坐時眾已定天降雨其色紅赤以淹塵土時眾意樂濕便濕若不樂濕雨雖著而不濕時眾見雨神力如是倍增歡喜亦時佛為諸時眾說法王及諸釋子得聞法已有得須陀洹者斯陀含者各起禮佛遶三匝而去王及諸釋無有一人請佛中食者明日時到佛及二万比丘著衣持鉢前後圍遶次第而去入迦維羅衛國到城門已佛心自念過去諸佛入眷屬村去何乞食應次第七為選擇也即

觀過去諸佛皆次第乞食無有選擇又為未來聲聞弟子依法故應次第乞食時城中諸釋婦女聞佛將徒眾入城乞食各開門戶看佛乞食時羅睺羅母在樓殿上聞佛入城乞食心自念言本在家時著天冠瓔珞垂七寶輦舉千乘万騎前後圍遶出入今者剃除鬚髮著袈裟持鉢乞食我今觀看為好以不作是念已即開門看避見佛放五色光其光照地猶若融金耶輸陀羅見已即入白王言王兒今者入城乞食王聞已即忿忿而出往至佛所白言大德乞食令我等著大德徒眾我能供給用乞何為佛答言我種如是王復白佛我刹利種無有乞食何以言我種如是佛答言過去諸佛是我種非今刹利種也佛即為大王而說偈言
起已不懈怠 善法恒自行 行法得安眠 今世若後世
王聞說已即得須陀洹道
亦時世尊復為大王而說偈言
行法則善行 不行於惡法 行法得安眠

善見婆沙律卷第七 第六 由字

今世若後世
 王聞第二偈已復得斯陀舍道復為
 王說曇摩波羅本生經王聞已得阿
 那舍道王臨命終佛為說法於白傘
 下得羅漢果即入涅槃時大王從如
 來請鉢請佛及僧王自導前俱共上
 殿王即施設種種儲儲佛食已竟宮
 中婢女聞佛食竟語羅睺羅母言我
 等今者應往禮拜問訊世尊羅睺羅
 母語諸婢女佛若慈愍我者自來看
 我不能去也諸婢女等各賣香花往
 禮拜佛諸婢女去後羅睺羅母心自
 念言若佛來者我當頭面禮足佛食
 已授鉢與王佛將二神足羅漢弟子
 往至羅睺羅母所勸弟子言若羅睺
 羅母禮拜供養當隨其意莫作障事若
 言善哉佛是時佛即入羅睺羅母房
 敷座而坐羅睺羅母見佛坐已疾以
 手捧佛足以頭摩而作禮王見羅睺
 羅母禮佛已王白佛言佛羅睺羅母
 於佛極生尊重心佛答言羅睺羅母
 於我生尊重非適今也王問佛於何
 時生尊重佛即為說緊那羅本生經

善見婆沙律卷第七 第七 由字

即日以五法欲拜王子難隨為王何
 者五法一者披髮二者結衣三者莊
 嚴殿四者取婦五者豎傘是名五法
 佛以鉢授與難陀難陀意不樂去為
 尊重佛故俛仰隨去隨佛至寺已意
 不樂出家如來觀其宿緣應得羅漢
 是故強令出家佛至迦維羅衛國二
 日已方度難陀七日已度羅睺羅法
 師問曰云何得度羅睺羅答曰佛入城
 乞食羅睺羅母將羅睺羅在閣上羅睺
 羅母於閣上遙見佛語羅睺羅言此是汝父
 即以瓔珞與羅睺羅著語言往汝父所
 乞珠寶汝父在家時大有寶藏今不
 知所在汝可往乞白多言我欲豎
 傘作轉輪王多多可賜我珠寶羅睺
 羅受母語已往至佛所入佛影中白佛
 沙門影極清涼樂佛食已訖還本處
 羅睺羅即隨佛後從佛乞珠寶佛不應
 答如是漸漸遂逐至寺佛敷座坐已
 語羅睺羅言我於菩提樹下得此珠寶
 此財寶於一切寶中寧勝第一汝欲
 樂得不羅睺羅答世尊言甚樂沙門佛
 即喚舍利弗舍利弗來已佛語舍利

善見婆沙律卷第七 第八 由字

弗言汝可度羅睺羅出家舍利弗答言
 善哉世尊舍利弗即度羅睺羅出家輸頭檀
 那王聞羅睺羅出家心大懊惱即便
 忿忿往至佛所白佛言若有出家者
 應先白父母聽者可度出家若父母
 不聽願佛莫度是故律本中說父母
 不聽不得出家若父母聽出家已還
 俗後更欲出家應白父母父母不聽
 不得出家若有人求欲出家比丘問
 言汝父母聽出家不答言不聽若不
 聽者不得出家語比丘言若不度我
 者我當焚燒寺舍若有如是難事度
 出家不犯若有餘方餘國度出家不
 須問父母羅睺羅出家因緣竟沙彌
 有十惡應滅擯何者為十惡盜淫欺
 飲酒毀佛法僧邪見壞比丘尼是名
 十惡法唯壞比丘尼淨行永擯不得
 出家餘九戒若能改悔不更作得出
 家此十三難人為師受具足戒
 亦不得戒教授師若自羯磨若他羯
 磨出家有三種偷一者偷形二者偷
 和合三者亦偷形亦偷和合去何偷
 形無師自出家不依比丘鴈不依次

第受礼不入僧法事一切利養不受是名偷形云何偷和合有師出家受十戒未受具足戒往他方或言十醵或言二十醵次第受人礼八僧布薩及一切羯磨依次第受人信施是名偷和合云何亦偷形亦偷和合無師自出家依次第受醵八一切羯磨受人信施礼拜是名偷形亦偷和合偷形者不經法事不受信施不受礼拜若欲更出家受具足戒得若有避難出家飢儉出家不入一切法事過難過飢儉已若欲出家受具足戒得若比丘實一醵妄言二醵依二醵次受利養計錢犯重若比丘水中脫衣洗浴自言裸形好若欲往外道處步步突吉羅中路誨還懺悔突吉羅得住若往外道處聞外道說法不入其意悔還懺悔突吉羅得住若入外道聞說法心便好樂受外道法下至拔一髮患痛悔還應滅損不得更出家度外道竟不得度龍者何以故龍不得禪定道果故龍有五事不得離龍身何者五一者行姪時若與龍共行姪

得復龍身若與人共行姪不得復龍身二者受生不離龍身三者脫皮時四者眠五者死時是為五事不得離龍身迦樓羅乃至釋提桓因不得出家不得與具足戒龍品竟不得度煞父母人煞父母於出家法如來不聽若煞畜生父母得出家實是父作非父想煞亦不得出家不得度煞羅漢人若有白衣得羅漢若煞不得出家若煞下三果人不障出家若重想煞羅漢不犯業障重不得度人壞比丘居者於三處行姪皆名壞比丘居若摩觸比丘居不障出家若以白衣服強與比丘居者就行姪亦名壞比丘居不得出家若比丘居樂著白衣服就行姪者不障出家若初壞者不得出家第二壞者不障若壞式又摩尼沙弥居不障出家破僧人不得度出家云何破僧若執十八事三諫不捨二根有三種一者自受胎能令他受胎二者自受胎不能令他受胎三者不能自受胎能令他受胎此三種人悉

