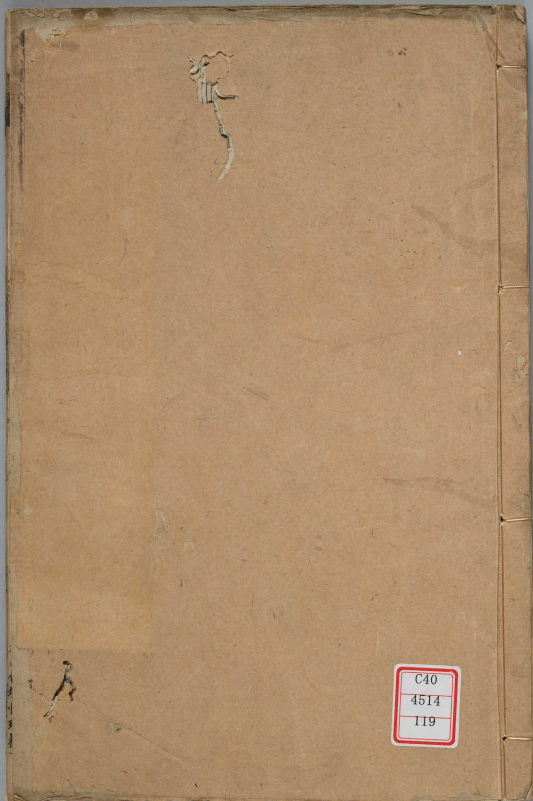

C40
4514
119

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

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

C40-4514

丁翁上座請大藏及有
家書置武州紫雲山
我微笑塔院庫中永
為學堂不敢許出院內
當山二世鐵牛機謹誌

B 64853

皇圖鞏固
帝衛遐昌
佛日增輝
凜輪常轉

善見毘婆沙律卷第一

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

序品第一

南無諸佛

若人百億劫 不可思議時 爲一切衆生
往至疲倦處 正爲世間故 南無大慈悲
由法難知故 從生生世間 稽首頭頂禮
甚深微妙法 破裂壞消盡 無明煩惱網
若戒定智慧 解脫具足行 勤修功德者
衆僧良福田 我今一心歸 頭面稽首禮

歸命三寶竟 至演毘尼義 令正法久住

利益饒衆生 以此功德願 消除諸惡患

若樂持戒者 持戒離衆苦

說曰律本初說爾時佛在毘蘭若優波離爲說之首時集五百大比丘衆何以故如來初成道於鹿野苑轉四諦法輪最後說法度須跋陀羅所應作者已訖於拘尸那末羅王林娑羅雙樹間二月十五日平旦時入無餘涅槃七日後迦葉從葉波國來與五百比丘僧往拘尸那國問訊世尊路逢一道士迦葉問曰見我師不道士答曰汝師瞿曇沙門命過已經七日

瞿曇涅槃諸人天供養我從彼得此天曼陀羅華迦葉與大比丘聞佛已涅槃宛轉啼哭悶絕躡地時有比丘名須跋陀羅摩訶羅言止止何足啼哭大沙門在時是淨是不淨是應作是不應作今適我等意欲作而作不作而止時迦葉默然而憶此語便自思惟惡法未興宜集法藏若正法住世利益衆生迦葉復念佛在世時語阿難我涅槃後所說法戒卽汝大師是故我今當演此法迦葉惟念如來在世時以袈裟衲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歎我聖利滿足與佛無異此是

如來威德加我譬如大王脫身上鎧施與其子使護其種姓如來當知我滅度後迦葉當護正法是故如來施衣與我迦葉卽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作不作而止諸長老我等輩宜出法藏及毘尼藏諸比丘白大德迦葉大德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至四辯有大神力得三達智佛所讚歎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爲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爲欲斷諸誹謗故不取阿難諸比丘言阿難雖在學地而親從佛前受修多羅祇夜於法有恩復是耆老釋迦種族如來親叔之子又無偏黨三毒大德迦葉應取阿難足五百數此是衆聖意也諸大德比丘作是思惟在何處集法藏惟王舍城衆事具足我等宜往王舍城中安居三月出毘尼藏莫令餘比丘在此安居所以者何恐餘比丘不順從故是以遣出於是大德迦葉白二羯磨於僧耆品中廣明於是從如來涅

槃後七日大會復七日中供養舍利過半月已餘夏
一月半在迦葉已知安居已近迦葉語諸長老我等
去時已至往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圍繞往舍衛國至
如來故住處舍衛城人見阿難已懊惱悲泣問阿難
言如來今在何所而獨來耶諸人號哭猶如如來初
涅槃時賢者阿難以無常法教化諸人既教化已入
祇樹園卽開佛房取佛牀座出外拂拭入房掃灑掃
灑已取房中故供養華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
佛涅槃後坐倚旣久四大沉重欲自療治一日已至
三日中午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卽問修多羅
義是故阿含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衆至王舍城爾時見
十八大寺一時頽毀如來滅後諸比丘衣笕諸物縱
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爲息此譏嫌故宜應
料理迦葉言佛在世時讚歎安居先事修護房舍作
計校已往至阿闍世王所告求所須王見比丘頭面
禮足卽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卽給作人夏初
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毘
尼藏王答大善所願成就王復言曰我今當轉王威
法輪諸大德當演無上法輪王白衆僧我今正聽諸

大德使令衆僧答曰先立講堂王問何處起載答曰
可於先底槃那波羅山邊禪室門邊造此中閑靜王
答甚善於是阿闍世王威力猶如第二忉利天毘舍
伎巧須臾之頃卽立成辦棟梁椽柱障壁階道皆悉
刻鏤種種異妙於講堂上以珍玩妙寶而莊嚴之懸
衆雜華繽紛羅列地下亦復如是種種殊妙猶如梵
天宮殿無異毘藍茵蓐薦席五百敷置牀上悉北向
坐又高座以衆寶莊飾選高座中置精妙者擬以說
法高座東向衆僧語阿難曰明日集衆出毘尼藏汝
猶須陀洹道云何得入汝勿懈怠於是阿難自思惟

有
明日衆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
是言汝已修功德若入禪定速得羅漢佛言無虛當
由我心精勤太過今當籌量取其中道於是阿難從
經行處下至洗脚處洗脚已入房却坐牀上欲少時
消息倚身欲臥脚已離地頭未至枕於此中間便得
羅漢若有人問於佛法中離行住坐臥而得道者阿
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衆知不
隨衆僧入衆僧人已次第而坐留阿難坐處下座衆

次問三十尼薩耆波夜提次問九十二波夜提次問
四波羅提提舍尼次問七十五衆學次問七滅諍法
如是大波羅提本又作已次問比丘尼八波羅夷名
波羅夷品復次問十七僧伽婆尸沙次問三十尼薩
耆波夜提次問六十六波夜提次問八波羅提提舍
尼次問七十五衆學次問七滅諍法如是已作比丘
尼波羅提本又竟次問塞陀次問波利婆羅如是律
藏作已大德迦葉一切問優波離優波離答已是故
名爲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座摩訶

迦葉言毘尼集竟問法藏誰爲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座起偏袒右肩禮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間王菴羅締屋中說因誰而起因修悲夜波利婆闍迦婆羅門捷多因二人起大德迦葉問阿難梵網經因緣本起次問沙門果經何處

說耶阿難答曰於王舍城耆婆林中說爲誰說耶爲阿闍世王梵棄子等如是沙門果經因緣本起以是方便問五部經何謂爲五部答曰長阿含經中阿含經僧述多經鴛崛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惟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八萬法藏問曰何以名爲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

五年爲天龍夜叉捷闍婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等是爲一味若一解脫性復爲一味
何謂爲二法藏毘尼藏何以初中後說佛初中後說
是謂爲三而說偈言

流轉非一生 走去無厭患 正覓屋住處

更生生辛苦 今已見汝屋 不復更作屋

一切脊肋骨 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看因緣說是偈言

時法生成就 蹉陀迦中說

如來臨涅槃時勅諸比丘汝於我法中慎莫懈怠此
是最後說於兩中間是名中說問曰何謂三藏答曰
毘尼藏修多羅藏阿毘曇藏是名三藏問曰何謂毘
尼藏二波羅提木又二十三蹉陀波利婆羅是名毘
尼藏問曰何謂修多羅藏答曰梵網經爲初四十四
修多羅悉入長阿含初根牟羅波利耶二百五十二
修多羅悉入中阿含烏伽多羅阿婆陀那爲初七千
七百六十二修多羅悉入僧述多折多波利耶陀那
修多羅爲初九千五百五十七修多羅悉入鶖崛多

羅法句喻嫗陀那伊諦佛多伽尼波多毘摩那卑多
涕羅涕利伽陀本生尼涕婆波致叅毘陀佛種姓經
若用藏者破作十四分悉入屈陀迦此是名修多羅
藏問曰何謂阿毘曇藏答曰法僧伽毘崩伽陀毘迦
他耶摩迦鉢叉逼伽羅玢那坻迦他跋倫此是阿毘
曇藏問曰何謂毘尼義耶說偈答曰

將好非一種 調伏身口業 知毘尼義者

說是毘尼義

問曰何謂種種五篇波羅提木叉波羅夷爲初五篇
七聚罪是謂爲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毘尼耶問曰何
謂修多羅以偈答曰

種種義開發 善語如秀出 經緯與涌泉

繩墨線貫穿 是謂修多羅 甚深微妙義

問曰何謂發義答曰自發義能發他義問曰何謂善
語答曰先觀人心然後善語問曰何謂秀出答曰譬
如禾稻秀出結實問曰何謂經緯答曰以線織成問
曰何謂涌泉答曰如泉取者衆多而無窮盡問曰何
謂繩墨答曰如直繩能去曲木問曰何謂爲線答曰
譬如散華以線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 長法是故說

是爲阿毘曇

此是阿毘偈也意識讚歎斷截長此人阿毘義也問曰何謂爲意答曰修多羅句云有人言極劇意云何是阿毘意義也何謂爲識答曰修多羅句晝夜阿毘此是阿毘識義也何謂讚歎答曰王阿毘王此是阿毘讚歎義也何謂斷截答曰足力阿毘此是阿毘斷截義也何謂爲長答曰阿毘于多此是阿毘長義也又曰生色界慈心徧觀一方毘阿羅識者色聲乃至

觸是識義也讚歎者學法無學法世間無上法此是讚歎義也斷截者觸法成學是斷截義也長者大法不可度量阿耨多羅法是長義也此義應當知之又曰曇者法也何謂爲藏以偈答曰

知藏藏義味 從義學罽者 我今合一說

藏義汝自知 此是藏義也

問曰何謂爲藏答曰藏者學此是法藏也又修多羅句云如人執攬與鍤鉄而來此是罽義也今已總說三藏應當知是二義也已畧說毘尼藏智藏亦言義罽修多羅亦如是又曰阿毘曇者則是藏也如是已

知復於三藏中種種因緣指示佛法語言分別隨所縛著學除甚深相學破合離者次第文句至義自出今次第現此三藏阿毘說曰阿毘者意義識義讚歎義斷截義出過廣義大義無上義何謂爲意憶持也識者分別也讚歎者常爲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最爲廣也大者諸法之最大也無上者諸法無能勝也曇者舉義承義護義何謂爲舉舉者舉置衆生於善道也承者承受衆生不令入三惡道也護者擁護衆生令得種種快樂也藏者器也何謂爲器器者能聚集

衆義也問曰藏與阿毘曇爲同爲異答曰同又問曰若同者但云阿毘曇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爾又爲指示故爲教授故爲分別故爲繫故爲捨故爲甚深相故爲離合故若比丘隨所至處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比類隨教法隨覆見纏名色差別若人依毘尼爲行則得入定得定便具三達智此是戒爲行本因三昧故便具六通若人修學阿毘曇能生實智實慧既生便具四辯若人隨順律語得世間樂何謂爲

律
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
逐惡者皆由無智無智故佛教妄解妄解故誹謗如
來作諸惡業自破其身從此因緣廣生邪見於阿毘
曇僻學者捉心過急則心發逸所不應思如修多羅
告諸比丘有四法不應思而思心則發狂法師曰如
是次第破戒邪見亂心善不善說已而說偈言

具足不具足 隨行而得之 比丘樂學者

當愛重此法

如是藏義知一切佛語應當知何謂爲阿舍法師曰
有五阿舍何謂爲五一者長阿舍二者中阿舍三者
僧育多阿舍四者鴛鴦多羅阿舍五者屈陀伽阿舍
問曰何謂爲長阿舍三品中梵網經爲初四十四修
多羅悉入三品中是名長阿舍法師問云何名之爲
長聚衆法最多故名爲長又問曰云何謂爲阿舍答
曰容受聚集義名阿舍如修多羅說佛告諸比丘我
於三界中不見一阿舍如畜生阿舍純是衆生聚集
處也以是義故中阿舍亦應知不長不短故名爲中
於十五品根學修多羅爲初一百五十二修多羅是

律
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歎言善哉善哉乃徹黃泉
六種震動又種種奇異妙相出現此是五百大衆羅
漢初集名也而說偈言

世間中五百 羅漢出是法 故名五百出

諸賢咸共知

是時大衆說大德迦葉問優波離波羅夷何處結耶
亦問犯處亦問因緣亦問人身此問大德自知答曰
時因人結戒是故結戒一切次第我今當說爾時佛
在毘蘭若處問曰何時說耶答集五百大衆說如是

種種義出已問曰何以優波離說答曰爲大德迦葉
問是戒本已現今誰持者持者何處住我當說根本
今說章句義爾時佛住毘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爲初諸大
悲衆集閭浮利地中誰能持優波離爲初諸律師次
第持乃至第三大衆諸大德持今次第說師名字優
波離大象拘蘇那拘悉伽符目捷連子帝須五人得
勝煩惱次第閭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
千大象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
此是大象拘弟子蘇那拘從師口受取律已讚誦性
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持已於一千阿羅漢中最
勝性自知律學人初受學不可計數愛盡比丘非百
千不可度量爾時閻浮利地無數比丘集目犍連子
帝須神力第三大衆欲現如是毘尼藏閻浮利地中
諸法師次第乃至第三大衆持應當知問曰何謂爲
第三大衆答曰此是次第時已出竟光明妙法用智
慧故而說是讚曰

壽命住世間 五百智慧明 五百中大德

迦葉最爲初 譬如燈油盡 涅槃無著處

跋闍子品第二集法藏

於是衆聖日夜中次第而去世尊涅槃已一百歲時
毘舍離跋闍子比丘毘舍離中十非法起何謂爲十
一者鹽淨二者二指淨三者聚落間淨四者住處淨
五者隨意淨六者久住淨七者生和合淨八者水淨

九者不益縷尼師壇淨十者金銀淨此是十非法於
毘舍離現此十非法諸跋闍子修修那伽子名阿須
阿須爾時作王黨跋闍子等爾時長老耶須拘迦是
迦乾陀子於跋闍中徜徉而行毘舍離跋闍子比丘
毘舍離中現十非法聞已我不應隱住壤十方法若
爲方便滅此惡法卽往至毘舍離到已爾時長老耶
須拘迦乾陀子於毘舍離大林鳩咤伽羅沙羅中住
爾時跋闍子比丘說戒時取水滿鉢置比丘僧中爾
時毘舍離諸優婆塞來詣跋闍子比丘作如是言語
諸優婆塞應與衆僧錢隨意與半錢若一錢使衆僧

得衣服一切應說此是集毘尼義七百比丘不減不
長是名七百比丘集毘尼義於集衆中二萬比丘集
長老耶斯那比丘發起此事於跋闍子比丘衆中長
老離波多問薩婆迦薩婆迦比丘答律藏中斷十非
法及消滅諍法大德我等輩今應出法及毘尼擇取
通三藏者至三達智比丘擇取已於毘舍離婆利迦
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
問一切法及毘尼藏盡出此是大衆於八月日得集
竟說偈讚曰

