

清金陵寶華山律學沙門德基輯

第三殺戒

初總釋

殺為世間最傷慈之事此是共戒尼結罪

同大乘同制 梵網經云若自殺教人殺

方便殺讚歎殺見作隨喜乃至咒殺等此

是性罪釋迦成佛商怨終舒於鐵杵陀夷

證聖羊瞋卒洩於兇鋒故經云假使經百

劫所作業不亡因緣會遇時果報還自受

非空非海中非入山石間無有地方所脫

之不受報 律攝云凡為殺者並由癡故

於事不忍內懷瞋恨斷他命根制斯學處

二緣起處

佛遊毘舍離獼猴江邊講堂中 有獼猴常在此江邊

洗浴故云獼猴江根本云獼猴池邊此池在毘舍離宮城外五六里菴羅女園側是昔獼猴羣集為佛穿作此池供養世尊今此講堂或近二處隨稱一處皆可

說不淨觀歎不淨觀歎思惟不淨觀 亦名

觀此九種不淨觀法想念純熟心不分散即得三昧成就自然貪欲殄除感業消滅得證道果此之九想雖是假想作觀然用之能成大事譬如大海中死屍溺人附之

即得渡也 一胖脹想謂修行之人心想

死屍見其胖脹如韋盛風異於本相是名

胖脹想 二青瘀想既觀胖脹已復觀死

屍風吹日曝皮肉黃赤瘀黑青黯是為青

瘀想 三壞想既觀青瘀已復觀死屍臭

日所變皮肉裂壞六分破碎五臟腐敗臭

穢流溢是為壞想 四血塗漫想既觀壞

已復觀死屍從頭至足遍身膿血淋漓汗

穢塗漫是為血塗漫想 五膿爛想既觀

塗漫已復觀死屍身上九孔赤膿流出皮

肉爛壞狼藉在地臭氣轉增是為膿爛想

六蟲散想既觀膿爛已復觀死屍蟲蛆

啞食鳥獸咀嚼殘缺剝落是為蟲散想

七散想既觀蟲散已復觀死屍為禽獸所

食分裂破散筋斷骨離頭足交積是為散

想 八骨想既觀散已復觀死屍形骸曝

露皮肉已盡但見白骨狼藉如貝如珂是

為骨想 九燒想既觀骨已復觀死屍為

火所燒爆裂烟臭白骨俱然薪

盡火滅同於灰土是為燒想

比丘聞已習不淨觀厭患身命求刀自殺

三起緣人

時有比丘字勿力伽難提是沙門種出家

勿力伽難提此云鹿喜沙門種是姓手執利刀入婆裘園有

一比丘語言大德斷我命來我以衣盃與

汝即受催斷其命於彼江邊洗刀心生悔

恨我今無利非善得彼比丘無過而我受

催斷他命根善見律云鹿杖沙門殺比丘血汗手足及刀往婆裘河者

世間有人言此河能洗人罪鹿杖沙門念言我當往婆裘河洗除我罪悔過尅責而長歎息故往洗之婆裘河者此云勝慧河有一天魔知彼心念

立水勸讚善哉善男子汝今獲大功德度

未度者時勿力伽難提悔心即滅復入園

中殺諸比丘至六十人園中死屍狼藉臭

處不淨狀如塚間居士譏嫌諸比丘猶自

相殺况於餘人我等自今勿復承事供養

勿復容止往來善見律云如來以天眼觀往昔有五百獵人共入阿

蘭若處殺諸羣鹿為業墮三惡道受諸苦惱經久得出昔有微福得生人間出家為

道宿殃未盡於半月中更相殺害諸佛所不能救於此五百人中四果聖眾生身有

際有餘凡人輪轉無際是故為說不淨觀令離受欲得生天上本不教死但不可以

神力救護是故為說不淨觀已半月入於靜室唯聽一人送食勿使諸人作如是言

佛是一切智而不能斷諸弟子相殺以世尊入定無人得往說如此事耳 薩婆多

云佛一切智何故教諸比丘得如是哀惱若不知者不名一切智答曰佛一切等教

爾時不但六十人受不淨觀佛教法無有偏但受得利有多有少佛深知眾生根業

始終必以此法因緣後得大利六十比丘迦葉佛時所受不淨觀法不能端修多犯

惡行命終入地獄中今佛出世罪畢得生人間墮下賤家出家入道以本緣故應受

此法既命終已得生天上於天來下從毘佛聽法得獲道跡以是因緣佛無偏也

舍離比丘以小因緣集在一處時佛觀眾

減少知而故問阿難具白上事佛告諸比

丘有阿那般那三昧寂然快樂諸不善法

即能滅之永使不生

即十六特勝法門也阿那般那此云遣來
 遣去遣來入息也遣去出息也 十六特
 勝者一知息入二知息出三知息長短四
 知息徧身五除諸身行六受喜七受樂八
 受諸心行九心作喜十心作攝十一心作
 解脫十二觀無常十三觀出散十四觀離
 欲十五觀滅十六觀棄捨 言特勝者從
 因緣得名如外道等並能修得四禪四空
 而無對治觀行故不出生死此十六法有
 定有觀具足諸禪能發無漏故名特勝也
 若以十六法橫對四念處每念處有四法
 共成十六此易可知今約豎對三界以明
 修證之相 一知息入二知息出者對待
 數息也行者調息綿綿一心依隨於息息
 人時知從鼻端入至臍息出時知從臍出

