

中國書局
藏書印

沙律卷第十

蕭齊外國沙門僧伽跋陁羅

現相教取五者眼現相為初或眼現
相或手現相或却見目或足現相

沙律卷第十

蕭齊外國沙門僧伽跋陁羅

現相教取五者眼現相為初或眼現相或手現相或脚現相或遥頭現相或動身現相如是種種現相教偷犯不犯如前所說教取此物而得此物具已教取此物而得彼物教者小

一者犯重教語此人者有衆多比

一是師二是弟子第一弟子名佛

勒棄多二名曇摩勒棄多三名僧

勒棄多師行見他物起盜心嘆佛陀

勒棄多語言汝教曇摩勒棄多教僧

伽勒棄多往取彼物師教第一弟子時

得突吉羅曇摩勒棄多語僧伽勒

棄多受語時師得偷蘭遮若往取物

不處師及三弟子具犯重法師曰

三人犯罪若百千人展轉相教

亦如是教他者師教佛陀勒棄多汝

往語曇摩勒棄多教曇摩勒棄多語

僧伽勒棄多汝往取物佛陀勒棄多

見曇摩勒棄多不語或不見自往語

僧伽勒棄多汝往取物若物離本處

即得突吉羅曇勒棄多無罪第一第

善見毗婆沙律卷第十 卷三張 姑定考

三已直口古眾者曾加勒棄多見人并

見量摩勒棄多不語或不見自往語
借伽勒棄多汝往取物若物離本處

善見毗婆沙律卷第十 增三張 姑定考

師得突吉羅曇勒棄多無罪第一第
三犯重已吉還者僧伽勒棄多見人守
規不得取還報師師語言隨便取草
置師得突吉羅後若得物師及弟子
具犯重若師教弟子取物決定得如
擲物虛空必定落地師教竟得波羅
夷若師盜心教弟子已或一年或二年
或三年乃至六年師或死或罷道師
不犯重偷者得罪教已乃至三年弟
子未得偷弟子患耳聾師不知聾師
生誨心語弟子言罷弟子聾不聞語
故承先教往取離本處師及聾弟子
傳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
今由現盜戒有五事是故律本所說
五事者何謂為五一者他物二者他
物想三者重物四者盜心五者離本
處若一事二事不犯重若具二事僧
蘭遮突吉羅六事者非自想非親厚
非非斃用想重物盜心離本處非他
主者非他守護此物糞掃想無主想
自心想斃用想非盜心無罪已想於
他物中生自己想取離本處無罪若

善見毗婆沙律卷第十 第三張 姑定考

物主責應還若不還者犯重罪親厚
想者如律本所說弗告者比丘有互

自心想斃用想非盜心無罪已想於他物中生自己想取離本處無罪若

善見毗婆沙律卷第十

第三張

姑字

物主責應還若不還者犯重罪親厚想者如律本所說佛告諸比丘有五事得取親厚物何謂為五一者知識二者同食三者善語四者生五者取已歡喜何謂為知識一見而歡喜是名知識同食者極親厚無所悵惜是名親厚善語者若我物隨汝意取不復須問是名善語生者從今若未死同用此物取已歡喜我取此物物主聞之必當歡喜是名五事應知可取親厚取復有三事一者生知識取已歡喜二者生同食取已歡喜三者語取已歡喜若親厚生取已歡喜成親厚取若在家若出家前取歡喜後因事生悔心雖悔不得棄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棄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棄取借用者用已當還主如是用者是名借用若物主言不須還仍布施善若不布施應還其物眾物僧物亦如是餓鬼物者四天王為初亦入其中若比丘取諸鬼神

善見毗婆沙律卷第十

第四張

姑字

物無罪若天帝釋若帝釋立店販賣

物衆物僧物亦如是餓鬼物者四天王為初亦入其中若比丘取諸鬼神

善見毗婆沙律卷第十

第四張

姑字号

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恡惜還不還無罪所以無罪此是應化物故若世間人以物繫樹無人守護取者無罪畜生物受者龍王迦樓羅為初若其化作人形如帝釋所說無異若師子若虎豺鹿及牛而食比丘不得奪取何以故虎狼瞋心恐煞比丘若食竟比丘駟去然後取若得令淨人多食無罪糞掃者此是擲棄之物作是念已取之無罪若此物有主來求比丘應還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曰盜戒究竟發起從心作世間罪惡業不善者三受汝等應當知發起者從身業意業發起此是自取教人取者從意口業發起自取教人從身口意業作者以身作得世間罪者性罪不善者惡心作受者有三受苦樂不苦不樂法師曰悉前波羅夷已說隨結者六群比丘為初若易解者律本中已說句次難解者我當廣說凡人