世間中七百 是爲七百名 依如前所說

汝等自當知

是時薩婆迦眉蘇寐離婆多屈闍須毘多耶須娑那
叅復多此是大德阿難弟子修摩菟婆娑婆伽眉此
二人是阿菟留馱弟子已曾見佛而說偈言

第二好集衆 大法一切出 已至重法處

應作已作竟 愛盡比丘者 是名第二集

阿育王品第三集法藏

諸大德自作念言當來世我等師法如是濁垢起有
無耶大德卽見當來世非法垢起從此以後百歲又

十八年中波咤利弗國阿育王已生世生已一切閻
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
及復作是念誰爲當來宣傳諸大德觀一切人民及
欲界中都無一人復觀諸梵天有一天人短壽曾觀
法相諸大德作如是念我等當往請此梵天人下生
世間於目犍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礙三達智已破
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
汝生世間以十力法汝當整持諸大德作是言已大
梵帝須聞諸大德佛法中垢起我當洗除聞已歡喜
踊躍答曰善哉對已與諸大德立誓於梵天應作已
罷從梵天下爾時有大德和伽婆旃陀跋闍二人於
衆少年通持三藏得三達智愛盡阿羅漢是二人不
及滅諍諸大德語二長老汝二人不及滅諍衆僧今
依事罰汝當來有梵天人名帝須當託生目犍連婆
羅門家汝二人可一人往迎取度出家一人敎學佛
法於是諸大德阿羅漢隨壽長短各入涅槃而說偈
言

第二七百衆	和合滅非法	當來法因緣
已作令父住	愛盡得自在	善通三達智
神通得自在	猶不免無常	我今記名字
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	

律
此第二僧說摩訶梵魔帝須從梵天下託生目捷連
婆羅門家於是和伽婆觀見帝須已入婆羅門家受
胎知受胎已和伽婆日日往其家乞食乃至七年何
以故爲度因緣故於是七年乞餅不得乞水亦不得
過七年已復往乞食其家人應曰食已竟大德更往
餘家和伽婆念言今得語已還於婆羅門從餘處還
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歡喜婆羅門卽廻已
飲食分施與和伽婆而作是言從今以去日日於此
取食於是和伽婆日日恒往取食婆羅門見和伽婆
威儀具足發大歡喜心歡喜心已復更請曰大德自
今以後莫餘乞長來此食和伽婆默然受請日日食
已漸示佛法示已而去爾時婆羅門子年始十六已

學婆羅門法三帑陀書婆羅門子初從梵天下猶好
淨潔牀席遷提悉不與人雜若欲往師所以牀席遷
提以帛潔裏懸置屋間而去去後大德和伽婆至而
作是念時今至矣來往多年此婆羅門子都不共語
以何方便而化度之卽以神力令家中牀坐隱蔽不
見唯見婆羅門子所舉遷提爾時婆羅門見和伽婆
來徧求坐牀了不能得唯見其子所舉遷提卽取與
和伽婆坐婆羅門子還見和伽婆坐其遷提見已心
生忿怒卽問家人誰提我遷提與沙門坐大德和伽
婆食竟婆羅門子瞋心已息大德和伽婆語婆羅門

子汝何所知婆羅門子咄沙門我無所知誰應知也
婆羅門子問和伽婆沙門知帑陀法不問已此沙門
必知大德和伽婆於三帑陀中通達及乾晝楷書伊
底訶寫文字一切分別婆羅門子於狐疑法不能通
達所以爾者由師不解婆羅門子問和伽婆於難解
中問問盡答和伽婆語婆羅門子汝問已多我今次
問汝一事汝應當答婆羅門子言善哉沙門我當分
別答耶和伽婆於雙心中問婆羅門子若人心起而
不滅若人心滅而不起若人心滅而滅若人心起而
起於是婆羅門子仰頭向虛空下頭視地不知所以

律
善惡集經卷一
三
禮一
反諮沙門咄沙門此是何義和伽婆答此是佛常陀
婆羅門子問諸大德得與我不答曰得復問云何可
得答曰汝若出家然後可得於是婆羅門子心大歡
喜來到父母所而白言此沙門知佛常陀我欲就學
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常陀竟當速還家婆羅門子
心念言我就此沙門學佛常陀竟者當還臨欲去時
父母教勅汝能勤學當聽汝去答曰無暇教勅於是
婆羅門子往詣和伽婆所到已和伽婆卽取婆羅門
子度爲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
得道跡不樂還家譬如焦穀不復更生此沙彌亦復
如是和伽婆復言若我與禪定深法其得羅漢者恬
靜而住於佛法中不復更學我今遣其往詣旃陀跋
闍所教學佛法并宣我意和伽婆言善來沙彌汝可
往彼大德旃陀跋闍所學佛法耶汝到彼已當作是
言大德我師遣來此教學佛法旃陀跋闍答善哉沙
彌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卽通律藏於三藏中悉具足
知和尚阿闍梨以一切佛法付帝須已隨壽命長短

入於涅槃爾時帝須深修禪定卽得阿羅漢以佛法教導一切人民爾時賓頭沙羅王生兒一百賓頭沙羅王命終阿育王四年中殺諸兄弟唯置同母弟一人過四年已然後阿育王自拜爲王從此佛涅槃已二百一十八年後阿育王卽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由旬阿耨達池諸鬼神恒日日獻水八擔合十六器以供王用爾時阿育王已信佛法以水八器施比丘僧二器施通三藏者二器供王夫人餘四器自供又雪山鬼神日日獻楊枝木名羅多柔輦香美王及夫人宮

中妓女合一萬六千人寺中比丘有六萬衆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訶羅勒此果色如黃金香味希有復有鬼神獻熟菴羅果復有鬼神日日獻五種衣服悉黃金色及手巾又日日獻賢聖蜜漿又獻塗香及闍提華海龍王又獻石眼藥阿耨達池邊有自然秬米香美擣剝去皮取完全者鸚鵡日日齋九千擔獻王又巧作堂屋中蜜蜂結房作蜜以供王迦陵頻伽之鳥來至王所作種種妙音以娛樂王王有如是神力又於一日王作金鎖遣鎖鎖海龍

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華供養阿育王脫已所著瓔珞瓔珞海龍王身以一萬六千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卽現神力自變已身爲如來形像種種功德莊嚴微妙有三十二大人之相八十種好譬如蓮華鬱波羅華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譬如青虹亦如電光圍遶而去譬如金山衆寶光明而圍遶之一切衆生視之無厭諸梵天

龍夜叉捷闍婆等於七日之中瞻仰目不暫捨阿育王見之歡喜自從登位三年唯事外道至四年中信心佛法王所以事外道者時阿育王父賓頭沙羅王本事外道日日供施婆羅門六萬人王與夫人宮內悉事外道是故相承事之有一日阿育王供設諸婆羅門王於殿上坐見諸婆羅門左右顧視都無法用王見如此而作是念我且更選試必有法則者我當供養作是念已向諸臣言卿等若有事沙門婆羅門者可請來我宮中我當供施諸臣答曰善哉答已各去於是諸臣依其所事事尼捷陀等諸外道各將至

王宮到已而曰王言此是我等羅漢是時阿育王卽敷施牀座高下精麤各各不同王語諸外道隨力所堪各各當坐而坐諸外道聞王此言仍各自量而坐或坐遷提者或坐木段者王觀察如此自作念曰此諸外道等定無法用王卽知已而作是言外道如此不足供施食訖卽命出又復一日王於殿上在窓牖中見一沙彌名泥瞿陀從殿前過行步平正威儀具足王問此誰沙彌耶左右答曰泥瞿陀沙彌是先王長子修摩那之子也法師曰我今依次第說因緣爾時賓頭沙羅王病困阿育王從所封爵支國來還父

王國卽殺修摩那太子仍自把王國事阿育王殺太子修摩那已檢校宮內修摩那妃先已懷胎滿十月仍假服逃出去城不遠至旃陀羅村村邊有樹名泥瞿陀有一天人作此樹神樹神見修摩那妃語言善來妃聞樹神喚卽往至樹所樹神神力化作一屋語妃曰汝可住此屋妃聞語已卽便入屋其夜而生一男兒母爲作字名泥瞿陀於是旃陀羅主敬心供給如奴見大家無異時王妃住樹神屋中七年泥瞿陀年已七歲爾時有阿羅漢比丘名婆留那以神通觀泥瞿陀因緣應度作是念今時至矣欲度爲沙彌卽

往詣妃所求度爲沙彌妃卽與令度婆留那卽度爲沙彌髮未落地卽得羅漢又一日沙彌料理裝束已往詣師所供養已取鉢盂袈裟往至母所從城南入過殿前行出城東門爾時阿育王在殿上向東逕行王見泥瞿陀沙彌於殿前過威儀具足視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彌者屈伸俯仰威儀庠序當有聖利法也王見沙彌已信心歡喜卽發慈哀心何以故過去世時此沙彌是阿育王兄曾共修功德而作偈說

往昔因緣故 今生復歡喜 譬如鬱鉢華

得水鮮開敷

於是阿育王生慈悲已不能自止卽遣三臣往喚沙彌諸臣極久未時得還復遣三臣三臣到已語沙彌言沙彌速去於是沙彌執持威儀安庠而來到已王語沙彌當自觀察隨意坐也於是沙彌觀看衆中都無比丘沙彌知已仍欲就白傘高座而作方便令王受鉢王見沙彌作方便已心自念言此沙彌者必爲家主沙彌卽以鉢授王已卽就王座王以已所食施與沙彌沙彌自量取足而受沙彌食竟於是王問沙彌沙彌師教沙彌悉知不答曰我知少分王言善哉

爲我說之善哉大王我當爲說沙彌而作是念量王
所堪卽爲說法呪願便說半偈

不懈怠者是涅槃

若懈怠者是生歟

王問已向沙彌言我知已但說令盡沙彌呪願已竟
王向沙彌言日供養八分沙彌答善哉我當迴與師
王問沙彌師是誰耶答曰無罪見罪訶責是名我師
王言更與八分沙彌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彌答此八分與比丘僧
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歡喜王語沙彌若爾我
更與八分沙彌答言善哉受受已而去明日沙彌與
比丘僧三十二人來至王宮到已中食竟王問沙彌
更有比丘無沙彌答言有若有者更將三十二人來
如是漸增乃至六萬是時外道六萬徒衆失供養分
大德泥瞿陀卽授王及宮內夫人諸臣悉受三歸五
戒是時王及諸人信心倍增無有退轉王爲諸衆僧
起立大寺安處衆僧乃至六萬日日供養王所統領
八萬四千國王勅諸國起八萬四千大寺起塔八萬
四千王勅諸國造立塔寺各受王命歡喜而造復有

律
卷一
一日於阿育僧伽藍作大布施布施已王於六萬比丘僧中坐而作是言我有四種供給湯藥飲食衣服臥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曰於法有九法聚有八萬四千王聞已至心於法王作是念我當立八萬四千寺以供養八萬四千法聚卽日出銀錢九十六億而喚大臣臣到已王語臣言我所領八萬四千國遣人宣令國起一寺阿育王自作阿育僧伽藍衆僧見阿育王欲起大寺見已有一比丘名因陀崛多有大神力漏盡羅漢衆僧卽差因陀崛多統知寺事是時因陀崛多

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臣言造塔寺已成統臣入白王言八萬四千國起八萬四千寺塔皆悉已成王答言善哉王語一大臣可打鼓宣令寺塔已成七日之後當大供養布施國中一切內外人民悉受八戒身心清淨過七日已莊嚴擬赴王命如天帝釋諸天圍遶阿育王國土亦復如是莊嚴竟人民遊觀無有厭足人民悉入寺舍爾時集衆有八億比丘僧九十六萬比丘尼於集衆中羅漢一萬諸比丘僧心作是念我當以神通力令王

律
善見沙彌經卷一
得見已所造功德見此已然後佛法大盛諸比丘以神通力王所統領閭浮利地縱廣四萬乃至海際其中所起塔寺一切供養布施種種功德使王一時覩見王得見已心中歡喜而白衆僧言如我今者供養如來作大布施心中歡喜有如我不於是衆僧推目捷連子帝須令答王帝須答王言佛在世時諸人供養不及於王唯王一人無能過者王聞帝須此語心中歡喜不斷而作是言於佛法中作大布施無與我等我當受持佛法如子愛父則無有狐疑於是大王問比丘僧我於佛法中得受持不爾時帝須聞王語

已又見王邊王子名摩哂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況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生子令子出家得入佛法作是言已王自念我如此布施猶未入佛法我今當求得入因緣王觀看左右見摩哂陀而作是念我弟帝須已自出家卽立摩哂陀爲太子王復籌量立爲太子好令出家好卽語摩哂陀汝樂出家不摩哂陀見叔帝須出家後心

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

律

善見毘婆沙律卷第一

三

禮一

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爾時王女名僧伽蜜多立近兄邊其婿先已與帝須俱出家王問僧伽蜜多汝樂出家不答言實樂王答若汝出家大善王知其心中歡喜同比丘言大德我此二子衆僧爲度令我得入佛法

善見毘婆沙律卷第一

音釋

躡房辟切 鎧苦亥切 窳奴候切 悞烏皓切 拏賞職切 療力矯切 鏤盧侯切 毘強魚切 毘毛席切 中月治病也

二日西土中月二日此 蹉楚語也此言雜 波利方六月十七日也

婆羅楚語也此言 紕丑知 駑楚語也此言 脊肋昔切背呂也肋

阿毘于多楚語也此云 毘阿羅楚語也此 鏤胡

阿毘于多楚語也此云 毘阿羅楚語也此 鏤胡

問風無切 杭古行切 晒式忍 乾晝楚語也此言 諮切即移

金壇居士于玉德施貴刻此
善見毘婆沙律卷第一計字一萬零九百六十
五個該銀五兩四錢八分契機對
崇禎十二年季春月本邑社橋紫栢庵識

律

善見毘婆沙律卷第一

三

禮一

善見毘婆沙律卷第二

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

衆僧已受卽推目捷連子帝須爲和尚摩訶提婆爲
阿闍梨授十戒大德末闍提爲阿闍梨與具足戒是
時摩哂陀年滿二十卽受具足戒於戒壇中得三達
智具六神通漏盡羅漢僧伽蜜多阿闍梨名阿由波
羅和尚名曇摩波羅是時僧伽蜜多年十八歲度令
出家於戒壇中卽與六法王登位以來已經六年二
子出家於是摩哂陀於師受經及毘尼藏摩哂陀於
三藏中一切佛法皆悉總持同學一千摩哂陀最大

爾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撮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卽化作火自焚燒身入於涅槃是時阿育王聞人宣傳爲作供養王念言我國中比丘求藥而不能得王於四城門邊起作藥藏付藥滿藏中時波咤利弗國四方城門邊有四千客堂堂日得錢五千以供王用爾時王以錢一千供大德泥瞿陀一千供養塔像華香直取一千供給法堂一千供諸律師一千供衆僧四城門邊藥藏日一萬以用買藥直爾時佛法興

隆諸外道等衰殄失供養利周遍乞食都無所得爲飢渴所逼託入佛法而作沙門猶自執本法教化人民此是律此是法旣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爾時目犍連子帝須自念言誦法起已不久當盛我若住僧衆誦法不滅卽以弟子付摩哂陀已目犍連子帝須入阿休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火者或五熱炙身或大寒入水或破壞佛法者是故諸善比丘不與同布薩自恣及諸僧事如是展轉乃至

七年不得說戒阿育王知已遣一大臣來入阿育僧伽藍白衆僧敎滅鬪諍和合說戒大臣受王勅已入寺以王命白衆僧都無應對者臣便還更諮傍臣王有勅令衆僧滅諍而不順從卿意云何傍臣答言我見大王往伏諸國有不順從王卽斬殺此法亦應如此傍臣語已使臣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非不順從於是臣從上座次第斬殺次及王弟帝須而止帝須見殺諸比丘卽自念言此臣受取王勅僻故殺諸衆僧也問曰帝須是誰答曰

是王弟同生爾時阿育王登位立弟爲太子太子一日入林遊戲見諸羣鹿陰陽和合太子作是念此諸羣鹿噉草飲水尚復如此豈況比丘在寺房舍牀蓐細輒飲食適口當無是事太子遊還到王所曰王言我向出遊見諸羣鹿陰陽和合畜生噉草飲水尚有此事諸比丘僧在寺舍供養備足豈無此事王聞語已卽自念言非狐疑處而生狐疑一日太子帝須觸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殺汝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染著形體羸瘦