不得出家受具足戒若已受具足戒應滅擯若無和上不得與受具足戒若與受具足戒得突吉羅是人得戒若黃門作和上為人受戒得戒師僧得罪無衣鉢受具足戒得戒師僧得罪得二三人一時受具足戒二同等醵等時不得相礼同一和上一羯磨師一時為三人受具足戒一時得戒醵同無大小和上者外國語漢言知罪知無罪是名和上受戒已應步影步影者正立住取住脚為初隨身影長短步影步影竟教其時其時者或冬時或春時或夏時竟教日月日時次教受戒時衆數多少次與四依已次說四重受戒已令新受戒者在前三時佛住羅閱城王舍城摩竭國此三義一名異漢言王舍城羅閱城是外國音羅者言王閱者言舍故言羅閱城也摩竭者此是外國音也摩竭者是初國名耳界相者若山界相大者如須弥山小者如象大是為山相石界相者大者如牛小者三十秤若

善見毗婆沙律卷第十七 第七十四

傍石不得作界相應別安石作界相
林界相者若草林若竹林不得作界
相何故尔草竹體空不堅實是以不
得作界林相林相者大林相乃至百
由旬小林者下至四樹連接亦名為
林樹界相者不得以枯樹為相大樹
者閻浮樹大小者高八寸形如針大
得作界相若無自生樹種樹亦得作
界相路者入田路向井取水路向
河取水路窮路皆不得作界相大路
或車步路路短者乃至經三四村皆
得作界相蟻封界相者大如山小者
高八寸皆得作界相江界相者若好
王治化五日一雨此雨江水不得作
界相若四月日不雨尚流不斷水深
二尺得作界相水界相者若自然池
水得作界相若通水入田或埋盛水
悉不得作界相此是八種界相結界
相有五種一方二圓三鼓形四者半
月形五者三角若依相結界已後若
失相界亦不失若人掘地乃至水際
皆不失界相若結小界場已後起屋
覆界不失若結小界已於中起三層

善見毗婆沙律卷第十七 第七十五

樓從地至最上層同一界若有石山
上廣下小於上結界若有比丘在下
不妨若結界已水盪成坑有水流知
其處所豎柱為閻於上作法事得若
結界已水穿地為孔不壞界相神通
比丘在窟裏空中住或在地下不得
別作法事若界場有大樹枝葉出界
外若作法事時比丘不得在樹上妨
作法事應喚下若神通比丘在露地
虛空住不妨作法事若衣角柱地妨
應喚下結布薩界極廣得三由旬不
得過若過不成界得罪除村村外界
者中人擲石以還若比丘結界已封
比丘丘非界比丘丘界上得更結界
比丘丘界亦不失比丘丘於比丘界上
亦得結比丘界亦不失阿蘭若界者
極小方圓七盤陀羅一盤陀羅二十
八肘若不同意者二十八肘外得作法
事一切江河水不得結界水中自然
界者若擲水若擲沙已外若有比丘
不妨取水常流處深淺皆得作自然
界潮水不得若在船上布薩應下磧
若下棟不得繫著岸若崩岸有大樹

善見毗婆沙律卷第十七 第七十六

根在水中不得繫著樹根若擲水水
內有樹根應斫去若不斫去與陸地
界相連若水中大石或樹或浮木悉
是水
界所攝第一句非法別
眾者云何非法別眾同一住處有四
比丘一人受欲三人說波羅提木又
或三人一人受欲二人說波羅提木
又是名非法亦名別眾是名非法別
眾第二句非法和合眾者同一住處
有四比丘四人應廣說波羅提木又
廣說作三人法對手說是名非法和
合眾三句云何法別眾同一住處有
四比丘或三人一人受欲三人對手
說或三人一人受欲二人對手說是
名法別眾第四句者同一住處有四
比丘和合說波羅提木又或三比丘
和合
三語說是名法和合眾十
六日布薩者此是和合布薩梵本律
五月十六日為前安居六月十六日
後安居若安居中有因緣移去無罪不
成安居不得在露地不得傘下安居
脚下生毛者其毛紺色色猶如空青
因業所報故得如是問曰何業所報

答曰過去世時此守籠那與八萬人俱於八万人中最為長大共諸長者子為辟支佛起一草屋請辟支佛三月夏坐時籠那以一羊毛欽婆羅敷草屋前與辟支佛恒用抵脚以此果報脚下生毛此八万長者子共供養辟支佛故今生復為親友守籠那往至王所何以與八万人俱王若獨喚守籠那者畏其驚怖是以勸諸長者子八万人俱往至王所五象王者一父象有六母象名為象王其有子象王加那腹羅華羅者是象王腹羅華羅者刻皮作鹿角形阿羅梨革履者以象毛安革履邊腹羅跋陀羅革履者以木綿及諸雜物與皮合縫使中央起直摺梨革履者以編草作編邊革履者以孔雀尾編邊多帶革履無解似孔雀毛革履者其形似孔雀毛時王舍城有一童女字婆羅跋提端正無比時瓶沙王舉為姪女王出百千金錢諸長者出二百千金錢共莊束此姪女為作屋宅衣服車乘園林浴池種種伎樂耆婆者外國音漢言活童子何以

名之活童子時無畏王子晨朝垂車欲往見王路見小兒問傍人言此兒為死為活傍人答言活童子問曰其母生已何以擲置路上答曰此姪女法若生女教習為姪女種若生男則擲棄是故生棄路上王子無畏抱取養育漸漸長大即立為兒問曰耆婆童子何不學餘伎術答曰往昔有佛名曰蓮花時有一醫師恒供養蓮花如來耆婆見已心自念言云何我未來世得如此醫供養如來作是念已即於七日中供養如來往至佛所頭面禮足白佛言願我未來世作大醫師供養佛如今耆婆師供養佛無異作是願已禮佛而退耆婆命終即生天上天上福盡下生人間如是展轉乃至釋迦出世宿願所牽不學餘伎但學醫方問曰耆婆所以善學醫道者耆婆就師學時天帝釋觀見此人醫道若成必當供養佛是故帝釋化入耆婆師身中以教耆婆於七月中得師法盡過七月已帝釋所教如是滿七年醫道成就耆婆還國何以中路

治病其師心自念言此是王子不之財寶若還至本國不識我恩作念已即與耆婆弊故之衣不與糧食耆婆辭師還去於其中路為飢渴故過一聚落借問村人誰家有病村人答言某長者家有病即為治之大獲珠寶耆婆自念我治一人病得如是珠寶若治多人病者當獲無量珠寶我今所獲皆由師恩受施有十五處一者戒場界二者境界界三者同布薩界四者不失衣界五者羅婆界六者聚落界七者村界八者國土界九者阿睺陀羅界十者擲水界十一者鄉居界十二者羅那界十三者阿羅闍界十四者洲界十五者鐵圍山界此是十界汝今當知戒場界者前已說境界者或在講堂或在食堂分衣健人二擲石已還隨界大小皆有擲石比丘八皆得分是名境界界同布薩界者若入布薩界者皆應得分是名布薩界不失衣界者入不失衣界內皆應得分是名不失衣界羅婆界者若王或大臣為比丘住止者或十由旬若

