

言快音

三一者以

善見毗婆沙律卷第六

第二張 姑字

欲竟此亦易解婆羅門以三衣施佛

言快音

三一者以

善見毗婆沙律卷第六

第二張

姑字

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
 白氎各一雙合直金錢五十萬婆羅
 門雖作如是施已心猶未止復更施
 絳欽婆羅一張又鉢坵那波宅漢言佛
 與比丘截斷欽婆羅各作禪帶及鉢
 囊攀又斷烈鉢坵那波宅作罽羅漉
 水囊二種復有百煎藥膏滿一器直
 金錢一千以供眾僧塗身法師曰布
 施沙門者法止四種不與世人同今
 已備足律本所說布施三衣不及四
 種我今故演耳於是婆羅門作此施
 已與眷屬俱頭面礼佛及比丘僧却
 坐一面尔時世尊作是念言此婆羅
 門及其眷屬請我夏坐三月之中為
 魔所燒未聞法要我今以其三月未
 聽法故并為一日敷演解說甘露法
 味令其眷屬各得飽滿佛為婆羅門
 說法竟即起出門欲向餘國於是婆
 羅門及其眷屬各各頭面著地為佛
 作礼流淚而言唯願世尊哀愍我等
 時復一來與我相見使不恨耳尔時
 世尊於蘭若中停三日入佛境界觀

善見毗婆沙律卷第六

第三張

姑字

諸比丘九十日中日食馬麦身體羸

時復一來與我相見使不恨耳尔時
世尊於蘭若中停三日入佛境界觀

善見毗婆沙律卷第六 第三張 姑字号

諸比丘九十日中日食馬麦身體羸
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
渡已便向婆羅那私國到已從此而
去到毗舍離城是時世尊便於摩呵
句唵羅精舍而住法師曰律毗婆沙
名善具足毗蘭若因緣竟迦蘭陀品
此毗婆沙義味具足不雜他法分別
戒相於律中因緣根本所說甚為難
解此毗婆沙善能分別一切律藏無
有障寻故名具足

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

善見毗婆沙律卷第六 第四張 姑字号

見王自念言我今復活由鼠之恩王

下來覺王王起已見樹下窟中大毒
虵即生驚怖四顧求諸伎女又復不

見王自念言我今復活由鼠之恩王
便思惟欲報鼠恩時山邊有村王即
命村中自今以後我之祿限悉迴供
鼠因此鼠故即号此村名為迦蘭
陀村迦蘭陀子者是時村中有一長
者有金錢四十億王即賜長者位因
村名故号迦蘭陀長者法師問曰長
者獨名迦蘭陀餘人亦尔答曰悉名
迦蘭陀律本所說須提邨者是迦蘭
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邨往觀看尔
時世尊九月前十五日至毗舍離見
者問何謂為見答曰須提邨清旦食
竟見諸人偏袒右肩賣持種種華香
往至佛所欲供養聽法從城門出須
提邨見已而問咄善人何處去耶答
言今往佛所供養聽法須提邨曰善
哉亦隨去尔時世尊四眾圍遶以梵
音聲為眾說法須提邨到已見佛為
大眾說法故律本名為見法師曰此
是須提邨往昔福因令其發悟須提

邨心自念言去何因緣得入聽法何

大衆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

善見毗婆沙律卷第六 第五張 姑字号

鄰心自念言云何因緣得入聽法何以故四衆圍遶至心聽法不可移動難得入故是時迦蘭陀子須提那漸近衆邊問曰何不入衆答曰為後到故是以近衆邊坐律本所說迦蘭陀子須提那往到衆所坐一處已迦蘭陀子須提那而作是念問曰坐已作是念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一二分別說法我已知反覆思惟戒定慧中義理一味作是念我在家修戒定慧梵行一日得過者其事甚難不宜在家如磨琢者問曰何謂磨琢答曰如人磨琢極能白淨在家修如琢者亦甚難得我今云何得剝除鬚髮披袈裟而修梵行我得出有為家入無為家問曰何謂有為家無為家答曰有為家者耕田殖殖販貨種種事業無為家者無諸事業寂然無欲是名出有為家入無為家衆起未久往到佛所者須提那衆未起時往到佛所不求出家何以故若求出家者兄弟眷屬在坐聽法