善見毗婆沙律卷第十

第五張

姑字号

心恒緣於欲未曾捨離聖人若捨身

結者六群比丘為初若易解者律本中已說句次難解者我當廣說凡人

善見毗婆沙律卷第十 第五張 姑字号

心恒緣於欲未曾捨離聖人若捨身口以心結罪無有得脫者是以聖人制戒要因身心是故律本中說無罪者起心不動身口是名無罪若起盜心當自剋責還復好心觸搖離本處此易解耳誰偷取答言我偷取佛言比丘汝心云何比丘答言逐口語佛實無盜心若尔無罪鬼入者此餓鬼見死尸有好衣起貪心即入尸中不受語者此比丘聞餓鬼語比丘莫取我好衣比丘聞言亦不受語起者此餓鬼見比丘將衣去起而追逐閉戶者比丘寺近尸陀林比丘性強不畏鬼神是故入房反閉戶倒地此餓鬼見比丘閉戶已言我不得此衣擲置死尸而去是故律本所說倒地未爛壞者此是新死尸也未爛壞死尸不聽取衣若取者突吉羅若爛壞者取無罪問曰云何爛壞答曰就鳥為初或脚爪瘡或口瘡乃至小瘡如鉢頭刺取者無罪若皮未断者亦不聽取若此尸生時被瘡或灸瘡隨二瘡可取若此尸隆脹爛臭可取若此

善見毗婆沙律卷第十 第六張 姑字号

尸見全比丘故取衣語守護尸陀林

若此尸生時被瘡或灸瘡隨二瘡可取若此尸隆脹爛臭可取若此

善見毗婆沙律卷第十

第六張

姑字

尸見全比丘故取衣語守護尸陀林人為我取若無守護尸陀林人語餘人汝為我取善若都無人者比丘或以刀子刺作瘡可取若如此尸比丘得取易籌者眾僧擲籌分衣比丘以盜心易他好籌犯不犯如前所說若闇夜及晝日不見主盜取此是小賊若欺誑心持不中用物為好或以假色易取人物對面欺人此是大賊若人自有力王為初若自有力若依強勢逼人取物重秤大斗如前種種皆入偷罪誓者有二一者物誓二者處誓云何物誓有比丘欲偷衣入房若得此衣當取餘物不取是名誓物云何誓處若比丘取他物將去自誓言我至某處當取是名誓處易籌竟法師曰文句次解我不須廣說若寺舍空廢無人比丘來去見樹有果應打捷鋌若無捷鋌下至三拍手然後取食無罪若不如是食犯盜若聚落外有寺賊難惡獸難比丘走入聚落有客比丘來入寺見飲食及果以盜而食隨直多少結罪次第句易解

善見毗婆沙律卷第十

第七張

姑字

取猪被繫者於阿蘭若處張縲繩取

落有客比丘來入寺見飲食及果以盜而食隨直多少結罪次第句易解

取猪被繫者於阿蘭若處張罔繩取野猪比丘以盜心解放他猪隨直多少結犯重若以慈心解放無罪應還直若比丘有慈心先以物准直繫著繩然後解放無罪若此猪見比丘來輒自突走繩斷去無罪若猪未至繩比丘遥駈去無罪若他狗齧野猪比丘以慈心駈打狗放猪無罪若主責直應還若不還犯罪野猪被罔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罔突走比丘犯重罪若慈心作不犯應還主直比丘見野猪著罔盜心割繩留少許不斷比丘作大叫聲猪聞驚怖突罔走去如前所說比丘見猪著罔起盜心或安刀劍近繩或繩邊燃火欲使猪牽繩突刀或火燒猪脫走去犯不犯如前所說若人故掘地作坑擬取猪鹿麀麋等衆狩若比丘盜心壞坑及諸張具物過不得比丘犯重若衆生不過無罪若人近寺邊安罔捕諸衆生比丘語此人莫近安罔取猪鹿若此人

從比丘向地主言若地主教壞不犯若

罪若人近寺邊安竊捕諸衆生比丘
語此人莫近安竊取猪鹿若此人不

善見毗婆沙律卷第十

第八張

姑字号

從比丘向地主言若地主教壞不犯若
人作田為麀鹿所食張竊防護捕鹿
得鹿便食實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
筍外餌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
魚從中往還主責直應還若比丘取
魚筍移擲他處犯不犯亦如前說偷
閻浮子及酥油器如前所說若比丘
盜心取酥未滿一分然後生悔心後
我不更作至明更偷心取不滿一分
復悔心後誓不作如是展轉偷盡一
器不犯重得突吉羅偷蘭遮又有比
丘如是偷酥日日止取一匙而不捨
心取滿一分便犯重相要偷者食堂
有二種殘食次閻浮子如前所說分
菴羅果者舊比丘見客比丘來而
不分果客比丘語淨人言我等為得
分與不作是言已客比丘便自打磬