憂惱轉劇所以爾者猶畏歿故七日已滿王喚帝須問何意羸瘦飲食妓樂不稱意耶帝須答言歿法逼迫心不甘樂王聞語已語帝須言汝已知命七日當歿猶尚惶怖況諸比丘出息入息恒懼無常心有何染著王語已帝須於佛法中卽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象折取木枝遙拂比丘太子見已心發懼喜而作願言我何時得如彼比丘曇無德比丘自逆知帝須心願比丘卽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虛空中入池洗浴是時太子帝須見大德有如是神力心大歡喜而言今日我當出家卽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怪答言宮中妓女百味餽膳娛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姊妹歡樂暫有會當別離大王歎言善哉卽遣諸臣使平治道路掃灑清淨豎立幢幡種種莊嚴莊嚴竟已臣白王言裝束已辦王取太子公服天冠嬰珞莊嚴太子千乘萬騎圍遶奉送往至寺中衆僧見太

子帝須出家心大歡喜有辦僧伽梨者鬱多羅僧者
安陀會者鉢盂者擬待太子卽出家已是時太子往
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
貧窮何所戀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耆婆羅門是僧伽
蜜多堵已有一男兒阿耆聞太子出家中驚喜往
至王所卽白王言我今欲隨太子出家願王聽許王
答善哉卽與太子俱白出家如是於佛法中多有刹

利出家佛法興隆時帝須言當知此臣僻取王意殺
諸比丘臣殺未已帝須比丘便前遮護臣不得殺臣
卽置刀往白王言我受王勅令諸比丘和合說戒而
不順從我已依罪次第斬殺殺猶未盡帝須比丘卽
便遮護不能得殺臣白王言帝須比丘爲殺以不王
聞臣言殺諸比丘卽大驚愕心中懊惱悶絕躡地以
冷水灑面良久乃甦卽語臣言咄咄我遣汝入寺欲
令衆僧和合說戒何以專輒而殺衆僧王往寺中白
諸衆僧我前遣一臣敕令和合說戒不使殺諸比丘
此臣專輒枉殺衆僧不審此事誰獲罪耶有比丘答

言由王故殺此是王罪或有比丘言兩俱得罪有一比丘卽問王言王心云何有殺心不王答言我本以功德意遣無殺心也若王如此王自無罪殺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豎立佛法諸比丘答言有目捷連子帝須能斷狐疑豎立佛法於是卽遣法師四人人各有比丘一千侍從而去復遣大臣四人人各有一千人將從往迎大德目捷連子帝須須得而歸是時二部衆往至阿休河山中迎取目捷連子帝須到已而言王喚帝須帝須不去王復更遣

法師八人人各有比丘一千侍從大臣八人人各一千侍從到已復言王喚帝須帝須不去王遲望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衆僧答言恐迎者僻宜王意言喚帝須是故不來王復問言云何作諸語而得來耶衆僧答王當作是言佛法已沒願屈大德來更共豎立乃可得來王聞是言更遣法師十六人人各比丘一千侍從大臣十六人人各將一千人王復問彼法師爲老爲少衆僧答言老若其老者當用舉迎衆僧答言不得乘舉王復問言彼

大德者住在何處答言阿休河山中若爾當遣舫乘
往迎勅使者言汝若到已當請大德住大舫中可使
四邊帶仗防護是時大衆使者發去到阿休河山中
卽以王命白大德言今佛法已没仰屈大德來共豎
立於是大德聞使語已言我家正爲佛法今時至
矣卽取坐具而起帝須自念言明當至彼咤利弗國
是時阿育王夜夢見如是相貌有一白象而來以鼻
摩挲王頭捉王右手明旦王召相師曰我夜夢如是
相貌爲吉爲凶有一相師卽答王言捉王手者是沙
門像也大王聞相師語已卽得信來白王大德帝須

今日已至王聞至已卽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
左右拔劔欲斫大德帝須何以故阿育王法若人捉
王頭及手卽便斫頭是故拔劔欲斫爾時王見水中
拔劔影王廻顧言咄咄我昔勅臣往至寺中令衆僧
和合說戒而僻取我意殺諸比丘而汝今者復欲殺
耶止止莫作我罪法師問曰比丘不得捉白衣手云
何得捉答曰王爲欲聞法故往請來王卽是大德弟
子故得捉手於是王將大德往園林中住三重防衛
王自爲大德洗脚以油摩之摩竟於一邊而坐王自

念言此大德能斷我疑不若能斷我疑者亦能斷淨
法然後佛法豎立王念我且當試大德我欲見大德
神通力願爲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爲欲使一邊動一切
動耶王復問言於此二種何者爲難帝須答言譬如
銅盤盛滿中水有人動盤水悉動難半動半不動難
王言半動半不動甚難帝須答言如是大王王言欲
見半動半不動帝須語王周迴四方四由旬彈繩作
界東方安車南方安馬西方安人北方安銅盤水使
各騎界上一脚在內一脚在外銅盤水當安界上半

入界內半在界外王卽隨教作已於是帝須卽入第
四禪從禪定起而向王言善見大王大德帝須卽以
神力能使四方四由旬外悉大震動界內不動車馬
及人外脚悉動內脚不動水半動半不動於是大王
見大德神力如此卽大歡喜我先所疑今得斷也於
佛法中惡法得滅王卽問大德帝須我先遣一臣到
寺令僧和合說戒而臣專輒殺諸比丘此罪誰得耶
帝須答言大王有殺心不王卽答言我無殺心若無
殺心王無罪也卽便爲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

生經大王往昔有一鷦鷯鳥爲人籠繫在地愁怖便
大鳴喚同類雲集爲人所殺鷦鷯問道士我有罪不
道士答言汝鳴聲時有殺心不鷦鷯鳥言我鳴伴來
無殺心也道士卽答若無殺心汝無罪也而說偈言
不因業而觸 不因心而起 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
日竟王勅以步障作隔所見同者集一隔中不同見
者各集異隔處處隔中出一比丘王自問言大德佛

法云何有比丘答言常或言斷或言非想或言非想
非非想或言世間涅槃王聞諸比丘言已此非比丘
卽是外道也王旣知已王卽以白衣服與諸外道驅
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衆僧王還入
城王去之後衆僧卽集衆六萬比丘於集衆中目犍
連子帝須爲上座能破外道邪見徒衆衆中選擇知
三藏得三達智者一千比丘如昔第一大德迦葉集

衆亦如第二須那拘集衆出毘尼藏無異一切佛法
中清淨無垢第三集法藏九月日竟大地六種震動
所以一千比丘說名爲第三集也法師問曰三集衆
誰爲律師於閻浮利地我當次第說名字第一優波
離第二默寫拘第三須那拘第四悉伽婆第五目捷
連子帝須此五法師於閻浮利地以律藏次第相付
不令斷絕乃至第二集律藏從第三之後目捷連子
帝須臨涅槃付弟子摩哂陀摩哂陀是阿育王兒也
持律藏至師子國摩哂陀臨涅槃付弟子阿栗咤從
爾已來更相傳授至于今日應當知之我今說往昔

師名從閻浮利地五人持律藏至師子國第一名摩
哂陀第二名一地更第三鬱帝更第四名參婆樓第
五名拔陀沙此五法師智慧無比神通無礙得三達
智於師子國多教授弟子摩哂陀臨涅槃付弟子阿
栗咤阿栗咤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波離曇無波離付爾摩爾
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礙得三達智愛盡羅漢如是師師相承至今不絕法師曰我今又說根本因緣爾時於波咤利弗國集第三毘尼藏竟往昔目犍連子帝須作如是念當來佛法何處久住卽以神通力觀看閻浮利地當於邊地中興於是目犍連子帝須集諸眾僧語諸長老汝等各持佛法至邊地中豎立諸比丘答言善哉卽遣大德末闍提汝至罽賓捷陀羅陀國中摩訶提婆至摩醯娑末陀羅國勒棄多至婆那婆私國曇無德至阿波蘭多迦國摩訶曇無德至摩訶勒棄多至更

那世界國末示摩至雪山邊國須那迦鬱多羅至金地國摩晒陀鬱帝夜參婆樓拔陀至師子國各豎立佛法於是諸大德各各眷屬五人而往諸國豎立佛法爾時罽賓國中有龍王名阿羅婆樓國中種禾稻始欲結秀而龍王注大洪雨水稻沒歿流入海中爾時大德末闍提比丘等五人從波咤利弗國飛騰虛空至雪山邊阿羅婆樓池中下卽於水上行住坐臥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卽大瞋忿從宮中出見大德末闍提龍至忿心轉更增盛於虛空中作諸神

種種非一令末闡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脊
屬童子復集一切諸龍童子身出烟竟起大猛火雨
大礫石欲令大德末闡提恐怖既不恐怖而便罵言
禿頭人君爲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殺語已更喚兵衆現
種種神變猶不能伏大德末闡提以神通力蔽龍王
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含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歡喜歸伏龍
王受甘露法已卽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闍婆鳩槃荼鬼等聞
大德末闡提說法已卽受三歸五戒復有夜叉五人
與眷屬俱訶梨帝耶夜叉尼有五百子得須陀洹道
於是大德末闡提喚一切夜叉及龍王從今已後莫
生瞋恚莫殘害人民禾稻於諸衆生生慈悲心令得
安樂一切諸龍鬼等答言善哉如大德教卽當順從
卽日龍王作大供養龍王遣取已七寶牀與末闡提

未闍提坐於牀上龍王立近未闍提邊以扇未闍提
是時闍賓捷陀勒叉國人民常以節日集往祠會龍
王到已見大德未闍提各相謂言此比丘神力乃勝
龍王於是人民悉禮未闍提禮已而坐未闍提爲諸
人民說讀譬經說已八萬衆生卽得道果千人出家
法師言從昔至今闍賓國皆著袈裟光飾其境而說
偈言

闍賓捷陀國 爾時未闍提 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 出家一千衆

大德摩訶提婆往至摩醯婆慢陀羅國至已爲說天
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
爲說天使經 度脫諸衆生 四萬得天眼
皆悉隨出家

大德勒棄多往娑那婆私國於虛空中而坐坐已爲
說無始經說已六萬人得天眼七千人出家卽起五
百寺而說偈言

大德勒棄多 有大神通力 到娑那婆私
於虛空中坐 爲說無始經 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爲諸人民說火聚譬經說已令人歡喜三萬人得天眼令服甘露法從利利種男女各一千人出家如是佛法流布而說偈言

大德曇無德 有大神通力 往阿婆蘭多
說火聚經法 令服甘露法 衆生得天眼
一千比丘僧 比丘尼如是

大德摩訶曇無德往至摩訶勒咤國到已爲說摩訶那羅陀迦葉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 往摩訶勒咤
說迦葉本經 衆生得道果 出家三千人

大德摩訶勒葉多往更那世界國到已爲說迦羅羅摩經說已更那世界國七萬三千人得道果千人出家更那世界佛法流通而說偈言

摩訶勒葉多 有大神通力 往更那世界
說摩迦羅經 衆生得道果 出家一千人

大德末示摩大德迦葉大德提婆鈍毘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

大德末示摩 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尼從海中出往到王宮中夫人共生兒已夜又卽奪取而食爾時王夫人生一男兒見大德須那迦來卽大恐怖而作念言此是夜又尼伴也卽取器仗往欲殺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又尼伴奪取而食君將

非取伴耶須那迦答言我非夜又尼伴我等名爲沙門斷殺生法護持十善勇猛精進我有善法是時夜又尼聞王宮中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卽化作夜又大衆倍於彼衆而圍遶之夜又尼等見化夜又而作念言彼夜又者當已得國今將欲來取食我等作是念已卽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卽誦呪防護國土使諸夜又斷不得入卽爲國人民說梵網經說已六萬人得道果復有

受三歸五戒者三千五百人爲比丘僧一千五百人爲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鬱多羅而說偈言

大德須那迦 鬱多羅比丘 有大神通力

往到金地國 爲說梵網經 衆生得道果

三千五百僧 一千五百尼

大德目犍連子帝須與衆僧遣摩哂陀往師子洲摩哂陀卽作是念此時可去以不摩哂陀卽入定觀師子阿菟羅陀國王名聞荼私婆年已老耄不堪受化若往化者佛法亦不久住我今且止去時未至若王

命終太子代位我當共往建立佛法我今且往外家欲問訊母復更自念到母國已當還此不仍往師子洲也摩哂陀往師所頭面禮足及比丘僧從阿育王僧伽藍出摩哂陀爲上座僧伽蜜多兒沙彌須末那等六人及一優婆塞名盤頭迦與其俱去過王舍城至南山村從此次第而去至母國也法師曰何以故昔阿育王封鬱支國初往至國次第而去卽到南山山下有村名卑提寫大富長者以女與阿育王爲婦到國而生一男兒名摩哂陀摩哂陀年已十四後阿育王便登王位留婦置鬱支國在卑提寫村住是以

經文注言摩哂陀經六月日而至母所爾時摩哂陀
次第到母國已母出頭面作禮作禮已竟爲設中食
卽立大寺名卑地寫時摩哂陀少時住寺而作是念
此間所作已訖時可去不摩哂陀復自思念我今且
當待阿育王遣使往師子洲授太子天愛帝須爲王
竟然後我往使彼太子若登位者得阿育王拜授爲
王并聞如來功德必大歡喜我伺其出遊眉沙迦山
是時我與相見過一月已當往到彼四月十五日衆
僧集布薩時便共籌量於是衆僧各各答言時可去
矣法師曰往昔說偈讚言

上座摩哂陀	大德鬱地史	大德鬱帝史
大德跋陀多	大德參婆樓	沙彌修摩那
皆得三達智	婆塞槃頭迦	已得見道跡
此諸大士等		

爾時天帝釋知聞荼私婆王便已終歿卽下白摩哂
陀言師子阿菟羅陀國王命已壽終今太子天愛帝
須已登爲王我念往昔佛在世時已說摩哂陀比丘
當在師子土中興隆佛法是故大德今應當去我亦
侍從俱往至彼天帝釋卽作是言爾時佛在菩提樹
下以天眼遍觀世間卽見師子洲中佛法興盛勅語

我言可與大德摩訶陀俱往師子洲中豎立佛法是
故我今作如是言大德摩訶陀已受天帝釋語已卽
從卑地寫山與大衆俱飛騰虛空到師子阿菟羅陀
國往至東方眉沙迦山下是故從古至今名爲像山
法師曰今說往昔偈言

住卑地寫村

已經三十日

時至宜應去

往到師子洲

從閻浮利地

次第飛騰往

譬如虛空鴈

羅列不失次

如是諸大德

根本因緣起

國東眉沙山

鬘鬘如黑雲

卽到山頂上

徘徊而來下

爾時諸大德到師子洲中已摩訶陀爲上座於時佛
涅槃已二百三十六歲佛法流通至師子洲中應當
知之爾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毘闍耶往師
子洲中安立人民住止處竟爾時閻浮地王名鬱陀
耶跋陀羅登王位已十四年此毘闍耶於師子洲中
命終鬱陀耶跋陀羅已十五年半頭婆修提婆於師
子洲登王位爾時閻浮利地若那迦逐寫迦登王位
二十年半頭婆修提婆王於彼命終阿婆耶卽代爲
王閻浮利地王名修佛那伽作王十七年阿婆耶王

二十年有波君茶迦婆耶起兵伐阿婆耶王得仍卽
立代爲王閼浮利地王名迦羅育在位已十六年波
君茶迦婆耶已十八年閼浮利地王名旃陀掘多作
王已十四年波君茶迦婆耶命終聞茶私婆代閼浮
利地王名阿育已在位十七年聞茶私婆命終天愛
帝須代爾時佛涅槃後阿菟樓陀王閼蹕王在位各
八年那迦逮婆迦作王十四年修佛那迦作王十八
年其兒代名阿育作王二十八年阿育王有十兒並
登爲王二十二次玃難陀代作王二十二年復有
旃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卽
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
避與四萬衆圍遶出城到眉沙迦山王欲行獵爾時
山中有一樹神欲令王得見大德摩晒陀樹神化作
一鹿去王不遠示現噉草而便徐行王見化鹿卽張
弓捻箭引弓欲射王復念言我當諦射此鹿鹿仍迴
向暗婆陀羅路而走王卽逐後到暗婆陀羅化鹿知
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