善見毗婆沙律卷第六 第六張 姑字号

當作留難而作是言父母唯汝一子

衆未起時往到佛所不求出家何以故若求出家者兄弟眷屬在坐聽法

善見毗婆沙律卷第六 第六張 姑字号

當作留難而作是言父母唯汝一子若求出家誰當侍養作是語已必捉將還則作我出家艱難須提那與衆俱退行至數步方便而還往到佛所便求出家是故律本說衆起未久須提那往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忿而還次第易解阿摩多多者摩是母多多者言父也汝者易解一子者唯汝一子無兄弟法師曰父母何以作是言為念故住在歡樂者從小至大不經辛苦自初生時乳母抱養遂及長大百味飲食恒相給卹車馬出入脚不踐地是名住在歡樂父告須提那汝小苦亦不知不知苦者一苦破作十分於一分苦汝亦未經知我至死不與汝別離者父母言我生世若汝死亦不棄捨况今生別無有此理即於此中卧地上者言無檀席而卧地上供養者

問曰云何為供養答曰男女妓樂琴

捨况今生別無有此理即於此中卧地上者言無檀席而卧地上供養者

善見毗婆沙律卷第六

第七張

姑字号

問曰云何為供養答曰男女妓樂琴瑟簫笛箏篴琵琶種種音聲與諸知識而娛樂之諸知識人方便慰喻令其心退於五欲中食問曰何謂為食答曰食者自己身與婦於五欲中共相娛樂復作功德者言供佛法僧得種種布施修治善道者作功德默然而住者父母種種教化令其心息如是父母反覆至三執志不轉父母嘆須提那知識而言曰此卿等知識今卧在地上我已三請永不肯起卿等為我令止出家於是諸知識往至須提那所三過作如是言知識卿父母唯卿一子若必出家父母年老誰當供養卿出家者愁憂憔悴致死無疑於卿何益卿豪貴出家者捉瓦器乞食或展或惡或得或不得日復一食而復獨眠若修習梵行此法甚難如是種種方便永无退心諸知識議言今當聽其出家即往須提那父母所勸放出家聽已是故律本說迦蘭陀子須提那知識往至父母所知識向須提那言卿父母已聽卿出家須提

善見毗婆沙律卷第六

第八張

姑字号

那即從地而起歡喜踊躍須提那七

子須提那知識往至父母所知識向
須提那言卿父母已聽卿出家須提

善見毗婆沙律卷第六

第八張

姑字号

那即從地而起歡喜踊躍須提那七
日不食身體羸瘦父母以香湯洗浴
以油塗身先梳頭髮作種種飲食餽
饋三四日中體力平復於是須提那
礼父母於是流淚與別往到佛所唯
願世尊度我出家者問曰為是如來
度為衆僧度荅曰比丘度是時世尊
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荅
善哉世尊即取須提那度為沙門
即字尊與比丘與具足戒是故律本
說是時須提那於佛所得出家已受
具足戒受頭陀法頭陀者漢言抖擻
煩惱塵垢受者言行阿蘭若者棄捨
聚落房舍住阿蘭若處乞食乞食者
不受長利養棄捨十四食受糞掃衣
者不受擅越衣次第乞食者不越次
拔闍村者拔闍王村財寶無量財者
朝冥受用寶者恒覆蔽不令人見無
量者過數飲食豐饒者日日恒有盈
長飲食料理房舍者拚擋牀席卷疊
覆蔽賣六十大銀盤者一盤堪十人
食合供六百衆僧飲食食者取也問

善見毗婆沙律卷第六

第九張

姑字号

曰何謂為取荅曰取四大力迴與者捨

覆蔽賣六十大銀盤者一盤堪十人食合供六百衆僧飲食食者取也問

善見毗婆沙律卷第六

第九張

始字号

曰何謂為取荅曰取四大力迴與者捨與衆僧心不戀慕自入乞食家中婢將經宿殘飯不中食出外擲棄經宿或一二夜飯酢臭問曰為是粳米為是粟米荅曰粟飯也大姉者出家人不得喫為婢故喫姉擲我鉢中問曰出家人得作是語不荅曰得何以故主人棄薄故如此棄擲之物亦可得言將與我內置我鉢法師曰有一比丘乞食見人擔殘宿飯欲擲棄比丘言若必棄者置與我鉢是比丘佛所讚嘆問曰唯飯一種得餘物亦得荅曰一切擲棄之物皆得索取勿生狐疑手足者乞食下鉢受食露手至腕足者徒踝上四指音聲者須提那喫時得聞聲憶識者識其三相佛成道十二年後須提那出家須提那在他國八年學道八年後還迦蘭陀村佛成道已二十年須提那別家已經八年婢是故不識入白大家言者問曰何不即問而入白大家荅曰婢見畏難故不敢輒問是故忿忿入白若審介者諦牆邊而食者介時村中家家各於

