

普見律毗婆沙序品第一

姑

前齊外國三藏僧加跋陀羅譯

南無諸佛

若人百億劫不可思議時為一切眾生
往三寶處正為世間故南無大慈悲
由法難知故從生生世間緒首頭頂礼
甚深微妙法破裂壞消盡無明煩惱縛
若戒之智慧解脫具足行勲修功德者
眾僧良福田我今一心歸頭面稽首礼
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息
若樂持戒者持戒難泉若
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
涅槃七日後迦葉徒葉波國來與五
百比丘僧徒俱尸那國問評世尊路
迺一道士迦葉問曰見我師不道士
答言汝師瞿曇沙門命過已經七日

普見律毗婆沙序品第一 第三

瞿曇涅槃諸人天供養我從彼得此
云易陀羅華迦葉與大比丘問佛已
涅槃宛轉涕哭問絕躋地時有比丘
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不作
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未
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爵如大王
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是不淨是應
作是不應作今適我等意欲作而不
作而止諸長老我等輩宜出法威
及毗尼藏諸比丘白大德迦葉大德

普見律毗婆沙序品第一 第三

當選擇諸比丘大德迦葉佛法九關
一切悉通一切學人須陀洹斯陀含
愛盡比丘非一百亦非一千通知三
藏者得三四辯有人神力得三遠智
佛所讚嘆又愛盡比丘五百少一是
大德摩訶迦葉所以選擇五百而少
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思復是
耆老擇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唯王舍城眾
事具足我等宜往王舍城中安居三
月出毗尼藏莫令餘比丘在此安居
所以者何恐餘比丘下順從故是以
違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

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
來耶諸人頻央猶如如來初涅槃時
賢者阿難以無常法教化諸人既教
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坐倚既
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
修多羅義是故阿鈴第十品中名修
婆那修多羅經於是阿難於祇樹園
中種種修護已欲入安居向王舍城
大德迦葉與阿菟樓駄一切比丘眾
至王舍城今時見十八大寺一時頽

毀如來滅後諸比丘衣笮諸物縱橫
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患此諸
故宜應料理迦葉言佛在世時讚歎
安居先事修護房舍作計按已往至
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尼藏王
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
曰可於先成脩羅波羅山邊禪室門
邊造此中閑靜王答甚善於是阿闍
世王成力猶如第二切利天毗舍拔
巧須臾之頃即立成辦棟梁椽柱障
壁階道皆悉剎鑊種種異妙於講堂

上以珍玩妙寶而莊嚴之懸眾雜花
續紛羅列地下亦復如是種種殊妙
猶如梵天宮殿無異觀觀觀觀
五百數置牀上悉北向坐又高座以
眾寶莊飾還高座中眾精妙者擬以
說法高座東向眾僧語阿難曰明日
集眾出毗尼藏汝猶須隨隨隨隨
得入汝勿懈怠於是阿難自思惟明
日眾聖集法我云何以初學地入中
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
已信功德若入禪定速得羅漢佛言
無虛當由我心精勤太過今當量
取其中適於是阿難從經行處下至
洗脚處洗脚已入房却坐牀上飲少
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
佛法中難行住坐卧而得道者阿難
是也於是大德迦葉至中月二日
中食已竟料理衣鉢集入法堂賢者
阿難欲現證所得令大眾知不隨眾
僧入眾僧入已次第而坐留阿難坐
處下坐眾僧從上和南次及空處而

善見傳記卷第一 第八段
問留此處擬誰答曰擬阿難又問阿難今在何處阿難知眾心故現神足故於此處沒當坐處踊出現身於是眾僧坐竟大德迦葉語諸長老為初說法應曰且藏耶諸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眾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眾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今答大德迦葉毗尼法白如是如是優波離白羯磨已整身未展向大德比丘頭面作禮作禮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子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入身

善見傳記卷第一 第八段
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慈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種者波夜提次問九十二波夜提次問四波羅提提舍及次問七十五眾學次問七滅諍法如是大波羅提木又作已次問比丘及八波羅夷名波羅夷品復次問十七僧伽婆尸沙次問三十種者波夜提次問六十六波夜提次問八波羅提提舍及次問七十五眾學次問七滅諍法如是已作比丘及波羅提木又竟次問塞陀羅次問波利婆羅提木如是律藏作已大德迦葉一切問優波離優波離答已故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禮作禮已還復本坐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

善見傳記卷第一 第九段
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禮大德僧已即登高座登高座已手捉烏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華羅綿屋中說因誰而起因修悲夜波利婆聞迦婆羅門提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摩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含經中阿含經經述多經殃堀多羅經屈陀迦經問曰何謂屈陀迦經答曰除四阿含餘者一切佛法悉名屈陀迦經四阿含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八万法藏問曰何以名為一味世尊得阿耨多

羅三藐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
味何謂為二法藏毗尼藏何以初中
後說佛初中後說是謂為三而說偈言
派轉非一生 走去無獸足 正見星住處
更生生辛苦 今已見汝星 不復更作空
一切有肋骨 碎折不復生 心已離煩惱
愛盡至涅槃

復有法師解優陀那偈此是如來初
說月生三日中得一切智慧踊躍觀
者毘祿說是偈言

時法生成就 寒施迦中說

如來臨涅槃時勅諸比丘於我法
中慎莫懈怠此是寂後說於兩中間
是名中說問曰何謂三藏答曰毗尼
藏修多羅藏阿毘曇藏是名三藏問
曰何謂毗尼藏二波羅提木又二十三
寒施波利婆羅是名毗尼藏問曰何
謂修多羅藏答曰梵網經為初十四
修多羅悉入長阿鈐初根牟羅波利
耶二百五十二條多羅悉入中阿鈐

為伽多羅阿婆迦那為初七千七百
六十二條多羅悉入僧述多折多波
利耶陀那修多羅為初九千五百五
十七條多羅悉入為述多羅法句喻
軀陀那伊諦佛多伽尼波多摩那
卑多涕羅涕利伽陀本生且涕婆沙
致奈毗陀佛種性經若用藏者破作
十四分悉入屈施迦此是名修多羅
藏問曰何謂阿毘曇藏答曰法僧伽
毗尼伽陀先迦他耶摩迦鉢又遍伽
羅拏伽那迦他跋偷此是阿毘曇藏
問曰何謂毗尼義耶說偈答曰

將好非一種 調伏身口業 知毗尼義者
說是毗尼義

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尼
耶問曰何謂修多羅以偈答曰
種種義開發 善語如秀出 經緯典涌泉
繩墨經實宰 是謂修多羅 甚深微妙義
問曰何謂發義答曰自發義能發他
我問曰何謂善語答曰先觀人心然

從善語問曰何謂秀出答曰辟如示
稻秀出結實問曰何謂經緯答曰以
縱橫成問曰何謂涌泉答曰如泉取
者眾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
答曰辟如散花以焚貫穿風吹不散
修多羅者亦復如是貫諸法相亦不
分散問曰何謂阿毘曇以偈答曰
有人意識法 讚歎斷截說 長法是欲說
是為阿毘曇

此是阿毘曇也意識讚歎斷截長此
入阿毘曇也問曰何謂為意答曰終
多羅句去有人言極劇意去何是阿
毘曇義也何謂為讚答曰修多羅句
晝夜阿毘曇此是阿毘曇義也何謂讚
歎答曰王阿毘王此是阿毘曇義也
何謂斷截答曰足力阿毘此是阿毘
斷截義也何謂為長答曰阿毘于多
羅也此是阿毘長義也又曰生色界慈
心遍觀一方毗阿羅漢識者色聲乃
至觸是讚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注不

卷之三

可度量阿耨多羅法是長義也此義應當知之又曰量者法也何謂為藏以偈答曰

智藏藏義味從義學語者我今合一說藏義汝自知此是藏義也

問曰何謂為藏答曰藏者學此是法藏也又脩多羅句云如人執搜與銀鉢

而來此是器義也今已擬說三藏應當知是二義也已略說此三藏智藏亦言義器脩多羅亦如是又曰阿耨

耨耨者是藏也如是已知復於三藏中種種因緣指示佛法語言分別隨

所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藏

阿耨說曰阿耨者意義識義讚歎義所載義出過廣義大義無上義何謂為忘

憶持也識者分別也讚歎者常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最大也無上者諸

法無能勝也量者學義承義護義何謂為學學者學置衆生於善道也承者

承受衆生不令入三惡道也設者揀

卷之三

集異

集異

諸衆生令得種種快樂也藏者器也何謂為器器者能聚集衆義也問曰藏與阿耨耨為同為異答曰同又問曰

若同者但云阿耨耨自足何須復言藏也答曰聖人說法欲使文句具足故更安藏字也如是三藏義亦今又為

指示故為教授故為分別故為繫故為捨故為甚深相故為難合故若此上

隨所至廣顯現如是一切諸義此是三藏如是次第威德顯現正義隨罪過

隨此類隨教法隨覆見經名色差別若人依此法為行則得入定得定便

具三達智此是成為行本因三昧故便具六通若人修學阿耨耨能生實

智慧實慧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修多羅說佛所

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

惡者皆由元智無智故佛教妄解妄解故詐謗如來作諸惡業自破其身

從此因緣廣生邪見於阿耨耨學

卷之三

集異

集異

者投心過意則心發達所不應思如脩多羅告誡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以丘學學者當受重此法

如是藏義知一切佛語應當知何謂為阿含法師曰有五阿含何謂為五

一者長阿含二者中阿含三者僧伽多阿含四者鵝堀多羅阿含五者屬

庵阿含問曰何謂為長阿含三品中梵網經為初四十四修多羅經為

三品中是名長阿含法師問古何名之為長乘衆法取多故名為長又問曰

何謂為中阿含答曰客受聚衆義名阿含如修多羅說佛告諸比丘我於三

界中不見一阿含如畜生阿含終是衆生聚集處也以是義故中阿含亦

應知不長不短故名為中於十五品中學修多羅為初一百五十二修多羅

是名中阿含七月日出法竟大德迦葉修理成就十力法已於是大地如

人歡喜歡言善哉善哉乃微贊泉六

種廣動入種種奇異妙相出現此是
五百大眾四羅漢初集名也而說偈言
世間中五百羅漢出無法故名五百出
諸賢咸共知

是時大眾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
耶答集五百大眾說如是種種義出
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藏初如是
說長老優波離佛前持佛未涅槃時
六通羅漢無數千萬從優波離受世
尊涅槃後大德迦葉為初諸大衆衆
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眾諸大
德持今次第說師名字優波離大為
拘蘇那拘惹伽符目提連子帝須五
人得勝煩惱次闍浮利地中持律
亦不斷乃至第三一切諸律師皆從

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
與人知已有學人須陀洹斯陀含阿
那含不可計數愛盡比丘一千大為
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
愛盡比丘一千蘇那拘此是大為拘
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愛盡
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眾勝
性自知律學人初受學不可計數愛
盡比丘非百千不可度量今時闍浮
利地無數比丘集目提連子帝須神
力第三大眾欲現如是毗羅闍闍浮
利地中諸法師次第乃至第三大眾
持應當知問曰何謂為第三大眾答
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
迦葉策為初辭如燈油盡涅槃無著處
跋闍子品第二集法藏
於是眾聖日夜中次第而六世尊涅槃

臘已一百歲時毗舍離跋闍子比丘
毗舍離中上非法起何謂為十一者
捨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
益縛居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今時作
王黨跋闍子等今時長老耶須拘迦
是迦乳陀子於跋闍中仿伴而行毗
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
今時長老耶須拘迦乳陀子於毗舍
離大林鳩唵伽羅沙羅中住今時跋
闍子比丘說戒時取水滿鉢置比丘
僧中今時毗舍離諸優婆塞來詣跋
闍子比丘作如是言語諸優婆塞慮
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羅
七百比丘不減不長是名七百比丘
集毗羅義於集眾中二万比丘集義
老耶斯那比丘發起此事於跋闍子

善見律毘婆沙卷第一 第九條 金天

比丘衆中長老離婆多問薩婆迦薩婆迦比丘答律藏中斷十非法及消滅諍法大德我等輩今應出法及毗尼擇取通三藏者至三達智比丘擇取已於毗舍離婆利迦園中衆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含問依枝葉問依諸法聚問一切法及毗尼藏盡出此是大衆於八月日得集竟說偈讚曰

世間中七百 是為七百名 依如前所說 然等自當知

是時薩婆迦薩婆離婆多屈闍彌多耶漢婆那參復多此是大德阿難弟子修摩菟婆娑伽眉此二人是阿菟留駄弟子已曾見佛而說偈言第三好集衆大法一切出已至重法處應作已作竟受盡比丘者 是名第二集阿育王品第三集法藏

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唎利弗國阿育王已生世生

善見律毘婆沙卷第一 第十條 金天

已一切閻浮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作是念我等輩及當來世見垢不各自觀壽命不及復作是念誰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天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諍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方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

善見律毘婆沙卷第一 第十一條 金天

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拏陀跋闍二人於衆少年通持三藏得三達智愛盡阿羅漢是二人不及滅諍諸大德語二是老汝二人不及滅諍諸大德依事討汝當來有梵天人名帝須當託三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

第七百衆 和合滅非法 當來法因緣 已作今久住 受盡得自在 善通三達智 神通得自在 猶不免元常 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 當勤加精進 此第二僧說摩呵梵魔帝須從梵天下託生日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

年乞飯不得乞水亦不得過七年已

復往乞食其家人應口食已竟大德

更往餘家和伽婆念言今得語已還

於是婆羅門從餘處還於路見和伽

婆咄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來

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

家七年都無所得昨始得家人語我

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懼

憍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懼憍心懼

憍心已復更請曰大德自今以後莫

餘家乞食來此食和伽婆默然受請日

三國陀書婆羅門子初往梵天下
猶好淨潔牀席先提悉不與人雜若
欲往師所以牀席先提以白紫裏懸
置屋間而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
見婆羅門子所舉先提亦時婆羅門
見和伽婆來適求坐牀了不能得唯
見其子所舉先提即取與和伽婆坐
婆羅門子還見和伽婆坐其先提
見已心生念怒即問家人誰持我先
提與沙門坐大德和伽婆食竟婆羅
門子腹心已息大德和伽婆語婆羅
門子汝何所知婆羅門子咄沙門我
無所知誰應知也婆羅門子問和伽
婆沙門知國陀法不問已此沙門必
知大德和伽婆於三國陀中通達及乳
晝_{迦羅}指晝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
難解中問問晝答和伽婆語婆羅門
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
所以反詰沙門咄沙門此是何義和
伽婆答此是佛國陀婆羅門子語
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
羅門子心大懼憍來到父母所而白
言此沙門知佛國陀我欲就學用白
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國
陀竟當速還家婆羅門子心念言我
就此沙門學佛國陀竟者當還臨欲
去時父母教勸汝能勤學當聽汝去
答曰無暇教勸於是婆羅門子往詣和
伽婆所到已和伽婆即取婆羅門子
度為沙彌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
不樂還家辭如熾爍不復更生此沙
彌亦復如是和伽婆復言若我與禪

善見律藏卷第一 第三十五

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精進踐聞所教學佛法并宣我意和伽婆言善來沙弥汝可往彼大德隨踐聞所學佛法耶汝到彼已當作是言大德我師遣來此教學佛法將隨踐聞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歲中忌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余時貢頭沙羅王生兒一百賓頭沙羅王命終阿育王四年中煞諸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閭浮利地一切諸王無不降伏王之威神統領虛空及地下各一白旬阿耨達池諸鬼神恒日日獻水八搭合十六器以供王用余時阿育王已信佛法以水八器施比丘僧二器施通三歲者二器供王夫人餘四

善見律藏卷第二 第三十六

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藥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兒剝去皮取完全者鸚鵡日日齎九十搭獻王又巧作堂屋中蜜蜂結房作窠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是神力又於一日王作金鏤遺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既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

善見律藏卷第三 第三十七

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箭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虹亦如電光圓遶而去辭如金山眾寶光明而圓遶之一切眾生視之無厭諸梵天龍夜叉乾闥婆等於七日之中瞻仰目不暫捨阿育王見之憐憫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六万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頽頽都無法用王見如此而作是念我且更選誠必有法則者我當供養作是念已向諸日言卿等若有事沙門婆羅門者可請來我宮中我當供施諸日答曰善哉答已各去於是諸臣修其所事事且捷施等諸外道各將至王宮到已而白王言以是我等羅漢是時阿育王即

敷施牀座高下精廣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先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令出又復一日王於殿上在臨階中見一沙弥名溫瞿陀從殿前過行步平正威儀具足王問此誰沙弥耶左右荅曰返瞿陀沙弥是先王長子降摩都之子也法師曰我今修次第緣目緣余時賓頭沙羅王病困阿育王從所封爵支國來還父王國即然修摩都太子仍自把王國事阿育王然太子修摩都已換按宮內修摩都妃先已懷胎滿十月仍假服退出去城不遠至栴陀羅村村邊有樹名溫瞿陀有一天人作此樹神樹神見修摩都妃語言善來妃聞樹神喚即往至樹所樹神神力化作一星語妃曰汝可住此星妃聞語已即便入星其夜而生一男兒母為作字名溫瞿陀於是栴陀羅王敬心供給如奴見大家

无異時王女妃住樹神屋中七年溫瞿陀年已七歲余時有阿羅漢比丘名婆留都以前通觀溫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都即度為沙弥最末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聖裝往至母所從城南入過殿前行出城東門余時阿育王在殿上向東經行王見溫瞿陀沙弥於殿前過威儀具足現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當有聖利法也王見沙弥已信心懽喜即發慈愛心何以故過去世時此沙弥是阿育王兄曾并修功使而作偈說往昔因緣故今生復懽喜辭對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得還復遣三目三目到已語沙弥言沙弥遠去於是沙弥執持威儀安序而來

到已王語沙弥當自觀察隨慈生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呢願便說半偈不懈怠者是溫瞿陀若懈怠者是生死王聞已向沙弥言我知已但說令盡沙弥呢願已竟王向沙弥言曰供養八分沙弥答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答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三

普賢菩薩摩訶薩 卷第三 第三十

普賢菩薩摩訶薩 卷第三 第三十

普賢菩薩摩訶薩 卷第三 第三十

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眾失供
養分大德退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眾
僧起立大寺安處眾僧乃至六万日
日供養三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
命懽懽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
法耶比丘答言支法有九法聚有八
万四千三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嘆
六目目到日王語目言我所領八万

四千國遣人宣令國起一寺阿育王
自作阿育王僧伽藍眾僧見阿育王
欲起大寺見已有一比丘名因陀掘
多有大神力漏盡羅漢眾僧即差因
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
辦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
天帝釋諸天國遠阿育王國土亦復
如是莊嚴竟人民遊觀无有厭足人
民悉入寺舍舍時集眾有八億比丘
僧九十六万比丘丘丘於集眾中羅漢
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三
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

種功德使王一時親見王得見已心
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
於是眾僧推目捷連子帝須令答王
帝須答王言佛在世時諸人供養下
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孤疑於是
大王阿比丘僧我於佛法中得受持
不令時帝須附王語已又見王遣王
子名摩訶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
法譬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
法分帝須答言若貧若富身自空令
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訶陀而
作是念我弟帝須已自出家即之摩
訶陀為大子王復籌量立為太子好

令出家好即語摩訶陀汝出家不
摩訶陀見叔帝須出家後心願出家
聞王此言心大歡喜即答實樂出家
若我出家王於佛法得入法分余時
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
大善王知其心中憐愍向比丘言
大德我此二子衆僧為度令我得入
佛法

善見律毗婆沙卷第一

甲辰歲高麗國大藏林監奉
勅照造

善見律毗婆沙卷第二

姑

第廿五節 三藏僧伽跋陀羅譯

衆僧已受即目捷連子帝須為和
尚摩訶提婆為阿闍梨授十戒大德
未闍提為阿闍梨與具足戒是時摩
訶陀年滿二十即受具足戒於戒壇
中得三遠智且六神通漏盡羅漢僧
伽蜜多阿闍梨名阿白波羅和尚名
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王登
位以來已經六年二子出家於是摩
訶陀於師受戒及毗尼藏摩訶陀於
三藏中一切佛法皆悉悉持同學一
千摩訶陀寂大余時阿育王登位九
年有比丘拘多子名帝須病困劇持
鉢乞藥得酥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
邊起作藥簾付藥滿簾中時波刺刺

善見律毗婆沙卷第二 第廿五節 天頂

弗國四方城門邊有四千客堂堂曰
得錢五千以供王用余時王以錢一
千供大德沮瞿陀一千供養塔像華
香直取一千供給法堂一千供諸律
僧一萬供衆僧四城門邊藥簾日一
萬以用買藥直余時佛法興隆諸外
道等衰殄失供養利周適乞食都
無所得為飢渴所逼託入佛法而作
沙門猶自執本教法教化人民此是律
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
子帝須自念言諱法起已不久當感
我若住僧衆諱法不減即以弟子付
摩訶陀已目捷連子帝須入何憐河
山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
法或事大者或五熱炙身或大寒入
水或破壞佛法者是故諸善比丘不
與同布薩自念及諸僧事如是展轉
乃至七年不得說戒阿育王知已遣一
大匠來入阿育僧伽藍白衆僧教滅
閼諍和合說戒大匠受王勅已入寺以

普見經卷第二 第三張 始

王命白衆僧都無應對者目便還更諮傍目王有勅令衆僧減諍而不順從卿意云何傍目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目語已使目往至寺中白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若不順從於是目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目受取王勅時故然諸衆僧也問曰帝須是誰答曰是王弟同生余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噉草飲水尚復如此況比丘在寺房舍於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噉草飲水尚有此等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而生狐疑一日太子帝須餽忤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

普見經卷第二 第四張 始

是時太子帝須雖受王位七日之中日夜妓樂飲食種種供養心不潔著形體羸瘦憂惱轉劇所以余者猶畏死故七日已滿王嘆帝須問何意羸瘦飲食妓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況諸比丘出息入息恒懼無常心有何怖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烏折取木枝通拂比丘太子見已心發憤懣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從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座空中入池洗浴是時太子帝須見大德有如是神力心大懽懽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怖云言宮中妓女百味錯錯娛

普見經卷第二 第五張 始

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婢女懽懽樂暫有會當別離大王嘆言善哉即遣諸目使平治道路掃灑清淨堅立幢幡種種莊嚴莊嚴竟目白王言裝束已辦王取太子公服天冠瓔珞莊嚴太子千乘萬騎圓遠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人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應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塞多知已有一男兒阿瞿問太子出家心中驚悸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日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

目侍取三意然諸比丘目然未已帝
須比丘便前遮護目不得然目即置
刀往曰王言我受王勅令諸比丘和
合說戒而不順從我已伏罪次第斬然
然猶未盡帝須比丘即便遮護不能
得然目曰王言帝須比丘為然以不
三問目言然諸比丘即大驚愕心中
懊惱悶絕躡地以冷水灑面良久乃
解即語目言咄咄我遭汝入寺欲令
眾僧和合說戒何以專輒而然眾僧
三往寺中白諸眾僧我前遣一目教
今和合說戒不使然諸比丘此目專
輒在然眾僧不審此事誰獲罪耶有
比丘答言由王故然此是王罪或有
比丘言兩俱得罪有一比丘即問王
言三心云何有然心不王答言我本
以功德意遣無然心也若王如此王
自無罪然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立
佛法諸比丘答言有目捷連子帝須
能斷疑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

這大邑四人人各有一千人將從從
迎大德目捷連子帝須須得而歸
時二部眾往至阿憐河山中迎取目
捷連子帝須到已而言王愛帝須帝須
不去王復更遣法師八人人各有比
丘一千侍從大邑八人人各一千侍從
到已復言王愛帝須帝須不去王還
遣二使經久未反王心狐疑王復問
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愛帝須是
故不來王復問言云何作請語而得
來耶眾僧答王當作是言佛法已沒
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
一千侍從大邑十六人人各將一千
人王復問彼法師為老為少眾僧答
言老若其老者當用聲迎眾僧答
言不得乘聲王復問言彼大德者住
在何處答言阿憐河山中若余當遣
勅乘往迎勅使者言汝若到已當請
大德住大腔中可使四邊帶仗防護
長時大眾使者發去到阿憐河山中

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
叱利弗國是時阿育王夜夢見如是
相祇有一白鳥而來以鼻摩婆王頭
振三右手明旦王占相師曰我夜夢
如是相祇為吉為凶有一相師即答
王言捉王手者是沙門像也大王聞
相師語已即得信來白王大德帝須
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影王
迴顧言咄咄我昔勅目往至寺中令
眾僧和合說戒而解取我意然諸比
丘而汝今者復欲然耶止止莫作我
罪法師問曰比丘不得捉白衣手云
何得捉答曰王為欲問法故往請索
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

華嚴經疏卷第三 第九十疏

法華經疏卷第三 第十疏

普賢經疏卷第三 第十一疏

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諍法然後佛

法堅立王念我目當試大德我欲見

大德神通力願為示現帝須答言汝

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

動盤水亦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

銅盤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

於是大三見大德神力如此即大懼

懽我先前疑今得斷也於佛法中忌

法得滅王即問大德帝須我先還

目到寺令僧和合說戒而目專轉然

諸比丘此罪誰得耶帝須答言大王

有熱心不王即答言我無熱心若無

熱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

王往昔有一鵲鳥為人籠繫在地

愁怖便大鳴喚同類雲集為人所煎

鵲問道士我有罪不道士答言汝

鳴聲時有熱心不鵲鳥言我鳴伴

來無熱心也道士即答若無熱心汝

元罪也而說偈言

不因業而集必因心而起善人攝心住

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滿

中不同見者各集異滿慶慶障中出

一比丘王自問言大德佛法云何有

比丘答言常或言或言非想或言

非想非非想或言世間涅槃王問諸

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駟

令罷道其餘隔中六萬比丘王復更

問大德佛法云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舍離無

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婆塞

第二跋闍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訶陀

摩西陀是阿育王兒也持律藏至師子國摩西陀臨涅憊付弟子阿栗吃從今已來更相傳授至于今日應當知之我今說往昔師名從閭浮利地五人持律藏至師子國第一名摩西陀第二名一地吏第三名鬱帝第四名泰婆婆第五名拔陀沙此五法師智意無比神通無得三達智於師子國各教授弟子摩西陀臨涅憊付弟子阿栗吃阿栗吃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德曇無德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得三達智受盡三羅漢如是師師相承至今不絕法師曰我今更說根本因緣今時於波陀利弊國集第三毗尼藏竟從昔目捷連子帝須

作如是念當來佛法何處久住即以神通力觀看閭浮利地當於邊地中興於三目捷連子帝須集諸眾僧諸長老共等各持佛法至邊地中堅立諸比丘各言善哉即遣大德末闍提汝至別賓捷陀羅訶國中摩訶提婆至摩訶提婆示陀羅國勒棄多至婆娑私國曇無德至阿波蘭多迦國摩訶曇無德至摩訶訶勒棄多至史那世界國地也末示摩至雪山邊國須那迦那多羅至金地國摩訶陀鬱帝夜奈婆捷捷陀至師子國各堅立佛法於是諸大德各各眷屬五人而往諸國堅立佛法今時罽賓國中有龍王名阿羅婆婆國中種禾稻欲結秀而龍王注大洪雨水稻沒死流入海中今時大德末闍提比丘等五人從波陀利弊國飛騰虛空至雪山邊阿羅婆婆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野大瞋忿從宮中出見大德末闍提龍王忿心轉更增盛於虛空中

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竟起大猛火大雨大礫石欲令大德末闍提恐怖既不忍怖而便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斃語已更喚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八萬四千俱受五戒復有雪山鬼夜叉捷提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及有五百子得須

普賢菩薩經卷第二 第十一 結

陀道道於是大德末闍提嘆一切夜
又及龍三從今以後莫生瞋恚莫殘
害人民亦猶於諸衆生慈悲心令
得安樂一切諸龍鬼等皆言善哉如
大德教即皆順從即日龍王作大供
養龍王遣取已七寶牀與末闍提末
闍提坐於牀上龍三立近末闍提邊
以扇扇末闍提是時末闍提勒又國
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
力乃勝龍三於是人民悉礼末闍提
礼已而坐示闍提為諸人民說讀辭
經說已八萬衆生即得道果千人出
家法師言從昔至今末闍提國皆著
蒙光飾其境而說偈言
爾實捷陀國 今時末闍提 瞋恚大龍王
教化令受法 復有餘大衆 從繫縛得解
八萬得天眼 出家二千衆
大德摩訶提婆往至摩醯婆勝陀羅
國至已為說天使經說竟四萬人得
道果皆悉隨出家而說偈言
摩訶提婆有大神力 得三達智
到摩醯婆為說天使經 度脫諸衆生

普賢菩薩經卷第二 第十一 結

四萬得天眼皆悉隨出家
大德勒婆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

大德勒婆多有大神通力 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
諸人民說火聚經說已令人懽喜
三萬人得天眼令服甘露法從剎利
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 往阿波蘭多
說火聚經法 令服甘露法 衆生得天眼
一千比丘僧 比丘如是

大德摩訶曇無德往至摩訶勒訶國
到已為說摩訶那羅陀迦禁本生經
說已八萬四千人得道三千人出家
如是佛法流通而說偈言

大德摩訶曇有大神通力 往摩訶勒訶
說迦禁本經 衆生得道果 出家三千人
大德摩訶勒婆多往史那世界國到

普賢菩薩經卷第二 第十七 結

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
那世界佛法流通而說偈言

摩訶勒婆多有大神通力 往史那世界
說摩訶羅經 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

大德末亦摩有大神通力 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居從海中
出往到王宮中夫人若生兒已夜又

即棄取而食余時王夫人人生一男兒
見大德須那迦來即大恐怖而作念
言此是夜叉居伴也即取器仗往斂

然須那迦須那迦問言何以持器仗
而來諸人答言王宮中生兒而夜叉
居伴棄取而食君將非其伴耶須那
迦答言我非夜叉居伴我等名為沙
門斯然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又大衆倍於彼衆而圍遶之夜又及等見化夜又而作念言彼夜又者當已得國今將欲來害食我等作是念已即各走去不得迴顧於是化夜又衆隨後而逐不見而止大德須那迦即誦呪防護國土使諸夜又斷不得入即為國人民說梵網經說已六万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名須那多羅而說偈言

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遺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六十

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三舍城至南山村從此次第而去至母國也法師曰何以故言阿育王封鬱支國初往至國次第而去即到南山山下有村名早提寫大宮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早提寫村住是以經文注言摩晒陀經六月日而至母所今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早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開如來功德必大權愷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商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 大德鬱地更 大德鬱帝更 大德跋陀多 大德桑婆樓 沙弥修摩那 皆得三達智 遠塞騰頭迦 已得見道跡 此諸大士等

今時天帝釋知聞茶私婆王便已終沒即下白摩晒陀言師子阿菟羅陀國王今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與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今時佛在菩提樹下以天眼遙觀世間即見師子洲中佛法興盛勸語我言可與大德摩晒陀俱往師子洲中堅立佛法是故我今作如是言大德摩晒陀已受入帝釋語已即從早地為山與大衆