至鼻如是一心照息依隨不亂爾時知息
 粗細之相知風喘氣為粗息相為細息有
一為風二為氣三為息四為喘止觀云有
聲曰風守之則散結滯曰氣守之則結出
入不盡曰喘守之則勞不聲不
滯出入俱盡曰息守之則定 粗即調之
 令細如守門人知人出入亦知好人惡人
 知好則進知惡則遮復知輕重滑澁冷煖
 久近復知因入出息則有一切眾苦煩惱
 生死往來輪轉不息心知驚畏若聞心數
 息無有觀行正修證時多生愛見慢等諸
 煩惱病愛者愛著此歎息見者謂見我今
能數慢者謂我能數以此慢也
 隨息時即知此息無常命依於息以息為
 命一息不還即便無命知息無常即不生
 愛知息非我即不生見悟無常即不生慢
 此則從初方便已能破諸結使不同數息
 以一心依息令心不散得入禪定故名亦

愛覺悟無常故名亦策與定相應名亦有

漏觀行不著名亦無漏也

知入知出正依隨息為門

三知息長短者對欲界定也外凡證欲界

定時都不覺知息中相貌今此中初得定

時即覺息中長短之相覺悟無常轉更分

音三

明證欲界定故名亦愛觀行覺無常故名

亦策也 四知息徧身者對未到地定也

凡外證未到地直覺身相泯然如虛空爾

時實有身息但以眼不開故不覺不見今

特勝中發未到地時亦泯然入定即覺漸

漸有身如雲影覺出入息徧身毛孔亦知

息長短相等見息入無積聚出無分散無

常生滅覺身空假不實亦知生滅剎那不

住三事和合故有定生三事既空則定無

依知空亦空於空不著亦愛亦策如前說

音三

五

也 五除諸身行者對初禪覺觀支也言

身行者欲界身中發得初禪則色界四大

造色觸欲界身欲界身根生識覺此色觸

二界色相依共住故名為身身即覺支從

此身分生觀知身中之法有所造作故名

身行身行即是觀支言除者因覺息徧身

發得初禪心眼開明見身三十六物臭穢

可惡爾時即知三十六物由四大有頭等

六分一一非身四大之中各各非身此即

是除欲界身也又於欲界身中求色界四

大不可得名除初禪身所以者何若言有

色界造色者為從外來為從內出為在中

間住如是觀時畢竟不可得但以顛倒憶

想故言受色界觸諦觀不得即是除初禪

身身除故身行即滅也 六受喜者對破

初禪喜支也根本禪中喜支從隱沒有垢
覺觀後生既無觀慧照了多生煩惱故不
應受今於淨禪覺觀支中生喜以有觀行
破析達覺觀性空則所生喜亦空於喜不
著無諸過罪故說受喜如阿羅漢不著一
切供養故名應供也 七受樂者對破初
禪樂支也根本禪無觀慧樂中多染故不
應受今知樂性空不著故無過罪說受樂
也 八受諸心行者對破初禪一心支若
根本禪入一心時心生染著故不應受今
知此一心虛誑不實一心非心即不取著
既無過罪即是三昧正受故說受諸心行
也 九心作喜者對二禪內淨喜也根本
二禪喜從內淨發以無智慧照了多生受
著今觀此喜即知虛誑不生受著名喜覺

音三

六

分從正觀心生真法喜故名心作喜也
十心作攝者對二禪一心支也二禪喜動
今返觀喜性既知空寂畢竟定心不亂不
隨喜動也 十一心作解脫者對破三禪
樂也三禪有徧身之樂凡夫得之多生愛
縛不得解脫今以觀慧破析知此樂從因
緣生空無自性虛誑不實觀樂不著心得
自在也 十二觀無常者對破四禪不動
也三禪為樂所動故四禪名不動定凡夫
得此多生常想心生愛取今觀此定生滅
代謝三相所遷知是破壞不安之相也
十三觀出散者對破空處也出者出離色
界散者散三種色 一可見有對色二不可見無對色
見有對色三不可見無對色又出離色界心依虛空消散自在不為
色法所縛故名出散凡夫得此謂是真空

安隱心生取著今觀虛空處定知是四陰和合而有無自性不可取所以者何若言有出散者為虛空是出散為心是出散若心是出散者過去心已謝未來心未生現在心不住何能出耶若空是出散者無知之法有何出散既不得空定則心無受著也音三十四觀離欲者對識處也一切愛著外境皆名為欲從欲界乃至空處皆是心外之境若虛空為外境識來領受此空即以空為所欲今識處定緣於內識離外空欲故名離欲凡夫得此無慧眼照了謂言心與識法相應真實安隱即生染著今以觀慧破析知三世識皆不與現在心相應故此識定但有名字虛誑不實也 十五觀滅者對無所有處也此定緣無為法塵

