善見毗婆沙律卷第十

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

現相教取五者眼現相爲初或眼現相或手現相或脚現相或搖頭現相或動身現相如是種種現相教偷犯不犯如前所說教取此物而得此物俱犯重教取此物而得彼物教者小罪取者犯重教語此人者有衆多比丘一是師三是弟子第一弟子名佛陀勒棄多二名曇摩勒棄多三名僧伽勒棄多師行見他物起盜心喚佛陀勒棄多語言汝教曇摩勒棄多教僧伽勒棄多往取彼物師教第一弟子時師得突吉羅曇摩勒棄多語僧伽勒棄多受語時師得偷蘭遮若往取物離本處師及三弟子俱犯重法師曰非但四人犯罪若百千人展轉相教罪亦如是教他者師教佛陀勒棄多汝往語曇摩勒棄多教曇摩勒棄多語僧伽勒棄多汝往取物佛陀勒棄多見曇摩勒棄多不語或不見自往語僧伽勒棄多汝往取物若物離本處師得突吉羅曇摩勒棄多無罪第一第二犯重已去還者僧伽勒棄多見人守視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悔心語弟子罷弟子聾不聞語故承先教往取離本處師及聾弟子俱犯重若弟子不聾答言善哉不取師及弟子不犯重得突

吉羅教取品竟

今當現盜戒有五事是故律本所說五事者何謂爲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暫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已想暫用想非盜心無罪已想於他物中生自已想取離本處無罪若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爲五一者知識二者同食三者善語四者生五者取已歡喜何謂爲知識一見而歡喜是名知識同食者極親厚無所恪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奪取復有知識心不樂與口不言與不與取已物主後有所嫌不得奪取又有知識言若汝有所須取食用我若有所須就汝取後因事相嫌得奪取借用者用已當還主如是用者是名借用若物主言不須還仍布施善若不布施應還其物衆物僧物亦如是餓鬼物者四天王爲初亦入其中若比丘取諸鬼神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恪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一者龍王迦樓羅爲初若其化作人形如帝釋所說無異若師子若虎殺鹿及牛而食比丘不得奪取何以故虎狼瞋心恐殺比丘若食竟比丘驅去然後取若得令淨人炙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若不還者犯重顛狂者律本廣說最初未制戒不犯顛狂不犯後者六羣比丘爲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趣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羣比丘爲初若易解者律本中已說句次難解者我當廣說凡人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世尊實無盜心若爾無罪鬼入者此餓鬼見死屍有好衣起貪心即入屍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屍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屍而去是故律本所說倒地未爛壞者此是新死

屍也未爛壞死屍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鷲鳥爲初或脚爪瘡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屍生時被瘡或炙瘡隨一一瘡可取若此屍脖脹爛臭可取若此屍完全比丘故取衣語守護屍陀林人爲我取若無守護屍陀林人語餘人汝爲我取善若都無人者比丘或以刀子刺作瘡可取若如此屍比丘得取易籌者衆僧擲籌分衣比丘以盜心易他好籌犯不犯如前所說若暗夜及晝日不見主盜取此是小賊若欺誑心治不中用物爲好或已假色易取人物對面欺人此是大賊若人自有力王爲初若自有力若依强勢逼人取物重稱大斗如前種種皆入偷罪誓者有二一者物誓二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揵椎若無揵椎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心而食隨直多少結罪次第句易解取豬被繫者於阿蘭若處張罥繩取野豬比丘以盜心解放他豬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作准直繫著繩然後解放無罪若此豬見比丘來輒自突走繩斷去無罪若豬未至繩比丘遥驅去無罪若他狗嚙野豬比

丘以慈心驅打狗放豬無罪若主責直應還若不還犯罪野豬被罥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豬聞之驚怖牽罥突走比丘犯重罪若慈心作不犯應還主直比丘見野豬著罥盜心剋繩留少許不斷比丘作大叫聲豬聞驚怖突罥走去如前所說比丘見豬著罥起盜心或安刀劒近繩或繩邊燃火欲使豬牽繩突刀或火燒豬脫走去犯不犯如前所說若人故掘地作坑擬取豬鹿麀麞等衆獸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罥捕諸衆生比丘語此人莫近寺罥取豬鹿若比人不從比丘向地主言若地主教壞不犯若人作田爲麞鹿所食張罥防護捕鹿得鹿