普賢經卷第三 第三十頌

俱飛騰虛空到師子阿菟羅陀國往
至東方看沙迦山下是故從古至今
名為象山法師曰今說往昔偈言

住卑地寫利 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
譬如虛空鴈 羅列不失次 如是諸大德
根本因緣起 國東看沙山 毀變如黑雲
即到山頂上 徘徊而來下

余時諸大德到師子洲中已摩晒陀
為上座於時佛涅槃已二百三十六
歲佛法遠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
毗闍耶跋陀羅王位中命終鬱陀耶跋
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鄰迦
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女

普賢經卷第三 第三十一頌

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
後阿菟樓陀王閻闍王在位各八年
鄰迦逐婆迦作王十四年脩脩佛那迦
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
十二年次致難陀代作王二十四年
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
位已十八年摩晒陀到師子洲中即
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
四万眾圍遶出城到看沙迦山王欲
行獵余時山中有一樹神欲令王得
見大德摩晒陀樹神化作一鹿去王
不遠示現嗽草而便徐行王見化
鹿即取弓撿箭引弓欲射王復念言

普賢經卷第三 第三十二頌

我當諦射此鹿鹿仍迴向闍婆陀羅
路而走王即逐後到闍婆陀羅化鹿
知去摩晒陀不遠而滅於是摩晒陀
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晒陀即
變帝須帝須汝當善來王聞喚已而
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晒陀即答言
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還作知
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遠過
華杖者黃碧綠黑白華種種雜華璚
珞華杖鳥杖者鷹鵠者婆鳥者毗迦
鳥如是種種眾鳥復有四足眾生如
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
其色白如銀黃日綠碧黑金藤圓遶經

法苑珠林卷第三 雜品 第三

久摩晒陀咳沙新脩摩那今應說法
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
已竟三聞此聲即還入往到諸大德
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彌聲
即大吽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
切來集是時摩晒陀即說平等心經
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陀今
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
屈而去答使者言我等不乘車也汝
但先還今當隨後作是答已即飛騰
虛空往阿耨羅國城東而住是往昔
諸佛住處而下摩晒陀等既初下此
處即名初住處三遣使者迎諸大德

法苑珠林卷第三 雜品 第三

即召諸目共料理屋舍諸目聞王語
已心中懽懽三復念言昨所說法沙
門法者不得高廣大林王等豈未竟
迎使者還已到城門使者見諸大德
已先在城東衣服儼然大驚憐入
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
先至住在城門三問使者語已勅言
不須安高廣牀王教諸目令敷地敷
上安茵褥教已王即出迎諸大德諸
目即取毼毼重敷褥上國中相師見
王以席敷地而自念此諸沙門便令
此地永不轉移王迎諸大德到已頭
頂礼足以種種供養迎入國內於是
大德摩晒陀等見席敷地各自念言
我等等法於此地中不復移轉而各
就坐王以諸錯飲食種種甘味自手
斟酌供設得足王遣信喚宮中大夫
人名阿耨羅與五百夫人使各齎華
香供養王仍却坐一面於是大德摩
晒陀即為大眾雨大法雨說經元本
生經宮殿本經開演四諦說已三百

法苑珠林卷第三 雜品 第三

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
德魏魏功德一切國中遠近悉來到
國眾數填塞不得看諸大德作大吽
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
言此中狹狹不得悉入王語諸目可
更料理大鳥屋中以白沙覆地五色
華散上懸施帳幔諸大德等在鳥
王處坐諸目敷施已竟入白王言於
是諸比丘往鳥屋中到已各坐為說
天使經說已千人得道於鳥屋中人
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
到到已作礼問訊從旦至冥諸比丘
即從坐而起諸目驚怖而問諸大德
今欲何去答言我等欲還所住目即
白大王諸法師欲去大王許不王即
日言大德今日已冥去何得去且得
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
隨王請住明旦大王復往問訊到已
作札而使自言夜來得安眠不起居
何如此園可住以不諸大德答言可
住仍說諸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
瓶水授摩晒陀手水下著手是時園
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陀答大
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
晒陀明日與眾俱往王宮中食食訖
還住難陀園中

善見律毗婆沙卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

善見律毗婆沙卷第三

姑

蕭齊外國三藏僧伽跋闍羅譯

為諸人民說無始界經復一日為衆
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來令
去亦當不白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衆
王自往到諸大德所王大疲勞氣力
喘吸摩晒陀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
夏安居為何等答言沙門法應三
月安居王當自知我等無往處又期
日在近時有大目名阿栗抽兄弟五
十三人立在王邊即白大王我等欲

隨諸大德出家王答善哉聽汝等出
家聽已往到摩晒陀所即度為沙門
髮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
晒陀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那迦
房中三月夏坐令時便有六十六人得
羅漢於是諸比丘夏三月後到七月
十五日自忘白王夏說住此已久曠
絕師久今欲還問淨地問評我師王
即答言我用四事供養法師復有餘
人因依法師得三歸五戒今諸大德
何故慈愛大德答言先依師目下住
朝夕供養禮拜今此間元師以是慈
愛王言諸大德先云佛已涅槃今故
言有師諸大德答言憐憫入涅槃舍
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
願王復念言地處可得舍利否何得
也摩晒陀答言王自與沙彌脩摩那
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去
何得如來舍利也脩摩那答言善哉

善見律卷之第三 第三 如

大三但當淨治道路掃灑清淨堅諸幢幡散華燒香種種莊嚴三與眷屬俱受八戒以一切妓樂及王所乘象以環洛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武帝耶山到已摩訶陀語沙利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受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乎留帝釋供養二者右缺盆骨必付汝來復問帝釋先言侍從俱往師子國而今云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須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陀故遣我來王聞是已歡喜踊躍王即受取沙弥鉢已以塗香塗鉢即開七寶函目取舍利滿鉢白光猶如真珠以授與沙弥沙

善見律卷之第三 第三 如

弥取已復往天帝釋宮帝釋見沙弥已白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云何所作耶沙弥問帝釋帝釋有二舍利一者右乎留此二者右缺盆骨與我供養帝釋答言善哉善哉即取戶闌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陀薩地史鬱帝史跋陀沙泰婆樓等即取阿育王舍利置支帝耶山餘缺盆骨瞞時賣往摩訶那伽園林沙弥先所勅今平治道路等諸事悉已備辦王即乘鳥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鳥自伏地白傘自下時舍利函即上頂上王作語時三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鳥頂上於是大三即以舍利函置鳥頂上為得舍利發歡喜心即以言聲供養舍利是

善見律卷之第三 第三 如

時虛空與雲樹雨隨應眾主大地震動乃至水際天龍鬼神見佛舍利已至邊地心中歡喜而說偈言如來真舍利從忉利天下猶如威滿日來化於邊地正住鳥頂上以音樂供養是時作樂收樂園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臨闍已取塔園於塔園中往昔三佛舍利皆在塔園往昔師子國名堪闍利國名無畏王亦名無畏支帝耶山名提婆鳩陀是時塔園名波利耶國余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陀而住亦如摩訶陀住支帝耶山余時溫闍州中眾生染著苦惱鳩留孫佛以天眼觀看眾生如此苦惱佛即與七万比丘俱行到堪闍州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瓶水瓶置與國中於時如來迴還本國人民起塔以瓶水瓶安置塔裏名為波利

耶國摩訶提婆散華供養於是人民
住仕國中拘那含半丘佛時師子洲
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
荒一切飢饉生大苦惱拘那含半丘
佛以天眼觀看世間而見婆羅洲如
來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眾
圍遶而住復留腰纏余時如來與諸
大眾而共還國人民起塔以經置塔
裏供養迦葉佛時師子洲名憍陀國
名毗沙羅王名支衍多支帝耶山名
修婆鳩訖余時憍陀洲生大悶諍又
多眾生涂著苦惱如來以天眼觀看
世間見憍陀洲有大苦惱如來與二
萬比丘俱到此洲以佛神力滅除悶
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皆三

佛皆以所用智與起塔如來三以無
常山餘空地人於故塔基房悉種
棘刺何以故斷於穢惡故是時大為
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陀大德云何
得下摩訶陀答言不可得下王當先
起基與為頂等乃可得下於是大眾
忿忿共草土壁三四日中為猶頂戴舍
利而立王作基已復白大德塔示云
何摩訶陀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妙樂來
觀舍利余時大眾集已舍利即從為
頂上昇虛空高七多羅樹現種種神
變五色玄黃或時出水或時出火或復
俱出猶如世尊在世於捷陀耆羅樹
神力無異此非摩訶陀及天人神力
何以故往昔如來在世之時遺教舍
利若我滅度後往師子國到塔園時
作種種神力如來已初今故現耳法
師言今說往昔偈言

倘不可思議法亦不思議若有信者
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
教化舅姝子生龍王此前二到如來
獨往第三往者有百比丘圍遶到已
摩訶支帝耶摩塔園處菩提處至東
伽那地伽婆毗根那羅丘處如來而
入三昧如來涅槃後舍利寂後第四
往時作神力出水於國土中一切人民
悉被水灌除人飢渴是時舍利從虛
空中下大眾即見下王頂上而便停
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
万人出家今時建立塔資大王夫人
乃與王妹天龍夜叉乾闥婆等各供
養供養已貢摩訶陀即還摩伽國到
已足時阿舍羅欲出家即白王言王

華嚴經疏卷第三 第九疏 妙

聞已心中悵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
僧伽蜜多在波陀利弗國可往迎來
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尼僧
伽蜜多求菩提樹來此間種王答菩
伽受教勅已即嘆諸目共議王喚外
甥汝能往閻浮利地波陀利弗國請
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
者我今當云不去王答言善哉
若得僧伽蜜多比丘尼及菩提樹來
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
力令王外甥阿標又一日到閻浮俱羅
渚到已即乘船渡海到波陀利弗國是
時阿菟羅夫人與童女五百人及王
宮女五百人悉受十戒披袈裟衣出
在城外別於城邊起立房舍伴上阿
標又到已白王言大王兒名摩晒陀
勸我來此作如是言大王知識天愛

華嚴經疏卷第三 第十疏 妙

帝頂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尼
及菩提樹於是使者宣摩晒陀勅已
往到比丘尼所白言大德大德兄摩
晒陀遣我來此教作是言師子國王
天愛帝頂夫人阿菟羅與諸童女五
百人及三宮女五百眷屬俱欲出家
今請大德為師願大德時來比丘尼
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
正待我我今欲去白王令知王即答
言我兒摩晒陀孫子脩摩都自去之
後我常如人並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我兄信至重不
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同

華嚴經疏卷第三 第十一疏 妙

然无計而問大臣提婆提婆答言諸
大德比丘應知王答菩伽為設中食
眾僧食竟王自詣比丘如來菩提樹
可往師子國不眾僧推目提連子帝
頂為知此事於是目提連子帝頂答
言菩提樹可往師子國何以故今時
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虛空而入雲
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陀利弗國
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

立王邊王即喚言鍛師可取此金鍛用作盆鍛師曰王廣大去何王即答言此是汝業汝自知之鍛師答言善哉我今當作即便取金以神通兩手徘徊即成金盆圓遶九肘可高五肘厚八寸許盆口圓圓如鳥王鼻於是阿育王部伍大眾千乘萬騎堅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園遶而去又將諸比丘僧俱到菩提樹所園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懷懽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眾僧而作誓言許我取樹與師子國者令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

石王復作誓言若菩提樹必許住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泥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枝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主見菩提樹神變如此心大懽懽合掌向樹發大叫聲眾僧唱薩於是諸小王及侍從者一切大眾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圓遶而生如是次第日夜瑠長是時大地六種震動於虛空中諸天作樂效樂諸山樹木皆悉大動如人儼狀天人拍掌夜叉鬼神皆大歡笑阿修羅王歌頌讚梵三欣悅於虛空中雷電霹靂四足眾生馳走鳴喚諸鳥飛翔出種種音阿育王及諸小王共作效樂如是眾聲上徹

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時菩提樹上昇虛空停住七日七日竟大眾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懽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眾僧布薩日菩提樹從其所生處一日發來到婆訶利佛國城東置婆伽樹下菩提樹即生鬱茂王見已生大懽懽又以閻浮利地更拜為王供養已白僧伽多時可去矣答言善哉大王即與八部鬼神護菩提樹八種大臣有八種婆羅門有八種居士有八具波伽人有八座羅車人有八迦

卷第三 第三十 第三十一

陵伽人王昇八金甕八銀甕水灌菩
提樹受王教已倭事而作王俱與大
衆圍遶菩提樹次第而送於路上天
人夜叉乾闥婆阿修羅日夜供養到
多摩羅渚王自攜菩提樹入水青頸即
上船上與僧伽蜜多王嘆阿標又阿
標又菩提樹在我國我以閭淨利地
三拜為王我自戴菩提樹入水至頸
送置船上便勅阿標又若菩提樹往到
彼國汝可語汝王身自下水浸頸迎
菩提樹頂戴水上如我於此德種供
養元異作是勅下船即發去是時海
中當船住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
念時淚淚悲墮船去之後王遙望見種
種雜華從海水出隨從船後以供養之
又虛空中散種種華伎樂供養水神
又以種種華香供養菩提樹如是長轉
供養乃徹龍王宮龍王即出欲索取菩
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
頭頂礼足白言今我欲請菩提樹及大
德還我宮中供養七日於是菩提樹

菩提樹王七日供養過七日已龍

及大衆悉入龍王宮中龍王以位拜
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
到閭淨利俱那衛渚阿育王遙望不復
見菩提樹啼哭而還是時天愛王輒
如須摩沙弥先勅平治道路掃灑
清淨堅立幢幡種種供養從北城門
到俱那衛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
菩提樹來三即從城出將五色華處
處散乃三閭淨利俱那衛渚一日即到作
種種伎樂入水青頸王自念言佛菩提
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
國有者著十六大姓與王共迎菩提樹
到岸上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
攜菩提樹次第到阿菟羅陀國到已
舉國人民歡喜禮拜供養十月十四
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
釋迦王三佛過去諸佛亦皆於中

菩提樹王七日供養過七日已龍

而八三昧俱那衛渚菩提樹名摩
訶沙利婆俱那衛渚菩提樹名摩
曇鉢迦葉佛菩提樹名互俱陀於
彌伽國中沙弥修摩那勃執作基堪
都國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照師
子國皆悉同遍上至梵天余時眾
人見樹種種變化心大歡喜眾中方
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
後從虛空似婁菩提星宿而下至地地
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
訶陀摩訶陀以授與王令載王即受於
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
此驚異以白傘覆上拜小樹為王正
取一株置於閭淨利羅渚渚取一株
置於羅婆門村中種取一株種取

門中一株種塔園中一株種摩醯首
羅寺一株種支帝耶山中央一株種
樓醯那村一株種往羅村餘四子在
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
園中以菩提樹故國土安隱無有災
言於是阿菟羅夫人與千女俱往僧
伽蜜多所僧伽蜜多即度為比丘尼從
度之後次第得阿羅漢王外甥阿標
又與五百人出家出家之後次第得
阿羅漢又一日王與摩晒陀往礼菩
提樹到鐵殿處人民獻華於王王以
華奉摩晒陀法師受已以供養
鐵殿華墮地地即震動王見地動即
問大德此地何忽動也荅言大王當
來此殿眾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
大德言當來世眾僧集處故現瑞相
也王即散華八過作礼而去到支帝
耶處有人以菴荷華獻王以奉摩晒

陀處作礼礼竟地動王問何以地動
大德荅言當來此處起如來大塔故
現瑞王言我今當立塔摩晒陀荅言
不須王立王多諸造作當來世有王孫
子王名木叔伽摩且阿婆耶當起大
塔王問大德是我孫子起塔功德我
獲其福不大德荅言不得獲也王又
作方便令入功德即取一石柱高十
二丈而刻石柱記我孫子名木叔伽
摩且阿婆耶當來此中起大塔王復
問大德大德佛法今根株著師子國
未摩晒陀荅言未王問何時著大德
言若師子國中出家其父母慈是
師子國人不離他國人若出家已便
取法藏及毗尼藏是時然後佛法根
株著師子國也王復問大德大德荅言
王外甥阿標又此比丘是也於佛法極
大勇猛王更問我今竟何所作大德
荅言當作眾僧集堂王荅善哉於時
大王有大目名弥伽槃茶弥伽槃茶住
處於其中起作集堂屋如何聞世王殿
無異用王威德作已一切種種歡樂
各各自然分布處所王自念言我今

往者佛法根株下數百千人圍繞大
王往到塔園也

善見律毗婆沙卷第三

甲辰歲高麗國大藏部監奉
勅彫造

善見律毗沙卷第四

蕭齊外國三教傳記跋尾

今時塔園中摩晒陀與比丘一千人
 俱敷座晒陀坐具南向坐又教大德
 阿標叔北向坐大德摩晒陀請阿標
 叔為法師阿標叔仍依往昔大德優
 波離無異摩晒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標叔
 高座餘諸比丘與王各次第而坐於
 是大德阿標叔即便為說今時佛住
 毗蘭若部隣羅賓洲菩提樹下說
 律教說已於虛空中天大叫稱善哉
 善哉非時而音電霹靂起即大動種種
 神變於是大德阿標叔及摩晒陀與
 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尼藏以制伏
 身口意業如來在世為尋同弟子說
 律藏竟然後入無餘涅槃今時眾中
 而說偈言

一切剎衆住大德六十八共知律藏事

法三賢所衆愛豈得自在神通三遠智以無上智慧教化師子三光照師子國周遍無不覩譬如火大聚薪盡入涅槃諸大德涅槃後諸弟子各屬名帝須遮多迦羅須示都伽伽修摩那此是大德阿耨拔弟子如是師師相承展轉至今是故第三集衆衆中而問誰將往歲至師子國答是摩訶陀摩訶陀之後阿耨拔阿耨拔弟子如是次第受持譬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子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尼藏何以故有饒益行者故何謂饒益若善男子好心出家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此律人即是功德圓滿

藝文類聚卷第四 第三張

根故擲頌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田厭汗
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
是故懇懇當學毗尼此是毗尼處說
根本法師曰而說偈言

若人將何故受持 若人將耶若處住
已說此次第今說

此是倡義今當說律外序也

今時為初義非一種我今當演毗尼
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讀
佛結戒是時佛住毗蘭若今時者案
起義是時者即說其事何以故如律
所說今時須提邠與故二作不淨
故是時佛因須提邠故為聲聞結戒
此是初義今時檀尸咤比丘偷王時
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沙如婆
後當解住者行立坐卧毗蘭若者是
國名也那隣羅者即夜又名因夜又
鬼依此樹故而号之賓洲曼陀羅者
此是練木樹也樹下者日當中陰所
覆處是也又言無風時葉落隨地處
是問日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
便易問日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
住處問日優波離何以說毗蘭若答
日哀憐白衣故問日何以樹下住答
日為諸弟子順出家法除貪欲故問
日何以依近於國答日為四大故問
日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衆生故後
句者自安樂身故前句者布施法與
衆生故後句者自除聖利滿足前句
者為衆生作橋梁故後句者為諸人
故前句者同衆生故後句者不與衆
生同故前句者唯佛一人三界獨尊

衆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
日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最小者
得須陀洹道故復有大義五百大衆
集故僧者等戒等見等智等衆是為
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
復婆羅門者知外道圖陀書門者聞也
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
姓喚故擇迦種子者擇迦種密指示
大姓離釋種出家此是演發信心樂
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
是足句也好者與衆善會復言取上
名聞者讚歎受名又言令他知之婆
伽音此是初如來十号令衆生信心
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
漢也又言阿羅者慈賊所以如來慈
煩惱賊故名阿羅漢又言阿羅者一
切惡業漢者連住三界為車無明愛
緣行者為輻老死者為輻受生者為
輻諸煩惱者為輻無始世界流轉不
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
明故受識色界中亦余於無色界中
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

普見摩訶沙門經 第七卷

中一樂緣於欲界中六樂欲界六樂者
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苦謂之
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

普見摩訶沙門經 第八卷

行者連得受受此不得相離此五法
過去世也中品六入為初此是果報
若取受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
為初後悲入此是當來世生若分別
說者有二十四種緣行六識此二者
中間為一品受愛於二中間為一品
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
為見也觀者何謂為觀遍知一切故名
為觀以知觀見度如來真實知已生
厭患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大
如須弥供養如來是故名為應供今
時世間大王瓶沙王拘沙羅王等復
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

普見摩訶沙門經 第九卷

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
念身念意念眼受耳受鼻受舌受身
受意受眼思耳思鼻思舌思身思意
思五陰十觀法十思十念勝解為初
如是有十段為初有二十二入
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知
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八

知於三界經中說有八知汝自當知
復次養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
衆生惟集苦惱如來悲知以大慈悲
故知衆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
錠光佛受記哀愍衆生令得安樂乃
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
常名為善逝為一切衆生說法無不
應時名為善逝衆生不樂而不說樂
者而說是名善逝所說者皆是真實
義非虛妄義又一切衆生聞之悉令

歡喜是名善逝又不說無義語所說
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
諦故以滅諦故以滅諦方便故解世間
故是名世間解如經所說亦不生不
老不死不墮不住處我不行行至世
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行而行
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
衆生世間三者處世間問曰何謂行
世間答曰一切衆生從飲食生是為
行世間何謂衆生世間答曰常世間
無常世間是為衆生世間何謂處世
間以偈答曰

日月飛騰 照于世間 光明無比
無所障尋

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三十
八世間問曰何謂為一世間答曰一

切衆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
是行世間如來以一一知名為世間解
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今知亦
解不應今知亦解生不生亦解是名
衆生世間靡所不知是為世間解處
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
迴三十七萬三千五百由旬地厚四
鄰由他二萬由旬在水上水厚八鄰
由他四萬由旬在風上風厚六十九
萬由旬是處世間界又須弥山攝入
海八萬四千由旬須弥山王高亦如是

卷第十三 經

以七寶纏有七山圖遠之而說偈言
由捷陀羅伊沙陀羅迦羅毗拘
須陀蘇那且民陀羅毗多迦
阿沙千那七大山圖遠須弥
四天王住天夜又住高百由旬
雲聚大山廣千由旬縱廣正等
頂有八萬復有四千以嚴飾之
有閻浮樹高二千五百里
枝布方圓覆百由旬因此樹故
号閻浮地大鐵圍山根入大海
深下八萬二千由旬高亦如是
常住下壞都遠世間月衆星王
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
地亦尔西拘耶尼樂廣七千由旬東
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圖遠
此是鐵圍山之內鐵圍之外中間悉
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爲世
間解無上士者自以功德過於人天

卷第十四 經

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
者賴而謂之何以故譬如鳥爲鷹懷
加之杖搖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
畜生龍三丈夫名阿波羅留又爲丈
夫又名純杵魔打陀阿耆尼驅偷
魔死驅死陀羅如諸丈夫佛以
善法調伏令入正法授三歸五戒人
丈夫名居捷陀子聞跋叉婆羅門十
軻羅婆耆耆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
佛語寄須漢言牧爲人我調御丈夫
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剛柔
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

卷第十五 經

宗主善知喻難問曰何謂爲難一者
戒難二者虎狼師子難三者飢餓難
四者無水難宗主於諸難中皆令得
度到安樂處故名爲師如來亦復如
是何以故如來能度衆生令過喻難
何謂爲喻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爲師問曰佛
何以獨爲天人師不爲畜生師耶昔
如來在世亦爲畜生說法何以獨稱
爲天人師修多羅經說今時佛在瞿
婆國於迦羅池邊爲瞿婆人說法是
時池中有一給聞佛說法聲懷喜即
從池出入草根下是時有一牧牛人
見大衆圍遶聽佛說法即往到佛所
欲聞法故以杖刺地誤著鈴頭鈴即
命終生切利天爲切利天王以其福
報故宮殿縱廣正十二由旬於是給
天人霍然而悟見諸妓女娛樂音聲
悟已尋即思惟我先爲畜生何因緣故
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給天人即
垂言殿往至佛所頭頂知足佛知故

問汝是何人忽我足神通光明相好無比照徹此間給天人以偈而告往昔為給於水中覓食 爾佛說法聲出至草根下有一牧牛人持杖來聽法杖挽判我頭命終生天上

佛以給天人所說偈為四眾說法是時眾中八万四千人皆得道跡給天人得須陀洹果於是給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尊重世間有四名一者隨二者誌三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者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譬如貧人因奴得寶故字奴為多寶是為因名婆伽婆者名

名何以故非白淨飯王作名非八万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威德智慧故現今眾生知而立名号婆伽婆者婆伽者過婆者有也過有故名婆伽婆又言貪瞋癡顛倒心不善不畏優婆塞訶罵不喜他好嫉妬虛心曲心蓋瞋心貢高極貢高醉解急愛無明惡根不善作垢不淨不等記思四顛倒源結沒受五支闍_{漢言闍也}五蓋念六闍諍本愛聚眾生煩惱八邪見九憂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梵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惡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以離諸煩惱天人世間恒欲往

生到已佛觀眾生心隨所樂即便為說是故名婆伽婆世間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為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為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分別開知苦諦逼迫不定是為苦諦若不捨棄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又天人者

善惡論卷第一 第二十四 如

舍取欲界天人魔者舍取天魔眾梵
者無色梵天界沙門婆羅門者舍取
世間四部眾故所以舍者取取上下
悉入如來功德慈能通達如此諸虜
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令知
是名為說又言開一切法故名說問
曰憐何以為眾生說答曰於一切眾
生三大慈悲故度無上安樂為眾生
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
隨名為後善問曰何以眾僧名為後善
答曰若聞已不動不搖得聖利故是名
後善佛菩提者名為初善辟支菩提
者名為中善聲聞菩提者為後善初
說者聞已即離五蓋於一切諸善是

善惡論卷第一 第二十五 如

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示令知
此說有義是名義善又言善義者句
亦言開示亦言分別亦言不覆藏連
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
辯辯樂說辯唯聰明人能知此理非
愚天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
示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示
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示梵行
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
如來為眾生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訊
問訊為善哉答曰將眾万善故善哉

善惡論卷第一 第二十六 如

茲亦言將安樂故是名善哉如是者
以足句行相者行者所行過人相者相
貌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安
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
言聲不及大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
母不雜長者有身體長大亦年紀長大

又言有成德是名長者財富者亦名長者大老者頭顱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代載猶故生存是名年過延壽者年過百歲是名延壽至年者是窮後年是名至年咄瞿瞿沙門何以作此是婆羅門語婆羅門到佛所見佛不起不為作札不施牀座故作此言如我所聞今正見於如來欲自稱身而下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天梵魔沙門婆羅門無堪受我札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余時我未得道時三界已自獨尊何況於今眾善功德拜我為佛士何為汝作札耶若人受我札者頭即墮地是故汝勿於佛處怖壁札拜是婆羅門瞋瞋無知向佛而作是語婆羅門言若如是者已無奈何

以故有也而已實無味佛欲調伏婆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辟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札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姦欲諸惡業等身口意業我悉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煩惱我皆以斷故名斷種婆羅門因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離心口為惡者此是可薄不淨婆羅門便惠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惡癡人甚可憐愍恒為惡業不念修善婆羅門便生瞋言為

言此人當是日夜不眠思求文意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眼甘露法味而為說法是時婆羅門心中清淨辟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辟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伏卵隨時迴轉伏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翳覆障障三界我以智慧明喙啄無明殼前出三界此誰大誰小答言瞿瞿即大餘後句無義自當知世間中二者無二三藐三藐者無上答提問曰何謂為無上答提問曰老人在須陀洹道阿羅漢但果即為說

卷之三

第三十三

結

如

卷之三

第三十六

結

卷之三

第三十七

結

如

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軍大難母伏仰隨時迴轉佛在菩提樹下觀四諦法皆空無常佛語婆羅門我正懇精進而得無上軍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急三者不寬四者不置以法而得無上道不系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慧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遠智為極佛為欲出無上法故律中說佛言婆羅門然於欲中清淨惡亦復清淨問曰何謂為欲答曰貪欲欲欲欲欲欲此是欲名何謂諸惡法者答曰欲欲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儻欲是禪定惡家已棄欲故而得禪定是謂為惡家欲與惡離首

定而未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者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礙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以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懼喜者是瞋恚惡家憂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邪貪後句著處分別諸塵瞋瞋瞋瞋瞋前句者欲流欲著欲泉欲

受然心結欲後句者諸流泉受著前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心著心連心僻如鐘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涉道渴之無水聞

有水處即發喜心是名為喜到已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旃摩阿攬摩那^{漢言三十八禪定}相觀迦旃摩那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置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辭如軍陣有人兵為焉攻具名之為軍人兵為焉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

為紛紜於阿毘曇毗婆沙波自當知今所說者正論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

也問曰初禪無清耶答曰有若余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是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更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陀洹道以滅今於第三道中又說何謂為讀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

華嚴經疏卷第四 第三十四

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處地人心觀因一相以略說故於沙利耶中曇摩僧伽詞互耶中淨道道中二處中已廣說自當知我若於此毗梨中廣說者即為亂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故故第三禪中念思喜已難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擇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

華嚴經疏卷第四 第三十五

從何往者初法也問曰初禪中何不現思知也答曰猶大鉢故譬如磨刀初鈍後利思知亦復如是初觀禪中猶大鉢是故不現亦如人聲乳駝攢不速時時復來亦如第三禪定樂離喜不速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著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視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去何入為極樂故以極樂美滿故於第三禪定而捨之令喜止不起是名有思何以故為善人所念所入樂樂純無雜是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

華嚴經疏卷第四 第三十六

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何時二支出於第三禪定中答曰樂一心此第三禪品竟

華嚴經疏卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅雕造

善見律毗婆沙卷第五

姑

蕭齊外國三藏僧伽跋摩譯

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元餘答曰於修滿中佛語諸比丘於第四禪定滅盡元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元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驅群內欄一一牽出次第而不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

此是初禪定樂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說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味亦言不實味捨識淨者問曰何謂捨識識淨答曰捨者令識得淨樂此是第四禪定識淨樂識淨樂已即生三識是捨所作非餘法作是故律本說捨識淨樂辭如月光有雲覆之其光不明雲除去已月即光明淨潔此中惡樂亦如是思

樂離者識即淨樂問曰前三禪定有無答曰有問曰何不出識答曰為思為初淨是故不出又第四禪定捨即淨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迦私鄰已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來觀地禪亦言通地亦入滅諦地二入一切

善見律毗婆沙卷第五終

卷之二十一

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諦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難欲難諸煩惱已離竟心即清自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璆琅打之不碎心亦如是所達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間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遠離心无垢過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即是修多

卷之五

第廿六

103

耳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悲分
別知如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長轉
心知而識之如佛到波羅蜜已不復
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
當知之此中隨律今說一生者問曰
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
拔劫音漢言劫滅問曰何謂為元數
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
是拔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
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

