善見毗婆沙律卷第一

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

序品第一

南無諸佛　禮

若人百億劫　不可思議時　爲一切衆生　禮一

往至疲倦處　正爲世間故　南無大慈悲　一

由法難知故　從生生世間　稽首頭頂禮

甚深微妙法　破裂壞消盡　無明煩惱網

若戒定智慧　解脫具足行　勤修功德者

衆僧良福田　我今一心歸　頭面稽首禮

歸命三寶竟　至演毗尼義　令正法久住

利益饒衆生　以此功德願　消除諸惡患

若樂持戒者　持戒離衆苦

說曰律本初說爾時佛在毗蘭若優波離爲說之首時集五百大比丘衆何以故如來初成道於鹿野苑轉四諦法輪最後說法度須跋陀羅所應作者已訖於拘尸那末羅王林婆羅雙樹間二月十五日平旦時入無餘涅槃七日後迦葉從葉波國來與五百比丘僧往拘尸那國問訊世尊路逢一道士迦葉問

曰見我師不道士答曰汝師瞿曇沙門命過已經七日瞿曇涅槃諸人天供養我從彼得此天曼陀羅華迦葉與大比丘聞佛已涅槃宛轉啼哭悶絶躃地時有比丘名須跋陀羅摩訶羅言止止何足啼哭大沙門在時是淨是不淨是應作是不應作今適我等意欲作而作不作而止時迦葉默然而憶此語便自思惟惡法未興宜集法藏若正法住世利益衆生迦葉復念佛在世時語阿難我涅槃後所說法戒即汝大師是故我今當演此法迦葉惟念如來在世時以袈裟衲衣施我又念往昔佛語比丘我入第一禪定迦葉亦入定如來如是讚歎我聖利滿足與佛無異此是如來威德加我譬如大王脫身上鎧施與其子使護其種姓如來當知我滅度後迦葉當護正法是故如來施衣與我迦葉即集比丘僧語諸比丘我於一時聞須跋陀羅摩訶羅言大沙門在時是淨是不淨是應作是不應作今適我等意欲作而作不作而止諸長老我等輩宜出法藏及毗尼藏諸比丘白大德

迦葉大德當選擇諸比丘大德迦葉佛法九開一切悉通一切學人須陀洹斯陀含愛盡比丘非一百亦非一千通知三藏若得至四辯有大神力得三達智佛所讚歎又愛盡比丘五百少一是大德靡訶迦葉所以選擇五百而少一者爲長老阿難故若無阿難無人出法阿難所以不得入者正在學地大德迦葉爲欲斷諸誹謗故不取阿難諸比丘言阿難雖在學地而親從佛前受修多羅祇夜於法有恩復是着老釋迦種族如來親叔之子又無偏黨三毒大德迦葉應取阿難足五百數此是衆聖意也諸大德比丘作是思惟在何處集法藏惟王舍城衆事具足我等宜往王舍城中安居三月出毗尼藏莫令餘比丘在此安居所以者何恐餘比丘不順從故是以遣出於是大德迦葉白二羯磨（三）於僧着品中廣明於是從如來涅槃後七日大會復七日中供養舍利過半月已餘夏一月半在迦葉已知安居已近迦葉語諸長老我等去時已至往王舍城大德迦葉將二百五十比丘

逐一路去大德阿㝹樓馱將二百五十比丘復逐一路去賢者阿難取如來袈裟比丘僧圍繞往舍衛國至如來故住處舍衛城人見阿難已懊惱悲泣問阿難言如來今在何所而獨來耶諸人號哭猶如如來初涅槃時賢者阿難以無常法教化諸人既教化已入祇樹園即開佛房取佛牀座出外拂拭入房掃灑掃灑已取房中故供養華出外棄之還取牀座復安如本賢者阿難種種供養如佛在時無異於是阿難從佛涅槃後坐倚既久四大沉重欲自療治一日已至三日中服乳取利而於寺坐時有修婆那婆羅門來請阿難阿難答曰今日服藥不得應命明日當赴至日將一長老比丘到修婆那家修婆那即問修多羅義是故阿舍第十品中名修婆那修多羅經於是阿難於祇樹園中種種修護已欲入安居向王舍城大德迦葉與阿㝹樓馱一切比丘衆至王舍城爾時見十八大寺一時頹毀如來滅後諸比丘衣笁諸物縱橫棄散而去是故狼藉五百大德比丘順佛教故

修護房舍若不修護外道當作此言瞿曇沙門在世時修治房舍既涅槃後棄捨而去為息此譏嫌故宜應料理迦葉言佛在世時讚歎安居先事修護房舍作計校已往至阿闍世王所告求所須王見比丘頭面禮足即問大德何所須求迦葉答曰十八大寺頹毀敗壞今欲修護王自知之王答善哉即給作人夏初一月日迦葉等修治修治寺中已復往王所而白王曰所修護寺今悉畢竟我等今者便演出法藏及毗尼藏王答大善所願成就王復言曰我今當轉王威法輪諸大德當演無上法輪王白衆僧我今正聽諸大德使令衆僧答曰先立講堂王問何處起載答曰可於先底槃那波羅山邊禪室門邊造此中閑靜王答甚善於是阿闍世王威力猶如第二忉利天毗舍伎巧須臾之頃即立成辦棟梁榱柱障壁階道皆悉刻鏤種種異妙於講堂上以珍玩妙寶而莊嚴之懸衆雜華繽紛羅列地下亦復如是種種殊妙猶如梵天宮殿無異氍毹茵蓐薦席五百敷置牀上悉比

向坐又高座以衆寶莊飾選高座中置精妙者擬以說法高座東向衆僧語阿難曰明日集衆出毗尼藏汝猶須陀洹道云何得入汝勿懈怠於是阿難自思惟明日衆聖集法我云何以初學地入中阿難從初夜觀身已過中夜未有所得阿難思惟世尊往昔有如是言汝已修功德若入禪定速得羅漢佛言無虛當由我心精勤太過今當籌量取其中道於是阿難從經行處下至洗脚處洗脚已入房却坐牀上欲少時消息倚身欲卧脚已離地頭未至枕於此中間便得羅漢若有人問於佛法中離行住坐卧而得道者阿難是也於是大德迦葉至中月二日中食已竟料理衣鉢集入法堂賢者阿難欲現證所得令大衆知不隨衆僧入衆僧入已次第而坐留阿難坐處下座衆僧從上和南次及空處而問留此處擬誰答曰擬阿難又問阿難今在何處阿難知衆心故現神足故於此處沒當坐處踊出現身於是衆僧坐竟大德迦葉語諸長老爲初說法藏毗尼藏耶諸比丘答曰大

德毗尼藏者是佛法壽毗尼藏住佛法亦住是故我等先出毗尼藏誰爲法師長老優波離衆有問曰阿難不得爲法師耶答曰不得爲法師何以故佛在世時常所讃歎我聲聞弟子中持律第一優波離也衆曰今正應問優波離出毗尼藏於是摩訶迦葉作白羯磨問優波離長老僧聽若僧時到僧忍聽我問優波離毗尼法中白如是優波離作白羯磨大德僧聽若僧時到僧忍聽我今答大德迦葉毗尼法白如是如是優波離白羯磨已整身衣服向大德比丘頭面作禮作禮已上高座而坐取象牙裝扇迦葉還坐已問優波離長老第一波羅夷何處說因誰起耶答曰毗舍離結因迦蘭陀子須提那起問曰犯何罪也答曰犯不淨罪迦葉問優波離罪因緣人（禮一）身結戒隨結戒有罪亦問無罪亦問如第一波羅夷如是第二第三第四因緣本起大迦葉悉問優波離隨問盡答是故名四波羅夷品復次問僧伽婆尸沙復次問二不定次問三十尼薩耆波夜提次問九十二波夜提次（六）

問四波羅提提舍尼次問七十五衆學次問七滅諍法如是大波羅提木叉作已次問比丘尼八波羅夷名波羅夷品復次問十七僧伽婆尸沙次問三十尼薩耆波夜提次問六十六波夜提次問八波羅提提舍尼次問七十五衆學次問七滅諍法如是已作比丘尼波羅提木叉竟次問蹇陀次問波利婆羅如是律藏作已大德迦葉一切問優波離優波離答已是故名爲五百羅漢集律藏竟於是長老優波離放扇從高座下向諸大德比丘作禮作禮已還復本座摩訶迦葉言毗尼集竟問法藏誰爲法師應出法藏諸比丘言長老阿難於是大德迦葉作白羯磨長老僧聽若僧時到僧忍聽我問長老阿難法藏白如是阿難復作白羯磨大德僧聽若僧時到僧忍聽我今答大德迦葉法藏白如是於是阿難從座起偏袒右肩禮大德僧已即登高座已手捉象牙裝扇大德迦葉問阿難法藏中梵網經何處說耶阿難答曰王舍城那蘭馱二國中間王菴羅絺屋中說因誰而

起因修悲夜波利婆闍迦婆羅門揵多因二人起大德迦葉問阿難梵網經因緣本起次問沙門果經何處說耶阿難答曰於王舍城耆婆林中說爲誰說耶爲阿闍世王梵摩子等如是沙門果經因緣本起以是方便問五部經何謂爲五部答曰長阿含經中阿含經僧述多經爲屈多羅經屈陀迦經問曰何謂屈陀迦經答曰除四阿含餘者一切佛法悉名屈陀迦經四阿含中一切雜經阿難所出惟除律藏佛語一味分別有二用初中後說其味有三三藏亦復如是戒定慧藏若是部黨五部經也若一二分別有九部經如是聚集有人萬法藏問曰何以名爲一味世尊得阿耨多羅三藐三菩提乃至涅槃時於一中間四十五年爲天龍夜叉揵闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等是爲一味若一解脫性復爲一味何謂爲二法藏毗尼藏何以初中後說佛初中後說是謂爲三而說偈言

流轉非一生　走去無獸患　正覺屋住處

更生辛苦　今已見汝屋　不復更作屋
一切脊肋骨　碎折不復生　心已離煩惱
愛盡至涅槃
復有法師解優陀那偈此是如來初說月生
三日中得一切智慧踊躍觀看因緣說是偈
言　世一　八
時法生成就　蹇陀迦中說
如來臨涅槃時勑諸比丘汝於我法中慎莫
懈怠此是最後說於兩中間是名中說問曰
何謂三藏答曰毗尼藏修多羅藏阿毗曇藏
是名三藏問曰何謂毗尼藏二波羅提木叉
二十三蹇陀波利婆羅是名毗尼藏問曰何
謂修多羅藏答曰梵網經爲初四十四修多
羅悉入長阿含初根牟羅波利耶二百五十
二修多羅悉入中阿含烏伽多羅阿婆陀那
爲初七千七百六十二修多羅悉入僧述多
折多波利耶陀那修多羅爲初九千五百五
十七修多羅悉入鴦崛多羅法句喻嫗陀那
伊諦佛多伽尼波多毗摩那畢多涕羅涕利
伽陀本生尼涕婆波致叅毗陀佛種姓經若

用藏者破作十四分惡入屈陀迦此是名修多羅藏問曰何謂阿毗曇藏答曰法僧伽毗崩伽陀毗迦他耶摩迦鉢又遍伽羅坋那坻迦他跋偷此是阿毗曇藏問曰何謂毗尼義耶說偈答曰

將好非一種（十一）調伏身口業（九）知毗尼義者說是毗尼義

問曰何謂種種五篇波羅提木叉波羅夷為初五篇七聚罪是謂為種種戒毋將成堅行寬方便隨結從身口不善作此是將身口業是故名毗尼耶問曰何謂修多羅以偈答曰

種種義開發　善語如秀出　經緯與涌泉繩墨線貫穿　是謂修多羅　甚深微妙義

問曰何謂發義答曰自發義能發他義問曰何謂善語答曰先觀人心然後善語問曰何謂秀出答曰譬如禾稻秀出結實問曰何謂經緯答曰以線織成問曰何謂涌泉答曰如泉取者衆多而無窮盡問曰何謂繩墨答曰如直繩能去曲木問曰何謂為線答曰譬如散華以線貫穿風吹不散修多羅者亦復如

是貫諸法相亦不分散問曰何謂阿毗曇以偈答曰

有人意識法　讚歎斷截說　長法是故說是爲阿毗曇

此是阿毗偈也意識讚歎斷截長此入阿毗義也問曰何謂爲意答曰修多羅句云有人言極劇意云何是阿毗意義也何謂爲識答曰修多羅句晝夜阿毗此是阿毗識義也何謂讚歎答曰王阿毗王此是阿毗讚歎義也何謂斷截答曰足力阿毗此是阿毗斷截義也何謂爲長答曰阿毗于多此是阿毗長義也又曰生色界慈心徧觀一方毗阿羅識者色聲乃至觸是識義也讚歎者學法無學法世間無上法此是讚歎義也斷截者觸法成學是斷截義也長者大法不可度量阿耨多羅法是長義也（祉一）此義應當知之（十）又曰曇者法也何謂爲藏以偈答曰

知藏藏義味　從義學器者　我今合一說藏義汝自知　此是藏義也

問曰何謂爲藏答曰藏者學此是法藏也又

修多羅句云如人執攬與鋘鈇而來此是器義也今已總說三藏應當知是二義也已略說毗尼藏智藏亦言義器修多羅亦如是又曰阿毗曇者則是藏也如智定已知復於三藏中種種因緣指示佛法語言分別隨所縛著學除甚深相學破合離者次第文句至義自出今次第現此三藏阿毗曇說曰阿毗者意義識義讚歎義斷截義出過廣義大義無上義何謂為意憶持也識者分別也讚歎者常為聖人之所讚歎也斷截者分別偈也出過者過於餘法也廣者於諸法中最為廣也大者諸法之最大也無上者諸法無能勝也曇者舉義承義護義何謂為舉舉者舉置衆生於善道也承者承受衆生不令入三惡道也護者擁護衆生令得種種快樂也藏者器也何謂為器器者能聚集衆義也問曰藏與阿毗曇為同為異答曰同又問曰若同者但云阿毗曇自足何須復言藏也答曰聖人說法欲使文句具足故更安藏字也如是三藏義亦爾又為指示故為教授故為分別故為繫故

爲捨故爲甚深相故爲離合故若比丘隨所至處顯現如是一切諸義此是三藏如是次第威德顯現正義隨罪過隨比類隨教法隨覆見纏名色差別若人依毗尼爲行則得入定得定便具三達智此是戒爲行本因三昧故便具六通若人修學阿毗曇能生實智慧實慧既生便具四辯若人隨順律語得世間樂何謂爲世間樂淨戒之人人天讚善常受世間四事供養此世間樂除欲樂如修多羅說佛所說我已知之不宜在家出家學道而得道果得道果者戒定慧力也隨逐惡者皆由無智無智故佛教妄解妄解故誹謗如來作諸惡業自破其身從此因緣廣生邪見於阿毗曇僻學者捉心過急則心發逸所不應思如修多羅告諸比丘有四法不應思而思心則發狂法師曰如是次第破戒邪見亂心善不善說已而說偈言

具足不具足　隨行而得之　比丘樂學者
當愛重此法

如是藏義知一切佛語應當知何謂爲阿含

法師曰有五阿含何謂爲五一者長阿含二者中阿含三者僧育多阿含四者鵄崛多羅阿含五者屈陀伽阿含問曰何謂爲長阿含三品中梵網經爲初四十四修多羅悉入三品中是名長阿含法師問云何名之爲長聚衆法最多故名爲長又問曰云何謂爲阿含答曰容受聚集義名阿含如修多羅說佛告諸比丘我於三界中不見一阿含如畜生阿含純是衆生聚集處也以是義故中阿含亦應知不長不短故名爲中於十五品根學修多羅爲初一百五十二修多羅是名中阿含七月日出法竟大德迦葉修理成就十力法已於是大地如人歡喜歎言善哉善哉乃徹黃泉六種震動又種種奇異妙相出現此是五百大衆羅漢初集名也而說偈言

世間中五百　羅漢出是法　故名五百出
諸賢咸共知

是時大衆說大德迦葉問優波離波羅夷何處結耶亦問犯處亦問因緣亦問人身此問大德自知答曰時因人結戒是故結戒一切

次第我今當說爾時佛在毗蘭若處問曰何時說耶答集五百大衆說如是種種義出已問曰何以優波離說答曰爲大德迦葉問是戒本已現今誰持者持者何處住我當說根本令說章句義爾時佛住毗蘭若此根本律藏初如是說長老優波離佛前持佛未涅槃時六通羅漢無數千萬從優波離受世尊涅槃後大德迦葉爲初諸大悲衆集閻浮利地中誰能持優波離爲初諸律師次第持乃至第三大衆諸大德持今次第說師名字優波

離大象拘蘇那拘悉伽符目揵連子帝須五人得勝煩惱次第閻浮利地中持律亦不斷乃至第三一切諸律師皆從優波離出此是連續優波離何以故優波離從金口所聞聚於心中開施與人人知已有學人須陀洹斯陀舍阿那舍不可計數愛盡比丘一千大象拘是優波離弟子從優波離口悉聞自解至深極理學人初受不可計數愛盡比丘一千蘇那拘此是大象拘弟子蘇那拘從師口受取律已讀誦性自知律學人初受不可計數

愛盡比丘一千悉伽符是蘇那拘弟子從師口受持已於一千阿羅漢中最勝性自知律學人初受學不可計數愛盡比丘非百千不可度量爾時閻浮利地無數比丘集目揵連子帝須神力第三大衆欲現如是毗尼藏閻浮利地中諸法師次第乃至第三大衆持應當知問曰何謂爲第三大衆答曰此是次第時已出竟光明妙法用智慧故而說是讚曰壽命住世間　五百智慧明　五百中大德迦葉最爲初　譬如燈油盡　涅槃無著處

跋闍子品第二集法藏

於是衆聖日夜中次第而去世尊涅槃已一百歲時毗舍離跋闍子比丘毗舍離中十非法起何謂爲十一者鹽淨二者二指淨三者聚落間淨四者住處淨五者隨意淨六者久住淨七者生和合淨八者水淨九者不益纔尼師壇淨十者金銀淨此是十非法於毗舍離現此十非法諸跋闍子修修那伽子名阿須阿須爾時作王黨跋闍子等爾時長老耶須拘迦是迦乾陀子於跋闍中彷徉而行毗

舍離跋闍子比丘毗舍離中現十非法聞已我不應隱住壞十力法若為方便滅此惡法即往至毗舍離到已爾時長老耶須拘迦乾陀子於毗舍離大林鴦咤伽羅沙羅中住爾時跋闍子比丘說戒時取水滿鉢置比丘僧中爾時毗舍離諸優婆塞來詣跋闍子比丘作如是言語諸優婆塞應與衆僧錢隨意與半錢若一錢使衆僧得衣服一切應說此是集毗尼義七百比丘不滅不長是名七百比丘集毗尼義於集衆中二萬比丘集長老耶斯那比丘發起此事於跋闍子比丘衆中長老離波多問薩婆迦薩婆迦比丘答律藏中斷十非法及消滅諍法大德我等輩今應出法及毗尼擇取通三藏者至三達智比丘擇取已於毗舍離婆利迦園中衆已聚集如迦葉初集法藏無異一切佛法中垢洗除已依藏更問依阿含問依枝葉問依諸法聚問一切法及毗尼藏盡出此是大衆於八月日得集竟說偈讚曰

世間中七百　是為七百名　依如前所說

汝等自當知
是時薩婆迦眉蘇寐離婆多屈闍須毗多耶
須娑那參復多此是大德阿難弟子修摩冤
婆娑婆伽眉此二人是阿冤留馱弟子已曾
見佛而說偈言
第二好集衆　大法一切出　已至重法處
應作已作竟　愛盡比丘者　是名第二集
阿育王品第三集法藏
諸大德自作念言當來世我等師法如是濁
垢起有無耶大德即見當來世非法垢起從
此以後百歲又十八年中波咤利弗國阿育
王已生世生已一切閻浮利地靡不降伏於
佛法中甚篤信極大供養於是諸外道梵志
見阿育王如此信佛法外道梵志貪供養故
入佛法中而作沙門猶事外道如舊以外道
法教化諸人如是佛法極大濁垢濁垢欲成
於是諸大德作是念我等輩及當來世見垢
不各自觀壽命不及復作是念誰為當來宣
傳諸大德觀一切人民及欲界中都無一人
復觀諸梵天有一天人短壽曾觀法相諸大

德作如是念我等當往請此梵天人下生世間於目揵連婆羅門家中受胎然後我等教化令其出家得出家已一切佛法通達無礙三達智已破壞外道判諸諍法整持佛法於是諸大德往至梵天梵天人名帝須諸大德至語帝須從此百年後十八年中如來法極大垢起我等觀一切世間及欲界不見一人能護佛法乃至梵天見汝一人善哉善哉善人若汝生世間以十力法汝當整持諸大德作是言已大梵帝須聞諸大德佛法中垢起我當洗除聞已歡喜踊躍答曰善哉對已與諸大德立誓於梵天應作已罷從梵天下爾時有大德和伽婆旃陀跋闍二人於衆少年通持三藏得三達智愛盡阿羅漢是二人不及滅諍諸大德語二長老汝二人不及滅諍衆僧今依事罰汝當來有梵天人名帝須當託生目揵連婆羅門家汝二人可一人往迎取度出家一人教學佛法於是諸大德阿羅漢隨壽長短各入涅槃而說偈言

第二七百衆　和合滅非法　當來法因緣

已作令久住　愛盡得自在　善通三達智
神通得自在　猶不免無常　我今記名字
傳流於將來　如是生無常　已知生難得
若欲得常住　當勤加精進
此第二僧說摩訶梵魔帝須從梵天下託生
目揵連婆羅門家於是和伽婆觀見帝須已（禮一）（十七）
入婆羅門家受胎知受胎已和伽婆日日往
其家乞食乃至七年何以故為度因緣故於
是七年乞餅不得乞水亦不得過七年已復
往乞食其家人應曰食已竟大德更往餘家
和伽婆念言今得語已還於婆羅門從餘處
還於路見和伽婆咄出家人從我家來耶有
所得不答曰得婆羅門還至家中而問家人
比丘乞食有與不耶家人答曰都不與之婆
羅門言比丘妄語若明日來者我當詰問明
日門外坐大德和伽婆明日來婆羅門問曰
大德昨言乞有所得定無所得何以妄語比
丘法得妄語不大德和伽婆答曰我往汝家
七年都無所得昨始得家人語我更往餘家
是故言得婆羅門自思念言此比丘正得語

而言有所得善哉是知足人也若得飲食者便應大歡喜婆羅門即迴已飲食分施與和伽婆而作是言從今以去日日於此取食於是和伽婆日日恒往取食婆羅門見和伽婆威儀具足發大歡喜心歡喜心已復更請曰大德自今以後莫餘乞長來此食和伽婆默然受請日日食已漸示佛法示已而去爾時婆羅門子年始十六已學婆羅門法三韋陀書婆羅門子初從梵天下猶好淨潔牀席遷提悉不與人雜若欲往師所以牀席遷提以帛潔裹懸置屋間而去去後大德和伽婆至而作是念時今至矣來往多年此婆羅門子都不共語以何方便而化度之即以神力令家中牀坐隱蔽不見唯見婆羅門子所舉遷提爾時婆羅門見和伽婆來徧求坐牀了不能得唯見其子所舉遷提即取與和伽婆坐婆羅門子還見和伽婆坐其遷提見已心生忿怒即問家人誰提我遷提與沙門坐大德和伽婆食竟婆羅門子瞋心已息大德和伽婆語婆羅門子汝何所知婆羅門子咄沙門

我無所知誰應知也婆羅門子問和伽婆沙門知韋陀法不問已此沙門必知大德和伽婆於三韋陀中通達及乾畫楷書伊底訶寫文字一切分別婆羅門子於狐疑法不能通達所以爾者由師不解婆羅門子問和伽婆於難解中問問盡答和伽婆語婆羅門子汝問已多我今次問汝一事汝應當答婆羅門子言善哉沙門我當分別答耶和伽婆於雙心中問婆羅門子若人心起而不滅若人心滅而不起若人心滅而滅若人心起而起於是婆羅門子仰頭向虛空不頭視地不知所以反諮沙門瞿沙門此是何義和伽婆答此是佛韋陀婆羅門子問諸大德得與我不答曰得復問云何可得答曰汝若出家然後可得於是婆羅門子心大歡喜來到父母所而白言此沙門瞿曇知佛韋陀我欲就學用白衣服沙門不與今我出家然後當得父母作是念已善哉若汝出家學韋陀竟當還還家婆羅門子心念言我就此沙門學佛韋陀竟者當還臨欲去時父母教勅汝能勤學當聽汝去