豎立柱若作標相齊此標內若有布
 施皆屬我等是名羅婆界聚落界者
 有市故名聚落界村界者無市名為
 村界國土界者有城邑名為國土界
 阿睺隨羅界者是阿蘭若處界也擲
 水界者是舩界鄉居界者隨城東西
 名鄉居界羅那界者是國土界也阿
 羅閣界者一王所領是名阿羅閣界
 洲界者海中一洲是名洲界鐵圍界
 者是一鐵圍山界若人言布施界場
 衆僧屬界場衆僧布薩界不得若人
 言布施境界者及擲石界得若人言
 布施布薩界者同利養界亦得若人
 言布施不失表界布薩界利養界俱
 得唯除布薩界中有聚落界不得若
 人言布施聚落界者聚落界中有布
 薩界大小皆得若人言布施村界者
 村中有布薩界及諸小界皆得若人
 言布施國土界者一國土界盡得若
 人言布施阿蘭若處界者阿蘭若處
 得餘界不得若人言布施擲水界者
 入擲水界內得餘不得若人言布施
 鄉居界者鄉居中有界在鄉居界中

亦得若人言布施羅那一國土界亦
 得若人言布施阿羅閣界者一王所
 領一國土衆僧皆得若人言布施師
 子洲閻浮利地洲布施二洲衆僧隨
 有衆僧多少應中半分若閻浮利
 地五人師子洲百千人亦應中半分
 若人言布施界內衆僧比丘應問界
 有多種施何物界答言不知但言施
 界內衆僧隨界內衆僧多少皆得別
 住處同利養隨住處得物應共分僧
 得施者若人言布施僧鳴磬集衆來
 及者得若檀越擔一衣施僧與一比
 丘比丘受已言我應受此惡受云何
 善受應受已鳴磬集僧集僧已以黃
 物盡作分數不得破從上座亦此分
 是上座分上座取不上座答言此分
 我不取布施長老如是第二第三上
 座皆言不取布施長老乃至下座亦
 如是此比丘得取是名善受若住處
 有一比丘檀越將衣布施一比丘此
 比丘應鳴磬集僧若有比丘來共分
 若無比丘來得心念口言獨受若檀
 越布施僧受真掃衣比丘不得受若

人入住處布施僧鳴磬集衆外比丘
 來相連辟入乃至百由旬前者入界
 內取後者亦得分何以故以相連不
 斷是故得分若人布施二部僧隨人
 多少應中半分若有百比丘丘有一
 比丘亦應中半分若有百比丘丘有一
 比丘丘亦應得半若人施僧鉢囊革
 履囊波囊針刀子杖扇受真掃衣比
 丘得受若檀越擔物布施一人復言
 施僧依僧次取一分不得別取若人
 施佛施比丘比丘丘云何分破作二
 分一分與佛一分與比丘比丘丘等
 分若人施衆多比丘施法師一人施
 佛云何分佛一比丘衆多比丘平等
 分若人將餘食施佛及僧以鉢置佛
 前次第行佛飯誰得食若有侍佛比
 丘得食若無侍佛比丘有白衣侍佛
 亦得食若檀越布施安居竟僧後安
 居者不得破安居人亦不得若人冬
 分中檀越言布施安居竟僧前後安
 居僧悉得唯除破安居人不得若人
 言布施某寺某房隨檀越言得若人
 言布施安居僧前後安居破安居人

善見國要法律卷第十七 第十九

比丘受

皆得若檀越布施迦樓月後安居人
後安居人得前安居人不得若人於
春分中布施安居僧應問為布施安
居竟僧當來安居僧答言布施當來
安居僧當來安居僧得比丘語檀越
言當來恐有賊難不能賞護檀越教
分隨施主得分若檀越言食我食布
施衣不食者不得受我施藥者亦如
是指示施者隨指示處得衣捷度竟
藥捷度

拘跋陀羅飯者此是糶米飯也修步
者此是青豆羹吉羅 者此是竹筍
也椰菴者此是外國藥無解味閻左
者一切果是名味閻左呵羅勒者如
大棗大其味酢便苦服便利鞞醢勒
者其形如桃子其味甜服能治嗽阿
摩勒者此是餘甘子也廣州土地有
其形如薤子大貨多羅藥是外國藥
名如婆藥者是外國藥名婆利婆波
者是介子賦渠者外國藥能治毒漢
地無有陀婆閣者是烟藥者羅閣那
者者此是赤石也眼藥者陀婆閣陀
婆閣那者陸地生者羅閣那者水中

生也龍者長身無足師子象馬龍狗肉
不得食皮毛不得用得一切肉應問
若得不問得突吉羅罪失守摩羅者
鱈魚也廣州土境有黑石蜜者是甘
蔗糖堅強如石是名石蜜伽左者此
是蜜也烏婆隨頗左頗左者薄甘蔗
糖邊房云何結作淨屋若初豎柱時
先作坵以柱近坵比丘圍繞捧柱而
說為僧眾作淨屋如是三說說亦竟
柱亦豎第二第三第四柱亦如是說
若說一柱亦成淨屋若以成屋云何
作淨應喚屋主來語言此屋未淨汝
為眾僧作淨檀越作是言此淨屋布
施眾僧隨意受用即成淨屋若先作
屋無屋主云何作淨若聚落有老宿
應喚來此屋未淨請為淨主若檀越
不解說比丘應教作是言此是淨屋
布施眾僧隨意受用即得作淨屋受
用隨意安置飲食無內宿無內煮罪
闍浮子者其形如沉瓜大紫色酢甜
舍樓伽者此是蔓鉢羅拘物頭花根
春取汁澄使清是名舍樓伽漿波漏
師者此似菴羅果一切木果得作非

時漿唯除七種穀不得一切諸葉得
非時服唯除革不得一切諸花得作
非時服唯除摩頭花汁一切果中唯
除羅多樹果椰子果波羅榛子甜瓠
子冬菰甜菰此六種果不得非時服
一切且不得非時服盛水器者木瓦
鐵餘者不得用若自有種子眾僧地
應半與眾僧若自有地眾僧種子應
半與眾僧藥捷度竟

善見毗婆沙律卷第十七

善見毗婆沙律卷第十七

善見毗婆沙律卷第十七

校勘記

- 一 底本，金藏廣勝寺本。
- 一 六四四頁中一行經名，麗作「善見律毗婆沙卷第十七」。
- 一 六四四頁中二行譯者，麗作「蕭齊外國三藏僧伽跋陀羅譯」。
- 一 六四四頁中一〇行「今住」，資、磧、普、南、徑、清作「今往」。
- 一 六四四頁中一八行首字「即」，資、磧、普、南、徑、清作「却即」。
- 一 六四四頁下一行第一三字、一五行第五字、一六行末字、一八行第八字「佛」，資、磧、普、南、徑、清作「世尊」。
- 一 六四四頁下一〇行第二字「往」，磧、南作「在」。
- 一 六四四頁下一二行「秀草」，麗作「莠草」。
- 一 六四四頁下一八行首字「佛」，資、磧、普、南、徑、清作「如來」。次頁