卷之四

卷之六

拔咤水三拔咤風三拔咤有三三拔咤處阿婆沙羅天修婆緊鄰天里脅破羅天若火三拔咤起時從阿婆沙羅天下火燒盡若水三拔咤起時從修婆緊鄰天下洪水沒盡若風三拔咤起時從早脅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閻呪阿咤呪元羅呪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興盛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咤劫皆悉知之若廢生者問曰何謂若廢生者若廢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婆姓或婆羅門種或刹利種苦樂色如是或白或黑飲食如是粳米麥粟

對不甘果美香之味身口意皆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指多梵名也身黃金色飲食甘露天人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續如是皆悲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辯譬如盲人行須次第而得若不次第元有是處聞知者兩頭合得辟支佛亦如是諸佛知者隨意而得從元

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刀破殼佛語婆羅門我宿命智為勝元明覆前身宿命為最我今以刀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墮生是故名生墮知以天眼觀着眾生前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內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無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墮落受生是故外道梵志見隨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耨樓伽狐疑是心煩惱智已而弃之不痛心者是煩惱瞋心瞋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耨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無異眾生生墮落受生亦見法師曰佛見眾生前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金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 持戒

善見律疏卷第十 持戒

善見律疏卷第十 持戒

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來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肩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此處受天福位種諸善業得如是報此是行業所知當來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微不淨以身作惡業如是如來悉知口作惡業者問曰何謂口作惡答曰口作惡業者問曰何謂問曰何謂為善人答曰佛辟支佛聲聞閉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訾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混勝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

天上門開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至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歇糜年少比丘見老比丘歇糜已而薄摩呵羅作我羞耻也老比丘歇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

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開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九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邪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

後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悲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與如是正實無異洞達悲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示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若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足故佛語婆羅門我所作已竟不復還問曰何謂不還答曰諸煩悩漏不還至我所是故不還更無精勤如來

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舉耶答曰佛為欲哀愍世間及婆羅門等故作是語我聖人我取長无上尊一切知我不為人作札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便自剋責剋責已聞說法即讚言善哉哉瞿曇沙門為指亦說法法師問曰何故二讚善哉復以偈頌曰
瞿曇急讚嘆 慈慈極驚笑 信心慈足美 句句當重說
此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知覆鉢佛今說法今我得聞如鉢已仰得受甘露如人以草木覆藏珍寶有人指示令知如人迷路有人捉手指示

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藏自遮葉佛後邪見為草木覆藏正法無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慈煩惱次歸依法歸依僧歸依法者如來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 慈愛法不作 不逆流美味 極好分別知 於眾法最上 應當受歸依 布施四向人 若分別有八 於僧中寂上

得大果報於此自歸依名真優婆塞

而答世尊默然顏色怡悅是故知佛

如是婆羅門言願佛知我已受三歸法

受請婆羅門即從坐起遶佛三匝四

師曰若於此解三歸者即成紛多若

方作札而去合十指爪掌又手放頂

欲知者可於阿毗曇毗婆沙自當知

上却行絕不見如來更復作札迴前

願瞿曇沙門知我已作優婆塞願佛

而去是時毗蘭若國極大飢饉是時

名我是佛優婆塞問曰何謂為優婆

者佛受毗蘭若婆羅門前夏三月飢

塞誰為優婆塞誰不為優婆塞云何

儉者飲食難得若人不清淨至心正

有戒為優婆塞有心為優婆塞云何名

余以五穀不結實故二疑者問曰何

為優婆塞云何不名為優婆塞法師

謂為二疑答曰二者二種心疑何謂

曰此義甚多此中不可說於修陀互

二種心疑答曰心疑於此夏三月乞

毗婆沙自當知之從今以去者從今

食或疑得或疑不得或疑可得生活

至命終不受餘師願佛知之若有人

或疑不可得生活是為二種心疑白

以刀所斷我頭使我言非佛法非

骨者貧窮下賤人乞食不得餓死棄

比丘僧我頭寧當落地不作是言姿

尸骨曠野狼藉是名白骨又言五穀

羅門以身命奉託如來欲自供養作

不秀實白如骨亦名白骨如籌者禾

如是言願世尊當受我請於毗蘭若

始結秀而遭大旱根株直豎如籌是

國前夏三月與比丘僧婆羅門言我

名如籌又言不余飢餓時以籌市井是

今已作優婆塞願如來憐愍我當受我

名如籌何以故臨市時強者得入贏

請於毗蘭若國如來默然受請法師問

者不得於外大叫糶米人見諸贏人

曰佛何不答婆羅門請答曰已應世

生憐愍發平等心開門令入次第坐

問人以身口答世尊用忍心而答為

先受取直然後與米隨其多少用籌

憐愍婆羅門知佛受請者問曰何謂

計數諸比丘自念言此間飢餓皆悉

用籌計校時諸比丘入經七八聚落
或得少許或不得者亦時估客從北
方馳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
舍離障都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
說如上市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
甚為損作是籌量已諸估客往到諸
比丘所作札而白言諸大德可受我
等麥自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

如雲裏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持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耆多或大德彌耆耶或大德優伽婆或大德沙伽多或大德須那訶多如是諸大德隨意樂侍而來不樂而去或悉去時大德阿難未侍問曰國中飢饉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慶淑旬蔽一田旬內悉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得語阿難汝輩善人已勝未來

比丘當覓稻米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餓時乞食難得已知足故護持正法是故為勝於飢餓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瞋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世供養如是之言各滅口默然但一心依上如來住耳是故為勝問曰知魔敵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曹越或上忉利天魔王亦當棄蔽不可得隱避何以故此年魔王大忿如來已自遍觀唯有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乏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馬麥還春搗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

好於惡不生增減性昔法王在世諸
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

今時大目捷連大者於聲聞神力智
慧最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自世尊
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
肥譬如生酥亦如蜜味善哉世尊我
欲反地取地下肥供諸眾僧及者取
下還上何以故為眾僧故佛不欲許
令目捷連作師子吼佛而問目捷連
一切眾生城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
邑聚落一切眾生與地無異以一手

度眾生等依止地佛答止目捷連
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
非我滅邑聚落田園池林法師曰唯
有神力人能作非無神力者非一時
儉未來亦儉若適儉時誰得如目捷
連當來聲聞弟子少有神力若人聚
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與人以倒
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單越地還令
連間淨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

從靜處起而作是念明日何謂為靜
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以此神力
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自
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
說法辭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
而捉備亦如是於一切眾生無大小
皆以慈熱說之為略說眾生示

善見律毗婆沙 卷第五 第三十六

勤心修習何以故如來為等重法故
今我世尊說法辭如大海水同一味
過去諸佛亦復如是然眾生心易教
授今說一偈義今入四諦是故過去
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弟子結
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
戒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今
時閻浮利地縣頭摩底王舍城迦摩
藍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十万二十
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无神
力者諸天來自時可去即取衣鉢諸
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

善見律毗婆沙 卷第五 第三十六

忍辱第一道 溫勝佛勝眾 出家憫他人
不名為沙門 一切惡莫作 當具足善法
自淨其心意 是即諸佛教 不憚不說過
不破壞他事 如戒所說行 飯食知節量
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毘毘中
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

善見律毗婆沙 卷第五 第三十七

最後聲聞弟子姓非一種名非一種
或姓瞿曇或姓目犍連或名佛无德
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
輩各不護法嚴教令佛正法而速滅
耶不用疑貫穿者風火即散貫者言
辯辭如種種花不以綆貫之風吹即
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

善見經卷第五 第二十八 勸修

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

善見經卷第五 第二十九 結戒

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
者如來結戒眾生生誹謗想云何

善見經卷第五 第三十 結戒

雲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
云何聖人反以波羅提木又而繫之
是聖人未善別世人故言如此若我
結戒者世人而亦不空敬重之心譬
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派出
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
我自无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
如良醫應病設藥令得除愈大獲實
賜又被讚美此好醫王善治我患如
來亦復如是隨犯而制歡喜受持無
有怨言是以律本云止止舍利弗若
有漏法生然後世尊當為結戒法師

日餘句自當知之。於佛法中誰先出家。崩捷多兒名憂波斯鄰。因憂波斯鄰制戒未滿十醵而與弟子授具足戒。憂波斯鄰二醵弟子一醵如是次第從此已佛為制戒告諸比丘。自今以後若未滿十醵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醵若過十醵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。佛聽有智慧人者十醵若過十醵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。若比丘五年度弟子者是比丘得波夜提罪。若比丘五年度弟子是比丘得波夜提罪。若比丘五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。若一阿舍若五阿舍誦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惡元犯戒不滯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。須陀洹言派問曰。云何為派。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。須陀洹舍利弗答曰。是世尊善。實八道何謂為八

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大自恣竟。余時傳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。三境界既意而行。問曰。何謂大境界。答曰。九百由旬。何謂中境界。答曰。六百由旬。小境界云何。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

三藏經卷第五 第三十四卷

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
遠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
故辭如採華人遍行山中見諸雜華
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
昧起以大慈悲觀看十方世界應可
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著袈裟整
衣服展朝而去阿難侍從往到城門

世尊緣起經卷第三 第三十五卷

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
人忽見佛光明入自婆羅門言瞿曇
沙門今在門外婆羅門問佛來聲電
然而悟即起取氍毹氍毹敷置牀座躬
自出迎自世尊言可從此路而入於
是佛入已而坐勝毗蘭若婆羅門本
心欲坐近世尊遠無因得坐故於座
邊叉手而立法師曰次第後句自當
知之婆羅門自言世尊應與未與法
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
三月夏坐應日日齋飯食糜粥甘果
水漿供養世尊而便癡忘未有一毫
非為不與未得牽設緣我白衣多諸
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
業故逆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

世尊緣起經卷第五 第三十五卷

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慙忍
或當作如是言輕賤如來獲大罪報
是故我今應當受請
善見律毗沙卷第五

甲辰歲高麗國大藏部監奉
勅雕造

毗婆沙卷第六

姑

高僧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者隨其所堪而為說法說今世後世悲現令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詔竟即饌餅飲食晝夜料理至旦掃灑家內清淨即以塗香燒香華鬘瓔珞懸繒幡蓋施敷牀席皆悉精麗種種供養修具辦已來到佛所白佛言世尊飲食已辦時今至矣余時如來與比丘僧園遶而去是故律本所說佛往至婆羅門家到已與諸比丘共坐是時婆羅門供設佛及比丘僧比丘僧中佛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愜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

白氎各一隻合直金錢五十萬婆羅

門雖作如是施已心猶未止復更施

絳欽英羅一張又鉢光那波陀

與比丘截斷欽婆羅各作帶及鉢

水盂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

已與眷屬俱頭面礼佛及比丘僧却

坐一面余時世尊作是念言此婆羅

門及其眷屬請我夏坐三月之中為

魔所婉未聞法要我今以其三月未

聽法故併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

作礼流淚而言唯願世尊哀愍我等

時復一來與我相見使不悵耳余時

世尊於蘭若中停三日入佛境界觀

諸比丘九十日中日食馬麥身體羸

瘦不堪遠涉直路而去到須離國從

須離去取波夜伽處到已即渡大江

波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

句咤羅精舍而住法師曰律毗婆沙

名善具足毗婆沙因緣竟迦蘭陀品

此毗婆沙義味具足不離他法分別

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婆

沙令眾生調伏亦將家善行滅除諸惡法

余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妓

女入山遊戲王時疲倦眠一樹下妓女

左右四散走戲時樹下窟中有大毒

蛇聞王酒氣出欲螫王樹上有鼠從

上下来鳴喚覺王蛇即還縮王覺已

復眠蛇又更出而欲螫王鼠復鳴喚

下来覺王王起已見樹下窟中大毒

蛇即生驚怖四顧求諸妓女又復不

法苑珠林卷第六 第四十

見王自念言我今復活由鼠之恩正
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
買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尔答曰悉名
迦蘭陀律本所說須提那者是迦蘭
陀長者子多知識知識者苦樂共同
時有因緣往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尔
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
竟見諸人偏袒右肩持種種香
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
哉我亦隨去尔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

法苑珠林卷第六 第四十一

那心自念言云何因緣得入佛法何
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意者
問曰何謂唐瑤答曰如人唐瑤極能
白淨在家修如瑤者亦甚難得我今
云何得剃除鬚髮披袈裟衣而修梵行
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
種植販賣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
眾未起時往到佛所不求出家何以
故若求出家者兄弟眷屬在坐聽法

法苑珠林卷第六 第四十二

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
心不染著於諸債主得與不得忿怒
而還次第易解阿摩多多者
兄弟法師曰父母何以作是言為念
汝住在家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
捨況今生別無有此理即於此中卧
地之音言無迴席而卧地上供養者

問曰云何為供養答曰男女妓樂不
瑟箏笛笙篳篥琵琶種種音聲與諸
談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然
而住者父母種種教化令其心息如
是父母反覆至三執志不轉父母笑
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投瓦器乞
食或麤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
是種種方便未無退心諸知識議言
今當聽其出家即往須提那父母所
勸放出家聽已故律本說迦蘭陀
子須提那知識往至父母所知識同
須提那言卿父母已聽卿出家須提

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饍
膳三四日中體力平復於是須提那
禮父母於是流淚與別往到佛所唯
願世尊度我出家者問曰為是如來
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持
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
者不受極越衣次第乞食者不越次
拔闍村者拔闍王村財寶無量財者
朝實受用寶者恒覆藏不令人見無
量者過數飲食豐饒者日日恒有盈
長飲食料理房舍者摒擋牀席卷疊
覆藏寶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

曰何謂為取答曰取四大力迴與者捨
與眾僧心不惡慕自入乞食家中鄉
將經宿殘飯不中食出外擲棄經宿
或一二夜飯醋臭問曰為是糞米為
是粟米答曰粟飯也大姊者出家人
不得喫為婢故喫姊擲我鉢中間曰
出家人得作是語不答曰得何以故
主人棄薄故如此棄擲之物亦可得
言將與我內置我鉢法師曰有一比
丘乞食見人捨殘宿飯欲擲棄比丘
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答
曰一切擲棄之物皆得索取勿生狐
疑手足者乞食下鉢受食露手至腕
足者從踝上四指音聲者須提那喫
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斯
是故不識入白大家言者問曰何不
即問而入白大家答曰婢見畏難故
不敢輒問是故忿忿入白若審余者
諦聽邊而食者今時村中家家各於

善見律卷第六 第八張 三
牆邊作小屋貯水漿擬乞食人止

所須隨意是故律本說出門外於牆邊而食何物人者父問須提那何物人於牆邊食此殘宿飯出家人不應如此食此宿飯父向須提那言汝在家時錯錯飲食於中嫌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答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答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慈故為受一請受者令知金銀聚者問曰為疑為辟答曰錢人者亦不長不短於後施暢者疑靜慮遠四周安暢晨朝著衣鉢者應請也問曰何不待檀越來赴而自往耶答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冥洗浴用直餘

善見律卷第六 第九張 四
我先姊汝母物限復未出我物未出

汝祖父母物亦未出未出者言財物無量汝可還俗者父語須提那汝可捨棄出家未服還俗者好衣服受三結樂汝出家非是畏王使故出家非負債出家不能復俗者須提那語極越我極樂梵行我於復俗心無貪著願極越勿有所懷須提那語極越我有所白願勿瞋責父答善哉善哉者父問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辭用寶何為緣此寶故能起諸煩惱水火盜賊悉從斯生毛堅者或有國三見寶物多便求索或有盜賊而未劫奪或為水火之災漂深思惟此已舉身震慄毛為之豎日夜守護者未暇時便處分前後布置人力持時卓還開閉門戶極令堅密勿使劫盜得入惡家所伺故名守護喚新婦者須提那父種種方便令須提那還俗了無從意故喚新婦言唯汝先相愛念能令其心

善見律卷第六 第十張 五
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許新婦所以見諸剎利及諸貴姓捨諸財寶及宮殿妻子眷屬意謂諸種姓悉皆為求云云女故而脩梵行不為天女者不求天女新婦問須提那以妹相答自謂先夫婦共牀寢息今喚為妹即是共父母生之義故生大苦惱問絕跡地勿卑惱者莫以財寶及女欲尊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唐歲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我若與子令其心息不復煩我我因此故得安住道門修習梵行月華音月生水華此是血名女人法欲懷胎時於兒胞處生一血聚七日自破從此血出若血出不斷者男精不佳即共流出若盡

出者以男精還復其處然後成胎譬
如田家耕治調熟然大過水以穀下
中糜淨水上流出四面何以故水大
聲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
婦辟者此是抱將入深處共為欲事
今時佛從菩提樹下二十年中未為
諸弟子結戒諸弟子既新涉學故佛未
為制戒須提擲不知罪相謂之無罪若
須提擲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
有何謂有一者身相舉二者取衣三
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嬉
樂男子若男子以身摩其一身身分
即生貪著而便懷胎此是相重懷
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往到
比丘居所兩情欲愛不止各相發開
欲精出汗優陀夷衣以衣與比丘居
比丘居得已便舐之復取內女根中

即便懷胎有女人華水生時男子衣
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
鹿母時正華水生觀看小便汁欲心
著而欲飲遂懷胎生鹿子道士是名
下精摩臍下者如跋菩薩父母欲盲
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若
言我等已出家法不得如世帝釋須
言若不合陰陽可以手摩臍下即隨
言便懷胎而生胎是名手摩臍下
陀婆耶與拏陀鉢鉢多二人亦如是
生問曰何謂為見答曰有一女人月華
成不得男子合欲情極感唯視男子
為志辭如王宮姝女亦復如是即便
懷胎是名見問曰何謂為聲答曰辭
如白鷺鳥悉是雌無雄到春時陽氣
始布雷鳴雌但一心聞聲便懷胎雖
亦有時如此但聞雄聲亦懷胎是名
聲問曰何謂為香答曰如素牛母但
嗅特氣而懷子是名香須提擲不如
此實行不淨法男女欲色俱合便說

生三事悉合然後生子須提擲如是
是時地神見須提擲行不淨法即大
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長轉相
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
若續種年八歲與續種母出家母依
比丘居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
得惡利梵行者提持戒定慧藏而我不
得提持羸瘦者為自悔所行飲食不
通是故血肉瘦小形體色變者如樹
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
也著耻頭者於清淨行自觀不善
而生羞耻時諸比丘各出房前遊戲
見須提擲羸瘦而問先面貌休滿者

古德集卷第六 第五十條

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
所憂懷為不樂出家耶須提那答諸
長老我於梵行非不樂於清淨法懃
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
提那言汝所作是可狐疑問曰何謂
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介
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
與說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

古德集卷第六 第五十一條

兩得涅槃者三界中四生五道七識
位九眾生居從此至彼從彼還此猶
如旋磨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二知
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老是不信人不
信令信者為作惡法故未信心人不
轉心者於法中信心而生悔恨若人
以道信心辭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
作惡法而白佛今知心不希佛獨譽
已亦不令佛賤薄遠須提那出於清淨
法中又不以此惡法亂故但依實
理而言諸比丘各自念言垢法已起

古德集卷第六 第五十二條

曰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
行者佛不覆藏如須提那者應薄賤
是故律本所說應薄賤如來以慈悲
心薄賤佛言汝癡人空無所有癡者
應作而不作不應作而作不順從作
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辭如慈父母
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
男根內毒地口勿內女根中毒地口
者若人魚毒地口肉即爛壞此死為
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復地口
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

人若火聚置者或死或不死若死者現身雙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末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擲作垢故名須提擲於淨法中最初犯垢如來以種種方便者種種薄賤此人難養者於覆藏法自不能護其身是名難養不知足者為住於覆藏處故名不知足若得珍寶如須彌山亦不稱意故名不知足說身聚集一處者共集一處而相讚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淨故不染塵垢即是抖擻因抖擻塵

垢是名端正又言三業俱淨棄除三不善業無人毀訾是名端正不聚者身覆藏煩惱令開發使分散是名不聚以不聚故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寶寶亦如七寶珠寶之次第今世後世說令恐怖若人樂學者住於學地而得阿羅漢或得斯陀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令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割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昇燒故律本說慙愧比丘得不覆五情即於今身作不淨行或人捉或打或煞或自悔過如是種種苦惱斷今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割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慙亂眾僧若結戒者眾僧以毘尼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比丘樂學法戒此應作此不應作斷滅未盡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喜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禪家種子慙心精進難作能作所

律藏卷第六 第三十二 比丘戒

作極重見如是作已而生信心若外道見毘舍離而作是言佛諸比丘亦有圖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士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三者學正法久住二者信受正法久住三者得道正法久住問曰何謂學正法久住答曰學三歲一切久住佛所說是名正法於三歲中十二頭陀十四威儀八十二大威儀戒律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今比丘隨順若隨順者卑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毘舍離捨毘舍離且結戒毘舍離此四毘舍離為愛重是故律本所說愛重毘舍離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

律藏卷第六 第三十三 比丘戒

學是故律本說佛語諸比丘汝當說戒問曰此語云何佛語諸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姦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猶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訪猢猻者是時大林中多諸比丘行慈悲心為慈悲故多畜生無所畏懼鹿獐獐孔雀翡翠鴈雉諸雜禽獸於禪房前經行遊戲是時有一比丘於猢猻群有一雌猢猻形狀肥壯可愛此比丘以飲食誘共行不淨法是以比丘行不淨法進行觀看房舍者諸比丘從餘國來問評世尊因而往到此是時比丘早朝得阿撻多食食竟而作是念我等宜往觀諸比丘房舍是故律本言往觀房舍往至諸比丘所是猢猻先與一比丘作不淨行猢猻見諸比丘來意謂諸比丘若如

律藏卷第六 第三十四 比丘戒

先比丘無異即往到諸比丘所而欲心行調如先所共行姦比丘無異到已便以欲根向諸比丘現其姦相舉尾現示待恐諸比丘皆有姦意于久不見便自作其姦形狀示諸比丘諸比丘知猢猻欲為姦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藏不敢隱蔽實為長老不作如此耶女人欲猢猻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作惡是惡法汝長老汝以此方便而作乃至共畜生得波羅夷罪不應共住若共畜生女以作不淨行亦言成波羅夷罪法師曰隨結今得堅固戒有二法一者世間自然罪二者違聖人語得罪若心崇於惡法者即是世間自然罪法餘者如來所結戒罪於世法隨制以斷結今堅固唯除夢中於夢中不犯制中隨結無性罪長時食別眾食無性罪隨結不犯如是世間法如是如來以為諸比丘應

結戒已辨猶品竟

善見律毗婆沙卷第八 第三十二品 結戒

今起餘法悉是因拔閼子而起如調達得拔閼子部黨而破和合僧此是拔閼子起又佛涅槃後一百歲而作法非毗尼非佛教皆是拔閼子起如律本所說佛已結戒竟拔閼子恣食恣眠已而生欲意又不捨戒行煙欲法而後眷屬壞敗壞敗者各逆故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閼子等無有因緣若佛與眾

善見律毗婆沙卷第八 第三十二品 結戒

子等具足戒此等已得波羅夷罪不應共住是故律本所說無有是處若至與與具足戒者眾僧與具足戒者非清淨法不成沙門於沙弥地而住若住沙弥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概名不為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百神通者抄出令人知今時集衆時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底是名本何謂隨本四大眾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

善見律毗婆沙卷第八 第三十二品 結戒

聽淨然此隨入不淨於淨不入此於汝輩不淨佛告諸比丘我說聽淨然此隨入淨於汝輩淨是名四大眾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流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尼廣說以法師語者是名自意又問此義云何莫輕取而行應先觀根本已次觀句義一一分別共相度量後觀法師語若與文句等者而取者觀不等莫取是名自意從自意者法師語堅強法師語應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攝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

律藏卷第六 第三十九

莫取若一比丘觀本已淨又文義證多第二比丘文義實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尼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尼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跡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難別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若有人問者次第而答若顛倒律本義及義跡而答辭如人行刺棘中難可得度若有人以此理問者乃以

律藏卷第六 第三十九

彼語而答若能辯者有所問難隨問而答無所脫落如以金枕請師子骨不得漏失故名不離次第從師受持不忘者優婆塞從如來受陀寫俱從優婆塞受須提那俱從陀寫俱受悉亦婆塞受又捨陀寫受如是師師相承乃至於今若知如是者是名堅固受持若不能得次第盡知師名者須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四者觀三段五者觀中問罪六者觀無罪問曰何謂為觀處答曰若草若樹若應覆身而來若不覆身拂形入寺者得突吉罪如是觀罪相已即取律本為證而減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一一觀罪性即取本為證而減諍法是名觀本何謂觀文句身未定者得偷蘭遮如是七聚

律藏卷第六 第三十九

罪相可一一觀罪性即取本為證而減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減諍法何謂為觀中間罪答曰舉火捺得突吉罪如是戒本中觀中間罪取本為證而減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——無罪相觀以本為證而減諍法若比丘知四毗尼法又善三法觀六事已成減法若比丘減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今懺悔應與阿浮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何以故初波羅夷嫌欲虛詐妄語其相易現然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

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
灑房舍令狐疑比丘盡日坐坐已即
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曉律
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
懈怠若忘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
於世間為罪行不可獲歲初作時設

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
種毗尼及律師三法品竟

善見律毗婆沙卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

善見律毗婆沙卷第七 姑

蕭齊外國三藏僧伽跋陀羅譯

法師曰今當為解律中文句如律本
所說名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
名者或名佛陀勒詰多或名曇勒詰
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
丘者是乞士或得戒不得亦名乞士
此皆是善人之行佛辟支佛聲聞悉
行乞食或貧或富捨家學道棄捨牛
犢田業及治生俗務而行乞食資生

有無皆依四海以為家居是名比丘

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縫

毀其細軟遂成惡衣先鮮白而以

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

是假名比丘法師曰云何名假名比

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

喚言善來比丘顯顯自隨而成比丘

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

三衣及瓦鉢實著左肩上鉢色如青

讚波羅華衣表鮮明如赤蓮華針縫

斧子流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

所頭頂礼足過坐一面法師曰如來

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

阿苦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

人聞敬羅一千人此二大羣聞二百

五十人驚振塵羅一人是故律以讚

一千三百四十一人

一千三百四十一人有大信心

皆來詣佛如來慈悲舉金色手

以梵音喚應時得度衣鉢自降

皆悉善來

有大智慧皆悉是善來比丘名非但

此等比丘善來復有諸善來比丘斯

樓婆羅門與三百人俱復有摩訶劫

富無兵一千人俱迎維羅衛國復與

一萬人俱又有一萬六千人與波夜

羅尼迦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

三歸得具足戒已說問曰何謂為受

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

富婆羅門寺經行問須波迦沙弥或

問隨問而答佛即歎言善哉又問汝

一為是各異目十不淨而問須波迦

即隨問而答佛即歎言善哉又問汝

千幾須波迦答我年七歲世尊語須

波迦汝與一切智人共善能答問正

心我當聽汝受具足戒是名答問得

具足戒受重法得具足戒者摩訶波

闍波提比丘且是受八重法即得具

足戒遣使受具足戒者半迦口足得

足戒遣使受具足戒者半迦口足得

使八語得具足戒者從比丘足得白
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
汝等三師竟得受具足戒如是佛聽
諸比丘受具足戒善者無忘今世凡
人修善乃至阿羅漢名善人何謂
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
為真善如白毘以青色染之既成色
已便更為青毘毘比丘亦因戒故
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已過
住於上果從此無復餘學諸漏已盡
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身無難
白病惡心善眾不可壞者無有薄故
若不惡善者行法亦善行如來教亦

善足者得上相亦言至問曰何謂為
上相答曰比丘相是名上相以白四
羯磨得三上相是名具足戒白四羯
磨我今於中說白四羯磨餘者後當
廣說阿波曼加道者小白羯磨白二羯磨
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
雜是以三句次說者令人易解此中
僧已集眾竟白四羯磨比丘若是比
丘行不淨得波羅夷罪餘諸比丘悉
是同名比丘若比丘共諸比丘盡形
壽入戒法中戒者應學學有三學有
上戒上心上慧是名三學問曰何謂為
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學何
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
時辟支佛聲聞教授餘人若未出世
王諸大菩薩教授餘人自習慧教

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弥為最
切世間學波羅提木又為最如未出
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十千歲作大
布施如毗羅摩婆羅門如解脫羅及
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

卷第七 第八

比丘入於三學中行不淨行得波羅夷罪此三學中波羅提木叉學若入其中是名盡形壽又言諸比丘非一種各異國土鄉居不同非一姓非一名同一住處共一學亦名共生於波羅提木叉學不犯是名盡形壽戒羸不出者不捨戒戒羸相不向人說若戒羸向人說而不捨戒戒亦不出法師曰何不言捨戒而云戒羸如戒本所說不過二三宿共宿而得罪言語便易所以佛說此戒羸亦如是是故律本所說言語亦善而為說法不捨戒義已足何須言羸譬如大王無人侍從復無天冠璎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慈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慈憂欲捨沙門法者欲捨比丘相厭惡者以比丘相極為著辱見比丘相如見糞穢樂白衣相法師曰次第律

卷第七 第九

中易解我今捨佛善哉我當捨佛言今人解如是戒羸而不捨戒法師曰更有餘戒羸我捨佛法捨僧捨學捨毘尼捨波羅提木叉捨和尚捨阿闍梨捨同學捨弟子捨聞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侵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葉是名為處技巧者或能作瓦器或能受使如是為初猶應家者我有父母今還供養此為初有九句從此依止我有母應遠養母母視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曰次第戒羸已說汝自當知次捨戒句云何比丘者法師曰此句次第易解我捨佛捨

卷第七 第十二

法捨僧捨毘尼捨波羅提木叉捨同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今人解此是欲從此下欲從此比丘僧下而說今人解若此人欲說佛我捨師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隨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違使若書若作手印向人說此不成捨戒若空誑語以手現相而得重罪此中不令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適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婦欲所逼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虛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曰如是次第優婆塞為初從此七句八句十四句二十二句我不此何為僧於我無益我已說此四句汝自當知文句雖多義理歸一法師曰我不能盡解次第律本汝自知法師曰優婆塞言佛有一百名法名亦如是餘諸句亦如是我今略說我

今捨佛失戒我捨三藐三佛施我捨無量意捨無量之意我捨菩提智捨菩提智捨通達一切如是隨號皆成捨戒又言捨法此名非號即成捨戒捨善分別捨現身報捨不異捨來見捨能濟出捨智慧慧真實知復言我捨無作法捨難欲捨滅捨甘露法捨之阿舍捨短阿舍捨梵網捨初本經捨僧迷多捨驚搖經捨本生經捨阿毘曇捨功德法捨非功德亦非功德捨識處捨善置捨神通地捨攝領捨勇猛捨菩提捨道捨果捨涅槃我捨八萬四千法聚以如此號悉成捨戒我捨僧此說非號捨善徒僧捨正監捨以理隨捨集僧捨四雙僧捨八輩僧捨應供捨叉手供養捨無上稱四號名僧亦成捨戒我今捨戒此說非號成捨戒捨比丘戒捨比丘尼戒捨上學上心捨上慧以號捨即成捨戒捨比丘毗尼比丘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呂捨突吉羅捨頭婆和多