心與無為相對無為法塵發少分識凡夫謂為心滅深生愛著為其所縛今觀此少識亦有四陰和合無常無我虛誑不實譬如糞穢多少俱臭不染著也 十六觀棄捨者對非想非非想也非非想是兩捨之對治從初禪來但有偏捨無有兩捨今此定雙捨有無又是捨中之極故名棄捨凡夫得此謂為涅槃無有觀慧覺了不能捨離今知此定亦是四陰二入意入三界意界法界及十種細心所等觸作意受想思微解念定慧和合所成無常苦空無我虛誑不實不應計為涅槃既知空寂即不受著也行者爾時深觀棄捨即便得悟三乘涅槃然未必須皆具十六或得三二特勝即便發悟亦有利根初隨息時覺悟無常即發無漏

由其從初俱發根本定故名亦有漏於中
觀慧破析不著名亦無漏一往勝六妙門
也

以無數方便訶責婆裘園中比丘已與諸

比丘結戒

四所立戒相

若比丘故自手斷人命持刀與人歎譽死快
勸死咄男子用此惡活為寧死不生作如是
心思惟種種方便歎譽死快勸死是比丘波
羅夷不共住

釋義人者從初識至後識而斷其命

此識即第八阿賴耶識名曰藏識以其無法不含無事不攝故又名持業識能持一切善惡種子故瑜伽論云此識最初於母腹托胎之時如磁石吸鐵是名初識乃至命將終時冷觸漸起惟有此識能執持身此識若捨四大分散是名命終識亦名後識所謂去後來先作主也又一切眾生皆以受變識三色心相連不斷名為命根今使彼色心

不能相續名為命斷故者故心行殺顯非
錯悞也自手者謂自手行殺或身隨塵令
死或手或脚或肘或膝及餘身分若持刀
杖若石若磚擲殺入皆云自手也
與人者根本云若知彼人欲得自殺以大
害歎譽死快勸死根本云言勸死者於三
持戒及以病人往破戒人所作如是言具
壽知不汝今破戒作諸罪業身語意三常

造眾惡具壽汝命長存惡業增多長受地
獄苦應可捨身自斷其命云何勤持戒
者往彼語言具壽知不汝既持戒修諸善
法又能展手施恒常施愛樂施廣大施分
布施汝有此福必生天上持戒人問曰具
壽我今欲何所作報言應可捨身自斷其
命云何勤病比丘死往彼所言具壽知
不汝既重病極受苦惱汝若久存病轉增
劇常受辛苦汝應捨身自咄男子是覺
斷其命如是種種歎勸也音三

之辭男子乃作如是心思惟種種方便歎

譽死快勸死作如是心者即歎死

犯緣此戒具足四緣方成本罪若緣有缺

罪便結輕一有殺心二是人趣三作人想

四命根斷

定罪此中犯者若自殺若教殺若遣使殺
若往來使殺若重使殺若展轉使殺若求
男子殺若教人求男子殺若求持刀人殺
若教求持刀人殺若身現相若口說若身
口俱現相若遣書若教遣使書若坑陷若
倚發若與藥若安殺具 若自殺者若以
手若瓦石刀杖乃至餘物而自殺 教殺
者殺時自看前人擲水火中若山上推着
谷底若使象蹋殺若使惡獸噉或使蛇螫
及餘種種教殺 遣使殺者比丘遣使斷
某甲命隨語往斷命 往來使者比丘遣
使往斷某甲命隨語往欲殺未得殺便還
即承前教復往殺 重使殺者比丘遣使
汝去斷某甲命續復遣使如是乃至四五
彼使即往殺 展轉使者比丘遣使汝斷

某甲命彼使復轉遣使乃至百千往斷其
命 求男子者是中誰知有如是人能用
刀有方便久習學不恐怖不退能斷某甲
命彼使即往斷其命 教求男子者教人
求是中誰知有如是人能用刀有方便久
習學不恐怖不退能斷某甲人命彼使即
往斷其命 求持刀者自求誰勇健能持
刀斷某甲命彼即往殺 教求持刀亦如
是 身現相者身作相殺令墮水火中從
山上墮谷底令象蹋殺令惡獸食毒蛇螫
彼因此現身相故自殺 或作是說汝所
作惡無仁慈懷毒意不作衆善行汝不作
救護汝生便受罪多不如死若復作是語
汝不作惡暴有仁慈不懷毒意汝已作衆
善行汝已作功德汝已作救護汝生便受

衆苦若死當生天上若彼因此言故便自
 殺 身口現相亦如是 遣使者若使往
 彼汝所作善惡廣說如上承此使口歎死
 者 遣書殺者執書言汝所作善惡廣說
 如上 遣使書者亦如是 坑陷者審知
 彼所行道必從是來往當於道中鑿深坑
 着火若刀若毒蛇若尖杙若毒塗刺若墮
 坑中死
 倚發者 謂敏定機關安諸殺具倚着即發也 知彼人必當
 倚發彼處若樹若墻若柵於彼外若著火
 若刀若杙若毒蛇若毒塗刺機發使墮中
 死 藥者知彼人病與非藥若雜毒或過
 限與種種藥使死 安殺具者先知彼人
 本來患厭身命惡賤此身即持刀毒若繩
 及餘死具置之於前如上一一死者波羅