- 上一行末字同。
- 一 六四四頁下二〇行「料理」，資、磧、普、南作「撩理」。
- 一 六四四頁下末行「羅漢」，諸本（不含石，下同）作「阿羅漢」。
- 一 六四五頁上三行第一一字「佛」，資、磧、普、南、徑、清作「佛世尊」。
- 一 六四五頁上六行第一一字、九行第三字、一三行第三及第一二字、一八行第五字、二〇行第五字「佛」，資、磧、普、南、徑、清作「世尊」。
- 一 六四五頁上七行第三字「王」，資、磧、普、南、徑、清作「父王」。
- 一 六四五頁上八行第一一字「可」，諸本作「可以」。
- 一 六四五頁上一五行第一一字「時」，諸本作「時諸」。
- 一 六四五頁中二行第八字、三行首字「佛」，資、磧、普、南、徑、清作「如來」。頁下四行第一一字、一〇行第四字及次頁中七行第七字、

- 九行第一二字、一一行第六字同。
- 一 六四五頁中八行末字「為」，諸本作「即為」。
- 一 六四五頁中一〇行第八字「王」，資、磧、普、南、徑、清作「那王」。
- 一 六四五頁中一二行第二字、一六行第九字、二二行第四字「佛」，資、磧、普、南、徑、清作「世尊」。次頁上一二行第三字、一七行第四、第七字、一九行第三字、二〇行第一〇字、二一行第二字、末行第五字及次頁下六行第四字同。
- 一 六四五頁中一二行末字「釋」，麗作「釋子」。
- 一 六四五頁中一三行第七字「已」，資、磧、普、南、徑、清作「中」。
- 一 六四五頁中一九行第一三字「食」，資、磧、普、南、徑、清無。
- 一 六四五頁下一四行第八字「供」，磧作「俱」。
- 一 六四六頁上一五行末二字及中九行「羅睺」，諸本作「羅睺羅」。中

一〇行至下二行資、磧、普、南、徑、清同。

一六四六頁上二〇行第一〇字「佛」，麗作「世尊」。

一六四六頁中一〇行「閣上」，資、磧、普、南、徑、清作「樓閣上」。

一六四六頁中一四行、一五行「多」，資、磧、普、南、徑、清作「多爹」。

一六四六頁下七行第一一字及一二字「出家」，麗無。

一六四六頁下八行第二字「後」，諸本作「若後」。

一六四七頁上四行第一一字、七行第九字「八」，諸本作「入」。

一六四七頁上一六行及一八行「突吉羅」，資、磧、普、南、徑、清作「突吉羅罪」。本頁下三行同。

一六四七頁上一六行第六字「誨」，諸本作「悔」。

一六四七頁中一一行第一三字「想」，資、磧、普、南、徑、清無。

一六四七頁下七行第一二字「一」，資、磧、普、南、徑、清作「三」。

一六四八頁上一行首字「慢」，諸本作「漫」。

一六四八頁上四行第四至五字「林相」，資、磧、普、南、徑、清作「相」；麗無。同行第一一字「相」，資、磧、普、南、徑、清無。

一六四八頁上七行第一三字「針」，資、磧、普、南、徑、清作「鉢」。

一六四八頁上一五行「尚流」，麗作「常流」。

一六四八頁上二二行「小界」，諸本作「小界不得說欲結布薩界得說欲結界場極小容二十一人作界」。

一六四八頁中一三行末字「村」，諸本作「於」。

一六四八頁中二二行末字「礪」，資、磧、普、南、徑、清作「研」。

一六四八頁中末行第三字「棟」，資、磧、普、南、徑、清作「椿」。

一六四八頁下一行末字「水」，資、磧、普、南、徑、清無。

一六四八頁下一一行第六字「法」，諸本作「法人人」。同行第八字「手」，徑、清、麗作「首」。

一六四八頁下一二行第三字「三」，諸本作「第三」。

一六四八頁下一七行「和合」，麗作「和合布薩」。

一六四八頁下一八行「梵本」，資、磧、普、南作「胡本」。

一六四八頁下二二行「色色」，諸本作「色」。

一六四九頁上四行第四字「時」，諸本作「時守」。

一六四九頁上一二行「曼根」，資、磧、普、南、徑、清作「鞞根」。

一六四九頁上一六行「編草作編」，資、磧、普、南、徑、清作「辦草作辦」。

一六四九頁上二一行第九字「莊」，資、磧、普、南、徑、清作「裝」。

一六四九頁中三行首字「為」，麗無。

同行「童子」，資、磧、普、南、徑、清作「是故言活童子」；麗作「是故言活童子王子」。

一 六四九頁中一三行第三字「佛」，資、磧、普、南、徑、清作「世尊」。

一 六四九頁中一四行第二、第一〇字及二〇行第八字「佛」，資、磧、普、南、徑、清作「如來」。

一 六四九頁下一〇行第三字「界」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 六四九頁下一七行末字「二」，資、磧、普、南、徑、清作「一一」。

一 六四九頁下一九行第一〇字「同」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 六四九頁下末行第一〇字「者」，麗作「竟」。

一 六五〇頁上一行第二字「立」，資、磧、普、南、徑、清無。

一 六五〇頁中一五行第二字「盡」，資、磧、普、南、徑、清作「畫」。

一 六五〇頁下八行「澆囊針刀子」，資、磧、普、南、徑、清作「澆水囊」。

一 六五〇頁下一二行末字「等」，諸本作「共等」。

一 六五〇頁下一五行第五字「餘」，資、磧、普、南、徑、清作「飲」。

一 六五一頁上一行「迦樓」，諸本作「迦提」。

一 六五一頁上六行第一〇字「賞」，諸本作「掌」。

一 六五一頁上一二行「吉羅」，資、磧、普、南、徑、清作「吉羅羅」。

一 六五一頁上一三行第三字「菟」，諸本作「菟」。

一 六五一頁上一五行第七字「便」，諸本無。

一 六五一頁上二二行「眼藥」，資、磧、普、南、徑、清作「服藥」。

一 六五一頁上末行「婆闍那」，資、磧、普、南、徑、清作「娑闍那」。

一 六五一頁中九行第七字「屋」，資、磧、普、南、徑、清作「室」。

一 六五一頁中一六行第六字「未」，諸本作「未作」。

一 六五一頁中末行第四字「似」，徑作「是」。

一 六五一頁下二行第六字「芋」，資、磧、普、南、徑、清作「菜」；麗作「芋」。

善見律毗婆沙卷第十八

蕭齊外國三藏僧伽跋陀羅譯

伯

迦絺那衣捷度問曰幾人得受迦絺那衣下至五人前安居人得受迦絺那衣破安居人後安居人不得受其住處不得若住處不滿五人得喫餘寺眾僧足數受得足數客比丘不得受若住處有四比丘一沙弥安居欲竟為沙弥受大戒得足成五人受迦絺那衣新受戒者亦成受一比丘四沙弥受戒亦如是若住處有五比丘若過五不解受迦絺那衣得餘處請一知法比丘使羯磨受迦絺那衣得為羯磨自不受亦不得衣分法師問曰何人得與眾僧迦絺那衣答曰七眾衣天人衣得受作迦絺那衣若人不解作迦絺那衣來問比丘應教若僧伽梨鬱多羅僧安施會隨一二未得受作迦絺那衣十六日明相出持迦絺那衣裁來與眾僧比丘應語裁主須針縫染色作衣比丘多少擅越聞已應供養作衣比丘飲食為僧受

