

167

167

善見毗婆沙律卷第十

伯十

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
不聾荅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己想斲
用想非盜心無罪已想於他物中生自己想
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

伯十

二

為知識一見而歡喜是名知識同食者極親
厚無所恠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

伯十

三

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荅
言我偷取佛言比丘汝心云何比丘荅言逐
口語世尊實無盜心若尔無罪鬼入者此餓
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死而
去是故律本所說倒地未爛壞者此是新死

屍也未爛壞死死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
爲初或腳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
時被瘡或多瘡隨一一瘡可取若此屍臃脹
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闇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

伯十

四

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強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
應打撻椎若無撻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罽繩取
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
未至繩比丘遙驅去無罪若他狗齒野豬比

丘以慈心驅打狗放猪無罪若主責直應還
若不還犯罪野猪被罾三四日不得食體羸
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胃突走比丘犯
重罪若慈心作不犯應還主直比丘見野猪
著胃盜心剋繩留少許不斷比丘作大叫聲

伯十

五

猪聞驚怖突胃走去如前所說比丘見猪著
胃起盜心或安刀劔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麇等衆
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罾

捕諸衆生比丘語此人莫近寺羅取豚鹿若
此人不從比丘向地主言若地主教壞不犯
若人作田爲麀鹿所食張胃防護捕鹿得鹿
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

盜心取蘇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蘇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菓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菓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菓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菓若不打磬客比丘打磬食無罪若舊比丘有衆僧園林有菓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

伯十

六

聽僧食此制不成若能守護此制則成若檀越施衆僧菓樹或擬衣服或擬湯藥衆僧不得分食若檀越以菓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擅越
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菓樹
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
者餘處敗得壞賣爲食用爲護住處故若有
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
者爲衆僧販貨菓菴得淨衣物與衆僧者得
益與守視人菓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

伯十

七

物得用衆僧物賃令守住園中若守者於園
中販貨菓菴如前所說熟菴羅菓者佛語諸
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
僧日得供菓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菓者衆僧得食若童
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雇人守園者守園人
以己果分得與衆僧食非己分不得與又衆
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
敗或兩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窻
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
由旬一中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
提樹及澡洒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
餘人浣濯煮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
白貧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

伯十

八

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槍蹬若見
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檜墜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漢言美餅法師曰次第易解耳藹壽迦者易可解波羅柰國賊所

伯十

九

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妊此夫人自知懷妊而白王言王即供給待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著耻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沙書題是波
羅柰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
神營護使無風浪飄沒尔時有一道士依止
牧牛人住於江邊此道士清朝往江邊灑洒

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
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号兒名爲離車子漢言皮薄亦言同皮道士養此二子極爲辛苦日入聚落乞食兼

伯一

十

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幡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荅言善道士復更
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脚踏牧
牛兒牧牛兒涕泣還向父母說此無父母子
躡打我等父母荅言汝等各自避去因此戲
處名爲跋闍跋闍者漢言也二子年至十六牧
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

伯十

十一

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
筋肉膿血屎尿洩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身分悉有五種觀
說不淨者如來以種種方便說不淨穢脹爲

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爲得第一禪因第一
禪故調心柔忍而起毗婆毗婆舍那漢言觀甚
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
五根怡悅入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

悅爲斷斷中幾相荅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示

伯十

十二

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焦縮不能得申
比丘亦數觀不淨見欲穢污心不樂近佛語

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
群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

輪轉無際是故如來爲諸凡人說不淨觀因
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

伯十

十三

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荅言世
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著者觀身穢污不
淨而自著耻賤薄馱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虵
死狗以繫其頸見此穢污不淨馱惡欲遠棄
捨之比丘馱惡其身亦復如是取刀自相殺
者各各相語長老卿爲度我荅言我爲度汝
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汚手足及刀往婆裘摩河者世間有人言此河能洒除人罪鹿杖沙門念言我當往婆裘河洒

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未度
汝爲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

伯十

十四

而念此神有大神力作此語者於我必當有
利作此念已更洒刀入寺房房喚覓誰未度
者我爲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
如人不知何以故欲爲說法故而問阿難先
諸比丘極多今何以減少諸比丘日常三時
問評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
川流佛法亦尔多諸方便十念十極四大梵
觀如是爲初令入涅槃唯願世尊以此方便
教諸比丘是時世尊欲爲諸比丘更說餘觀
而喚阿難如是爲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
更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己於是如來告諸比
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

伯十

十五

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云何
荅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厭惡不淨故何謂
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
人善出家爲道若在空中閑樹下山林此是出
靜處問曰何以出靜處荅曰離誼鬧故譬如
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繩跳

跟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

伯十

十六

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尔住在阿蘭若伺
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

何取無上道

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跏趺

而坐此是現阿那波那念易可解耳結跏趺

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象虵
其身長故息亦隨長蝦蟆身短息亦隨短坐
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

第十

十七

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
觀處中以念正心已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
者麁出息入息而滅滅者住也云何爲麁比
丘初入禪定身心疲極是故出息入息麁鼻

孔盈滿復從口出入息從鹿身心不疲極漸
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

是初未錄身心出入息鹿何以故為無念故
何以漸細念錄身心故而說偈言

身心極疲勞 出入息亦鹿

第一禪鹿第二禪細第三禪轉細第四禪定
第三禪為鹿第四禪名為細此極麤出入若
不捉息出入息鹿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

伯十

十八

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
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
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
初麁後細憶識麁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以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

伯十

十九

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上阿闍梨浴室說戒堂八十二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
若人不習學善行戒此人戒難得具足而說
偈言

往處寂利養

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

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
善是名一切觀二十八觀隨意能修修習不
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

伯十

二十

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瞿五者相問曰

何謂爲取荅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一至十至更始不
得八九

北一



善見毗婆沙律卷第十

伯十

斲藏濫反

笱音狗

胷姑法反

贖徒感反

怡悅

上与下弋反

之反

端上昌



110X
26
I