戒或亦成捨戒我捨波羅提木又此名非號便成捨戒捨比丘波羅提木又捨比丘尼波羅提木又此是號亦成捨戒我捨學而成捨戒捨比丘學比丘尼學第一第二乃至波羅提木又學捨三藐三佛施學無量意學捨智慧學捨離學如是次第我今當捨和尚人度我出家及與具足戒於某處我得出家於某處我得具足戒此人我捨如是說捨和尚以號名捨和尚戒亦得捨我今捨阿闍梨此語非號戒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阿闍梨號而說便得捨戒我捨弟子此語非號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號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諸問我者此人我捨以此名號即成捨戒我今捨同學戒即得捨戒若人我師度與具足戒於我師處得具足戒此人我捨以同學名號即得成捨我今捨可

華嚴經疏卷第十 第十二疏

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今知此人我捨如是以阿闍梨同學名號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號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號即成捨戒我今作優婆塞便成捨戒我今作優婆塞三語作優婆塞三語我持五戒或持十戒我今作優婆塞如是以優婆塞名號戒即成捨戒我今作淨人戒即成捨戒我為眾僧驅使我今分粥分米果木果如是以淨人名號即成捨戒我作沙彌即成捨戒作年少沙彌作小沙彌如以沙彌名號即成捨戒我今作外道即成捨戒作呂軌陀阿闍婆迦作多波須作波利婆闍作畔鄰具如是以外道名號即成捨戒我作外道優婆塞即成捨戒作且軌優婆塞作阿闍婆婆塞迦優婆塞作多波須優婆塞作波利婆闍迦

華嚴經疏卷第十 第十三疏

塞作畔鄰具優婆塞如是以外道名號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威吳穢如是以非沙門名號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量意子非菩提智子非勇猛子非無憂子非通達無導子非勝勝子如是以釋迦種子名號即成捨戒以此因故以此表故以此方便故以佛名號故如是說已悉是捨戒因置佛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或因人成捨戒或因人不成捨戒法師曰律本所說佛告諸比丘云何不成捨戒初句說顛狂者或夜又顛狂瞻顧狂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三法誦日夜又顛狂與瞻顧狂此無罪夜當說如是失心捨

華嚴經疏卷第十 第十四疏

戒而不成捨戒為苦逼迫者苦刀已舉以心問故而言捨戒戒不成捨戒或向受苦者說以苦問故不辭此說不成捨戒向天神者地神為初乃至阿耨鞞叔天神若向此諸神捨戒戒不成捨向畜生者庫臘羅伽迦樓羅緊那羅為狎獵及諸畜生向此蓋捨戒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遠知何以故為其大功德故三因受胎肝以遠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斷若共者若不共者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善語所以善人所行是摩竭國語若邊地安陀羅國語而不解摩竭國語或有餘國語展轉相語皆忘不解而教之汝作如是言若不知者先教授令知戲論言語遠急誤言我捨佛身虎如是諸捨戒戒不捨智慧人遠急

或觀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無相我今捨
戒不作是言此是欲說而不說向衰
人說者向老耄人說向土像木像人
說或向野中小兒或至不向說如此
語志下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
人此惡法從句義捉拿歷沙惡成大
罪以水為端是名為不淨行於覆藏
處者靜處無人而行不淨行二人可
舍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
欲是名行不淨行如律本所說以男
表置女表以女表置男表以男根內
女根若入一胡麻風不至處濕處若
入如此處得波羅夷罪女根中四面

當中央此五處四邊及中央皆犯罪
男根亦有四邊當頭屈入此六事若
一一入犯波羅夷罪屈者如屈指也
稱頭高屈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怖
是沙門慙愧心應至心於佛何以故如
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
等云何知得波羅夷罪偷蘭遮突吉
羅若法師為人謀聽者說者以扇遮
面慎勿露齒笑若有笑顯出何以故
三藐三佛隨憐愍眾生金口所說汝等
應生慙愧心而聽何以笑顯出乃至
共畜生者此是下極語共畜生亦得
波羅夷罪況女人法師曰我次第
而解有足無足畜生無足者蛇有足
者二足下至雞上至金翅鳥四足者
下至猫上至犬者取蛇者捕蛇一切

長者其中三處一一入如胡麻得波
羅夷餘不堪者突吉羅罪者一切魚
龜鼈鰲蛤等亦如前說三處得罪此
中有小異殆口極大若以男根內殆
口而不足如內瘡無異得偷蘭遮若
取雞鳥為鵝鳩鳥一切諸鳥於三處
應得波羅夷者得應得突吉羅者得
若取猫者狗狸狗獺亦如前三處得
罪波羅夷者退墮不如此是以丘罪
如律本所說佛語阿難佛為拔闍子
結波羅夷戒已成說如是波比丘得
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羅夷
品偈言
我說波羅夷汝當一心聽 隨落是不如
違背正法故 不同一住處 是名波羅夷
此是犯波羅夷重罪此人名為波羅
言從如來法中隨非釋迦種子於此
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

善法華經卷第四 第二十二 略

入於一眾僧事不得同入駝出在外
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
部合三十若二處乃至入如胡麻子
行不淨行得波羅夷非欲心不成是
故律本中說比丘不起心如是初說
比丘者此是行欲比丘禁道者是糞
道若比丘行娼於糞道中入如胡麻
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

善法華經卷第四 第二十二 略

非餘事得罪若人出家若人捉今作
不淨行比丘不樂一心謀戒此不
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飲食
誘知識者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
淨住三者出四者受樂若初入不受
樂淨住出時樂得波羅夷初入不樂
淨住不樂出時樂亦得波羅夷四時
無樂不犯不受樂者如內毒馳口如
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遠
無異於五欲中如五技刀賊傷害無
異若如此者即無罪初四事竟
如是四事已現說惡家將人女至比丘
所不但樂道得重罪小便道口亦得

善法華經卷第四 第二十二 略

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
將女死尸野獸未食法師曰未食何
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
多分在有三四死女少分在有三四
死女餘少分在有三四有二十七非人
女畜生女亦如是合諸女八十一根
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
德優婆塞第二名大德寫寫提婆
此二法師如恐怖處護律藏無異優
婆塞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
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
覆九遍是故寂勝大德摩訶須摩九
倒聽律已捨阿闍梨渡江別住大德
摩訶波頭摩聞摩訶須摩已渡江
佳而作是念此律師極大勇猛其師
猶在而捨師去往往處是名最勇猛
若師猶在應聽律截及廣義跋年
應受非一過也誦誦通利是名律師
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云何得何等
罪師答言長老如來所以結波羅夷
盡結不餘若波羅夷處結波羅夷罪
此皆是世間罪非結罪若是半分在
成波羅夷罪佛便應結不見波羅夷
影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
肉皮無有猶有形摸用入男根者得
重罪若形壞盡壞爛平如瘡無異
得偷蘭遮從此狗敗華尸肉若肉中
行姪得突吉羅若於死尸中一切盡
取唯餘三道中行姪得重罪若半分
在少分在得偷蘭遮若生身中眼鼻
耳又男根頭皮及傷瘡若有欲心入一
胡麻子得偷蘭遮餘身按者得突吉
羅此是無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罪若
此尸脫脹爛臭諸現圓連從九孔膿
出若欲往而不堪若於波羅夷處偷
蘭遮偷蘭遮處突吉羅突吉羅處有
行姪者悉得突吉羅畜生為馬犍牛
駝路施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
死尸脫脹如竹說得突吉羅男子根
頭皮中或樂細滑或樂行姪心兩男
根相挂得突吉羅若姪心與女根相

從得偷蘭遮此大義疏出若比丘欲
心與女根相挂或口中得偷蘭遮為
誰起答曰因六群比丘今時六群比
丘於阿蘭若波帝夜江邊諸犍牛度
江泗遂捉得角而行姪於角間或行
耳頭尾下背上欲意而舉不分別說
佛告諸比丘若欲意相舉者得偷蘭
遮此一切相嗜量而取不失此義云
何不以此義若欲心以口與口此不
成姪相得突吉羅罪本無姪心樂受細
滑以口與口僧伽婆尸沙以男根置
女根外分亦僧伽婆尸沙畜生女根
以男根厚外分得偷蘭遮樂受細滑
得突吉羅都舍二百六十九種說
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
莫作是言以物裏男根行姪言無罪
故作此事以遮正法勿使當來成就
於二百七十四種取一四隔分別而
現有惡家將女人欲壞比丘淨行
或以繫道才道口以此二事而壞比
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

高麗大藏經卷第七 第三十四

別善說有隔者於女三道中以物隔
女和或以樹葉或衣或靴皮或鐵或鉛
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
隔有隔有嫌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姦得突吉羅
罪若以物纏男根以物頭內女根中
得突吉羅罪兩物相觸得突吉羅罪
若以竹簾筒內女根於筒行姦若入
筒內者得波羅夷罪若破筒而邊者
亦得波羅夷罪若以竹節插男根
頭四邊者亦得波羅夷罪若於竹筒
不邊者得突吉羅罪如是一切罪相
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
惡家四事說者何以故比丘惡家故
而作如是或國王為初惡家我今當
說此等惡家將女人至比丘所或賊
或多欲男子以欲言為樂或走彼
迦人或乳胞賊此賊常取人心以初

高麗大藏經卷第七 第三十五

鬼神何以故不以耕日種柱供給妻
子唯破村人住客取物以此為業諸
乳胞賊求覓村人估客防自防衛不
能得故比丘在阿練若處無人防衛
易可得故捉得而作是念若終比丘
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姦初
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
合成一道水道入從禁道出以禁道
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
說眼比丘者若知受樂莫言我眼而
言不知不覺言得脫二人俱驅還俗
應附賊者汝受樂不若受樂者犯波
羅夷故作者不須問如是有罪惡者
今次三無罪不覺者此比丘若眼不

高麗大藏經卷第七 第三十六

覺如入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如律本有
二者內瞻顧狂二者外瞻顧狂外瞻
如血適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叉
反心有二種一者或夜叉現形人見
可畏是故失心二者夜叉以手內人
口中及人五藏於是失心如此二者
便無罪也若此二顛狂失心故見
火而執如金無異見屎而捉如菩提
無異如是顛狂犯戒無罪又時失心
又時得本心若得本心作狂病者隨
病至處者不犯初者於行之初如
須提耨作不犯波羅夷餘者犯波羅
比丘跋闍子波羅夷罪解律本云
善見律跋闍子波羅夷罪解律本云

平辰歲高麗國大藏經卷第七
勸修

善見律毗婆沙卷第八

姑

諸齊外國三藏僧伽跋闍羅譯

戒句中欲分別令知此是說汝等當知起作識有心世間罪功德業受起者檢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二種起有戒因一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起罪欲界八善

心十二不善心欲界有十無記心從

善心從無記心有二知心如諸心中以善心得四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物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

狒猴拔闍子走出家及處

此偈名為憂陀鄰世尊自判憂波鄰為未來世律師易憶識故說此偈頌汝等應當善觀罪相狒猴拔闍子此事隨制白衣者著白衣服行蟬草衣

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遠前後以為衣髮欽婆羅者織人髮以為衣毛欽婆羅以犛牛毛織為衣角鴟翅衣者連角鴟翅以為衣鹿皮衣者取完全合毛四脚被以為衣問曰然人何故不得波羅夷罪答曰本為細滑無煞心故得僧伽婆沙罪罰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聚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者著者從白衣以來為男子之所深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此比丘尼受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剎世尊聞已語諸比丘此比丘尼不樂故改名無罪佛因此比丘尼而說偈言

善見律疏卷第八 第四根 始

如蓮華在水 芥子投針鋒 若於欲不染
我名婆羅門

第十四句成文根者於交半中眠熟
男二相親牙鬚失已而成女相親和
上具足戒我聽即依先不須更請師
及具足戒騰數者從初受戒我聽往
比丘且僧中依先騰數而住不同者
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
根家上六根下何以故男子若多罪
者而生男極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
比丘同住共諮稟講說誦誦經典而
一比丘夜半轉根成文二人悉得共
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
卿可往比丘且僧中住若轉根比丘
且門大德有知識比丘且不着有者
若若若無若無若轉根比丘且更作

善見律疏卷第八 第五根 始

是言大德可將我往比丘且所同住比
丘可將轉根比丘且付知識比丘且若
無知識者將至比丘且寺若去時不
得兩人而往若得四五比丘乃可共
往明把炬火捉杖行我等哀慙往至
尼寺寺若遠在聚落外度江若置眾
者此無罪也若至比丘且所而作是
言即說比丘名問比丘且知不若比
丘且知而答知此比丘今轉成女根
諸比丘且應當憐愍此比丘且答言
善哉諸比丘且應作是言我等當與
此比丘且共誦誦經與聽法諸比丘
送付比丘且已還歸本寺轉根比丘
且隨順比丘且意勿有違失若諸比丘
且無慙愧心又無同意料理得移餘
比丘且應竟依止師讀誦經法隨順比
丘且法律轉根比丘且得度弟子受
依止諸比丘且不得譏嫌生彼此心
若先比丘時沙弥付囑餘比丘比丘
時三衣鉢失受持法至比丘且所應
更受五衣鉢若受持外先有長衣鉢
者依比丘且法應更說淨畜若比丘
時所受七日藥失受法應更受若比

善見律疏卷第八 第六根 始

比丘時受七日藥滿七日而轉根得更
受持七日先比丘時施主於今比丘
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
理此欲為轉根人問故受者若為失
若為不失轉根或死罪道還俗施人
賊所劫抄如是捨心是名失受若一
呵梨勒果受已轉根即失此受若在
比丘時所有資生什物悉得隨身乃
至私房舍悉得隨身若先僧中所供
給物悉還僧若先於僧有恩欲與好
房舍卧具未與而轉根為比丘且比
丘僧有應與若與比丘且同僧殘者應
半月摩那羯羅出罪若比丘且時行摩
那羯羅未竟轉根為比丘且應行半月摩
那羯羅出罪若行摩那羯羅竟轉根為比
丘且應與出罪若行半月摩那羯羅未
竟復轉根為比丘且應與六夜摩那羯
羅出罪若行摩那羯羅竟復轉根比丘
僧應與出罪比丘轉根因緣以說竟若
比丘且時行媒嫁法覆藏不出轉根

為比丘不須覆藏六夜摩那埵出
若比丘且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
應若復轉根為比丘且者應與半月
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脊
弱長根者此比丘身根取長迴盡女
像捨近女像盡女像者畫為女像木
女者刻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
出即得僧伽婆尸沙若精不出偷蘭遮
摩那埵木女女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裏亦波
羅夷若齒外無皮偷蘭遮若舌出外

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
貪細滑者行淫心者著精出不出悉
突吉羅若作出精意僧伽婆尸沙若不
出者偷蘭遮龍女者龍女化為人女形
或緊鄰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
得突吉羅罪優波難及諸比丘已知
佛意是故於廣說中而說此句有異
白日得於夜半不得以此文句為著
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縱客
若轉戶扇者應閉牛欄戶設安二三
木郭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
又用布作慢若手捉鉗閉戶扇唯除
戶布慢無罪餘者悉得突吉羅罪若比
丘白日入定轉戶可閉不閉得罪餘
者不閉入定及眠不得罪法師曰可
閉者有曰及縱客閉障此戶可閉
不閉得罪若閉者安障成閉若不
開障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

第五回 第十張

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詣看戶亦善而不得向比丘居及女人若戶扇目縱容破戒無或於戶前執作妨不得開作是念已眠無罪若無戶扇者無罪若門屋處舉梯入定無罪若不舉梯開下戶而眠無罪若於房中眠應開戶若大房後有小房開大戶小房眠無罪若後小房眠開後戶不開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開戶法師曰有戶扇目縱容者不開得罪餘者無罪雖有目縱容屋無覆不開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

卷第八 第二張 姑兒

速涉道路或夜半得眠足猶在地而
 眠熟不覺則無罪若攀足上牀眠不
 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淫
 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
 不覺忘得罪婆蹉迦車迦比丘言不
 是優波鞠迷取憊意判定無罪判
 已後復問佛佛嘆言善哉法師曰次
 第文句易可知解離車童子者離車是
 其種姓也因姓而立名此諸童子淫
 色捉比丘令行淫因此行非法故敗
 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
 德可還俗老比丘不荅故二知老比
 丘不還俗即盡倒地老比丘羸弱無
 力擺撥不能得脫故二即就上行淫遮
 其意而下此比丘是同郡舍人斷二
 界結是故不受樂廢子句易可解耳
 一切善見初波羅夷品廣說竟

晉王偉監抄夏人 第一張 姑

是名一切善 如來化衆生 毗尼寂為上
為憐愍衆生 故說毗尼藏

第二無二佛所說
退墮不如波羅夷

廣說今至令人知難先初說成不難

余時佛住王舍城耆闍崛山中王舍

城者國名也問曰以何因故名爲王

舍荅曰初劫慳他多王瞿貧墮王如

是聖王為初於此地立舍宅故名王

舍又有別山園若傍出世時及轉

無聖王山地立成國土若無聖人出

世者以地有主此是現行來處

又言者開山口山六珍姓天位厚

就山頂西是故名之耆闍崛山又有去

即解山頂石形如以就鳥鳥是故名者

關嶺山泉者如律文說三人名泉從

此以上名為僧若以修多羅文句三

名為衆今用修多羅文句和藏者不

名親友主家相知名為知識者皆親

厚知識同衣食也伊私者梨山邊者

問曰何謂為伊私者梨荅曰伊私者出

家人者梨也所以余者時有五百

辟支佛往至迦私俱娑羅國到已九歲

...

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爲伊
私者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
屋多羅葉爲初何以故爲如來已制
戒故佛告諸比丘若欲入夏坐者先修
治房舍若無房舍者得突吉羅是故
夏坐得現房舍者善若無應倩人作
不得無房舍而夏坐何以故過去諸
佛皆受房舍諸比丘作房舍已三月
入夏坐於三學中日夜勤學是故大
德檀且迦第二波羅夷爲初檀且迦
者名也陶家者此作瓦器業也檀且
迦比丘在閑靜處作一草屋夏坐已
竟者已大自恣黑月初圻壞草屋者
悉以次第解解不令有積縛束懸著
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
以故作此言正爲阿蘭若比丘作屋
草木難得故是以縛束若舉置若阿
蘭若比丘住竟去者亦更壞取縛束

熱舉勿使重結與當來同學用故諸
比丘行法作已而去遊行諸國隨所
樂長老檀且迦陶師子即於此住乃
至三過者取此人謂言空屋圻破將
去自有技藝於陶家所作無所不備
檀且迦比丘和泥作屋牕牖戶扇悉
是泥作唯戶扇是木取柴薪牛屎及
草以赤土汁塗外燒之熟已色赤如
火打之鳴喚狀如鈴聲風吹牕牖猶
如樂音佛問諸比丘此是何等赤已
佛知而故問何以故問爲制戒因緣
故答世尊者諸比丘向世尊言此是檀
且迦陶師子屋色赤如火以無數方便
呵責此比丘云何癡人於衆生中无
慈悲而殘害衆生云慈者悲之前護
義也悲者因彼苦故而心動是名悲
不殘害者不毀傷衆生令因癡故搗
土踏踏取火燒多諸衆生因此死故
是故律本說云癡人者當來衆生而
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如
心如來呵責檀且迦已佛告諸比丘
從今以後不得然泥作屋若有作者

得突吉羅罪因此瓦屋便成結戒檀
且迦比丘若初不犯罪餘者有過佛語
作得突吉羅罪若住者亦得突吉羅
罪若以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且迦比
丘爲初說法師曰我今次第分別說
之是時檀且迦於屋一邊白曰入定
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世尊
使令打破檀且迦聞已即受教勅若
佛使破者善法師曰檀且迦比丘作
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
若比丘多聞知律者是見餘比丘所用
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
色以縹黃連極令精好此傘不善若
赤若黃二色以縹黃連內外俱等此
傘傘柄以縹黃連不以爲華貪取堅牢

善見經卷第八 第十六 此

此善若刻鑲作禽獸種種形狀者此不善若有作半月形不得作兕觥形及竹節如此不善聽刻柄作鐮以縛堅牢故善若作袈裟法者不得縫作蜈蚣脚若作袈裟不得縫作文章不得作鐵形縫可却刺縫若安鉤細細縲得作四篇不得十六篇作鉤者不得提及伽耶形不得作螭眼形袈裟角法作可安細繩勿令盡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膠油及已漆袈裟不得以疊及摩豆珠種種物塵使光澤若漆不得以脚踏漆時不得用手摩及以袈裟打乞裏不得手拳打可以掌徐徐拍若以繩安袈裟角擬懸腰者漆竟截除律本所說佛告諸比丘我聽用袈裟角細法師曰何但角緣邊亦善為浣滌故若取此為精不善但割截而用若鉗法及半鉗法不得內外刻鑲若先有可云令浸若熏鉗不得作摩尼色可作如油色鉗易施不得刻鑲可得作手出首善若水法者傘下口及底不

善見經卷第八 第十七 此

得刻作異形傘及下口可刻作繫縛慶善若腰繩法者織作或一道二道復合者得用魚口不得如鱗眼及兩頭安縲又如頻伽及摩竭魚口不得作龜頭種種精好織作文華唯除魚骨及珂樹羅花或綉織頭不得留多縲耳若極多可四縲若用兒繩者止一縲及宛轉若有兒繩兩三股經相著善不得作八相繩繩頭聽安二結如餅形若作藥筒法者不得刻作男女及四足二足衆生倒巨華及標牛鼻形如是形不應作若得如是筒磨削去善若用繩纏擬堅牢故得用或圓或方或八廣十六廣者若筒底及口蓋得作兩三鐮擬縛故藥杵法者不得作好色覆者亦令戶闌法者及囊不得作好色可純一色善不得刻鑲作禽獸獸形刀子法者不得刻鑲作禽獸形模獸安口帶剔爪鑿法者中央如鐵形火鑽杆法及承掌悉不得作華種種刻鑲唯除鐮作針法者先安鉗鉗竟然後鐮勿使落失亦不得作刻鑲種種形狀截楊枝鉗不得刻鑲

善見經卷第八 第十八 此

此鐵作斧柯法者得作四廣及八廣錫杖法者不得作好色枝純得作三四鐮纏以堅牢故頭圓示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機囊掃帚囊箕漆盆漆水磨脚瓦石澡洗板鉗支三枚鉗支鉗蓋多羅葉扇如是諸物得作倒巨刻鑲諸寶房及房戶扇隨隨得用七寶作水精亦得一切房中施亦無所禁闕唯除難房間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而謹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為惡人所燒壞者無罪住比丘不得責草直如是已破檀屢迦屋檀屢迦復念欲更作住至守村人耆檀屢迦耆村同通不得是故往到城守村人所主

行者言此三物修護國者城裏有
所壞敗急難防禦或為火燒或敵國
來攻或感擬以作諸戰具種種資用修
儲是故截斷此材段段餘者種屋迦
自用便斫斷段段恣意用或頭或尾
或連連羅者是婆羅門名也摩竭國
自者於國統領國事財富無量難
者此大目從國出按行城中諸材木
法婆羅門者是大目豪貴喚小者為婆羅
今人縛者此婆羅門往王宮實有
與種屋迦材不將至王所王答不與
是故大目而縛是時種屋迦見守材
人已被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
遣信至種屋迦所大德及未然我願
速來分解若然已方來於我無益初
拜為三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
識不令曉三初登位打鼓宣令若沙
門婆羅門草木及水隨意取用是故
我取王材王答我先前語為諧沙門婆
羅門有慈愍語不為知汝無慈愍者如

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
婆如毛也何以故譬如世有智慧人
欲多牧羊而無方從得而作方便買
取好大有毛羊繫門外而題羊頭令
然之眾人見已會其毛故而倍易之
羊遂得活種屋迦比丘亦復如是
有眾故得脫罪也諸人呵責於三前
呵責種屋迦比丘呵責昔言汝非沙
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三舊法
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
量古何佛已一錢故而結重罪也佛
以智慧籌量令禁戒久住令人信受
是故宜與舊目籌量白衣法者若偷
一分若煞若縛若損出佛去何不毀

出家出家人乃至草芥不得取所以
佛用智慧籌量而制禁戒不生譏嫌
是故佛與舊目比丘依因世法而結
禁戒觀眾者見舊目比丘去佛不遠
而問此比丘瓶沙王法益至幾直而
縛按餘摩訶國者國名也斯且喻者
人為草芥是具謂名斯且喻也瓶沙
者三名檀者徒置餘國法師曰次句
易解五摩婆迦一分者余時王舍城
二十摩婆迦成迦利沙勝分迦利
沙勝為四分一分是五摩婆迦波等
自當知此迦利沙勝者乃是古時法
迦利沙勝非今時留施羅王為初迦
利沙勝過去諸佛亦以一分結波羅
夷當來諸佛亦以一分結波羅夷一
切諸佛波羅夷罪無異結四波羅夷不
增不減是故佛呵責種屋迦比丘以
一分故結第二波羅夷如律本所說不
與取名盜為初以斷根本故結第二
波羅夷竟次隨結沈溺更起已說根
本如是佛為諸比丘已結戒竟此第二
隨結亦如前結無異波等自當知若
今宣說文句成煩若難者至當詳說至

如是說枝葉已汝當取一事有五種亦有六種若余者不成五五答曰不然何以故若覆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辟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物五及一種物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閤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看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過去得波羅夷罪若去者隨

時而取是名能取捨心者於物處置心捨此心是名捨心何謂初方便五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略取三者要取四者覆蔽取五者下諸取是名為五有一比丘為眾僧分袈裟盜心轉易他等而取袈裟於轉等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爭事起莫速判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而口我今出根本往昔婆帝耶王時於養大塔有比丘從南方來此比丘有七肘高

衣置在肩上此比丘入寺作禮是時王與大眾入寺驅逐諸人諸人眾多搗疊一邊大眾亂開更相遮突迷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曰然後我知是時律師名周羅漢摩那善解律相諸律師中寂為第一犯罪比丘住至律師所頭頂禮足以事具白我今六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赦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答言我今云何能得律師言汝但去處處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以答言南方來多汝先取衣度量長大目色度量竟汝更去次第寺寺入而問罪比丘受教已依勅而去遙見物主將至律師所律師即問物主此比丘長老此是汝衣不答言是大德問何處

普見律疏卷第八 第三十條 結云

失比丘休事者律師問汝捨心不答
言已作捨心又問罪比丘汝何處取
答言我某時某處取律師言若共
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答
言善罪比丘聞律師語已如人得甘
露味身心惜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聞有一比
丘得椰子脰端正具足得已而刻刻
作如壘脰無異令人心戀此比丘常
以飲水以椰子脰置海中問寺比丘
往支帝耶山是時有一比丘往海中
問到已入寺即住寺而見椰子脰以
盜心取已復往支帝耶山到已用脰
食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答
我從海中問得物主比丘而言此非
汝物是我許汝偷取也即捉到僧前
具判此事無人能判復往至大寺於

普見律疏卷第八 第三十條 結云

大寺即鳴鼓近塔集眾已諸律師共
判此事未竟時眾中有一阿毘曇
師比丘名瞿檀多極知方便次德瞿
檀多而作是言此比丘於何處取椰
子脰答言我於海中問取彼便直
然作新都無損直問物主比丘手
執作此椰子脰幾直答曰此椰子人
已取肉飲汁棄皮比丘拾取削治作
噐此堪一摩婆迦大德瞿檀多言若
如是者不滿五摩婆迦不犯重罪是
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禮拜從
城門出聞諸比丘言善哉王聞已
問傍目此是何聲目即次第而答王
聞已便大歡喜王即打鼓宣令自今
以後一切出家於事有疑悉就瞿
檀多判此大德判事不違戒律法師
曰如是觀者隨處結直有物新實後
感問曰何謂新實後感答曰如新鐵
鉢兒淨無穿初實後穿破便成是故
隨時評直所用物者隨身用之如刀
斧初實後賤法師曰若比丘偷他人

普見律疏卷第八 第三十條 結云

斧應問斧主君買斧幾直大德我用
一分買又問汝買來已用未斧主答
曰我始用一日破楊枝或言破樵燒
鉢已曾經用便成故物如眼藥許時
如尸闍以稻糠一燒番燒或以瓦屑
磨亦名為故又如浴衣或一過入水
或疊肩上或用裹頭或用裹沙亦名
為故酥油或易器或垂鐵落中亦名
為故或石蜜初強後軟乃至手承招
入亦名為故若比丘凡與偷他物應
問物主若未用貴已用者毀法等應
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

普見律疏卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅所造

善見律毗婆沙卷第九

姑

舊譯外國三藏增補跋陀羅譯

過要處者攀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處者一處地王中間言領一村二村亦名為王與法者典知王法隨罪輕重若然若截鼻若截手足或大目若太子或邊地王悉皆得治是名為王然者斫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奈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

分答曰為遠未末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伴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示突吉羅斫生樹得波夜提罪又一案

解斫生樹得突吉羅何以故為偷方便故若欲借鑽恐他人知欲自作鑽掘地竟鑽傷地然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吠且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鑽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

卷九

九

卷九

九

卷九

九

羅可以故方便偷故不應捉物者十
種實三種穀種種器仗若捉者得突
吉羅是名不應捉物得突吉羅非然
者一切甘果甘蔗子椰子為初若捉
者得突吉羅是名非錢突吉羅
若者比丘入聚落乞食坐塵入鉢中
不更受而受飲食受者得突吉羅是
名毘尼突吉羅知突吉羅者聞人唱
已知而不出罪得突吉羅是名知突
吉羅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
突吉羅此聞共相突吉羅何以故如
律中所說若草木於實藏上生者斫
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元懺悔心能
盡力掘土免實藏處亦得突吉羅一
邊聚者死土并聚一邊得突吉羅前
突吉羅滅若以手磨實未動悉得突
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
云何云云羅者不用佛語突吉羅云

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
又名為踐踏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

說偷蘭遮罪其義汝善聽於一人前悔
受懺者亦一

悔於一人前此罪最大若搖動竟
後更生悔心而作偷蘭遮懺悔得脫

問曰十白突吉羅中士何而得突吉
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下捨
隨羯磨不捨得偷蘭取離本處者此

比丘以益心移轉餘處乃至一畝得
波羅夷罪若偏舉埋一邊未犯都

離者得波羅夷罪若埋邊堅二柱以
繩懸縛然後墜土四面及下土盡得

偷蘭遮若找一柱二柱亦偷蘭遮三
柱俱去墜落地者得波羅夷罪以繩

繫埋樹然後墜土得埋出隨長

短未犯若解埋離樹得波羅夷若不
解離斫斷者亦得波羅夷埋上種
樹作誌根生羅裏埋比丘掘土斷樹
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
石聚石開埋未犯重得突吉羅內器
者埋大不可移轉將器未取實得一
分得波羅夷若埋中有珠屑及金銀
牽頭出後未離埋得偷蘭遮若截取
一分得波羅夷若滿埋實以手掘取手
未離處指進中一分出還落埋中偷
蘭遮若出離埋得波羅夷有法師解
埋取實已離埋坑未出埋口得波
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
又一醉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飲取口
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