牆邊作小屋貯水漿擬乞食人止息

不敢輒問是故忿忿入白若審介者
諦牆邊而食者介時村中家家各於

牆邊作小屋貯水漿擬乞食人止息
所須隨意是故律本說出門外於牆
邊而食何勿人者父問須提擲何勿
人於牆邊食此殘宿飯出家人不應
如此食此宿飯父向須提擲言汝在
家時銷饍飲食於中嫌呵或言麁惡
冷熱不調汝今食此殘宿飯如食甘
露無有怨言法師曰須提擲父應作
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

答曰須提擲為人至孝父既捉手不
違父命俱共還家受請默然而住者
問曰須提擲受上乞食法何以受父
請答曰須提擲當作是念離家既久
若不受檀越請者檀越當生惡心以
哀愍故為受一請受者令知金銀聚
者問曰為鋌為碎答曰錢人者亦不
長不短於後施縵者疑靜處遶四周
安縵晨朝著衣鉢者應請也問曰何
不待檀越來報而自往耶答曰已報
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

我先聘汝母物限復未出我物未出

女旦父母物亦未出未出者言財物

律中不說母者能生他為義母物者
從外家隨母來是朝寘洗浴用直餘

善見毗婆沙律卷 第六 第十一張 九字

我先聘汝母物限復未出我物未出
汝袒父母物亦未出未出者言財物
無量汝可還俗者父語須提擲汝可
捨棄出家衣服還俗者好衣服受五
慾樂汝出家非畏王使故出家非負
債出家不能復俗者須提擲語擅越
我極樂梵行我於復俗心無貪著願
擅越勿有所恠須提擲語擅越我有
所白願勿瞋責父答善哉善哉者父
聞須提擲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
為此因緣者須提擲語辭用寶何為
緣此寶故能起諸煩惱水火盜賊悉
從斯生毛豎者或有國王見寶物多
便來求索或有盜賊而來劫奪或為
水火之焚飄深思惟此已舉身震慄
毛為之豎日夜守護者未瞑時便處
分前後布置人力持時卓邏開閉門
戶極令堅密勿使劫盜得入恐家所
伺故名守護喚新婦者須提擲父種
種方便令須提擲還俗子無從意故
喚新婦言唯汝先相愛念能令其心

迴何以故一切財寶猶不能壞唯有

種方便令須提擲還俗子無從意故
喚新婦言唯汝先相愛念能令其心

善見毗婆沙律卷第六

第十三張

姑字号

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
者此是新婦問須提擲辭新婦所以
見諸剎利及諸貴姓捨諸財寶及官
殿妻子眷屬意謂諸種姓志皆為求
天玉女故而脩梵行不為天女者不
求天女新婦聞須提擲以妹相答自
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悶絕躡
地勿卑惱者莫以財寶及女欲卑或
我心可留續種者父母語須提擲願
汝恒修梵行於虛空中而入涅槃願
汝留一子以續種姓勿令財寶空失
無有主領我等死亡必入梨車毗王
庫藏故請求續種耳須提擲答此事
甚易我能為之問曰何以須提擲作
是言須提擲心生念言若我不與種
者終不置我日夜惱我匹與子令其
心息不復媿我我因此故得安住道
門修習梵行月華者月生水華此是
血名女女人法欲懷胎時於兒胞處
生一血聚七日自破從此血出若血
出不斷者男精不住即共流出若盡

善見毗婆沙律卷第六

第十三張

姑字号

出者以男精還復其處然後成胎譬

生一血聚七日自破從此血出若血
出不断者男精不住即共流出若盡

善見毗婆沙律卷第六

第十三張

姑字号

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
中糝淨水上流出四面何以故水大
糝不著泥故不成根株女人亦復如
是若血盡已男精得住即便有胎捉
婦辭者此是抱將入深處共為欲事
尔時佛從菩提樹下二十年中未為
諸等戒諸弟子既新涉學故佛未為制戒項