陀卽喚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人著赤衣服割截而
成喚我名字生狐疑心此是何等爲是人乎爲是鬼
神耶於是大德摩哂陀卽答言我等沙門釋種法王
之子爲哀愍大王從聞浮利地故來到此爾時天愛
帝須王與阿育王以有書信遙作知識是時天愛帝
須王功德瑞相有山名車多迦山邊生一竹林林中
有三竹大如轅一名藤杖二名華杖三名鳥杖藤杖
者其色白如銀金藤繞纏華杖者黃碧絳黑白華種
種雜華瓔珞華杖鳥杖者鷹鵠耆婆鳥耆毘迦鳥如

是種種衆鳥復有四足衆生如生氣無異法師曰今
說往昔偈讚

車多迦山邊 忽生一竹林 林中有三竹

其色白如銀 黃白絳碧黑 金藤圍繞纏

衆鳥及四足 種種雜華照

海中復出珊瑚真珠摩尼金銀種種雜寶復有八種
真珠馬珠象珠車珠婆羅迦珠婆羅耶珠纏指珠迦
鳩陀婆羅珠世間珠如是天愛帝須王遣信齋上三
竹及衆寶物并八真珠獻阿育王到已阿育王見大
歡喜卽答餉以五種服飾傘拂劍天冠七寶革屣及

衆寶物不可計數何謂爲衆物檀陀迦螺及常滿河水騰沙迦華頻伽色髮衣一雙手巾青栴檀有土如平旦時色阿羅勒果阿摩勒果玉女法師曰今說往昔偈言

天冠拂傘劔	七寶裝革屣	頻伽檀陀螺
色髮衣一雙	金鉢犧一具	阿耨達池水
鮮白貴手巾	無價青栴檀	平旦色白土
龍王石眼藥	菴摩阿梨勒	無上甘露藥
鸚鵡所獻果	其數五百擔	此諸衆妙物

阿育王功德

如是諸妙物是世間餉也復有三寶餉阿育王言我已歸依佛歸依法歸依僧作優婆塞此是釋種子法於三寶中汝當至心信受佛法阿育王遣信答天愛帝須王餉并授王位天愛帝須王以三月十五日受拜王位經一月日摩哂陀等來到復聞摩哂陀說我是釋種子天愛帝須王於獵場中卽復思憶阿育王書言有釋種子卽投弓放箭却坐一面各相問訊法師曰今說往昔偈讚言

投弓放箭 却坐一面 大王坐已 問訊大德
句次有義 時四萬人 往到王所 各自圍遶

是時軍衆到已大德摩訶陀卽現六人王時見已而問大德此六人者何時來也答言與我俱來王復問於閻浮利地有餘如此沙門不答言彼國土者沙門衆多袈裟之服晃曜國內皆三達智神通無礙懸知人心漏盡羅漢佛弟子聲聞衆多王復問言諸大德等乘何來此答言我等不用水陸而來王自念言當從虛空來也摩訶陀復作是念王有智慧無智慧耶我當試之有一菴羅樹王坐近樹摩訶陀因樹而問大王此是菴羅樹耶王卽答言是菴羅樹置此菴羅樹更有樹無答言更有復置此樹更有樹無答言更

有復置此樹更有餘樹無卽答言有復問置餘樹更有樹無答此是菴羅樹耶摩訶陀答善哉大王有大智慧摩訶陀言王有宗親無答甚多大德置王宗親餘人有宗親無答言極多置王宗親置餘人宗親更有餘人無王便答言我卽是也摩訶陀答善哉善哉大王聰明自知已身非親非餘人親於是大德摩訶陀言此王智慧能豎佛法卽爲說呪羅訶象譬經說已王與四萬大衆一時俱受三歸是時王聽法已遣信還國欲取飲食王復念言卽今非時非沙門食也飲食到已王自欲獨食意復疑曰而問諸大德大德

食不答言此非我等沙門食時王問何時得淨也答
曰從旦至中得應淨法王曰諸大德今可共還國答
言不隨我等住此若諸大德住此請童子隨去答言
此童子者已得道果通知佛法今欲出家王言若爾
者我明當遣車來奉迎語已卽頭頂禮足而便還去
王去不久摩哂陀喚沙彌修摩那今應說法時汝可
唱轉法輪修摩那白師言我今唱令聲至何處答言
使聲滿師子國修摩那答言善哉大德卽入第四禪
已從禪定起自勅心已令師子國一切人民俱聞我
聲仍便三唱三唱已竟王聞此聲卽遣人往到諸大

德所問有何等觸犯諸大德令聲驚大乃至如是大
德答言無所驚動此是唱聲欲演佛法是特地神聞
沙彌聲卽大叫喜喜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哂陀卽
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
人得道摩哂陀今說亦復如是過夜至明旦王遣車
來迎到已使者曰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
卽飛騰虛空往阿菟羅國城東而住是往昔諸佛住

處而下摩晒陀等既初下此處卽名初住處王遣使者迎諸大德卽召諸臣共料理屋舍諸臣聞王語已心中歡喜王復念言昨所說法沙門法者不得高廣大牀王籌量未竟迎使者還已到城門使者見諸大德已先在城東衣服儼然心大驚喜入白王言大德已至王問使者諸大德爲乘車不使者答言不肯乘車使者復言我在前還諸大德在後來今已先至住在城門王聞使者語已勅言不須安高廣牀王教諸臣令敷地上安茵褥教已王卽出迎諸大德諸臣卽取氍毹重敷褥上國中相師見王以席敷地而自念

此諸沙門便領此地永不移轉王迎諸大德到已頭頂禮足以種種供養迎入國內於是大德摩晒陀等見席敷地各自念言我等輩法於此地中不復移轉而各就座王以餽膳飲食種種甘味自手斟酌供設備足王遣信喚宮中大夫人名阿菟羅與五百夫人使各齎華香供養王仍却坐一面於是大德摩晒陀卽爲大衆雨大法雨說餓鬼本生經宮殿本經開演四諦說已五百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歎諸大德巍巍功德一切國中遠近悉來到國衆數填塞不得看諸大德作

大叫聲王問何物叫聲答言國中民人不得見諸大德比丘故大叫耳王自念言此中窄狹不得悉入王語諸臣可更料理大象屋中以白沙覆地五色華散上懸施帳縵諸大德等在象王處坐諸臣敷施已竟入白王言於是諸比丘往象屋中到已各坐爲說天使經說已千人得道於象屋中人衆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爲衆說犢譬經千人得道從初日到第三說法二千五百人皆得道跡諸大德住難陀園國中長者婦女來到到已作禮問訊從旦至冥諸比丘卽從座而

起諸臣驚怪而問諸大德今欲何去答言我等欲還所住臣卽白大王諸法師欲去大王許不王卽白言大德日今已冥云何得去且停住此時諸比丘答言不住王復請言我父王有園名曰眉伽去此不遠不近可在中住往來便易於是諸大德隨王請住明旦大王復往問訊到已作禮而便白言夜來得安眠不起居何如此園可住以不諸大德答言可住乃說修多羅偈佛言我聽諸比丘園林中住王聞說已心大歡喜卽以金瓶水授摩哂陀手下著手是時國土地大震動王卽驚怖白大德言大德何以如此地皆

大動摩哂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爲先瑞故現此耳王聞
 語已倍增踊躍於是摩哂陀明日與衆俱往王宮中
 食食訖還往難陀園中

善見毘婆沙律卷第二

音釋

殄徒典切 噉徒濫切 忤五故切 愕五各切 甞素何切 甞素姑切
滅也 食也 違戾也 驚遽也 素何切 素姑切
 而更遲直利切 輦以諸切 舫甫妄切 淖素何切 甞素何切 甞素姑切
生也 待也 車也 船也 枝也 人年入
 居刈醯呼鷄切 霹靂霹靂切 擲直炙切 毫莫報切 罽莫報切
十九 十 徘徊徘徊切 霹靂霹靂切 閔眉頑切 玟莫報切 拾莫報切
日 毫 徊 徊 閔 閔 玟 拾

尼輒切 鷹鷹於陵切 餉式亮切 屣所綺切 犧許
指撿也 鷹也 餉也 屣也 犧也
 填亭年切 窄窄側切 狹狹胡來切 餉式亮切 屣所綺切 犧許
塞也 狹也 狹也 餉也 屣也 犧也

金壇居士于玉德施費刻此
 善見毘婆沙律卷第二計字九千六百四十九
 箇該銀四兩入錢二分四厘契機對
 崇禎十二年季春月本邑社橋紫栢庵識

善見毘婆沙律卷第三

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

爲諸人民說無始界經復一日爲衆說火聚經如是
展轉乃至七日八千五百人皆得道果佛法於此園
中光明流布以是卽名爲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
諸臣共論此諸比丘教化我等極令堅固諸大德爲
已去未諸臣答王諸衆僧自來今去亦當不白大王
於是王與二夫人共乘寶車千乘萬騎圍遶馳奔逐
諸衆僧到於支帝耶山到已置諸從衆王自往到諸

大德所王大疲勞氣力噓吸摩訶陀問大王何以如此喘息王卽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爲欲前三月夏安居王問三月夏安居爲是何等答言沙門法應三月名阿栗抽兄弟五十五人立在王邊卽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訶陀所卽度爲沙門髮未落地卽得羅漢王於迦那迦庭前造作六十八房語已王卽還國摩訶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爾時便有六十六人得羅漢於是諸比丘夏三月後到八月十五日自恣白王夏訖住此已久曠絕師久今欲還闍浮地問訊我師王卽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愁憂大德答言先依師目下住朝夕供養禮拜今此間無師以是愁憂王言諸大德先云佛已涅槃今故言有師諸大德答言佛雖入涅槃舍利猶在王言我已知諸大德意欲令我起塔若如是者願諸大德爲量度好處王復念言地處可得舍利云何得也摩訶陀答言王自與沙

彌修摩那共度量之王答言善哉於是大王卽到沙
彌修摩那所問言大德我今云何得如來舍利也修
摩那答言善哉大王但當淨治道路掃灑清淨豎諸
幢旛散華燒香種種莊嚴王與眷屬俱受八戒以一
切妓樂及王所乘象以璽珞莊嚴上張白傘象正向
摩訶那伽園林山中可得如來舍利王卽答言善哉
善哉卽受教勅諸大德卽往至支帝耶山到已摩訶
陀語沙彌言修摩那善來修摩那汝今往至閻浮利
地向汝祖父阿育王具宣我意作如是語大王知識
師子國王天愛帝須已信心佛法今欲起塔大王有

舍利願時賜與得大王舍利已汝可更往忉利天宮
向帝釋言帝釋有二舍利一者右牙留帝釋供養二
者右缺髀骨必付汝來復問帝釋先言侍從俱往師
子國而今云何宴然不來修摩那答言善哉受勅已
卽取袈裟執持鉢噐飛騰虛空須臾往到閻浮利地
波陀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卽受取沙彌鉢已
以塗香塗鉢卽開七寶函自取舍利滿鉢白光猶如
真珠以授與沙彌沙彌取已復往天帝釋宮帝釋見
沙彌已白言大德修摩那何因緣故而來至此沙彌

答言天王先已遣諸大德至師子國而天王至今不去帝釋答言我去何所作耶沙彌問帝釋帝釋有二舍利一者右牙留此二者名右缺窠骨與我供養帝釋答言善哉善哉取尸鑰開七寶塔塔縱廣一由旬卽取舍利授與修摩那修摩那受已下到支帝耶山其名曰摩晒陀鬱地更鬱帝更跋陀沙參婆穰等卽取阿育王舍利置支帝耶山餘缺窠骨脯時齋往摩訶那園林沙彌先所勅令平治道路等諸事悉已修辦王卽乘象手捉白傘覆舍利上到支帝耶山王自念言此是如來舍利象自伏地白傘自下令如來舍利住我頭上王念未竟象自伏地白傘自下時舍利

函卽上頂上王作語時王舉體怡悅如得甘露味卽問大德大德舍利在我頂上今當云何大德答言置象頭上於是大王卽以舍利函置象頂上象得舍利發歡喜心卽以音聲供養舍利是時虛空興雲澍雨隨應衆生大地震動乃至水際天龍鬼神見佛舍利已至邊地心中歡喜而說偈言

如來真舍利 從忉利天下 猶如盛滿月

來化於邊地 正佳象頂上 以音樂供養

是時作衆妓樂圍遶大象供養殊勝非可具宣象面

向西而縮行至東到城門卽入城內人民供養恭敬
從南門出遶取塔園西邊到波醯闍已廻取塔園於
塔園中往昔三佛舍利皆在塔園往昔師子國名漚
闍洲國名無畏王亦名無畏支帝耶山名提婆鳩陀
是時塔園名波利耶園爾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爾時漚闍洲中衆生
染著苦惱鳩留孫佛以天眼觀看衆生如此苦惱佛
卽與七萬比丘俱行到漚闍洲滅諸疾病疾病滅已
如來爲國人說法八萬四千人皆得道果如來卽以

律

音義卷之三

四

三

漚水瓶置與國中於時如來廻還本國人民起塔以
漚水瓶安置塔裏名爲波利耶國摩訶提婆散華供
養於是人民住在國中拘那含牟尼佛時師子洲名
婆羅洲國名跋闍摩王名沙滅地支帝耶山名金頂
山是時婆羅國大荒一切飢饉生大苦惱拘那含牟
尼佛以天眼觀看世間而見婆羅洲如來卽與比丘
千人俱到洲中以佛神通使天降雨以時五穀豐熟
佛爲國中人民說法八萬四千人皆得道果佛留一
比丘名須摩那與千比丘衆圍遶而住復留腰繩爾
時如來與諸大衆而共還國人民起塔以繩置塔裏

律

音義卷之三

五

三

供養迦葉佛時師子洲名慢陀國名毘沙羅王名支
衍多支帝耶山名修婆鳩陀爾時慢陀洲生大闍諱
又多衆生染著苦惱如來以天眼觀看世間見慢陀
洲有大苦惱如來與二萬比丘俱到此洲以佛神力
滅除闍諱佛爲國中一切人民說微妙法八萬四千
人皆得道跡佛置一比丘名薩婆難陀與十比丘俱
佛留洗浴衣國王人民卽起大塔以佛浴衣置塔裏
供養如是塔園展轉名字往昔三佛皆以所用留與
起塔如是三界無常止餘空地天人於故塔基處悉
種棘刺何以故斷於惡穢故是時大象戴舍利自然

住至故塔園基處王與人民卽斫伐棘刺平治如掌
象到故塔基北於菩提樹處回塔而住王欲下舍利
象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象頂等乃可得下於是大
衆怱怱共撻土壁三四日中象猶頂戴舍利而立王
作基已復白大德塔形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妓樂來觀舍利爾時大衆集
已舍利卽從象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

尊在世於捷陀菴羅樹神力無異此非摩哂陀及天人神力何以故往昔如來在世之時遣勅舍利若我滅度後往師子國到塔園時作種種神力如來已勅令故現耳法師言今說往昔偈言

佛不可思議 法亦不思議 若有信心者 功德不可思

於此師子洲釋迦如來已三到往第一往者教化夜叉已卽便勅言若我涅槃後我舍利留住於此第二往者教化舅妹子生龍王此前二到如來獨往第三往者有百比丘圍遶到已摩訶支帝耶處塔園處苦

提處至東伽那地伽婆毘根那羅尼處如來而入三昧如來涅槃後舍利最後第四往時作神力出水於國土中一切人民悉被水灑除人飢渴是時舍利從虛空中下大衆卽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卽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卽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三萬人出家爾時建立塔竟大王夫人乃與王妹天龍夜叉捷捷婆各各供養供養已竟摩哂陀卽還摩伽園

到已是時阿菟羅欲出家卽曰王言王聞已心中暢
然曰大德阿菟羅夫人今欲出家願大德爲度摩哂
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
來此間種王答善哉受教勅已卽喚諸臣共議王喚
外甥汝能往閭浮利地波陀利弗國請僧伽蜜多及
取菩提樹不卽答言能於是外甥與王先要若王聽
我出家者我今當去不者不去王答言善哉若得僧

伽蜜多比丘尼及菩提樹來者當聽汝出家於是外
甥先受摩哂陀教及受王命受已摩哂陀以神通力
令王外甥阿栗叉一日到閭浮俱羅渚到已卽乘船
度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被袈裟衣出在城外
別於城邊起立房舍住止阿栗叉到已曰王言大王
兒名摩哂陀勅我來此作如是言大王知識天愛帝
須王夫人名阿菟羅欲求出家無人爲度願王賜遣
僧伽蜜多比丘尼及菩提樹於是使者宣摩哂陀勅
已往到比丘尼所曰言大德大德兄摩哂陀遣我來