短未犯若解埋離樹得波羅夷若不
解離斫斷者亦得波羅夷埋上種
樹作誌根生羅裏埋比丘掘土斷樹
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
石聚石開埋未犯重得突吉羅內器
者埋大不可移轉將器未取實得一
分得波羅夷若埋中有珠屑及金銀
牽頭出後未離埋得偷蘭遮若截取
一分得波羅夷若滿埋實以手掘取手
未離處指進中一分出還落埋中偷
蘭遮若出離埋得波羅夷有法師解
埋取實已離埋坑未出埋口得波
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
又一醉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飲取口
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難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未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小石支置埋擬作破想主人見比丘為事故若破時便責僞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僞埋直不

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澆盈滿出外者捉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掬取汝自當知酥油蜜乳酪如水流無異汝自當知物之輕重金銀珠寶及長白氈若移離本處如毛髮得波羅夷此是地上品竟虛空物者孔雀為初於孔雀中有六種應何謂為六者孔雀口二者尾三者兩翅四者脚五者背六者尾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魚子之亦得突吉羅若搖動孔雀者亦得偷蘭遮若捉牽尾離頭應得

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身分住若在右手比丘以盜心迴還左手離本處得波羅夷若自飛度不犯以盜心將去初舉一步得偷蘭遮第二步竟得波羅夷若孔雀在地比丘盜心取他人孔雀若捧孔雀一身分未離地得偷蘭遮若盡舉身分悉離地者得波羅夷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段得波羅夷罪如是一切諸鳥犯不犯與孔雀無異若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

法苑珠林卷第九 第十篇

法苑珠林卷第九 第十二篇

法苑珠林卷第九 第十三篇

從屋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
比丘適見此物從屋空下以盜心捉
取此寶離地一尋得波羅夷若架波
隨落如前說無異屋空中物廣說竟
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架波在衣
架者若比丘盜心取架上架波離本
處得重罪不問兩頭離本處亦得罪
邊至兩頭亦犯罪合架將去得罪
若架波結著衣架邊者兩頭離本處
解結將去波羅夷若比丘以架波繫
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
若架波置架上頭在架上頭著
地一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鈞
上若比丘盜心搖囊未離鈞偷蘭遮
出鈞外得波羅夷若比丘以衣囊
置櫃上比丘盜心取離櫃未離櫃偷

蘭遮離櫃未離櫃亦偷蘭遮若離櫃
離櫃波羅夷又以衣囊及諸雜物置
櫃上比丘盜心欲舉取脫落肩上若
心悔還安極上偷蘭遮若重起盜心
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鐵頭釘
著壁曲板象牙板一切諸板亦復如
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
果並不落偷蘭遮懸懸物品竟
水處者安置水中畏官為初藏置水
中物於水中不敗銅器為初水處者
池為初若物置不源水中物亦停住
若比丘以盜心中覓物於淺處覓
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
至物處或見毒地大魚及魴種種惡
獸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

者違華為初若比丘以盜心取華隨
直多少結罪若折華時搗系未斷亦
波羅夷若盜心取搗搗地罪輕重如
前說若水上置種種雜物比丘以盜
心受期牽物至某處某處當取牽未
離處偷蘭遮若牽離水處一尋波羅
夷若華束在水中漬若盜心解束偷
蘭遮離束波羅夷六處境界如前說
若盜心拔華根未斷盡偷蘭遮根斷
盡波羅夷若池乾無水掘井四邊斷
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
若比丘以盜心釣取或網取或失魚
苟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
捉不得魚還入大池偷蘭遮若魚未
至小池亦偷蘭遮若從漬中及小池
中取離處隨直多少結罪若池水涸
欲豎魚併采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迦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後自念言我欲取船無伴我今去伴去捉搦如前說解繩者若解繩未離處突吉羅繩離處偷蘭迦波羅夷法師曰我今廣說若繫船在急水若斷繩船未離處偷蘭迦若船離處波羅夷若不流水中先離處後斷繩斷波羅夷若船在陸地離處波羅夷若以兩木支船盜心去一木偷蘭迦去而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迦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迦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若不還主波羅夷免此品竟

亦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梳取器未離處偷蘭迦進器離處者波羅夷若車重不能牽不克午欲牽初覓牛突吉羅得牛牽車牛舉一脚偷蘭迦牛舉四脚波羅夷若意欲向南牛向東西偷蘭迦若復還本路波羅夷若懸車在僻盜心取犯不犯如懸鉢煮無異乘品竟

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腕以下腹以上是名荷捉突吉羅餘如前受寄頭戴物說餘肩腹境界亦如是此次第句義易可解耳戴物品竟

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

波羅夷若言官行貨諍園得勝園主作失想比丘波羅夷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者不如偷蘭迦園品竟

寺中者於寺中置諸雜物有四處坐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的主故不犯重罪若極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縣鄰田二者阿波蘭若田問何謂為富縣鄰田有七種穀粳米為初何謂為阿波蘭若田豆為初乃至甘藷若比丘盜心取穀滿一分犯重罪若穀未取比丘以盜心覓鑽覓擔寬籃種種方便得突吉羅若以手攬捉得偷蘭迦若刈斷與餘生者相連著未離本處得偷蘭迦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卷隨一一作得偷蘭迦若成米肉器離地波羅夷

律部疏卷第九 第二疏

若比丘與他諍田如前所說若比丘偷他田地乃至一畝大作決定盜心得波羅夷何以故地深無罰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地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云何有主無主答曰若草木在林中無直不得取是名有主若草木在林間意所

律部疏卷第九 第二疏

伐無人呵問是名無主若比丘有主阿蘭若物隨意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取拾比丘信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村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素直比丘應若守林人賊不覺或餘處行下在此丘便入林中取木後守林人還見從素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過境界隨直多少結罪阿蘭若品竟

水者盛置在器及乏水時是諸家中各各盛置大器比丘以盜心鑽器覓鑽及微少鑽者得突吉羅若鑽未鑽得偷蘭遮鑽徹得水隨直多少結罪

律部疏卷第九 第六疏

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他池邊垂徹而置欲使他因此處破及小兒破或牛踐破若水因此處出比丘得波羅夷若池中有大樹比丘為求水故便斫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漲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采米死偷蘭遮若禾死隨直多少結罪水品竟

楊枝者如前園中所說法師曰若眾僧雇人取楊枝未還眾僧楊枝猶在

某處猶是雇者物比丘以盜心前還
擇取隨直多少結罪若衆僧雇人典
賞物比丘先不白衆僧以盜心取隨
物多少結罪若衆僧差沙弥次第十
五日為衆僧取楊枝沙弥擇好者與
師僧未及得分比丘以盜心擇取隨多
少結罪若楊枝已在僧常用處取者
無罪取楊枝法汝等應知問曰若何可
知答曰若衆僧日取三楊枝亦隨僧
取三楊枝若入禪室及聽講并取五
楊枝若盡已更取亦得何以不併多
取而取五六為人譏嫌故楊枝品竟
樹者若閻浮菴羅樹及胡樹藤若
以盜心以刀斫樹及藤斷皮猶相
連偷蘭遮斷者波羅夷藤斷而猶
在樹波羅夷若以盜心斫樹過半而
置若樹因此而折者應計多少還直
不還犯罪若以毒骨判樹煞亦如是
樹品竟

離本處故若此物主不置比丘違牽
取未離手得偷蘭遮離手犯重若以
盜心脫人手釧鐲出手者波羅夷猶
在手者偷蘭遮脚亦如是若盜剝取
他衣初捉衣突吉羅牽衣動偷蘭遮
離身波羅夷若牽衣斷隨直多少
結罪若盜心偷人及身上衣若將去
初舉一脚偷蘭遮舉二脚波羅夷若
盜心又偷身及衣人走突吉羅人擲
衣置地比丘手捉亦突吉羅若動衣
偷蘭遮離本處波羅夷若盜心偷身
及衣人走逐不及比丘言汝脫衣擲
地置汝身若人以手初解衣突吉羅
衣解偷蘭遮衣離身分波羅夷若比
丘盜心偷人及衣人走解衣置地比
丘猶逐人不置不及而反還取衣離
地波羅夷若盜心偷人走荒怖脫
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人迴
頭逼語比丘莫取我衣比丘若取衣
離地波羅夷若人以捨心擲衣走比
丘逐人既不得而還見衣在地言此

衣我力所得即便拾取突吉羅又有
一師解言不得突吉羅何以故衣主
以捨心故展轉偷品竟
受寄者若人寄物在比丘處物主來
求比丘言我不受汝寄妄語應得波
夜提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求不
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
不還物者波羅夷若借用者無罪
若見他鉢精好合衆鉢并與上座處
若以盜心取已盡鉢與上座處欲
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
取他鉢相言我鉢鉢裏如是相如
是形上座與鉢鉢離本處彼比丘得

華嚴經卷第九 第三十三

波羅夷若上座已平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間自誤取已鉢與盜比丘盜比丘得突告羅若上座誤取盜比丘鉢還與盜比丘盜比丘得突告羅若上座無罪復一比丘盜心札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告羅若上座將物與年少提言我將汝至某處年少比丘懷盜心捉物逐上座至所在年少比丘默捨上座將物走先一步得偷蘭遮二步得波羅夷若上座將年少比丘捉物

華嚴經卷第九 第三十四

入聚落乞食正少比丘懷盜心言捉物逐上座入聚落念言我至聚落當云未至聚落步步突告羅一腳界外一腳界內偷蘭遮兩脚入界波羅夷若從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洩年少比丘起盜心將物去步步迴轉物皆突告羅若過所期處波羅夷若至聚落以衣易食或賣未犯還衣主問衣在何處比丘答言已易食盡主責去三應還若不還波羅夷若比丘以盜心盜為上座流衣若上座授衣與盜比丘衣離上座手盜比丘得波羅夷若盜比丘生心念言將此物至聚落我當取犯亦如是若上座衣不淨以衣現相欲使人流年少比丘以盜心問上座言此衣汝流年少問言何處流上座言隨長老所至處流若年少隨行至處突告羅若用物者偷蘭遮若上座求衣不還者波羅夷若上座以匙寄櫃越年少比丘以盜心詐從上座櫃起家詐言上座教我來取匙若寄夫夫與寄夫婦與寄

華嚴經卷第九 第三十五

婦夫與隨毘入比丘手一一波羅夷若櫃越語上座言我欲請上座食并施白毘一張年少比丘知往至櫃越家語櫃越上座教我來且前請毘食至日當受櫃越即以毘與之上座後知從年少索毘若不還毘波羅夷若櫃越請二比丘夏坐夏坐竟施白毘二張一危一細不現前與後上座遣年少比丘就櫃越請毘櫃越以毘付年少比丘言細者與上座毘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答言上座虛者是若上座取毘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絮婆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

當何以故由不了語故若付囑鉢舊
比丘若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
出入諸比丘鉢忘不開戶失諸比丘
鉢應償若人穿鉢偷不償若諸比丘
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與鉢
比丘不須償若與鉢比丘諸比丘付
鉢懶開庫而以鉢置已私房若失鉢
責償若典鉢庫比丘開鉢庫戶未得
開忽得卒病不展轉付囑失鉢不償
若典庫比丘開庫而眠有賊未喚開
戶比丘不開賊云我得戶開我然汝
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
比丘以鑰匙與客比丘客比丘遂開
庫偷將鉢去知庫比丘應償鉢若上
座向知鉢庫比丘言我欲寄鉢庫主
共長老看鉢若開戶不開失鉢二人
共償若上座將人入庫知鉢庫比丘
言莫將人入上座言無所若失鉢上
座自償若知僧庫歲比丘索僧作大

會出內雜物一人不賸若有所失知
庫比丘不償若外利養入知庫比丘
得受兩分若頭陀比丘雖住寺中不
住僧房不食眾糧越自為起房眾僧
不得差作雜事及知事使若比丘若
於讀誦教化說法能得利養利眾僧
眾僧不得差知僧事有房舍衣鉢應
先以好者與之飲食果木得如分與
若比丘受用僧房舍衣鉢若憐藏失
僧物應應償得差看佛供養具不得
辭有所失應償失官稅者應輸稅者不
輸以偷過官稅若初捉突吉羅隱成
偷蘭遮不輸過官稅屢波羅夷若盜
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未波
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此
丘語受稅人隨汝稅取付直受稅人
忘牛遂自出稅界外比丘不犯何以

故已語受稅人故若比丘將至官稅
處一人欲稅一人言置比丘不輸屢
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
去不犯稅界者亦擲石所及處若比
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
人無罪若買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
得罪初從捉盜吉羅若抱舉一脚難
地偷蘭遮若兩脚離地波羅夷若恐
怖驅去初方便小羅若舉一脚偷蘭
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
可得適意若奴問比丘語已初發心

普見佛說沙彌經九 第三十後 結五

欲去突吉羅若初舉一腳偷蘭遮若
兩脚波羅夷若奴叛有衆多比丘語
其適僮令駛去隨語比丘得重罪若
奴使走比丘語言汝如是走可脫比
丘無罪若奴使徐去比丘語言汝如
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幸苦某
處極樂奴聞比丘語即便教去比丘
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
無足者他處有主世人已他為殺若
有觀看或與一錢乃至半錢此人置
他睡眠比丘盜心將去隨直多少結罪
他在暗中比丘盜心以蝦蟆餌之或
手牽出離函隨直多少結罪無足
品竟
二足者鬼人為初唯鬼不可偷三種

普見佛說沙彌經九 第三十後 結五

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
鳥為初若盜心大力能抱鳥離地波
羅夷若鳥在處或繫腹或繫頸或
繫四足若解縛離本處若不繫駝
出屋外若在外駝出門若在聚落駝
出聚落界若在阿蘭若處駝行離四
足處若駝駝起隨一一離處波羅夷
牛馬驢駝一切四足亦如是若半
在欄以欄為界解縛駝出如前所
說若以草誘去隨離處犯罪若愛牛
名解語隨出犯罪亦如前若牛眠地
然牛主責應還直若不還犯重罪
四足品竟
多足衆生者百足蜈蚣蜘蛛若一舉
脚九十九偷蘭遮若舉最後一腳隨
直多少結罪多足品竟
若為賊往他人家看物處所離僻穿
破處還來語賊聞比丘說依事往
取隨物離處若衆多比丘造一比丘
往一切犯罪若教一比丘看物處所

普見佛說沙彌經九 第三十後 結五

有比丘言不須違其去我自往看此
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駝此比
丘守觀諸伴便覓物去此守物比丘
起盜心物中好者便偷將舉隨直多
少結罪衆多比丘者衆多比丘作是
言我等共往某鄉某處相與共偷諸
伴悉同而去一人入取物物離本處
悉得波羅夷於問難中四人共偷三
人得罪一人得脫我今問汝汝當答
思答曰有四比丘一是師三是弟子
欲偷六摩婆迦迦師語弟子言汝人各
偷一摩婆迦我偷三第一弟子言和
尚偷三我偷一汝二人各偷一餘二
人長轉相教亦如是師自偷三錢偷
蘭遮教三弟子偷亦偷蘭遮何以故
自偷異教人偷異是故二偷蘭三人
去何得重罪為教他偷五摩婆迦
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
處此舉汝當善識云何一種物置一
處有一人以五摩婆迦置店肆中衆

多比丘見遣一比丘往取離本處聚
多比丘悉得波羅夷有一人五店店
女一摩娑迦象多比丘遣一比丘往
五處取取後處得波羅夷種種物
置一處諸雜物置一處或五摩娑
迦或直過五摩娑迦置一處象多比
丘遣一比丘取此比丘舉物離地象
多比丘得重罪種種物置多處有五
人各有一店象多比丘遣一比丘取
後離本處象多比丘犯重罪教品竟
相要者其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從
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受
品竟

善見律毗婆沙卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅附造

善見律毗婆沙卷第十

慈濟外國三藏僧伽跋闍羅譯

現相教取五者眼現相為初或眼現
相或手現相或脚現相或通頭現相
或動身現相如是種種現相教偷犯
不犯如前所說教以此物而得此物
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象多比
丘一是師三是弟子第一弟子名佛陀
勒素多二名曇摩勒素多三名信伽
勒素多師行見他物起盜心突佛陀
勒素多語言汝教曇摩勒素多教僧
伽勒素多往取彼物師教第一弟子時
師得突吉羅曇摩勒素多語僧伽勒
素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長轉相教罪
亦如是教他者師教佛陀勒素多汝
往語曇摩勒素多教曇摩勒素多語
僧伽勒素多汝往取物佛陀勒素多
見曇摩勒素多不語或不見自往語
僧伽勒素多汝往取物若物離本處

師得突吉羅曇摩勒素多無罪第一
三犯重已去還者僧伽勒素多是人守
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
俱犯重若師教弟子取物決定得如
擲物虛空必定落地師教竟得波羅
夷若師盜心教弟子已或二年或二年
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
子未得偷弟子愚耳聾師不知聾師
生悔心語弟子言罷弟子聾不問語
故容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
今當說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
想非雙想想重物盜心離本處非他
主者非他守護此物共掃想無主想
自己想雙用想非盜心無罪已想於
他物中生自己想取離本處無罪若

善法藏經卷第十 第三張 結

物主責應還若不還者犯重罪謂厚
想者如律本所說佛告諸比丘有三
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三者取
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怪惜是
名親厚善語者若我物隨汝意取不
須復問是名善語生者從今若未死
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
生悔心雖悔不得索取復有知識心
不樂與口不言與不與取已物主後
有所嫌不得索取又有知識言若汝
有所須取食用我若有所須就汝取
後因事相嫌得索取借用者用已當
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
物眾物僧初亦如是餓鬼初者四天
三為初亦入其中若比丘取諸鬼神

善法藏經卷第十 第三張 結

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
怪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
取者無罪畜生物者龍王迦樓羅
為初若其化作人形如帝釋所說無
異若師子若虎然鹿及牛而食比丘
不得索取何以故虎狼瞋心忍然比
丘若食竟比丘驅去然後取若得令
淨人家食無罪棄掃者此是擲棄之
物作是念已取之無罪若此物有主
未求比丘應還若不還者犯重顛狂
者律本廣說取初未制戒不犯顛狂
不犯後者六羣比丘為初盡犯法師
日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

善法藏經卷第十 第三張 結

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
制戒要曰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擄離本處
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實
無盜心若余無罪鬼入者此賊鬼見
死尸有始衣起貪心即入尸中不受
語者此比丘聞賊鬼語比丘莫取我
好衣比丘聞言亦不受語起者此賊
鬼見比丘將衣去起而追逐問尸者
比丘寺近尸施林比丘性強不畏鬼
神是故入房及開戶倒地此賊鬼見
比丘開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
取衣若取者實吉羅若爛壞者取無
罪問曰云何爛壞答曰鷲鳥為初或
腳爪落或口瘡乃至小瘡如針頭
刺取者無罪若皮未斷者亦不聽取
若此尸生時被瘡或灸瘡隨二瘡
可取若此尸腫脹爛臭可取若此

尸見金比丘故取衣語守護尸陀林人語餘人語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治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處誓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鋸若無捷鋸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難比丘走入聚落有客比丘來入寺見飲食及果以盜心而食隨直多少結罪次第句易解

取猪披繫者於阿蘭若處張羅網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縱然後解放無罪若此猪見比丘來輒自突走縱斷去無罪若猪未至縱以丘逼駭去無罪若他猪隨野猪比丘以慈心駭打狗放猪無罪若主責直應還若不還犯罪野猪被罵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躍突走比丘犯重罪若慈心作不犯應還直比丘見野猪著罵盜心割繩留少許不斷比丘作大叫聲猪聞驚怖突躍走去如前所說比丘見猪著罵起盜心或安刀劍近懸或縱邊燃火欲使猪牽繩突刀或大燒猪脫走去犯不犯如前所說若人故掘地作坑擬取猪鹿麋鹿等眾獸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羅捕諸眾生比丘語此人莫近寺安羅取猪鹿若此人不得此丘向地主言若地主教壞不犯若人作田為產處而食張羅防護捕鹿得鹿便食若守護竟主捨心後壞若解不犯法師曰句次易解若人安魚筍捕魚若盜心開放隨直多少結罪若先穿魚筍作孔打水驚魚令出者犯若不出者不犯如前又盜心合魚筍將去離水隨直多少犯又飲食於筍外飼魚魚見飲食突出若主責應還直若空魚筍比丘盜心若開若破魚從中性還主責直應還若比丘取魚筍移擲他處犯不犯亦如前說偷問浮子及酥油器如前所說若比丘盜心取酥未滿一分然後生悔心後我不更作至明更偷心取不滿一分復悔心後誓不作如是展轉偷盡一器不犯重得突吉羅偷蘭遮又有比丘如是偷酥日日止取一匙而不捨心取滿一分便犯重相要偷者食堂有二種殘食次問浮子如前所說分養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

百九十四卷第十

第九條

取果便自分與舊比丘乃客得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若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檀越施眾僧果樹或餅衣服或瓶湯藥眾僧不得分食若檀越以果樹為四事布施比丘以盜心迴分食隨直多少結罪若檀越為作舍舍施眾僧迴食得偷蘭遮應還直若為眾施施應當作眾若眾僧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檀越為三衣施若眾僧無房舍作白羯磨迴以作房舍

百九十四卷第十

第十條

眾僧和合用無罪若檀越布施重物作房舍應作房舍若飢餓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若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檀越以四事布施不得迴以餘用若以此直雇人守護園林令住園中然後得用若比丘行來過此園見椰子多羅樹椰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若若守者為眾僧販貨果祿得淨衣物與眾僧者得益與守規人果食者善若檀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祿如前所說熟菴羅果者佛語諸比丘得受守護園人布施法師曰若守護善若不守護不善大德修摩耶言若守園人眾僧曰

百九十四卷第十

第十一條

得供果自有限應依限與者若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眾落童子為眾僧守園若童子與眾者眾僧得食若童子便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雇人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拍以一樹雇守園人是其樹限果者得與比丘不得取眾僧果與持木者借用無罪眾僧持木擬作說戒堂或作食堂者先白眾僧然後借用得若眾僧持具露無覆爛或雨濕曝露得用作房若後有眾僧賃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能賒借眾僧材木足者此應僞還給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

若菩提樹及澡洗或作涼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才中隨直多少結罪若舊比丘制極重不聽餘人浣濯若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二池僧立制不聽雜用一者飲池二者浴池三者雜用池若如是者客比丘來一一隨順舊比丘制不得亂用若不立制者隨用若處乏土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設佛及眾僧房者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因眾僧守設以覆房舍用若眾僧無人守護有餘比丘欲守護得用茅草曰故是眾僧田又此比丘捨去田被燒者眾僧亦不責問曰若此比丘就眾僧乞分皆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林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能罷若見客上座未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罷罷者欲去有此比丘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_{漢云}法師曰次第易解耳壽迦者易可解波羅捺國賊所集將去此比丘以神通力觀檀

越等見檀越見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樂

余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週聞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似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赤無有手足王設見者必生惡賤作是念即取威貯器中打金作薄以朱砂書題是波羅捺國王夫人所生

華嚴經疏 卷第十 華嚴疏

蓋覆器頭以王印印之以金薄書置
器外送放江中使人棄已諸鬼神皆
護使無風浪漂沒余時有一道士依
止牧牛人住於江邊此道士清朝往
江邊漂洗還見此器而念言我當拾
取此器近已而取又見金薄書字復
見有王印印之便開器看唯見有
突一段而作是念若是死穴久應爛
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
瑞相安置好處自余之後復經半月
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撫拍自然
出乳一指飲男一指飲女乳入子腹
辟如清水入摩尼珠內外明徹道士
号兒名為離車子漢音度薄道士養
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
來自言大德出家家人正應行道何
為此二子妨廢道業可持乞我哉

華嚴經疏 卷第十 華嚴疏

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
士荅言等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
此二子長大還自共定對見好平博
處所安立住止可拜男為王女為天
人牧牛人等受教勅已即將還本住
處二子漸漸長大共誘牧牛人兒子
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
子踏打我等父母荅言汝等各自避
去因此戲處名為跋闍華音度薄二
子年三十六牧牛人見子已長又見
平博地處縱廣二由旬即於中央
起立宅舍牧牛人以女婢與男立為
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個生
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

華嚴經疏 卷第十 華嚴疏

毗舍離此是根本因緣也大林中於
高閣諸堂者此林無人種自然而生
從近惟羅衛國連至雪山故名大林
高閣諸堂者於大林作堂堂形如廟
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
不淨云何不淨從頭至足頭髮指爪
筋肉膿血屎尿涕唾從七孔流出不
淨此略說汝自當知佛告諸比丘此
身一尋汝當善觀於一身分中无
有真珠珊瑚摩尼等寶及牛頭旃檀
等香雅有臭穢不淨最毛為初觀髮
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
略說已在屈陀迦廣說如是於一一
身分悉有五種觀說不淨者如來以
種種方便說不淨隨脹為初內外俱
觀內者自己身外者他身如思念自
利益故是故如來讚歎有五種失得
有五種有三善具足十相名為得第
一禪因第一禪故調心柔忍而起毗
婆舍婆舍那漢音觀因此觀故斷諸
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勤執境不置九者增進十者成就堪受是故禪從中說初禪何者為中何者為後初入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慶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戒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經中說後善如是心至真以三相十相具足以思觀喜樂具足以志心至心憶念三昧智慧具足指不壞壞入

不淨三昧者如是更重思量分別不亂是故如來慍懃讚嘆說利者所以讚其利云何為利佛告諸比丘若比丘觀不淨因觀不淨故心得離離欲捨婬欲憎婬欲比丘辟如鷄毛與箭近火焦縮不能得伸比丘亦觀不淨見欲穢汙心不樂近佛語諸比丘近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戒戒五百比丘宿殃未盡於半月中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含阿那含阿羅漢道此諸聖眾生元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欲離

愛欲若其命終得生天上若不離愛欲死不生若愛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仰知者必當制斷不聽相煞著者觀身穢汙不淨而自著卑賤薄歎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麗衣服而以死麤死狗以繫其頸見此穢汙不淨厭惡欲速棄捨之比丘默念

華嚴經疏卷第十 第三十二

其身亦復如是取刀自相斫者各各相語長老卿為度我答言我為度汝如是次第而共相斫沙門盧氏者其名也沙門者作如沙門形制留少周羅鬚著壞色衣一以愛復身一以置肩上一入寺住止比丘拾取殘食以自生活諸比丘往至盧氏沙門所而作是言善哉懇懇汝為度我如此語者是凡人也非聖人語血流出色血出汗手足及刀往婆塞摩河者世間有人言此河能洗除人罪盧氏沙門念言我當往婆塞河洗除我罪多狐疑者諸比丘死已皆悉古腸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然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盧氏沙門所而作是言鹿杖沙門以所作大

華嚴經疏卷第十 第三十三

善示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沈刀入寺房房嘆莫誰未度者我為度之未得道者聞此語而毛自豎髮心中震動已得道者觀身無常苦空無我而無惶怖一日然一比丘有日或然二三四五如是增至然五百比丘茲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訊諸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觀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辭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世尊以此方便教諸比丘是時世尊欲為諸比丘更說餘變而笑阿難如

華嚴經疏卷第十 第三十四

是為初依止毗舍離者諸比丘於毗舍離中住或一伽浮陀或半由旬或一由旬令一切比丘皆悉來集講堂阿難若近處即自往嘆若遠處者遣年少比丘往笑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令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熱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觀觀者將養令大更作者已思更思極靜好者此二法其義云何答曰此阿那波那不同不淨其心不亂不淨觀者其心恒亂何以故為觀

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怡悅易
可入耳起者不住不覆惡法須臾消
滅於四道果隨其所能靜如春中半
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
空閑樹下山林此是出靜處問曰何
以出靜處答曰離諠內故靜如牧牛
人有一犢子從出生飲母乳至于長
大欲取乳時以繩繫犢着柱犢子念
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此比丘亦
住在阿蘭若伺候須陀洹斯陀含阿
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陰
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
那念是故律本中說如跏趺而坐此是
現阿那波那念易可解耳結如跏趺坐
者易解正身者十八背骨骨相繫前

脉皮寬舒若急坐者須臾疲勞從禪
定退安念前者念禪定法安置其前
出入息者比丘結加跏趺坐念禪定已
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
器長短而流亦如為勉其身長故息
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決自當知
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
後一切知現前知與心合知息初
後又禪比丘見出息如散塵此現前
見初出見中後不得見欲見中後心不
能及又出息止見中不見初後又見

進定錄卷之十 第三十

復出息不見初中又有比丘悲見初
由後何以安心無疲倦故若得如是
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坐
定若能分別戒定者名為慧此是二
學於觀象中以念正心已學繫心中
已作恒使不絕從此以後於彼若慙
慙當學減出息入息者虛出息入息
而減減者住也去何為虛比丘初入
禪定身心疲極是故出息入息虛身
孔益滿復從口出入息從虛身心不
疲耗漸漸細微於出入息中比丘而
生狐疑我出入息為有為無譬如有
人登上高山身心疲勞氣息虛大又
從山下至平地下有池水及大樹入
池洗浴竟還於樹下斂息或眠或坐
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虛
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 出入息亦虛
第一禪廢 第二禪細 第三禪轉細 第

第一禪廢第二禪細第三禪轉細第

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

四禪定第三禪為廣第四禪名為細
此極處出入若不捉息出入息危若
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減出
息入息此是舍摩陀法毗婆舍那法
者不捉出入息入息大若觀四大即
細又觀優波陀那色細四大成塵復
觀一切色細優波陀那色成塵又觀
無色細一切色成塵又觀色無色細
無色成塵又觀因緣細色無色成塵
又觀因及名色細因緣成塵又觀觀
毗婆舍那細因及名色成塵觀小
毗婆舍那細觀毗婆舍那成塵觀
大毗婆舍那細小毗婆舍那成塵此
次第前次第前者細後後者廣廣細
波薩提者波薩提者於三跋陀中說去
何學減出息入息云何出息云何入
息答曰身有入息念學減出息入息
如是身心不傾不危不動不搖寂靜
極微細如無是名學減出息入息如
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
從此起若學減出息入息如是成就

不起即名善開智讓人入如是

法亦從此起。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。初愈後。細憶識。愈者漸以至細。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。開鍊成就。出息入息亦成就。阿那波那三昧亦成就如是。智慧人入此禪定。亦從此起。是故律本中說。滅出息入息已。隨念更起。故名隨觀。知出息入息。非隨念隨念。非出息入息。因此二法。故有知起觀。看此身如是次第。得阿羅漢果如是。初學禪人。云何學之。善心比丘應淨四戒淨者。有三。何謂為三。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地前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。應當滿持者。比丘言我持戒具足。無有缺漏。而不