提那不知罪相謂之無罪若須提那
以知罪相者乃可沒命何敢有犯三
行不淨者三過捉婦共作不淨行不
淨故而便有胎法師曰有與無答曰
有何謂有一者身相卑二者取衣三
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
樂男子若男子以身卑其一身分
即生貪著而便懷胎此是相卑懷
胎問曰何謂取衣答曰如優陀夷比
丘與婦俱共出家分別久優陀夷到
比丘及所兩情欲愛不止各相發開
欲精出汗優陀夷衣以衣與比丘及
比丘及得已便舐之復取內女根中

善見毗婆沙律卷第六

第十四張

姑字号

即懷胎有女人華水生時卑男子衣

是名及衣可謂為下青木口

欲精出汗優陀夷衣以衣與比丘互
比丘互得已便舐之復取內女根中

善見毗婆沙律卷第六 第七五張 姑字号

即懷胎有女人華水生時卑男子衣
是名取衣問曰何謂為下精答曰如
鹿子道士母往昔有一鹿母行次第
至一道士處道士小便有精氣俱下
鹿母時正華水生嗅看小便汁欲心
著而欲飲遂懷胎生鹿子道士是名
下精摩臍下者如睽菩薩父母欲盲
天帝釋逆知下來至其所而言宜合
陰陽當生兒夫婦既悉出家為道答
言我等已出家法不得如此帝釋復
言若不合陰陽可以手摩臍下即隨
言便懷胎而生睽是名手摩臍下閔
陀婆耶與梅陀鉢殊多二人亦如是
生問曰何謂為見答曰有一女月華
成不得男子合欲情極盛唯覩男子
為志辟如王宮綵女亦復如是即便
懷胎是名見問曰何謂為聲答曰辟
如白鷺鳥悉是雌無雄到春時陽氣
如布雷鳴雌但一心聞聲便懷胎雞
亦有時如此但聞雄聲亦懷胎是名
聞問曰何謂為香答曰如犛牛母但
嗅植氣而懷子是名香須提那不如
此實行不淨法男女欲色俱合便託

善見毗婆沙律卷第六 第七五張 姑字号

生三事悉合然後生子須提那如是

嗅植氣而懷子是名香須提那不如
此實行不淨法男女欲色俱合便託

生三事悉合然後生子須提那如是
是時地神見須提那行不淨法即大
叫喚一切作諸惡法無人不知初作
者護身神見次知他心天人知如此
之人天神俱見是故大叫喚展轉相
承傳至于梵天者置無色界餘者悉
聞知時子漸漸長大與母俱共出家
者續種年八歲與續種母出家母依
比丘互續種依比丘僧各得善知識
是故律本說即共出家次第得阿羅
漢果即生悔心者前既作不淨行故
恒日夜生悔心於利我不得利者於
佛法中修習梵行得三達智我不得
此利是名於利我不得此利我得惡
利者餘人出家得善利我不得善利
得惡利行者捨持戒定慧截而我不
得捨持羸瘦者為自悔所行飲食不
通是故血肉焦小形體色變者如樹
葉萎黃欲落筋脉悉現者為無肉血
故筋脉悉現心亦蔽塞者心孔悉閉
也著耻伍頭者於清淨行自觀不善
而生著耻時諸比丘各出房前遊戲
見須提那羸瘦而問先面貌佻滿者

身體美滿手足平正肥壯今何以羸

而生羞耻時諸比丘各出房前遊戲見須提邠羸瘦而問先面貌佻滿者

善見毗婆沙律卷第六

第十六張 梵行

身體美滿手足平正肥壯今何以羸瘦諸比丘語須提邠汝於梵行中何所憂恨為不樂出家耶須提邠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邠言汝所作足可狐疑問曰何謂狐疑答曰於清淨法中為不淨行故而生狐疑不得修梵行於是諸比丘作方便釋須提邠意而作是言不佻長老佛以種種方便說法離欲者所以佛為一切衆生於三界中說五欲法皆令離欲不使得合語異而義同說法令愛盡者令至涅槃不住三界是故不令愛佛已如是說欲令分別不共汝今而合者佛說離不淨行而汝與故二作不淨行此義易解佛種種說法令離迷惑者佛所以為衆生說法令除迷惑斷渴愛者所以一切衆生渴於五欲佛說法令衆生斷除渴愛故斷種者佛說法令斷三界種愛盡涅槃愛者三界愛欲衆生所以不得出為愛欲所纏縛盡者滅為愛盡