音三

十一

夷不死者偷蘭遮 若天子若龍子阿修
 羅子健闍婆子夜叉餓鬼若畜生中有智
 解人語若復有能變形者方便求殺殺者
 偷蘭遮 不死者突吉羅 畜生不能變
 形若殺者波逸提 不死突吉羅 實人
 人想殺波羅夷 人疑偷蘭遮 人非人
 想偷蘭遮 非人人想偷蘭遮 非人疑
 偷蘭遮 第四分云方便墮他胎波羅夷
 母死兒活母死無犯但得偷蘭遮 謂殺心在
兒不在母母死無犯既未遂本心罪結方便 衆多比丘遣一人
 斷他命一切波羅夷 五分律云自殺身
 偷蘭遮 入母胎後至四十九日名爲似
 人過此盡名爲人若人若似人殺者波羅
 夷 似人者謂托母胎初得二根始處綠時父精母血相合自識處中得身命二根名爲似人過七七六根具足成人形相故名爲人 若作書令彼殺

字字偷蘭遮 書至彼因是死波羅夷

若作相似語教人殺彼因此死波羅夷

凡發殺心時突吉羅 作方便時偷蘭遮

死者波羅夷 有二比丘相瞋後共道

行於路相打一人遂死佛言無殺心不犯

重瞋打比丘波逸提 從今不聽相瞋未

悔者共道行犯者突吉羅 欲殺彼悞殺

此偷蘭遮 謂於此人全無殺心 但得方便偷蘭遮 十誦云

若為人作坑桁隳羅等人因是死波羅夷

若不即死後因是死亦波羅夷 後不

因死偷蘭遮 若為非人作非人死者偷

蘭遮 人畜死皆突吉羅 謂於人畜無 有殺心故

若不定一事作諸有來者皆令死 人死

波羅夷 非人死偷蘭遮 畜生死波逸

提 都無死者一偷蘭遮二突吉羅 自

斷指突吉羅 看病久生厭心置令死偷

蘭遮 令趣得藥食便服死者偷蘭遮

摩得勒伽云欲殺凡人誤殺羅漢 欲殺

羅漢誤殺凡人 欲殺父誤殺母 欲殺

母誤殺父皆偷蘭遮不得重逆 問既誤殺 生身父母

出世聖人何故不失戒耶答殺盜二戒論 心不論事今於所欲殺者未遂其心罪結 方便所誤殺者實無殺心故不 得重逆三途果報寧得免哉 薩婆多

云若以比丘語故征統異國兼得財寶皆

得殺盜二波羅夷 若執刀欲殺發足步

步輕偷蘭乃至未傷人已還盡輕偷蘭

若刀着人 音三 不問深淺命未斷已還重偷蘭 十二

若死波羅夷 若為殺人故作坑未成

時突吉羅 作竟輕偷蘭 若人墮中勇

健即能出坑得重偷蘭 若墮坑中不死

亦重偷蘭 作掘作撥亦爾 若遣使殺

人當教時得輕偷蘭 若殺時得波羅夷

若遣使殺人教彼人若來者殺而受使

者彼人去時殺者比丘得輕偷蘭 若教

刀殺而用杖殺 若教殺此而殺彼凡不

本教更異方便盡輕偷蘭 若以刀杖欲

打殺人故或杖打刀刺不尋手死十日應

死後更異人打即尋杖打死比丘得波

羅夷 先打比丘得偷蘭 問何以但害人

中有三歸五戒波羅提木义戒故又沙門

四果多在人得佛與辟支佛必在人中得

漏盡故是以害人得 比丘尼波羅夷三小

波羅夷餘道不得 衆突吉羅滅擯是謂爲犯

開緣不犯者若擲刀杖瓦石誤着彼人身

死者 若營事作房舍誤墮墜石材木椽

柱殺人 重病人扶起若扶臥浴時服藥

時從涼處至熱處從熱處至涼處入房出

房向廁往返一切無害心而死者不犯不

犯者最初未制戒等

會詳楞嚴經云又諸世界六道衆生其心

不殺則不隨其生死相續汝修三昧本出

塵勞殺心不除塵不可出縱有多智禪定

現前如不斷殺必落神道上品之人爲大

力鬼中品則爲飛行夜叉諸鬼帥等下品

當爲地行羅刹

第四大妄語戒

初總釋

妄爲欺心貪利行不真實此是共戒尼制

亦同大乘同制 梵網經云而菩薩常生

正語亦生一切衆生正語正見而反更起

一切衆生邪語邪見邪業等此是性罪

律攝云此由癡故因求利事及求利養煩

惱制斯學處此戒二緣合結

二緣起處

爾時佛在毘舍離獼猴江邊高閣講堂時
 世穀貴人民饑餓乞食難得佛告阿難諸
 有在毘舍離比丘盡集集已世尊告言汝
 等當知今時世穀貴乞食難得汝等諸有
 同和尚同師隨親厚知識各共於毘舍離
 左右隨所宜安居我亦當於此處安居何
 以故飲食難得念眾疲苦時諸比丘聞佛
 教已各隨所安居