答曰無暇教勅於是婆羅門子往詣和伽婆所到已和伽婆即取婆羅門子度爲沙彌以三十二禪定法教其思惟婆羅門子須臾之頃得須陀洹道和伽婆思念此婆羅門子已得道跡不樂還家譬如焦穀不復更生此沙彌亦復如是和伽婆復言若我與禪定深法其得羅漢者恬靜而住於佛法中不復更學我今遣其往詣旃陀跋闍所教學佛法并宣我意和伽婆言善來沙彌汝可往彼大德旃陀跋闍所學佛法耶汝到彼已當作是言大德我師遣來此教學佛法旃陀跋闍答善哉沙彌明日當教帝須一切佛法及義唯除律藏教學已竟受具足戒未滿一歲即通律藏於三藏中悉具足知和尚阿闍梨以一切佛法付帝須已隨壽命長短入於涅槃爾時帝須深修禪定即得阿羅漢以佛法教導一切人民爾時賓頭沙羅王生兒一百賓頭沙羅王命終阿育王四年中殺諸兄弟唯置同母弟一人過四年已然後阿育王自拜爲王從此佛涅槃已二百一十八年後阿育王即統

領閻浮利地一切諸王無不降伏王之威神統領虛空及地下各一由旬阿耨達池諸鬼神恒日日獻水八擔合十六器以供王用爾時阿育王已信佛法以水八器施比丘僧二器施通三藏者二器供王夫人餘四器自供

（僧一）（二十）

又雪山鬼神日日獻楊枝木名羅多柔輭香美王及夫人宮中妓女合一萬六千人寺中比丘有六萬衆常以楊枝恒日日供比丘僧及王夫人宮中妓女悉令備足復有雪山鬼神獻藥果名阿摩勒訶羅勒此果色如黃金香味希有復有鬼神獻熟蒼羅果復有鬼神日日獻五種衣服悉黃金色及手巾又日日獻賢聖蜜漿又獻塗香及閻提華海龍王又獻石眼藥阿耨達池邊有自然秔米香美擣剝去皮取完全者鸚鵡日日齎九千擔獻王又巧作堂屋中蜜蜂結房作蜜以供王迦陵頻伽之鳥來至王所作種種妙音以娛樂王王有如是神力又於一日王作金鎖遣鎖鎖海龍王將來此海龍王壽命一劫曾見過去四佛龍王到已賜坐師子座以白傘覆上種

種香華供養阿育王脫已所著瓔珞瓔珞海龍王身以一萬六千妓女圍遶供養阿育王語海龍王言我聞如來相好殊妙我欲見之汝可現之於是海龍王受教即現神力自變已身爲如來形像種種功德莊嚴微妙有三十二大人之相八十種好譬如蓮華鬱波羅華開敷莊嚴水上亦如星宿莊嚴虛空青黃赤白種種光色去身一尋以自莊嚴譬如青虹亦如電光圍遶而去譬如金山衆寶光明而圍遶之一切衆生視之無猒諸梵天龍夜

（廿一）

又捷闥婆等於七日之中瞻仰目不暫捨阿育王見之歡喜自從登位三年唯事外道至四年中信心佛法王所以事外道者時阿育王父賓頭沙羅王本事外道日日供施婆羅門六萬人王與夫人宮內悉事外道是故相承事之有一日阿育王供設諸婆羅門王於殿上坐見諸婆羅門左右顧視都無法用王見如此而作是念我且更選試必有法則者我當供養作是念已向諸臣言卿等若有事沙門婆羅門者可請來我宮中我當供施諸

臣答曰善哉答已各去於是諸臣依其所事事尼揵陀等諸外道各將至王宮到已而白王言此是我等羅漢是時阿育王即敷施牀座高下精麤各各不同王語諸外道隨力所堪各各當坐而坐諸外道聞王此言仍各自量而坐或坐遷提者或坐木段者王觀察如此自作念曰此諸外道等定無法用王即知已而作是言外道如此不足供施食訖即命出又復一日王於殿上在窓牖中見一沙彌名泥瞿陀從殿前過行步平正威儀具足王問此誰沙彌耶左右答曰泥瞿陀沙彌是先王長子修摩那之子也法師曰我今依次第說因緣爾時賓頭沙羅王病困阿育王從所封爵支國來還父王國即殺修摩那太子仍自把王國事阿育王殺太子修摩那已檢校宮內修摩那妃（拙一）先已懷胎滿十月仍（廿二）假服逃出去城不遠至旃陀羅村村邊有樹名泥瞿陀有一天人作此樹神樹神見修摩那妃語言善來妃聞樹神喚即往至樹所樹神神力化作一屋語妃曰汝可住此屋妃聞語已即

便入屋其夜而生一男兒母爲作字名泥瞿陀於是旃陀羅主敬心供給如奴見大家無異時王妃住樹神屋中七年泥瞿陀年已七歲爾時有阿羅漢比丘名婆留那以神通觀泥瞿陀因緣應度作是念今時至矣欲度爲沙彌即往詣妃所求度爲沙彌妃即與令度婆留那即度爲沙彌髮未落地即得羅漢又一日沙彌料理裝束已往詣師所供養已取鉢盂袈裟往至母所從城南入過殿前行出城東門爾時阿育王在殿上向東經行王見泥瞿陀沙彌於殿前過威儀具足視地七尺而行心中清淨此因緣已前說今當廣說於是阿育王而作是念彼沙彌者屈伸俯仰威儀庠序當有聖利法也王見沙彌已信心歡喜即發慈哀心何以故過去世時此沙彌是阿育王兄曾共修功德而作偈說（禮一）（卄三）

往昔因緣故　今生復歡喜　譬如鬱鉢華
得水鮮開敷

於是阿育王生慈悲已不能自止即遣三臣往喚沙彌諸臣極久未時得還復遣三臣三

臣到已語沙彌言沙彌速去於是沙彌執持威儀安庠而來到已王語沙彌當自觀察隨意坐也於是沙彌觀看衆中都無比丘沙彌知已仍欲就白傘高座而作方便令王受鉢王見沙彌作方便已心自念言此沙彌者必為家主沙彌即以鉢授王已即就王座王以已所食施與沙彌沙彌自量取足而受沙彌食竟於是王問沙彌沙彌師教沙彌悉知不答曰我知少分王言善哉為我說之善哉大王我當為說沙彌而作是念量王所堪即為說法呪願便說半偈

不懈怠者是涅槃　若懈怠者是生死

王聞已向沙彌言我知已但說令盡沙彌呪願已竟王向沙彌言日供養八分沙彌答善哉我當迴與師王問沙彌師是誰耶答曰無罪見罪訶責是名我師王言更與八分沙彌答善哉我當與阿闍梨王復問言闍梨是誰答共於善法中教授令知是我闍梨王復答言善哉我更與八分沙彌答此八分與比丘僧王復問言比丘僧是誰答言我師我闍梨

我是依止故得具足戒王聞是已倍增歡喜
王語沙彌若爾我更與八分沙彌答言善哉
受受已而去明日沙彌與比丘僧三十二人
來至王宮到已中食竟王問沙彌更有比丘
無沙彌答言有若有者更將三十二人來如
是漸增乃至六萬是時外道六萬徒衆失供
養分大德泥曜陀即授王及宮内夫人諸臣
悉受三歸五戒是時王及諸人信心倍增無
有退轉王爲諸衆僧起立大寺安處衆僧乃
至六萬日日供養王所統領八萬四千國王

勑諸國起八萬四千大寺起塔八萬四千王
勑諸國造立塔寺各受王命歡喜而造復有
一日於阿育僧伽藍作大布施布施已王於
六萬比丘僧中坐而作是言我有四種供給
湯藥飲食衣服卧具自恣與僧語已而作是
問諸大德佛所統領有幾種法耶比丘答曰
於法有九法聚有八萬四千王聞已至心於
法王作是念我當立八萬四千寺以供養八
萬四千法聚即日出銀錢九十六億而喚大
臣臣到已王語臣言我所領八萬四千國遣

人宣令國起一寺阿育王自作阿育僧伽藍
衆僧見阿育王欲起大寺見已有一比丘名
因陀崛多有大神力漏盡羅漢衆僧即差因
陀崛多統知寺事是時因陀崛多見寺有所
闕短處自以神力修治令辦王出銀錢羅漢
神力三年乃成諸國起寺來啓答王一日俱
到白統臣言造塔寺已成統臣入白王言八
萬四千國起八萬四千寺塔皆悉已成王答
言善哉王語一大臣可打鼓宣令寺塔已成
七日之後當大供養布施國中一切內外人
民悉受八戒身心清淨過七日已莊嚴擬赴
王命如天帝釋諸天圍遶阿育王國土亦復
如是莊嚴竟入民遊觀無有缺足人民悉入
寺舍爾時集衆有八億比丘僧九十六萬比
丘尼於集衆中羅漢一萬諸比丘僧心作是
念我當以神通力令王得見已所造功德見
此已然後佛法大盛諸比丘以神通力王所
統領閻浮利地縱廣四萬乃至海際其中所
起塔寺一切供養布施種種功德使王一時
覩見王得見已心中歡喜而白衆僧言如我

今者供養如來作大布施心中歡喜有如我不於是衆僧推目揵連子帝須令答王帝須答王言佛在世時諸人供養不及於王唯王一人無能過者王聞帝須此語心中歡喜不斷而作是言於佛法中作大布施無與我等我當受持佛法如子愛父則無有狐疑於是大王問比丘僧我於佛法中得受持不爾時帝須聞王語已又見王邊王子名摩哂陀因緣具足便作念若是王子得出家者佛法極大興隆念已而白王言大王如此功德猶未入佛法譬如有人從地積七寶上至梵天以用布施於佛法中亦未得入況王布施而望得入王復問言云何得入法分帝須答言若貧若富身自生子令子出家得入佛法作是言已王自念我如此等施猶未入佛法我今當求得入因緣(擅一)王觀看左右見摩哂陀(廿六)而作是念我弟帝須已自出家即立摩哂陀爲太子王復籌量立爲太子好令出家好即語摩哂陀汝樂出家不摩哂陀見叔帝須出家後心願出家聞王此言心大歡喜即答實樂出

家若我出家王於佛法得入法分爾時王女名僧伽蜜多立近兄邊其壻先已與帝須俱出家王問僧伽蜜多汝樂出家不答言實樂王答若汝出家大善王知其心心中歡喜向比丘言大德我此二子衆僧爲度令我得入佛法

善見毗婆沙律卷第一

音釋

蹎（辟房切）倒也　鎧（苦亥切）甲也　㺃（奴候切）　懊（烏皓切）恨也　拭（賞職切）揩也　療（力燭切）治病也　鏤（盧候切）雕刻也　氍毹（切）（強魚切）毛席也　中月二日（西土中月二日此方六月十七日也）　寒（居言切）　陀（梵語也此言雜事）　波利婆羅（梵語也此言三擯四羯磨）　縇（丑知切）　鶖（於良切）　崛（渠勿切）　脊（資昔切）　脅（呂也肋盧則切）　膋（力鳥切）　嫗（衣遇切）　坋（扶粉切）　坻（直氏切）　劇（奇逆切）　阿（梵語也此云甚也）　毗于多（長毗頻脂切）　毗阿羅（梵語也此云意義）　鋘（鉏銜胡瓜切）　啄（陟駕切）　乾（梵語也此言一切物）　闥（即移切）　婆（訪問也）　杭（古行切）　牾（不黏者）　哂（式忍切）

善見毗婆沙律卷第二　禮二

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

眾僧已受即推目揵連子帝須爲和尚摩訶提婆爲阿闍梨授十戒大德末闡提爲阿闍梨與具足戒是時摩哂陀年滿二十即受具足戒於戒壇中得三達智具六神通漏盡羅漢僧伽蜜多阿闍梨名阿由波羅和尚名曇摩波羅是時僧伽蜜多年十八歲度令出家於戒壇中即與六法王登位以來已經六年二子出家於是摩哂陀於師受經及毗尼藏

摩哂陀於三藏中一切佛法皆悉總持同學一千摩哂陀最大爾時阿育王登位九年有比丘拘多子名帝須病困劇持鉢乞藥得酥一撮其病增長命將欲斷向諸比丘言三界中慎勿懈怠語已飛騰虛空於虛空中而坐即化作火自焚燒身入於涅槃是時阿育王聞人宣傳爲作供養王念言我國中比丘求藥而不能得王於四城門邊起作藥藏付藥滿藏中時波咤利弗國四方城門邊有四千客堂堂日得錢五千以供王用爾時王以錢

一千供大德泥瞿陀一千供養塔像華香直取一千供給法堂一千供諸律師一千供衆僧四城門邊藥藏日一萬以用買藥直爾時佛法興隆諸外道等衰殄失供養利周遍乞食都無所得爲飢渴所逼託入佛法而作沙門猶自執本法教化人民此是律此是法既不用佛法律威儀進止悉不得法來入寺住至布薩日來入僧中諸善比丘不與其同爾時目揵連子帝須自念言諍法起已不久當盛我若住僧衆諍法不滅即以弟子付摩哂陀已目揵連子帝須入阿休河山中隱靜獨住諸外道比丘欲以已典雜亂佛法遂成垢濁外道猶行已法或事火者或五熱炙身或大寒入水或破壞佛法者是故諸善比丘不與同布薩自恣及諸僧事如是展轉乃至七年不得說戒阿育王知已遣一大臣來入阿育僧伽藍白衆僧教滅鬪諍和合說戒大臣受王勅已入寺以王命白衆僧都無應對者臣便還更諮傍臣王有勅令衆僧滅諍而不順從卿意云何傍臣答言我見大王往伏諸

國有不順從王即斬殺此法亦應如此傍臥語已使臣往至寺中白上座言王有勑令衆僧和合說戒而不順從上座答言諸善比丘不與外道比丘共布薩非不順從於是臣從上座次第斬殺次及王弟帝須而止帝須見殺諸比丘即自念言此臣受取王勑僻故殺諸衆僧也問曰帝須是誰答曰是王弟同生爾時阿育王登位立弟爲太子太子一日入林遊戲見諸羣鹿陰陽和合太子作是念此諸羣鹿敢草飲水尚復如此豈況比丘在寺房舍牀蓐細輭飲食適口當無是事太子遊還到王所白王言我向出遊見諸羣鹿陰陽和合畜生噉草飲水尚有此事諸比丘僧在寺舍供養備足豈無此事王聞語已即自念言非狐疑處而生狐疑一日太子帝須觸忤王意王忿而語太子帝須我今以王位別汝七日作王訖已我當殺汝是時太子帝須雖受王位七日之中日夜妓樂飲食種種供養心不染著形體羸瘦憂惱轉劇所以爾者猶畏死故七日已滿王喚帝須問何意羸瘦飲

食妓樂不稱意耶帝須答言死法逼迫心不甘樂王聞語已語帝須言汝已知命七日當死猶尚惶怖況諸比丘出息入息恒懼無常心有何染著王語已帝須於佛法中即生信心又復一日太子帝須出遊行獵漸漸前行至阿練若處見一比丘坐名曇無德有一象折取木枝遥拂比丘太子見已心發懼喜而作願言我何時得如彼比丘曇無德比丘自逆知帝須心願比丘即以神力飛騰虚空於虚空中而坐令帝須得見從虚空飛往阿育

僧伽藍大池中於水上而坐立脫僧伽梨鬱多羅僧置虚空中入池洗浴是時太子帝須見大德有如是神力心大歡喜而言今日我當出家即還宫中白王言我欲出家王必哀念聽我出家王聞帝須求出家心大驚怪答言宫中妓女百味餚膳娛樂快樂何以出家王種種方便令其心止志意堅固永不肯住而答王言宫中婇女歡樂暫有會當別離大王歎言善哉即遣諸臣使平治道路掃灑清淨豎立幢旛種種莊嚴莊嚴竟已臣白王言

裝束已辦王取太子公服天冠瓔珞莊嚴太子千乘萬騎圍遶奉送往至寺中衆僧見太子帝須出家心大歡喜有辦僧伽梨者鬱多羅僧者安陀會者鉢盂者擬待太子即出家已是時太子往到禪房至曇無德比丘所求欲出家國中豪貴諸長者兒一千童子隨太子出家國中人民見太子出家各自念言太子如此尊貴尚捨王位出家修道我等貧窮何所戀慕念已無數人衆悉隨出家阿育王登位四年太子出家復有王外甥阿耆婆羅門是僧伽蜜多堺已有一男兒阿耆聞太子出家心中驚喜往至王所即白王言我今欲隨太子出家願王聽許王答善哉即與太子俱白出家如是於佛法中多有剎利出家佛法興隆時帝須言當知此臣僻取王意殺諸比丘臣殺未已帝須比丘便前遮護臣不得殺臣即置刀往白王言我受王勅令諸比丘和合說戒而不順從我已依罪次第斬殺猶未盡帝須比丘即便遮護不能得殺臣白王言帝須比丘爲殺以不王聞臣言殺諸比

丘即大驚愕心中懊惱悶絶躃地以冷水灑面良久乃甦即語臣言咄咄我遣汝入寺欲令衆僧和合說戒何以專輒而殺衆僧王往寺中白諸衆僧我前遣一臣教令和合說戒不使殺諸比丘此臣專輒枉殺衆僧不審此事誰獲罪耶有比丘答言由王故殺此是王罪或有比丘言兩俱得罪有一比丘即問王言王心云何有殺心不王答言我本以功德意遣無殺心也若王如此王自無罪殺者得罪王聞如是言已心生狐疑問諸比丘有能斷我狐疑者不若能斷我狐疑心者我當更豎立佛法諸比丘答言有目揵連子帝須能斷狐疑豎立佛法於是即遣法師四人人各有比丘一千侍從而去復遣大臣四人人各有一千人將從往迎大德目揵連子帝須須得而歸是時二部衆往至阿休河山中迎取目揵連子帝須到已而言王喚帝須帝須不去王復更遣法師八人人各有比丘一千侍從大臣八人人各一千侍從到已復言王喚帝須帝須不去王遲望二使經久未反王心

狐疑王復問諸大德大德我已遣二使往迎目揵連子帝須使已經久而不見至衆僧答言恐迎者僻宣王意言喚帝須是故不來王復問言云何作諸語而得來耶衆僧答王當作是言佛法已沒願屈大德來更共豎立乃可得來王聞是言更遣法師十六人人各比丘一千侍從大臣十六人人各將一千人王復問彼法師爲老爲少衆僧答言老若其老者當用輦迎衆僧答言不得乘輦王復問言彼大德者住在何處答言阿休河山中若爾當遣舫乘往迎勑使者言汝若到已當請大德住大舫中可使四邊帶仗防護是時大衆使者發去到阿休河山中即以王命白大德言今佛法已沒仰屈大德來共豎立於是大德聞使語已言我出家正爲佛法今時至矣即取坐具而起帝須自念言明當至彼咤利弗國是時阿育王夜夢見如是相貌有一白象而來以鼻摩挲王頭捉王右手明旦王召相師曰我夜夢如是相貌爲吉爲凶有一相師即答王言捉王手者是沙門像也大王聞

相師語已即得信來白王大德帝須今日已至王聞至已即出往迎王自入水至膝大德帝須欲上王以右手捧接大德大德帝須便捉王手左右拔劒欲斫大德帝須何以故呵育王法若人捉王頭及手即便斫頭是故拔劒欲斫爾時王見水中拔劒影王迴顧言咄咄我昔勑臣往至寺中令衆僧和合說戒而僻取我意殺諸比丘而汝今者復欲殺耶止止莫作我罪法師問曰比丘不得捉白衣手云何得捉答曰王爲欲聞法故往請來王即是大德弟子故得捉手於是王將大德往園林中住三重防衛王自爲大德洗脚以油摩之摩竟於一邊而坐王自念言此大德能斷我疑不若能斷我疑者亦能斷諍法然後佛法豎立王念我且當試大德我欲見大德神通力願爲示現帝須答言汝今樂見何等神力王言我欲見大地震動帝須問曰爲欲使一邊動一切動耶王復問言於此二種何者爲難帝須答言譬如銅盤盛滿中水有人動盤水悉動難半動半不動難王言半動半不

禮二

七

動甚難帝須答言如是大王王言欲見半動半不動帝須語王周迴四方四由旬彈繩作界東方安車南方安馬西方安人北方安銅盤水使各騎界上一脚在內一脚在外銅盤水當安界上半入界內半在界外王即隨教作已於是帝須即入第四禪從禪定起而向王言善見大王大德帝須即以神力能使四方四由旬外悉大震動界內不動車馬及人外脚悉動內脚不動水半動半不動於是大王見大德神力如此即大歡喜我先所疑今得斷也於佛法中惡法得滅王即問大德帝須我先遣一臣到寺令僧和合說戒而臣專輒殺諸比丘此罪誰得耶帝須答言大王有殺心不王即答言我無殺心若無殺心王無罪也即便為王說本生經佛語諸比丘先籌量心然後作業一切作業皆由心也帝須欲演本生經大王往昔有一鷓鴣鳥為人籠繫在地愁怖便大鳴喚同類雲集為人所殺鷓鴣問道士我有罪不道士答言汝鳴聲時有殺心不鷓鴣白言我鳴伴來無殺心也道士

即答若無殺心汝無罪也而說偈言
不因業而觸　不因心而起　善人攝心住
罪不橫加汝
如是大德帝須方便令王知已七日在園林
中帝須教王是律是非律是法是非法是佛
說是非佛說七日竟王勑以步障作隔所見
同者集一隔中不同見者各集異隔處處隔
中出一比丘王自問言大德佛法云何有比
丘答言常或言斷或言非想或言非想非非
想或言世間涅槃王聞諸比丘言已此非比
丘即是外道也王既知已即以白衣服與
諸外道驅令罷道其餘隔中六萬比丘王復
更問大德佛法云何答言佛分別說也諸比
丘如是說已王更問大德帝須佛分別說不
答言如是大王知佛法淨已王白諸大德願
大德布薩說戒王遣人防衛眾僧王還入城
王去之後眾僧即集眾六萬比丘於集眾中
自揵連子帝須為上座能破外道邪見徒眾
眾中選擇知三藏得三達智者一千比丘如
昔第一大德迦葉集眾亦如第二須那拘集

衆出毗尼藏無異一切佛法中清淨無垢第三集法藏九月日竟大地六種震動所以一千比丘說名爲第三集也法師問曰三集衆誰爲律師於閻浮利地我當次第說名字第一優波離第二馱寫拘第三須那拘第四悉伽婆第五目揵連子帝須此五法師於閻浮利地以律藏次第相付不令斷絕乃至第二集律藏從第三之後目揵連子帝須臨涅槃付弟子摩哂陀摩哂陀是阿育王兒也持律藏至師子國摩哂陀臨涅槃付弟子阿栗咤從爾已來更相傳授至于今日應當知之我今說往昔師名從閻浮利地五人持律藏至師子國第一名摩哂陀第二名一地吏第三鬱帝吏第四名參婆樓第五名拔陀沙此五法師智慧無比神通無礙得三達智於師子國多教授弟子摩哂陀臨涅槃付弟子阿栗咤阿栗咤付弟子帝須達多帝須達多付弟子伽羅須末那伽羅須末那付弟子地伽那地伽那付須末那須末那付伽羅須末那伽羅須末那付曇無德曇無德付帝須帝須付

提婆提婆付須末那須末那付專那伽專那伽付曇無波離曇無波離付爾摩爾摩付優波帝須優波帝須付法匝法匝付阿婆耶阿婆耶付提婆提婆付私婆如此諸律師智慧第一神通無礙得三達智愛盡羅漢如是師師相承至今不絕法師曰我今又說根本因緣爾時於波吒利弗國集第三毗尼藏竟往昔目揵連子帝須作如是念當來佛法何處久住即以神通力觀看閻浮利地當於邊地中興於是目揵連子帝須集諸衆僧語諸長老汝等各持佛法至邊地中豎立諸比丘答言善哉即遣大德末闡提汝至罽賓揵陀羅吒國中摩訶提婆至摩醯娑末陀羅國勒棄多至婆那婆私國曇無德至阿波蘭多迦國摩訶曇無德至摩訶勒棄多至吏那世界國末示摩至雪山邊國須那迦鬱多羅至金地國摩哂陀鬱帝夜參婆樓拔陀至師子國各豎立佛法於是諸大德各各眷屬五人而往諸國豎立佛法爾時罽賓國中有龍王名阿羅婆樓國中種禾稻始欲結秀而龍王注大