而得涅槃者三界中四生五道七識

主九衆生居從此至皮從波羅此首

盡涅槃愛者三界愛欲衆生所以不
得出為愛欲所纏縛盡者滅為愛盡

而得涅槃者三界中四生五道七識
住九衆生居從此至彼從彼還此猶
如綖繡衣孔更相貫穿纏縛不解愛
即纏縛盡即滅也愛盡者即涅槃也
又涅槃者涅槃者言不脫者言織謂不
織義佛說除欲者五塵欲煩惱欲皆
悉令除知欲者一切諸欲應一一知
已而調伏之是名為知渴欲者於諸
欲中極求欲思欲者有所思與欲共
思煩惱欲者於五欲中思未得而生
煩悶此說皆道諦所說前句說世間
法後句說出世間法長老是不信人不
信令信者為作惡法故未信心人不
得令信長老信心者更迴轉其心迴
轉心者於法中信心而生悔恨若人
以道信心辟如須彌山四方風搖不
能轉動此信心者亦復如是是故律
本所說有人如此無人如此時諸比
丘以事白世尊諸比丘以須提那所
作惡法而白佛令知心不希佛獨譽
已亦不令佛賤薄遣須提那出於清淨
法中又不以此惡法鬪亂故但依實
理而言諸比丘各自念言垢法已起

白世尊言今垢法已起願為聲聞弟

法中又不以此惡法闖亂故但依實理而言諸比丘各自念言垢法已起

善見毗婆沙律卷第六 第七張 姑字号

白世尊言今垢法已起願為聲聞弟子結戒以此因緣集比丘僧者以須提那所行惡過聖人法是故集比丘僧佛即賤薄須提那者若人作惡法應薄賤如來即薄賤有人能持戒精進者應讚嘆如來即讚嘆如此善惡行者佛不覆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譬如慈父母見子作惡亦呵罵其子癡人何以作如此事是故律本所說癡人汝可以男根內毒虵口勿內女根中毒虵口者若人卑毒虵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蝮虵口亦復如是二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

地獄若內女根中輪轉地獄寧以男根置大火聚中不內女根何以故癡

善見毗婆沙律卷第六

第十九張

姑字号

人若火聚置者或死或不死若死者現身斃小受苦不為此因緣墮地獄受大苦痛不善諸法者惡人法山野人法者於山野中人法大罪者大煩惱末水法者作非法竟然後用水故名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那作垢故名須提那於淨法中取初犯垢如來以種種方便者種種薄賤此人難養者於覆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恣具足如來方便讚嘆少欲知足易養易長少欲者無慳貪心若於一供養隨其所得若持易養者能制六情不隨六塵是名易養易長者於四供養知量知足是名易長若麤若細趣得而受為少欲故即是知足淨者為少欲知足是名淨已得故不染塵垢即是抖擻因抖擻塵

善見毗婆沙律卷第六

第十九張

姑字号

垢是名端正又言三乘俱淨業除三不善業無人毀此是名端正不聚者

是知足淨者為少欲知足是名淨已
得故不滌塵垢即是抖擻因抖擻塵

善見毗婆沙律卷第六 第二十四 比丘尼

垢是名端正又言三乘俱淨業除三
不善業無人毀訾是名端正不聚者
身覆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貫穿亦
如七寶珠貫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
比丘不言制不慙愧比丘以此法故令

善見毗婆沙律卷第六 第三十張 比丘尼

慙愧得安樂何以故不慙愧比丘不得
安樂曾布薩自恣慙愧比丘得安

學故莫令狐疑是故律本所說慙愧比丘不言制不慙愧比丘以此法故令

善見毗婆沙律卷第六 第三十張 姓字

慙愧得安樂何以故不慙愧比丘不得入衆集僧布薩自恣慙愧比丘得安樂何以故得聞禪定三昧不慙愧比丘不得卑燒故律本說慙愧比丘得安樂斷今世惱漏故今世惱漏者為不覆五情即於今身作淨行或人捉或打或煞或自悔過如是種種苦惱斷令得度脫制不慙愧比丘不慙愧者破戒又言已作不善法故而不著耻如此人佛制之若如来制已作惡法反問他人見我何所作何所聞我得何罪如是惱乱衆僧若結戒者衆僧以毗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樂學法戒此應作此不應作斷滅未來漏者為不斷五情故而行惡法後身墮地獄中受諸種種苦毒非直一受而已輪轉在中無央數劫如来為此說戒斷此因緣未信心者令信如来所以結戒若善比丘隨順戒律威儀具足若未信心見之即生信心而作是言此沙門釋家種子懃心精進難作能作所作極重見如是作已而生信心若外