此教作是言師子國王天愛帝須夫人阿菟羅與諸
童女五百人及王宮女五百眷屬俱欲出家今請大
德爲師願大德時來比丘尼聞兄信已卽忽忽而起
往到王所而白王言大王我兄信至天愛王夫人及
諸女人求出家爲道請我爲師今正待我我今欲去
白王令知王卽答言我兒摩訶陀孫子修摩那自去
之後我常如人斷手足無異我又不見二人日夜憂
惱不離於心我見汝面得適我心汝今復去我必歿
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

今應當往彼王卽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
取王罔然無計而問大臣提婆提婆答言諸大德比
丘應知王答善哉爲設中食衆僧食竟王白諸比丘
如來菩提樹可往師子國不衆僧推目犍連子帝須
爲知此事於是目犍連子帝須答言菩提樹可往師
子國何以故爾時如來在世已有五勅何謂爲五佛
已臥牀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

而斷斷已來入金瓮此是一勅若我菩提樹是時樹
卽於瓮中上昇虚空而入雲住此第二勅若入雲已
停住七日竟自然而下入金瓮已卽便茂盛布葉結
實其葉色玄黃種種示現不可具陳此第三勅也若
往師子國可種初欲種時作種種神變此第四勅若
我舍利一斗到師子國卽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
勅大王聞有五勅心大歡喜從波陀利弗國步至菩
提樹所多紫磨金是時天帝釋巧匠名毘舍知王心
已作鍛師立在王邊王卽喚言鍛師可取此金鍛用

律

卷三

大

三

作瓮鍛師曰王廣大云何王卽答言此是汝業汝自
知之鍛師答言善哉我今當作卽便取金以神通兩
手徘徊卽成金瓮圍遶九肘可高五肘厚八寸許瓮
口團圓如象王鼻於是阿育王部伍大衆千乘萬騎
豎諸幢旛種種珍寶華香瓔珞妓樂莊嚴廣三由旬
長七由旬出國圍遶而去又將諸比丘僧俱到菩提
樹所圍遶而住阿育大王與諸小國王千人迎菩提
樹阿育王在中央住諸小王等於外圍遶於是阿育
王等仰看大樹及南面枝是時樹作神力故令樹隱
蔽不現唯餘一枝形長四肘大王見樹神力不現卽

律

卷三

大

三

發歡喜心今以閻浮地一切土地及取王公服璽珞
香華種種供養周迴八方向樹頭頂作禮以閻浮利
地王位拜樹爲王拜已白諸衆僧而作誓言許我取
樹與師子國者令樹悉現及南面一枝王卽以七寶
作師子座以金龕上置高座上阿育王卽上高座自
執畫筆磨雄黃石王復作誓言若菩提樹必許往師
子國者復以我有信心者摩訶菩提自然落金龕中
是時王作誓已樹卽復如本是時以塗香爲泥滿金
龕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掬猶如羅網大枝長十

肘復有五枝枝各長四肘五枝各生一子復有千小
枝大王見菩提樹神變如此心大歡喜合掌向樹發
大叫聲衆僧唱陸於是諸小王及侍從者一切大衆
悉大叫喚是時地神驚怪復大叫聲徹虛空如是
展轉聲至于梵天是時樹枝自然從本而斷落金龕
中卽有百根直下至龕底復有十根穿度龕下九十
細根圍遶而生如是次第日夜增長是時大地六種
震動於虛空中諸天作衆妓樂諸山樹木皆悉大動
如人舞狀天人拍掌夜叉鬼神皆大熙笑阿修羅王
歌唄讚詠梵王欣悅於虛空中雷電霹靂四足衆生

馳走鳴喚諸鳥飛翔出種種音阿育王及諸小王共
作妓樂如是衆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衆惟見光明不見金甕亦
不見樹王卽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
復於是虛空中雲皆清明菩提樹布葉結實瓔珞樹
身從虛空而下入金甕大王見樹入金甕已卽大歡
喜復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甕中七

日從金甕出上昇虛空停住七日從虛空下入金甕
中王以閻浮利地拜菩提樹七日爲王九月十五日
衆僧布薩日菩提樹從其所生處一日發來到波咤
利弗國城東置娑羅樹下菩提樹卽生鬱茂王見已
生大歡喜又以閻浮利地更拜爲王供養已曰僧伽
蜜多時可去矣答言善哉大王卽與八部鬼神護菩
提樹八種大臣有八種婆羅門有八種居士有八具
波伽人有八鹿羅車人有八迦陵伽人王與八金甕
八銀甕輦水灌菩提樹受王教已依事而作王俱與
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標渚王自擔菩提樹入
水齊頸卽上舩上與僧伽蜜多王喚阿栗叉阿栗叉
菩提樹在我國我以閻浮利地三拜爲王我自戴菩
提樹入水至頸送置舩上便勅阿栗叉若菩提樹往
到彼國汝可語汝王身自下水沒頸迎菩提樹頂戴
擔上如我於此種種供養無異作是勅已舩卽發去
是時海中當舩住處縱廣一由旬無有波浪王自念
言佛菩提樹今徙我國土作是念時流淚悲咽舩去
之後王遙望見種種雜華從海水出隨從舩後以供
養之又虛空中散種種華妓樂供養水神又以種種

華香供養菩提樹如是展轉供養乃撒龍王宮龍王
卽出欲奪取菩提樹於是僧伽蜜多比丘尼化作金
翅鳥王龍王見比丘尼神力如是卽頭頂禮足白言
今我欲請菩提樹及大德還我宮中供養七日於是
菩提樹及大衆悉入龍王宮中龍王以王位拜菩提
樹爲王七日供養過七日已龍王以十月生一日自
送菩提樹一日到閻浮俱那衛渚阿育王遙望不復
見菩提樹啼哭而還是時天愛王輒如須摩那沙彌
先勅平治道路掃灑清淨豎立幢旛種種供養從城
北門到俱那渚地平如掌待菩提樹至僧伽蜜多以

神通力令王於城內遙見菩提樹來王卽從城出將
五色華處處散乃至閭浮俱那衛渚一日卽到作種
種妓樂入水齊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卽
以頂戴上國有耆舊十六大姓與王共迎菩提樹到
岸上已三日以師子洲供養菩提樹第十六大姓知王
國事三日竟至四日擔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

牟尼一佛過去諸佛亦皆於中而入三昧俱那衛佛
菩提樹樹名摩訶沙利婆俱那舍佛菩提樹樹名優
曇鉢迦葉佛菩提樹樹名尼俱陀於彌伽園中沙彌
修摩那勅執作基掖都園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
放樹樹卽上昇虛空高八十肘卽出六色光照師子
國皆悉周徧上至梵天爾時衆人見樹種種變化心
大歡喜衆中萬人同時發心念佛次第得阿羅漢卽
共出家日光未沒樹猶在虛空日沒後從虛空似婁

彗星宿而下至地地皆大動是時摩哂陀與僧伽蜜
多王及國人民來集於菩提樹時衆人見北枝有一
子而熟卽從枝墮落以奉摩哂陀摩哂陀以核與王
令栽王卽受於金瓮中以肥土壅及以塗香覆上須
臾之間卽生八株各長四肘王見如此驚歎以白傘
覆上拜小樹爲王取一株種於閭浮拘羅衛渚取一
株薄拘羅婆門村中種取一株種枚椒門中一株種
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

增長滿師子國中以菩提樹故國土安隱無有災害
於是阿菟羅夫人與千女俱往僧伽蜜多所僧伽蜜
多卽度爲比丘尼從度之後次第得阿羅漢王外甥
阿栗叉與五百人出家出家之後次第得阿羅漢又
一日王與摩哂陀往禮菩提樹到鐵殿處人民獻華
於王王以華奉摩哂陀法師法師受已以供養鐵殿
華墮地地卽震動王見地動卽問大德此地何忽動
也答言大王當來此殿衆僧說戒是故地現此瑞也
次第而去到菴羅處有人以菴羅子香味具足獻王
王以奉摩哂陀摩哂陀噉取核語王言可種此核王

卽種以水灑地地皆震動王問何故地動大德言當
來世衆僧集處處故現瑞相也王卽散華八過作禮而
去到支帝耶處有人以瞻蔔華獻王王以奉摩訶陀
處作禮禮竟地動王問何以地動大德答言當來此
處起如來大塔故現瑞王言我今當立塔摩訶陀答
言不須王立王多諸造作當來世有王孫子名木叉
伽摩尼阿婆耶當起大塔王問大德是我孫子起塔
功德我獲其福不大德答言不得獲也王又作方便
令人功德卽取一石柱高十二丈而刻石柱記我孫
子名木叉伽摩尼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訶陀答言未
王問何時著大德言若師子國中出家其父母悉
是師子國人不雜他國人若出家已便取法藏及毘
尼藏是時然後佛法根株著師子國也王復問大德
大德答言王外甥阿栗叉此比丘是也於佛法極大
勇猛王更問我今竟何所作大德答言當作衆僧集
堂王答善哉於時大王有大臣名彌伽槃荼彌伽槃
荼住處於其中起作集堂屋如阿闍世王殿無異用
王威德作已一切種種妓樂各各自然分布處所王
自念言我今往看佛法根株下數百千人圍遶大王

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

往到塔園也

善見毘婆沙律卷第三

音釋

奔

博昆切與同走也

噓

噓朽居切吸許及切

窳

蒲奔切與盆同

瞞

博孤切申時也

捷

力展切負擔也

鍛

丁貫切治金也

窳

烏貢切

肘

陟柳切二尺也

錯

胥里切移也

彗

徐醉切星名

墮

於隴切培也

枚

柳切二尺也

徒

胥里切移也

彗

徐醉切星名

墮

於隴切培也

枚

柳切二尺也

金

壇居士于玉德施貴刻此

善見毘婆沙律卷第三

詩字六千三百一十九

契機對

崇禎十二年季春月本邑社橋紫栢庵識

善見毘婆沙律卷第三

善見毘婆沙律卷第三

善見毘婆沙律卷第四

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

爾時塔園中摩哂陀與比丘一千人俱敷摩哂陀坐具南向坐又敷大德阿栗又北向坐大德摩哂陀請阿栗又爲法師阿栗又仍依往昔大德優波離無異摩哂陀與大僧六十八人圍遶法座王弟比丘各未多婆耶與五百比丘俱欲學律藏悉圍遶阿栗又高座餘諸比丘與王各次第而坐於是大德阿栗又卽便爲說爾時佛住毘蘭若那憐羅賓洲曼陀羅樹下說律序說已於虛空中天大叫稱善哉善哉非時而

雷電霹靂地卽大動種種神變於是大德阿栗叉及摩哂陀與愛盡六十八人俱復有六萬比丘圍遶於塔園寺中說如來功德如來哀愍衆生三業不善是故說毘尼藏以制伏身口意業如來在世爲聲聞弟子說律藏竟然後入無餘涅槃爾時衆中而說偈言

一切別衆住 大德六十八 共知律藏事
法王聲聞衆 愛盡得自在 神通三達智
以無上智慧 教化師子王 光照師子國
周徧無不覩 譬以大火聚 薪盡入涅槃
諸大德涅槃後諸弟子眷屬名帝須達多迦羅須末

那毘伽修摩那此是大德阿栗叉弟子如是師師相承展轉至今是故第三集衆衆中而問誰將律藏至師子國答是摩哂陀摩哂陀之後阿栗叉又阿栗叉弟子如是次第受持譬如白瑠璃器盛水內外明徹水無漏落諸大德持律藏亦復如是乃至於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毘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卽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無所畏懼若有犯罪依律結判

律
令法久住諸法師言佛語比丘若受持此律有五事
利何謂爲五一者自能持戒二者能斷他疑三者人
僧無畏四者建立佛法五者令法久住佛說持律人
卽是功德根因根故攝領諸法法師曰佛說戒律爲
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汙因厭汙故而得離
欲因離欲故而生度脫因度脫故得度脫智因度脫
智次第得入涅槃爲欲言故爲欲說故爲依止故爲
欲聞故如是次第心得度脫智是故殷勤當學毘尼

此是毘尼處說根本法師曰而說偈言

若人時何故受持

若人將耶若處住

已說此次第今說

此是偈義今當說律外序也

爾時爲初義非一種我今當演毘尼義是故律中說
爾時佛住毘蘭若初義者爾時尊者舍利弗從三昧
起請佛結戒是時佛住毘蘭若爾時者發起義是時
者卽說其事何以故如律所說爾時須提那與故二
作不淨故是時佛因須提那故爲聲聞結戒此是初
義爾時檀尼咤比丘偷王材是時佛於王舍城結戒

亦如是爾時者亦是發起義亦是因義佛婆伽婆後
當解住者行立坐臥毘蘭若者是國名那隣羅者卽
夜叉名因夜叉鬼依此樹故而號之賓洲曼陀羅者
此是練木樹也樹下者曰當中蔭所覆處是也又言
無風時葉落墮地處是問曰如來何以在此樹下住
答曰此樹鬱茂林中第一去城不遠往來便易問曰
如來住毘蘭若復言住在樹下如來不應二處住答
言勿作此難毘蘭若者往來處也樹下者卽是住處
問曰優波離何以說毘蘭若答曰哀愍白衣故問曰
何以樹下住答曰爲諸弟子順出家法除貪欲故問

曰何以依近於國答曰爲四大故問曰前句者爲說
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爲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
滿足前句者爲衆生作橋梁故後句者爲諸天人故前
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爲一後
句者因佛坐在林中樂樹下故法師曰此義甚廣我
今畧說與大比丘僧俱者大者因小有大故所以比
丘僧功德極大名爲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爲僧也俱者共在一處五百比丘者五百數也毘蘭若婆羅門者生於毘蘭若國內國號之婆羅門者淨行也又復婆羅者知外道常陀書門者聞也佛經言婆羅門者能除煩惱門者聽也聲徹於耳因他語故而知法沙門瞿曇者滅惡法也瞿曇者婆羅門以姓喚故釋迦種子者釋迦種者指示大姓離釋種出家此是演發心信樂出家也或有負債出家或有失國出家或有貧窮出家或有避王使出家如來不如此出家如是好名聞者如是足句也好者與衆

善會復言最上名聞者讚歎受名又言令他知之婆伽者此是初如來十號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漢者殺賊所以如來殺煩惱賊故名阿羅漢又言阿羅者一切惡業漢者遠住三界爲車無明愛緣行者爲輻老死爲輪受生者爲轂諸煩惱者爲軸無始世界流轉不住佛於菩提樹下以戒爲平地以精進爲腳足至心爲手智慧爲斧斫斷三界車輻又言無始世界者爲車無明爲轂老死爲輪十惡爲輻

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爾於無色界中無
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人無色界中一受緣
於欲界中六觸欲界中六樂緣於色界中三觸色界中
三樂緣於無色中一觸無色中一樂緣於欲界中六
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處愛生
於生中若人於五欲中我欲行欲自愛欲故身口意
不善行具足者卽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者熟壞五
陰者謂之歟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緣受故憶念四法何謂
爲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卽生此處此是因業

律
善
得生餘者次第汝自當知過去當來三世皆從無明緣行我今畧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歟此是一品前品者過去世也中二品者現在世後品者老歟此是當來世也取無明緣行者連縛愛受此縛不相離此五法過去世也中品六入爲初此是果報若取愛受者連縛無明此五法今業生也有老歟者一切五法餘者六識爲初後悉入此是當來世生若分別說者有二十四種緣行六識此二者中間爲一品受愛於二中間爲一品生有者於二中

間爲一品合有三品四段因品故生二十種本起因緣如來已具觀度真實知故以真實智名爲實知見者何謂爲見見者達故名爲見也觀者何謂爲觀遍知一切故名爲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爲阿羅漢又羅漢名者是應供問曰何謂名爲應供受人天供養故名爲應供昔有梵王以寶大如須彌供養如來是故名爲應供爾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閻浮利大王名阿育復以金錢九十六億起八萬四千寶塔復大