洪雨禾稻没死流入海中爾時大德末闡提
比丘等五人從波吒利弗國飛騰虛空至雪
山邊阿羅婆樓池中下即於水上行住坐卧
龍王眷屬童子入白龍王言不知何人身著
赤衣居在水上侵犯我等龍王聞已即大瞋
忿從宮中出見大德末闡提龍至忿心轉更
增盛於虛空中作諸神力種種非一令末闡
提比丘恐怖復作暴風疾雨雷電霹靂山巖
崩倒樹木摧折猶如虛空崩敗龍王眷屬童
子復集一切諸龍童子身出烟竟起大猛火
雨大礫石欲令大德末闡提恐怖既不恐怖
而便罵言禿頭人君為是誰身著赤衣如是
罵詈大德顏色不異龍王復更作是罵言捉
取打殺語已更喚兵衆現種種神變猶不能
伏大德末闡提以神通力蔽龍王神力向龍
王說若汝能令諸天世人一切悉來恐怖我
者一毛不動汝今更取須彌山王及諸小山
擲置我上亦不能至大德作是語已龍王思
念我作神力便已疲倦無所至到心舍忿怒
而便停住是時大德知龍王心以甘露法味

教化示之令其歡喜歸伏龍王受甘露法已即受三歸五戒與其眷屬衛八萬四千俱受五戒復有雪山鬼夜叉揵闥婆鳩槃荼鬼等聞大德末闡提說法已即受三歸五戒復有夜叉五人與眷屬俱訶梨帝耶夜叉尼有五百子得須陀洹道於是大德末闡提喚一切夜叉及龍王從今已後莫生瞋恚莫殘害人民禾稻於諸衆生生慈悲心令得安樂一切諸龍鬼等答言善哉如大德教即當順從即日龍王作大供養龍王遣衆已七寶牀與末闡提末闡提坐於牀上龍王立近末闡提邊以扇末闡提是時罽賓揵陀勒叉國人民常以節日集往祠會龍王到已見大德末闡提各相謂言此比丘神力乃勝龍王於是人民悉禮末闡提禮已而生末闡提爲諸人民說讀譬經說已八萬衆生即得道果千人出家法師言從昔至今罽賓國皆著袈裟光飾其境而說偈言

罽賓揵陀國　爾時末闡提　瞋恚大龍王
教化令受法　復有餘大衆　從繫縛得解

八萬得天眼　出家一千衆
大德摩訶提婆往至摩醯婆慢陀羅國至已
爲說天使經說竟四萬人得道果皆悉隨出
家而說偈言
摩訶提婆　有大神力　得三達智到摩醯婆
爲說天使經（揵二）　度脫諸衆生　四萬得天眼
皆悉隨出家（十二）
大德勒棄多往娑那婆私國於虛空中而坐
坐已爲說無始經說已六萬人得天眼七千
人出家即起五百寺而說偈言
大德勒棄多　有大神通力　到娑那婆私
於虛空中坐　爲說無始經　衆生得天眼
出家七千人　五百僧伽藍
大德曇無德往阿波蘭多國到已爲諸人民
說火聚譬經說已令人歡喜三萬人得天眼
令服甘露法從刹利種男女各一千人出家
如是佛法流布而說偈言
大德曇無德　有大神通力　往阿婆蘭多
說火聚經法　令服甘露法　衆生得天眼
一十比丘僧　比丘尼如是

大德摩訶曇無德往至摩訶勒咤國到已爲說摩訶那羅陀迦葉本生經說已八萬四千人得道三千人出家如是佛法流通而說偈言

大德摩訶曇　有大神通力　往摩訶勒咤　說迦葉本經（證二）　衆生得道果　出家三千人（十三）

大德摩訶勒棄多往吏那世界國到已爲說迦羅羅摩經說已吏那世界國七萬三千人得道果千人出家吏那世界佛法流通而說偈言

摩訶勒棄多　有大神通力　往吏那世界　說摩迦羅經　衆生得道果　出家一千人

大德末示摩大德迦葉大德提婆鈍毗帝須復大德提婆往雪山邊到已說初轉法輪經說法已八億人得道大德五人各到一國教化五千人出家如是佛法流通雪山邊而說偈言

大德末示摩　有大神通力　往到雪山邊　說初法輪經　衆生得道果　出家五千人

大德須那迦那鬱多羅往至金地國到已於

金地中有一夜叉尼從海中出往到王宮中夫人共生兒已夜叉即奪取而食爾時王夫人生一男兒見大德須那迦來即大恐怖而作念言此是夜叉尼伴也即取器仗往欲殺須那迦須那迦問言何以持器仗而來諸人答言王宮中生兒而夜叉尼伴奪取而食君將非取伴耶須那迦答言我非夜叉尼伴我等名爲沙門斷殺生法護持十善勇猛精進我有善法是時夜叉尼聞王宮中生兒相與圍遶從海中出作如是言今王生兒我當往取食王宮中國人見夜叉衆來皆大驚怖往白大德是時須那迦即化作夜叉大衆倍於彼衆而圍遶之夜叉尼等見化夜叉而作念言彼夜叉者當已得國今將欲來取食我等作是念已即各走去不得迴顧於是化夜叉衆隨後而逐不見而止大德須那迦即誦呪防護國土使諸夜叉斷不得入即爲國人民說梵網經說已六萬人得道果復有受三歸五戒者三千五百人爲比丘僧一千五百人爲比丘尼於是佛法流通法師言從昔至今

王若生兒悉皆取名名須鬱多羅而說偈言
大德須那迦　鬱多羅比丘　有大神通力
往到金地國　爲說梵網經　衆生得道果
三千五百僧　一千五百尼
大德目揵連子帝須與衆僧遣摩哂陀往師
子洲摩哂陀即作是念此時可去以不摩哂
陀即入定觀師子阿嵬羅陀國王名聞茶私
婆年已老耄不堪受化若往化者佛法亦不
久住我今且止去時未至若王命終太子代
位我當共往建立佛法我今且往外家欲問
訊安復而自念到毋國已當還此不仍往師
子洲也摩哂陀往師所頭面禮足及比丘僧
從阿育王僧伽籃出摩哂陀爲上座僧伽蜜
多兒沙彌須末那等六人及一優婆塞名盤
頭迦與共俱去過王舍城至南山村從此次
第而去至毋國也（裡二）法師曰何以故昔阿育王
封鬱支國初往至國次第而去即到南山山
下有村名畢提寫大富長者以女與阿育王
爲婦到國而生一男兒名摩哂陀摩哂陀年
已十四後阿育王便登王位留婦置鬱支國

在畢提寫村住是以經文注言摩哂陀經六月日而至毋所爾時摩哂陀次第到毋國已毋出頭面作禮作禮已竟為設中食即立大寺名畢地寫時摩哂陀少時住寺而作是念此間所作已訖時可去不摩哂陀復自思念我今且當待阿育王遣使往師子洲授太子天愛帝須為王竟然後我往使彼太子若登位者得阿育王拜授為王并聞如來功德必大歡喜我伺其出遊眉沙迦山是時我與相見過一月已當往到彼四月十五日衆僧集

布薩時便共籌量於是衆僧各各答言時可去矣法師曰往昔說偈讚言

上座摩哂陀　大德鬱地吏　大德鬱帝吏
大德跋陀多　大德參婆樓　沙彌修摩那
皆得三達智　婆塞槃頭迦　已得見道跡

此諸大士等

爾時天帝釋知聞茶毘婆王便已終歿即下白摩哂陀言師子阿毘羅陀國王命已壽終今太子天愛帝須已登為王我念往昔佛在世時已說摩哂陀比丘當在師子土中興隆

佛法是故大德今應當去我亦侍從俱往至彼天帝釋即作是言爾時佛在菩提樹下以天眼遍觀世間即見師子洲宁佛法興盛勑語我言可與大德摩哂陀俱往師子洲中豎立佛法是故我今作如是言大德摩哂陀已受天帝釋語已即從卑地寫山與大衆俱飛騰虛空到師子阿蒭羅陀國往至東方眉沙迦山下是故從古至今名為像山法師曰今說往昔偈言

禮二十六

住卑地寫村　已經三十日　時至宜應去

往到師子洲　從閻浮利地　次第飛騰往
譬如虛空鴈　羅列不失次　如是諸大德
根本因緣起　國東眉沙山　鬘鞬如黑雲
即到山頂上　徘徊而來下
爾時諸大德到師子洲中已摩哂陀為上座
於時佛涅槃已二百三十六歲佛法流通至師子洲中應當知之爾時阿闍世王登王位八年佛涅槃此年師子童子而於彼洲初立作王又有童子名毗闍耶往師子洲中安立人民住止處竟爾時閻浮地王名鬱陀耶跋

陀羅登王位已十四年此毗闍耶於師子洲中命終鬱陀耶跋陀羅已十五年半頭婆修提婆於師子洲登王位爾時闍浮利地若那迦逐寫迦登王位二十年半頭婆修提婆王於彼命終阿婆耶即代爲王闍浮利地王名修佛那伽作王十七年阿婆耶王二十年有波君荼迦婆耶起兵伐阿婆耶王得仍即立代爲王闍浮利地王名迦羅育在位已十六年波君荼迦婆耶已十八年闍浮利地王名旃陀掘多作王已十四年波君荼迦婆耶命

（禮二十七）

終聞荼私婆代闍浮利地王名阿育已在位十七年聞荼私婆命終天愛帝須代爾時佛涅槃後阿篤樓陀王閔蹦王在位各八年那迦逮婆迦作王十四年修佛那迦作王十八年其兒代名阿育作王二十八年阿育王有十兒並登爲王二十二年次玟難陀代作王二十二年復有旃陀掘多作王二十四年賓頭沙羅王代在位二十八年阿育王代位已十八年摩哂陀到師子洲中即是王種次第應當知是時天愛帝須王有星宿惡忌避出

使臣打鼓宣令王當出使臣打鼓宣令王當出避與四萬衆圍遶出城到眉沙迦山王欲行獵爾時山中有一樹神欲令王得見大德摩哂陀樹神化作一鹿去王不遠示現噉草而便徐行王見化鹿即張弓捻箭引弓欲射王復念言我當諦射此鹿鹿仍迴向暗婆陀羅路而走王即逐後到暗婆陀羅化鹿知去摩哂陀不遠而滅於是摩哂陀見王已近而作是念今以神力令王正見我一人不見餘人大德摩哂陀即喚帝須帝須汝當善來王聞喚已而便念言今此國中誰敢喚我名者此何等人著赤衣服割截而成喚我名字生狐疑心此是何等爲是人乎爲是鬼神耶於是大德摩哂陀即答言我等沙門釋種法王之子爲哀愍大王從閻浮利地故來到此爾時天愛帝須王與阿育王以有書信遥作知識是時天愛帝須王功德瑞相有山名車多迦山邊生一竹林林中有三竹大如轅一名藤杖二名華杖三名鳥杖藤杖者其色白如銀金藤繞纏華杖者黃碧絳黑白華種種雜

華瓔珞華杖鳥杖者鷹鷂着婆鳥着毗迦鳥
如是種種衆鳥復有四足衆生如生氣無異
法師曰今說往昔偈讚
車多迦山邊　忽生一竹林　林中有三竹
其色白如銀　黃白絳碧黑　金藤圍繞纏
衆鳥及四足　種種雜華照
海中復出珊瑚眞珠摩尼金銀種種雜寶復
有八種眞珠馬珠象珠車珠婆羅迦珠婆羅
耶珠纏指珠迦鳩陀婆羅珠世間珠如是大
愛帝須王遣信齎上三竹及衆寶物并人眞
珠獻阿育王到已阿育王見大歡喜即答餉
以五種服飾傘拂劒天冠七寶革屣及衆寶
物不可計數何謂爲衆物檀陀迦螺及常滿
河水騰沙迦華頻伽色髮衣一雙手巾青梅
檀有土如平旦時色阿羅勒果阿摩勒果玉
女法師曰今說往昔偈言（註二）十九
天冠拂傘劒　七寶裝革屣　頻伽檀陀螺
色髮衣一雙　金鉢犧一具　阿耨達池水
鮮白貴手巾　無價青栴檀　平旦色白土
龍王石眼藥　菴摩阿梨勒　無上甘露藥

鸚鵡所獻果　其數五百擔　此諸衆妙物阿育王功德
如是諸妙物是世間餉也復有三寶餉阿育正言我已歸依佛歸依法歸依僧作優婆塞此是釋種子法於三寶中汝當至心信受佛法阿育王遣信答天愛帝須王餉并授王位天愛帝須王以三月十五日受拜王位經一月日摩哂陀等來到復聞摩哂陀說我是釋種子天愛帝須王於獵場中即復思憶阿育王書言有釋種子即投弓放箭却坐一面各相問訊法師曰今說往昔偈讚言
投弓放箭　却坐一面　大王坐已　問訊大德
句次有義時四萬人　往到王所　各自圍遶
是時軍衆到已大德摩哂陀即現六人王時見已而問大德此六人者何時來也答言與我俱來王復問於閻浮利地有餘如此沙門不答言彼國土者沙門衆多袈裟之服晃曜國內皆三達智神通無礙懸知人心漏盡羅漢佛弟子聲聞衆多王復問言諸大德等乘何來此答言我等不用水陸而來王自念言

當從虛空來也摩晒陀復作是念王有智慧無智慧耶我當試之有一菴羅樹王坐近樹摩晒陀因樹而問大王此是菴羅樹耶王即答言是菴羅樹置此菴羅樹更有樹無答言更有復置此樹更有樹無答言更有復置此樹更有餘樹無即答言有復問置餘樹更有樹無答此是菴羅樹耶摩晒陀答善哉大王有大智慧摩晒陀言王有宗親無答甚多大德置王宗親餘人有宗親無答言極多置王宗親置餘人宗親更有餘人無王便答言我即是也摩晒陀答善哉善哉大王聰明自知已身非親非餘人親於是大德摩晒陀言此王智慧能豎佛法即爲說呪羅訶衆譬經說已王與四萬大衆一時俱受三歸是時王聽法已遣信還國欲取飲食王復念言即今非時非沙門食也飲食到已王自欲獨食意復疑曰而問諸大德大德食不答言此非我等沙門食時王問何時得淨也答曰從旦至中得應淨法王曰諸大德今可共還國答言不隨我等住此若諸大德住此請童子隨去答

言此童子者已得道果通知佛法今欲出家王言若爾者我明當遣車來奉迎語已即頭頂禮足而便還去王去不久摩哂陀喚沙彌修摩那今應說法時汝可唱轉法輪修摩那白師言我今唱令聲至何處答言使聲滿師子國修摩那答言善哉大德即入第四禪已從禪定起自勑心已令師子國一切人民俱聞我聲仍便三唱三唱已竟王聞此聲即遣人往到諸大德所問有何等觸犯諸大德令聲驚大乃至如是大德答言無所驚動此是

唱聲欲演佛法是時地神聞沙彌聲即大叫喜喜聲徹虛空中虛空諸神展轉相承聲至于梵天梵天聞已一切來集是時摩哂陀即說平等心經說已諸天無數皆得道跡摩睺羅伽迦樓羅等皆受三歸如昔大德舍利弗說平等經無數人得道摩哂陀今說亦復如是過夜至明旦王遣車來迎到已使者白諸大德今車已至願屈而去答使者言我等不乘車也汝但先還今當隨後作是答已即飛騰虛空往阿篤羅國城東而住是往昔諸佛

住處而下摩晒陀等既初下此處即名初住處王遣使者迎諸大德即召諸臣共料理屋舍諸臣聞王語已心中歡喜王復念言昨所說法沙門法者不得高廣大將王籌量未竟迎使者還已到城門使者見諸大德已先在城東衣服儼然心大驚喜入白王言大德已至王問使者諸大德為乘車不使者答言不肯乘車使者復言我在前還諸大德在後來今已先至住在城門王聞使者語已勑言不須安高廣牀王教諸臣令敷地上安茵褥教已王即出迎諸大德諸臣即取氈毹重敷褥上國中相師見王以席敷地而自念此諸沙門便領此地永不移轉王迎諸大德到已頭頂禮足以種種供養迎入國內於是大德摩晒陀等見席敷地各自念言我等輩法於此地中不復移轉（揵二）而各就座王以餚膳（廿二）飲食種種甘味自手斟酌供設備足王遣信喚宮中大夫人名阿菟羅與五百夫人使各齎華香供養王仍却坐一面於是大德摩晒陀即為大衆雨大法雨說餓鬼本生經宮殿本經開

演四諦說已五百夫人皆得道果國中人民先隨王到眉沙迦山中者各相宣傳稱歎諸大德巍巍功德一切國中遠近悉來到國衆數塡塞不得看諸大德作大叫聲王問何物叫聲答言國中民人不得見諸大德比丘故大叫耳王自念言此中窄狹不得悉入王語諸臣可更料理大象屋中以白沙覆地五色華散上懸施帳縵諸大德等在象王處坐諸臣敷施已竟入白王言於是諸比丘往象屋中到已各坐爲說天使經說已千人得道於象屋中人衆轉多復移於城南門外園林名難陀於中敷施牀席諸大德比丘往到爲衆說犢跡經千人得道從初日到第三說法二千五百人皆得道跡諸大德住難陀園國中長者婦女來到到已作禮問訊從旦至冥諸比丘即從座而起諸臣驚怪而問諸大德今欲何去答言我等欲還所住臣即白大王諸法師欲去大王許不王即白言大德日今已冥云何得去且停住此時諸比丘答言不住王復請言我父王有園名曰眉伽去此不遠

不近可在中住往來便易於是諸大德隨王請住明旦大王復往問訊到已作禮而便白言夜來得安眠不起居何如此園可住以不諸大德答言可住乃說修多羅偈佛言我聽諸比丘園林中住王聞說已心大歡喜即以金瓶水授摩哂陀手水下著手是時國土地大震動王即驚怖白大德言大德何以如此地皆大動摩哂陀答大王勿有恐懼此國土者十力法興欲造大寺在此園地是故地為先瑞故現此耳王聞語已倍增踊躍於是摩哂陀明日與衆俱往王宮中食食訖還往難陀園中

善見毗婆沙律卷第二

音釋

殄 徒典切滅也　嗾 徒切食也　忤 五故切違戾也　愕 五各切驚遽也　甦 素姑切死而更生也　遲 直利切待也　軿 以諸切車也　舫 甫妄切船也　掌 素何切掖掌也　罽 居列切　醢 呼鷄切　霹靂 霹芳辟切靂郎擊切　擲 直炙切投也　耄 莫報切人年八十九十曰耄　徘徊 徘簿回切

但户恢切閔躙閔眉殞切躙直朱切玟莫杯切捻尸輒切指捻也鷹鷂鷹於陵切鷂弋照切餉式亮切饋也屣斤綺切履屬戲許羈切填亭年切塞也窄狹窄側格切狹胡夾切

善見毗婆沙律卷第三

禮三

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

為諸人民說無始界經復一日為衆說火聚經如是展轉乃至七日八千五百人皆得道果佛法於比園中光明流布以是即名為光明園也七日已後諸大德往王宮說不懈怠經已往支帝耶山是時大王與諸臣共論此諸比丘教化我等極令堅固諸大德為已去未諸臣答王諸衆僧自來今去亦當不白大王於是王與二夫人共乘寶車千乘萬騎圍遶馳犇逐諸衆僧到於支帝耶山到已置諸從衆王自往到諸大德所王大疲勞氣力噓吸摩哂陀問大王何以如此喘息王即答言諸大德已教授我等悉令堅固我欲知諸大德去時答言我等不去為欲前三月夏安居王問三月夏安居為是何等答言沙門法應三月安居王當自知我等無住處又期日在近時有大臣名阿栗抽兄弟五十五人立在王邊即白大王我等欲隨諸大德出家王答善哉聽汝等出家聽已往到摩哂陀所即度

爲沙門髮未落地即得羅漢王於迦那迦庭前造作六十八房語已王即還國摩哂陀復教化王兄弟十人極令堅固信心佛法諸比丘於支帝耶山迦那迦房中三月夏坐爾時便有六十六人得羅漢於是諸比丘夏三月後到八月十五日自恣白王夏訖住此已久曠絶師久今欲還閻浮地問訊我師王即答言我用四事供養法師復有餘人因依法師得三歸五戒今諸大德何故愁憂大德答言先依師目下住朝夕供養禮拜今此間無師以是愁憂王言諸大德先云佛已涅槃今故言有師諸大德答言佛雖入涅槃舍利猶在王言我已知諸大德意欲令我起塔若如是者願諸大德爲量度好處王復念言地處可得舍利云何得也摩哂陀答言王自與沙彌修摩那共度量之（僧三）王答言善哉於是（二）大王即到沙彌修摩那所問言大德我今云何得如來舍利也修摩那答言善哉大王但當淨治道路掃灑清淨豎諸幢旛散華燒香種種莊嚴王與眷屬俱受八戒以一切妓樂及王所

乘象以瓔珞莊嚴上張白傘象正向摩訶那伽園林山中可得如來舍利王即答言善哉善哉即受教勑諸大德即往至支帝耶山到已摩晒陀語沙彌言修摩那善來修摩那汝今往至閻浮利地向汝祖父阿育王具宣我意作如是語大王知識師子國王天愛帝須已信心佛法今欲起塔大王有舍利願時賜與得大王舍利已汝可更往忉利天宮向帝釋言帝釋有二舍利一者右牙留帝釋供養二者右缺瓮骨必付汝來復問帝釋先言侍從俱往師子國而今云何宴然不來修摩那答言善哉受勑已即取袈裟執持鉢器飛騰虛空須臾往到閻浮利地波咤利弗國城門而下往至王所而白王言摩晒陀故遣我來王聞是已歡喜踊躍王即受取沙彌鉢已以塗香塗鉢即開七寶函自取舍利（三）滿鉢白光猶如真珠以授與沙彌沙彌取已復往天帝釋宮帝釋見沙彌已白言大德修摩那何因緣故而來至此沙彌答言天王先已遣諸大德至師子國而天王至今不去帝釋答言我

去何所作耶沙彌問帝釋帝釋有二舍利一者右牙留此二者名右缺觜骨與我供養帝釋答言善哉善哉取戶鑰開七寶塔塔縱廣一由旬即取舍利授與修摩那修摩那受已下到支帝耶山其名曰摩哂陀鬱地史鬱帝史跋陀沙參婆樓等即取阿育王舍利置支帝耶山餘缺觜骨晡時應往摩訶那園林沙彌先所勑令平治道路等諸事悉已修辦王即乘象手捉白傘覆舍利上到支帝耶山王自念言此是如來舍利魚父自伏地白傘自下令如來舍利住我頭上王念未竟象自伏地白傘自下時舍利函即上頂上王作語時王舉體怡悅如得甘露味即問大德大德舍利在我頂上今當云何大德答言置象頭上於是大王即以舍利函置象頂上象得舍利發歡喜心即以音聲供養舍利是時虛空興雲澍雨隨應衆生大地震動乃至水際天龍鬼神見佛舍利已至邊地心中歡喜而說偈言

如來眞舍利　從忉利天下　猶如盛滿月
來化於邊地　正住象頂上　以音樂供養

是時作衆妓樂圍遶大象供養殊勝非可具宣衆面向西而縮行至東到城門即入城內人民供養恭敬從南門出遶取塔園西邊到波醯闍已迴取塔園於塔園中往昔三佛舍利皆在塔園往昔師子國名漚闍洲國名無畏王亦名無畏支帝耶山名提婆鳩咤是時塔園名波利耶園爾時鳩留孫佛出於世間鳩留孫佛聲聞名摩訶提婆與千比丘俱到提婆鳩咤而住亦如摩酰陀住支帝耶山爾時漚闍洲中衆生染著苦惱鳩留孫佛以天眼觀看衆生如此苦惱佛即與七萬比丘俱行到漚闍洲滅諸疾病疾病滅已如來為國人說法八萬四千人皆得道果如來即以漉水瓶置與國中於時如來迴還本國人民起塔以漉水瓶安置塔裏名為波利耶國摩訶提婆散華供養於是人民往在國中拘那含牟尼佛時師子洲名婆羅洲國名跋闍摩王名以滅地支帝耶山名金頂山是時婆羅國大荒一切飢儉生大苦惱拘那含牟尼佛以天眼觀看世間而見婆羅洲如來即與比丘