便食肉若守護竟主捨心後壞若解不犯法師曰句次易解若人安魚笱捕魚若盜心開放隨直多少結罪若先穿魚笱作孔打水驚魚令出者犯若不出者不犯如前又盜心合魚笱將去離水隨直多少犯又飲食於笱外餌魚魚見飲食突出若主責應還直若空魚笱比丘盜心若開若破魚從中往還主責直應還若比丘取魚笱移擲他處犯不犯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枝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爲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衆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衆僧園林不肯守護爲偷人所取若衆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衆僧果樹或擬衣服或擬湯藥衆僧不得分食若檀越以果樹爲四事布施比丘以盜心迴分食隨直多少結罪若檀越爲作房舍施衆僧迴食得偷蘭遮應還直若爲袈裟施應當作袈裟若飢儉時衆僧作白羯磨爲飲食難得衆僧三衣已足今且迴以食用令衆僧得安樂若衆僧和合食用無罪若檀越爲三衣施若衆僧無房舍作白羯磨迴以作房舍衆僧和合用無罪若檀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爲護住處故又寺中房舍多無人修治敗壞應留好者餘麤敗得壞賣爲食用爲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爲衆僧販貨果蓏得淨衣物與衆僧者得益與守視人果食者善若檀越布施園爲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蓏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日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爲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賣市園果而即守護園若以果與衆僧者得食若衆僧以果雇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雇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若衆僧材具露無覆爛敗或雨濕暴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窓牖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菩提樹及澡洗或作染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煑染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亂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白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罪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爲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爲初有七事易可解石柱木柱一一柱若比丘以盜心取隨直多少結罪若禪房爲初衆僧無人守護墻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榻隮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榻隥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貸借者償贍波國中者三薪粥者麻豆米粥或與酥乳酪沙糖蜜王舍城中者麻豆瞿羅此言美餅法師曰次第易解耳謁壽迦者易可解波羅柰國賊所奪物去此比丘以神通力觀檀越家見檀越兒爲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爲善見

第三三淨說　諸佛善分別　名爲波羅夷
今正當廣說　我等善心聽

爾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爲名此城人民衆多三過開廣法師曰我今廣說毗舍離根本因緣往昔波羅柰國王王夫人懷姙此夫人自知懷姙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肉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羞恥心而作是念若王見諸夫人兒端正而我生子唯一段肉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朱砂書題是波羅柰國王夫人所生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營護使無風浪飄沒爾時有一道士依止牧牛人住於江邊此道士清朝往江邊澡洗

遥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惟見有肉一段而作是念若是死肉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爾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母指自然出乳一指飲男一指飲女乳入子腹譬如清水入摩尼珠內外明徹道士號兒名爲離車子此言皮薄亦言皮道士養此二子極爲辛苦日入聚落乞食兼爲二子覓諸飲食日晏方還是時牧牛人見道士爲此二子辛苦如是來白言大德出家人正應行道何以爲此二子妨廢道業可持乞我我等爲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旛散雜色華鳴鼓來迎二子到道士處白道士言今此二子時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匹對覓好平博處所安立住止可拜男爲王女爲夫人牧牛人等受教勑已即將還本住處二子漸漸長大共諸牧牛人兒子出門遊戲此二子便以脚蹋牧牛兒牧牛兒涕泣還向父母說此無父母子蹋打我等父母答言汝等各自避去因此戲處名爲跋闍跋闍者此言避也二子年至十六牧牛人見子已長又見平博地處縱廣一百由旬即於中央起立宅舍牧牛人以女嫁與

男立爲夫婦即拜男爲王女爲夫人後懷姙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爲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爲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衞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爲佛作此堂也種種方便讚歎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一一身分中無有眞珠珊瑚摩尼等寶及牛頭栴檀等香唯有臭穢不淨髮毛爲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脹脹爲初內外俱觀內者自已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爲得第一禪因第一禪故調心柔忍而起毗婆毗婆舍那（此言觀苦空無常）因此觀故斷諸煩惱得阿羅漢果何因何緣爲具足十相一者心離煩惱怨家二者入中三昧三者心不動搖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爲中何者爲後初入第一禪極淨爲初滿捨爲中怡悅爲後又問初禪極淨者爲初淨有

幾相答曰淨有三相何謂爲三一者從怨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爲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爲中三相是後禪本中說中善何謂爲初禪怡悅爲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爲後四相是故禪經中說後善如是心至眞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示指示讚歎入不淨三昧者如是更重思量分別不亂是故如來殷勤讚歎說利者所以讚其所利云何爲利佛告諸比丘若比丘

數觀不淨因觀不淨故心得離婬欲捨婬欲憎婬欲比丘譬如雞毛與筋近火燋縮不能得申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惟聽一人送食樂修禪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殺諸羣鹿以此爲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爲道受具足戒五百比丘宿殃未盡於半月中更相殺害復教他殺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衆生死有際餘

凡人輪轉無際是故如來爲諸凡人說不淨觀因不淨觀故猒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爲說不淨觀令生善處本不教死爲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惟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殺豈能制餘人其中有人答言世尊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殺羞者觀身穢汙不淨而自羞恥賤薄猒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氎衣服而以死蛇死狗以繫其頸見此穢汙不淨猒惡欲遠棄捨之比丘猒惡其身亦復如是取刀自相殺者各各相語長老卿爲度我答言我爲度汝如是次第而共相殺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往至鹿杖沙門所而作是言善哉殷勤汝爲度我如此語者是凡人也非聖人語血流出者血出汙手足及刀往婆裘摩河者世間有人言此河能洗除人罪鹿杖沙門念言我當往婆裘