三起緣人

時婆裘河邊僧伽藍中安居比丘向居士
 自說得上人法等諸居士信樂供養不為
 飲食所苦顏色光澤和悅氣力充足諸餘
 比丘在毘舍離安居者顏色憔悴形體枯

音三

十四

燥衣服弊壞安居竟往見世尊慰問及此
 具白上事佛言汝等愚癡人有實尚不應
 向人說况復無實而向人說時世尊告諸
 比丘世有二賊一實非淨行自稱淨行二
 者為口腹故不真實非已有在大眾中故
 作妄語自稱言得上人法是中為口腹故
 自稱得上人法最上大賊何以故盜受人
 飲食故

善見問此無雜本處云何名為賊
 答不能得名為賊何以故為因虛
 誑妄語而得大利養故以方便取之故佛
 告諸比丘盜取人飲食者此名大賊以不

實時世尊以無數方便訶責已與諸比丘

音三

十五

結戒若比丘實無所知乃至虛誑妄語等
 爾時有一增上慢比丘語人言我得道彼
 於異時精進不懈勤求方便證最上勝法
 彼作是念將不犯波羅夷耶我今云何尋
 語諸同意比丘為我白佛時諸比丘往白

世尊佛言除增上慢者不犯當如是說戒

四所立戒相

若比丘實無所知自稱言我得上人法我已入聖智勝法我知是我見是彼於異時若問若不問欲自清淨故作是說我實不知不見言知言見虛誑妄語除增上慢是比丘波羅夷不共住

釋義實無所知者實無知見自稱者自稱

說有信戒施聞智慧辯才人法者人陰五陰

人入六入人界十八界上人法者律攝云即勝流法也謂一

切凡愚五蓋等法即諸法能出要成就諸

劣惡事是勝上法也法者即指下文也能出要者謂此諸法是能出三界之要法也成就者即證得也謂此諸法我已證得故曰諸法能出要成就此句總標下文別釋

自言念在身自言正憶念自言持戒自言有欲自言不放逸自言精進自言得定自言得正受

自言有道自言修自言有慧自言見自言

得自言果 自言念在身者有念能令人

出離狎習親附此法修習增廣如調伏乘

守護觀察善得平等已得決定無復艱難

而得自在是為自言得身念處身念處者頭等六分

四大五根假合故名身是中觀身智慧為念明見內身五種不淨破淨顯倒即是處也 五種不淨者一種子不淨二住處不淨三自體不淨四外相不淨五究竟不淨

淨 自言正憶念者有念能令人出離狎

習親附此法修習增廣如調伏乘守護觀

察善得平等已得決定無復艱難而得自

在是為正憶念憶念一切法見法得法其心得定此徧通一切法也

自言持戒謂堅持戒律慎守威儀斷一切惡 自言有欲毘尼母云何名為欲

自言不放逸自言精進亦爾如佛翹動不倦故名欲欲為法本以欲求故得一切法故名法本能生諸法夫論云佛有時說為欲或時說精進有時說不放逸譬人欲遠行時初欲去是名為欲發

求故得一切法故名法本能生諸法夫論云佛有時說為欲或時說精進有時說不放逸譬人欲遠行時初欲去是名為欲發

行不住是為精進能勸勵不稽留是為不放逸以是故知欲生精進精進故不放逸不放逸故能生諸法乃至得成佛道

自言得定有覺有觀

三昧無覺有觀三昧無覺無觀三昧有覺有觀

者初心在禪名覺行者依未到地發初禪時色界清淨色法觸欲界身根心大驚悟爾時即生身識覺此色觸未曾有功德利益即是覺支細心分別名為觀行者既證初禪功德即以細心分別此禪定中色法諸妙功德境界分明無諸蓋覆如是等功德欲界未有即名觀支智論問有覺有觀為是一法為是二法即答二法初念初念是名為覺細心分別是名為觀譬如撞鐘初聲大時名為覺後聲細時名為觀問曰如阿毘曇說欲界乃至初禪一心一覺觀相應今云何言粗心初念名為覺細心分別名為觀答曰二法雖在一心二相不俱覺時觀不明了觀時覺不明了譬如日出眾星不現一切心數法隨時受名覺觀亦復如是無覺有觀者從初禪起二禪時以覺知之心已忘分別禪味之念猶在此謂正持中說謂中間禪也大梵六天即中間定力所感無覺無觀者從二禪乃至滅受想定覺知之心分別禪味之念俱忘故名空無相無願三昧即三解脫名解脫門者解脫即是涅槃門謂能通謂此三法能通行者得入涅槃故名解脫門