取果便自分與舊比丘及客俱得共

不分果客比丘語淨人言我等為得分與不作是言已客比丘便自打磬

善見毗婆沙律卷第十

第九張

婦字号

取果便自分與舊比丘及客俱得共食是故律本所說佛告諸比丘自今已後若有飲食應分分食無罪自言已寺舊比丘若有果有客比丘來應共分食無罪若客比丘去後舊比丘然後分食是名朱羅是故客比丘來舊比丘應唱鳴磬共客比丘食果若不打磬客比丘打磬食無罪若舊比丘有眾僧園林有果樹擬四種用客比丘不得輒打磬而食亦不得取將去若舊比丘有眾僧園林不肯守護為偷人所取若眾僧俱共立制不聽僧食此制不成若能守護此制則成若檀越施眾僧果樹或擬衣服或擬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房舍施眾僧迴食得偷蘭遮應還直若為袈裟施應當作袈裟若飢儉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

眾僧和合用無罪若檀越布施重物

和合食用無罪若擅越為三衣施若
衆僧無房舍作白羯磨迴以作房舍

善見毗婆沙律卷第十

第十張

如

衆僧和合用無罪若擅越布施重物
作房舍應作房舍若飢儉時衆僧飲
食難得或病或值國土荒亂比丘捨
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
若有擅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
子多羅樹子守者得自與衆僧食何
以故已令其守護故又守護人衆僧
限分果與應依限數取食不得過長
若守者為衆僧販貨果瓜得淨衣物
與衆僧者得益與守視人果食者善
若擅越布施園為華香燈供養塔像
及修治僧房得取少直賃人守園若
無果直者得用佛物迴賃人若佛無
物得用衆僧物賃令守住園中若守
者於園中販貨果瓜如前所說熟菴
羅果者佛語諸比丘得受守護園人
布施法師曰若守護善若不守護不
善大德修摩那言若守園人衆僧曰

善見毗婆沙律卷第十

第十一張

姑字

得供果自有限應依限與者善若過

布施法師曰若守護善若不守護不善大德修摩那言若守園人衆僧曰

善見毗婆沙律卷第十 第十一張 姑字三

得供果自有限應依限與者善若過限不善大德波頭摩言賃守園無券疏者亦得任意與衆僧果多少得食又言若聚落童子為衆僧守園若童子與果者衆僧得食若童子使自取者不得食衆僧果或佛果有人先下少直贖市園果而即守護園若以果與衆僧者得食若衆僧以果僱人守園者守園人以已果分得與衆僧食非已分不得與又衆僧衆多果樹指以一樹僱守園人是其樹限果者得與比丘不得取衆僧果與材木者借用無罪衆僧材木擬作說戒堂或作食堂者先白衆僧然後借用得若衆僧材具露無覆爛敗或雨濕曝露得用作房若後有衆僧責直及材具者應依數還又無直及材具備者當作是言衆僧物隨衆僧取用若作房闕無糞備借用衆僧材木足者此應備還餘材具亦如是水者若乏水時有衆僧自取水若去半由旬一由旬二由旬如是水貴時又以偷心取水隨直多少結罪若取一器二器以灌

善見毗婆沙律卷第十 第十二張 姑字四

菩提樹及澡洗或作捺汁者得若衆

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

善見毗婆沙律卷第十 第十三張 妙字号

菩提樹及澡洗或作涂汁者得若衆
僧立制不聽人取又以盜心取或不得
取而以土擲內水中隨直多少結罪
若舊比丘制極重不聽餘人浣濯者
涂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
罪衆僧有三池僧立制不聽雜用一
者飲池二者浴池三者雜用池若如
是者客比丘來一一隨順舊比丘制
不得乱用若不立制者隨用若處乏
土衆僧運取土若以盜心取一分便
犯重罪若白衆僧然後得用土治護
佛及衆僧房竟有須者先白衆僧然
後得用若不自貸用亦得石灰亦如
是茅草者若人燒草茅不離本處燒
者得突吉羅應還本直若草茅田衆
僧守護以覆房舍用若衆僧無人守
護有餘比丘欲守護得用茅草田故
是衆僧田又此比丘捨去田被燒者
衆僧亦不責問若此比丘捨去田被
燒者衆亦不責問曰若此比丘就衆
僧乞分者與分若已與分遣其守護
若此比丘求增直衆僧應與倍直若
衆僧不用者餘人任意得用何以故