自念言我應當死作如是念捨諸營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得言

住處寂利養眾業足為五遠親及諸病讀誦長為十

此十應募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云何初作慈心觀比丘初觀作界心觀先觀比丘僧次觀天人次觀大富長者次觀常人次觀一切眾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眾生為無艱難故何以念死者

不增增長悲歎無懈怠故觀不淨此聖觀也若觀不淨使得難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告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步故譬如鳥行跡跡易尋不迷正路得道得禪亦復如是何以故易指步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受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

為相分別禪定相續是名五品何故前取五品為身勞苦亦莫懈師故之故先取五品為易憶誠易從習次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家善有五種應當取取已漸減小小解事中食已少時消息息已先念三寶令心歡喜隨如師說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還心中者去何憶哉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教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

善見律毗婆沙卷第十

甲辰歲高麗國大藏部監奉勅彫造

毗婆沙卷第十一

伯

蕭齊外國三藏僧伽跋闍羅譯

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譬如牛欄內牛極多在欄裏近切會當破欄出若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段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數者如牧牛人數牛云何數牛點了牧牛人手執杖門柱上坐點牛出時打牛駛出以見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閉而數不數內外因駛數故而心得定何以故譬如人乘船上端一二三四五篙更手刺住船

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鼻頭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隨出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籃貯懸繫屋間坐住攬至而過一處手不移動比丘坐禪亦復如是又曰譬如守門人人出入

善見論毗婆沙卷第十一第二疏 伯

不先通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自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譬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如鋸往還出入息亦亦心注看鋸齒如注鼻頭比丘坐禪應知此辭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勇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按阿那波那念名為成就若比丘入阿那波那念者此比丘光徹世間

善見論毗婆沙卷第十一第三疏 伯

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上無有數具其坐處柔滑猶如木綿花無異何以故已數息故其身輕利如是次第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處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夭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

法見律毗婆沙卷第十一 第四波 伯

正心若長鼻者安心鼻弗吃通言鼻而透若鼻短者安心置臂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非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解如綃練用針經極細針者如憶念總如智慧速勿使斷因二法故不失出息入息譬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餘息已起追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驅去更還耕田比丘禪定亦復如是若出息入息甚疲極暫時放之令餘息不還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

法見律毗婆沙卷第十二 第三波 伯

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核有人見如繩有人所觸悉強有人見如火炎有人見如猢猻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令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應世白師我見如是相師答言是見相不言是禪相不言非禪相作是答已更語長老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懃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

法見律毗婆沙卷第十二 第六波 伯

如是從禪相現已諸蓋寂然而住諸煩惱寂然自止用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處著三昧心境界一曰恒入善行不隨婆傍伽此二法是有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提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

善見律四集沙卷第二 第二法

置心中莫作解怠精勤修習當作且念今著三昧捨婆傍伽心而起諸心住剎那而滅復起四五闇婆傍伽心漢言心分此五心初心作心第二學心第三隨心第四中閒心第五著心若合五為四初作學心第二隨心第三中閒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善者一者安置心二者入三者初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而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

善見律四集沙卷第二 第二法

為初色共諸色等法識非色也若從三昧起出息入息身一即是其因見如是已辭如斂師有處憂簡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

善見律四集沙卷第二 第二法

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度其相而不迷以不迷故而成覺喜於波致三昧隨經說以喘息入息而成一心心不散亂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學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陰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昧隨中說滅心增訶羅者處處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

善見律毗婆沙卷第七 第十疏 伯

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覺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剎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剎那作禪喜為觀而心喜如是隨心即怡悅我今覺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舍那中現觀度想一剎那心定如是起剎那心定為 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舍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者因不樂者故而觀離欲

善見律毗婆沙卷第七 第十疏 伯

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中觀無常者死常想應當知觀無常應當知恒觀無常問曰何謂無常五陰無常云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剎那剎那汝自當知是名觀無常其色為初觀無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無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剎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滅法見已觀捨以毗婆舍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此時世尊者此略說也今時世尊以阿那波那念教諸比丘因諸比丘觀不淨而自共相憚因此故集諸眾僧集已世尊呵責眾僧汝等比丘何以

善見律毗婆沙卷第七 第十二疏 伯

自共相熟賃盡校沙門復熟諸比丘
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
言癡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束縛
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治
何為何以故汝已作善業故若汝從此
死已得生天上受五欲樂惡業者令
歎死病人聞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
胎為初至老是人身心初受生
心此語現五欲界是故說初心心與
三無色陰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

二九

羅時如真糲羊色點取澄清油酥而
說偈言
如油酥微滯 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剎那相續
不滅是名現在生問曰云何為剎那
答曰起生老滅法師曰若如是者則
不成熟何以故為自生自滅不假斷之
方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熟

善見律藏卷第七 第四四

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
成熟生此是當來生因法師曰應知
眾生應知新眾生命應知方便問曰
何謂應知眾生答曰世人喫假名為
眾生論其實者生氣也云何應知斷
眾生命答曰斷生氣勿令生也云何
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
力問曰云何為自答曰自然云何教
教餘人熟如是汝熟擲者弓箭為初
隨種種方便令斷命安者簞蔴培及
毒藥等安置一處謂之即死呪者有
二種一者阿塔婆尼耶二者數問曰
何謂為阿塔婆尼耶答曰或敵國或
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
數是名數也神力者以神通如龍
王迦留羅夜叉天人王龍王熟眾
生以眼視或嚙或吐毒即死迦留羅
者能啄熟三下尋圍龍夜叉天人
王者隨其種種方便令眾生得死與
器仗者種種器仗乃至刀子如此

善見律藏卷第七 第七五

之物與令其自斷命而唱言汝用此生何為不如死而取鐵錘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王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剗斫種種死具不即死後因此死者是比丘得波羅夷罪我今現編羊四云何為編羊四有一比丘見編羊眠一處而作憶識我夜當煞此編羊移眠餘處於編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編羊取刀而斫煞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下期是人我正斷此命是故得波羅夷逆罪有一比丘來捕羊處而眠然者言此是即殺得波羅夷罪

善見律毗婆沙卷第二 第七十四

不得逆罪夜叉鬼神來捕羊處然者而言此是即煞得偷蘭遮罪不得五逆罪若羊得波羅夷提罪若心期煞父母阿羅漢次第而得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教煞長人得短人教煞絳衣人而煞白衣人教者得脫重罪然者得波羅夷若教言隨得而煞隨死俱得罪教人今日煞受教者明日煞若教明日然而即今日煞教中前然中後然然者得波羅夷罪教者脫重罪若教隨時煞若然俱得重罪教言若有人來至此處汝當煞所期人未來教者往捕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煞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煞時此比丘已得羅漢教者然者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

善見律毗婆沙卷第二 第七十五

丘與諸比丘共坐於前而坐為聞所蔽而不知來而作是言此某甲名字賊何不煞之毒純何不噉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呢比丘知此比丘來來比丘去已不覺謂言在如前所說呢是名靜而言不靜如前後所說呢令死忘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攝手或攝足或攝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譽讚死若有死者得波羅夷罪若遣使讚歎使某甲死初語得突吉羅罪往至說

善見律毗婆沙卷第二 第七十六

竟受苦痛倫蘭遮若死得波羅夷罪
使者聞讚歎死得生天而不向使人
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
語若死還者得波羅夷使者無罪若
作書不指的隨得人與令死若得其
父父死者得波羅夷逆罪若有熱心
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與有死
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
命初事若比丘有熱心掘地作坑今
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而不
求而自候落坑死初作坑時得突吉
羅罪復有人落坑手腳折不即死又
得出坑已後因此而死作坑者得波
羅夷罪若因緣死不犯法師曰
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受苦受惡
悲者有一比丘病極困諸比丘見此
比丘病重以慈悲心而唱言長老長老

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應
者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
於椿杵句中不故作作者無熱心椿
句義可解不須說若出家句者有三句
初句子向父言莫令衆僧待為令速
到故推父倒地即死是故無罪第二
句者何以樂父死為於衆僧前衆僧
問誰兒此是摩訶羅兒此摩訶羅兒

聞此語已生羞耻心而欲盡父命死是故得重罪第三句者正得偷蘭這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熱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煙慾亂心句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耆闍崛山頂投巖取死而巖下有斫伐人比丘墮時煙慾伐人無熱心無罪佛告諸比丘莫自熱身熱身者乃至不食亦得突吉羅罪若比丘病極若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今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

善見律毗婆沙卷第三 第三十二 伯

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食亦善石句中者比丘不得得石不但石乃至草木土若起塔寺墮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欲來逼用石土擲驚勿取著亦得於忤句者次第義可解作斯壞胎者此女夫智速行去婦與人私通而生胎胎長大就比丘乞藥令胎墮落並婦句者易可解按句中女人向比丘言云何得墮胎比丘答言汝可按熱兒自墮比丘教按女人以熱氣熨之比丘無罪若比丘教自按婦女人喫餘人為按熱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死兒若欲受胎時一切女人受胎若有罪業衆生入胎一彈指之頃即滅是故無見或女人四大不和風吹而滅或兒處有虫亦生虫而滅是故名為無見此比丘不解作藥令兒得住與藥而死

善見律毗婆沙卷第三 第三十二 伯

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居士又摩尼沙弥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死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不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令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驅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

善見律毗婆沙卷第三 第三十二 伯

者伯舅此等自有藥者為合若天可借用若後還者善若不還勿貢如是長轉乃至七世得從其七藥合藥不犯汙他家若弟婦若師智有病者可得與藥與弟今自與智婦若無弟無婦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合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者弟子亦如是若餘人有病或賊或軍人被創來投入寺比丘若有善屬就眷屬七藥得與若無眷屬有善優婆塞就七亦得與若有種種供養眾僧不異父母若擅越有疾病眾僧不得為合藥亦不得與藥又擅越但問大德某甲病云何故治云何合藥答言此藥得善若作是言善若擅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老用此藥此藥得聖檀越聞二比丘語已還為父母合湯藥若比丘作如是

善見律毘婆沙卷第二 第五十條

語無罪余時大德摩訶波頭摩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聖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日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我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請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擅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自念言我往看彼墓觀無常因此故我或得道果如此去無

善見律毘婆沙卷第二 第五十一條

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槃頭婆羅沙如此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喚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執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頻住立作壘柵去壘四面各一由旬而往劫奪於諸歷句者易可解耳得罪者於屈隨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展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句者然夜又鬼

善見律毘婆沙卷第二 第五十二條

此夜又能捉人比丘作誦呪人其置而不肯置比丘語言若汝不置我能然汝夜又猶不置於是比丘或以米粉或以土泥捻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惡夜又又然天帝釋亦得偷蘭遮罪惡夜又又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死罪若有熱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如前說嶮難句者於嶮難處多有賊教者不知元罪知者死犯重罪不死犯偷蘭遮罪然即是者如是初句有一比丘與一比丘怨家此比丘欲然怨家比丘自念言我若白日然者人即覺知伺夜當然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然已是怨家犯重罪有一比丘疑此而然彼者此怨家比止住處多伴共眠於闇中摸索言

善見律毗婆沙卷第十 比丘部

是怨家而誤然彼有一比丘言彼是而然此者言是彼然即得彼者如此然者得重罪非人句者初言今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云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句者小小有異義若此木倒時竿比丘而不犯此比丘手中有刀斧銀鉢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得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云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句者有異義若人放燒火來近寺為護住處故比丘得鑊草掘土以斷火不犯放燒句者復有義若自念言我

善見律毗婆沙卷第十 比丘部

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言我今正燒草得波夜提教人燒得突吉摩唯除護住處得燒何以故佛所聽故酪汁句者生酪汁冷酪汁熱酪汁沒自當知何謂為酥毗羅漿答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角肉蜜沙糖石鹽三蒜如此之物志合和為一或內酥或內小器血頭蓋泥置三四年中待其熟熟時色如蜜色以此治病風味如如是病為初若服此藥飲食時皆須肥味一切諸藥無過此藥最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

今時佛住毗舍離國者此義已在前不復重演其未說者今我當說為白衣驅使者或為白衣耕田及作園林一切所作我等當作此是亦不應作為教授白衣於律中已說使者為白

善見律毗婆沙卷第十 第三張

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籌量已然後向諸白衣說有比丘名佛陀勒多得多得第一禪定曇无勒多得多得第二禪定僧伽勒多得多得第三禪定如是向白衣說次第乃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婁河邊者此諸比丘於婆婁河邊安居故名婆婁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恣安樂不以為勞也世尊慰喻已而呵責婆婁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故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

善見律毗婆沙卷第二 第三十一 伯

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札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婬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檀越布施衣服飲食湯藥卧具房舍床席寶非釋種子而釋種子非梵行自稱是梵行受此諸施是名第一大賊

善見律毗婆沙卷第十二

甲辰歲高麗國大藏部監奉

勅雕造

善見律毗婆沙卷第十二 第三十二 伯

善見律毗婆沙卷第十二

伯

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衆共讚譽大德善說妙法從誰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誘之憎嫉他行自稱已是清淨人如是誘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泉亦

高齊外國三藏僧伽跋陀摩譯

不得與一人亦不得與若與者得偷
蘭遮罪何謂為五者園二者地三
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
不得分僧衆一人園為初若分得偷
蘭遮罪法師曰分不可分於蹇胞迦
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驗
出衆復有比丘取僧物如已物無異
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
在我身問曰此無難本處云何名為賊
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

善見律毗婆沙卷第二 第二種

名有實言我是阿羅漢聖法在也而
假偷在已辟如獵師欲煞羣鹿若以
人形往者鹿見必走以方便故以草
示經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
然取比丘亦復如是非阿羅漢假示
是阿羅漢現阿羅漢相信心極越謂
是真實以錯錯飲食而供養之亦如
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
外架婆連頸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
外架婆連頸者以袈裟經置肩此
是外取聖表或內空無所有譬如畫
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
如是說可責婆連比丘已告諸比丘
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

善見律毗婆沙卷第十三 第三種

結除增上憍者如是佛已為此丘說
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句者以
道諦未得作真實者以慧眼覆見真
實增上憍者作是言我已得聖利法
於中生憍或言過憍或言增憍自念
言我於阿羅漢法我已作之云何憍
以舍摩施毗婆舍鄰力故煩惱暫住
是名為憍若後見愁境煩惱便起唯
此人不可問曰何人起憍何人不
憍聲聞羅漢不起憍既得道果一切
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憍
不起復不起憍於破戒人云何不起
於聖利法無有分故如禪人好眠為
事此人不一起起憍人者先持戒具足
而入禪定得禪定已未分別名色始
入毗婆舍鄰三想具足心絕勇猛或
得舍摩施或二十年或三十年中不
起因勇猛行毗婆舍鄰力故自念言
我得須陀洹道斯陀舍阿那含增上

善見律毗婆沙卷第十三 第四種

慢如是若能善持舍摩陀非但三十
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己有或以己
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公
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
我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
耶如是方便問已或問長老得三想

普見律藏卷第三 第三六

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无
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
然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
初入云何若答不著即聖利滿足汝
不得也而驗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都
水相合無異是故佛為聲聞弟子說

普見律藏卷第三 第三六

涅槃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
比丘如霹靂著身亦無恐怖若有恐
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住樂道
者皆悉障尋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
涅槃道無有障尋是故於白衣相淨
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
法師曰此句易可解耳我樂靜者此是

普見律藏卷第三 第三六

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
黨法得初力得善作得八聖道法如是
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
通中我一已得亦得波羅夷罪若言
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
那含阿羅漢今人知我如是今人知
人即知又言我已從迦葉佛時得須
陀洹道不犯重罪何以故律本中

世結戒不為過去世又言過去世入
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轉為初
乃至離五蓋一此是第一轉第二轉
取第二定為初第三轉取第三定為
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
今妄語隨發言而實語不成妄語如
此不得重罪復有妄語或欲禪發言
而禪我欲入定如此不犯重復有妄
語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
改心心起滅如一剎那前心非後心後
心非前心是故一心不具足三相答曰
不尔所以如來結戒心心相續如一
無異是故犯重問曰二相何者為正答
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

復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
禪定此是語悞第三第四禪定亦如
是悞恚犯重罪何以故為其地故如
言我欲捨僧而悞捨法我欲捨法悞
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
上悞者無罪不欲向人說悞說無罪
實得向同意說不犯寂初未制戒婆

裴河比丘不犯顛狂心亂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揚句者前已說次第二人令人疑句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得利養及不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來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

華嚴經疏卷第十二 第二十一

諸同學見我持鉢乞食讚歎言善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今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不能堪忍唯我能忍此苦此文句者無罪若言非凡人所能堪忍唯我一人能忍此苦若作如是語者得偷蘭遮罪波羅門句者此波羅門信心於法是故言善來羅漢如是飲食供養一皆嘆為羅漢為信心故嘆為羅漢受如此供養供給一一志不犯佛告比丘如此讚歎之言應生慙愧心而受受已當勤行道以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事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

華嚴經疏卷第十二 第二十一

阿羅漢法師曰此是略說耳今當廣說云何廣說若言從寺出或從房出或從戒壇出或言渡江如是眾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以緣師僧遣去及父母急難因緣出云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眾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伽者身相具足如梵王身故名勒伽者問曰此勒伽者何時出家答曰與千梵志同善來出家得具足戒又問曰此勒伽者因聞何法而得阿羅漢答曰因聞光明經

華嚴經疏卷第十二 第三十一

即得阿羅漢目連從出家七日便得道發含笑者是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伽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飛逐者為是真鳥為化鳥此是夜叉鬼口純鐵為喙乃發大叫聲者此是號哭大苦惱聲也此骨若有人來觸者如新破瘡痛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

善見律毗婆沙卷第三 第六十四

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然牛人者然牛為業然已剝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段句者此人屠牛然已剝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徙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然羊如斬鳥句一一無異刀毛句者此是屠猪人恒用刀然猪恒以此為業死入地獄如前句說一一無異果毛句者此人恒捕獵衆應以類判然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衆罪以種種治之或刺或割鞭杖撻撻無道如是為初以此果報死入地獄如前句說一

善見律毗婆沙卷第三 第六十五

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徙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徙地獄出受此形恒受針刺陰囊頭句者此人是村中官長不善判事以此果報死入地獄徙地獄出受身陰大如瓶何以故若人有罪輒受人財貨覆藏其咎若無物者開露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新姪句者此人生時好作新姪人所愛惜細滑而輒與人秋通死入地獄徙地獄出受餓鬼形恒入屎坑要凌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解樂後觸苦今受如此果報醒覺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句說然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徙地獄出受

善見律毗婆沙卷第三 第六十六

餓鬼形惡比丘居式又摩尼沙鉢是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元異日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承是故水沸問句者目連向諸比丘言長老檀越泚沙玉與離車子共闢長老檀越不如退走諸比丘心念惜檀越故語目連汝空誑妄語羣象句者集毗江江邊葉毗居者江名也安閑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泗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定壽終生無色界

善見律毗婆沙卷第十 第七十

晝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間不憶如修多羅中說佛告諸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捻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畢是故名為波羅夷此三人不聽出家四者賊住五者破內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內外道壞比丘居此三人不障天道於四道果障畢煞父煞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著白衣衣服計成合為二十

善見律毗婆沙卷第十 第七十

此比丘居亦不破戒復有弱脊長根舍他人根坐他人根此是四都合戒二十四取後四是隨結法師曰何以舍他人根名為婬法此以欲意故名為婬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

善見律毗婆沙卷第十 第七十

謂多有諸國珍寶及雜異物皆未歸
聚此國故名多有

舍衛甚微妙觀者無厭足以十音樂聲
音中啖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亂意睡眠者
以不定意以此睡眠也若白日眠先
念某時某時當起如修多羅中說佛
告諸比丘若汝洗浴竟欲眠當作是
念我段未燥當起如是眠若夜亦應
知時月至某處當起若無月星至某處
當起當念佛為初於十善法中一一
法中隨心所念然後眠此癡比丘不
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

善見律毗婆沙卷第三 第二十五 伯

廣解有十何謂為十青黃赤白木石
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
除駝爪及燥皮無精若精離本處至
道不至道及出乃至飽一繩得僧伽
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
和二者优先見三者天人四者想夢問
曰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
見虎狼獅子賊逐此是四大不和夢虛
不實先見而夢者或晝日見或白或黑
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
知識天人若善知識天人現善夢令人
得善惡知識者今人得惡想現惡夢
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
惡夢如菩薩母夢善薩初欲入母胎
時夢見白象從初利天下入其右脇
此是想夢也若夢見佛誦經持戒或布
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

善見律毗婆沙卷第三 第二十五 伯

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
若夢煞生偷盜斯婬此是不善若夢
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
罪樂欲清淨往到僧門僧與波利婆
沙是名初與波利婆沙竟次與六夜
行摩鄰埵為中殘者與阿浮呵鄰是
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

善見律毗婆沙卷第三 第二十五 伯

今出內色欲出外色俱出內外處室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重觸是名五種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至身有毛若觸痒而起即成堪用若作藥或布施或祠祀或誡或以生天或作我種若作如是者皆悉得罪若故出精難本處得僧伽婆尸沙罪若故出精而不出不得罪若自流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勸勿覆藏語先勸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

善見律毘尼沙門卷第三 第三十三條

問曰何謂為十一欲答曰一者樂出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撲或以手握根作想而眠方夢精出得僧伽婆尸沙罪若欲起觀不淨以觀不淨而滅之心淨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汙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人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或以手試為強為軟

善見律毘尼沙門卷第三 第三十四條

因觸故精出不犯若有出心貪樂得罪是名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出精俱得罪痒樂者或癢或疥重觸男根起痒以手抓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熱觀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貪惡語得僧殘罪若語樂有出心動犯僧殘是名語樂樂家者比丘還檀越家以念故或母或姊妹以手摩掌或抱精出不犯因觸故得突吉羅罪若摩掌故出精犯罪是名樂家折林者男子與女結誓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

善見律毘尼沙門卷第三 第三十五條

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者言輕重者
說重如律本所治者若如是作善譬
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作姪事或
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
出或以手捉或兩髀按犯罪是故有
智慧比丘若眠夢慎莫動善若精出
恐汗衣席以手捉往至洗處不犯若無
有瘡病以油塗之或種種藥磨不樂
精出無罪若癩狂人精出無罪初
未制戒不犯第一僧伽婆尸沙說竟
今時佛住舍衛國祇樹給孤獨園精
舍法師曰此義前已解此座觸戒文
句者若有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

善見律毗婆沙卷第三 第二十七

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
妙種種飾飾治欲謀人不思善法一
從開者若開一牀餘處悉開若開此
從開餘處此處復開如是語已婆羅
門且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或無子
女姪亂變心者姪欲入身如夜叉鬼
入心無異亦如老象溺泥不能自出
姪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姪亂
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
況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曰
今當廣說手者肘為初乃至爪是名

善見律毗婆沙卷第三 第二十七

手也又言從臂至爪亦名為手疑者
純疑無雜結者束疑也雜絲者是雜
五色絲也疑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
如是疑者皆得僧殘若比丘言我捉
雜疑罪無得脫若比丘或捉一疑亦
僧殘除疑及手餘處摩觸悉名細滑
若比丘捉一身分悉僧殘此摩滑
戒若捉手若捉疑若摩觸細滑分別
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摩是名
觸也捉者捻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
少悉僧殘若比丘以一手摩觸乃至
一日僧殘何以故為不動手故觸亦如
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但觸
者先捉女疑但頭而輟隨其所作不
置得一僧殘牽者牽就其身盡者盡

善見律毗婆沙卷第三 第二十七

離其身提將者提女人去一由旬不動手得一僧殘若置更提通一一提得僧殘若隔衣提若隔裙提偷蘭遮若衣穿者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提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提二人二僧殘若提眾多女眾多僧殘若眾多女眾在一處若提計女多少一一僧殘若中夾女不善衣偷蘭遮比丘以衣遮縛眾多女牽去偷蘭遮中央女不善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提著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處厚衣偷蘭遮若女人細薄衣手出摩觸僧伽婆尸沙若比丘與女人跋跋相

普見律藏卷第十一第二三條

者三毛相著爪爪相著偷蘭遮何以故無覺觸故法師日以跋相繫為得一罪為得眾多罪如赤身坐卧眾僧來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傷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如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未候得女人身僧殘次至掩向者無女想以手掩女人身患突吉羅若女人共比丘一處坐女人姪欲變心未摩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患突吉羅若比丘以形相欲心或瞞目或動身動手動足種種姪想形相變心患突吉羅若女人摩觸比丘身比丘有欲

普見律藏卷第十二第二三條

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平抱比丘比丘力羸不得轉動隨其所作者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鉢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眾多女人共捉比丘比丘不受樂無罪初未制戒癲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慈家若母沒溺水中不得以手撈取若有智慧比丘以舡接取若用竹木繩杖接取得若無竹木繩杖脫袈裟繫繫多羅僧接亦得若母捉袈裟已比丘以相牽袈裟而已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退

普見律藏卷第三第二三條

怖若母因此溺勢遂死比丘得以下捉殯殮無罪不得棄擲若母於沮井中沒亦如是女人所用衣服悉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寶悉不得捉若真珠著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悉是真實作堂比丘欲說法得上坐位無罪若一切器仗

比丘悉不得捉朴未成者得捉若人施器仗與眾僧不得捉賣唯得打壞隨處用若比丘往或聞處見此是棄

掃器仗先打壞然後拾取若得掃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又屈句者乃至他化自在天夫

善見律毗婆沙卷第十二 第三十條 伯

人亦不得捉若捉偷蘭遮法師曰次

第文句易可解耳

善見律毗婆沙卷第十二

乙巳歲高嚴國大藏都監奉

勅雕造

善見律毗婆沙卷第十二 第三十條 伯

善見律毗婆沙卷第十三

伯

蕭齊外國三藏僧伽跋陀羅譯

畜生女句者龍女迦留羅女一切畜生女悉不得捉捉者突吉羅度橋句

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

動突吉羅樹句者若女人上樹或大小樹比丘以欲心動樹突吉羅然句

亦如是繩句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句者易可解可

禮拜句者亦如是第二僧伽婆尸沙廣說竟

今時佛住舍衛國祇樹給孤獨園精舍時優陀夷應惡語教授若讚歎亦

如是法師曰後當說無慚愧者女人無慚愧心心樂者便笑其所作言

善哉大德作種種方便令比丘生歡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顯戒者比丘以欲心不思慮好惡便說虛

惡語惡意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著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患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患得罪問句音汝與汝夫去何作自答言汝當如是作亦得罪答問句者我當與我夫眼云何好夫當念我比丘答言如是如是眼不犯若言汝作姪事得罪教授句者亦如是毀此句者汝根相惡有孔無形或言有孔無孔無血句者汝水道燥無血恒出者是女人水道血恒自派出塞句者恒以衣塞水道不令血出長嘴句者汝根長嘴出兩邊者女根中肉長出有毛兩道合汝二根此十一句中長嘴共合而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示若以姪法相對得罪法師曰餘

善見律毘婆沙卷第十三 誑語

文句輕重汝自當知女作女想於第一僧伽婆尸沙已說竟頭以下者從頭下至膝上者從脚膝至頭從膝以下突吉羅者讚歎衣服銀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經不犯律文句廣說竟今次隨結此處惡語因身心口起姪性罪身心業若比丘以欲心方便欲樂此事假說傍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惡語竟今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悉者家惡恒派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

善見律毘婆沙卷第十三 誑語

養老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耳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通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經不犯今次隨結文句次第易可解耳第四僧伽婆尸沙竟今時佛住舍衛國行憐戒智慧者六有智慧聰明了了能療理家事不憚怠有慚愧心語童女者此男子好汝可取為夫後向男子言此童女極好作又忠信真實無虛邪心汝可取為婦檀越答大德我等不甚體悉此人未知好惡是誰家兒子定是何姓何名都得訊以女相與若大德教我與我當遣嫁若不教與不敢專執如此贊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共夫生時是村泉王其夫死已故等為

善見律毘婆沙卷第十三 誑語

故二衆村後者是村外村後邊住
諸人共相推論知優賤夷先後貫練
嫁娶譬如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
事過一月已種種驅使作田取水苦
者是貧窮也於是優賤夷語擅越真
苦人女如此最使甚不可擅越若言
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
作如是語已仍息優賤夷便即遣出
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
如是一切妙物志持供養其夫是名
能供養共賭者若我等能得此女汝
當償我若不能得者我即償汝如律
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得行媒
法則何以故隨人驅使行媒法故男
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

善見律毗婆沙卷第十三 第五十四

如是此男子念汝女語比丘言我欲
共某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制不聽出
入恐慮他事母護亦如是父母護檢
看視不與餘處遊戲亦不聽行米
出入兄護姊護宗親護姓護法護罰護
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
輪言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
者以物雇之家事悉以委付衣物住
者因得衣裳承住為婦此是貧窮女
也水得者因共洗浴以水相灌共作
要擔為夫婦是名水得錄得者以錄
安置頭上恒以戴物取錄擲去汝來
住我屋常作我婦是名錄得婢取者
自己婢還取為婦執作者以直雇僱
充家中執作取以為己婦是名執作
舉旗婦者豎旗立軍往破他國得他
女取為己婦若白衣違比丘往他處
其方護女求此女為我婦比丘答言

善見律毗婆沙卷第十三 第五十四

善即往至女所向女說如是事女
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慢言捨僧
意欲捨僧慢言捨佛於戒亦不失比丘
律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
說若衆多女違一比丘傳語語衆多
男子比丘受語往說還報女衆多僧
伽婆尸沙不犯者初未制戒若僧
使若因此使往語女言某甲男子意
欲索汝為己婦不犯何以故由不受
說語故癡狂心亂痛惱所纏不犯具六
事僧伽婆尸沙一者搥頭二者手即
三者口受四者搥身五者受書六者
具此五事是名為六事若父母聞諍
父遣母還本家父後生悔心語比丘
言我年若旦夕無人侍養汝可向汝
母語還看我比丘受如是使語母還
報父悲僧伽婆尸沙此戒不問知已
不知但受語往說還報悲僧伽婆已

善見律毗婆沙卷第十三 第五十四

沙此是制罪非性罪具三受今次薩結文句易可解耳不須廣說五僧伽婆尸沙竟

余時佛住三舍城竹林迦蘭陀林中此房舍戒阿羅毗迦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口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悉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遺捕獵所以斷若立房得作日借犁牛及餘耕且無罪若寺中有拾取殘食人食竟共聚種種戲笑如是人驅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去可得堅若檀越自為堅言

舊唐書卷一百一十五

若檀越更與餘柱亦得若檀越答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有直與直亦好若得直將至木師所若須墻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正得與食若無食可入聚落乞求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酒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句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是作者去何應量作應量中人二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減一磔手廣中減