千人俱到洲中以佛神通使天降雨以時五穀豐熟佛為國中人民說法八萬四千人皆得道果佛留一比丘名須摩那與千比丘衆圍遶而住復留腰繩爾時如來與諸大衆而去還國人民起塔以繩置塔裏供養迦葉佛時師子洲名慢陀國名毗沙羅王名支衍多支帝耶山名修婆鳩咤爾時慢陀洲生大鬪諍又多衆生染著苦惱如來以天眼觀看世間見慢陀洲有大苦惱如來與二萬比丘俱到此洲以佛神力滅除鬪諍佛為國中一切人民說微妙法八萬四千人皆得道跡佛置一比丘名薩婆難陀與千比丘俱佛留洗浴衣國王人民即起大塔以佛浴衣置塔裏供養如是塔園展轉名字往昔三佛皆以所用留與起塔如是三界無常止餘空地天人於故塔基處悉種棘刺何以故斷於惡穢故是時大象戴舍利自然往至故塔園基處王與人民即斫伐棘刺平治如掌象到故塔基比於菩提樹處向塔而住王欲下舍利象不與王復問摩晒陀大德云何得下摩晒陀答言

不可得下王當先起基與象頂等乃可得下於是大衆忽忽共揵土壁三四日中象猶頂戴舍利而立王作基已復白大德塔形云何摩哂陀答言猶如積稻聚王答善哉於塔基上起一小塔王作種種供養欲下舍利舉國人民華香妓樂來觀舍利爾時大衆集已舍利即從象頂上昇虛空高七多羅樹現種種神變五色玄黃或時出水或時出火或復俱出猶如世尊在世於揵陀菴羅樹神力無異此非摩哂陀及天人神力何以故往昔如來在世之時遣勑舍利若我滅度後往師子國到塔園時作種種神力如來已勑今故現耳法師言今說往昔偈言

佛不可思議　法亦不思議　若有信心者功德不可思

於此師子洲釋迦如來已三到往第一往者（微三）教化夜叉已即便勑言若我涅槃後我舍利留住於此第二往者教化舅妹子生龍王此前二到如來獨往第三往者有百比丘圍遶到已摩訶支帝耶處塔園處菩提處至東伽（六）

那地伽婆毗根那羅尼處如來而入三昧如來涅槃後舍利最後第四往時作神力出水於國土中一切人民悉被水灑除人飢渴是時舍利從虛空中下大衆即見下王頂上而便停住王得舍利下已而自念言我今得人身者有誠實也即大供養仍取舍利安置塔中大地六種震動是時王弟名曰無畏即與千人俱共出家國中五百童子復共出家國內五百五人童子又復出家如是增益乃至三萬人出家爾時建立塔竟大王夫人乃與王妹天龍夜叉揵闥婆各各供養供養已竟摩哂陀即還摩伽園到已是時阿兜羅欲出家即白王言王聞已心中暢然白大德阿兜羅夫人今欲出家願大德為度摩哂陀答言我等沙門不得度女人我今有妹名僧伽蜜多在波咤利弗國可往迎來往昔三佛菩提樹皆來種此國今我等師菩提樹亦應種此間是故大王當遣使者到阿育王所請比丘尼僧伽蜜多求菩提樹來此間種王答善哉受教勑已即喚諸臣共議王喚外甥汝能往

閻浮利地波咤利弗國請僧伽蜜多及取菩提樹不即答言能於是外甥與王先要若王聽我出家者我今當去不者不去王答言善哉若得僧伽蜜多比丘尼及菩提樹來者當聽汝出家於是外甥先受摩哂陀教及受王命受已摩哂陀以神通力令王外甥阿栗叉一日到閻浮俱羅渚到已即乘舶度海到波咤利弗國是時阿兔羅夫人與童女五百人及王宮女五百人悉受十戒被袈裟衣出在城外別於城邊起立房舍住止阿栗叉到已白王言大王兒名摩哂陀勑我來此作如是言大王知識天愛帝須王夫人名阿兔羅欲求出家無人為度願王賜遣僧伽蜜多比丘尼及菩提樹於是使者宣摩哂陀勑已往到比丘尼所白言大德大德兄摩哂陀遣我來此教作是言師子國王天愛帝須夫人阿兔羅與諸童女五百人及王宮女五百眷屬俱欲出家今請大德為師願大德時來比丘尼聞兄信已即忽忽而起往到王所而白王言大王我兄信至天愛王夫人及諸女人求出

家爲道請我爲師今正待我我今欲去白王令知王即答言我兒摩哂陀孫子修摩那自去之後我常如人斷手足無異我久不見二人日夜憂惱不離於心我見汝面得適我心汝今復去我必死矣汝止莫去僧伽蜜多答言大王我兄信至重不可得違刹利夫人阿毘羅復欲出家今正待我是故我今應當往彼王即答言若汝兄信如此可去并菩提樹僧伽蜜多白王菩提樹在何處大王答言在阿蘭若處王先有心欲取菩提樹不可以刀斧斷云何得取王罔然無計而問大臣提婆提婆答言諸大德比丘應知王答善哉爲設中食衆僧食竟王白諸比丘如來菩提樹可往師子國不衆僧推目揵連子帝須爲知此事於是目揵連子帝須答言菩提樹可往師子國何以故爾時如來在世已有五勅何謂爲五佛已卧牀臨欲涅槃時而作是語當來阿育王取菩提樹與師子國者使菩提樹南邊枝去不用刀斧自然而斷斷已來入金瓮此是一勅若我菩提樹是時樹即於瓮中上

昇虛空而入雲住此第二勅世入雲已停住七日竟自然而下入金瓮已即便茂盛布葉結實其葉色玄黃種種示現不可具陳此第三勅也若往師子國可種初欲種時作種種神變此第四勅若我舍利一斗到師子國即現如我在世相貌形狀三十二大人相八十種好光明赫烈倍於日月此第五勅大王聞有五勅心大歡喜從波吒利弗國步至菩提樹所多紫磨金是時天帝釋巧匠名毗舍知王心已作鍛師立在王邊王即喚言鍛師可取此金鍛用作瓮鍛師白王廣大云何王即答言此是汝業汝自知之鍛師答言善哉我今當作即便取金以神通兩手徘徊即成金瓮圍遶九肘可高五肘厚八寸許瓮口圍圓如象王鼻於是阿育王部伍大衆千乘萬騎賢諸幢旛種種珍寶華香瓔珞妓樂莊嚴廣三由旬長七由旬出國圍遶而去又將諸比丘僧俱到菩提樹所圍遶而住阿育大王與諸小國王千人迎菩提樹阿育王在中央住諸小王等於外圍遶於是阿育王等仰看大

樹及南面枝是時樹作神力故令樹隱蔽不現唯餘一枝形長四肘大王見樹神力不現即發歡喜心令以閻浮地一切土地及取王公服瓔珞香華種種供養周迴八方向樹頭頂作禮以閻浮利地王位拜樹爲王拜已白諸衆僧而作誓言許我取樹與師子國者令樹悉現及南面一枝王即以七寶作師子座以金瓮上置高座上阿育王即上高座自執畫筆磨雄黃石王復作誓言若菩提樹必許往師子國者復以我有信心者摩訶菩提自然落金瓮中是時王作誓已樹即復如本是時以塗香爲泥滿金瓮中以筆畫樹枝曲處作十畫九畫生根一畫處斷根長四寸又生細根交橫抽拔猶如羅網大枝長十肘復有五枝枝各長四肘五枝各生一子復有千小枝大王見菩提樹神變如此心大歡喜合掌向樹發大叫聲衆僧唱薩於是諸小王及侍從者一切大衆悉大叫喚是時地神驚怪復大叫聲聲徹虛空如是展轉聲至于梵天是時樹枝自然從本而斷落金瓮中即有百根

直下至瓮底復有十根穿度瓮下九十細根圍遶而生如是次第日夜增長是時大地六種震動於虛空中諸天作衆妓樂諸山樹木皆悉大動如人舞狀天人拍掌夜叉鬼神皆大熙笑阿脩羅王歌嘆讚詠梵王欣悅於虛空中雷電霹靂四足衆生馳走鳴嗥諸鳥飛翔出種種音阿育王及諸小王共作妓樂如是衆聲上徹梵天是時菩提樹子出六色光光明遍照滿婆婆世界上至梵天時菩提樹上昇虛空停住七日七日竟大衆惟見光明不見金瓮亦不見樹王即從七寶師子座下七日作供養菩提樹七日竟樹復放光明照婆婆世界上至梵天攝光還復於是虛空中雲皆清明菩提樹布葉結實瓔珞樹身從虛空而下入金瓮大王見樹入金瓮已即大歡喜復以閻浮利地供養小菩提樹以閻浮利地七日供養八月十五日自恣日晡時菩提樹入金瓮中七日從金瓮出上昇虛空停住七日從虛空下入金瓮中王以閻浮利地拜菩提樹七日爲王九月十五日衆僧布薩日

菩提樹從其所生處一日發來到波咤利弗國城東置娑羅樹下菩提樹即生鬱茂王見已生大歡喜又以閻浮利地更拜為王供養已白僧伽蜜多時可去矣答言善哉大王即與八部鬼神護菩提樹八種大臣有八種婆羅門有八種居士有八具波伽人有八鹿羅車人有八迦陵伽人王與八金瓮八銀瓮輦水灌菩提樹受王教已依事而作王俱與大衆圍遶菩提樹次第而送於路上天人夜叉乾闥婆阿脩羅日夜供養到多摩標渚王自擔菩提樹入水齊頸即上船上與僧伽蜜多王喚阿栗叉阿栗叉菩提樹在我國我以閻浮利地三拜為王我自戴菩提樹入水至頸送置船上便勑阿栗叉若菩提樹往到彼國波可語汝王身自下水沒頸迎菩提樹頂戴擔上如我於此種種供養無異作是勑已船即發去是時海中當船住處縱廣一由旬無有波浪王自念言佛菩提樹今從我國土作是念時流淚悲咽船去之後王遥望見種種雜華從海水出隨從船後以供養之又虛空

中散種種華妓樂供養水神又以種種華香供養菩提樹如是展轉供養乃撤龍王宮龍王即出欲奪取菩提樹於是僧伽蜜多比丘尼化作金翅鳥王龍王見比丘尼神力如是即頭頂禮足白言今我欲請菩提樹及大德（卷二十）（十二）還我宮中供養七日於是菩提樹及大衆悉入龍王宮中龍王以王位拜菩提樹爲王七日供養過七日已龍王以十月生一日自送菩提樹一日到閻浮俱那衛渚阿育王遥望不復見菩提樹啼哭而還是時天愛王輒如須摩那沙彌先勑平治道路掃灑清淨豎立幢旛種種供養從城北門到俱那渚地平如掌待菩提樹至僧伽蜜多以神通力令王於城内遥見菩提樹來王即從城出將五色華處處散乃至閻浮俱那衛渚一日即到作種種妓樂入水齊頸王自念言佛菩提樹今到我國發念未竟於是菩提樹放六色光王見已心大歡喜即以頂戴上國有耆舊十六大姓與王共迎菩提樹到岸上已三日以師子洲供養菩提樹十六大姓知王國事三日竟

至四日擔菩提樹次第到阿篤羅陀國到已舉國人民歡喜禮拜供養十月十四日過中菩提樹從北城門入當城中央而復更從城南門出從城南門去五百弓此處如來已曾入三昧非是釋迦牟尼一佛過去諸佛亦皆於中而入三昧俱那衛佛菩提樹樹名摩訶沙利婆俱那含佛菩提樹樹名優曇鉢迦葉佛菩提樹樹名尼俱陀於彌伽園中沙彌修摩那勑執作基掖都圍度量布置門屋及菩提樹所住之處皆令整理於王門屋處置是

時十六大姓人悉著王公服圍遶菩提樹已便於王門屋地種始放樹樹即上昇虛空高八十肘即出六色光照師子國皆悉周徧上至梵天爾時衆人見樹種種變化心大歡喜衆中萬人同時發心念佛次第得阿羅漢即共出家日光未沒樹猶在虛空日沒後從虛空似婁彗星宿而下至地地皆大動是時摩哂陀與僧伽蜜多王及國人民來集於菩提樹時衆人見北枝有一子而熟即從枝墮落以奉摩哂陀摩哂陀以核與王令栽王即受

於金瓮中以肥土壅及以塗香覆上須臾之間即生八株各長四肘王見如此驚歎以白傘覆上拜小樹爲王取一株種於閻浮拘羅衢渚取一株薄拘羅婆門村中種取一株種枚椒門中一株種塔園中一株種摩醯首羅寺一株種支帝耶山中央一株種樓醯那村一株種往羅村餘四子在樹上次第熟落合生三十二株悉取於由旬園種如是展轉增長滿師子國中以菩提樹故國土安隱無有災害於是阿兜羅夫人與千女俱往僧伽蜜多所僧伽蜜多即度爲比丘尼從度之後次第得阿羅漢王外甥阿栗又與五百人出家出家之後次第得阿羅漢又一日王與摩哂陀往禮菩提樹到鐵殿處人民獻華於王王以華奉摩哂陀法師法師受已以供養鐵殿華墮地地即震動王見地動即問大德此地何忽動也答言大王當來此殿衆僧說戒是故地現此瑞也次第而去到菴羅處有人以菴羅子香味具足獻王王以奉摩哂陀摩哂陀啜取核語王言可種此核王即種以水灑

地地皆震動王問何故地動大德言當來世衆僧集處故現瑞相也王即散華八過作禮而去到支帝耶處有人以瞻蔔華獻王王以奉摩哂陀處作禮禮竟地動王問何以地動大德答言當來此處起如來大塔故現瑞王言我今當立塔摩哂陀答言不須王立王多諸造作當來世有王孫子名木叉伽摩尼阿婆耶當起大塔王問大德是我孫子起塔功德我獲其福不大德答言不得獲也王又作方便令入功德即取一石柱高十二丈而刻石柱記我孫子名木叉伽摩尼阿婆耶當來此中起大塔王復問大德大德佛法令根株著師子國未摩哂陀答言未王問何時著大德言若師子國人中出家其父母悉是師子國人不雜他國人若出家已便取法藏及毗尼藏是時然後佛法根株著師子國也王復問大德大德答言王外甥阿栗叉比丘是也於佛法極大勇猛王更問我今竟何所作大德答言當作衆僧集堂王答善哉於時大王有大臣名彌伽槃荼彌伽槃荼住處於其

禮三　十五

中起作集堂屋如阿闍世王殿無異用王威德作已一切種種妓樂各各自然分布處所王自念言我今往看佛法根株下數百千人圍遶大王往到塔園也

善見毗婆沙律卷第三

音釋

犇博昆切與噑同奔走也噑吸噑朽居切吸許及切翕也捷力展切博孤切負擔也鍛丁貫切治金也瓮烏貢切甕也彗徐醉切星名肘陟柳切二尺也扠丑皆切相錯也徙胥里切移也塵蒲奔切與盆同埋於隴切培也枚椒枚黃杯切椒即消切

善見毗婆沙律卷第四

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

禮四

爾時塔園中摩哂陀與比丘一千人俱敷摩哂陀坐具南向坐又敷大德阿栗叉北向坐大德摩哂陀請阿栗叉為法師阿栗叉仍依往昔大德優波離無異摩哂陀與大僧六十八人圍遶法座王弟比丘名末多婆耶與五百比丘俱欲學律藏悉圍遶阿栗叉高座餘諸比丘與王各次第而坐於是大德阿栗叉即便為說爾時佛住毗蘭若那憐羅賓洲曼陀羅樹下說律序說已於虛空中天大叫稱善哉善哉非時而雷電霹靂地即大動種種神變於是大德阿栗叉及摩哂陀與愛盡六十八人俱復有六萬比丘圍遶於塔園寺中說如來功德如來哀愍衆生三業不善是故說毗尼藏以制伏身口意業如來在世為聲聞弟子說律藏竟然後入無餘涅槃爾時衆中而說偈言

一切別衆住　大德六十八　共知律藏事
法王聲聞衆　愛盡得自在　神通三達智

以無上智慧　教化師子王　光照師子國
周徧無不覩　譬以大火聚　薪盡入涅槃
諸大德涅槃後諸弟子眷屬名帝須達名迦
羅須末那毗伽修摩那此是大德阿栗叉弟
子如是師師相承展轉至今是故第三集衆
衆中而問誰將律藏至師子國答是摩哂陀
摩哂陀之後阿栗叉阿栗叉弟子如是次第
受持譬如白瑠璃器盛水內外明徹水無漏
落諸大德持律藏亦復如是乃至于今若人
有信心恒生慚愧好學戒律者佛法得久住
是故人欲得佛法久住先學毗尼藏何以故
有饒益行者故何謂饒益若善男子好心出
家律藏即是父母何以故與其出家令得具
足教學威儀依止律藏自身持戒能斷他疑
若入僧中無所畏懼若有犯罪依律結判令
法久住諸法師言佛語比丘若受持此律有
五事利何謂為五一者自能持戒二者能斷
他疑三者入僧無畏四者建立佛法五者令
法久住佛說持律人即是功德根因根故攝
領諸法法師曰佛說戒律為欲止惡因止惡

故生不悔心因不悔心故得生歡喜因歡喜故得生安樂因安樂故得生三昧因三昧故得生慧眼因生慧眼故而生猒汙因猒汙故而得離欲因離欲故而生度脫因度脫故得度脫智因度脫智次第得入涅槃為欲言故為欲說故為依止故為欲聞故如是次第心得度脫智是故殷勤當學毗尼此是毗尼處說根本法師曰而說偈言

若人時何故受持　若人將耶若處住

已說此次第今說

此是偈義今當說律外序也

爾時為初義非一種我今當演毗尼義是故律中說爾時佛住毗蘭若初義者爾時尊者舍利弗從三昧起請佛結戒是時佛住毗蘭若爾時者發起義是時者即說其事何以故

（徹四）

如律所說爾時須提那與故二作（三）不淨故是時佛因須提那故為聲聞結戒此是初義爾時檀尼咤比丘偷王材是時佛於王舍城結戒亦如是爾時者亦是發起義亦是因義佛婆伽婆後當解住者行立坐卧毗蘭若者是

國名那隣羅者即夜叉名因夜叉鬼依此樹故而號之賓洲曼陀羅者此是練木樹也樹下者日當中蔭所覆處是也又言無風時葉落墮地處是問曰如來何以在此樹下住答曰此樹鬱茂林中第一去城不遠往來便易問曰如來住毗蘭若復言住在樹下如來不應二處住答言勿作此難毗蘭若者往来處也樹下者即是住處問曰優波離何以說毗蘭若答曰哀愍白衣故問曰何以樹下住答曰為諸弟子順出家法除貪欲故問曰何以依近於國答曰為四大故問曰前句者為說法故後句者如來欲入靜故前句者慈悲所牽後句者從苦入樂故前句者為安樂衆生故後句者自安樂身故前句者布施法與衆生故後句者自除聖利滿足前句者為衆生作橋梁故後句為諸天人故前句者同衆生故後句者不與衆生同故前句者唯佛一人三界獨尊衆生因佛故得大安樂是謂為一後句者因佛坐在林中樂樹下故法師曰此義甚廣我今略說與大比丘僧俱者大者因

小有大故所以比丘僧功德極大名爲大復有大義最小者得須陀洹道故復有大義五百大衆集故僧者等戒等見等智等衆是爲僧也俱者共在一處五百比丘者五百數也毗蘭若婆羅門者生於毗蘭若國內國號之婆羅門者淨行也（揭四）又復婆羅者知（四）外道葦陀書門者聞也佛經言婆羅門者能除煩惱門者聽也聲徹於耳因他語故而知法沙門釋曇者滅惡法也釋曇者婆羅門以姓喚故釋迦種子者釋迦種者指示大姓離釋種出家此是演發心信樂出家也或有負債出家或有失國出家或有貧窮出家或有避王使出家如來不如此出家如是好名聞者如是足句也好者與衆善會復言最上名聞者讚歎受名又言令他知之婆伽者此是初如來十號令衆生信心於佛是故法師演出如來功德阿羅者是三界車輻漢者打壞三界車輻所以如來打壞三界車輻故名阿羅漢也又言阿羅漢者殺賊所以如來殺煩惱賊故名阿羅漢又言阿羅者一切惡業漢者遠住三

界爲車無明愛緣行者爲輻老死者爲輞受生者爲轂諸煩惱者爲軸無始世界流轉不住佛於菩提樹下以戒爲平地以精進爲脚足至心爲手智慧爲斧斫斷三界車輻又言無始世界者爲車無明爲轂老死爲輞十惡爲輻何以故不知苦法若生欲界因無明故造作三業若生色界造作色界業若生無色界造作無色界業於欲界中緣無明故受識色界中亦爾於無色界中無明緣也又於欲界中名色欲界中六入緣無明欲界中名色色界中三入緣於無色界中無明色界中一入緣於欲界中六入欲界中六觸緣於色界中三入色界中三觸緣於無色界中一入無色界中一受緣於欲界中六觸欲界六樂緣於色界中三觸色界中三樂緣於無色中一觸無色中一樂緣於欲界中六樂欲界六樂者生六愛緣於色界中三樂色界中三愛緣於無色界中一樂無色界中一愛緣處處愛生於生中若人於五欲中我欲行欲自愛欲故身口意不善行具足者即入地獄於地獄

中因業故受生受生此是業生也因業生五陰次五陰老老者熟壞五陰者謂之死也於三界中我欲於天上行欲起立善行或忍辱因善行故得生天上此是因善業故而復生有一人我欲受梵天樂因緣受故憶念四法何謂為四慈悲喜捨心憶已具足得生梵天於梵天中生因業故此是業生復有一人我欲生無色界我次生非想非非想天恒自入禪思惟即生此處此是因業得生餘者次第汝自當知過去當來三世皆從無明緣行我今略說餘汝自廣說無明緣行此是一品六識名色六入六觸六樂此是一品愛取生此是一品有老死此是一品前品者過去世也中二品者現在世後品者老死此是當來世也取無明緣行者連縛愛受此縛不相離此五法過去世也中品六入為初此是果報若取愛受者連縛無明此五法今業生也有老死者一切五法餘者六識為初後悉入此是當來世生若分別說者有二十四種緣行六識此二者中間為一品受愛於二中間為一

品生有者於二中間爲一品合有三品四段因品故生二十種本起因緣如來已具觀度眞實知故以眞實智名爲實知見者何謂爲見見者達故名爲見也觀者何謂爲觀遍知一切故名爲觀以知觀見度如來眞實知已生猒患想便生離心欲得度脫先壞三界車輻故名爲阿羅漢又羅漢名者是應供問曰何謂名爲應供受人天供養故名爲應供昔有梵王以寶大如須彌供養如來是故名爲應供爾時世間大王瓶沙王拘沙羅王等復種種供養是名應供佛涅槃後閻浮利大王名阿育復以金錢九十六億起八萬四千寶塔復大種種布施是名應供餘諸大衆供養者不可稱計又言阿羅漢者羅漢者覆藏義阿者無也名無覆藏何謂無覆藏譬如世人作罪恒自覆藏如來於中永無故名無覆藏三藐三佛陀者若知一切法故名三藐三佛陀言佛陀者法應知而知應棄者而棄應出者而出是名佛陀又言佛陀復有別義何者以慧眼若見苦諦集諦滅諦道諦次第明見