善見毗婆沙律卷第六 第三十張 姓字

作極重見如是作已而生信心若外

信心見之即生信心而作是言此沙門釋家種子懃心精進難作能作所

善見毗婆沙律卷第六 第二十二張 姑字号

作極重見如是作已而生信心若外道見毗尼藏而作是言佛諸比丘亦有圍陀如我無異而生敬心是故律本所說未信令信已信者令增長若有信心出家隨禁戒所說人見所行甚為恭敬又言去何盡形壽日止一食而修梵行護持禁戒見如是已信心增長是故律本所說已信者令增長令正法久住者正法有三種何謂為二一者學正法久住二者信受正法久住三者得道正法久住問曰何謂學正法久住答曰學三藏一切久住佛所說是名正法於三藏中十二頭陀十四威儀八十二大威儀戒禪定三昧是名信受正法久住四沙門道果及涅槃者是名得道正法久住如來結戒故令比丘隨順若隨順者具足而得聖利是故學為初正法久住為愛重律者有結戒故覆藏毗尼棄捨毗尼調直毗尼結戒毗尼此四毗尼極為愛重是故律本所說愛重毗尼藏法師曰以一切語句若初中後句汝自當知於戒中罪福比丘應

善見毗婆沙律卷第六 第二十二張 姑字号

學是故律本說佛語諸比丘汝當說

戒用曰此吾不可佛吾比丘我之告

毗尼藏法師曰以一切語句若初中後句汝自當知於戒中罪福比丘應

善見毘尼藏卷第六 第三十三引 女字

學是故律本說佛語諸比丘汝當說戒問曰此語云何佛語比丘我已結戒汝當說當持當學當教餘人作如是說若比丘行婬欲法得波羅夷罪不得共住如是斷根法堅固作已初結波羅夷為欲隨結猕猴今說其根本如是佛以為聲聞弟子結戒是故律本所說為諸比丘結戒初結品竟法師曰若句義難解者我今當說今時有一比丘此句義易解以飲食誘猕猴者是時大林中多諸比丘行慈悲心為慈悲故多畜生無所畏麀鹿猕猴孔雀翡翠鴈雉諸雜禽獸於禪房前經行遊戲是時有一比丘於猕猴群有一雌猕猴形狀肥壯可愛此比丘以飲食誘共行不淨法是比丘行不淨法遊行觀看房舍者諸比丘從餘國來問訊世尊因而往到此是時比丘早朝得阿捷多食漢言客食竟而作是念我等宜往觀諸比丘房舍是故律本言往觀房舍往至諸比丘所是猕猴先與一比丘作不淨行猕猴見諸比丘來意謂諸比丘悉如

先比丘無異即往到諸比丘所而以

丘所是猕猴先與一比丘作不淨行
猕猴見諸比丘來意謂諸比丘悉如

先比丘無異即往到諸比丘所而以
欲心行調如先所共行媠比丘無異
到已便以欲根向諸比丘現其媠相
舉尾現亦待恐諸比丘皆有媠意
于久不見便自作其媠形狀亦諸比
丘知猕猴欲為媠事諸比丘言我等
可在屏處伺乞食道人還當見其所
行定是長老定者實不虛如劫盜人
具取其贓不敢隱蔽實為長老不作
如此耶女人欲根畜生女根不異佛
所結戒皆為此事人女見者若見若
捉若摩所為不淨行者畜生女亦如
是一切作悉是惡法汝長老汝以此
方便而作乃至共畜生得波羅夷罪
不應共住若共畜生女以作不淨行
亦言成波羅夷罪法師曰隨結令得
堅固戒有二法一者世間自然罪二
者違聖人語得罪若心崇於惡法者
即是世間自然罪法餘者如來所結
戒罪於世法隨制以斷結令堅固唯
除夢中於夢中不犯制中隨結無性
罪展轉食別眾食無性罪隨結不犯
如是世間法如是如來以為諸比丘隨