音三

十七

也亦各三三昧但三昧即是當體得名解脫從能通之用以受稱也證果則變名解脫云何名空解脫門空有六空內空外空內外空法思惟空知空解脫受空以何義空以我空我亦空常空不變易空何謂為外空一切外法思惟空知空解脫受空以何義空以我空我亦空常空不變易空內外空亦如是何謂空空如比丘成就空定行一切法思惟空空如上說大空亦爾何謂第一義空第一義即涅槃如比丘思惟涅槃空知空解脫受空以何義空以我空我所亦空常空不變易空如是不放逸得定心住正住是名第一義空能如是通達是名空解脫門無相解脫門者以聖涅槃為境界名無相定行有相涅槃無相行有三相生住滅涅槃無三相不生不住不滅如是行有相涅槃是依止是不終沒是歸趣是無怖熱是無憂惱思惟涅槃得定心住是名無相定無作解脫門者若知一切法無相即都無所作是名無作所以者何若於法有所得者即於三界而有願求因是造作三有之業今一切相皆不可得故則於三界無所願求不造一切三有生死之業無業故無報是無作

自言得正受者想正受

解脫門 一胖 解脫門 二青 慈想 三壞想 四血塗漫想 五腹脹想 六蟲噉想 七散想 八骨想 九燒想 如

是想摧破結使山得三乘道 十想一無
常想二苦想三無我想四食不淨想五一
切世間不可樂想六死想七不淨想八斷
想九離想十盡想修是法斷諸結使得阿
羅漢無想正受 厥患粗相數修習力伏除欲
界初二三禪貪染依第四禪滅除前六識
心心所法令不現行想滅為首名無想定
得此定已不退不失命終即生無想天中
六識不行共經四百四十九大劫 或先
是婆羅門則如先婆羅門坐或先 隨法正
是無闍比丘則如先結跏趺坐 隨法正
受諸禪觀行能隨順彼圓寂之處故名隨
法出於 心想正受 則一心想息令心不散
律攝 息先數出息氣則不急身不張滿身心輕
云三昧易成若心輕浮繫心丹田當數入
息若心昏沉繫心鼻端當數 除色想正受
出息不許俱數恐生病故 除色想正受
虛空處背捨謂行人於欲界後已除棄自
身不淨之色初背捨後又除盡內身白骨
之色第二背捨後又除外身一切不淨之
色尚餘八種淨色皆依心住厥色質礙不
得自在若心捨色色即謝滅得出色籠飄
颯無礙一心緣空與空定相應即入無邊
虛空 不除色想正受 八背捨者一內有色
處定 不除色想正受 想外觀色相云云入
勝處者一內有色相外觀色少云云如此
背捨勝處乃至色界四禪等俱有色相故

云不除 除入正受 若因勝處斷煩惱盡則
色想也 除入正受 知虛妄陰入皆滅爾時
勝處變名八除入正受出一切入正受一
禪波羅蜜十卷十二道 一切入正受一
一切處二黃三赤四白五地六水七火八
風九空十識是名十一一切處行者住第四
禪中已成就自在勝色爾時應用念清淨
心捨七種色直念青色取少青光皎相如
草葉大一心緣中即與少青相應觀心運
此少青為照十方即見光明隨心普照一
切世間皆見青相徧滿停住不動如青世
界是名青一切處餘七修相亦爾行者既
成就入一切處欲入空一切處當入虛空
背捨但背捨緣狹未名一切處今更展緣
十方虛空故名空一切處欲入識一切處
亦當先入識處背捨於捨定中度觀此識
徧滿十方皆見是識故名識一切處既得
一切處成若欲修一切入當以一切處為
本然後用善巧觀心於青一切中令黃白
等皆入其中不壞青之本相而能於青色
中具見餘色餘亦如是是名十一一切入成
就此法發大神通摧伏天魔破諸外道度
脫眾生即是 自言有道者從一支道乃
摩訶行也 至十一支道 謂於十一支道中隨修一法
獲解脫也 一支身念處二支定慧三支
三三昧三解脫門四支四念處四正斷四
如意足四無量心四禪定四空處定四向
道四諦四斷五支五根五力五解脫處五

出界五觀定五起解脫法六支六念六出
 界六明分法六悅因緣法六無喜正覺七支
 七覺分七想七定因緣法八支八聖道八
 背捨八勝處九支九滅九次第定十支十
 想十直十一切八十一支十
 一解脫關要專義中廣釋 狎習親附思

惟此道修習增廣如調伏乘守護觀察善

得平等已得決定無復艱難而得自在

自言修者修戒修定修智修解脫慧修見

解脫即修五分法身也分即分齊法者戒
 定慧諸法也身者聚也聚集諸法以
 成其身也聚集諸法者謂聚集色受想
 行識之法也一戒身謂二乘因持無作
 之戒戒法成就證得此身故名戒身二
 乘者聲聞緣覺乘也無作戒者不作意持
 任運無犯名無作戒也二定身謂二乘
 因修無漏淨禪得證此身故名定身無
 漏者不漏落生死也淨禪者謂因修禪定
 能斷諸漏漏即三界煩惱既無煩惱心則
 清淨故名無漏淨禪也三慧身謂二乘
 因修無漏智慧得證此身故名慧身無
 漏智慧者即是觀十二因緣及觀四諦之
 智慧也修此智慧者即能斷三界煩惱出
 離有漏生死也四解脫身解縛得脫故
 名解脫有二種一者有為解脫謂以無漏
 智慧斷有漏煩惱二者無為解脫謂一切
 煩惱咸盡無餘煩惱既盡理本無為由此