是佛陀也色聲香味觸法眼識耳識鼻識舌識身識意識眼觸耳觸鼻觸舌觸身觸意觸眼記耳記鼻記舌記身記意記眼念耳念鼻念舌念身念意念眼愛耳愛鼻愛舌愛身愛意愛眼思耳思鼻思舌思身思意思五陰十觀法十思十念脹脹爲初如是有十段爲初有三十二十二八十八界欲生爲初九四禪爲初慈爲初復有四無色禪有四無色三昧有四十二因緣逆觀老死憂悲乃至無明次第觀乃至老病死苦惱老病者苦諦有者集諦從二者出名滅諦知方便滅名爲道諦如來一一善知一切是名三藐三佛陀知者三知亦有八知於三界經中說有八知汝自當知復次菴羅樹經三昧知神通知六通合爲八知行足者或覆藏六識飲食知足省於睡眠七正法四禪此是十五法自當知如來以法行是故名明行足如來以此法行至涅槃是名明行足不但如來聲聞亦然如來以知行而足故名明行足以知相故如來得一切智以行故名爲大慈悲一切衆生惟集苦惱

如來悉知以大慈悲故知衆生苦惱而能善說令捨苦就樂故故名善逝是故聲聞善逝而行善逝非惡善逝又言行至善處是名善逝又行步平正威儀具足無缺亦名善逝又往常住不復更還名爲善逝以阿羅漢道不及名爲善逝自從定光佛受記哀愍衆生令得安樂乃至菩提樹下善行如此是名善逝不從斷見不從常見身離疲苦不從斷常名爲善逝爲一切衆生說法無不應時名爲善逝衆生不樂而不說樂者而說是名善逝所說者皆是眞實義非虛妄義又一切衆生聞之悉令歡喜是名善逝又不說無義語所說者皆是有義利益是名善逝世間解者知一切世間法名爲世間解以集諦故以滅諦故以滅諦方便故解世間故是名世間解如經所說亦不生不老不死不墮不住處我不用行至世間彼岸是名世間解佛語諸比丘我未至世間極我不說苦盡佛語諸比丘此身一等稱爲沙門世間集諦世間滅諦世間苦諦方便我不用行而至未至從苦而出無有

是處又世間者有三何謂爲三一者行世間二者衆生世間三者處世間問曰何謂行世間答曰一切衆生從飲食生是爲行世間何謂衆生世間答曰常世間無常世間是爲衆生世間何謂處世間云何答曰日月飛騰照千世間（卷四）光明無比（九）無所障礙此是處世間又言一世間二世間三世間四世間五世間六世間七世間八世間九世間十世間如是乃至十八世間問曰何謂爲一世間答曰一切衆生以飲食得生是名一世間何謂爲二世間答曰名色是爲二世間何謂三世間答曰苦樂不苦不樂是爲三世間何謂四世間答曰四食是爲四世間何謂五世間答曰五陰何謂六世間答曰六入何謂七世間答曰七識何謂八世間答曰八世間法何謂九世間答曰九衆生居何謂十世間答曰有十入何謂十二世間答曰十二入何謂十八世間答曰十八界此是行世間如來以一一知名爲世間解衆生煩惱如來亦解行亦解意亦解小煩惱大煩惱亦解利識亦

解鈍識亦解善緣亦解惡緣亦解應令知亦解不應令知亦解生不生亦解是名衆生世間靡所不知是為世間解處世間者問曰何謂處世間答曰鐵圍山縱廣二萬三千四百五十由旬周迴三十七萬三百五十由旬地厚四那由他二萬由旬在水上水厚八那由他四萬由旬在風上風厚六十九萬由旬是處世間界又須彌山根入海八萬四千由旬須彌山王高亦如是以七寶纏有七山圍遶之而說偈言

由揵陀羅　伊沙陀羅　迦羅毗拘　須陀蘇那
尼民陀羅　毗那多迦　阿沙千那　是七大山
圍遶須彌　四天王住　天夜叉住　高百由旬
雪聚大山　廣千由旬　縱廣正等　頂有八萬
復餘四千　以嚴飾之　有閻浮樹　高二千里
（禮四）圍二百里　枝布方圓　覆百由旬（十）因此樹故
號閻浮地　大鐵圍山　根入大海　深下八萬
二千由旬　高亦如是　常住不壞　都繞世間
月衆星王　方圓四十　有九由旬　日王方圓
五十由旬

又天帝釋宮縱廣萬由旬阿脩羅宮亦復如是阿鼻地獄亦如是閻浮利地亦爾西拘耶尼縱廣七千由旬東弗于逮亦復如是北鬱單越縱廣八千由旬一一洲各有五百小洲圍遶此是鐵圍山之內鐵圍之外中間悉是地獄鐵圍無量世界亦無量所以佛以無量慧明遍知一切故名爲世間解無上士者自以功德過於人天故名無上士以戒定慧解脫解脫知見具足故名無上士是故無上與無上等佛語諸比丘我不見梵魔沙門婆羅門世間戒定慧解有能及佛者又無我師故名無上調御丈夫者有應調者輒而調之何以故譬如象馬懽悞加之杖捶然後調伏如來亦復如是能調伏一切衆生故名調御昔佛降伏畜生龍王丈夫名阿波羅留又象丈夫又名純朽魔朽陀陋阿耆死驅偷魔死驅死驅陀那如是諸丈夫佛以善法調伏令入正法授三歸五戒人丈夫名尼揵陀子闍跋又婆羅門卜軻羅婆央掘魔羅等如是無數復有夜叉丈夫名阿羅婆迦修至漏魔軻羅

諸夜叉丈夫釋提桓因等如是無數天人以正法調伏之於修多羅說佛語寄須（此言象人）牧我調御丈夫以柔法教一切衆生若其不受者當以强法教之若不受者復當以剛柔教之若不受者便不與和合法師曰此修多羅當如法廣說故名無上調御丈夫天人師師者亦如估客有一宗主善知險難問曰何謂爲難一者賊難二者虎狼師子難三者飢儉難四者無水難宗主於諸難中皆令得度到安樂處故名爲師如來亦復如是何以故如來能度衆生令過險難何謂爲險難一者生難二者病難三者老難四者死難如是諸難如來能度脫令得安樂處故名爲師問曰佛何以獨爲天人師不爲畜生師耶昔如來在世亦爲畜生說法何以獨稱爲天人師修多羅經說爾時佛在瞻婆國於（迦）羅池邊爲瞻婆人說法是時池中有一蛤聞佛說法聲歡喜即從池出入草根下是時有一牧牛人見大衆圍遶聽佛說法即往到佛所欲聞法故以杖刺地誤著蛤頭蛤即命終生忉利天爲

忉利天王以其福報故宮殿縱廣正十二由
旬於是蛤天人霍然而悟見諸妓女娛樂音
聲悟已尋即思惟我先爲畜生何因緣故生
此天宮即以天眼觀先於池邊聽佛說法以
此功德得此果報蛤天人即棄宮殿往至佛
所頭頂禮足佛知故問汝是何人忽禮我足
神通光明相好無比照徹此間蛤天人以偈
而答

往昔爲蛤身　於水中覓食　聞佛說法聲
出至草根下　有一牧牛人　持杖來聽法

杖鑱刺我頭　命終生天上
佛以蛤天人所說偈爲四衆說法是時衆中
八萬四千人皆得道跡蛤天人得須陀洹果
於是蛤天人得道果已歡喜含笑而去故稱
爲天人師佛婆伽婆者佛者名自覺亦能覺
他是名爲佛又言知何謂爲知知諦故故名
爲佛又言覺悟世間是名爲佛於三達智經
自應當知婆伽婆者一義利益二者無上三
者恭敬四者尊重何以名恭敬尊重爲世間
應恭敬尊重世間有四名一者隨二者誌三

者因四者號問曰何謂爲隨名答曰如世間人喚牛小即犢子次而丁牛大喚老牛此名不定隨時而喚問曰何謂爲誌名答曰如人持傘持杖即喚爲有傘人有杖人是爲誌名問曰何謂爲因答曰譬如貧人因奴得寶故字奴爲多寶是爲因名婆伽婆者號名何以故非白淨飯王作名非八萬眷屬作名非天帝亦非兜率天梵魔此等作名何以故佛語舍利弗我名號者非父母作非八萬眷屬作非天帝非兜率天梵魔天作名次第解脫於

菩提樹下等一切智眞實觀見惟婆伽婆是故佛自作號無敢爲佛作名號者何以故佛自觀身威德智慧故現令衆生知而立名號婆伽婆者婆伽者過婆者有也過有故名婆伽婆又言貪瞋恚癡顚倒心不羞不畏優波那訶此言瞋盛不喜他好嫉妒虛心曲心蔽蕾心貢高極貢高醉懈怠愛無明惡根不善作垢不淨不等記思四顚倒流結沒受五支闘此言觸爲初也五蓋念六闘諍本愛聚衆生煩惱八邪見九愛本十惡法道六十二見百八煩惱渴

疲極萬煩惱略說五煩惱聚天人魔梵如此等衆不能毀壞如來是名婆伽婆又言如來能壞毀欲瞋恚諸愚癡煩惱流惡法等是名婆伽婆又言如來有三十二大人相八十種好相好無比離諸煩惱天人世間恒欲往至若到已佛觀衆生心隨所樂即便爲說是故名婆伽婆世間婆伽婆有六種一者領二者法三者名四者微妙五者欲六者念問曰何謂爲領答曰自領心故何謂爲法答曰如來法身一切具足故何謂爲名答曰佛名清淨無所不徧故何謂微妙答曰佛身具足一切微妙觀之無猒故何謂爲欲答曰佛欲有所至應心即到佛欲自爲又欲爲他故何謂念答曰一切衆生皆以念心供養故故名婆伽婆又言婆伽婆者分別義問曰何謂分別答曰功德爲初分別諸法五陰十二入十八界四諦六識十二因緣一一分別聞知苦諦逼迫不定是爲苦諦著不捨聚是爲集諦滅苦受是爲滅諦因緣得出是名道諦如是分別故故名婆伽婆又婆伽婆者婆伽者三界婆

者吐吐三界煩惱故名婆伽婆世間有天人梵魔沙門婆羅門是名世間天人者六欲天人魔者六天梵者富樓天沙門婆羅門者佛法怨家又天人者世間諸王亦入天人又天人者含取欲界天人魔者含取天魔界梵者無色梵天界沙門婆羅門者含取世間四部衆故所以爾者收取上下悉入如是功德悉能通達如此諸處自以知說法者自用方便而知故名自知者自用慧眼而知是名爲知又言知者知無障礙故名知說者覺令知是名爲說又言開一切法故名說問曰佛何以爲衆生說答曰於一切衆生生大慈悲故度無上安樂爲衆生說法或一句或一偈或多或少是名爲說初善中善後善其義巧妙純一無雜一切具足皆是一味復言初品者初善中品者中善後品者後善又言戒者初善三昧得道者中善涅槃者後善又言戒者三昧初善禪定與道者中善果與涅槃者後善佛者善覺名爲初善法者善法名爲中善僧者善隨名爲後善問曰何以衆僧多爲後善

答曰若聞已不動不搖得聖利故是名後善佛菩提者名為初善辟支菩提者名為中善聲聞菩提者名為後善初說者聞已即離五蓋於一切諸善是名初善聞已而隨名為中善隨已漸漸得道是名後善如是如來或多或少而為說法於多少中亦有初中後善善義善文字何以故如來說法梵行法梵行道以種種方便開視令知此說有義是名義善文言善義者句亦言開示亦言分別亦言不覆藏連句相續不斷是名善義善字者能持深義指示深義是名善字法辯義辯辭辯樂說辯惟聰明人能知此理非愚夫能解其義深遠惟智者能別是名善字美滿具足者義既美滿具足者義既美滿不假畢足故名具足開視梵行問曰何謂為梵行答曰梵天人所行此法故名梵行何以故開視梵行初善有因緣故中善義不顛倒後善聞者歡喜而隨是名開視梵行問曰何以名美滿答曰戒為初五法聚是名為美滿義之不雜是故名淨如來為衆生說法不貪供養是名淨梵行

者佛辟支佛聲聞所行者是名梵行善哉如是行相可往問訊問曰何謂爲善哉答曰奬衆萬善故名善哉亦言奬安樂故是名善哉如是者以足句行相者行者所行過人相者相貌具足可往問訊者可往觀佛問曰何謂爲觀以兩眼視謂之爲觀於是毗蘭若婆羅門作是思惟已往到佛所共相勞問婆羅門問佛四大堪忍不聲聞弟子少病少惱四大輕利不安樂住不是名勞問身與婆羅門共相問答義味次第心中歡喜憶持不忘問訊已却坐一面却者猶如日轉坐者身體布地一面者在於一邊智慧之人往到宿德所坐避六法然後可坐何謂六法一者極遠二者極近三者上風四者高處五者當眼前六者在後問曰遠坐何過答曰若欲共語言聲不及太近何過答曰觸忤宿德上風何過答曰身氣臭故高處何過不恭敬故當前何過視瞻難故後坐何過答曰宿德共語迴顧難故婆羅門離此六法而坐是故律中說却坐一面沙門者伏煩惱又言却煩惱又言息心婆

羅門者世間眞婆羅門父母不雜長者身體長大亦年紀長大又言有威德是名長者財富者亦名長者老者頭髮墮落又言生又子孫展轉相生是名老朽邁者皮膚燋皺言語錯謬是名朽邁年過者生來已經二三王代職猶故生存是名年過延壽者年過百歲是名延壽至年者是最後年是名至年咄瞿曇沙門何以作此是婆羅門語婆羅門到佛所見佛不起不爲作禮不施牀座故作此言如我所聞正見於如來欲自稱身而下餘人佛以慈悲心而答婆羅門我不見佛於林中生時墮地向此行七步自觀百億萬天人梵魔沙門婆羅門無堪受我禮者觀看已而自唱言天上天下惟我爲尊梵天聞菩薩唱已即叉手而言菩薩三界獨尊無有過者菩薩聞已作師子吼惟我獨尊佛語婆羅門爾時我未得道時三界已自獨尊何況於今衆善功德拜我爲佛云何爲汝作禮耶若人爲我禮者頭即墮地是故汝勿於佛處希望禮拜是婆羅門童蒙無知向佛而作是語婆羅門言

若如是者色無味何以故有色而已實無味佛欲調伏婆羅門故答言汝言無味實無味何以故如世間人色聲香味觸以此爲味如來於此已斷譬如斷多羅樹永不復生婆羅門言若如是者便爲貢高佛答曰因汝語故即有貢高何謂我貢高過去三世諸佛不爲世人作禮我種如是是故貢高婆羅門言若如此者便無所作佛答言如汝所語我實不作何謂不作我不作偷盜妄語欺誑婬欲諸惡業等身口意業我悉不爲故名不作婆羅門言此人便自斷其種耶佛答言實爾何以故三界中一切種種諸煩惱我皆以斷故名斷種婆羅門罔然不知以何答更改語此人可薄不淨佛答曰如我意者實有不淨有人縱心口爲惡者此是可薄不淨婆羅門便恚言此人亦聞我語隨事而滅之佛又答曰三界諸煩惱中我實已滅婆羅門又言此人可念不堪共語佛答曰實有如此我亦又念諸愚癡人甚可憐愍恒爲惡業不念修善婆羅門便生瞋恚罵言此人當是日夜不眠思求

文章窮世間人佛答曰實有如此何以故我不入胎眠故亦不入天上眠故故名不眠於是婆羅門以八事譏佛已如來法王以憐愍心故視婆羅門眼欲令服甘露法味而爲說法是時婆羅門心中清淨譬如虛空無諸雲翳亦如日月照諸暗冥如來以種種方便教化令知如來自稱我已得無上智慧常住涅槃向婆羅門言汝老死至近來到我所於汝實有所獲何以故譬如雞卵或八或十或十二問曰何以三種分別數答曰此是足句亦令文字美滿雞母伏彀隨時迴轉伏者以兩翅覆至欲生時眼見光明以觜啄彀出已鼓翅鳴喚前出爲大後出爲小婆羅門答前者爲大佛言我亦如是何以故無明彀裹覆障三界我以智慧觜啄無明彀前出三界此誰大誰小答言瞿曇即大餘後句無義自當知世間中一一者無二三藐三菩提者無上菩提問曰何謂爲無上菩提答曰若人在須陀洹道問須陀洹果即爲說之乃至在阿羅漢道問阿羅漢果即爲說之如聲聞辟支佛佛

道隨問而答故名無上菩提是故我最大雞母伏穀隨時迴轉佛在菩提樹下觀四諦法苦空無常佛語婆羅門我正勤精進而得無上最大非懈怠放逸心我以勇猛正勤精進於菩提樹下以四精進何謂爲四一者正二者不急三者不寬四者不置以法而得無上道不柔者不住起心者於所觀處行不退者不疲勞三昧心者一心又言善置心爲三昧故即成一心不過不逸此是初善法以此法故得初禪定從初禪定次第至三達智爲極佛爲欲出無上法故律中說佛言婆羅門我於欲中清淨惡亦清淨問曰何謂爲欲答曰貪欲欲欲貪欲欲思欲此是欲名何謂諸惡法者答曰欲狐疑此是名惡法如來於此二處而得寂靜又問曰何謂欲中清淨答曰離欲亦言棄欲何以故初入第一禪定者無明是欲黨欲是禪定怨家已棄欲故而得禪定是謂爲怨家欲與惡離者禪定而來欲惡滅已禪定即起如是二句義自當知又有三靜身靜心靜覆靜是爲三靜此三靜者亦入前

二句靜問曰何謂爲欲答曰欲有二一者處欲二者煩惱欲問曰何謂處欲何謂煩惱欲答曰處欲者心著色處煩惱欲者令人至欲所此後二句者正著所解前句者爲棄樂欲後句者從煩惱出如是欲處煩惱欲於其二中心極清淨又言前句除欲處後句者除煩惱欲前句者除因緣動搖後句者除癡相前句者著淨後句止欲如是次第自當知之問曰貪欲者貪即是欲貪別欲別答曰歸一何以故一切諸惡法理歸一然分別各異又律中說貪者煩惱欲者欲處亦如三昧貪欲怨家歡喜者是瞋恚怨家思者是睡怨家安樂者是動疑怨家度量者是狐疑怨家亦如初禪者貪欲怨家貪欲者含入五蓋諸惡法者舍取諸蓋何謂爲諸蓋答曰三毒根五欲五塵耶貪後句著處分別諸塵瞋恚癡流法前句者欲流欲著欲泉欲受殺心結欲後句者諸流泉受著前句者諸愛等後句者無明等前句者貪等八心受後句者四不善心起如是欲中清淨惡亦清淨念思者何謂爲念答

曰動轉何以動轉於觀處初置心是名念問曰何謂爲思答曰諸禪人以心置觀處中心徘徊觀處又言思者研心著心連心譬如鍾聲初大後微初大聲者如念後微者如思如鳥翔初動後定動者如念定者如思如蜂採華初至如念後選擇如思初禪有五支何謂爲五支一者念二者思三者喜四者樂五者定是爲五支猶如大樹有華有實亦如初禪有念有思從靜起問曰何謂爲靜答曰離五蓋是爲靜喜樂者喜者滿何謂爲滿身心喜滿怡悅邊味是喜樂者棄除二苦身苦心苦是名爲樂樂者著其想味又問曰何謂爲喜答曰心肥壯其想希好是名爲喜樂者得而受之又言兩法不得相離若有喜者則有樂樂則有喜喜者舍入行陰樂者舍入受陰如人涉道渴乏無水聞有水處即發喜心是名爲喜到已飲水洗浴是名爲樂初禪定者初禪者第一禪定者善燒亦言禪師所觀法何謂爲善燒答曰極能燒覆蓋又言斷煩惱亦言見何謂爲見答曰觀見法相接取威儀八三

昧法何以故迦師那阿攬摩那此言八禪定三十相觀迦師那阿攬摩那故名爲禪定此是見道果何以故爲觀相故何謂爲觀相觀無常故以觀故成道以果觀滅諦是故名禪定爲觀相律中所說問曰何謂爲初禪答曰有念有思有喜有樂有定是名初禪如人有物如人有眷屬置物已置眷屬已有餘名無答曰無餘名禪定亦如是置念置思置喜置樂置定更無餘名即是禪定譬如軍陣有人兵象馬攻具名之爲軍人兵象馬攻具散去即無軍名禪亦如是置上句五法即無禪定名入者至亦言成就住者於菩提樹下以禪定而住佛於菩提樹下坐觀何等觀出息入息問曰有餘禪無答曰亦有法師曰禪定法於靜道經中我若廣說其義深遠則爲紛紜於阿毗曇毗婆沙汝自當知今所說者正論毗尼毗婆沙餘者稍略說是禪定第一品念思滅者念思此二法過入第二禪定第二禪起此二法即滅何以故爲過二大支故名

爲第二禪定又言第二禪定中無初禪定法有餘法初禪定中觸法爲初此中二大支已過即得第二禪定法是故律中說念思滅入第二禪定內法者現問曰何謂爲現答曰現者從身生清者無垢也禪亦名清何以故如青衣因有青色故名青衣禪亦如是因有清法故謂之清禪問曰何以名定清答曰念思是動之根也念思已滅名即清淨一相者一法起問曰何謂一法起答曰爲不顧念思故是名一法相亦言無上又言一相者念思已離亦言無雙是名一相問曰一法相者何以名爲一法相答曰三昧是也問曰何謂爲三昧答曰一心無二亦言定亦言不動是故第二禪一相何以故爲名故問曰何謂爲名非我亦非生氣是名名也問曰初禪無清耶答曰有若爾者初禪亦名一相何以止名第二禪名一相答曰念思動水動浪起不見面像亦如第一禪有念思心不清故是名非一相何以故三昧不明故問曰第二禪三昧何以獨明了答曰爲心淨故從三昧生喜樂者此

是從初禪定三昧生喜樂也此是第二禪定第三者數也如初禪定有五支第二禪定有四支何謂爲四一者清二者喜三者樂四者一心若廣說有四略說有三如經文所說何時三支起喜樂一心耶法師曰我今證一句餘自當知此是第二禪定品竟離喜者問曰何謂爲離喜答曰薄喜亦言過喜亦言滅喜是時念思滅已喜又更起問曰第二禪中以論念思滅已喜何故更重而說耶答曰欲讚第三禪故所以說之何以故譬如第三道邪見不滅於初須陀洹道以滅今於第三道中又說何爲爲讚第三道故此中亦復如是捨而住者何謂爲捨答曰捨者是平等見不偏見不黨見恒大健捨是第三禪又曰捨有十種問曰何謂爲十一者波浪求捨二者梵魔求捨三者菩提等捨四者毗梨求捨五者行求捨六者觸求捨七者觀求捨八者末闍求捨九者智求捨十者清淨求捨也此十種捨善處處他人心觀因一相以略說故於沙利耶中曇摩僧伽訶尼耶中淨道道中三處中

已廣說自當知我若於此毗尼中廣說者即為亂多問曰十捨者取何捨耶答曰取末闍求捨問曰何謂末闍求捨答曰不知他事因喜而生問曰初禪第二禪此二處無末闍求捨耶正三禪有也答曰初與第二禪亦有然猶微不現何以故念思喜蔽故第三禪中念思喜已離故得現耳正思知者問曰何謂為思答曰心多生想故謂之思也知者問曰何謂為知答曰洞達知也問曰何謂為正思答曰正思者不忘亦言識又言起相知者問曰何謂為知答曰釋也亦言聚又言廣此略說末闍中自當知之問曰初禪定無思知答曰有何以故若無思知者從何往者初法也問曰初禪中何不現思知也答曰猶大鈍故譬如磨刀初鈍後利思知亦復如是初觀禪中猶大鈍是故不現亦如人擠乳驅犢不遠時時復來亦如第三禪定樂離喜不遠若無思知守者即與喜合思知守之數強者即離樂者無上樂極樂何以故思知守故義文如此自當知之以身知樂者問曰何謂為身答曰

名色身以名色身故知樂何以故樂與名色身合兩理相者極為美味以知以美味相著故知起覺之是故以身知樂者善人言捨有思住樂問曰何謂為善人言答曰佛辟支佛聲聞為第三禪人說第三禪因緣是名善人言何謂為言答曰開視為說為分別亦言讚歎問曰何謂捨思住樂答曰為欲入第三禪定故云何入為極樂故以極樂美滿故於第三禪定而捨之令喜止不起是名有思何以故為善人所念所入樂樂純無雜是善人所讚歎是義本說捨思住樂善人讚歎如是人第三禪者如入第一第二第三禪亦如是所異者第一有五支第二有四支第三有二支如經本所說問曰何時二支出於第三禪定中答曰樂一心此第三禪品竟