種種布施是名應供餘諸大衆供養者不可稱計又
言阿羅漢者羅漢者覆藏義阿者無也名無覆藏何
謂無覆藏譬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若知一切法故名三藐
三佛陀言佛陀者法應知而知應棄者而棄應出者
而出是名佛陀又言佛陀復有別義何者以慧眼若
見苦諦集諦滅諦道諦次第明見是佛陀也色聲香
味觸法眼識耳識鼻識舌識身識意識眼觸耳觸鼻
觸舌觸身觸意觸眼記耳記鼻記舌記身記意記眼
念耳念鼻念舌念身念意念眼愛耳愛鼻愛舌愛身

愛意愛眼思耳思鼻思舌思身思意思五陰十觀法
十思十念降脹爲初如是有十段爲初有三十二
二入十八界欲生爲初九四禪爲初慈爲初復有四
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爲道諦如
來一一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菴羅樹
經三昧知神通知六通合爲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爲大慈悲一切衆生惟集苦惱如來悉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爲善逝以阿羅漢道不及名爲善逝自從定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爲善逝爲一切衆生說法無不應時名爲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爲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歿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等稱爲沙門世間集諦世間滅諦世間苦諦方便我

不用行而至未至從苦而出無有是處又世間者有三何謂爲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爲行世間何謂衆生世間答曰常世間無常世間是爲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

無所障礙

此是處世間又言一世間二世間三世間四世間五世間六世間七世間八世間九世間十世間如是乃至十八世間問曰何謂爲一世間答曰一切衆生以飲食得生是名一世間何謂爲二世間答曰名色是

爲二世間何謂三世間答曰苦樂不苦不樂是爲三世間何謂四世間答曰四食是爲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十八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爲世間解衆生煩惱如來亦解行亦解意亦解小煩惱大煩惱亦解利識亦解鈍識亦解善緣亦解惡緣亦解應令知亦解不應令知亦解生不生亦解是名衆生世間靡所不知是爲世

間解處世間者問曰何謂處世間答曰鐵圍山縱廣二萬三千四百五十由旬周迴三十七萬三百五十由旬地厚四那由他二萬由旬在水上水厚八那由他四萬由旬在風上風厚六十九萬由旬是處世間界又須彌山根入海八萬四千由旬須彌山王高亦如是以七寶纏有七山圍遶之而說偈言

由捷陀羅	伊沙陀羅	迦羅毘拘	須陀蘇那
尼民陀羅	毘那多迦	阿沙千那	是七大山
圍遶須彌	四天王住	天夜叉住	高百由旬
雪聚大山	廣千由旬	縱廣正等	頂有八萬

復餘四千	以嚴飾之	有閻浮樹	高二千里
圍二百里	枝布方圓	覆百由旬	因此樹故
號閻浮地	大鐵圍山	根入大海	深下八萬
二千由旬	高亦如是	常住不壞	都繞世間
月衆星王	方圓四十	有九由旬	日王方圓
五十由旬			

又天帝釋宮縱廣萬由旬阿修羅宮亦復如是阿鼻地獄亦如是閻浮利地亦爾西拘耶尼縱廣七千由旬東弗于逮亦復如是北鬱單越縱廣八千由旬一洲各有五百小洲圍遶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
無量慧明遍知一切故名無上士以戒定慧解脫解脫知
功德過於人天故名無上士以戒定慧解脫解脫知
見具足故名無上士是故無上與無上等佛語諸比
丘我不見梵魔沙門婆羅門世間戒定慧解有能及
佛者又無我師故名無上調御丈夫者有應調者輒
而調之何以故譬如象馬憊候加之杖捶然後調伏
如來亦復如是能調伏一切眾生故名調御昔佛降
伏畜生龍王丈夫名阿波羅留又象丈夫又名純朽
魔朽陀陋阿耆𤑔驅偷魔𤑔驅𤑔驅陀那如是諸丈

夫佛以善法調伏令人正法授三歸五戒人丈夫
尼捷陀子闍跋叉婆羅門卜軻羅婆央掘魔羅等如
是無數復有夜叉丈夫名阿羅婆迦修至漏魔軻羅
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

此言牧象人

我調御丈夫以柔法教一切眾生若其不受者當以
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宗主善知險
難問曰何謂爲難一者賊難二者虎狼師子難三者

飢儉難四者無水難宗主於諸難中皆令得度到安樂處故名爲師如來亦復如是何以故如來能度衆生令過險難何謂爲險難一者生難二者病難三者老難四者死難如是諸難如來能度脫令得安樂處故名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爾時佛在瞻婆國於迦羅池邊爲瞻婆人說法是時池中有一蛤聞佛說法聲歡喜卽從池出入草根下是時有一牧牛人見大衆圍遶聽佛說法卽往到佛所欲聞法故以杖刺地誤著蛤頭蛤卽命

終生忉利天爲忉利天王以其福報故宮殿縱廣正十二由旬於是蛤天人霍然而悟見諸妓女娛樂音樂悟已尋卽思惟我先爲畜生何因緣故生此天宮卽以天眼觀先於池邊聽佛說法以此功德得此果報蛤天人卽乘宮殿往至佛所頭頂禮足佛知故問汝是何人忽禮我足神通光明相好無比照徹此間蛤天人以偈而答

往昔爲蛤身 於水中覓食 聞佛說法聲
出至草根下 有一牧牛人 持杖來聽法
杖鑿刺我頭 命終生天上

佛以蛤天人所說偈爲四衆說法是時衆中八萬四千人皆得道跡蛤天人得須陀洹果於是蛤天人得道果已歡喜含笑而去故稱爲天人師佛婆伽婆者佛者名自覺亦能覺他是名爲佛又言知何謂爲知知諦故故名爲佛又言覺悟世間是名爲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爲世間應恭敬尊重世間有四名一者隨二者誌三者因四者號問曰何謂爲隨名答曰如世間人喚牛小卽犢子次而丁牛大喚老牛此名不定隨時而喚問曰何謂爲誌名

律

卷一百一十五

三

禮四

答曰如人持傘持杖卽喚爲有傘人有杖人是爲誌名問曰何謂爲因答曰譬如貧人因奴得寶故字奴爲多寶是爲因名婆伽婆者號名何以故非曰淨飯王作名非八萬眷屬作名非天帝亦非梵率天梵魔此等作名何以故佛語舍利弗我名號者非父母作非八萬眷屬作非天帝非梵率天梵魔天作各次第解脫於菩提樹下等一切智真實觀見惟婆伽婆是故佛自作號無敢爲佛作名號者何以故佛自觀身威德智慧故現令衆生知而立名號婆伽婆者婆伽者過婆者有也過有故名婆伽婆又言貪瞋恚癡顛

律

卷一百一十五

三

禮四

倒心不羞不畏優波那訶此言不喜他好嫉妬虛心
曲心疊瞢心貢高極貢高醉懈怠愛無明惡根不善
作垢不淨不等記思四顛倒流結沒受五支闢此言
也初五蓋念六闢譯本愛聚眾生煩惱八邪見九愛本
十惡法道六十二見百八煩惱渴疲極萬煩惱畧說
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愚癡煩惱流惡
法等是名婆伽婆又言如來有三十二大人相八十
種好相好無比離諸煩惱天人世間恒欲往至若到
已佛觀眾生心隨所樂即便爲說是故名婆伽婆世

間婆伽婆有六種一者領二者法三者名四者微妙
五者欲六者念問曰何謂爲領答曰自領心故何謂
爲法答曰如來法身一切具足故何謂爲名答曰佛
名清淨無所不徧故何謂微妙答曰佛身具足一切
微妙觀之無厭故何謂爲欲答曰佛欲有所至應心
卽到佛欲自爲又欲爲他故何謂念答曰一切眾生
皆以念心供養故故名婆伽婆又言婆伽婆者分別
義問曰何謂分別答曰功德爲初分別諸法五陰十
二入十八界四諦六識十二因緣一一分別聞知苦
諦逼迫不定是爲苦諦著不捨聚是爲集諦滅苦受

是爲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怨家又天人者世間諸王亦入天人又天人者舍欲界天人魔者舍取天魔界梵者無色梵天界沙門婆羅門者舍取世間四部衆故所以爾者收取上下悉人如是功德悉能通達如此諸處自以知說法者自用方便而知故名自知者自用慧眼而知是名爲知又言知者知無障礙故名知說者覺

律

卷之八

三

禮四

令知是名爲說又言開一切法故名說問曰佛何以爲衆生說答曰於一切衆生大慈悲故度無上安樂爲衆生說法或一句或一偈或多或少是名爲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爲初善法者善法名爲中善僧者善隨名爲後善問曰何以衆僧多爲後善答曰若聞已不動不搖得聖利故是名後善佛善提者名爲初善辟支

律

卷之八

三

禮四

菩提者名爲中善聲聞菩提者名爲後善初說者聞已卽離五蓋於一切諸善是名初善聞已而隨名爲中善隨已漸漸得道是名後善如是如來或多或少而爲說法於多少中亦有初中後善善義善文字何以故如來說法梵行法梵行道以種種方便開視令知此說有義是名義善文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示深義是名善字法辯義辯辭辯樂說辯惟聰明人能知此理非愚夫能解其義深遠惟智者能別是名善字美滿具足者義旣美滿具足者

義旣美滿不假畢足故名具足開視梵行問曰何謂爲梵行答曰梵天人所行此法故名梵行何以故開視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視梵行問曰何以名美滿答曰戒爲初五法聚是名爲美滿義之不雜是故名淨如來爲衆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曰何謂爲善哉答曰獎衆萬善故名善哉亦言獎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俾問曰何謂爲觀

以兩眼視謂之爲觀於是毘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其語言聲不及太近何過答曰觸忤宿德上風何過答曰身氣臭故高處何過不恭敬故當前何

過視瞻難故後坐何過答曰宿德共語迴顧難故婆羅門離此六法而坐是故律中說却坐一面沙門者伏煩惱又言却煩惱又言息心婆羅門者世間真婆羅門父母不雜長者身體長大亦年紀長大又言有威德是名長者財富者亦名長者老者頭髮墮落又言生又子孫展轉相生是名老朽邁者皮膚焦皺言語錯謬是名朽邁年過者生來已經二三王代職猶故生存是名年過延壽者年過百歲是名延壽至年者是最後年是名至年咄瞿雲沙門何以作此是婆羅門語婆羅門到佛所見佛不起不爲作禮不施鉢

律
三
座故作此言如我所聞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百億萬天人梵魔沙門婆
羅門無堪受我禮者觀看已而自唱言天上天下惟
我爲尊梵天聞菩薩唱已卽叉手而言菩薩三界獨
尊無有過者菩薩聞已作師子吼惟我獨尊佛語婆
羅門爾時我未得道時三界已自獨尊何況於今衆
善功德拜我爲佛云何爲汝作禮耶若人爲我禮者
頭卽墮地是故汝勿於佛處希望禮拜是婆羅門童
蒙無知向佛而作是語婆羅門言若如是者色無味

何以故有色而已實無味佛欲調伏婆羅門故答言
汝言無味實無味何以故如世間人色聲香味觸以
此爲味如來於此已斷譬如斷多羅樹永不復生婆
羅門言若如是者便爲貢高佛答曰因汝語故卽有
貢高何謂我貢高過去三世諸佛不爲世人作禮我
種如是是故貢高婆羅門言若如此者便無所作佛
答言如汝所語我實不作何謂不作我不作偷盜妄
語欺誑姪欲諸惡業等身口意業我悉不爲故名不
作婆羅門言此人便自斷其種耶佛答言實爾何以
故三界中一切種種諸煩惱我皆以斷故名斷種婆

羅門罔然不知以何答更改語此人可薄不淨佛答
曰如我意者實有不淨有人縱心口爲惡者此是可
薄不淨婆羅門便恚言此人亦聞我語隨事而滅之
佛又答曰三界諸煩惱中我實已滅婆羅門又言此
人可念不堪共語佛答曰實有如此我亦又念諸愚
癡人甚可憐愍恒爲惡業不念修善婆羅門便生瞋
恚罵言此人當是日夜不眠思求文章窮世間人佛
答曰實有如此何以故我不入胎眠故亦不入天上
眠故故名不眠於是婆羅門以入事譏佛已如來法
王以憐愍心故視婆羅門眼欲令服甘露法味而爲

律

三品

卷四

四

說法是時婆羅門心中清淨譬如虛空無諸雲翳亦
如日月照諸暗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譬如雞卵
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穀隨時迴轉伏者以兩
翅覆至欲生時眼見光明以葉啄穀出已鼓翅鳴喚
前出爲大後出爲小婆羅門答前者爲大佛言我亦
如是何以故無明穀裏覆障三界我以智慧葉啄無
明穀前出三界此誰大誰小答言瞿曇卽大餘後句

律

三品

卷四

四

無義自當知世間中一一者無二三藐三菩提者無
上菩提問曰何謂爲無上菩提答曰若人在須陀洹
道問須陀洹果卽爲說之乃至在阿羅漢道問阿羅
漢果卽爲說之如聲聞辟支佛佛道隨問而答故名
無上菩提是故我最大雞母伏鷄隨時迴轉佛在菩
提樹下觀四諦法苦空無常佛語婆羅門我正勤精
進而得無上最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爲四一者正二者不
急三者不寬四者不置以法而得無上道不柔者不
住起心者於所觀處行不退者不疲勞三昧心者一

心又言善置心爲三昧故卽成一心不過不逸此是
初善法以此法故得初禪定從初禪定次第至三達
智爲極佛爲欲出無上法故律中說佛言婆羅門我
於欲中清淨惡亦清淨問曰何謂爲欲答曰貪欲欲
欲貪欲欲思欲此是欲名何謂諸惡法者答曰欲狐
疑此是名惡法如來於此二處而得寂靜又問曰何
謂欲中清淨答曰離欲亦言棄欲何以故初入第一
禪定者無明是欲黨欲是禪定怨家已棄欲故而得
禪定是謂爲怨家欲與惡離者禪定而來欲惡滅已
禪定卽起如是二句義自當知又有三靜身靜心靜

覆靜是爲三靜此三靜者亦入前二句靜問曰何謂爲欲答曰欲有二一者處欲二者煩惱欲問曰何謂處欲何謂煩惱欲答曰處欲者心著色處煩惱欲者令人至欲所此後二句者正著所解前句者爲棄樂欲後句者從煩惱出如是欲處煩惱欲於其二中心極清淨又言前句除欲處後句者除煩惱欲前句者除因緣動搖後句者除癡相前句者著淨後句止欲如是次第自當知之問曰貪欲者貪卽是欲食別欲別答曰歸一何以故一切諸惡法理歸一然分別各異又律中說貪者煩惱欲者欲處亦如三昧貪欲怨

家歡喜者是瞋恚怨家思者是睡怨家安樂者是動疑怨家度量者是狐疑怨家亦如初禪者貪欲怨家貪欲者舍入五蓋諸惡法者含取諸蓋何謂爲諸蓋答曰三毒根五欲五塵耶貪後句著處分別諸塵瞋恚癡流法前句者欲流欲著欲泉欲受殺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爲念答曰動轉何以動轉於觀處初置心是各念問曰何謂爲思答曰諸禪人以心置觀處中心徘徊觀處又言思者研心著心連

心譬如鍾聲初大後微初大聲者如念後微者如思如鳥翔初動後定動者如念定者如思如蜂採華初至如念後選擇如思初禪有五支何謂爲五支一者念二者思三者喜四者樂五者定是爲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爲靜答曰離五蓋是爲靜喜樂者喜者滿何謂爲滿身心喜滿怡悅邊味是喜樂者棄除二苦身苦心苦是名爲樂樂者著其想味又問曰何謂爲喜答曰心肥壯其想希好是名爲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含入行

有

喜樂定後老四

三

神四

陰樂者含入受陰如人涉道渴乏無水聞有水處卽發喜心是名爲喜到已飲水洗浴是名爲樂初禪定者初者第一禪定者善燒亦言禪師所觀法何謂爲善燒答曰極能燒覆蓋又言斷煩惱亦言見何謂爲見答曰觀見法相接取威儀八三昧法何以故迦師那阿攪摩那此言三十
八禪定相觀迦師那阿攪摩那故名爲禪定此是見道果何以故爲觀相故何謂爲觀相觀無常故以觀故成道以果觀滅諦是故名禪定爲觀相律中所說問曰何謂爲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