僧五分者與分若已與分遣其守護
若此比丘求增直衆僧應與倍直若

善見毗婆沙律卷第十

第三張

姓字

衆僧不用者餘人任意得用何以故
為不用故若衆僧與茅草與根株若
衆僧欲用語守者不須復看衆僧自
看牀者為初有七事易可解石柱木
柱二柱若比丘以盜心取隨直多
少結罪者禪房為初衆僧無人守
護牆壁崩倒若有盜心取柱種種材
具盜心取柱種種材具隨直多少結
罪何以故衆僧物或時有衆僧或時
無衆僧若於深野中有賊起衆僧捨
寺避去亦如前說若借用無罪此比
丘復移去若死亡者應還衆僧寺中
小小用事易解若比丘借衆僧牀席
檣橙若見客上座來應與若此物失
或壞敗不償若有餘處去還付衆僧
若自用不與上座失者應償若此比
丘借餘寺牀席檣橙者欲去有比丘
迴借此用當作是語我今欲還彼寺
牀席比丘言但置我自送還若失代
借者償瞻波國中者三新粥者麻豆
米粥或與酥乳酪沙糖蜜王舍城中
者糜豆瞿羅漢言美餅法師曰次第
易解耳藹壽迦者易可解波羅捺國

善見毗婆沙律卷第十

第十四張

姓

賊所奪將去此比丘以神通力觀檀

越家見檀越已為賊奪比丘人申

者糜豆瞿羅漢言美餅法師曰次第易解耳藹壽迦者易可解波羅捺國

善見毗婆沙律卷第十 第十四張 姑

賊所奪將去此比丘以神通力觀檀越家見檀越兒為賊將去比丘以神通力往取不犯云何神通力比丘以神力令小兒自見己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

弟三三淨說諸佛善分別名為波羅夷今正當廣說我等善心聽

尔時佛住毗舍離大林中於高閣講堂中毗舍離者此是國名也因女人相立為名此城人民眾多三過開廣法師曰我今廣說毗舍離根本因緣往昔波羅捺國王王夫人懷妊此夫人自知懷妊而白王言王即供給侍養皆使調適期月已滿即入產堂若有福德之人平旦時生此夫人平旦時生出矣一段赤如木槿華又餘夫人生兒色如金色此夫人見傍夫人生兒端正微妙而生著耻心而作是念若王見諸夫人兒端正而我生子唯一段完無有手足王設見者必生惡賤作是念即取盛貯器中打金作薄以

善見毗婆沙律卷第十 第十五張 姑字
朱砂書題是波羅捺國王夫人所生

段完無有手足王設見者必生惡賤
作是念即取盛貯器中打金作薄以

善見毗婆沙律卷第十

第十五張 姑字

朱砂書題是波羅捺國王夫人所生
蓋覆器頭以玉印印之以金薄書置
器外送放江中使人棄已諸鬼神營
護使無風浪颺沒尔時有一道士休
止牧牛人住於江邊此道士清朝往
江邊澡洗遙見此器而念言我當拾
取此器近已而取又見金薄書字復
見有玉印印之便開器看唯見有
字一段而作是念若是死字久應爛
臭必有異相即取將歸住處善舉一
處過半月已而成二片道士見如是
瑞相安置好處自尔之後復經半月
二片各生五胞又却後半月一片成
男一片成女男色如黃金女色如白
銀道士見如是相已心生愛重如自
子無異以慈心力故兩手拊拍自然
出乳一指飲男一指飲女乳入子腹
辟如清水入摩尼珠内外明徹道士
号兒名為離車子

漢言皮薄
亦言同皮

道士養

此二子極為辛苦日入聚落乞食兼
為二子覓諸飲食日晏方還是時
牧牛人見道士為此二子辛苦如是
來白言大德出家人正應行道何以
為此二子妨廢道業可持乞我我等

善見毗婆沙律卷第十

第十六張 姑字号

牧牛人見道士為此二子辛苦如是
來白言大德出家人正應行道何以

善見毗婆沙律卷第十 第十六張 姑字号

為此二子妨廢道業可持乞我我等
為養活道士言善哉於是牧牛人各
還到明日與諸同伴平治道路豎立
幢幡散雜色華鳴鼓來迎二子到道
士處白道士言今此二子時將去矣道
士答言善道士復更付囑此二子者
有大福德不可度量汝等善好料理
當以乳酪生熟酥五種而供養之若
此二子長大還自共足對覓好平博
處所安立住止可拜男為王女為夫
人牧牛人等受教勅已即將還本住
處二子漸漸長大共諸牧牛人兒子
出門遊戲此二子便以腳踏牧牛兒
牧牛兒涕泣還向父母說此無父母
子踰打我等父母答言汝等各自避
去因此戲處名為跋闍跋闍者漢言二
避也
子年至十六牧牛人見子已長又見
平博地處縱廣一百由旬即於中央
起立宅舍牧牛人以女嫁與男立為
夫婦即拜男為王女為夫人後懷妊
一產二兒一男一女如是十六倒生
兒諸牧牛人見王子漸多復各更為
開立舍宅造諸園池合三十二人宅