善見毗婆沙律卷第四

音釋

轂古禄切輻所湊者　攏悚攏音董切悚音訐切　捶之累切擊也　估公户切　蛤沓切　鏡初澈切與剗同斷也　鷷蓼部切鷷母亘切不明也　燋焦消切燋茲消切　皴克角切　伏抱扶一切　槩啄槩即委切啄竹角切　犖古候切

善見毗婆沙律卷第五

肅齊外國沙門僧伽跋陀羅譯　禮五

棄樂棄苦者問曰何謂棄樂棄苦答曰於四禪定中棄樂心苦心又言棄名樂名苦也問曰樂心苦心於第四禪言何時得棄答曰於第四禪定門中棄也問曰何處身苦滅盡答曰如經所說佛語諸比丘離欲清淨已即入第一禪苦於此滅問曰苦心樂心於何處滅無餘答曰於修滿中佛語諸比丘於第四禪定滅盡無餘苦樂喜悉於禪定門滅無餘也何以故初禪定念思未離故心苦念思滅者苦亦滅亦如第二第三第四禪定念為初次第而滅喜者於第四禪定門滅盡樂到第四禪定入樂住捨起不過樂也是故苦於第四禪中滅盡無餘是謂不苦不樂此法極細不可以意取也何以故譬如惡牛牧者捉之不得乃立作欄驅羣納欄一一牽出次第而至至惡牛已此即是然後捉得佛亦如是先取樂故入一切法入已次第而出此是不苦不樂不苦心不樂心此是不苦不樂受問曰此

不苦不樂可得捉不答曰不可得捉又問曰上句何以云得捉答曰以名知其相故猶如捉得語相如此自當知之如經文所說有四緣長老以不苦不樂以名解脫以三昧故棄除苦樂即入第四禪定長老此是四緣不苦不樂以名解脫以三昧故如第三道邪見爲諸法初滅此讚歎第三道此中亦復如是問曰何謂爲諸法答曰瞋恚愚癡爲初如是自當知亦如第四禪定苦樂心爲初因樂起生欲因苦起故生瞋恚瞋恚起故滅樂心是故於第四禪定極遠是名不苦不樂問曰不苦不樂其相云何答曰捨樂捨不樂問曰其味云何答曰捨苦捨樂味亦言不黨味捨識淨者問曰何謂捨識淨答曰捨者令識得淨潔此是第四禪定識淨潔識淨潔已即生三識悉是捨所作非餘法作是故律本說捨識淨潔譬如月光有雲覆之其光不明雲除去已月即光明淨潔此中樂思亦如是思樂離者識即淨潔問曰前三禪定有無答曰有問曰何不出識答曰爲思爲初覆是故不出入第

四禪定捨即是夜識即是月滿理合者然後顯月光明如第一禪有五支亦如第四禪有三支捨識一心廣說有三略說有二如經中所說何時起二支是第四禪定中起二支禪定第四品竟此是四禪定者有欲作觀地有欲一心又欲作通地有欲滅諦地有欲入生愛盡入者求一心也何以入禪定得一心我住樂一日即作迦私那已起八三昧學凡人從三昧起已一心諦諦我觀是名觀地也復有人成八三昧已入通禪地已從三昧起已而作神通或一身作千萬身如是次第自當知是故以禪爲通地又有作八三昧已入滅諦三昧已七日入滅盡定此世間涅槃我念取七日樂此是滅諦地有人入八三昧從禪定不樂我欲生梵天此是入生地佛入第四禪定於菩提樹下從三昧起如來觀地禪亦言通地亦入滅諦地二入一切法世間法聖利法法師曰今略說取如是第四禪定次第自當知以此法故入第四禪定以三昧一心諦是故言淨如律本所說已捨識淨問曰何

謂爲淨答曰白而不黑亦言光明因樂故離欲離諸煩惱已離竟心即清白隨用能堪何以故已教授令柔故至極處如經文所說若心已柔隨用所堪譬如生金次第鍛成柔已隨用所堪若欲作種種瓔珞打之不碎心亦如是所遣而隨如經文所說佛語諸比丘我不見一法如心者調伏非一過柔厚堪可施用極淨而住已住故名爲不動爲精進故非懈怠不可動一心攝已非掉心可動智慧攝已非無明可蔽爲識所攝非妄可辱光明所攝非煩惱暗所障此六法所攝非可動轉如是心入八支已隨所堪任分別諸法以第四禪定三昧故而得一心已一心故諸蓋遠離心無垢濁念思已過心得清淨得智慧故一切諸蓋不得覆蔽以無念故即至不動去煩惱已名亦不動此句是修多羅中說自當知之宿命智者從通地生宿者過去世陰住者生此家生彼家此家死彼家死更墮彼家此家離此家往生彼家自用智慧一一悉分別知如是自識宿命過去如律本所說識宿命

智以識故知前身所住處受生皆悉識或一生二生如是展轉心知而識之如佛到波羅蜜已不復有調伏心心下而識初學之人作已然後識我今略說於淨道毗婆沙自當知之此中隨律本說一生者問曰何謂爲一生答曰一過入胎乃至死是名一生如是次第乃至無數生三拔劫者（此言劫滅）問曰何謂爲無數三拔劫答曰次第而滅是爲三拔劫毗拔夷劫者（此言劫成）問曰何謂爲毗拔咤夷劫答曰次第而生是名毗拔咤夷劫取三拔劫者（卷五）（四）

入三拔叉夷劫是叉夷根若取毗拔劫者即入毗拔叉夷是劫心下而識如經文所說佛語諸比丘有四阿僧祇劫何謂爲四三拔咤三拔叉夷毗拔咤毗拔叉夷何謂三拔咤有三三拔咤何謂爲三火三拔咤水三拔咤風二拔咤有三三拔咤處阿婆沙羅天修婆緊那天毘脅破羅天若火三拔咤起時從阿婆沙羅天下火燒盡若水三拔咤起時從修婆緊那天下洪水沒盡若風三拔咤起時從毘脅破羅天下飄盡廣一佛境界法師問曰佛

境界云何答曰生境界滅境界知境界問曰何謂爲生境界答曰十千世界若佛生者十千世界皆悉震動佛威德百億世界若佛說寶呪聚呪他闍呪阿咤呪無羅呪閙不從者即出風飄落百億世界外知境界者不可度量佛三境界滅（揵五）境界與生境界皆悉（五）崩壞若興盛者亦俱成立我今略說於淨道毗婆沙自當知如是佛於菩提樹下得一切智非一劫二劫如是三拔咤劫皆悉知之若處生者問曰何謂若處生者若處壞劫時或生天上或入人間或化生胎生或濕生如是次第悉知此是我姓此是我父母名我名或迦葉姓或婆羅門種或刹利種苦樂色如是或白或黑飲食如是秔米麥粟樹木甘果美香之味身口意業作如是行壽命長短如是從世間上至第一天乃至梵天受生如是展轉後生兜率天一生補處於兜率與天人同姓名斯多陁（此名白旗天人）身黃金色飲食甘露受天之樂壽命五十七億六萬世間歲從天宮下託生白淨飯王家於摩耶夫人受胎知過去世

一切生處種姓受形好醜貧富貴賤相貌如是皆悉知之法師問曰佛一人知餘人亦知答曰餘人亦知辟支佛聲聞外道梵志各爲分別外道梵志知四十劫此外不知智慧狹劣故不得遠知正知受生而已餘一切悉不能知何以故爲狹劣故大阿羅漢有八十人知十千劫有二上阿羅漢知一阿僧祇劫又十千劫辟支佛亦知一阿僧祇劫又十千餘劫此是隨所行而得知佛所知非可窮盡外道梵志次第得知若欲懸略知者不能自辨

譬如盲人行須次第而得若不次第無有是處聲聞知者兩頭合得辟支佛亦如是諸佛知者隨意而得從無數劫中上下反覆悉得知此是我知婆羅門佛語婆羅門我於菩提樹下得無上智慧即知過去無央數劫我今無明暗滅得慧光明從何而得皆從精勤不惜身命得之譬如雞子以嘴破殼佛語婆羅門我宿命知爲嘴無明覆前身宿命爲殼我今以嘴破殼於殼前出是故我名無上知也宿命知品他生隨知以慧知衆生墮生是故

名生墮知以天眼觀看衆生如來已滿波羅蜜故始觀即知餘人皆須修行而知今我略說淨道毗婆沙自當知之聖者問曰何爲聖答曰以肉眼如聖眼無異天人所行諸善得成此眼離諸肉眼離諸塵垢能遠照故是故律本所說以聖眼觀慧眼者以精勤而得亦如聖眼無異何以故已住於聖然後而得是故名慧眼爲聖眼何以故以身依止聖故得聖光明心攝光故而得遠觀徹通石壁如眞明無異是故以清淨慧眼觀衆生生墮落受生是故外道梵志見墮不見生故生斷見又有外道見生不見墮故生常見九衆生居佛常見亦觀斷見亦觀是故律本所說以慧眼見衆生墮生極淨者如來離十一煩惱是故名極淨如經文所說佛語阿菟樓陀狐疑是心煩惱知已而棄之不攝心者是煩惱睡心眠心亦是煩惱驚喜施心大心過精勤心極柔心極多言心不分別心極觀色心如是諸煩惱心阿菟樓陀此十一煩惱如來極精勤故離此煩惱若我見色不見光見光不見色

如是爲初如來已過十一煩惱亦過人眼是故律本所說以聖眼淨過世間肉眼觀者衆生如肉眼無異衆生墮落受生亦見法師曰佛見衆生初生墮不答曰初生墮落見於中間不見是故律本所說亦如是賤者問曰何謂爲賤答曰以愚癡行行惡法是名爲賤又生貧窮亦是賤人所惡賤貴者問曰何謂爲貴答曰以慧心受生是故名貴好色者從不瞋中來惡色者從瞋恚中來善道者生至善道或言多金銀珍寶亦名善道惡道者從慳貪而生貧窮下賤亦名惡道下賤者飲食難得朝暮不供隨業所行如來悉知復觀看衆生於地獄中受諸楚毒如來見已而作是念此諸衆生種何罪根而受是苦日夜不休如來觀已此諸衆生常作惡業故乃受此報復觀天上見諸天人於離陀園林眉沙園林於波留沙迦園林諸天人觀看遊戲如來見已而作念言此諸衆生種何福業來生此處受天福位種諸善業得如是報此是行業所知當來知亦如是如來以聖眼知得大神通身

作惡業者問曰何謂身作惡答曰惡者雜穢不淨以身作惡業如是如來悉知口作惡業意作惡業悉如前句說無異毀謗善人者問曰何謂為善人答曰佛辟支佛聲聞乃至白衣須陀洹道亦名善人問曰何謂毀謗答曰滅諸善法罵詈此是毀謗言復有餘言佛辟支佛聲聞悉是惡法非正法無有禪定法無涅槃法無道果法如是謗作如是語或知者毀謗或不知亦毀謗悉入毀謗善人如此人等造作重業以重業故天上門閉開地獄門

法師問曰我今說證有一聚落有二比丘一老一少二人入聚落初至一家得熱糜一杌老比丘得糜已而作是念我腹中有風此糜復熱若服此糜當除腹裏風是時有人持木一段欲作門限擲置一邊於是老比丘即坐木上歠糜年少比丘見老比丘餐糜已而薄摩訶羅作我羞恥也老比丘餐糜竟而還到寺已老比丘問少比丘長老於佛法中有所得無答言有所得須陀洹道老比丘言若如是者不須更進求餘道何以故為汝誹謗受

盡比丘於是少比丘聞已即作悔過大德我於大德作不善法願得悔過即受歡喜而去法師曰若人罵詈聖人若大比丘作如是言長老我今於長老懺悔願長老受若少者頭面禮足又手作如是言大德此是我過於大德中我今懺悔大德受若不受者即去餘方若至餘寺來至比丘所若老者頭面禮足又手而言大德此是我過願大德受若少者而言長老此是我過我今懺悔願長老受若入涅槃者於涅槃處作懺悔作懺悔已如是天道涅槃道門不閉即如前無異邪見者問曰何謂爲邪見答曰顛倒見此是邪見已受邪見形更教餘人以口惡故誹謗聖人意惡業亦如是已取邪見一切諸惡業舍入邪見邪見者是大罪業作之逆罪如經文所說佛語舍利弗比丘持戒具足三昧智慧具足自身正見轉教餘人如是舍利弗邪見亦如是不離身口意如人以土九擲不離於土邪見惡業不離地獄何以故爲大罪故如經文所說佛語諸比丘我見惡業無過邪見極最大罪

若身死者問曰何謂命死答曰死者罪墮地獄無脫時又言四大壞散亦言更受生法師曰若取地獄者即塞天道解脫門又言若取惡道者餓鬼畜生阿脩羅悉舍入又言地獄者阿鼻爲初白黑自知又言善道者人間亦是善道問曰天何義耶答曰色聲香味最勝是名天知者是眼知餘者自當知我今略說聖眼品竟如無明覆過去宿命宿命縈喙破無明覆殼亦如現在墮落知漏盡知者於阿羅漢道漏滅盡知是名漏盡知過下置心者是觀心也觀心能知苦於此滅不過一切苦諦相貌味皆悉洞達知又觀苦諦從何而起從集起此即集諦又觀苦滅此是滅諦將至滅諦者即是道觀四諦已相貌如是正實無異洞達悉知是故佛言我知四諦如是見如是知欲漏者從欲漏出此是指示果於果中說我今脫已久有覆知心觀已而知我不復更生是故律本所說佛語婆羅門我不更生法師問曰爲是過去不生現在不生當來不生若言過去生過去生已滅若言現在生現

在生已生若言當來生當來生未至有何更生答曰斷因故是名不生住者於梵行而住梵行者凡善人與七學等共住此是佛指示出家人所作已作者於四諦四道所作已竟是故佛語婆羅門我所作已竟不復還問曰何謂不還答曰謂煩惱漏不還至我所是故不還更無精勤如來已觀知如此是名漏盡智何以故如來欲開示婆羅門佛已得三達智過去現在當來知法師曰如此語者不應自稱何故如來而自譽耶答曰佛為欲哀愍世間及婆羅門等故作是語我聖人我最長無上尊一切知我不為人作禮婆羅門聞佛種種說發心歡喜即於佛前悔過言瞿曇沙門有如是聖利滿足我實不知瞿曇沙門即是前生功德具足婆羅門便自剋責剋責已聞說法即讚言善哉善哉瞿曇沙門為指示法味法師問曰何故二讚善哉復以偈頌曰

（禮五）（十一）

瞋滅急讚歎　殷勤極驚笑　信心愁足美

句句當重說

此中讚歎何以故婆羅門聞佛說法心歡喜

無以謝答爲自歌詠法師曰婆羅門心當有是思惟佛所說法其義深遠其語美味善入人心生大慈悲甚爲悅樂婆羅門的佛說言我如覆鉢佛令說法令我得聞如鉢已仰得受甘露如人以草木覆藏珍寶有人指示令知如人迷路有人捉手指示善道如在大暗處有人施與燈燭令得見道我亦如是法師曰婆羅門何以作是言者我今更演此義婆羅門心如覆鉢不得受甘露味佛令開示令受甘露何以故如草木覆藏自迦葉佛後邪見爲草木覆藏正法無人指示令佛指示令知迷路者外道邪見爲路於妙道中迷惑不見善道佛以法爲手指道令得度脫如愚癡暗不見三界佛以法爲燈燭施與令得光明毗蘭若婆羅門作讚歎已心極清淨白世尊言我今歸依瞿曇沙門歸依者言隨從又言依止知佛殺煩惱次歸依法歸依僧歸依法者如來積行得此法不更墮落若人隨法即受不墮地獄餓鬼畜生法者義受又言聖道涅槃道者是法如經所說佛語諸比丘法不

作有八支道衆法之上法師曰我今略說復有婆羅門名車多摩那婆歌詠讚佛而作頌曰

欲離欲不動　愁憂法不作　不逆流美味
極好分別知　於衆法最上　應當受歸依
布施四向人　禮五　若分別有八　十二　於僧中最上
獲得大果報　於此自歸依　名眞優婆塞
如是婆羅門言願佛知我已受三歸法師曰若於此解三歸者即成紛多若欲知者可於阿毗曇毗婆沙自當知願瞿曇沙門知我已作優婆塞願佛名我是佛優婆塞問曰何謂爲優婆塞誰爲優婆塞誰不爲優婆塞云何有戒爲優婆塞有心爲優婆塞云何名爲優婆塞云何不名爲優婆塞法師曰此義甚多此中不可說於修陀尼毗婆沙自當知之從今以去者從今至命終不受餘師願佛知之若有人以刀斫斷我頭使我言非佛非法非比丘僧我頭寧當落地不作是言婆羅門以身命奉託如來欲自供養作如是言願世尊當受我請於毗蘭若國前夏三月與比丘僧

婆羅門言我今已作優婆塞願如來憐愍我當受我請於毗蘭若國如來默然受請法師問曰佛何不答婆羅門請答曰已應世間人以身口答世尊用忍心而答為憐愍婆羅門知佛受請者問何謂為受請答曰若不受請者當以口身而答世尊默然顏色怡悅是故知佛受請婆羅門即從座起遶佛三帀四方作禮而去合十指爪掌叉手放頂上却行絶不見如來更復作禮迴前而去是時毗蘭若國極大飢儉是時者佛受毗蘭若婆羅門前

夏三月飢儉者飲食難得若人不清淨至心正有飲食不與亦名飢儉毗蘭若國不爾以五穀不結實故二疑者問曰何謂為二疑答曰二疑者二種心疑何謂二種心疑答曰心疑於此夏三月乞食或疑得或疑不得或疑可得生活或疑不可得生活是為二種心疑白骨者貧窮下賤人乞食不得餓死棄屍骨曠野狼藉是名白骨又言五穀不秀實白如膏亦名白骨如籌者禾始結秀而遭大旱根株直豎如籌是名如籌又言不爾飢儉時以

籌市井是名如籌何以故臨市時强者得入
贏者不得於外大叫囉米人見諸贏人生憐
愍發平等心開門令入次第坐先受取直然
後與米隨其多少用籌計數諸比丘自念言
此間飢儉皆悉用籌計校時諸比丘入經七
八聚落或得少許或不得者爾時估客從北
方驅馬五百匹向南販貨或得二三倍利以
求利故遍歷諸國次第至毗蘭若國住夏四
月問曰販馬人何故不去而住四月答曰雨
水多故不通馬行即於城外立馬廐并自立
屋舍籬障都圍於是諸比丘往到估客處乞
食人得馬麥各五升問曰爲信故爲不信故
而以麥與諸比丘答曰信販馬人入聚落日
日見諸比丘乞食空鉢而歸見已估客還向
諸同侶說如上事各作是念諸比丘乞食極
大疲苦都無所得宜共計校我等僑客若日
日供其朝中恐不周立我等當減取爲分各
五升與諸比丘比丘得此馬麥便不疲倦於
我等馬不甚爲損作是籌量已諸估客往到
諸比丘所作禮而白言諸大德可受我等麥

日日人各五升及雜食隨意所作飲食是故律本所說日施比丘麥著衣服已朝行乞食問曰何謂爲朝答曰從旦至中是名朝著衣服者以袈裟裹身分衛者毗蘭若聚落乞食不得遍歷聚落都無一人出應對者持麥還寺者行乞處處得麥而還取麥擣舂而食者老比丘無淨人復無爲作者躬自行磨作飯或八或十共作竟當分而食賢者阿難取如來分手自磨阿難智慧具足作食極美味諸天復內甘露作竟佛受而食即入三昧從此以後不復乞食問曰是時大德阿難付佛不答曰侍如來從菩提樹下起二十年中侍佛者皆不專一或時大德那和或大德那者多或大德彌耆耶或大德優伽婆或大德沙伽多或大德須那訶多如是諸大德隨意樂侍而來不樂而去或悉去時大德阿難來侍問曰國中飢儉云何無一人作功德分割少餅供諸衆僧又有婆羅門請世尊前夏三月復不供養何以故爲天魔波旬蔽一由旬內悉令一切人民心忘都無供養者蔽已而去問

曰如來心寧不知善哉因欲制戒說法故佛語阿難汝輩善人已勝未來比丘當覓稻禾肉法師曰我未解此義如來當作如是語阿難汝等輩善人於飢儉時乞食難得已知足故護持正法是故為勝於飢儉時能伏貪心是故為勝餘聚落中禾米豐饒甘果異味甚多而無往者於衆中都無一人思者瞋者怨言者何以住此世尊何不往到彼豐饒聚落飲食易得都無此言亦不怨恨毗蘭若婆羅門何以請我等來此夏坐而不供養復無異心思欲行求利養者亦無更相讚歎是人得道令人得知希望供養如是之言各緘口默然但一心依止如來住耳是故為勝問曰知魔蔽耶答曰知又問如來何不往舍衛王舍城及餘國結安居而來此國耶答曰若置舍衛王舍城國正使往到鬱單越或上忉利天魔王亦當來蔽不可得隱避何以故此年魔王大忿如來已自徧觀唯有毗蘭若國販馬人可依安居問曰魔王既能蔽餘人何意不蔽販馬人使佛及衆僧不得食答曰亦能蔽

何以故魔王已去後販馬人後至是以不得蔽問曰魔王何不更爲蔽販馬人答曰不得都蔽法師曰有四種魔不能蔽何謂爲四一者朝中供養二者湯藥不乏三者如來壽命四者如來光明日月梵王至如來所光明隱蔽不現是故魔王種種方便而不能蔽一時佛聞舂曰聲者諸比丘得馬麥還舂擣是故有聲知而故問知而不問知故問者佛知有因緣利益衆生是故問知而不問者無利益是故不問時而問者若問正時而問是故時

而問不問者如來知非時而不問有義而問無義不問有二因緣問一者爲欲說法二者爲聲聞弟子制戒因緣或輕或重是故問阿難此聲何物聲耶阿難答言此是諸比丘舂麥聲佛言善哉善哉阿難何以佛歎言未來比丘住在寺中飲食易得而生憍心言飯麤穀或言太熟或言太强或言粒碎或言酢鹹如是之言即是覓禾稻肉義佛語阿難汝等善人當爲後世比丘作善法因緣以汝等法未來比丘若得飲食於好於惡不生增減往

昔法王在世諸大羅漢猶食馬麥況我等輩於此飲食而有嫌薄

摩訶大目揵連品

爾時大目揵連大者於聲聞神力智慧最大是故名大目揵連者姓白佛言者向世尊言問曰何以向世尊言答曰大德目揵連出家七日即得聲聞波羅蜜如來復讚歎神通第一目揵連所以目揵連有神通力而作是念毗蘭若國大儉諸比丘僧乞食難得極爲疲勞我今當反地取地肥供與衆僧復自思惟若我反地不白世尊者便是與如來並神力則乖我法作是思已而白佛言世尊地初成則生地肥譬如生酥亦如蜜味善哉世尊我欲反地取地下肥供諸衆僧反者取下還上何以故爲衆僧故佛不欲許令目揵連作師子吼佛而問目揵連一切衆生城邑聚落悉依止此地復不得懸置虛空汝云何作目揵連答曰世尊我今以一手化作地受取城邑聚落一切衆生與地無異以一手反衆生等依止地佛答止目揵連問曰何以世尊不聽

目揵連反地答曰爲哀愍衆生顛倒作故或言是或言非我住處若城邑聚落更相驚怪此非我城邑聚落田園池林法師曰唯有神力人能作非無神力者非一時儉未來亦儉若遭儉時誰得如目揵連當來聲聞弟子少有神力若入聚落乞食諸人見已而作是言世尊在世聲聞弟子持戒具足故得神通力即於儉時迴反大地而取地味以供衆僧今者衆僧持戒不具若具足者如前無異復無少分施與餘人以倒見故輕慢聖人以輕慢故死墮地獄是故世尊語目揵連勿樂反地目揵連就佛乞求反地不得復作餘乞善哉世尊言且止法師曰從善哉文句如前所說汝自當知法師曰有小異何者目揵連復欲牽鬱單越地還令連閻浮利地問曰海云何答曰海如牛跡一步而度令諸比丘食如諸聚落