喜

喜樂定後老四

三

神四

已置眷屬已有餘名無答曰無餘名禪定亦如是置
念置思置喜置樂置定更無餘名即是禪定譬如軍
陣有人兵象馬攻具名之爲軍人兵象馬攻具散去
卽無軍名禪亦如是置上句五法卽無禪定名入者
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
遠則爲紛紜於阿毘曇毘婆沙汝自當知今所說者
正論毘尼毘婆沙餘者
稍畧說是禪定第一品

念思滅者念思此二法過入第二禪定第二禪起此
二法卽滅何以故爲過二大支故名爲第二禪定又
言第二禪定中無初禪定法有餘法初禪定中觸法
爲初此中二大支已過卽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爲現答
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
已滅名卽清淨一相者一法起問曰何謂一法起答
曰爲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爲一法相答曰三昧是也問曰何謂爲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爲名故問曰何謂爲名非我亦非生氣是名名也問曰初禪無清耶答曰有若爾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爲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三者數也如初禪定

有五支第二禪定有四支何謂爲四一者清二者喜三者樂四者一心若廣說有四畧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爲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譬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爲爲讚第三道故此中亦復如是捨而住者何謂爲捨答曰捨者是平等見不偏見不黨見恒

大捷捨是第三禪又曰捨有十種問曰何謂爲十一者波浪求捨二者梵魔求捨三者菩提等捨四者毘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他人心中觀因一相以畧說故於沙利耶中曇摩僧伽訶尼耶中淨道道中三處中已廣說自當知我若於此毘尼中廣說者卽爲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蔽故第三禪中念思喜已離故得現耳正思知者問曰何謂爲思答曰心多生想故謂之思也知者問曰何謂爲知答曰洞達知也問曰何謂爲正思答曰正思者不忘亦言識又言起相知者問曰何謂爲知答曰釋也亦言聚又言廣此畧說末闍中自當知之問曰初禪定無思知答曰有何以故若無思知者從何往者初法也問曰初禪中何不現思知也答曰猶大鈍故譬如磨刀初鈍後利思知亦復如是初觀禪中猶大鈍是故不現亦如人穀乳驅犢不遠時時復來亦如第三禪定樂離喜不遠

若無思知守者卽與喜合思知守之數強者卽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爲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爲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爲善人言答曰佛辟支佛聲聞爲第三禪人說第三禪因緣是名善人言何謂爲言答曰開視爲說爲分別亦言讚歎問曰何謂捨思住樂答曰爲欲入第三禪定故云何入爲極樂故以極樂美滿故於第三禪定而捨之令喜止不

起是各有思何以故爲善人所念所入樂樂純無雜是善人所讚歎是義本說捨思住樂善人讚歎如是人第三禪者如入第一第二第三禪亦如是所異者第一有五支第二有四支第三有二支如經本所說問曰何時二支出於第三禪定中答曰樂一心此第三禪品竟

善見毘婆沙律卷第四

音釋

轂

古祿切輻所湊者

隴

隴力董切

捶

之累切

估

公戶切

獎

兩

蚌

屬

鏡

初銜切與

薨

薨都鄧切

膏

豆切不明也

獎

兩

律

切助焦皺焦茲消切敲克角切伏扶一切禽抱卵也業啄業郎切
委切啄聲古候切
竹角切

金壇居士于玉德施貴刻此
善見毘婆沙律卷第四計字一萬零四百八十
九個該銀五兩二錢三分五厘契機對
崇禎十二年季春月本邑社橋紫栢庵識

善見毘婆沙律卷第五

善見毘婆沙律卷第五

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

棄樂棄苦者問曰何謂棄樂棄苦答曰於四禪定中
棄樂心苦心又言棄名樂名苦也問曰樂心苦心於
第四禪言何時得棄答曰於第四禪定門中棄也問
曰何處身苦滅盡答曰如經所說佛語諸比丘離欲
清淨已卽入第一禪苦於此滅問曰苦心樂心於何
處滅無餘答曰於修滿中佛語諸比丘於第四禪定
滅盡無餘苦樂喜悉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

律

善見毘婆沙律卷第五

二

豐五

第三第四禪定念爲初次第而滅喜者於第四禪定門滅盡樂到第四禪定入樂住捨起不過樂也是故苦於第四禪中滅盡無餘是謂不苦不樂此法極細不可以意取也何以故譬如惡牛牧者捉之不得乃立作欄驅羣納欄一一牽出次第而至至惡牛已此卽是然後捉得佛亦如是先取樂故入一切法入已次第而出此是不苦不樂不苦心不樂心此是不苦不樂受問曰此不苦不樂可得捉不答曰不可得捉又問曰上句何以云得捉答曰以名知其相故猶如捉得語相如此自當知之如經文所說有四緣長老

以不苦不樂以名解脫以三昧故棄除苦樂卽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爲諸法初滅此讚歎第三道此中亦復如是問曰何謂爲諸法答曰瞋恚愚癡爲初如是自當知亦如第四禪定苦樂心爲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黨味捨識淨者問曰何謂捨識淨答曰捨者令識得淨潔此是第四禪定識淨潔識淨潔已卽生三

識悉是捨所作非餘法作是故律本說捨識淨潔譬
如月光有雲覆之其光不明雲除去已月卽光明淨
潔此中樂思亦如是思樂離者識卽淨潔問曰前三
禪定有無答曰有問曰何不出識答曰爲思爲初覆
是故不出入第四禪定捨卽是夜識卽是月滿理合
者然後顯月光明如第一禪有五支亦如第四禪有
三支捨識一心廣說有三略說有二如經中所說何
時起二支是第四禪定中起二支禪定第四品竟此
是四禪定者有欲作觀地有欲一心又欲作通地有
欲滅諦地有欲入生愛盡入者求一心也何以入禪

定得一心我住樂一日卽作迦私那已起入三昧學
凡人從三昧起已一心諦諦我觀是名觀地也復有
人成入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爲通
地又有作入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法世間法聖利法法師曰
今畧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
捨識淨問曰何謂爲淨答曰白而不黑亦言光明因
樂故離欲離諸煩惱已離竟心卽清白隨用能堪何
以故已教授令柔故至極處如經文所說若心已柔
隨用所堪譬如生金次第鍛成柔已隨用所堪若欲
作種種環珞打之不碎心亦如是所遣而隨如經文
所說佛語諸比丘我不見一法如心者調伏非一過
柔辱堪可施用極淨而住已住故名爲不動爲精進
故非懈怠不可動一心攝已非掉心可動智慧攝已
非無明可蔽爲識所攝非妄可辱光明所攝非煩惱

暗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
一心故諸蓋遠離心無垢濁念思已過心得清淨得
智慧故一切諸蓋不得覆蔽以無念故卽至不動去
煩惱已名亦不動此句是修多羅中說自當知之宿
命智者從通地生宿者過去世陰住者生此家生彼
家此家死彼家死更墮彼家此家離此家往生彼家
自用智慧一一悉分別知如是自識宿命過去如律
本所說識宿命智以識故知前身所住處受生皆悉
識或一生二生如是展轉心知而識之如佛到波羅

蜜已不復有調伏心心下而識初學之人作已然後
識我今畧說於淨道毘婆沙自當知之此中隨律本
說一生者問曰何謂爲一生答曰一過入胎乃至成
是名一生如是次第乃至無數生三拔劫者此言劫滅問
曰何謂爲無數三拔劫答曰次第而滅是爲三拔劫
毘拔夷劫者此言劫成問曰何謂爲毘拔夷劫答曰次
第而生是名毘拔夷劫取三拔劫者舍入三拔劫
夷劫是叔夷根若取毘拔劫者卽入毘拔叔夷是劫
心下而識如經文所說佛語諸比丘有四阿僧祇劫
何謂爲四三拔陀三拔叔夷毘拔陀毘拔叔夷何謂

律

音義卷之三

四

神王

三拔陀有三三拔陀何謂爲三火三拔陀水三拔陀
風三拔陀有三三拔陀處阿婆沙羅天修婆緊那天
卑脅破羅天若火三拔陀起時從阿婆沙羅天下火
燒盡若水三拔陀起時從修婆緊那天下洪水沒盡
若風三拔陀起時從卑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
界問曰何謂爲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實呪聚
呪他闍呪阿陀呪無羅呪聞不從者卽出風飄落百
億世界外知境界者不可度量佛三境界滅境界與

律

音義卷之三

五

禮王

生境界皆悉崩壞若興盛者亦俱成立我今畧說於
淨道毘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處生者問
曰何謂若處生者若處壞劫時或生天上或入人間
或化生胎生或濕生如是次第悉知此是我姓此是
我父母名我名或迦葉姓或婆羅門種或刹利種苦
樂色如是或白或黑飲食如是秬米麥粟樹木甘果
美香之味身口意業作如是行壽命長短如是從世
間上至第一天乃至梵天受生如是展轉後生兜率
天一生補處於兜率與天人同姓名斯多耆多

此名
白旗

人身黃金色飲食甘露受天之樂壽命五十七億六
萬世間歲從天宮下託生白淨飯王家於摩耶夫人
受胎知過去世一切生處種姓受形好醜貧富貴賤
相貌如是皆悉知之法師問曰佛一人知餘人亦知
答曰餘人亦知辟支佛聲聞外道梵志各爲分別外
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爲狹劣故
大阿羅漢有八十人知十千劫有二上阿羅漢知一
阿僧祇劫又十千劫辟支佛亦知一阿僧祇劫又十
千餘劫此是隨所行而得知佛所知非可窮盡外道

梵志次第得知若欲懸畧知者不能自辦譬如盲人
行須次第而得若不次第無有是處聲聞知者兩頭
合得辟支佛亦如是諸佛知者隨意而得從無數劫
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卽知過去無央數劫我
今無明暗滅得慧光明從何而得皆從精勤不惜身
命得之譬如雞子以槩破穀佛語婆羅門我宿命知
爲槩無明覆前身宿命爲穀我今以槩破穀於穀前
出是故我名無上知也宿命知品他生隨知以慧知
衆生墮生是故名生墮知以天眼觀看衆生如來已

滿波羅蜜故始觀卽知餘人皆須修行而知今我畧
說淨道毘婆沙自當知之聖者問曰何爲聖答曰以
肉眼如聖眼無異天人所行諸善得成此眼離諸肉
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爲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
無異是故以清淨慧眼觀衆生生墮落受生是故外
道梵志見墮不見生故生斷見又有外道見生不見
墮故生常見九衆生居佛常見亦觀斷見亦觀是故

律本所說以慧眼見衆生墮生極淨者如來離十一煩惱是故名極淨如經文所說佛語阿菟樓陀狐疑是心煩惱知已而棄之不攝心者是煩惱睡心眠心亦是煩惱驚喜施心大心過精勤心極柔心極多言心不分別心極觀色心如是諸煩惱心阿菟樓陀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爲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衆生如肉眼無異衆生墮落受生亦見法師曰佛見衆生初生墮不答曰初生墮落見於中間不見是故律

本所說亦如是賤者問曰何謂爲賤答曰以愚癡行惡法是名爲賤又生貧窮亦是賤人所惡賤貴者問曰何謂爲貴答曰以慧心受生是故名貴好色者從不瞋中來惡色者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常作惡業故乃受此報復觀天上見諸天人於離陀園林沙園林於波留

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穢不淨以身作惡業如是如來悉知口作惡業意作惡業悉如前句說無異毀謗善人者問曰何謂爲善人答曰佛辟支佛聲聞乃至白衣須陀洹道亦名善人問曰何謂毀謗答曰滅諸善法罵詈此是毀謗言復有餘言佛辟支佛聲聞悉是惡法非正法無有禪定法無涅槃法無道果法如是謗作如是語或

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閉開地獄門法師問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甌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卽坐水上歡糜年少比丘見老比丘餐糜已而薄摩訶羅作我羞恥也老比丘餐糜竟而還到寺已老比丘問少比丘長老於佛法中有所得無答言有所得須陀洹道老比丘言若如是者不須更進求餘道何以

故爲汝誹謗愛盡比丘於是少比丘聞已卽作悔過
大德我於大德作不善法願得悔過卽受歡喜而去
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禮足叉手作
如是言大德此是我過於大德中我今懺悔大德受
若不受者卽去餘方若至餘寺來至比丘所若老者
頭面禮足叉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
門不閉卽如前無異邪見者問曰何謂爲邪見答曰

律

卷之三

九

五

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含
入邪見邪見者是大罪業作之逆罪如經文所說佛
語舍利弗比丘持戒具足三昧智慧具足自身正見
轉教餘人如是舍利弗邪見亦如是不離身口意如
人以土丸擲不離於土邪見惡業不離地獄何以故
爲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爲死答曰死者
罪墮地獄無脫時又言四大壞散亦言更受生法師
曰若取地獄者卽塞天道解脫門又言若取惡道者

律

卷之三

十

五

餓鬼畜生阿修羅悉舍入又言地獄者阿鼻爲初白
黑自知又言善道者人間亦是善道問曰天何義耶
答曰色聲香味最勝是名天知者是眼知餘者自當
知我今畧說聖眼品竟如無明覆過去宿命宿命蒙
啄破無明覆蔽亦如現在墮落知漏盡知者於阿羅
漢道漏滅盡知是名漏盡知過下置心者是觀心也
觀心能知苦於此滅不過一切苦諦相貌味皆悉洞
達知又觀苦諦從何而起從集起此卽集諦又觀苦
滅此是滅諦將至滅諦者卽是道觀四諦已相貌如
是正實無異洞達悉知是故佛言我知四諦如是見

律

寶島卷五

一

五

如是知欲漏者從欲漏出此是指示果於果中說我
今脫已久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爲是過去
不生現在不生當來不生若言過去生過去生已滅
若言現在生現在生已生若言當來生當來生未至
有何更生答曰斷因故是名不生住者於梵行而住
梵行者凡善人與七學等共住此是佛指示出家人
所作已作者於四諦四道所作已竟是故佛語婆羅
門我所作已竟不復還問曰何謂不還答曰謂煩惱
漏不還至我所是故不還更無精勤如來已觀知如

律

寶島卷五

上

五

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知法師曰如此語者不應自
稱何故如來而自譽耶答曰佛爲欲哀愍世間及婆
羅門等故作是語我聖人我最長無上尊一切知我
不爲人作禮婆羅門聞佛種種說發心歡喜卽於佛
前悔過言瞿曇沙門有如是聖利滿足我實不知瞿
曇沙門卽是前生功德具足婆羅門便自剋責剋責
已聞說法卽讚言善哉善哉瞿曇沙門爲指示法味
法師問曰何故二讚善哉復以偈頌曰

瞋滅急讚歎 殷勤極驚笑 信心愁足美

句句當重說

此中讚歎何以故婆羅門聞佛說法心歡喜無以謝
答爲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爲悅
樂婆羅門向佛說言我如覆鉢佛今說法令我得聞
如鉢已仰得受甘露如人以草木覆藏珍寶有人指
示令知如人迷路有人捉手指指示善道如在大暗處
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

藏自迦葉佛後邪見爲草木覆藏正法無人指示今
佛指示令知迷路者外道邪見爲路於妙道中迷惑
不見善道佛以法爲手指道令得度脫如愚癡暗不
見三界佛以法爲燈燭施與令得光明毘蘭若婆羅
門作讚歎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殺煩惱次歸依法
歸依僧歸依法者如來積行得此法不更墮落若人
隨法卽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
支道衆法之上法師曰我今畧說復有婆羅門名車

多摩那婆歌詠讚佛而作頌曰

欲離欲不動 愁憂法不作 不逆流美味

極好分別知 於衆法最上 應當受歸依

布施四向人 若分別有八 於僧中最上

獲得大果報 於此自歸依 名真優婆塞

如是婆羅門言願佛知我已受三歸法師曰若於此
解三歸者卽成紛多若欲知者可於阿毘曇毘婆沙
自當知願瞿曇沙門知我已作優婆塞願佛名我是
佛優婆塞問曰何謂爲優婆塞誰爲優婆塞誰不爲
優婆塞云何有戒爲優婆塞有心爲優婆塞云何名