舍如是展轉乃至三倒開廣故名為

見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

善見毗婆沙律卷第十

第十七張 始字号

舍如是展轉乃至三倒開廣故名為
毗舍離此是根本因緣也大林中於
高閣講堂者此林無人種自然而生
從迦維羅衛國連至雪山故名大林
高閣講堂者於大林作堂堂形如鴈
子一切具足為佛作此堂也種種方
便讚嘆不淨觀者以種種因緣觀身
不淨去何不淨從頭至足頭髮指爪
筋突膿血屎尿涕唾從七孔流出不
淨此略說汝自當知佛告諸比丘此
身一尋汝當善觀於一身分中無
有真珠珊瑚摩尼等寶及牛頭栴檀
等香唯有臭穢不淨髮毛為初觀髮
有五種一者色二者形三者氣四者
長五者住處毛亦如是法師曰我今
略說已在屈陁迦廣說如是於一一
身分悉有五種觀說不淨者如來以
種種方便說不淨臃脹為初內外俱
觀內者自己身外者他身如思念自
利益故是故如來讚嘆有五種失得
有五種有三善具足十相名為得第

一禪因第一禪故調心柔忍而起毗

婆毗婆舍那

漢言觀苦

因此觀故斷諸

善見毗婆沙律卷第十

第十八張

始字

煩惱得阿羅漢果何因何緣為具足

一禪因第一禪故調心柔忍而起毗
婆毗婆舍那漢言觀苦因此觀故斷諸

善見毗婆沙律卷第十 第十八張 姑字

煩惱得阿羅漢果何因何緣為具足
十相一者心離煩惱忍家二者入中
三昧三者心不搖動極清而放四者
已入靜放五者一心不越等法六者
合成一味七者五根怡悅八者精懃
執境不置九者增進十者成就堪
受是故禪從中說初禪何者為中何
者為後初人第一禪極淨為初滿捨
為中怡悅為後又問初禪極淨者為
初淨有幾相答曰淨有三相何謂為
三一者從忍家得離心淨二者因淨
故而入三者已入三昧而住此是初
禪極淨三相初禪滿捨為中中者有
幾相答曰中復有三相一者心淨而
放二者入靜而住三者一處而住此
是初禪滿捨為中三相是後禪本中
說中善何謂為初禪怡悅為斷斷中
幾相答曰斷有四相一者不越同生
法二者合成一味五根怡悅三者應
足精勤生怡悅心更足精勤怡悅四者
增進此是初禪怡悅為後四相是故
禪經中說後善如是心至真以三相
十相具足以思觀喜樂具足以志心至

心憶念三昧智慧具足指亦讚嘆入

善見毗婆沙律卷第十 第十九張 姑字

禪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亦讚嘆入
不淨三昧者如是更重思量分別不
乱是故如来慇懃讚嘆說利者所以
讚其所利云何為利佛告諸比丘若
比丘數觀不淨因觀不淨故心得離
媼欲捨媼欲憎媼欲比丘譬如鷄毛
與筋近火焦縮不能得伸比丘亦數
觀不淨見欲穢汙心不樂近佛語諸
比丘我樂入靜半月獨住勿令餘人
來至我所唯聽一人送食樂修福德
者少於語言如是比丘乃聽來往送
食餘一切比丘及白衣悉斷不得入何
以故如来作如是勅以天眼觀往昔
有五百獵師共入阿蘭若處然諸群
鹿以此為業五百獵師墮三惡道於
三惡道受諸苦惱經久得出昔有微
福得生人間出家為道受具足戒五
百比丘宿殃未盡於半月更相煞
害復教他煞如来見已此惡業至諸
佛所不能救是故如来因此半月入
靜室於五百中有凡人及須陀洹斯
陀舍阿那舍阿羅漢道此諸聖衆生
死有際餘凡人輪轉無際是故如来為