舊唐書卷一百一十五

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搏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房內外上下悉泥犯若草房不犯法師口定何時犯為初作犯為後作犯為房成畢犯答曰初作乃至二搏泥已還悉突吉羅寂後第一搏泥偷蘭遮第二搏得者僧伽婆尸沙泥者有二種一者土泥二者石灰泥處者臨牖柱樑棟桁火烟孔處此是非泥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席狼師子下極熾子若熾有窟是中住不得作若蟻子遊行覓食驅逐得作何以故為如來慈愍衆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

舊唐書卷一百一十五

處或是王誌護處如是一切妨礙
不得作遠屋四周使得迴十二枕梯
枕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埤壘
壁隨埤多少一一突吉羅軍後二埤
第一埤偷蘭遮第二埤僧伽婆尸沙
屋成在治竟已結罪汗灑不犯若作
屋餘埤留置我後當成偷蘭遮若
決定罷心僧伽婆尸沙若周匝壘壁
上不至屋留取明不犯若作屋留一
埤泥處後當成有緣事行不作有客
比丘未住見不成為成彼此無罪若
難處妨礙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志僧
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
尸沙若壘埤作窟壘石壘上壘木若
草屋乃至過量不處分亦不犯有房

善見律毗婆沙卷第三 第二二二

有難處妨礙僧不指示過量不得偽
伽婆尸沙有智慧者應解此義若自
為身作說成堂溫室食堂如此作不
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
難處六者妨礙此戒具三業三受房
舍廣說竟

今時佛住俱舍毗羅移多園中此房
祇中俱舍毗者此是園名也毗移多
園者此是長者子名也毘鄰者此是
供養菩薩人也今大德示房處者有
檀越語毘鄰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
礙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
婆摩羅子竹林園者種竹園邊竹高
十八肘四角有樓蕉好門屋造望殿

善見律毗婆沙卷第三 第二二二

建猶如黑雲故名竹林園亦名迦蘭
迦迦蘭陀因緣如前說故不重出
婆是比丘名摩羅子是王名此王
出家故名喬婆摩羅子此大德等
七歲出家剃髮落地即成羅漢得三
智具六神通四無尋辨一切聲聞
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
靜處從三昧起者自言我所修善法
今已悉說我當為衆僧分布房舍
及諸飲食法師曰大德何以作如是
言此取後身所修已極當取涅槃
如然燈置於風處不久當滅此身亦
復如是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
尊房舍近狹無有住處我當以神力
化作房舍床席氍毹氍毹氍毹等物
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
得所宜不以飲食為苦是故分布
其平等法師曰大德喬婆摩羅子於

善見律毗婆沙卷第三 第二二二

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有婆摩羅子何時發此願也答曰過去有佛號波頭勿多羅此有婆摩羅子生一居士家是時國邑人民共作大會請佛入國有六萬八千比丘圍這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有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禮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眾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有婆摩羅子言汝從此百千劫已有佛號釋迦牟尼在汝年七歲得出家剃髮落地即成羅漢名有婆摩羅子汝具六神通必得此願有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

普光佛說摩訶沙婆經第三卷第五品

是念已往至佛所頭面禮足而白佛言今從世尊乞二種願一者為諸眾僧分布房舍二者差會分布飲食於是世尊答言善哉汝貪願既盡堪為此事故汝當為眾僧分布床席及諸飲食此有婆摩羅子何以故從世尊乞如是願答曰為止未未諸誹謗故於是時有婆摩羅子受世尊勅已還所住處世尊見未末慈地比丘因有婆摩羅子差會分房必生誹謗為止誹謗故語諸比丘汝當請有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事若比丘共學修多羅者為數床座同在一處若學阿毘曇者毘曇者共若學毘尼者毘尼者共若說法者說法者共若坐禪者坐禪者共何以故為避誹謗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散肥壯問曰有婆摩羅子何以使無業好語者共在一處耶答曰使其得往安心道故因樂道故得生天上入火光三昧者

普光佛說摩訶沙婆經第三卷第五品

此是第四禪定從禪定起已放右手第二指以為光明須臾名開滿問浮利地諸比丘從遠方來欲看神力至已語有婆摩羅子言長老若我等安止住處敷施床座有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住又言我樂天道士山住又言我樂鬱單越住如是眾多有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恣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具皆惡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饋餼飲食又一日善檀越入寺至有婆摩羅子所問大德明日次誰受弟子請有婆摩羅子言次慈地比丘受請檀越聞已心不歡喜還至家中語其婦言汝明日為慈地比丘作食我不知事莫

普光佛說摩訶沙婆經第三卷第六品

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未至者婆所當是者慈我語檀越於外敷施床席及應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者婆汝憶有作是事不令慈地比丘有如是言者婆答言唯世尊知我世尊是一切智我是漏盡羅漢何須我言邪佛復語者婆言汝不得作如此語也若汝有如此事者於衆中言有若無者於衆中答言無法師曰世尊何以不直言者婆無罪此是慈地比丘妄語答曰世尊為憐愍衆生故世尊言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慈世尊隨順愛愛者婆故不道其罪顯我故今道我罪世尊定非一切智因謗謗故死墮地獄又為當求無慚愧比丘責有罪而言無罪佛不在世誰

善見律毗婆沙卷第十三 論

知我罪者是故佛語者婆言汝若有作答言有作若不作答言不作者婆答言實不作乃至夢中亦不為此事滅擯比丘居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居於三滅中自得滅身也佛語諸比丘汝等滅擯慈地比丘居法師曰此慈地比丘居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居為以其謗故擯為以其犯罪故擯若以其有罪擯者者婆摩羅子亦應有罪以其謗故擯者者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者比丘以無根波羅夷謗比丘居突吉羅比丘居謗比丘亦如是若令慈地比丘居得突吉羅妄語故波夜提法師曰以無根波羅夷謗比丘得僧伽婆尸沙無波夜提罪慈地比丘居犯突

善見律毗婆沙卷第十三 論

吉羅亦無波夜提罪所以擯道慈地比丘居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居脫法服覓白衣服與著駭其今出慈地比丘見擯慈地比丘居語衆僧言我瞋瞋故教比丘居謗此是我罪莫擯慈地比丘居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間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如人復從此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間中語聲因此生疑是名聞疑疑疑者有男子女人將飲食入寺觀看遊戲去已餘殘飲食廢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有香氣更復疑言

善見律毗婆沙卷第十三 論

當是昨夜此比丘與女人飲食共作非法淫欲也是名疑妬慈地比丘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惡僧伽婆尸沙若遺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且薩耆九十衆學惡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婬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首言汝何不礼我答言汝非沙門非釋

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衆僧應為判此事若言衆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衆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衆僧言曰既冥我且還所住衆僧答言善得蘇息已明朝復來僧中求判此事衆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衆僧語言此處少律師不得為汝判此事汝可往餘寺求判衆僧問言汝已求僧未答言已求僧教我來此衆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軟折伏還歸本處白衆僧言我等諸處覓求僧無人判願大德為我等判此事我等歡喜奉行衆僧應依法為判衆僧問被謗者言汝

有此事不爽僧應作白羯磨和合滅此聞諍事若無慚愧者謗有慚愧者被謗者有智慧謗者無智慧若未僧撤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衆僧應問被謗者若有罪者衆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衆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衆僧應懃教為說法教化言汝若有相觸犯更相懃謝汝等各還和合共住若相謗事衆僧乃至滿三教化和合猶不肯罷衆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撒僧是為中若有罪無罪僧為減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處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陀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狐疑者於見聞狐疑疑者二心也亦言忘前事某時某日

善見律毗婆沙卷第三

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取初未制戒顛狂心乱痛惱所經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

余時佛住王舍城於竹林迦蘭陀中慈地比丘從者闍崛山下見一羊行姪慈地比丘語諸伴言我等取殺羊名查婆摩羅子取母羊為慈地比丘丘諸比丘答言善哉我今以此法謗查婆摩羅子無不為此歡喜共去往到僧所而白僧言我等見查婆摩羅子與慈地比丘丘共作姪事眾僧聞慈地比丘語已即集眾僧共判此事眾僧問慈地比丘汝定何處見查婆摩羅子與慈地比丘丘共作姪事答言我等從者闍崛山下入聚落乞食道中逢見查婆摩羅子與慈地比丘丘共語調戲眾僧問查婆摩羅子言此時汝在何處查婆答言在竹

善見律毗婆沙卷第三

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查婆為眾僧分布飲食不眾僧答言實見為僧分食眾僧復問慈地比丘汝語不相應當是方便非真實也眾僧如是三問已慈地比丘答言如是實是方便眾僧呵責慈地比丘言云何以餘分事與查婆問曰云何餘分答言餘分者查婆是人羊是非人以羊當查婆處是名餘分以母羊當慈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名房舍見彼而謗此犯不犯如前所說無罪者若實見犯取初未制戒顛狂心乱痛惱所經不犯第二謗句廣說竟

余時佛住王舍城竹林精舍此破和

善見律毗婆沙卷第三

合僧戒中於是提婆達多往至拘迦利迦一叱無迦利騫臨毗耶子娑勿臨達多所至已語諸長老言我等共破和合僧及如來威德破和合僧因緣後騫臨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此法令人知我等少欲知足於是發大善心佛聞調達七五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棄楊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疑為比丘然若見疑者云何見疑比丘從阿蘭若處入

華嚴經疏卷第十三第二十八

聚落乞食道達見諸白衣入山行獵明日聚落作大會詣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无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得食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不為我我食無罪若如

華嚴經疏卷第十三第二十八

此者兩各自疑為彼上下座疑俱全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能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與諸同伴聞已歡喜隨從法師曰調達痴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狀足者衣服飲食受不節量是多欲無狀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狀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

華嚴經疏卷第十三第二十八

劫在阿鼻地獄受諸苦痛若僧破能令更和合者一劫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破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二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

善見律毗婆沙 卷第十三 第三十九條

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寂後得寂初犯者調達是也問曰餘戒取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今僧不增長是名別眾我等可忍知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說竟

今時佛住拘舍毗耶於羅祇多園中惡性難誡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經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

善見律毗婆沙 卷第十三 第三十九條

以故佛是我家佛何以故我與提摩將佛入山學道不見諸長老一人信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聞鄰比丘何以不言僧是我家僧為與眾僧聞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叉教以貢高故不受其語應可共語者於波羅提木叉中共說共罪中出故是以佛法中得增長次第文句易可解可惡性戒廣說竟

善見律毗婆沙卷第十三

乙巳歲高麗國大藏都監奉勅剛造

善見律毗婆沙卷第十三 第三十九條

善見律毘婆沙卷第十四

伯

舊外國三藏僧伽跋闍羅譯

今時佛住舍衛國給孤獨園精舍汗他家有二比丘一名馬師二名滿宿於鷄宅山住此是聚落名此二比丘恒於此聚落寺中料理寺舍因等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羣比丘中最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令更共思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鵬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饉我等不宜聚住一處宜應分張餘國三人語黃赤比丘言長若汝樂何處住黃赤比丘答言我樂舍衛國住此國邑內人民有五

十七萬戶邑外屬舍衛國者有八萬聚落國土縱廣一百由旬汝於此國住最多種華果樹名菴羅樹波鄰沙樹椰子樹如是眾多樹瞻蔔花樹閼提華末利花如是眾多華以華果嘔邱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同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八億萬戶邑外屬王舍城者有八萬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嘔邱諸居士居士女此四比丘共相慶分已各還所住料理住處度人出家三位處眷屬弟子各有五百人今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

善見律毘婆沙卷第十四

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眾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是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池及自作園若種樹為蔭涼故皆用淨語若種種花果嘔邱白衣男女自種教人種悉實吉罪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垂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線乃至散花束相著亦不得除供養三寶不得傷者動身下至舉手不得犯者或白衣使比丘禮佛讀經呪願或使比丘鳴磬集眾布施種種法事為白衣監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

善見律毘婆沙卷第十四

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侍語隨問答悉突吉羅罪除為三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都堪行摩都堪者漢言折伏育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突入亦言拔罪云何突入拔罪與同布薩說戒自恣法事共同故名突入拔罪法師曰十三僧伽婆尸沙廣說竟次至二不定法令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悉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法母多兒孫男女

善見律毗婆沙卷第四

善見律毗婆沙卷第四

如此皆共評論言其是好若有娑婆各來迎取以為法則此處堪行經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眠屏耳屏云何眠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是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還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椽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者衣持鉢時突吉羅罪若發去時步步悉突吉羅罪若至檀越家入屏處坐波夜提罪若出已更還坐一一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

今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僞惡語除有知男子餘文句如初不定法說無異無罪者初未制戒癡狂心亂癡癡所經不犯此戒性罪從身心起癡癡不苦不樂受所攝二不定廣說竟

次至三十尼薩者今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陀會二者鬱多羅

善見律毗婆沙卷第四

僧三者僧伽梨是名三衣法師曰解說三衣於麁毼迦耆婆品當廣說用餘衣入聚落者入房耆異衣入聚落耆異衣如是乃至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浚治帖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示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從舍利弗所未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悉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言或九日還或十日還問曰長生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共

時某日當還長老當好供養世尊慎莫懈怠若世尊為四部眾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觀我舍利弗在諸國或遣信來問評世尊問評世尊已往至阿難所語阿難言舍利弗今問評大德少病少惱安樂住不問評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藥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衣竟或望斷作者割截簪縫是故名作者竟者眾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眾因緣亦名竟佛告諸比丘有八事捨迦提耶衣何謂為八一者去二者竟三者盡四者失五者聞六

者望斷七者出界外八者共出是為八法師曰此八事麁毼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毼唐二者古月三者句賸耶四者欽婆羅五者娑那六者婆與如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於伽陀指廣四指此是單下衣是薩耆者漢言捨此是律法波夜提罪應懺悔法師曰何時毼薩耆阿留都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六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三衣若眾多道言眾多眾中了了解

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言汝見罪
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比丘薩耆衣僧
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
不捨不懺悔隨著一突吉羅罪若
一著不脫乃至破一突吉羅罪若犯
比丘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足師檀覆
著衣數具手巾朱羅波利迦羅衣不

善見律毗婆沙 卷第四 第三十二 佈

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
不須說淨雨衣四月受持過四月已
說淨且師檀受持不須說淨覆衣
不須說淨瘡差已說淨數具受持不
須說淨朱羅波利迦羅衣受持不須
說淨手巾受持不須說淨問曰三衣
云何受持答曰作竟染淨量足然
後受持云何量僧伽梨量多羅僧量
者上者減僧伽梨衣下者長四肘一
拳肘廣二肘一拳肘安施會量者長
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
受持一不得二數具青黃赤色有縷
毛多少隨得畜覆衣畜一不得過
手巾畜二朱羅波利迦羅衣隨有多
少說受持不犯牀褥舊席隱囊氍毹

善見律毗婆沙 卷第四 第三十三 佈

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罷道
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
甲問曰云何指甲穿小指甲若常穿
中有一橫縷不失若僧伽梨量多羅僧
廣邊八指內穿不失長邊一碟手內
穿不失安施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
補竟受持且師檀覆衣雨衣數具
手巾若受持穿不失若衣欲破未有
穿或一縷或二縷先以物補然後割
却故者不失受持若三衣有二重一
重穿一重不穿不失問曰袈裟背處
欲破欲轉中者兩邊云何轉而不失答
曰先取兩邊合刺連相若然後以刀
破背處開然後刺緣不失受持若袈
裟大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
六寸廣八寸此以物補應須說淨若以
小物補不須說淨說淨有二種法一

善見律毗婆沙 卷第四 第三十四 佈

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若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施法師曰若受施已答言善不知為說不成說淨應更見知法人就說與前人云何成就云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捨與長老隨用一說成捨云何不成捨若言

法華經疏卷第四 第三十

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言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己物因施方便承匿此物隨直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戒廣說竟持鬱多羅僧安施會遊行諸國者此僧伽梨單屣及而生攝壞於是長老阿難按行諸房見撫衣法師曰阿難云何見此衣阿難按行而見此衣答曰所以長老阿難按行諸房若見有敗壞者及不淨便自備治掃除若見有疾病比丘便隨時供養料理是故阿難按行諸房與不淨宿得磨者雖離衣宿而不犯毘舍離者罪問曰得幾

法華經疏卷第四 第三十一

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相未出入聚落界不失衣聚落別界者住止別衣在此家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解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各一界有別界云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

法華經疏卷第四 第三十二

車行不得遠若眠相未出時離車上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或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枝偏長衣在枝蔭下比丘在樹根不失阿蘭若界者如毗梨訖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惠眼睡脫衣置岸上入池洗浴洗浴未竟眠相出此衣便成離宿犯尼薩耆罪若未捨未懺悔若著突吉羅罪若露身上岸復犯突吉羅罪問曰女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值賊奪衣但懺悔波夜提罪若

善見律毗婆沙卷第十四 第十六條

遺沙弥或白衣為比丘持衣行或避路或眠熟至眠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鵬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

今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按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泉次得或獨得僧者一切眾僧泉者或學律眾或學阿毘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泉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

善見律毗婆沙卷第十四 第十七條

有望處一月內得畜若過畜犯尼薩耆罪若二十九日得所望衣細先衣應先衣說淨新得衣復得一月為望同故若望得衣應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尼薩耆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尼薩耆此戒因緣本起如第一尼薩耆無異廣說竟

善見律毗婆沙卷第十四 第十八條

浣若作電煖水氣蒸鑽火隨所作一
一比丘得突吉羅罪若浣竟足薩者
若浣竟欲還比丘比丘自言未淨更
為重浣比丘得突吉羅罪亦如是
若浣竟使打隨一一比丘得突吉羅

罪若非親非親想使浣浣足薩者無
罪者若比丘自取浣不犯若使式
又摩足沙弥足沙弥優婆塞優婆夷
浣浣不犯若使優婆夷浣浣未得浣
浣後出家受具足戒已方為浣浣還
比丘得足薩者若使沙弥足式又摩
足浣浣未得浣浣後受具足戒竟為
浣浣比丘得足薩者若使優婆塞
沙弥浣浣未得浣浣後出家受具足
戒已轉根成比丘足為浣浣比丘犯
足薩者若使比丘浣浣轉根亦如是
若使比丘足浣浣浣浣已比丘自言
未淨重為浣比丘犯足薩者若突吉
羅罪若使衆多非親里比丘足浣衆
多足薩者若比丘足從比丘足僧得
具足戒不從大德得具足戒如五百
諸釋女使比丘比丘浣突吉羅罪
無罪者若浣革屣囊鉢囊隱囊帶

腰繩浣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
戒具三受浣衣戒廣說竟

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
羅花清朝者衣持鉢入舍衛國乞食
乞食已還入安陀迦林白日入定問
曰比丘足無獨行法鬱波羅花云何
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
行賊法云何行賊法穿踰牆壁劫奪
人物以此為業是名為賊賊主者統
領諸賊此賊主先與比丘足鬱波羅
花相識前行者賊主盜前而行見鬱
波羅花比丘足畏諸賊侵犯語諸伴
言汝等可於此路去諸賊即隨賊主
而去從三昧起者比丘足初入禪時
自擔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
與比丘足心自念言此林更無餘人
唯我一入必當與我是故比丘足得

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未入
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細故法
師曰優陀夷於安陀會少有貪但欲
見比丘足身故是以乞安陀會與已
去者優陀夷三七已比丘足即脫衣
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
欲受突吉羅罪入手足薩者唯除親
里比丘足不犯非親里式又摩足沙
弥足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
比丘足擲去真掃取不犯從一部眾
受具足戒非親里比丘足受突吉羅
罪從二部眾受具足戒非親里比丘
足受足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
釋種出家有八萬人憂波難陀家為

輕薄而性聰明音聲絕妙涉遠路者衆多比丘從安超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時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持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與或與五大色衣得著無罪是故律本中說有比丘著白色衣或著上色衣或者不割縷衣得著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著外道衣外道衣者若鳥毛衣或木板衣得著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

善見律毗婆沙卷第十四 第三十二條

入房住若不入房住得以此衣與若無衣得以數具隱囊坊與比丘若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

善見律毗婆沙卷第十四

乙巳歲高麗國大藏都監奉勅雕造

善見律毗婆沙卷第十四 第三十三條

善見律毗婆沙卷第十五

住

蕭齊外國三藏僧伽跋闍羅譯

今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

今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從勸言若為我作衣者當使細緻長廣教益直者下至六分之一教緻織者下至增一縷若得此衣居薩耆若若檀越欲作大勸使小欲多直買勸令少

直若隨擅造作如是得衣無罪若詢里若自恣請擅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今時佛住舍衛國祇樹給孤獨園精舍語居士言汝可持此衣宜買衣與某甲比丘如是語已五十代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臣者食王俸祿是名王巨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若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誑立不坐若擅越喚教坐不得坐若與飲食亦不得受乃至飲亦若請說法咒願悉不得為說若擅越問言以何因

普見律藏卷第十五 第二張 白

緣來至此答言居士自當知若得善善若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薩者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曰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曰云何使者指示答曰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

普見律藏卷第十五 第二張 白

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今付淨人後得為處分料理若使人

普見律藏卷第十五 第二張 白

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
得減房直糴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
處故雖令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澆灌及一切
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

善見律毗婆沙卷第十五 第五段

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
眾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若居士自
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
往昔有一比丘在質多羅山住欲得
麤食出庭前見諸居士以水泥地現
為麤相發口言云何得如是麤明日
供眾僧居士即解已便還家中作如
是麤明朝持未供養眾僧上座知不
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況
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

善見律毗婆沙卷第十五 第六段

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眾僧數不得
受若言施淨人或言執事人得受若
眾僧淨人若朝為眾僧作食中後自
營覓中前得與食中後不得與食衣
一切不得與若半月為眾僧驅使得
與衣食半月自作眾僧不得與衣食
若都不為眾僧執作驅使自為已營
覓後得直與眾僧得受若不與不得
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
不知故得晚亦時佛住阿羅城憍
賒耶數具者平地布置以酢漿灌雜
者乃至雜憍賒耶一毛居薩耆憍賒
耶毛者系中微細者是也此數具是
氎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
紕黑羴羊毛者不雜餘毛次第文句

善見律毗婆沙卷第十五 第七段

易可解其不須廣說此黑羈羊毛竟
 介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
 解不須廣說介時佛住舍衛國祇樹
 給孤獨園除病比丘者若病比丘欲
 住餘處嫌卧具重不能將行眾僧為
 拘唐得作新卧具若病未差得隨意
 作若病差已更發不須更羈唐得用先
 羈唐法師曰次第文句易可解不須
 廣說介時佛住舍衛國祇樹給孤獨
 園指舍丘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
 三月日世尊遍觀眾生於三月中無
 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按行
 諸房見丘師檀處狼藉因丘師檀
 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
 子佛至住所者長老優波斯那與弟子

等見律說卷第十五 第八十條

年未滿二十受具足戒得突吉羅
 於塞陀迦中呵責言汝癡人汝未滿
 十歲云何而轉與未滿二十年人受
 具足戒復不解教授乃遣餘人教授
 優波斯那得呵責已礼佛而去心自
 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
 由旬住教授弟子令威儀齊整如我
 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
 實不樂著為隨師故著佛即護言善
 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丘師檀
 處狼藉諸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丘
 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佔
 新者上若不能佔細擘雜新者作亦
 得法師曰餘次第文句在律中不須
 廣說因緣本起如前丘師檀戒竟介
 時佛住舍衛國祇樹給孤獨園精舍擔

等見律說卷第十五 第八十一條

羊毛戒持者居士道路邊見比丘擔
 羊毛問言大德擔此羊毛何處去何
 處販賣也賣堪幾錢直比丘聞諸居士
 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
 也隨毛多少一犯丘師檀者罪至三
 由旬已放地若以杖撥或以脚轉過
 三由旬皆丘師檀者罪至三由旬若
 狼賊難擔出三由旬悉丘師檀者
 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
 欽婆單丘師檀已成不犯三由旬
 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介時佛
 在釋迦迦維羅衛尼拘律園浣羊
 毛戒者妨廢坐禪誦經者比丘丘由

等見律說卷第十五 第八十二條

為六羣比丘浣滌犖羊毛故是以妙
廢餘文句易可解耳浣滌犖羊毛戒
竟余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
捉亦不得教人捉悉犯若為身捉屈
薩耆若為僧若為眾乃至一人若為
傢捉悉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

善見律毗婆沙卷第十三 第十一頌

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主
比丘不得食用餘白衣淨人乃至畜
生悉不得食何以故為眾僧物故若
不得藥金銀主置而去更無方便得
受若見優婆塞喚來教擲去優婆塞
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
去眾僧應白二羯磨一比丘知五法者
將此金銀使閉目擲去莫記處所若
記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飲食
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

善見律毗婆沙卷第十三 第十二頌

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不
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眾惡得
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創
罪身口心業三受受實成廣說竟

善見律毗婆沙卷第十三 第十三頌

賣賣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悉是頭物銀釧鈿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居薩耆波夜提以居薩耆波夜提易突吉羅問曰云何以突吉羅易居薩耆波夜提答曰以銅錢易金錢亦得居薩耆波夜提是名突吉羅易居薩耆波夜提以金錢易銅錢是名居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居薩耆波夜提居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意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鉢後受持若買鉢已度直意鉢主

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曰七日藥蠟蠟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攪酥至第七日攪得酥此第七日得服若至第八日居薩耆油石蜜亦如是若非時受酪非時攪若非時受酥不得服油石蜜亦如是若患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

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霧陀迦因毗舍佉母故聽受雨衣經一月未至夏者應作雨浴衣浣浣縫治四月十六日雨浴衣浣浣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居薩耆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者有得處得停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居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

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然人奪物比丘恐怖者畏失三衣三衣中隨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迦提者檀越飯佛及僧欲施衣比丘自迦已向已初教迦已向已突吉羅罪得物入手足薩耆波夜提罪者迦施與他乃至畜生欲與此畜生迦與彼畜生得突吉羅罪欲供養此像迦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

善見律毗婆沙卷第十五 第十二條

屈便違反前語若外道好語時便迴為已語自知理僻言是外道語若剋時與外道論議語外道言中後當論議自中前來語諸極越言即時論議自上高座語諸極越言外道鄰得不承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就彼妄語戒廣說竟此是性罪毀譽語者欲令彼著也死罪者唯除教授此是性罪毀譽語廣說竟

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戒修多羅此是佛語聲聞語者阿能伽鄰正見經阿菟摩鄰經周羅界陀羅摩訶陀羅羅是名聲聞語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歲若共未受具戒人同誦此法者得波夜提罪

善見律毗婆沙卷第十五 第十三條

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
睺羅入佛廟以袈裟敷地而眠羅睺
羅所以入佛廟屋者以淨潔多人以
香花供養是故入中而眠明相未出
如來上廁先聲故作聲羅睺羅在內
亦聲故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去何房不得共
宿一切覆一切障乃至以衣暢作屋
亦犯墜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
若瞞普床波夜提罪若屋少覆多障
不犯多覆少障亦不犯若四周屋各
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
更眠隨眠多少眾沙波夜提罪若屋

吉月律藏卷第十五 比丘下波

吉月律藏卷第十五 比丘下波

相連接大乃至一由旬同一戶出入
亦犯屋若有龜罅密止穿外邊處
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賣
說竟共女人同屋宿戒者作福德舍
擬去未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
子者是人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
六語不犯答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
夷已廣說竟此中不異實得過人法
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羯磨廣說
波夜提除四重十三若說餘篇罪突
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
人言汝為眾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
思子辟鬼作是念不應專輒然出家

吉月律藏卷第十五 比丘下波

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 此事最為難 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 瞋心自念言 世尊大慈 賜我宮殿 自今以後 供養世尊 余時佛為天人說法 若有大天人後來 前小天人次第退坐 乃至海際 余時得道樹神退依樹而住 聽佛說法 佛晝日為四部眾說法 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 覆尸羅者 香焚也 質他致吃者 是雀頭香 盧捷者 黃連也 陀蘆者 外國草名也 舍摩者是菩提樹也 婆羅醯

善見律毗婆沙卷第二 第三十四

者 貝多樹也 此二種樹 唯見交廣 有餘方不見 蘇摩那花者 其花香氣 與末利相似 末利花者 廣州有其花 騰生也 蘇摩那者 不得此草名也 菩醯那 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 汝夜提或言 突吉羅 問我何時得罪 語言汝某時 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 若比丘見聞 鄰捉銀錢 比丘語言 何以捉銀錢 答言 我

善見律毗婆沙卷第二 第三十四

捉錫錢 非銀錢 或見飲酒 語言 汝何以飲酒 答言 我水語言 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 畏成閻 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 餘人 突吉羅 此是性罪 身口業起 譏嫌戒 竟若露地 敷僧卧具 戒冬時者 霜雪時也 已瞋身者 寒月取眾僧床席 逐日曝身 知時者 若淨人喚不舉眾僧卧具 不教他舉 犯法師曰 冬日時有四月 熱時有四月 若不雨時 得眾僧僧卧具 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

善見律毗婆沙卷第二 第三十四

星下得受僧具若擲越見比丘露
住為作眾僧具比丘受已若有比
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
不得未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
者挫入脚文蹄脚床者挫與脚相連
成也句利羅床者或作馬蹄脚或作
羊蹄脚席狼師子如是是名句利羅
脚阿遏遮脚者脚入挫如是床在露
地敷已離中人擲石外波夜提若上
座囑下座教敷床已若上座置衣著
牀上下座得去若不置一物下座應
為併謹若不併攜囑上座已去無罪
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
先提坐證下至木端去時不自舉不

普見律藏卷第十五 第三十六條

教人舉突吉羅若眾僧浴盆水鉢盥
經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
羅自己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
教人舉若無簾障去離一擲石外還
突吉羅二擲石外還波夜提若有離
出簾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
臨四面亦得重泥何以故為開閉臨
戶故覆者覆有二種一者圓覆二者
縱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

普見律藏卷第十五 第三十七條

一波夜提若石灰覆過三節隨用擲
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
至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
心口起用至水戒廣說竟
教誡比丘尼者大得供養者諸大德
為教誡比丘尼故大得利養非比丘
尼與亦非比丘尼教與此諸比丘尼
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
丘尼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尼還家
說諸大德持戒精進學問忍辱賢姪
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
大得利養便語比丘尼言我等亦能
教授比丘尼比丘尼聞已往六羣比
丘所求教授六羣比丘為比丘尼說

普見律藏卷第十五 第三十八條

少法已便多說世間國土治化飢餓
豐熟成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
說比丘居何者為八一者持戒一者
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
處一者姪女二者寡婦三者比丘居
寺四者大童女家五者黃門亦不往
信心優婆塞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
阿含或言二阿含是名多聞堅固者
所解阿含堅固不失是名多聞堅固

善見律毗婆沙卷第五 第三十條

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
疑亂音聲流利者言辭辯了亦不寒
吃及後流利者謂二部波羅提木又
無有滯碍半月半月盡布薩悉知六
齋日能為人說法若誦一阿含二阿
含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寂靜善若下
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
授比丘居答曰女人多貪著音聲然
後聽法為比丘居敬重者此比丘有
道德故為比丘居所貴重不汙三衆
何以言汙三衆不得教授若教授者
此居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
堪教誡比丘居掃灑房舍澆水者所
以掃灑澆水者比丘既從遠來且應
供給床席水漿若無薦席下至草敷
若為居說法應須一伴不得房中說