二種解脫得證此身故名解脫身五見
 解脫身知以智知見以眼見謂二乘因此
 智眼於一切法知覺照了當體即空自
 悉皆如幻得證此身故名見解脫身

言有智法智比智等智他心智法智者知
 現在法是
 名法智現在法謂五陰等各別自相比
 智者知餘殘法名曰比智餘謂過去未來
 諸法次現在法後知故名比智所以者何
 先現知已然後比知等智者亦名世俗

智知諸有情修行差別及知諸法名字等
 異故名等智他心智者知諸眾生心心
 所法無所滯礙

狎習親附思惟此智餘如
 故名他心智

自言見者見苦見集見盡見道涅槃經
 云我昔
 與汝等不見四真諦是故久流轉生死人
 苦海又云凡夫有苦而無諦聲聞有苦而
 有諦凡夫不見苦理故言無諦若復作如
 聲聞能見無常苦空故言有諦

是言天眼清淨觀諸眾生者死者善色
 惡色善趣惡趣知有好醜貴賤隨眾生業

報如實知之狎習親附此見餘如
 上說自言

得者得須陀洹果斯陀舍果阿那舍果阿

羅漢果餘如
 上說我已入聖智勝法我知是

我見是聖智者即法智等勝彼於異時律

云異時者過後之時也若先作妄語罪

不自說豈可不犯重耶何須說此異時

言答但令犯戒設不自說已得本罪餘人

於彼但可生疑未得即作不共住事是故

須有異時等言若問若不問律攝云有人

方成不共住也若問若不問問言長老汝

得聖道果耶從何法師學得此道果汝何

處得得時云何待問方自說露不問者不

問而自說律攝云以上三罪理無差別

何故妄中方陳問等若據前三亦有此事

緣起有故惟虛誑妄語者律攝云虛者顯

於此說也虛誑妄語者所陳說無有實

義誑者本所業心為求飲食不為勝事作

新妄說妄語者先為妄心方陳所說故云

虛誑妄除增上慢者慢有七種一單慢謂

已等二過慢謂於勝計已等於等計已

音三

音三

慢未得謂得五邪慢計無德謂德六

我慢執我自為七卑劣慢謂於他勝計

已為劣甘為人

下不生敬仰也

僧祇律云有二比丘在阿蘭若住其一比

丘暫成就根力覺道貪恚不起語第二比

丘言長老我得阿羅漢後時遊諸聚落放

縱諸根廢習止觀言止觀者乃三觀之總

如理思惟曰觀內心不動曰定隨緣照了

曰慧梵語奢摩他此云止止久曰定梵語

三摩蓋提此云觀觀久曰慧梵語禪那

此云等該在因曰止觀在果曰定慧

便起煩惱覺癡愛生還語其伴比丘言長

老妄稱得過人法犯波羅夷是比丘言我

非知而妄語謂為實耳以是白佛佛言此

是增上慢云何於正法中信家非家捨家

出家起增上慢汝當方便除增上慢可得

阿羅漢果彼時比丘大自慚愧即於佛前

進精方便修習止觀除增上慢得阿羅漢

果謂其不達法相錯認消息得小輕安自

罪結謂究竟乃是如心而說世尊開除故不

犯緣此戒具足七緣方成本罪若緣有缺

罪結方便一有虛妄心二實無所知三說

過人法四所對是人五實作人想六說而

了了七前人領解

定罪此中犯者如是虛而不實不知不見

向人說言我得上人法前人知者波羅夷

說而不知者偷蘭遮 若遣手印

本律手印

根本云指印 根本雜事云佛聽比丘畜印以為驗記但不聽着指環及寶莊飾聽

用鑰石赤銅白銅牙角五種物作又印有二種一是大眾二為私物若大眾印刻轉

法輪像兩邊安鹿伏跪而住其下應書元本造寺施主名字若私印刻作骨鎖形像

或作髑髏形欲令其見時生厭離故 若遣使若書若作知相

若知者波羅夷 不知者偷蘭遮 自在

靜處作不靜想口說言我得上人法偷蘭

遮 不靜處作靜想口說言我得上人法

偷蘭遮 諸天阿修羅乾達婆夜叉餓鬼

畜生能變形有智向說上人法知者偷蘭

遮 說而不知者突吉羅 若手印若遣

使若書若作知相使彼知偷蘭遮 不知

突吉羅 畜生不能變形者向說得上人

法突吉羅 若人實得道向不同意大比

丘說得上人法突吉羅 若為人說根力

覺意解脫三昧正受我得是波羅夷 人

作人想波羅夷 人疑偷蘭遮 人非人

想偷蘭遮 非人人想偷蘭遮 非人疑

偷蘭遮 十誦律云說我是阿羅漢乃至

得阿那般那念不實犯波羅夷 若言我

善持戒婬欲不起不實偷蘭遮 若說天