諸凡人說不淨觀因不淨觀故厭離

施舍阿那含阿羅漢道此諸聖衆生
死有際餘凡人輪轉無際是故如來為

善見毗婆沙律卷第十 第二十張 姑字五

諸凡人說不淨觀因不淨觀故厭離
愛欲若其命終得生天上若不離愛
欲死不生善處佛自念此五百比丘
隨我出家因我故得生善處是故我
今當慈悲此等為說不淨觀令生善
處本不教死為諸比丘說已復作是
念若比丘日日有死者來白我言今
日有一比丘死今日二比丘死今日
三比丘死今日四比丘死今日五比
丘死日日如此乃至十比丘死非可
以我神力救護彼我無益是故我捨
入靜處是故律本所說佛告諸比丘
我樂入靜處是以不聽餘人入唯聽
一人送食如來欲息諸譏謗勿使諸
人作如是言佛是一切智而不能斷
諸聲聞弟子相煞豈能制餘人其中
有人答言佛入定無人得往說如此
事是故不知若佛知者必當制斷不
聽相煞著者觀身穢汙不淨而自著
耻賤薄厭惡此身如年少男女年至
十六性好淨潔莊嚴其身者以香湯
沐浴竟復以香塗身著上妙細疊衣
服而以死地死猶以繫其頸見此穢

汙不淨厭惡欲速棄捨之比丘厭惡

沐浴竟復以香塗身著上妙細氎衣服而以死馳死狗以繫其頸見此穢

汙不淨厭惡欲速棄捨之比丘厭惡其身亦復如是取刀自相煞者各各相語長老卿為度我答言我為度汝如是次第而共相煞鹿杖沙門鹿杖者其名也沙門者作如沙門形剃頭留少周羅髮著壞色衣一以覆身一以置肩上入寺依止比丘拾取殘食以自生活諸比丘徃至鹿杖沙門所而作是言善哉懇懃汝為度我如此語者是凡人也非聖人語血流出者血出汗手足及刀徃婆裘摩河者世間有人言此河能洗除人罪鹿杖沙門念言我當徃婆裘河洗除我罪多狐疑者諸比丘死已皆悉右脇而卧身亦不動無所言說見如是已心生大狐疑悔過剋責我無善利而得惡利無善利者於我無安樂行而長嘆息無利無利造作惡業者鹿杖沙門自念言人身難得而我煞諸持戒具足比丘於我極惡有一魔神者此是邪見地神是魔王伴儻而自念言我作此言必合魔王意以瓔珞莊嚴其身現變神通力履水而行徃至鹿杖

沙門所而作是言鹿杖沙門所作大

作此言必合魔王意以瓔珞莊嚴其身現變神通力履水而行往至鹿杖

善見毗婆沙律卷第十

第三十二張

姑字單

沙門所而作是言鹿杖沙門所作大善未度汝度者於三界中未度汝為度之此是愚癡地神作如是言死者得度鹿杖沙門極大懊惱忽聞地神作如是言而念此神有大神力作此語者於我必當有利作此念已更洗刀入寺房房喚覓誰未度者我為度之未得道者聞此語而毛自豎驚怖心中震動已得道者觀身無常苦空無我而無惶怖一日煞一比丘有日或煞二三四五如是增至煞五百比丘盡從禪定起者佛知五百比丘死已而從禪定起佛知而故問如人不知何以故欲為說法故而問阿難先諸比丘極多今何以減少諸比丘日常三時問訊諮受問法今者都無餘國去耶時阿難不知五百比丘宿背果報唯見觀不淨故各自煞身如是時尊者阿難答已而作是言善哉世尊願易餘觀令得羅漢譬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令入涅槃惟願佛以此方便教諸比丘是時佛

欲為諸比丘更說餘觀而喚阿難如

十極四大梵觀如是為初令入涅槃
惟願佛以此方便教諸比丘是時佛

善見毗婆沙律卷第十

第二十三張

姑字字

欲為諸比丘更說餘觀而喚阿難如
是為初依止毗舍離者諸比丘於毗
舍離中住或一伽浮陀或半由旬或
一由旬令一切比丘皆悉來集講堂
阿難若近處即自往喚若遠處者遣
年少比丘往喚須臾之間悉集講堂
阿難往白佛時可為諸比丘教授說
法佛知已於是佛告諸比丘我前所
說觀不淨者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懃心
諦聽受之今此比丘者佛告諸比丘
不但觀不淨行得除煩惱今阿那波
那亦得除煩惱法師曰今廣說次第
阿那波那者入息出息如經文所說
入息相非出息相出息相非入息相
念入息念出息念出入息故便得定
心阿那波那念則是三昧如是義汝
自當知數觀者將養令大更作者已
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厭