爲優婆塞云何不名爲優婆塞法師曰此義甚多此中不可說於修陀尼毘婆沙自當知之從今以去者從今至命終不受餘師願佛知之若有人以刀斫斷我頭使我言非佛非法非比丘僧我頭寧當落地不作是言婆羅門以身命奉託如來欲自供養作如是言願世尊當受我請於毘蘭若國前夏三月與比丘僧婆羅門言我今已作優婆塞願如來憐愍我當受我請於毘蘭若國如來默然受請法師問曰佛何不答婆羅門請答曰已應世間人以身口答世尊用忍心而答爲憐愍婆羅門知佛受請者問何謂爲受請

答曰若不受請者當以口身而答世尊默然顏色怡悅是故知佛受請婆羅門卽從座起遶佛三匝四方作禮而去合十指爪掌叉手放頂上却行絕不見如來更復作禮迴前而去是時毘蘭若國極大飢饉是時者佛受毘蘭若婆羅門前夏三月飢饉者飲食難得若人不清淨至心正有飲食不與亦名飢饉毘蘭若國不爾以五穀不結實故二疑者問曰何謂爲二疑答曰二疑者二種心疑何謂二種心疑答曰心疑於此夏三月乞食或疑得或疑不得或疑可得生活或疑不可得生活是爲二種心疑白骨者貧窮下賤

人乞食不得餓死棄厥骨曠野狼藉是名白骨又言
五穀不秀實白如膏亦名白骨如籌者禾始結秀而
遭大旱根株直豎如籌是名如籌又言不爾飢儉時
以籌市井是名如籌何以故臨市時強者得入贏者
不得於外大叫糶米人見諸贏人生憐愍發平等心
開門令入次第坐先受取直然後與米隨其多少用
籌計數諸比丘自念言此間飢儉皆悉用籌計校時
諸比丘入經七八聚落或得少許或不得者爾時估
客從北方驅馬五百匹向南販貨或得二三倍利以
求利故遍歷諸國次第至毘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
行卽於城外立馬廐并自立屋舍籬障都圍於是諸
比丘往到估客處乞食人得馬麥各五升問曰爲信
故爲不信故而以麥與諸比丘答曰信販馬人入聚
落日日見諸比丘乞食空鉢而歸見已估客還向諸
同侶說如上事各作是念諸比丘乞食極大疲苦都
無所得宜共計校我等僑客若日日供其朝中恐不
周立我等當減取爲分各五升與諸比丘比丘得此
馬麥便不疲倦於我等馬不甚爲損作是籌量已諸
估客往到諸比丘所作禮而白言諸大德可受我等

律
麥日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爲
朝答曰從旦至中是名朝著衣服者以袈裟裹身分
衛者毘蘭若聚落乞食不得遍歷聚落都無一人出
應對者持麥還寺者行乞處處得麥而還取麥擣舂
而食者老比丘無淨人復無爲作者躬自行磨作飯
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
竟佛受而食卽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和或大德那
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來侍問曰國中飢饉云何
無一人作功德分割少餅供諸衆僧又有婆羅門請
世尊前夏三月復不供養何以故爲天魔波旬蔽一
由旬內悉令一切人民心忘都無供養者蔽已而去
問曰如來心寧不知善哉因欲制戒說法故佛語阿
難汝輩善人已勝未來比丘當覓稻禾肉法師曰我
未解此義如來當作如是語阿難汝等輩善人於飢

儉時乞食難得已知足故護持正法是故爲勝於飢
儉時能伏貪心是故爲勝餘聚落中禾米豐饒甘果
異味甚多而無往者於衆中都無一人思者瞋者怨
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毘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
無更相讚歎是人得道令人得知希望供養如是之
言各緘口默然但一心依止如來住耳是故爲勝問
曰知魔蔽耶答曰知又問如來何不往舍衛王舍城
及餘國結安居而來此國耶答曰若置舍衛王舍城

國正使往到鬱單越或上忉利天魔王亦當來蔽不
可得隱避何以故此年魔王大忿如來已自徧觀唯
有毘蘭若國取馬人可依安居問曰魔王旣能蔽餘
人何意不蔽取馬人使佛及衆僧不得食答曰亦能
蔽何以故魔王已去後取馬人後至是以不得蔽問
曰魔王何不更爲蔽取馬人答曰不得都蔽法師曰
有四種魔不能蔽何謂爲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
蔽一時佛聞春曰聲者諸比丘得馬麥還春擣是故

有聲知而故問知而不問知故問者佛知有因緣利益衆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爲欲說法二者爲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歎言未來比丘住在寺中飲食易得而生憍心言飯麤穀或言太熟或言太強或言粒碎或言酢鹹如是之言卽是覓禾稻肉義佛語阿難汝等善人當爲後世比丘作善法因緣

以汝等法未來比丘若得飲食於好於惡不生增減往昔法王在世諸大羅漢猶食馬麥況我等輩於此飲食而有嫌薄

摩訶大目犍連品

爾時大目犍連大者於聲聞神力智慧最大是故名大目犍連者姓白佛言者向世尊言問曰何以向世尊言答曰大德目犍連出家七日卽得聲聞波羅蜜如來復讚歎神通第一目犍連所以目犍連有神通力而作是念毘蘭若國大儉諸比丘僧乞食難得極爲疲勞我今當反地取地肥供與衆僧復自思惟若

我反地不白世尊者便是與如來並神力則乖我法
作是思已而白佛言世尊地初成則生地肥譬如生
酥亦如蜜味善哉世尊我欲反地取地下肥供諸衆
僧反者取下還上何以改爲衆僧故佛不欲許令目
捷連作師子吼佛而問目捷連一切衆生城邑聚落
悉依止此地復不得懸置虚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衆
生與地無異以一手反衆生等依止地佛答止目捷
連問曰何以世尊不聽目捷連反地答曰爲哀愍衆
生顛倒作故或言是或言非我住處若城邑聚落更

律

菩薩藏經卷第三

七

三

相驚怪此非我城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遭儉
時誰得如目捷連當來聲聞弟子少有神力若入聚
落乞食諸人見已而作是言世尊在世聲聞弟子持
戒具足故得神通力卽於儉時迴反大地而取地味
以供衆僧今者衆僧持戒不具若具足者如前無異
復無少分施與餘人以倒見故輕慢聖人以輕慢故
處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

何者目捷連復欲牽鬱單越地還令連閭浮利地問
曰海云何答曰海如牛跡一步而度令諸比丘食如
諸聚落

舍利弗品

優波離欲證律藏根本於是舍利弗從靜處起而作
是念問曰何謂爲靜答曰寂靜無聲亦言一心寂靜
云何佛法久住從毘婆尸佛而答餘者義目當知問
曰舍利弗何不日以神力觀看可知而來曰佛答曰
不得舍利弗若以神力觀者正可知諸佛久住不久
住若分別諸佛因緣不能通了大德大蓮華言能何

以故所以上羅漢十六種智如此之理不足爲難爲
依止如來欲顯世尊爲上是故來白佛而問佛答舍
利弗餘者律句次第自當知云何因緣者此義易知
佛語舍利弗毘婆尸佛者語爲初諸佛非是懈怠或
爲一人二三人如是增上乃至一切三千大千世界
衆生說法有生異心此衆少應畧說此衆大應廣說
亦不作高下說法悉皆平等一種說法譬如師子王
七日一起覓食臨捉衆生無大小先吼而捉何以故
若師子捉衆生時不先大吼用輕心故或得脫者是
故皆吼令衆生怖伏而捉佛亦如是於一切衆生無

大無小皆以殷勤說之若有畧說衆生或不勤心修習何以故如來爲尊重法故今我世尊說法譬如大海水同一味過去諸佛亦復如是然衆生心易教授今說一偈義令入四諦是故過去諸佛不廣說法修證偈耶法師曰前句已說故不重說不爲聲聞結戒者問曰過去諸佛何不爲聲聞弟子結戒答曰諸聲聞弟子不犯非故亦不結威德波羅提木又亦不半月半月說戒乃至六年六年止說教授波羅提木又此說如來自說不令聲聞說爾時閻浮利地槃頭摩底王舍城翹摩鹿野苑是毘婆尸佛所住處一切比

丘僧悉集佛布薩衆僧布薩三人布薩二人布薩一人布薩往昔閻浮利地有八萬四千寺寺或有十萬二十萬比丘亦不譚闍皆寂靜住而是時諸天人心思欲聞佛說戒恒計年歲應到六年卽集大衆往佛所待佛說戒是時諸比丘若有神力者來無神力者諸天來白時可去卽取衣鉢諸比丘承天人神力到布薩堂住至頭頂禮足時毘婆尸佛知衆集卽說教授波羅提木又

忍辱第一道 涅槃佛勝最 出家惱他人
不名爲沙門 一切惡莫作 當具足善法

自淨其志意 是卽諸佛教 不惱不說過

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
提樹下爲聲聞弟子結戒此是威德波羅提木又非
如來說諸聲聞弟子說是故我等釋迦牟尼佛從菩
提樹下二十年中皆說教授波羅提木又復一時於
富婆僧伽藍於眉伽羅母殿中諸比丘坐已佛語諸
比丘我從今以後我不作布薩我不說教授波羅提

木又汝輩自說何以故如來不得於不清淨衆布薩
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毘婆尸三佛不說
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
犍連或名佛無德或名曇無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
作梵行爲非一種姓名入正法故而各自用其志意

處謫佛法不相承受所以佛法不久住世爲此等故
問曰諸比丘何不勤修精進而使正法速頽滅耶答
曰先諸大德猶爲不善況我等輩各不護法藏故令
佛正法而速滅耳不用線貫穿者風吹卽散貫者言
縛譬如種種華不以線貫之風吹卽散佛法亦如是
爲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
易悟理故佛亦不爲廣說怖畏林者此林若有入者
卽生怖畏如是汝等思惟者有三思惟出家爲初汝
等當勤心思惟汝等莫作是思惟者有三惡法思欲

律

卷之三

三

三

爲初汝等慎莫思如是汝等當憶持在心觀無常苦
空無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譬如蓮華日光始出
卽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毘婆尸佛壽數

律

卷之三

三

三

八萬歲諸聲聞衆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爾維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

應出世觀看衆生根無熟者五千歲應出次第至五百歲應出又復無根熟衆生乃至百歲然後有衆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爲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爲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垢未起

律
故問曰何謂爲垢答曰垢處者於今世後世過如來
法名爲垢未爲聲聞結戒者問曰何以不爲聲聞
結戒答曰未有漏者如來結戒衆生生誹謗想云何
瞿曇沙門如諸聲聞弟子悉是貴姓或是王位捨其
財物宮殿妻子眷屬不惜身命皆是知足於世間無
所希求云何瞿曇及以波羅提木叉而繫之是瞿曇
未善別世人故言如此若我結戒者世人而亦不生
敬重之心譬如醫師未善治病人見始欲生癰雖有
癰性未大成就輒爲破之破已血出狼藉受大苦痛
以藥塗之瘡卽還復醫師謂曰我爲汝治病當與我

直病人答曰此癰醫師若是我病可爲我治我本無
病強爲破肉令血流出生大苦痛反責我直詎非狂
耶聲聞弟子亦復如是若先結戒而生誹謗我自無
罪強爲結戒是故如來不先結戒若漏起者問曰何
謂爲漏起答曰若漏於僧中已起者是時如來當爲
諸弟子結戒指示波羅提木叉譬如良醫應病設藥
令得除愈大獲賞賜又被讚歎此好醫王善治我患
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爲結
戒法師曰餘何自當知之於佛法中誰先出家崩捷

多兒名優波斯那因優波斯那那制戒未滿十臘而與
弟子受具足戒優波斯那二臘弟子一臘如是次第
從此已佛爲制戒告諸比丘自今以後若未滿十臘
而與弟子受具足戒者犯突吉羅罪佛已結戒竟復
有比丘雖滿十臘若過十臘癡無智慧而與弟子受
具足戒佛又制戒告諸比丘若人無智慧與人受具
足戒者得突吉羅罪佛聽有智慧人者十臘若過十
臘善能教授聽與弟子授具足戒未多者衆僧中老
少未多房舍亦未大若衆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尼年年度弟子
者是比丘尼得波夜提罪若比丘尼年度二弟子是
比丘尼得波夜提罪已說如是汝自當知大利養者
若衆僧得大供養者便生有漏法是時如來當結戒
若比丘受鰥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衆僧中未有多聞若比
丘僧中多聞聞便生漏法若一阿含若五阿含讀誦
通利以不正心而說顛倒義非律言是律非法言是
法是故佛結戒若比丘作是語佛所說法我已知作
是言者是比丘得波夜提罪次如沙彌語無異所以

如來因有漏法我云何爲諸弟子結戒云何漏者答
曰劫賊云何爲劫賊答曰於佛法犯戒卽是劫賊云
何名爲劫賊答曰非沙門者自言我是沙門劫四輩
物是故律中所說未有漏法未有劫人亦言未有犯
戒人無罪者言無煩惱亦言無患無犯戒不染黑法
者黑法言破戒亦言衆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
我當說次第於毘蘭若國前夏三月五百比丘最小
得須陀洹道問曰何謂爲須陀洹道答曰須陀洹言
流問曰云何爲流答曰道若人入此流道名須陀洹

律

善見律卷五

三

加五

道如經丈所說佛問舍利弗須陀洹云何名須陀洹
舍利弗答此是世尊善貴八道何謂爲八一者正見
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爲須陀洹答曰若
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
至何以故爲道故如是大智舍利弗答如來已於毘
蘭若夏三月大自恣竟爾時佛告阿難者告者語又

律

善見律卷五

三

加五

言覺佛法久有此法過去諸佛告受人別請意得去
聲聞弟子別與不別隨意而去佛憐愍衆生欲徧行
諸國佛行諸國者佛行有三境界一者大境界二者
中境界三者小境界三境界隨意而行問曰何謂大
境界答曰九百由旬何謂中境界答曰六百由旬小
境界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卽爲度之未得度者令
獲福利九月日遊行於夏三月中多諸比丘行三時
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圍
遶而去十月日遊行此三境界中處處衆生令離煩
惱得四道果爲教化故譬如採華人徧行山中見諸
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大千
世界應可度者如來卽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令欲發起結禁
戒故此是諸佛無上道法問曰何謂爲聲聞法佛在
世時二過集衆何謂爲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請別婆羅門別者曰婆羅門言安居已竟我今便欲遊行餘國爾時世尊卽著袈裟整衣服晨朝而去阿難侍從往到城門到已而入放大光明徧照城內巷陌舍宅皆如金聚玄黃五色猶如電光卽向毘蘭若婆羅門家到門下立使人忽見佛光明入曰婆羅門言瞿曇沙門今在門外婆羅門聞佛來聲霍然而悟卽起取氍毹毹毹敷置牀座躬自出迎白世尊言可從此路而入於是佛入已而坐時毘蘭若婆羅門本心欲坐近世尊邊無因

得坐故於座邊叉手而立法師曰次第後句自當知之婆羅門白言世尊應與未與法師曰此是婆羅門欲發起先所許供養如來者婆羅門言我先請如來三月夏坐應日日齋飯食糜粥甘果水漿供養世尊而便癡忘未有一毫非爲不與未得奉設緣我白衣多諸事務瞋恚愚癡逼迫迷亂我心而忘是故不與法師曰何以婆羅門作此語不知魔王所迷而自剋責爲白衣業故遂忘世尊於是婆羅門自念我請佛三月供養都未施設我今以三月供限并一日施唯願世尊哀愍納受明日者婆羅門供如來明日卽辦

佛觀婆羅門心極大歡喜佛爲哀愍故自念若我不
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懟恨不受我請當復有言瞿
曇沙門非一切智不能斃忍或當作如是言輕賤如
來獲大罪報是故我今應當受請

善見毘婆沙律卷第五
音釋

糜

牝皮切
粥也

櫟

虛宜切
杓也

歡

昌悅切
大飲也

販

方願切
鬻也

僑

巨驕切
旅

寓

奴盍切
受也

處

處敵切
處

隨

浪切
言中理也

癰

癰癰切
於容切

癰

癰癰切
於容切

詎

其據切
豈也

裸

郎果切
赤體也

擿

陟革切
摘

毘

毘吐切
孟切

毘

毘都切
騰切

毘

毘毛

懟

杜對切
怨恨也

金埴居士于玉德施貲刻此
善見毘婆沙律卷第五計字一萬一千五百十
三個該銀五兩七錢五分六厘
契機對
崇禎十二年季春月本邑社橋紫栢庵識

律

書目

三

永王

三
廿
三

三
廿
三