迦絺那衣應知受衣法用若衣裁者應先浣與眾多比丘共剖裁替縫治即日漆成點淨已應受若多有人送迦絺那衣應受一衣餘應分應羯磨受僧持迦絺那衣與詐應與壞壞者若衣敗比丘多敗衣比丘中老者與若無老者騰數大者與不得與慳貪者佛告諸比丘當如是持迦絺那衣羯磨法律中以說若衣未成應喫一切比丘共成不得說道德作留難唯除病者法師曰何以於迦絺那衣如是慙勤為諸佛所讚故往昔有佛名無蓮花有聲聞弟子名須闍多作迦絺那衣未成蓮花佛與一万六千比丘圍繞共作迦絺那衣成已持衣比丘者捨已所受持僧伽梨迦絺那衣我今持如是三說三說已即持置體上偏袒右肩徃至上座前合掌向僧而說大德我以法持僧迦絺那衣願僧隨喜上座從坐起偏袒右肩合掌向僧作如是說長老以法持僧迦絺那衣我隨喜乃至下座亦如是說非僧受持迦絺那衣非眾受持迦絺那

善見律毗婆沙卷第十八 第三張 伯

衣一人持迦絺那衣僧隨喜眾隨喜然後成持迦絺那衣若人持三衣與眾僧持作迦絺那衣作是言若持迦絺那衣者三衣悉屬隨施主語志與受衣人餘眾僧不得受迦絺那衣已攝僧得施受迦絺那衣者輕物得分重物屬四方僧若同布薩界有多住處不得別受迦絺那衣應和合一處受一迦絺那衣法不得總作應却刺作持所有衣者未作持出界外界外者是餘寺也法師曰受迦絺那衣已何以出界外為安樂住故作不還意者比丘出界外已見此住處有好房舍或有知識作不還意先住後失功德衣餘文句於律中已說我亦不作衣亦不還者作念已住處及功德衣俱失作衣時失所作衣者住處先失後失功德衣聞失者先失功德衣後失住處斷望者先失住處後望望斷得所望非望而得者此文句前後轉易現多文句無有深義於律廣說迦絺那衣捷度竟若行別住人若有人請或與人受戒得持行法事罷還

善見律毗婆沙卷第十八 第三張 伯

續行捨行法時當如是言我今捨波利婆沙如是三說若別住摩那埵當行法時比丘去都無人但作意言若比丘來我當白六日中都無比丘可白亦得出罪若寺中多有比丘未去難白晝日得捨行法明相未出應得四五比丘出界二擲石外還受行法白僧我行摩那埵若干日以過餘若干日在若界內有比丘出至其處應白若不白失夜若比丘送受行法竟若還者應留一人待明相出為捨行法共還入寺如前法滿六夜已得出罪出罪法於律本已說故不出亦時拘睽弥有一住處有二比丘一是律師一修多羅師時修多羅師入廁用洗究竟不去水覆竟律師入廁見洗竟不去水問修多羅師言誰入廁不去水覆竟修多羅師答言是我律師言汝知罪相不修多羅師言我實不知罪相律師言汝得突吉羅罪修多羅師言若犯突吉羅罪我應懺悔律師言汝故作與不修多羅師言不故作律師言若不故作者無罪修多羅師

善見律毗婆沙卷第十八 第四段 伯

聞律師言無罪律師還房語弟子言修多羅師不知犯不知不犯弟子聞師語已語修多羅師弟子言汝師不知犯不犯弟子聞語已向師說如是事修多羅師聞弟子語語弟子言此律師先言我無罪今言我有罪律師妄語修多羅師弟子聞師語已語律師弟子言汝師犯妄語罪律師弟子聞語已向師說如是展轉成大闢諍律師後得修多羅師便集眾舉修多羅師罪為作舉罪羯磨是故律本中說和合舉罪問曰佛何以從坐起以神通力不語諸比丘往舍衛國答言佛在眾中若為判者得理者歡喜不得理者便言佛朋儻彼部誹謗佛言隨愛瞋因謗佛故死入地獄是故佛從坐起去不為其判拘睽弥捷度竟瞻婆捷度無解相言諍用二毗尼滅現前毗尼多覓毗尼憶念毗尼者為愛盡比丘下至阿那舍人不為凡夫多覓毗尼者處處多覓知法比丘判故名多覓毗尼摩夷者是二部波羅提木又若行舍羅非法舍羅多者收取唱言明日更行舍羅於其中間更覓如法伴黨

善見律毗婆沙卷第十八 第五段 伯

若上座提非法舍羅者行等者耳語語言上座年老何以提非法等當提如法等七滅諍法竟比丘尼捷度何以佛不聽女人出家為敬法故若度女人出家正法只得五百歲住由佛制比丘尼八敬正法還得千年法師曰千年已佛法為都盡也答曰不都盡於千年中得三達智復千年中得受盡羅漢無三達智復千年中得阿耨舍復千年中得斯陀舍復千年中得須陀洹等法復得五千歲於五千歲得道後五千年學而不得道萬歲後經書文字滅盡但現剃頭有袈裟法服而已比丘尼捷度竟重物不得分眾僧田園池井不得賣取餘物唯陰換易眾僧床席器物不得分不得賣唯除換易眼藥筒挑耳篋鐵錐小刀子戶鈎鑰錫杖小檀鐵器杖得分餘作器不得分唯除斫楊枝斧除刀子草履傘具得分若人布施竹草及土不得分若人布施藥得分箱篋不得分若人布施僧房中所用器物一切不得分唯除盛油筒法捷度竟