善見毗婆沙律卷第十

第二十四張

姑字

汗不淨故何謂為好者念恒不足是

答曰此阿那波那不同不淨其心不亂不淨觀者其心恒亂何以故為厭

善見毗婆沙律卷第十

第二十四張

姑字

汙不淨故何謂為好者念恒不足是故律本所說極靜妙不假更足安樂不止從初發心無有惱亂是故如來讚為靜好極有氣味時身心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譬如春中半月不雨為馬人牛踐躑塵起滿虛空中夏初五月疾風暴雨塵滅消除無復遺餘阿那波那除煩惱如雨淹塵佛告諸比丘阿那波那念三昧者云何思云何念云何作知之阿那波那念諸比丘若人善出家為道若在空中閑樹下山林此是出靜處問曰何以出靜處答曰離誼內故譬如牧牛人有一犢子從出生飲母乳至于長大欲取乳時以繩繫犢著柱犢子念乳牽繩踈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

善見毗婆沙律卷第十

第二十五張

姑字

第四禪定作已而取為地復觀苦空

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

善見毗奈耶律卷第十

第二十五張

姑字

第四禪定作已而取為地復觀苦空
無我觀已得阿羅漢果是故佛為諸
禪人現阿蘭若住處佛如知相地師
若欲立國邑善能分別地相吉凶即
語王言此地善可立國若立國邑王
得大利益王隨語已即立國邑如相
師占便即賞之佛亦如是能分別禪
處即向禪人說此處善可入禪諸禪
人即隨佛教次第得阿羅漢果讚嘆
佛亦如王供養相師諸禪人如師子
王依住此林隱蔽其身伺禽獸若近
其處而起捉取得便食之比丘亦亦
住在阿蘭若伺候須陀洹斯陀含阿
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除
樹下阿蘭若處餘一切住皆名靜室
時節及四大和適時所宜阿那波
那念是故律本中說加趺而坐此是
現阿那波那念易可解耳結加趺坐

者易解正身者十八背骨骨相累筋

善見毗奈耶律卷第十

第二十六張

姑字

那念是故律本中說加趺而坐此是現阿那波那念易可解耳結加趺坐

者易解正身者十八背骨骨相累筋脉皮寬舒若惡坐者須更疲勞從禪定退安念前者念禪定法安置其前出入息者比丘結加趺坐念禪定已念出入息云何念喘息長念喘息短因長短故而心得定無有動搖因不動搖念即起成以念及智慧然後知喘息長短譬如兒在胎中初從胎出先出息長短可知云何可知譬如水隨器長短而流亦如鳥馳其身長故息亦隨長短身短息亦隨短坐禪比丘亦復如是以此譬喻知息長短以正念故心已生樂因樂故極細長出息入息心轉樂已因出息入息心轉樂已出入息轉細長因轉樂已生怡悅因怡悅故知息轉成微細因此怡悅復增怡悅怡悅故倍息增微細難得分別已生捨心以此九法汝自當知我出息知一切身入息亦知一切身者知一切身出息入息身長短初中後一切知現前知知與心合知息初後又禪比丘見出息如散塵此現前見初出見中後不得見欲見中後心

能及又出息止見中不見初後又見

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

能及又出息止見中不見初後又見後出息不見初中又有比丘悉見初中後何以故心無疲倦故若得如是即為善出入息於禪學者不休息不住恒觀出入息若如是者護身口意業名為學戒定慧若三昧心名為學定若能分別戒定者名為慧此是三學於觀處中以念正心已學繫心中已作恒使不絕從此以後於彼若懇懃當學滅出息入息者應出息入息而滅滅者住也云何為應比丘初入禪定身心疲極是故出息入息應鼻孔盈滿復從口出入息從應身心不疲極漸漸細微於出入息中比丘而生狐疑我出入息為有為無譬如有入登上高山身心疲勞氣息應大又從山下至平地下有池水及大樹入池洗浴竟還於樹下蘇息或眠或坐身心清涼漸漸氣息微細比丘初入定亦復如是初未錄身心出入息應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 出入息亦應