舍利弗品

優波離欲證律藏根本於是舍利弗從靜處起而作是念問曰何謂爲靜答曰寂靜無聲

亦言一心寂靜云何佛法久住從毗婆尸佛而答餘者義自當知問曰舍利弗何不自以神力觀看可知而來白佛答曰不得舍利弗若以神力觀者正可知諸佛久住不久住若分別諸佛因緣不能通了大德大蓮華言能何以故所以上羅漢十六種智如此之理不足爲難爲依止如來欲顯世尊爲上是故來白佛而問佛答舍利弗餘者律句次第自當知云何因緣者此義易知佛語舍利弗毗婆尸佛者語爲初諸佛非是懈怠或爲一人二三人如是增上乃至一切三千大千世界衆生說法有生異心此衆少應略說此衆大應廣說亦不作高下說法悉皆平等一種說法譬如師子王七日一起覓食臨捉衆生無大小先吼而捉何以故若師子捉衆生時不先大吼用輕心故或得脫者是故皆吼令衆生怖伏而捉佛亦如是於一切衆生無大無小皆以殷勤說之若有略說衆生或不勤心修習何以故如來爲尊重法故今我世尊說法譬如大海水同一味過去諸佛亦復如是然

衆生心易教授今說一偈義令入四諦是故過去諸佛不廣說法修證偈耶法師曰前句已說故不重說不爲聲聞結戒者問曰過去諸佛何不爲聲聞弟子結戒答曰諸聲聞弟子不犯非故亦不結威德波羅提木叉亦不半月半月說戒乃至六年六年止說教授波羅提木叉此說如來自說不令聲聞說爾時閻浮利地槃頭摩底王舍城翅摩鹿野苑是毗婆尸佛所住處一切比丘僧悉集佛布薩衆僧布薩三人布薩二人布薩一人布薩往昔閻浮利地有八萬四千寺寺或有十萬二十萬比丘亦不諠鬧皆寂靜住而是時諸天人心思欲聞佛說戒恒計年歲應到六年即集大衆往佛所待佛說戒是時諸比丘若有神力者來無神力者諸天來白時可去即取衣鉢諸比丘承天人神力到布薩堂住至頭頂禮足時毗婆尸佛知衆集即說教授波羅提木叉

忍辱第一道　涅槃佛勝最　出家惱他人
不名爲沙門　一切惡莫作　當具足善法

自淨其志意　是即諸佛教　不惱不說過
不破壞他事　如戒所說行　飯食知節量
一切知止足　常樂在閑處　是名諸佛教
以如是方便一切過去諸佛以此偈教授波
羅提木叉此是諸佛壽命長短是故如是說
短壽諸佛從菩提樹下為聲聞弟子結戒此
是威德波羅提木叉非如來說諸聲聞弟子
說是故我等釋迦牟尼佛從菩提樹下二十
年中皆說教授波羅提木叉復一時於富婆
僧伽藍於眉伽羅毋殿中諸比丘坐已佛語
諸比丘我從今以後我不作布薩我不說教
授波羅提木叉汝輩自說何以故如來不得
於不清淨衆布薩說波羅提木叉從此至今
聲聞弟子說威德波羅提木叉是故律中說
佛語舍利弗過去諸佛不說威德波羅提木
叉說教授波羅提木叉毗婆尸三佛不說波
羅提木叉三佛已入涅槃聲聞弟子復入涅
槃最後聲聞弟子姓非一種名非一種或姓
瞿曇或姓目揵連或名佛無德或名瞿無德
從非一種或婆羅門種或居士種或刹利種

又非一種家或富家或貧窮家或下賤家從如此種種非一家非一姓等出家而作梵行爲非一種姓名入正法故而各自用其志意處譬佛法不相承受所以佛法不久住世爲此等故問曰諸比丘何不勤修精進而使正法速滅耶答曰先諸大德猶爲不善況我等輩各不護法藏故令佛正法而速滅耳不用線貫穿者風吹即散貫者言縛譬如種種華不以線貫之風吹即散佛法亦如是爲不結戒故以心先觀然後教授聲聞問曰其義

云何答曰過去諸佛先觀聲聞心然後教授緣諸聲聞易悟理故佛亦不爲廣說怖畏林者此等若有入者即生怖畏如是汝等思惟者有三思惟出家爲初汝等當勤心思惟汝等莫作是思惟者有三惡法思欲爲初汝等愼莫思如是汝等當憶持在心觀無常苦空無我心恒憶持莫如是汝等莫思憶者無常莫思常理不淨莫思言淨汝等勿作是思此是汝等應棄者諸惡法應棄此應起而住者善法汝等應起若已得者令增長從不起煩

惱心得脫者心不取煩惱故而脫亦言以滅不起滅而滅是故律本所說從不起煩惱心得脫一切皆是阿羅漢譬如蓮華日光始出即便開敷舍利弗往昔恐怖林中者若人未離欲入此林林有威相故皆悉毛豎舍利弗此是因緣者法師曰次第句義易自當知不久住者毗婆尸佛壽數八萬歲諸聲聞衆亦復如是從佛在世乃至最後聲聞佛法住世百千六萬歲尸棄佛壽命七萬歲聲聞弟子壽命亦爾毘衛佛壽命六萬歲聲聞壽命亦如是二佛壽命到最後聲聞佛法住世百千四十二十萬歲次第而數是故佛法不久住於是舍利弗聞三佛佛法不久聞已意欲更問佛久住而白佛言世尊以何因緣佛法久住諸佛壽命拘那毘衛佛壽命四萬歲拘那含牟尼佛壽命三萬歲迦葉佛壽命二萬歲釋迦牟尼佛壽命百歲諸聲聞弟子壽命亦如是是故佛法久住我今世尊應取迦葉半壽一萬歲是時應出世觀看衆生根無熟者五千歲應出次第至五百歲應出又復無根熟

衆生乃至百歲然後有衆生可度是故佛出世短壽聲聞弟子亦如是佛法久住如前三佛法與壽命俱滅是故名不久住後三佛者佛雖滅度佛法猶在世是名久住於是舍利弗聞佛說已欲令佛法久住而白佛言唯願世尊爲諸聲聞弟子結戒如律本所說舍利弗從三昧起餘者後句次第自當知佛告舍利弗止止時未至矣舍利弗重白佛言世尊唯願爲諸弟子結戒佛告舍利弗止止此法非聲聞緣覺所知唯佛與佛乃能知耳垢未

起故問曰何謂爲垢答曰垢處者於今世後世過如來法是名爲垢未爲聲聞結戒者問曰何以不爲聲聞結戒答曰未有漏者如來結戒衆生生誹謗想云何瞿曇沙門如諸聲聞弟子悉是貴姓或是王位捨其財物宮殿妻子眷屬不惜身命皆是知足於世間無所希求云何瞿曇反以波羅提木叉而繫之是瞿曇未善別世人故言如此若我結戒者世人而亦不生敬重之心譬如醫師未善治病人見始欲生癰雖有癰性未大成就輒爲破

之破已血出狼藉受大苦痛以藥塗之瘡即還復醫師謂曰我爲汝治病當與我直病人答曰此癡醫師若是我病可爲我治我本無病强爲破肉令血流出生大苦痛反責我直詎非狂耶聲聞弟子亦復如是若先結戒而生誹謗我自無罪强爲結戒是故如來不先結戒若漏起者問曰何謂爲漏起答曰若漏於僧中已起者是時如來當爲諸弟子結戒指示波羅提木叉譬如良醫應病設藥令得除愈大獲賞賜又被讚歎此好醫王善治我患如來亦復如是隨犯而制歡喜受持無有怨言是以律本云止止舍利弗若有漏法生然後世尊當爲結戒法師曰餘句自當知之於佛法中誰先出家崩揵多已名優波斯那因優波斯那制戒未滿十臘而與弟子受具足戒優波斯那二臘弟子一臘如是次第從此已佛爲制戒告諸比丘自今以後若未滿十臘而與弟子受具足戒者犯突吉羅罪佛已結戒竟復有比丘雖滿十臘若過十臘癡無智慧而與弟子受具足戒佛又制戒告諸

比丘若人無智慧與人受具足戒者得突吉羅罪佛聽有智慧人者十臘若過十臘善能教授聽與弟子授具足戒未多者衆僧中老少未多房舍亦未大若衆僧多者當有犯漏法者是時如來然後結戒若比丘與未受具足戒共宿過二三宿者是比丘得波夜提罪（廿五）若比丘尼年年度弟子者是比丘尼得波夜提罪若比丘尼年度二弟子是比丘尼得波夜提罪已說如是汝自當知大利養者若衆僧得大供養者便生有漏法是時如來當結（廿四）戒若比丘受躶形外道若男若女自手與飲食等是比丘得波夜提罪未多聞者若衆僧中未有多聞若比丘僧中多聞聞便生漏法若一阿含若五阿含讀誦通利以不正心而說顛倒義非律言是律非法言是法是故佛結戒若比丘作是語佛所說法我已知作是言者是比丘得波夜提罪次如沙彌語無異所以如來因有漏法我云何爲諸弟子結戒云何漏者答曰劫賊云何爲劫賊答曰於佛法犯戒即是劫賊云何名爲劫賊答曰非沙

門者自言我是沙門劫四輩物是故律中所說未有漏法未有劫人亦言未有犯戒人無罪者言無煩惱亦言無患無犯戒不染黑法者黑法言破戒亦言衆僧不破極淨者言極光明住眞實地者戒三昧智慧解脫是眞實地而住法師曰我當說次第於毗蘭若國前夏三月五百比丘最小得須陀洹道問曰何謂爲須陀洹道答曰須陀洹言流問曰云何爲流答曰道若人入此流道名須陀洹道如經文所說佛問舍利弗須陀洹云何名須陀洹舍利弗答此是世尊善貫八道何謂爲八一者正見二者正思三者正口四者正行五者正生六者正勤七者正識八者正三昧復問何謂爲須陀洹答曰若人以八貫故來至善道是名須陀洹如是名如是姓因道而名果是故名須陀洹汝自當知不墮落法者不言無須陀洹人無墮落於地獄餓鬼畜生何以故斷煩惱故以道故便迴向菩提者迴向前三道必當至何以故爲道故如是大智舍利弗答如來已於毗蘭若夏三月大自恣竟

爾時佛告阿難者告者語又言覺佛法久有此法過去諸佛告受人別請意得去聲聞弟子別與不別隨意而去佛憐愍衆生欲徧行諸國佛行諸國者佛行有三境界一者大境界二者中境界三者小境界三境界隨意而行問曰何謂大境界答曰九百由旬何謂中境界答曰六百由旬小境界云何答曰一百由旬若佛欲大境界行時大安居竟九月一日與比丘僧圍遶而去次第到聚落教化說法受諸飲食應可度者即爲度之未得度者令獲福利九月日遊行於夏三月中多諸比丘行三昧法未竟如來不大自恣待小自恣到九月十五日竟而去中境界行時八月日遊行小境界者先觀衆生根熟而往次根熟而去到十一月一日與比丘僧圍遶而去十月日遊行此三境界中處處衆生令離煩惱得四道果爲教化故譬如採華人徧行山中見諸雜華有開榮者便摘持去如來亦復如是又有佛法於清旦時入禪定樂從三昧起以大慈悲觀看大千世界應可度者如來即

往度之又有諸佛法有新從餘國來者如來便相勞問說法因緣令欲發起結禁戒故此是諸佛無上道法問曰何謂爲聲聞法佛在世時二過集衆何謂爲二一過初入夏坐欲取禪定第二過夏坐竟現有所得此是聲聞法故如律本所說佛語阿難宜可共往往者請別婆羅門別者白婆羅門言安居已竟我今便欲遊行餘國爾時世尊即著袈裟整衣服晨朝而去阿難侍從往到城門到已而入放大光明徧照城內巷陌舍宅皆如金聚玄黃五色猶如電光即向毗蘭若婆羅門家到門下立使人忽見佛光明入白婆羅門言瞿曇沙門今在門外婆羅門聞佛來聲霍然而悟即起取氈毹氍毹敷置牀座躬自出迎白世尊言可從此路而入於是佛入已而坐時毗蘭若婆羅門本心欲坐近世尊邊無因得坐故於座邊叉手而立法師曰次第後句自當知之婆羅門白言世尊應與未與法師曰此是婆羅門欲發起先所許供養如來者婆羅門言我先請如來三月夏坐應日日齋飯

食糜粥甘果水漿供養世尊而便癡忘未有一毫非為不與未得奉設緣我白衣多諸事務瞋恚愚癡逼迫迷亂我心而忘是故不與法師曰何以婆羅門作此語不知魔王所迷而自剋責為白衣業故遂忘世尊於是婆羅門自念我請佛三月供養都未施設我今以三月供限并一日施唯願世尊哀愍納受明日者婆羅門供如來明日即辦佛觀婆羅門心極大歡喜佛為哀愍故自念若我不受請者此婆羅門當生惡心作如是言瞿曇沙門於三月請未得供養今者懃懇不受我請當復有言瞿曇沙門非一切智不能堪忍或當作如是言輕賤如來獲大罪報是故我今應當受請

善見毗婆沙律卷第五

善見毗婆沙律卷第六

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

禮六

默然者已受請佛告婆羅門汝勿繫心家業佛已語竟復觀看隨其所堪而為說法說令世後世悉現令知於功德中復已受持精勤修已如來即雨法雨雨法雨已佛即從坐而起還向本處是時婆羅門即集兒子孫息咄汝等輩我先請佛三月安居不得一日供設我今以三月供限并設明日語竟即饌辦飲食盡夜料理至旦掃灑家內清淨即以塗香燒香華鬘瓔珞懸繒旛蓋施敷牀席皆悉精麗種種供養備具辦已來到佛所白佛言世尊飲食已辦時今至矣爾時如來與比丘僧圍遶而去是故律本所說佛往至婆羅門家到已與諸比丘共坐是時婆羅門供設佛及比丘僧比丘僧中佛為上座極美者無上味以手者自手與食令飽飽者言滿足亦言快意却者言止止有三種何謂為三一者以手二者以眼三者以口食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

百衆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兜那波吒（此言絹也）佛與比丘截斷欽婆羅各作禪帶及鉢囊襻又斷裂鉢兜那波咤作腰繩漉水囊二種復有百煎藥膏滿一器直金錢一千以供衆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禮佛及比丘僧却坐一面爾時世尊作是念言此婆羅門及其眷屬請我夏坐三月之中爲魔所嬈未聞法要我今以其三月未聽法故并爲一日敷演解說甘露法味令其眷屬各得飽滿佛爲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爲佛作禮流淚而言（禮六）唯願世尊哀愍我等時復一來與我相見使不恨耳爾時世尊於蘭若中停三日入佛境界觀諸比丘九十日中日食馬麥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度大江（二）

度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訶句咤羅精舍而
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礙故名具足
世間中尊王　哀愍衆生故　今說毗尼藏
令衆生調伏　亦將衆善行　滅除諸惡法
爾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
時毗舍離王將諸妓女入山遊戲王時疲倦
眠一樹下妓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
妓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

故即號此村名爲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號迦蘭陀長者法師問曰長者獨名迦蘭陀餘人亦爾答曰悉名迦蘭陀律本所說須提那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那往觀看爾時世尊九月前十五日至毗舍離見者問何謂爲見答曰須提那清旦食竟見諸人偏袒右肩持種種華香往至佛所欲供養聽法從城門出須提那見已而問咄善人何處去耶答曰今往佛所供養聽法須提那曰善哉我亦隨去爾時世尊四衆圍遶以梵音聲爲衆說法須提那到已見佛爲大衆說法故律本名爲見法師曰此是須提那往昔福因令其發悟須提那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爲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爲聞法已作是念答曰聞佛讚歎戒定慧已作是念問曰念何等答曰當作是念佛一一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(惟大)(四)曰得過者甚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剃除鬚髮被袈裟衣而修梵行我得出有爲家入無爲家問曰何謂有爲家無爲家答曰有爲家者耕田種植販貨種種事業無爲家者無諸事業寂然無欲是名出有爲家入無爲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至佛所唯願世尊從

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忽忽而還次第易解阿摩多多者訛阿摩是母也多多言父也汝者易解一子者唯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逮及長大百味餅食恒相給與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況今生別無有此理即於此中臥地上者言無氈席而臥地上供養者問曰云何為供養答曰男女妓樂琴瑟簫笛箜篌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喚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爲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麤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無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洗梳頭髮作種種飲食餚膳三四日中體力平復於是須提那禮父母於是流淚與別往到佛所唯願世尊度我出家者問曰爲是如來度爲衆僧度答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答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檀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藏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擗擋牀蓆卷舉覆敞齋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曰何謂為取答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秔米為是粟米答曰粟飯也大姊者出家人不得喚為婢故喚姊擲我鉢中問曰出家人得作是語不答曰得何以故主人棄薄故如此棄擲之物亦可得言將與我納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歎問曰唯飯一種得餘物亦得答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從踝上四指音聲聲者須提那喚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答曰婢見畏難故不敢輒問是故忽忽入白若審爾者諦墻邊而食者爾時村中家家各於墻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墻邊而食何物人者父問須提那何物人於墻邊食此殘宿飯出家人不應如此食此宿飯父向須提那言汝在家時餚膳飲食於中嫌訶或言麤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那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

手還家答曰須提那爲人至孝父既捉手不
違父命俱共還家受請默然而住者問曰須
提那受上乞食法何以受父請答曰須提那
當作是念離家既久若不受檀越請者檀越
當生惡心以哀愍故爲受一請受者令知金
銀聚者問曰爲鍱爲碎答曰錢人者亦不長
檀六　八
不短於後施縵者疑靜處繞四周安縵晨朝
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爲
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汝祖
父母物亦未出未出者言財物無量汝可還
俗者父語須提那汝可捨棄出家衣服還俗
著好衣服受五欲樂汝出家非是畏王使故
出家非負債出家不能復俗者須提那語檀
越我極樂梵行我於復俗心無貪著願檀越
勿有所怪須提那語檀越我有所白願勿瞋
責父答善哉善哉者父聞須提那作是語心
中歡喜故讚善哉取麻布作大囊以金銀納
裹堅縛囊口十餘車載至大江中深處棄之

爲此因緣者須提那語辭用寶何爲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爲水火之焚漂深思惟此已舉身震慄毛爲之豎日夜守護者未冥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怨家所伺故名守護喚新婦者須提那父種種方便令須提那還俗了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女人能令人迴轉天上玉女端正若爲者此是新婦問須提那辭新婦所以見諸剎利及諸貴姓捨諸財寶及宮殿妻子眷屬意謂諸種姓悉皆爲求天玉女故而修梵行不爲天女者不求天女新婦聞須提那以妹相答自謂先夫婦共牀寢息今喚爲妹即是共父母生之義故生大苦惱悶絶躃地勿觸惱者莫以財寶及女欲觸惑我心可留續種者父母語須提那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那答此事甚易我能為之問曰何以須提那作是言須提那心生念言若我不與種者終不置我日夜惱我我若與子令其心息不復嬈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穀浮水上流出四面何以故水大穀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臂者此是抱將入深處共為欲事爾時佛從菩提樹下二十年中未為諸弟子結戒諸弟子既新涉學故佛未為制戒須提那不知罪相謂之無罪若須提那以知罪相者乃可殺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觸二者取衣三者下精四者手摩齎下五者見六者聲七

者香以此七事女人懷胎問曰何謂爲摩細滑有女人月水生時喜樂男子若男子以身觸其一一身分即生貪著而便懷胎此是相觸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往到比丘尼所兩情欲愛不止各相發開欲精出汙優陀夷衣以衣與比丘尼比丘尼得已便舐之復取納女根中即便懷胎有女人華水生時觸男子衣是名取衣問曰何謂爲下精答曰如鹿子道士毋往昔有一鹿毋行次第至一道士處道士小便有精氣俱下鹿毋時正華水生襲看小便汁欲心著而欲飲遂懷胎生鹿子道士是名下精摩觸下者如睒菩薩父毋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爲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觸下即隨言便懷胎而生睒是名手摩觸下閔陀婆耶與旃陀鉢珠多二人亦如是生問曰何謂爲見答曰有一女人月華成不得男子合欲情極盛唯視男子爲志譬如

王宮婇女亦復如是即便懷胎是名見問曰何謂爲聲答曰譬如白鷺鳥悉是雌無雄到春時陽氣始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聲問曰何謂爲香答曰如犍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遂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尼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梵行者總持戒定慧藏而我不得總持羸瘦者爲

自悔所行飲食不通是故血肉燋小形體色變者如樹葉萎黃欲落筋脉悉現者爲無肉血故筋脉悉現心亦蔽塞者心孔悉閉也羞恥低頭者於清淨行自觀不善而生羞恥時諸比丘各出房前遊戲見須提那羸瘦而問先面貌休滿者身體美滿手足平正肥壯今何以羸瘦諸比丘語須提那汝於梵行中何所憂恨爲不樂出家耶須提那答諸長老我於梵行非不樂於清淨法勤心修治爲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那言汝所作足可狐疑問曰何謂爲狐疑答曰於清淨法中爲不淨行故而生狐疑不得修梵行於是諸比丘作方便釋須提那意而作是言不爾長老佛以種種方便說法離欲者所以佛爲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別不共汝令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

爲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爲愛欲所纏縛盡者滅爲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線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者言不槃者言生謂不生義佛說除欲者五塵欲煩惱欲皆悉令除知欲渚一切諸欲應一一知已而調伏之是名爲知渴欲者於諸欲中極求欲思欲者有所思與欲共思煩悶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爲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譬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爲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歎如來即讚歎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訶罵其子癡人何以作如此事是故律本所說癡人汝可以男根納毒蛇口勿納女根中毒蛇口者若人觸毒蛇口肉即爛壞此死爲善若人以男根納女根中者死入地獄無有出期寧可以男根納蝮蛇口亦復如是一

入即爛爲此命終不墮地獄若納女根中輪轉地獄寧以男根置大火聚中不納女根何以故癡人若火聚置者或死或不死若死者現身暫小受苦不爲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未水法者作非法竟然後用水故名未水於靜處者唯有二人可作不淨行一切惡法爲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最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爲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歎或煩惱讚歎懶惰者有八所作悉具足如來方便讚歎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麁麤若細趣得而受爲少欲故即是知足淨者爲少欲知

足是名淨已淨故不染塵垢即是抖擻因抖擻塵垢是名端正又言三業俱淨棄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爲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爲說戒本如五色華次第貫穿亦如七寶珠貫必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爲學地答曰禪定三昧法何謂爲學地因十法因十法故而爲結戒令衆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爲結戒若人不受我語我不說戒亦說根本因緣亦不强伏是故律本所說因十法故令衆僧安樂此作不得罪此作得罪此時應作此時不應作爲樂學故莫令狐疑是故律本所說慚愧比丘不言制不慚愧比丘以此法

故令慚愧得安樂何以故不慚愧比丘不得入衆集僧布薩自恣慚愧比丘得安樂何以故得聞禪定三昧不慚愧比丘不得觸嬈故故律本說慚愧比丘得安樂斷令世惱漏故令世惱漏者爲不覆五情即於今身作清淨行或人捉或打或殺或自悔過如是種種苦惱斷令得度脫制不慚愧比丘不慚愧者破戒又言已作不善法故而不羞恥如此人佛制之若如來制已作惡法反問他人見我何所作何所聞我得何罪如是惱亂衆僧若結戒者衆僧以毗尼法訶責破戒比丘不得動轉是故律本說制不慚愧比丘慚愧者得安樂住若有慚愧比丘樂學法戒此應作此不應作斷滅未來漏者爲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來爲此說戒斷此因緣未信心者令信如來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勤心精進難作能作所作極重見如是作已而生信

心若外道見毗尼藏而作是言佛語比丘亦有韋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爲恭敬又言云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爲三一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爲初正法久住爲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爲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學是故律本說佛語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爲欲隨結獼猴今說其根本如是佛以爲聲聞弟子結戒是故律本所說爲諸比丘結戒初結品竟

法師曰若句義難解者我今當說爾時有一比丘此句義易解以飲食誘獼猴者是時大林中多諸比丘行慈悲心爲慈悲故多畜生無所畏麏鹿獼猴孔雀翡翠鴈鵝諸雜禽獸於禪房前經行遊戲是時有一比丘於獼猴麏有一雌獼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撻多食（此言客比丘食）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（十八）往至諸比丘所是獼猴先與一比丘作不淨行獼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婬比丘無異到已便以欲根向諸比丘現其婬相舉尾現