善見律毗婆沙卷第十八 第六段 伯

大德舍利弗問優波離律行出品

舍利弗問優波離

幾罪以身得幾罪以口得覆藏得幾罪相觸復有幾

優波離以偈答舍利弗

以身得六罪口業復有六覆藏得三罪相觸得五罪

第二問

明相出幾罪三唱復有幾於此幾八事一切聚有幾

答曰

明相出三罪三唱有二種於此一八事一切聚有一

第三問

如來分別結毗尼有幾相毗尼重有幾復有幾處覆

答曰

如來分別說毗尼有二相毗尼重有二覆處亦有二

第四問

聚落間幾罪渡江復有幾取肉幾偷蘭噉肉幾突吉

答曰

聚落間有四渡江亦有四一肉偷蘭噉

九肉突吉羅

第五問

夜語幾得罪晝日復有幾布施得幾罪受施得幾罪

答曰

夜語有二罪晝日亦有二布施得三罪受施得四罪

第六問

幾罪對首悔幾罪須羯磨作已不可悔如來分別結

答曰

五罪可懺悔第六須羯磨一罪不可懺如來分別結

第七問

毗尼重有幾佛說身口業非時幾殺幾白四羯磨

答曰

毗尼有二重身口亦如是非時殺一味一白四羯磨

第八問

波羅夷有幾幾同和合地復有幾失夜結二指有幾

答曰

波羅夷有二和合地有二失夜亦有二結二指有二

第九問

打身有幾種幾種眾僧破作初罪有幾作白復有幾

答曰

打身有二種因二破眾僧作初有二罪作白亦有二

第十問

煞生有幾罪重語有幾種罵詈有幾種行媒有幾種

答曰

煞生有三罪重語有三罪罵詈亦有三行媒有三罪

第十一問

幾人受具戒聚作有幾罪滅損復有幾一語復有幾

答曰

三人不得受聚作復有三滅損亦有三一語亦有二

第十二問

盜戒有幾罪姪戒復有幾正斷復有幾

善見律藏波沙卷第十八 第七張

善見律藏波沙卷第十八 第八張

善見律藏波沙卷第十八 第九張

因弄擲有幾

答曰

盜戒有三罪 姪戒有四罪 正斷亦有三
因弄擲有三

第十三問

教比丘尼戒 幾波夜突吉 於中幾有新
衣有幾種承

答曰

教尼戒品中 波夜突吉羅 有四信佛說
與衣二種罪

第十四問

佛說尼有幾波羅提有幾 食生穀有幾
波夜突吉羅

答曰

佛說比丘尼 波羅提有八 波夜提突吉
因乞生穀故

第十五問

行時有幾罪 立時有幾罪 坐時有幾罪
眠時有幾罪

答曰

行時有四罪 立時有四罪 坐時有四罪
眠時有四罪

第十六問

普見律毗婆沙卷第十八 第十張 卅

波夜提有幾 一切非一種 非前亦非後
同一時而得

答曰

波夜提有五 其類非一種 非前亦非後
一時俱得罪

第十七問

有幾波夜提 一切非一種 非前亦非後
同一時而得

答曰

有九波夜提 其類非一種 非前亦非後
一時俱得罪

第十八問

有幾波夜提 其類非一種 以身二懺悔
如來分別說

答曰

有五波夜提 其類非一種 以口業懺悔
如來分別說

第十九問

有幾波夜提 其類非一種 幾以口業懺
如來分別說

答曰

有九波夜提 其類非一種 以口業懺
如來分別說

普見律毗婆沙卷第十八 第十一張 卅

第二十問

有幾波夜提 其類非一種 口語成懺悔
如來分別說

答曰

有五波夜提 其類非一種 發語名字懺
如來分別說

第二十一問

有幾波夜提 其類非一種 聚性成懺悔
如來分別說

答曰

有九波夜提 其類非一種 聚性成懺悔
如來分別說

第二十二問

第三罪有幾 因食復有幾 食時得幾罪
因食得幾罪

答曰

第三得三罪 因食有六罪 食時得三罪
因五食得罪

第二十三問

一切第三過 至處復有幾 復問罪有幾
諍事復有幾

答曰

一切第三過 罪至有五處 善答罪有五

普見律毗婆沙卷第十八 第十二張 卅

諍事亦有五

第二十四問

論事復有幾以幾法用滅有幾不得罪有幾處成善

答曰

論事復有五以五法用滅清淨有五種

三處中成善

第二十五問

身業夜幾罪身業晝幾罪見時得幾罪七食得幾罪

答曰

身業夜二罪身業晝三罪見時得一罪

七食得一罪

第二十六問

見恩有幾種依人成懺悔耻出復有幾善行復有幾

答曰

見恩有八種依人成懺悔耻出說有三

善行四十三

第二十七問

妄語有幾處七日復有幾波羅提舍幾

答曰

善見律毗婆沙卷第十 第十三張 伯

妄語有五處七日法有二十二提舍

懺悔復有四

第二十八問

妄語有幾觀布薩有幾觀使者有幾觀外道有幾法

答曰

妄語有八觀布薩復有八使者亦有八

外道有八法

第二十九問

受戒有幾語復有幾起敬幾人應豫座教誡丘有幾

答曰

八語受具戒起敬亦有八豫座復有八

八法教誡丘

第三十問

幾人不應礼不為作叉手有幾突吉羅用衣復有幾

答曰

十人不應礼不為作叉手有十突吉羅

用衣復有十

第三十一問

有幾作不善如來分別說於瞻婆律中一切不善作

善見律毗婆沙卷第十八 第十四張 伯

答曰

十二作不善如來分別說於瞻婆律中

一切不善作

第三十二問

隨大德所問我亦隨意答問問中即答無有一狐疑

一者身得二者口得三者身口得四

者身心得五者心口得六者身口

心得

身業得六罪者姪怒為初口業得六罪者虛誑妄語為初

覆藏得三罪者一者比丘尼覆藏重

罪得波羅夷二者比丘覆藏他重

罪得波羅夷三者比丘自覆藏重罪

得突吉羅是名覆藏得三罪

相觸得五罪者一者比丘尼摩觸波

羅夷二者比丘摩觸僧殘三者比丘

以身觸女人衣得偷蘭遮四者比丘

以衣觸女人衣得突吉羅五者比丘

指捏他比丘波夜提是名五罪

明相出得三罪者一夜六夜七夜十

夜過一月明相出尼薩耆波夜提比

丘尼獨宿明相出僧殘比丘自覆罪

善見律毗婆沙卷第六 第十三張 伯

明相出突吉羅是名明相出得三罪
 三唱二種一者比丘二者比丘居當
 說戒時三唱有罪不發露得突吉羅
 是名三唱二罪於律中具八事成罪
 者比丘居波羅夷是一切聚有一者
 戒序中說憶有罪應發露發露者五
 篇戒也故言聚有一如來分別說者
 分別戒相輕重毗尼有二重者身口
 是毗尼重有二者波羅夷僧殘是也
 覆蘆亦有二者一波羅夷一僧殘
 聚落間有四者一比丘與比丘居共
 期行比丘初去時突吉羅至聚落境
 界比丘得波夜提罪一脚在內一脚
 在外比丘居得偷蘭遮二脚盡入僧
 殘是名聚落間四罪度江有四罪者
 比丘與比丘居共期行初去時比
 丘得突吉羅上船比丘得波夜提比
 丘居一脚上岸得偷蘭遮二脚俱上
 得僧殘是名度江四罪一肉偷蘭遮
 者即是人肉九肉突吉羅象馬狗等
 肉夜語有二罪者若比丘居共男子
 入閻室屏處耳語得波夜提若比丘
 居共男子一處去二肘外得突吉羅