河洗除我罪多狐疑者諸比丘死已皆悉右
脇而卧身亦不動無所言說見如是已心生
大狐疑悔過剋責我無善利而得惡利無善
利者於我無安樂行而長歎息無利無利造
作惡業者鹿杖沙門自念言人身難得而我
殺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黨而自念言我作
此言必合魔王意以瓔珞莊嚴其身現變神
力履水而行往至鹿杖沙門所而作是言鹿
杖沙門汝所作大善未度汝度者於三界中
天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
此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
無我而無惶怖一日殺一比丘有日或殺二
三四五如是增至殺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業果報唯見觀不淨
故各自殺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
多諸川流佛法亦爾多諸方便十念十極四
大梵觀如是為初令入涅槃唯願世尊以此
方便教諸比丘是時世尊欲為諸比丘更說
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世尊時可爲諸比丘教授說法世尊知已於是如來告諸比丘我前所說觀不淨者令得羅漢今以餘方便更爲汝等說是故律本所說阿那波那念者如來爲比丘說無上禪法次第文句我今當說無有漏失汝當勤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復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想非出息想出息想非入息想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

十八之一

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爲猒惡不淨故何謂爲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爲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象馬人牛踐蹋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爲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鬧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

十八之二

繩跳踉無時暫停繩後牢故不能得脫倚柱而息比丘譬如牧牛人牛母爲聚落心爲犢子乳爲五欲柱爲阿蘭若繩爲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爲地復觀苦空無我觀已得阿羅漢果是故如來爲諸禪人現阿蘭若住處世尊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已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諸禪諸禪人即隨佛教次第得阿羅漢果讚歎如來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爾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乃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者易解正身者十八背骨骨相累筋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象蛇其身長故息亦隨長蝦蟇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不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爲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爲學戒定慧若三昧心名爲學定若能分別戒定者名爲慧此是三學於觀處中以念正心以學繫心中已作恒使不絕從此以後於彼若殷勤當學滅出息入息者麤出息入息而滅滅者住也云何爲麤比丘初入禪定身心疲極是故出息入息麤鼻孔盈滿復從口出入息從麤身心不疲極漸漸細微於出入息中比丘而生狐疑我出入息爲有爲無譬如有人登上高山身心疲勞氣息麤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

是初未録身心出入息麤何以故爲無念故何以漸細念録身心故而説偈言

身心極疲勞　出入息亦麤

第一禪麤第二禪細第三禪轉細第四禪定第三禪爲麤第四禪名爲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此言寂靜無有疲極於三跋陀中説云何學滅出息入息云何出息云何入息答曰身有入息念學滅出息入息如是身心不傾不危不動不搖寂靜極微細如無是名學滅出息入息如是風住如未成阿那波那念亦未成就觀未成就智慧人不入此三昧不從此起若學滅出息入息如是成就風住不起即名善開智慧人入如是法亦從此起云何知之譬如打銅器聲初大後微大聲已自憶識後漸復善憶識微聲善憶心置中微聲已滅猶思憶不離心中出息入息亦復如是初麤後細憶識麤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關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云何學之

善心比丘應淨四戒淨者有三何謂爲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八十一健陀迦跋多有四種摩訶跋多如是作已名爲善行行戒也若比丘樂學此戒應當滿持若比丘言我持戒具足無有缺漏而不作善行戒此比丘戒滿者無有是處若比丘作善行戒者此比丘戒具足美滿因美滿故得受取三昧何以故如修多羅中說佛告諸比丘

禮十　三三之一

若人不習學善行戒此人戒難得具足而說偈言

住處寂利養　衆業足爲五　遠親及諸病
讀誦長爲十

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親二者攝親問曰何謂爲一切親答曰於比丘僧爲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爲同住故若慈心徧覆比丘僧中安樂而住何以觀天人爲護持故若慈心徧覆天人者天人柔心而行善法何以觀大富長者爲行善法故何以觀常人爲同法行故莫自相害何以觀一切衆生爲

禮十

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爲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苦空無常觀已往問阿羅漢若無阿羅漢至阿那含若無阿那含往至斯陀含若無斯陀含至須陀洹往至得禪人何以尋覓如此人其已得禪易指示故譬如象行脚跡易尋不迷正路得道得禪亦復如是何以故易指示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爲五品一者取二者聞三者起四者著五者相問曰何謂爲取答曰取禪定法何謂爲問問其次第何謂爲起起禪定法何謂爲著著禪定法何謂爲相分別禪定相貌是名五品何故前取五品爲身莫勞亦莫惱師故是故先取五品爲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入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

淨歷觀數者一二爲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一至十至更始不得八九

檀十　二十五

善見毗婆沙律卷第十

音釋

揵椎梵語也此云鐘亦云磬隨有瓦木銅鐵鳴者皆曰揵椎揵巨寒切椎音槌

罥古泫切繫也　嚙五巧切齧也　蓏郎果切蔓生曰蓏　賃女禁切庸也

券去願切契也　贉徒紺切質物先入直也　貸他代切借也　榻

隥榻吐合切隥丁鄧切　姙汝鴆切孕也　槿居近切　胞班交切　洟

唾洟他計切唾湯卧切　跳踉跳田聊切踉呂張切

龍藏