結戒已猕猴品竟

罪展轉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隨

結戒已狝猴品竟

今起餘法悉是因拔闍子而起如調
達得拔闍子部黨而破和合僧此是
拔闍子起又佛涅槃後一百歲而作非
法非毗尼非佛教皆是拔闍子起如
律本所說佛已結戒竟拔闍子恣欲恣食
恣眠已而生欲意又不捨戒行媿欲法
而後眷屬壞敗壞敗者各迸散為王
所罰或死亡別離是名眷屬壞敗或
病苦逼迫病者身體羸損以羸損故
而生大苦大德阿難我等非毀謗如
來者不說如來罪不誹謗法不毀眾
僧我輩自毀身無福德無威風今當
修持正法者三十八觀法我等輩次
第而觀善提法者此是阿羅漢道慧
因修集者令增長我等而住者棄捨
白衣所住住清淨處無所餘作阿難
答言善哉是時阿難不知他心但聞
發大誓言若得如是極為大善是故
阿難答言善哉無有是處此語斷若
應果者即言有處以無果故而無是
處是故佛答阿難無有是處如來已
觀拔闍子等無有因緣若佛與拔闍

子等具足戒者此等已得波羅夷罪

不應共住是女律本不究無有是處

處是故佛答阿難無有是處如來已
觀拔闍子等無有因緣若佛與拔闍

善見毗尼沙律卷第六 第三十七張 姑字號

子等具足戒者此等已得波羅夷罪
不應共住是故律本所說無有是處
若至莫與具足戒若衆僧與具足戒
者非清淨法不成沙門於沙彌地而
住若住沙彌地者尊重正法所修而
得佛以憐愍此等故不與具足戒亦
與具足戒何以故為不破戒故於清
淨法中恭敬尊重此有因不久得道
是故律本說若出家者與具足戒不
與具足戒此三法已具如來為欲結
戒告諸比丘汝當如是說戒若比丘
不應共住法師曰此律本已具我今
當分別說若者捨名不屬一人法師
曰於戒句中於戒本中於問難中若
欲知者有四毗尼應當知諸大德有
神通者抄出令人知尔時集衆時問
曰何謂為四一者本二者隨本三者
法師語四者自意問曰何謂為本一
切律藏是名本何謂隨本四大處名
為隨本佛告諸比丘我說不淨而不
制然此隨入不淨於淨不入是名不
淨佛告諸比丘我說不淨而不制然
此隨入淨是名淨佛告諸比丘我說

聽淨然此隨入不淨於淨不入此於

淨佛告諸比丘我說不淨而不制然此隨入淨是名淨佛告諸比丘我說

聽淨然此隨入不淨於淨不入此於汝輩不淨佛告諸比丘我說聽淨然此隨入淨於汝輩淨是名四大處問曰何謂法師語答曰集衆五百阿羅漢時佛先說本五百阿羅漢廣分別流通是名法師語問曰何謂自意答曰置本置隨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輒取而行應先觀根本已次觀句義二分別共相度量後觀法師語若與文句等者而取若觀不等莫取是名自意從自意者法師語堅強法師語應觀隨本文句俱等應當取若文句不等勿取從法師語隨本堅強若觀隨本文義等者應當取若不等莫取從隨本本皆強堅不可動搖如衆僧羯磨亦如佛在世無異法師曰若觀隨本不能自了者應觀修多羅本義疏俱等者取法師曰有二比丘共相詰問一比丘言淨第二比丘言不淨更觀本及隨本若本與隨本言淨者善若言不淨

莫取若一比丘觀本已淨又文義證

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

善見毗婆沙律卷第六

第二十八張

姑字号

莫取若一比丘觀本已淨又文義證多第二比丘文義寬少應從第一比丘語法師曰若二比丘文義俱等者應反覆思惟籌量義本應可取不可取此是學四種毗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疏皆悉能解堅持不雜者有慙愧意是名堅持若無慙愧人雖多文解義敬重供養不依法律是法中棘刺何以故亦能破和合僧亦能惱僧有慙愧者於戒中恒生慙愧乃可沒命不為供養而破正法緣有慙愧者而有戒律不雜者於文句中不相雜乱若有人問者次第而答若顛倒律本義及義疏而答辭如人行荆棘中難可得度若有人以此理問者乃以