善見律毗婆沙卷第十八 第十六張 伯

是名夜語二罪

晝日亦有二者比丘居共男子屏處
 若二肘半內得波夜提二肘半外得
 突吉羅是名晝日二罪布施得三罪
 者比丘有煞心布施毒藥煞人得波
 羅夷罪煞非人得偷蘭遮罪煞畜生
 得波夜提罪是名布施三罪受施得
 四罪者女人以手施與比丘捉得僧
 殘女人以姪慈施比丘得波羅夷非
 親里比丘居施衣得居薩者波夜提
 若比丘居染汙心知染汙心男子受食
 得偷蘭遮是名受施得四罪五罪可
 懺悔者僧殘偷蘭遮波夜提波羅提
 提合居突吉羅惡說是名五罪可懺悔
 第六須羯磨者僧伽婆尸沙一罪不
 可懺者波羅夷是也毗尼有二重
 者一波羅夷二僧殘身口亦如是
 者結戒不過身口非時穀一味者
 蘇毗藍以穀作得非時服是名穀一
 味一白四羯磨者差教誡比丘居是
 波羅夷有二者一比丘二比丘居是
 也和合地有二者一身和合二法和
 合失夜亦有二者一行波利婆沙二
 行摩那埤是也結二指有二者一比

善見律毗婆沙卷第十八 第十七張 伯

比丘洗淨二頭髮長不得過二指打
 身得二罪者比丘居打身得突吉羅
 帶得波夜提是因二破眾僧有一羯
 磨二提舍羅是初作有二罪者一比
 丘作初罪二比丘居作初罪是作白
 亦有二者一白羯磨二單白然生有
 三罪者人得波羅夷非人偷蘭遮畜
 生波夜提語重有三罪者教偷教死
 向人說得聖利法是名語有三重罵
 詈亦有三者若欲心罵女提穀道二
 僧殘罵餘身分得突吉羅是名三罪
 行媒有三罪者受語時得突吉羅往
 說偷蘭遮還報得僧殘是名三罪三
 人不得受者一遠不聞二身分不具
 足三根不具足衣鉢不具足身分所
 攝十三難人是根不具足所攝聚作
 復有三者一別眾二白不成就三羯
 磨不成就名三滅損亦有三者一
 比丘居以身謗人如慈地比丘居二
 沙弥壞沙弥就他穀道行姪三言行
 姪慈法不障道者是名滅損三罪一
 語亦有三者一羯磨三人一時得戒
 是名三盜戒有三罪者五錢波羅夷

善見律毗婆沙卷第十八 第十八張 伯

四錢偷蘭遮三錢乃至一錢突吉羅
是名盜三罪姪戒有四罪者一女報
波羅夷死女半壞偷蘭遮不觸四邊
突吉羅比丘以物作根自內根中
得波夜提是名四罪正斷亦有三者
一斷人命波羅夷二斷草木波夜提
三自截男根偷蘭遮是名三因棄擲
有三者有煞心棄擲毒藥若人得死
波羅夷非人死偷蘭遮畜生死得波
夜提是名三棄擲復有三比丘棄擲
精僧殘棄擲大小便生草上得波夜
提水中淨地得突吉羅涕唾亦如是
是名棄擲三波夜提突吉羅者教誡
比丘居士日沒得波夜提先說法後
說八敬得突吉羅有四信佛說者一
房舍二戒三如法作四不如法作是
名四與衣二種罪者與非親里具足
比丘居士得波夜提與不具足戒比
比丘衣得突吉羅不具足戒者從比丘
居士口羯磨未從大僧口四羯磨是
名與衣二波羅提有八者比丘居士波
羅提提舍是波夜提突吉羅者比
丘居士生穀得波夜提食時突吉羅

善見律疏卷第十八 第三十九條

行時有四罪者比丘與女人共期初
去時得突吉羅至村得波夜提比丘
居士獨行去時得偷蘭遮至村得僧殘
立時有四罪者比丘居士共男子立
屏處得波夜提申手外得突吉羅若
比丘居士明相欲出不隨伴去住離申
手內偷蘭遮申手外得僧殘坐眠亦
如是波夜提有五者酥油蜜石蜜脂
五器各受過七日服得五波夜提罪
其類非一種者酥蜜等也非前亦非
後者取聚置一處併服一時俱得罪
有九波夜提者七九種美食一乳二
酪三生酥四熟酥五油六蜜七石蜜八
肉九魚是名九種其類非一種各異
也非前亦非後者因食時俱得罪一
時食也有五波夜提者其五波夜提
其類非一種以口業懺悔一時懺悔
得減有九波夜提者七九種美食得
九波夜提罪其類非一種者酥油魚
肉相異一以口業懺者九波夜提罪
一語懺便得減也有五波夜提者發
語名字懺者列罪名而懺悔有九波夜
提者取姓成懺悔者列罪名而懺第

善見律疏卷第十八 第三十九條

三得三罪者隨舉比丘居士三諫不捨
波羅夷比丘被僧三諫不捨僧殘比
丘比丘居士惡見三諫不捨波夜提因
食得六罪者云何得六罪一為飲食
故自稱得過人法二為飲食故行姪
三為飲食故言若人住此寺者得道
果不自道名字故得偷蘭遮四為飲
食故無病乞食三為飲食故比丘居士
無病乞食犯波羅提提舍居士六為飲
食故比丘無病乞飯得突吉羅罪是
名因食得六罪食時得三罪者比丘
食人肉偷蘭遮象馬龍狗等肉突吉
羅罪比丘居士食蒜得波夜提罪是名
食時三罪因五食得罪者比丘居士知
男子捺汗心從乞得人肉得蒜得美
食象馬肉受捺汗心男子食僧殘噉
人肉偷蘭遮噉蒜波夜提乞美食波
羅提提舍居士象馬等肉突吉羅是名
因五食得罪一切第三過者比丘居士
隨舉初諫不捨突吉羅一羯磨不捨
偷蘭遮三羯磨不捨波羅夷是名三
諫三罪罪至有五處者比丘隨舉白
不捨突吉羅一羯磨不捨偷蘭遮三

善見律疏卷第十八 第三十九條

羯磨不捨波羅夷若欲破僧三諫不捨僧殘惡見三諫不捨波夜提是名五罪善答罪有五者比丘比丘尼三又摩尼沙彌沙彌尼五眾具有三諫不捨罪諍事亦有五者五眾俱有四諍論事復有五者論五眾諍事以五法用滅者五眾滅五眾諍事清淨有五種者五眾犯罪懺悔得清淨三處中成善者僧處眾處白衣三處無諍是名善也身業夜二罪者比丘尼與男子共業夜入屋申手內波夜提申手外突吉羅身業晝二罪者比丘尼晝日與男子共屏處申手內波夜提申手外突吉羅見時得一罪者比丘故看女根得突吉羅罪乞食得一罪者比丘無病不得為身乞食得突吉羅見恩有八種者於拘躡弥捷度已說依人成懺悔者五眾悔罪要因人得悔駁出說有三者一覆藏二未懺悔三惡見善行四十三者擯人行四十三法得入眾不行此法不得入眾妄語有五處者波羅夷僧殘偷蘭遮波夜提突吉羅七日法有二者七日藥受