第一禪應第二禪細第三禪轉細第

心故而說偈言

身心極疲勞出入息亦盡

善見毗婆沙律卷第十 第二十五張 姓字号

第一禪麤第二禪細第三禪轉細第四禪定第三禪為麤第四禪名為細此極處出入若不捉息出入息麤若捉出入息細者不捉者放息捉者於第四禪初而捉心至第四禪而滅出息入息此是舍摩陀法毗婆舍那法者不捉出息入息大麤若觀四大即細又觀優波陀那色細四大成麤復觀一切色細優波陀那色成麤又觀無色細一切色成麤又觀色無色細無色成麤又觀因緣細色無色成麤又觀因及名色細因緣成麤又觀觀相毗婆舍那細因及名色成麤觀小毗婆舍那細觀相毗婆舍那成麤觀大毗婆舍那細小毗婆舍那成麤此次第前次第前者細後後者麤麤細波薩提者漢言寂靜無有疲極於三跋陀中說云何學滅出息入息云何出息云何入息答曰身有入息念學滅出息入息如是身心不傾不危不動不搖寂靜極微細如無是名學滅出息入息如是風住如未成阿那波那念亦未成就觀未成就智慧人不入此三昧不

善見毗婆沙律卷第十 第二十五張 姓字号

從此起若學滅出息入息如是成就

風住不起即名學用智慧人入此

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

善見毗婆沙律卷第十 第二十二卷 如字字

從此起若學滅出息入息如是成就風住不起即名善開智慧人入如是法亦從此起去何知之譬如打銅器聲初大後微大聲已自意識後漸復善意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麤後細意識麤者漸以至細細者已滅猶憶識心中自此意識故心定住如是得風息心定住則練成就出息入息亦成就阿那波那三昧亦成就如是智慧人入此禪定亦從此起是故律本中說滅出息入息已隨念更起故名隨觀知出息入息非隨念隨念非出息入息因此二法故有知起觀看此身如是次第得阿羅漢果如是初學禪人去何學之善心比丘應淨四戒淨者有三何謂為三二者不犯二者犯已懺悔三者諸煩惱不壞如是淨戒已然後成念應作佛房跋多菩提樹樹神是跋多和尚阿闍梨浴室說戒堂八十二捷陀迦跋多有四種摩訶跋多如是作已名為善行戒也若比丘樂學此戒應當滿持若

比丘言我持戒具足無有缺漏而不

四種摩訶跋多如是作已名為善行戒也若比丘樂學此戒應當滿持若

善見毗婆沙律卷第十 第三十張 姑字号

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

住處寂利養衆業足為五遠親及諸病讀誦長為十

此十戀慕法若人能捨者然後入禪定禪定法者有二種一者一切觀二者攝觀問曰何謂為一切觀答曰於比丘僧為初作大慈心及念死觀不淨也若比丘慈心云何初作慈心觀比丘初觀作界心觀先觀比丘僧次觀天人次觀大富長者次觀常人次觀一切衆生何以先觀比丘僧者為同住故若慈心遍覆比丘僧中安樂而住何以觀天人為護持故若慈心遍覆天人者天人柔心而行善法何以觀大富長者為行善法故何以觀常人為同法行故莫自相害何以觀一切衆生為無艱難故何以念死者

自念言我應當死作如是念捨諸營

常人為同法行故莫自相害何以觀一切衆生為無艱難故何以念死者

自念言我應當死作如是念捨諸營覓增長悲歎無懈怠故觀不淨此聖觀也若觀不淨便得離欲一切諸惡欲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曇婆沙廣說如是淨戒已離諸緣事而入阿那波那定因阿那波那定即入第四禪定入已觀若空無常觀已往問阿羅漢若無阿羅漢至阿那舍若無阿那舍往至斯陀舍若無斯陀舍至須陀洹若無須陀洹往至得禪人何以尋覓如此人其已得禪易指亦故辭如鳥行跡易尋不迷正路得道得禪亦復如是何以故易指亦故法師曰我欲說初行此比丘裝束輕身無餘長物威儀具足往至師所到已而作跋多以下承師意師漸以愛念應取五品問曰何謂為五品一者取二者問三者起四者著五者相問曰何謂為取答曰取禪定法何謂為問問其次第何謂為起

起禪定法何謂為著著禪定法何謂

著五者相問曰何謂為取答曰取禪定法何謂為問問其次第何謂為起

起禪定法何謂為著著禪定法何謂為相分別禪定相貌是名五品何故前取五品為身莫勞亦莫惱師故是故先取五品為易憶識易從習故若取五品已若於師處善者住若不善可移住無智慧者去師一由旬有智慧者過此亦得住應遠離十八住處善有五種應當取取已斷滅小小緣事中食已少時消息息已先念三寶令心歡喜隨如師教勿有忘失此阿那波那念善置心中法師曰我今略說已於阿毗曇廣說汝自當知憶識心中者云何憶識數隨觸安置觀還淨歷觀數者一二為初隨者隨息出入觸息所觸處安置者道也淨者果歷觀者法相若初學者先數安置心中數法者下數從一至五置更始不得三四上數者從一至十置更始不得八九

善見毗婆沙律卷第十