善見律毗婆沙卷第五 第三十條

若比丘居於路見比丘遠則合掌近
應和南乃至玉難路濕亦應問許更
安居去比丘寺半由旬得安居過半
由旬不得若遠越諸比丘居夏坐無
比丘依安居比丘居欲去極越語言
但往弟子為請比丘未若請未得至
後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
比丘居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
誡法師曰如來何故慙慙囑授比丘
居為比丘居女人鉗根故是時比丘
居僧盡往比丘所受教誡諸人譏嫌
比丘居往白比丘比丘往白佛佛因
此制自今以去不得多比丘居往請
教誡聽五人往由致譏嫌佛言聽二
三人往比丘居僧應羯磨差二三人
往大僧中請教誡乃至阿蘭若比丘
亦應教誡比丘居云何教誡應作

善見律毗婆沙卷第五 第三十條

期為樹下若客舍中比丘居期往不
往得突吉羅若比丘不至期慶待亦
得突吉羅比丘居十四日自恣比丘
僧十五日自恣若比丘居請說若不
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
他說居聽不犯為式又摩尼沙弥居
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
丘僧不差若往比丘居寺教誡波
夜提

善見律毗婆沙卷第十五

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

善見律毗婆沙卷第十五 第三二後泊

毗婆沙卷第十六

蕭齊外國三藏僧伽跋闍耶譯

伯

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
長者女長者唯有此一女作七層樓
安置此女遣一奴子供給所須奴子
長大此女便與私通即共奴子共
今共共叛往餘國如是三問奴子奴子
言不能去女語奴言汝若不去我父
母知必當煞汝奴答言我若往他方
貧無錢實云何生活女語奴言汝隨
我去我當偷取珍寶共汝將去奴答
言若如是者我共去此女日日偷取
珍寶與奴將出在外藏舉計得二人
重以遣奴前出在外共期此女便假
著婢服反鑰戶而出共奴相隨逮到
他國安慶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智
籌量我若產時唯有我母能料理我
今欲去君去以不奴智答言不能去
我等叛來云何得歸大家必當煞我

等婦語智言女人法雖瞋不能煞子
是以欲去智答言若不煞汝必當煞
我不能去也智入山斫樵不在於後
閉戶而去智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
半路復生一男其智追逐半路共還
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
帝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
我我便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

不許二兒啼泣不已母即共籌量此兒啼哭不肯住此我等云何可共送還其外家智言可介即共往送到已父母及兒俱住門外見家人出語言汝可還向長者道長者女將兒智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璫瑤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時佛為四眾說法令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兄言我今孤露無所依憑兄今捨我出我家云何得活其弟如是三請兄心堅

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鉗根即牽袈裟駢令出門於門外啼哭不欲還家

爾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鉗根誦一偈四月不得兄摩訶般陀以我鉗根故駢我出寺佛言汝止莫懊惱我當教汝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布當作是念言取垢取垢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

入寂者歡喜見法得安樂世無憂寂樂不害於衆生世間無欲樂出離於受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居寺說八敬得三波夜提不答曰有一者僧不差二者往比丘居寺三者至日沒是三波夜提往比丘居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居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數者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

者有四七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眾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紐行者下至半由旬船行亦如是飢餓時沙門施食者或同法沙門外道沙門有七因緣得別眾食不犯不請足四第_二七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問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大段

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呪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陀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彌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鉢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眾食戒廣說寬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

善見律毗婆沙卷第十六第六大段

晚忍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報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鉢文句易可解此是制罪從身心起不以不知故得脫歸婦道路報戒竟五正食者粳米飯標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作粥肉若現如芥子大應作殘食法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作乾飯者日曝令燥若以豆及樹木

善見律毗婆沙卷第十六第八大段

子作乾飯不須作殘食法麤者穀米
麤粟米麤麥麤食竟應作殘食法麤
有二種一者散麤二者以糖蜜搏令
相著麤米不碎故是米不須作殘食
法若麤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
地一申手內不授與比丘若遮不成
遮若淨人手捉食遮成遮若與他比
丘食謂與己若遮不成遮遮有二種
一者身遮二者口遮云何身遮若手
遮或搖頭或以手覆鉢口遮者言罷
不受若以菜茹魚肉作羹羹若言受
菜羹遮不成遮若言受肉羹羹遮成遮
若正不正難為辨若說正名成遮說

不正名不成遮行威儀者唯除舡車
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
成受為沙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

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太
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
落鉢中應更受若臂中汗流入手不
須受極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
授與比丘得受若舡或車載飲食比
丘高舡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
自擔振至食時各自分沙弥得分
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

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
易如是展轉衆多皆得撲易食不犯
共宿惡觸若比丘捨米行沙弥小不
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
罪先受薑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
地噉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
大佛一月日得斯陀含道也若檀越
施藥應作藥用不得作食用與油七酥

善見傳四婆沙卷第十六之三

犯突吉羅罪象軍者象上有四人有
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胸背
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
色不蘭色者泥點也以此三種色黑
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波
夜提罪知水有虫以火熱湯澆亦如
是至水戒說竟若比丘知他比丘參
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衆議
共道行者此是制罪與比丘互議共
道行者此是制罪律中已說阿栗陀耶
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

善見傳四婆沙卷第十六之三

比言摩著細滑不能障道若言細滑
能障道者一切麤穢及隱囊亦細滑
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衆無畏
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缺漏是
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憍
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
是禁肉不淨言是豬肉而噉是名不
淨言淨常肉言是鹿肉非時食言是
時食是名不淨言淨云何淨言不淨
實是鹿肉作常肉想噉如是乃至時
言非時而食是名淨言不淨云何迷

善見傳四婆沙卷第十六之三

悟與未受具足戒人過二宿不知是名迷惜得罪有迷惜不知時與非時離衣宿亦復不知是名迷惜云何能斷他疑有比丘犯罪狐疑不能決判若來詰問依律為判是名能斷他疑云何入衆無畏以知律故隨事能作是名入衆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世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六何持律六德一者守領波羅提木又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 第五十四

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廣自恣此是律師所知求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僧多羅師阿毗曇師所知若不解律但知修多羅阿毗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訾戒得波夜提向未受具戒毀訾戒得突吉羅罪餘文句易可解不須廣說毀訾戒竟此是性罪從身口起打者六羣比丘恒毘使十七羣比丘以不從語故便

善見律毗婆沙 卷第十六 第五十五

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常邪師子乃至梵行難以手打求脫不犯手搏者手不著身手搏也手搏戒竟辱罵毆者或墮障或陰處往去步步得突吉羅罪往至聞聲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然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覓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 第五十六

語已聲徹於外三念言當是比丘傳
出於外是名第四過失佛語阿難
復有過失若王還大為小還小為大
無人待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
有過失若王還長者位違兒代諸人
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還軍諸人譏
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
非時還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當護故
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
井此是擣越物若桑布施若若布

善見律毘尼沙門論卷之六 戒上八 戒

施欲還得衣物者比丘應入聚落向
信心檀越道某月某日寺中得遺落
寶當護久無人來索以用作僧房此
井主今來索欲還本直檀越能以物贖
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屈師檀
氎作長二磔手肱 磔手半益纒者
益一磔手長六尺破頭一磔手作三
破名為纒修伽陀磔手屈師檀戒竟
覆瘡衣戒無解雨浴衣戒無解第一波
羅提提舍屈不解若夫婦偕得須陀洹
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
下者洗鉢水棄白承家內者若飯粒
糠與衆生餘水棄不犯或碑令與水
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

善見律毘尼沙門論卷之六 戒上八 戒

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
無者革屣入佛塔手捉革屣入佛塔
著履入佛塔手捉履入佛塔佛
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嚼楊
枝不得向佛塔嚼楊枝不得繞佛塔
四邊嚼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如其
婦懷妊思養羅果語其智言我思養
羅果君為我覓其夫荅言此非養羅
果時我去何得婦語夫言君若不得
養羅果我必當死矣夫問婦語心自
念言唯王園中有非時養羅果我當往
偷取作是念已即夜入王園偷養羅

善見律毘尼沙門論卷之六 戒上八 戒

果取果未得時明相已出不得出園於是樹上截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舍死因王聽婆羅門說法故我今得脫我無法王亦無法婆羅門亦無法何以故我為女人故而偷王果王猶憐憫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王婆羅門相與無法我今得脫作是念已即便下樹往至王前而說偈言

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饌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兌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

普見律毗婆沙 卷第六 第三頌

不動身比丘不得罪若比丘來摩觸比丘比丘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吉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言人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至聞比丘居乞護身已王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

普見律毗婆沙 卷第六 第三頌

廣說竟度賊女戒不解帶輒出界外為解過害戒無解若比丘居獨解渡水亦僧殘若十七僧殘竟三十事無解行者唯大蒜食咽咽波夜提鉢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二指洗入便犯罪若乞穀麥夜提乞豆及菰菜不犯為造房舍乞穀麥不犯一切不得在生菓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獼猴孔雀共戲往看波夜提若寺中作伎往者不犯若夏安居竟應去寺六由旬若不去波夜提罪八波羅提舍尼無解比丘居戒竟騫陀迦提舍尼今時佛過七日已從釋定起天帝釋奉呵羅勤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善提樹邊車自然而住不肯前進兄弟二人見直不進以為不伴即設飲食相祀

普見律毗婆沙 卷第六 第三頌

上看弟子如兒想度沙弥法竟弟子
法者明相出早起齋楊枝洗手面脫
草屣住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
中若有待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
冷有時用溫二種水隨意授與供給
水已若和上入園便轉應往和上房
掃除料理床席卷席衣裳授僧伽利
者先安僧伽利觀已度與和上若和
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餘者
隨意讀誦令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

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
授此婆羅門令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
有少欲知足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
戒人不請不作和上不乞戒下得授具
足戒若與受得突吉羅請和上乞戒
在律中令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

善見律毗婆沙

教授弟子不按威儀將諸弟子往至佛
所頭面礼足却坐一面令時佛勞問
汝等四大調和不乞食易得不答佛
言四大調和不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
戒得罪雖滿十歲愚癡無智慧不得
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
行還見和上失依止若見和上作非
和上想不失依止若和上未入界內
或入屋中弟子不知失依止若和上
未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往五
不應行屢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得四
禪乃至能飛騰虛空亦不得與具戒

善見律毗婆沙

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垂滿四月聞毀佛法生歡喜心聞毀外道瞋惡好往五不應行處應更與四月若結毀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善薩時出家波羅蜜皆於此道學外道波利婆沙竟病者有數癰有白癰有黑癰疥癬皆入癰可不得出家癰癰下至如指甲大亦不得出家如指甲大若在露處增長不增長志不得出家若癰不現增長不得出家若不增長得出家若癰病在露處增長不增長不得出家若癰不增長得出家若小時有癰病大便失得出家此非癰病是故得出家若身體細起猶如棘刺皆入癰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聞將欲使破賊遣人求覓至僧坊中見諸比丘已度出家使人來白王言諸

善見律毗婆沙卷第十六 第三十二條 伯

比丘已度出家王聞已集諸臣共論王問臣言度官人者其罪云何臣答王言若和上應斫頭禡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自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畜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授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租負債若父負債若兒負債若債由已不得出家有人為債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 伯

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鰥鰥百足次煞難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住至比丘所求欲出家比丘即度為出家得出家已將一兒乞食

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 伯

善見律毗婆沙卷第十七

伯

蕭外四三藏僧伽跋陀羅譯

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輪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往摩竭國我今年老及今生存宜見我子作是念已即喚一巨語言我聞人言我子已成佛今往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巨受王語已即將千人前後圍遠往摩竭國到已往至佛所頭面礼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信往如是次

第遣八巨往一巨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巨去無有一人還報我者王自籌量我今更遣誰云耶時有一百名曰迦留陀夷與菩薩同日生王即遣迦留陀夷往迎佛如前遣八巨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莠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輪頭檀那大王遣我來者欲有所自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阿羅漢

善見律毗婆沙卷第十七 第三經 伯

從摩竭國前後遠近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者衣持鉢飛騰虛空往至舍衛國白父王言佛已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以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目共籌量佛不樂憒鬧我等當為佛求覓靜處造立精舍時瞿曇釋子有一園不近不遠可立精舍時諸釋子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資持香花奉迎佛到已父王及釋子中有大佛者不為佛作礼若有小佛者為作礼今時佛見父王及諸釋子中有不為佛作礼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

善見律毗婆沙卷第十七 第三經 伯

自然為佛作礼輪頭檀那王礼已白
佛言我今第三礼佛足何謂第三礼
佛足一者佛初生時阿夷相言若在家
老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
是即為作礼第二者我出遊戲耕田
菩薩在閭浮樹下日時已暗樹影停
住不移覆菩薩身我見神力如是即為
作礼今者見佛神力如是是名第三
礼如來足輪頭檀王礼如來足時一
切諸釋子皆隨作礼無有一人立住
者佛從虛空下坐師子座王及諸釋子
一時俱坐時眾已定天降雨其色紅
赤以淹塵土持眾意樂濕便濕若不
樂濕雨雖著而不濕時眾見雨神力
如是倍增歡喜今時佛為諸時眾說
法王及諸釋子得聞法已有得須施
沮者斯陀舍者今起礼佛遠三匝而
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
村云何乞食應次第乞為選擇也即

善見律毗婆沙卷第七 第四品 伯

觀過去諸佛皆次第乞食無有選擇
又為未來聲聞弟子依我法故應次
第七食時城中諸釋婦女聞佛將徒
眾入城乞食各開閤戶看佛乞食時
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乘
七寶輦與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閤
看遙見佛放五色光其光照地猶若
金耶輪隨佛見已即入白王言王
兒今者入城乞食三聞已即忿忿而
出往至佛所自言大德乞食令我等
妻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
起已不憚怠 善法恒自行 行法得安眠
今世若後世
王聞說已即得須施沮道
余時世尊復為大三而說偈言
行法則善行 不行於惡法 行法得安眠

善見律毗婆沙卷第七 第五品 伯

今世若後世
王聞第二偈已復得斯陀舍道復為
三說曇摩波羅本生經王聞已得阿
那含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
示請鉢請佛及僧王自導前俱共上
殿三即施設種種餽餽佛食已竟宮
中嫗女聞佛食竟語羅睺羅母言我
等今者應往礼拜問訊世尊羅睺羅
母語諸嫗女佛若慈愍我者自來看
我不能去也諸嫗女等各賣香花往
礼拜佛諸嫗女去後羅睺羅母心自
念言若佛來者我當頭面礼足佛食
已授鉢與王佛將二神足羅漢弟子
往至羅睺羅母所勅弟子言若羅睺羅
母礼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礼王見羅睺
羅母礼佛已王白佛言世尊羅睺羅母
於佛極生尊重心佛答三言羅睺羅母
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

善見律毗婆沙卷第七 第六品 伯

即日以五法欲拜王子難陀為三何者五法一者披髮二者結衣三者莊嚴殿四者娶婦五者堅念是名三法佛以鉢授與難陀難陀意不樂去為尊室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去何得度羅睺羅答曰佛入城乞食羅睺羅母將羅睺羅在閭上羅睺羅母於窓牖遙見佛等羅睺羅言此是汝父即以瓔珞與羅睺羅善語言往汝父所乞珍寶汝父在家時大有寶藏今不知所在汝可往乞自多多言我欲堅拿作轉輪三多多可賜我珍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珍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珍寶此財寶於一切寶中取勝第一汝欲樂得不羅睺羅答世尊言其樂沙門佛即喚舍利弗舍利弗未已佛語舍利

善見律毗婆沙卷第十七 第七張 伯

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揅那三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若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煙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壞不得出家餘九戒若能改悔不更作得出家此十三難人為入作師受具足戒亦不得戒教授師若自羯磨磨着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云何偷形無師自出家不依比丘陂不依次

善見律毗婆沙卷第十七 第八張 伯

第受札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陂或言二十陂次第受人札入僧布薩反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陂入一切羯磨受人信施札拜是名偷形亦偷和合偷形者不經法事不受信施不受札拜若欲更出家受具足戒得若有避難出家飢餓出家不入一切法事過難過飢餓已若欲出家受具足戒得若比丘實一陂妄言二陂依二陂次受利養計錢犯重者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悔還懺悔突吉羅得往若往外道處聞外道說法不入其意悔還懺悔突吉羅得往若入外道聞說法心便好樂受外道法下至拔一草患痛悔還懺悔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

善見律毗婆沙卷第十七 第九張 伯

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然父母人然父母於出家法如來不聽若然畜生父母得出家實是父作非父想然亦不得出家不得度然羅漢人若有白衣得羅漢若然不得出家若然下三果人不障出家若畜生想然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與比丘居善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

善見律毘婆沙卷第十七 第十張伯

不得出家受具足戒若已受具足戒應減損若無和上不得與受具足戒若與受具足戒得突吉罪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等同等臆等時不得相札同一和上一羯磨師一時為三人受具足戒一時得戒臆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來數多少次與四依已次說四重受戒已令新受戒者在

前出受戒捷度竟

今時佛住羅闍城王舍城摩竭國此三義一名異漢言王舍城羅闍城是外國音羅者言王闍者言舍故言羅闍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稱若

善見律毘婆沙卷第十七 第十張伯

浸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相林相者大林相乃至百田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間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界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走路路短者乃至經三四村皆得作界相鐵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常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堰咸水患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不得說欲結布薩界得說欲結界場極小容二十一人作界場已後起屋覆界

善見律毘婆沙卷第十七 第十二張伯

不失若結小界已於中起三層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派知其處所豎柱為閤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上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於比丘居非界比丘居界上得更結界比丘居界亦不失比丘居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若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礮若下棟不得繫著岸若崩岸有大樹

善見律毗婆沙卷第十七 第十三段 伯

根在水中不得繫著樹根若擲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不廣說作三人法人人對首說是名非法和合眾第三句去何法別眾同一住處有四比丘或三人一人受欲三人對首說或三人一人受欲二人對首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布薩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猶如空青因業所報故得如是問曰何業所報

善見律毗婆沙卷第十七 第十四段 伯

答曰過去世時此守籠那與八万人俱於八万人中取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守籠那以一羊毛欽婆羅散草屋前與辟支佛恒用拭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三所何以與八万人俱王若獨喫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如是有五象王加那腹羅草屣者此是鼻根草屣鹿角草屣者剋皮作鹿角形阿羅梨草屣者以象毛安草屣邊腹羅跋陀羅草屣者以木綿及諸雜物與皮合縫使中央起真指梨草屣者以編草作編邊草屣者以孔雀尾編邊多帶草屣無解似孔雀毛草屣者其形似孔雀毛時三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著婆者外國音漢言活童子何以

善見律毗婆沙卷第十七 第十五段 伯

名之活童子時無畏王子晨朝乘車欲往見王路見小兒問傍人言此兒為死活傍人答言治是故言活童子王子問曰其母生已何以擲置路上答曰此婢女法若生女教習為婢女種若生男則擲棄是故生素路上王子無畏抱取養育漸漸長大即立為兒問曰若婆童子何不學餘技術答曰往昔有佛名曰蓮花時有一醫師恒供養蓮花如來者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者醫師供養佛無異作是願已禮佛而退者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技但學醫方問曰若婆所以善學醫道者者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者婆師身中以教者婆於七月中得師法宣過七月已帝釋所教如是滿七年醫道成就者婆還回何以中路

普見律藏卷第十七 第十六

治病其師心自念言此是王子不乏財寶若還至本國不識我恩作念已即與者婆弊故之衣不與糧食者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人村人答言某長者家有病即為治之大獲珍寶者婆自念我治一人病得如是珍寶若治多人病者當獲無量珍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勝羅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國山界此是十五界汝今當知戒場界者前已說境界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界比丘入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巨為比丘作住止意或十白旬若

普見律藏卷第十七 第十七

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勝羅羅界者是阿蘭若處界也鄉水界者是船界鄉居界者隨城東西名鄉居界羅那界者是國土界也阿羅闍界者一王所領是名阿羅闍界洲界者海中一洲是名洲界鐵國界者是一鐵國山界若人言布施界場眾僧屬界場眾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以養界亦得若人言布施不失衣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

普見律藏卷第十七 第十六

亦得若人言布施羅部一國土界亦得若人言布施阿羅國界者一三所領一國土衆僧皆得若人言布施羅子洲閭得利地洲布施二洲衆僧隨有衆僧多少應中半分若閭得利地二人師子洲百十八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未及若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

善見律毗婆沙卷第十七 第九十九

人入生處布施僧鳴磬集衆外比丘來相違辟入乃至百由旬前者入界內衆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有一比丘亦應中半分若有百比丘有一比丘亦應得半若人施僧鉢囊草屢囊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云何分破作二分一分與佛一分與比丘比丘共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恙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

善見律毗婆沙卷第十七 第二十

皆得若檀越布施迦提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未安居僧答言布施當未安居僧當未安居僧得比丘語檀越言當來恐有賊難不能掌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亦處得衣撻度竟藥撻度

拘跋施羅飯者此是稞米飯也脩步者此是青豆羹吉羅者此是竹笋也鄰菴者此是外國藥無解味聞且者一切果是名法聞且呵羅勒者如大棗大其味酢苦服便利鞞摩勒者其形如桃子其味甜服能治瘕阿摩勒者此是餘甘子也廣州土地有其形如莖子大質多羅藥是外國藥名加婆藥者是外國藥名婆利婆藥者是芥子賦渠者外國藥能治毒瘡地無有陀婆聞者是烟藥者羅聞那耆者此是赤石也眼藥者陀婆聞陀婆聞那耆者陸地生音羅聞那耆水中

善見律毗婆沙卷第十七 第三

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鰾魚也廣州土境有黑石蜜者是甘蔗糖堅強如石是名石蜜伽居者此是蜜也烏婆陀頗居頗居者薄甘蔗糖邊房云何結作淨屋若初堅柱時先作埃以柱近埃比丘圍繞棒柱而說為僧衆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衆僧作淨檀越作是言此淨屋布施衆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作淨請為淨主若檀越不解說比丘應教作是言此是淨屋布施衆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

問淨子者其形如沉菰大紫色酢甜舍樓伽者此是憂鉢羅拘物頭花根春取汁澄使清是名舍樓伽漿波渴師者此似菴羅果一切木果得作非

善見律毗婆沙卷第十七 第三十三條

時漿唯除七種穀不得一切諸葉得非時服唯除芋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執子冬菰甜菰此六種果不得非時服一切三不得非時服盛水器者木瓦鐵餘者不得用若自有種子衆僧地應半與衆僧若自有地衆僧種子應半與衆僧藥捷度竟

善見律毗婆沙卷第十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅剛造

善見律毗婆沙卷第十七 第三十三條

善見律毗婆沙卷第十八

伯

蕭齊外國三藏僧伽跋陀羅譯

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異住處不得若住處不滿五人得受餘寺衆僧足數受得足數客比丘不得受若住處有四比丘一沙彌安居欲竟為沙彌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彌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衆僧迦絺那衣答曰七衆衣天人衣得受作迦絺那衣者人不解作迦絺那衣來問比丘應教若僧伽梨齋多羅僧安施會隨二未得受作迦絺那衣十六日明相出持迦絺那衣裁求與衆僧比丘應語衆主須針縫染色作衣比丘多少檀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或首應先浣與眾多以丘共割裁皆縫治即日添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誰應與衣壞者若衣敗比丘多敗衣比丘中老者與若無老者賜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喚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二說三說已即持置體上偏袒右肩往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

善見律毗婆沙卷第八 第三頌 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悉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失住處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後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停行法事罷還

善見律毗婆沙卷第八 第三頌 伯

續行持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自六日中都無比丘可自亦得出罪若寺中多有比丘來去難自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自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自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今時拘聯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梵竟不去水覆梵律師入廁見洗梵不去水問修多羅師言誰入廁不去水覆梵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受吉羅罪修多羅師言若犯受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

善見律毗婆沙卷第八 第四頌 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談如是
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問諍
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賾弥捷度竟
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
比丘下至阿那含人不為凡夫多覓毗
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

善見律毘婆沙卷第十八 第五分 佈

若上座捉非法舍羅者行籌者罰語
語言上座年老何以捉非法籌當捉
如法籌七減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
於千年中得三遠智復千年中得受
盡羅漢無三遠智復千年中得阿耨
含復千年中得斯陀含復千年中得
須陀洹聖法復得五千歲於五千歲
得道後五千年學而不得道萬歲後
經書文字滅盡但現剎頭有袈裟法
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除
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縱小刀
子戶鈎鑰錫杖小桓鐺器杖得分餘
作器不得分唯除斫楊枝斧除刀子
革屨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

善見律毘婆沙卷第十八 第六分 佈

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
復有幾應覆
答曰
如來分別說毗尼有二相毗尼重有二
覆應亦有二
第四問
聚落間幾罪渡江復有幾政內幾偷蘭
噉肉幾突吉
答曰

善見律毘婆沙卷第十八 第七分 佈

聚落間有四渡江亦有四一肉偷蘭遮九肉突吉羅

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

善見律毗婆沙卷第十八第八問

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二罪

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

善見律毗婆沙卷第十八第九問

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衣

答曰

教比丘尼戒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觀有幾波夜突吉羅

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

善見律毗婆沙卷第十八第十問

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一以口業懺
如來分別說

普見律毗沙卷第六 第十一張

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
誦事復有幾

答曰

一切第三過罪至有五處善答罪有五

普見律毗沙卷第六 第十二張

誦事亦有五

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

身業夜二罪身業晝二罪見時得一罪
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
發懺悔有幾

答曰

妄語有幾處七日復有幾波羅提舍幾
發懺悔有幾

普見律毗沙卷第六 第十三張

妄語有五處七日法有二十二提今呈
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

教誡屋有幾

答曰

八語受具成起敬亦有八後復有八

八法教誡屋

第三十問

幾人不應禮不為作叉手有幾突吉羅

用衣復有幾

答曰

十人不應禮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

一切下善作

善見律毗婆沙卷第十八 第十四頌 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尼覆藏他重

罪得波夜提三者比丘尼自覆藏重罪

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

羅夷二者比丘尼摩觸僧殘三者比丘

尼以手觸女人衣得偷蘭遮四者比丘

尼以衣觸女人衣得突吉羅五者比丘

尼指捏他比丘尼波夜提是名五罪

明相出得三罪者一夜六夜七夜十

夜過一月明相出比丘尼薩婆波夜提比

丘尼獨宿明相出僧殘比丘尼自覆罪

善見律毗婆沙卷第十八 第十五頌 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尼當

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

者比丘尼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

覆藏亦有二者一波羅夷一僧殘

聚落間有四者一比丘與比丘尼共

期行比丘尼初去時突吉羅至聚落境

界比丘尼得波夜提一腳在內一腳

在外比丘尼得偷蘭遮二腳盡入僧

殘是名聚落間四罪度江有四罪者

比丘與比丘尼共期船行初去時比

丘得突吉羅上船比丘尼得波夜提比

丘尼一腳上岸得偷蘭遮二腳俱上

得僧殘是名度江四罪一內偷蘭遮

者即是人內突吉羅象馬狗等

肉夜語有二罪者若比丘尼共男子

入閤室屏處耳語得波夜提若比丘

尼共男子一處去二肘外得突吉羅

善見律毗婆沙卷第十八 第十六頌 伯

是名夜語二罪

晝日亦有二者比丘尼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熱心布施毒藥然人得波羅夷罪然非人得偷蘭遮罪然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尼施衣得尼薩耆波夜提若比丘尼染汙心知染心男子受食得偷蘭遮是名受施得四罪五罪可得懺悔者僧殘偷蘭遮波夜提波羅提提舍尼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殺一味者蘇毗鹽以穀作得非時服是名殺一味一白四羯磨者差教誡比丘尼是波羅夷有二者一比丘二比丘尼是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庫那堪是也結二指有二者一比

善見律藏卷第十八 第十七 伯

比丘洗淨二頭髮長不得過二指打身得二罪者比丘尼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尼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僧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根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開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報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是名三減損亦有三者一比丘尼以身謗人如慈地比丘尼二沙弥壇沙弥就他穀道行姪三言行姪慈法不障道者是名減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

善見律藏卷第十八 第十八 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根波羅夷死女半壞偷蘭遮不觸四邊突吉羅比丘尼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熱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尼至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尼衣得波夜提與不具足戒比丘尼衣得突吉羅不具足戒者從比丘尼白四羯磨未從大僧白四羯磨是名與衣二波羅提有八者比丘尼波羅提提舍尼是波夜提突吉羅者比丘尼乞生穀得波夜提食時突吉羅

善見律藏卷第十八 第十九 伯

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
居獨行去時得偷蘭遮至村得僧殘
立時有四罪者比丘居共男子立左
屏處得波夜提申手外得突吉羅者
比丘互面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
五器各受過七口服得五波夜提罪
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

善見律毗婆沙卷第十八 第三十

三得三罪者隨學比丘居三諫不捨
波羅夷比丘被僧三諫不捨僧殘比
丘比丘居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姦
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
食故無病乞食五為飲食故比丘居
無病乞食犯波羅提舍居六為飲
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
羅罪比丘居食蒜得波夜提罪是名
食時三罪因五食得罪者比丘居知
男子淫汙心從乞得人肉得蒜得美
食象馬肉受淫汙心男子食僧殘取
人肉偷蘭遮取蒜波夜提乞美食波
羅提提舍居象馬等肉突吉羅是名
因五食得罪一切第三過者比丘居
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

善見律毗婆沙卷第十八 第三十

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居或
又摩尼沙弥沙弥居五眾具有三諫
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諍
是名善也身業夜二罪者比丘居與
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居
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
見恩有八種者於拘賧弥捷度已說
依人成懺悔者五眾悔罪要四人得
悔顯出說有三者一覆蔽二未懺悔
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
提突吉羅七口法有二者七口藥受

善見律毗婆沙卷第十八 第三十

七日法出外是名十二提舍
者比丘居八波羅提舍比丘四
波羅提舍合十二懺悔復有四
提婆達多遣人害佛供養呵卷留隨
優婆夷離車子衆僧爲作覆鉢羯磨
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遠
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嚴聞讚佛
法僧歡喜八語受具戒者比丘比丘
四羯磨比丘白四羯磨起敬亦有八
者比丘居八敬法也豫座復有八者
大衆集時上座八次第坐餘者隨
坐八法教誡居者比丘有八德堪教
誡比丘居十人不應禮比丘居式叉
摩那居沙弥沙弥居優婆塞優婆夷
犯戒人眠人食人大小便嚼楊枝人
十人不爲作者如前十種人不得作

三音見律四婆沙卷第十八 第三三藏 伯

又手有十突吉羅者若爲上十種人
作札及叉手得突吉羅用衣後有十
者十種衣聽者十二作不善者白不
善非法別衆非法和合衆法別衆白
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 第三三藏 伯