善見律毗婆沙卷第十八 第三三張 伯

七日法出界外是名二十二提舍尼者比丘尼八波羅提提舍尼比丘四波羅提提舍尼合十二懺悔復有四者提婆達多遣人害佛供養阿菴留隨優婆夷離車子眾僧為作覆鉢羯磨沙婆伽比丘此四種人就佛懺悔妄語有八觀者發心欲妄發口成妄語妄語竟知是妄語隱蔽所知妄道餘事前人知解邪心是名觀也布薩復有八者八戒也使者亦有八者調達以非法欲破僧僧差具八德人往說調達所作非佛法僧是調達所作也外道有八法者外道欲出家行波利婆沙八法者不往五不應行屢聞讚佛法僧歡喜八語受具戒者比丘尼白四羯磨比丘白四羯磨起敬亦有八者比丘尼八敬法也豫座復有八者大眾集時上座八人次第坐餘者隨坐八法教誡尼者比丘有八德堪教誡比丘尼十人不應禮比丘尼式又摩那尼沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷犯戒人眠人食人大小便嚼楊枝人十人不為作者如前十種人不得作

善見律毗婆沙卷第十八 第三三張 伯

又手有十突吉羅者若為上十種人作札及又手得突吉羅用衣復有十者十種衣聽者十二作不善者白不善非法別眾非法和合眾法別眾白羯磨中有四非法白二羯磨中有四非法白四羯磨中有四非法三四十二非法

善見律毗婆沙卷第十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅剛造

善見律毗婆沙卷第十八 第三三張 伯

以堅牢故頭圓形油筒法者用角竹胡蘆頁木不得作男女形狀作狀憶囊覆地脚巾經行机囊掃帚箕其漆窠澆水器磨脚瓦石漆酒板益支三枝益支益蓋多羅葉肩如是諸物得作倒巨刻鑲諸樂房及戶戶扇牖牖得用七寶作好精亦得一切房中施案無所禁礙惟除難房問曰何謂為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即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慙愧者則壞此房惟置佛殿及菩提樹暖已物用次第舉置遣送與任比丘餘草使取若取者善不取草爛壞或為惡人所燒壞者無罪任比丘不得責草直如是已破檀尼迦屋檀尼迦復念欲更作往守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為火燒或敵國來攻伐應擬以作諸戰具種種資用修備是故藏舉此材段段餘者檀尼迦自用便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有此大臣從國出按行城中諸材木婆那者是王大臣慶貴喚小者為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披縛見已生狐疑心彼人當為我取材故而被王縛我當自往救其令脫是以日夜承承何以故守材人遣信至檀尼迦所

善見律毗婆沙卷第十八
校勘記

- 一 底本，麗藏本。
- 一 六五五頁中二行第一一字「裁」，諸本（不含石，下同）作「截」。
- 一 六五五頁中八行「如是」，諸本作「知是」。
- 一 六五五頁中一三行首字「無」，諸本作「為」。
- 一 六五五頁中一四行第八字「佛」，諸本作「如來」。次頁中一五行第一三字、一六行末字、次頁下四行第二字同。
- 一 六五五頁中一六行末字「衣」，諸本無。
- 一 六五五頁下一一行「何以」，資、南、徑、清作「付以」；碩、普作「付已」。
- 一 六五五頁下一九行「後望後望」，諸本作「後望」。
- 一 六五六頁上六行末字「得」，諸本作「將」。
- 一 六五六頁上七行第七字「二」，諸本作「至」。
- 一 六五六頁上九行首字「干」，南作「千」。
- 一 六五六頁中一二行第八字、一四行首字、一五行第六字「佛」，諸本作「世尊」。頁下五行第一四字同。
- 一 六五六頁中一八行第一一字「二」，諸本作「六」。
- 一 六五六頁下一一行第六字「法」，諸本無。
- 一 六五六頁下五行第七字「只」，諸本無。
- 一 六五六頁下七行「盡也答曰不都盡」，諸本作「滅也答曰不都滅盡」。
- 一 六五六頁下一七行第八字「挑」，諸本作「杵」。
- 一 六五七頁上一行第一一字「汗」，諸本作「行」。
- 一 六五七頁中五行第三字「得」，諸本作「復」。
- 一 六五七頁中七行第一四字「三」，

一 六五九頁下—七行「僧殘」，**資、磧、**

一 六五七頁中—六行末字「殺」，諸本作「殺味」。

一 六五七頁下一四行「重語有三罪」，**資、普、南、徑、清**作「語重有三罪」；**磧**作「語重有二罪」。

一 六五七頁下一五行第三字「有」，諸本作「事」。

一 六五七頁下—二行「有二」，諸本作「有三」。

一 六五八頁上一五行「波夜提」，**資、磧、普、南**作「波夜得」。

一 六五八頁中—三行第一三字「二」，諸本作「口」。

一 六五八頁下五行末字「懺」，諸本作「悔」。

一 六五九頁上一—二行第五字「處」，諸本作「種」。

一 六五九頁中—一—行「教誡」，**資、磧、普**作「教誡」。

一 六五九頁下七行首字「一」，諸本作「答曰一」。

一 六六〇頁上五行「一切」，諸本作

一 六六〇頁上六行末字至次行末字「五篇戒也故言聚有一如來分別說者」，**南、徑、清**無。

一 六六〇頁上六行第一三字「者」至本頁中—八行第一一字「一」共四百八十字，**資、磧、普**作「以堅……檀尼迦所」共五百一十字，今以宋磧砂藏本補錄，附於卷末。

一 六六〇頁上八行「二重」，**南、徑、清**作「二相」。

一 六六〇頁上一—一行末字「共」，**南**作「其」。

一 六六〇頁上一—二行第七字「時」，**南、徑、清**作「時得」。

一 六六〇頁中六行第四字「煞」，**南、徑、清**無。

一 六六〇頁中七行末字「得」，**南、徑、清**無。

一 六六〇頁中—一行第一〇字「心」，**南、徑、清**無。

一 六六〇頁下三行第一二字「有」，**徑、清**作「者」。

一 六六〇頁下五行第二、第九字「作」，諸本作「九」。

一 六六〇頁下二〇行「三言」，諸本作「三者」。

一 六六一頁上一二行末字「根」，**磧、普、南**作「相」。

一 六六一頁上一—二行「淨地」，**徑、清**作「淨地」。

一 六六一頁中—三行第三字「生」，諸本無。

一 六六一頁中二〇行第四字「一」，諸本無。

一 六六一頁中二—一行第九字「五」，諸本作「一五」。

一 六六一頁中二—二行第五字「者」，諸本無。

一 六六一頁中末行第三字「取」，**徑、清**無。

〔清〕作「聚」。同行第一三字「懺」，諸本作「懺悔」。

一 六六一頁下二二行第四字、末行末字「三」，諸本作「二」。

一 六六一頁下二二行「比丘」，諸本作「比丘尼」。

一 六六二頁上一一行第四字「業」，諸本無。

一 六六二頁上一六行「突吉羅」，諸本作「突吉羅罪」。頁下二行同。

一 六六二頁中六行首字「沙」，〔南〕〔徑〕，〔清〕作「娑」。

一 六六二頁中二一行「沙弥沙弥尼」，諸本作「沙弥尼」。

一 六六二頁下二行第一三字「有」，諸本無。

一 六六二頁下六行末字「四」，諸本作「四合」。