彼語而答若能辯者有所問難隨問而答無有脫落如以金碗請師子膏

本義及義疏而答辭如人行荆棘中
難可得度若有人以此理問者乃以

彼語而答若能辯者有所問難隨問
而答無有脫落如以金椀請師子膏
不得漏失故名不雜次第從師受持
不忘者優波離從如來受施寫俱從
優波離受須提那俱從施寫俱受悉
伽婆從須那俱受目捷連子帝須從
悉伽婆受又栴陀跋受如是師師相
承乃至于今若知如是者是名堅固
受持若不能得次第盡知師名者故
當知一二名字也若能具足善三法
者是名律師若是律師眾僧集判
諸諍事律師於中先觀六事安詳而
答問曰何謂為六答曰一者觀處二
者觀本三者觀文句四者觀三段五
者觀中間罪六者觀無罪問曰何謂
為觀處答曰若草若樹若應覆身而
來若不覆身裸形入寺者得突吉羅
如是觀罪相已即取律本為證而滅
諍法是名觀處觀本者問曰何謂為
觀本答曰若故妄語得波夜提罪如
是五篇罪於五篇中可一觀罪性即
取本為證而滅諍法是名觀本何謂觀
文句身未壞者得偷蘭遮如是七聚

罪相可一一觀罪性即取本為證而

取本為證而滅諍法是名觀本何謂觀文句身未壞者得偷蘭遮如是七聚

善見毗婆沙律卷第六 第三十張 姑字号

罪相可一觀罪性即取本為證而

滅諍法是名各觀文句何謂三僧伽

婆尸沙有三段波夜提有三段於三

段中觀即取本為證而滅諍法何謂

為觀中間罪答曰舉火捺得突吉羅

罪如是戒本中觀中間罪取本為證

而滅諍法是名為觀中間罪何謂無

罪不受樂無盜心無煞心無妄語意

無出心不故作不知如是一一無罪

相觀以本為證而滅諍法若比丘知

四毗尼法又善三法觀六事已成滅

法若比丘滅法不俱迴轉如佛在世

無異若比丘犯制戒即往律師自有

狐疑而便問言此事云何律師先善

觀若有罪答言有罪無罪者應答言

無罪可懺悔者語令懺悔應與何淨

呵那者答言與若不與當言不與見

波羅夷罪相莫道言汝得波羅夷以

故初波羅夷媼欲空誑忘語其相易

現煞盜二戒其相難知因細而得從

細而解是故莫向狐疑人道汝得波

羅夷罪若有師者答言汝今可往諮

問汝師即便遣去仍往到律師所師

善見毗婆沙律卷第六 第三十張 姑字号

而問言此罪云何若此律師觀其罪

羅夷罪若有師者答言汝今可往諮問汝師即便遣去仍往到律師所師

善見毗婆沙律卷第六 第三十一張 姑字号

而問言此罪云何若此律師觀其罪相可治此比丘得律師語已即還報律師言可治律師言善哉隨語而作若無師者教問同學同學若答言可治還報律師律師答言善哉若無同學教問弟子弟子又答言可治還報律師律師言善哉隨語而作若弟子見有罪相莫作是言汝得波羅夷罪何以故法師曰佛出世難得出家亦難得受具足戒甚難語已律師即淨掃灑房舍令狐疑比丘晝日坐坐已即與三十禪法令其自觀若戒無病觀者禪法即現威儀貫通心便入定坐在定中若過一日亦不覺知到瞋律師往至其所而問言長老心意云何答言大德我心意唯有定耳律師又言長老出家人甚難於沙門法慎勿懈怠皆應修學若破戒者入禪心即不定如坐棘刺何以故為悔過火所燒亦如坐熱石上不得安定而復起去若律師往到其所而言長老心意云何為定與不答言不定律師言人於世間為罪行不可覆藏初作時護

善見毗婆沙律卷第六 第三十一張 姑字号

身善神先應觀知又沙門婆羅門略

去若律門律至其所而言長老心意
云何為定與不答言不定律師言人
於世間為罪行不可覆藏初作時護

善見毗婆沙律卷第六

第三十五張

姑字号

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
種毗及律師三法竟品

善見毗婆沙律卷第六