來乃至羅刹鬼來互相問答不實者波羅

夷 若說旋風土鬼來至我所不實者偷

蘭遮 有人問比丘言汝是阿羅漢否若

默然者偷蘭遮 應言我非阿羅漢 薩

婆多論云無所誦習而言我有所誦習悉

偷蘭遮 如自稱過人法前人不聞不受

重偷蘭遮 摩得勒伽云若言我不墮三
塗偷蘭遮 若言我已離結使煩惱波羅
夷 向聾人瘖人瘖聾人入定人說偷蘭
遮 若問得果不荅言得而示以手中果
偷蘭遮 善見律云若有白衣作寺入我
寺者是阿羅漢有惡比丘入此寺者犯波
羅夷 五分律云寧噉燒石吞飲烱銅不
以虛妄食人信施世間有五大賊一者作
百千人主破城邑聚落害人取物二者有
惡比丘將諸比丘遊行人問邪命說法三
者有惡比丘於佛所說法自稱是我所造
四者有惡比丘不修梵行自言我修梵行
五者有惡比丘爲利養故空無過人法自
稱我得此第五賊名爲一切世間天人魔
梵沙門婆羅門中之最大賊 又云爲利

音三

注

養故種種讚歎他戒定慧解脫解脫知見
成就而密以自美偷蘭遮 爲利養故坐
起行立言語安庠以此現得道相欲令人
知偷蘭遮 僧祇律云若作羅漢相或合
眼以手自指語優婆夷言汝愚癡人不知
其尊譬如優曇盞華時一出而不知貴作
如是相者得越毘尼罪 比丘尼波羅夷
三小衆突吉羅滅擯是謂爲犯
開緣不犯者增上慢人自言是業報因緣
非修得若向同意大比丘說上人法若向
人說根力覺道解脫三昧正受不自稱言
我得若戲笑說或疾疾說屏處獨說夢中
說欲說此錯說彼不犯不犯者最初未制
戒等

會詳首楞嚴經云如是世界六道衆生雖

則身心無殺盜婬三行已圓若大妄語即
三摩提不得清淨成愛見魔失如來種所
謂未得謂得未證言證或求世間尊勝第
一謂前人言我今已得須陀洹果乃至阿
羅漢道辟支佛乘十地地前諸位菩薩求
彼禮懺貪其供養是一顛迦銷滅佛種如
人以刀斷多羅木佛記是人永殞善根無
復知見沉三苦海不成三昧又云若不斷
其大妄語者如刻人糞爲旃檀形欲求香
氣無有是處我教比丘直心道場於四威
儀一切行中尚無虛假云何自稱得上人
法譬如窮人妄號帝王自取誅滅况復法
王如何妄竊因地不真果招紆曲 第四
分云死人有五不好一不淨二臭三有恐
畏四令人恐懼惡鬼得便五惡獸非人所

住處犯戒人亦如是一身口意業不淨二
惡聲流布三諸善比丘畏避四諸善比丘
見之生惡心言我云何乃見如是惡人五
不與善人同住破戒人有五過失一自害
二爲智者所訶三有惡名流布四臨終時
生悔恨五死墮惡道復有五事一先所未
得物不能得二既得不護三隨所在衆中
有愧恥四無數由旬內人稱說其惡五死
墮惡道 善見律云一切作諸惡法無人
不知初作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
傳至梵天置無色界餘者悉聞 優婆塞
五戒相經云佛告比丘吾有二身生身戒
身若善男子爲吾生身起七寶塔至於梵
天若人虧之其罪尚有可悔虧吾戒身其

罪無量 梵網經云寧以此口吞熱鐵丸
及大流猛火經百千劫終不以此破戒之
口食信心檀越百味飲食

三結問

諸大德我已說四波羅夷法

音三

三五

釋律攝云已說四波羅夷法者謂彰其四
事了了說竟欲令比丘重審其罪暫舒息
故故曰我已說四波羅夷法也

若比丘犯一一法不得與諸比丘共住如前
後亦如是

釋律攝問曰前是俗人無比丘分後時犯
戒與前俗人體有別不答如前在俗不是
比丘後犯戒時與前俗人體無有異故曰
如前後亦如是薩婆多論云初犯一戒已
毀破受道器名波羅夷後更殺人得突吉

羅實罪雖重無波羅夷名以更無道器可

破故

是比丘得波羅夷罪不應共住

釋薩婆多論云不共住者不共作一切羯
磨同於僧事所以不共住者有四義一爲
生四部天龍鬼神信敬心故若行惡之人
與共同事則無由信敬二以顯佛法無私
無愛憎若清淨者共住不清淨者不共住
二者爲止誹謗故若與惡人同事外道邪
見及以世人咸生誹謗當言佛法有何可
貴不問善惡一切共事四者以持戒者得
安樂住增上善根故破戒者生慚愧心折
伏惡心故有此四義所以不共住也

今問諸大德是中清淨不

三問

四勸持

諸大德是中清淨然故是事如是持

毘尼闍要卷第三