示待恐諸比丘皆有婬意于久不見便自作其婬形狀示諸比丘諸比丘知獼猴欲爲婬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收其贓不敢隱蔽實爲長老不作如此耶女人欲根畜生女根不異佛所結戒皆爲此事人女見者若見若捉若摩所爲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衆食無性罪隨結不犯如是世間法如是如來以爲諸比丘隨結戒已獼猴品竟

（註大 丁九）

令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婬欲法而後眷屬壞敗壞敗者各迸散爲王所罰或死亡別離此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衆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菩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爲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是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總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爾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本置法師語以意

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一一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多第二比丘文義寡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爲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爲本答曰一切毗尼藏是名爲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慚愧意是名堅持若無慚愧人雖多聞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慚愧者於戒中恒生慚愧乃可殁命不爲供養而破正法緣有慚愧者而有飛律不雜者於文句中不相雜亂若有人問者次第而答若顛倒律本義及義疏而答譬如人行刺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所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陀寫俱從優波離受須提那俱從陀寫俱受悉伽婆從須提那俱受目揵連子帝須從悉伽婆受又旃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衆僧集判諸諍事律師於中先觀六事安詳而答問曰何謂爲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爲觀處答曰若草若樹葉應覆身而來若不覆身躶形入寺者得突吉羅如是觀罪相已即取律本爲證而滅諍法是名觀處觀本者問曰何謂爲觀本答曰若故妄語得波夜提罪如是五篇罪於五篇中可一一觀罪性即取本爲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衆罪相可一一觀罪性即取本爲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二段中觀即取本爲證而滅諍法何謂爲觀中間罪答曰舉火揉得突吉羅罪如是戒本中觀中間罪取本爲證而滅諍法是名爲觀中間罪何謂無罪不受樂無盜心無殺心無妄語意無出心不故作不知如是一一無罪相觀以本爲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阿浮訶那者答言罪若不與當言不與見波羅夷罪相莫道言汝得波羅夷何以故初波羅夷婬欲空誑妄語其相易現殺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盡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暝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尼及律師三法竟品

善見毗婆沙律卷第六

音釋

氈毛徒協切細氍毛布也　鉢咒那波吒梵語也此云絹亞普患切　櫸系也　螫施隻切蟲行毒也　蜫毛賬也　氈延諸切　憔悴憔昨焦切悴秦醉切憔悴憂也　抖擻抖當口切擻蘇后切抖擻振舉也　盈長長直亮切盈長多也　擗擂擗平政切擂丁浪切　腕烏貫

切手脫也踝戶瓦切腳兩旁也慄力質切懼也邏郎佐切巡也舐甚爾切舌也鼻許救切鼻氣也睒失冉切目暫開也搽音蔡異牛名蝮方六切北諍切音蝮虵也迸床逐也搽音漆

善見毗婆沙律卷第七

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

法師曰今當爲解律中文句如律本所說名者不獨一隨人而結人身修習生名姓戒寺行年紀當以一一而知我今分別解說人身

者隨得一人或長或短或赤或黑或白或肥或瘦修習者或修禪定或修僧事或修學問是名修習生者或生剎利家或婆羅門家或毗舍家或修陀家故名爲生名者或名佛勒詰多或名曇無勒詰多或名僧伽勒詰多是爲名姓者或姓迦旃延或姓婆私叉或姓拘私夜是名爲姓戒者隨其所持禁戒故名爲戒寺者隨其所住寺舍是名爲寺行者隨業而行故名行年紀者或五或十或二十或三十故名年紀是名律中文句若有比丘行是比丘得比丘者是乞士或得或不得亦名乞士此皆是善人之行佛辟支佛聲聞悉行乞食或貧或富捨家學道棄捨牛犢田業及治生俗務而行乞食資生有無皆依四海以爲家居是名比丘著割截衣者衣價直千萬比

丘得已便割截而著壞衣價直以針線刺納毀其細輭遂成麤惡衣先解白而以樹皮壞其本色便是故衣名爲比丘是故律本所說能著割截衣者是名比丘沙彌者亦名比丘如有檀越來請比丘沙彌雖未受具足亦入比丘數是名字比丘長老我亦名比丘此是假名比丘法師曰云何名假名比丘如長老阿難夜行見一犯戒比丘而問咄此爲是誰犯戒比丘應言我是比丘此是假名無堅實也善來比丘者有白衣來詣佛所欲求出家如來即觀其根因緣具足應可度者便喚言善來比丘鬚髮自墮而成比丘喚者如來於納衣裏出右手手黃金色以梵音聲喚善來可修梵行令盡苦源佛語未竟便成比丘得具足戒三衣及瓦鉢貫著右肩上鉢色如青鬱波羅華袈裟鮮明如赤蓮華針線斧子漉水囊皆悉備具此八種物是出家人之所常用自然而有威儀具足世尊即爲和尚亦是戒師來至佛所頭頂禮足退坐一面法師曰如來從初得道乃至涅槃善來比丘其數有

幾答曰如此比丘其數有一千三百四十一人問曰名字何等其名曰阿若憍陳如等五人次名耶輸長者子共諸知識五十四人拔羣有三十人闍致羅一千人此二大聲聞二百五十人鴦掘摩羅一人是故律以讚一千三百四十一人一千三百四十一人有大信心皆來詣佛如來慈悲舉金色手以梵音喚應時得度衣鉢自降皆悉善來有大智慧皆悉是善來比丘名非但此等比丘善來復有諸善來比丘斯樓婆羅門與三百人俱復有摩訶劫賓那與一千人俱迦維羅衛國復與一萬人俱又有一萬六千人與波夜羅尼婆羅門俱共出家悉是善來比丘此是修多羅中說於毗尼藏不說其名以三歸得具足戒者如是三過說三歸即得具足戒如律所說

善來比丘得具足戒三歸得具足戒受教授得具足戒答問得具足戒受重法得具足戒遣使得具足戒以八語得具足戒白羯磨得具足戒法師曰善來三歸得具足戒以說問曰何謂爲受教授佛告迦葉汝應如是學言

我於上中下座發慚愧心佛告迦葉汝今應聽一切善法入骨置於心中我今攝心側耳聽法佛告迦葉汝應如是學念身而不棄捨汝迦葉應當學大德迦葉以教授即得具足戒迦葉具足戒者皆是佛神力得答問得具足戒者須波迦佛聽受具足戒爾時世尊於富樓羅彌寺經行問須波迦沙彌或問脖脹名或問色名此二法者爲同一爲是各異因十不淨而問須波迦即隨問而答佛即歎言善哉又問汝年幾須波迦答我年七歲世尊語須波迦汝與一切智人並善能答問正心我當聽汝受具足戒是名答問得具足戒受重法得具足戒者摩訶波闍波提比丘尼是受八重法即得具足戒遣使受具足戒者半迦尸尼遣使八語得具足戒者從比丘尼得白四羯磨比丘僧復白四羯磨是名八語得具足戒白四羯磨得具足戒者此是今世比丘常用八語得具足戒法師曰我取本爲證佛告諸比丘我聽汝等三歸竟得受具足戒如是佛聽諸比丘受具足戒善者無惡今世

凡人修善乃至阿羅漢悉名善人何謂爲善善戒定慧解脫解脫知見與五分合是名善人眞者戒爲最眞是名爲眞譬如白氎以青色染之既成色已便喚爲青氎眞比丘亦爾因戒故名爲眞比丘去煩惱內漏盡羅漢亦名爲眞學者凡夫人與七學人學於三學是名學比丘無學者學地以過住於上果從此無復餘學諸漏以盡是名無學集僧比丘者最少集僧五人多者隨集多少應取欲者取欲現前僧既和合無有訶者便作和合羯磨

白四羯磨者一白三羯磨應羯磨者以法而作羯磨不惡者人身無難白羯磨心善衆不可壞者無有諍故名不惡善者行法亦善行如來教亦善足者得上相亦言至問曰何謂爲上相答曰比丘相是名上相以白四羯磨得至上相是名具足戒白四羯磨我今於中說白四羯磨餘者後當廣說阿波婁加（此言小小白也）衆白羯磨白二羯磨白四羯磨如是次第從寐陀迦到波利婆羅以羯磨本若至句我當廣說若於中說者於初波羅夷中而便亂

雜是以至句次說者令人易解此中僧已集衆竟白四羯磨比丘若是比丘行不淨得波羅夷罪餘諸比丘悉是同名比丘若比丘共諸比丘盡形壽入戒法中戒者應學學有三學有上戒上心上慧是名三學問曰何謂爲上戒上者言無等也戒者學亦名無等學上心者是果心上慧者作業以知果問曰何謂爲學何謂爲上慧何謂爲心何謂爲上心何謂爲慧何謂爲上慧答曰五戒十戒是學若佛出世若不出世於世間中此戒常有佛出世時佛聲聞教授餘人若未出世時辟支佛業道沙門婆羅門轉輪聖王諸六菩薩教授餘人身自智慧教授沙門婆羅門若其能學此功德者死得生天或生人間諸受歡樂是名學波羅提木叉者名無等學學於光明日光爲王於諸山中須彌爲最一切世間學波羅提木叉爲最如來出世便有此法若無佛出世無有衆生能豎立此法身口意行諸惡業佛以無等學而制又言若入此同入道果是名上學心者六欲有八功德心世間有八

心三昧是名上心過一切世間心唯佛出世乃有此心是名上心此是道果心若有此心便無行不淨法慧者有因有果業為因報為果以慧而知是名慧佛出世不出世便有此法佛聲聞教授餘人若不出世時業道沙門婆羅門轉輪聖王諸大菩薩亦教授餘人如阿拘羅十千歲作大布施如毗羅摩婆羅門如脾陀羅及諸大智慧人作大布施功德滿具上生天上受諸快樂轉輪三相者苦空無我是名上慧上學上心此二法者智慧最勝是名上慧上慧者唯佛出世乃有此法道果慧亦名上慧是故比丘入於三學中行不淨行得波羅夷罪此三學中波羅提木叉學若入其中是名盡形壽又言諸比丘非一種各異國土鄉居不同非一姓非一名同一住處共一學亦名共生於波羅提木叉學不犯是名盡形壽戒贏不出者不捨戒戒贏相不向人說若戒贏向人說而不捨戒戒亦不出法師曰何不言捨戒而云戒贏如戒本所說不過二三宿共宿而得罪言語便易所以佛說

此戒羸亦如是是故律本所說言語亦善而為說法不捨戒義已足何須言羸譬如大王無人侍從復無天冠瓔珞亦不莊嚴人見不以為好是以先云戒羸後言不出二句和合是名為善有戒羸而不出戒不羸而出於學中心猒不持是名戒羸愁憂者於佛法中猒惡不樂或言今日我去明日我去或從此路去彼路去而出氣長歎心散亂不專是名愁憂欲捨沙門法者欲捨比丘相猒惡者以比丘相極為羞辱見比丘相如見穢樂白衣相法師曰次第律中易解我今捨佛善哉我當捨佛發言令人解如是戒羸而不捨戒法師曰更有餘戒羸我捨佛捨法捨僧捨學捨毗尼捨波羅提木叉捨和尚捨阿闍梨捨同學捨弟子捨闍梨弟子捨共和尚同學捨共阿闍梨和尚同學此十四句皆是戒羸之初我今作白衣作優婆塞作淨人作沙彌作外道作外道優婆塞我非沙門我非釋種子此八句悉是戒羸因從此二十句合有一百一十句名戒羸從此以後我憶母為初有十七句

田者稻田爲初處者從此出甘果菜茹若葉是名爲處技巧者或能作瓦器或能受使如是爲初猶戀家者我有父母令還供養此爲初有九句從此依止我有母應還養母母視養我如是爲初十六句從此作梵行人一食一眠甚爲難行爲初有八句我不能我不忍我不樂如是爲初五十句又一百一十句又復一百六十句法師曰次第戒羸已說汝自當知次捨戒句云何比丘者法師曰此句次第易解我捨佛捨法捨僧捨毗尼捨波羅提木叉捨學捨和尚弟子阿闍梨弟子捨同和尚弟子捨同阿闍梨弟子捨同學此十四句與捨語相等而說令人解此是欲從法下欲從比丘僧下而說令人解若此人欲說佛我捨臨發口而言我捨佛非天竺正語隨得一語而說我佛捨我法捨如是次第乃至同學如律本所說於聖利滿足我欲入第一禪定臨發口誤言我入第二禪定若如是語此人欲捨比丘相是故作如是言此語若知者即成捨戒如帝釋如梵魔墮無異亦如此人從

如來法墮還白衣若是說我已捨佛我欲捨佛我應捨佛此過去現在當來語若遣使若書若作手印向人說此不成捨戒若空誑妄語以手現相而得重罪此中不爾若人捨者向人而捨以心發言已然後說成捨戒若發言向一人說若此人解者即成捨戒若此人不解者有邊人解者亦不成捨戒若向兩人說一人解一人不解成捨戒若悉解者成捨戒若向百千人說解者成捨戒若比丘為婬欲所惱欲向同學說者復自忌畏因在屏處作大聲而言我今捨佛隨有解者忽有邊人解此比丘欲捨戒捨於如來法墮落即成捨戒不前不後解此比丘語如世間語無異若此比丘語已未即時解久久方思然後解欲捨戒者不成捨戒如空說如麤惡語供養身我瞋故虛語如此等語與此間無異若置心而解便即得若有狐疑久久方解而不得罪佛告諸比丘如是戒羸者而成捨戒若言白衣受我我欲成白衣我今成白衣我已成白衣而說者不成捨戒若言今日今白衣受我

令知而置心中而說以天竺中國語或非天竺語若人解此語者便即捨戒法師曰如是次第優婆塞爲初從此七句八句十四句二十二句我不用用此何爲佛於我無益我已脫此四句汝自當知文句雖多義理歸一法師曰我不能盡解次第律本汝自知法師曰優波離言佛有一百名法名亦如是餘諸句亦如是我今略說我今捨佛失戒我捨三藐三佛陀我捨無量意捨無譬意我捨菩提智捨無愚癡捨通達一切如是隨號皆成捨戒

又言捨法此名非號即成捨戒捨善分別捨現身報捨不異捨來見捨能濟出捨智慧眞實知復言我捨無作法捨離欲捨滅捨甘露法捨長阿含捨短阿含捨梵網捨初本經捨僧述多捨鷲掘經捨本生經捨阿毗曇捨功德法捨非功德亦非功德捨識處捨善置捨神通地捨攝領捨勇猛捨菩提捨道捨果捨涅槃我捨八萬四千法聚以如此號悉成捨戒我捨僧此說非號捨善從僧捨正隨捨以理隨捨集僧捨四雙僧捨人輩僧捨應供捨

又手供養捨無上福田號名僧亦成捨戒我今捨戒此說非號成捨戒捨比丘戒捨比丘尼戒捨上學上心捨上慧以號捨即成捨戒捨比丘毗尼比丘尼毗尼捨初波羅夷第二第三第四波羅夷捨僧伽婆尸沙捨偷蘭遮提捨波逸提捨波羅提提舍尼捨突吉羅捨頭婆私多（此言微細罪）如是戒號亦成捨戒我捨波羅提木叉此名非號便成捨戒捨比丘波羅提木叉捨比丘尼波羅提木叉此是號亦成捨戒我捨學而成捨戒捨比丘學比丘尼學第一第二乃至波羅提木叉學捨三藐三佛陀學無量意學捨智慧學捨離學如是次第我今當捨和尚人度我出家及與具足戒於某處我得出家於某處我得具足戒此人我捨如是說捨和尚以號名捨和尚戒亦得捨我今捨阿闍梨（此七）此語非號戒即得捨若人度我若人教我依止其處而問而學此人我當捨如是以阿闍梨號而說便得捨戒我捨弟子此語非號戒即得捨若人我度我與具足戒於我處得出家已得具足戒已此人我

今捨如是捨弟子以名號故即成捨戒我今捨阿闍梨弟子即成捨戒若人我出家若教授諮問我者此人我捨以此名號即成捨戒我今捨同學戒即得捨若人我師度與具足戒於我師處得具足戒此人我捨以同學名號即得成捨戒我今捨同學阿闍梨戒即得捨若人我阿闍梨度與具足戒於阿闍梨處諮問我阿闍梨教授令知此人我捨如是以阿闍梨同學名號即成捨戒我今捨一切同學即得捨戒若人與我共一學心共一學慧此人我捨如是以一切同學名號即成捨戒我今作白衣即成捨戒我還復如故我作估客我今耕田養牛畜五欲如是以白衣名號即成捨戒我今作優婆塞便成捨戒我今作優婆塞二語作優婆塞三語我持五戒或持十戒我今作優婆塞如是以優婆塞名號戒即成捨我今作淨人戒即成捨我為衆僧驅使我今分粥分米果木果如是以淨人名號即成捨戒我作沙彌即成捨戒作年少沙彌作少沙彌如以沙彌名號即成捨戒我今作

外道即成捨戒作尼乾陀阿演婆迦作多波須作波梨婆闍作畔郎具如是以外道名號即成捨戒我作外道優婆塞即成捨戒作尼乾優婆塞作阿演優婆塞迦優婆塞作多婆須優婆塞作波利波闍優婆塞作畔郎具優婆塞如是以外道名號即成捨戒我非沙門即成捨戒我作破戒行惡法作臭穢淨行覆法非沙門而言沙門非梵行而言梵行中盛臭穢如是以非沙門名號即成捨戒我非釋迦種子即成捨戒我非三藐三佛陀子非無量意子非無譬意子非菩提智子非勇猛子非無愚癡子非通達無礙子非勝勝子如是以釋迦種子名號即成捨戒以此因故以此表故以此方便故以佛名號故如是說已悉是捨戒因置佛為初更有餘語捨戒無有是處法師曰如是捨戒相我已現耳於不捨戒者莫令狐疑我今廣說捨戒因人為初或因人成捨戒或因人不成捨戒法師曰律本所說佛告諸比丘云何不成捨戒初句說顛者或夜叉顛狂瞻顛狂餘者隨顛倒心若其捨

戒不成捨戒若於顛狂人捨戒意甚樂捨戒而顛狂人不解戒不成捨戒失心者如夜叉顛狂無異法師曰夜叉顛狂與瞻顛狂此無罪後當說如是失心捨戒而不成捨爲苦逼迫者苦力已觸以心悶故而言捨戒戒不成捨或向受苦者說以苦悶故不解此說不成捨或向天神者地神爲初乃至阿咤貳扠天神若向此諸神捨戒戒不成捨向畜生者摩睺羅伽迦樓羅緊那羅象獼猴及諸畜生向此輩捨戒戒不成捨顛狂人向顛狂人爲不知故戒不成捨法師曰向諸神捨戒其速知何以故爲其大功德故三因受胎所以速知若此人轉心我欲捨戒諸天神已自知佛護人心易動勿令失戒是故佛斷勿向天神捨戒於人中不斷若共者若不共若等例者不等例者若向白衣若向出家向解人捨戒皆即成捨若此人不解皆不成捨法師曰我已說此義善語者何謂爲善語所以善人所行是靡竭國語若邊地安陀羅彌國語而不解摩竭國語或有餘國語展轉相語皆悉不解

而教之汝作如是言若不知者先教授令知戲論言語速急誤言我捨佛癡疕如是諸捨戒戒不捨智慧人速急或誤語而不成捨戒不欲捨而言捨如人讀律無異如人聞律如人誦律無異教授無異如此諸語不成捨戒（戒七）欲向說而不說已有戒羸相我今捨戒不作是言此是欲說而不說向癡人說者向老耄人說向土像木像人說或向野中小兒或至不向說如此語悉不成捨戒法師曰我今斷言以一切隨方便我今捨佛為初即成捨戒（十三）餘者不成捨戒法師曰今行不淨法為初我今分別說義如律本所說行不淨法者問曰云何不淨法答曰非好法非善人法野人法愚癡人法如律本說大罪乃至捉水於靜處二人此惡法侍從句義捉觸歷沙抑悉成大罪以水為端是名為不淨行於覆藏處者靜處無人而行不淨行二人可爾是名不淨行問曰何謂行不淨行答曰二人俱欲俱樂亦言二人俱受欲是名行不淨行如律本所說以男表置女表以女表置男表以男根內女

根若入一胡麻風不至處濕處若入如此處得波羅夷罪女根中四面當中央此五處四邊及中央皆犯罪男根亦有四邊當頭屈入此六事若一一入犯波羅夷罪屈者如屈指如稱頭高低俱犯若男根生疣死不受得突吉羅覺樂者得波羅夷以男根毛手指頭若入者得突吉羅法師曰此是行不淨法何以故此惡不善語若諸長老聞說此不淨行慎勿驚怪是沙門慚愧心應至心於佛何以故如來爲慈悲我等佛如此世間中王離諸愛欲得清淨處爲憐愍我等輩爲結戒故說此惡言若人如是觀看如來功德便無嫌心若佛不說此事我等云何知得波羅夷罪偷蘭遮突吉羅若法師爲人講聽者說者以扇遮面慎勿露齒笑若有笑驅出何以故三藐三佛陀憐愍衆生金口所說汝等應生慚愧心而聽何以笑驅出乃至共畜生者此是下極語共畜生亦得波羅夷罪豈況女人法師曰我次第而解有足無足畜生無足者蛇有足者二足下至雞上至金翅鳥四足者下至

猫上至犬者取蛇者蚺蛇一切長者其中三處一一入如胡麻得波羅夷餘不堪者突吉羅魚者一切魚龜鼈蛤等亦如前說三處得罪此中有小異蛤口極大若以男根內蛤口而不足如內瘡無異得偷蘭遮若取雞鳥鳥鶖鳩鳥一切諸鳥於三處應得波羅夷者得應得突吉羅者得若取猫者狐狸狗獺亦如前三處得罪波羅夷者退墮不如此是比丘罪如律本所說佛語阿難佛為拔閻子結波羅夷戒已成就如是比丘得波羅夷罪是名波羅夷法師曰若人犯此戒名為波羅夷是故於波利婆品偈言

我說波羅夷　汝當一心聽　墮落是不如　違背正法故　不同住一處　是名波羅夷　此是犯波羅夷重罪此人名為墮亦言從如來法中墮非釋迦種子於比丘法中不如是名波羅夷不共住者不共行為初法師曰我當次第說罪僧有四行於戒壇中作四法事和合是名一行亦言五行波羅提木叉應一處說波羅提木叉無慚愧人不得入於一衆

僧事不得同入驅出在外是名不共住是故
律本說不共布薩及諸羯磨是比丘得波羅
夷罪不應共住律本說竟
如是已說次第戒句若處處犯者欲知分別
是故如來結此文句已根入根不但人女一
切女亦如是金銀女此女非處若處得罪者
我今當說三女者於三女根中人女有三道
黃門有三各有二根有三男子波羅夷十二
處人男女此易可解二根黃門後自解說人
女有三根畜生女亦三根人女有三根非人
女有三根畜生女有三根二根黃門人非人
畜生合九人黃門非人黃門畜生黃門有二
合六人男子非人男子畜生男子合六都合
三十若二處乃至入如胡麻子行不淨行得
波羅夷非欲心不成是故律本中說比丘不
起心如是初說比丘者此是行欲比丘穀道
者是糞道若比丘行婬於糞道中入如胡麻
得波羅夷罪非但已作亦教人作若行時已
自受樂罪亦不免此皆用心非餘事得罪女
人出家若人捉令作不淨行此比丘不樂一

心護戒此不得罪後受樂得波羅夷罪有怨家將女人至比丘所欲壞比丘或以飲食誘知識眷屬至比丘所而作是言大德此是我等事願大德為作夜半將一女人捉比丘推眠或有捉比丘手捉頭捉脚者而以女根穀道逼內比丘根若比比丘三時受樂得波羅夷罪若精出亦犯不出亦犯莫作是言此我怨家捉而不得罪心受樂便犯若具四事何謂為四一者初入二者停住三者出四者受樂若初入不受樂停住出時樂得波羅夷初入不樂停住不樂出時樂亦得波羅夷四時無樂不犯不受樂者如內毒蛇口如納火聚中是故律本說出入不受樂不得波羅夷罪是故比丘坐禪觀苦空無我不計身命女人圍遶如火遶無異於五欲中如五拔刀賊傷害無異若如此者即無罪初四事竟

如是四事已現諸怨家將人女至比丘所不但穀道得重罪小便道口亦得罪又時怨家將人女或將竟夜不眠或將醉女顛狂女或將死女怨家將女死屍野狩未食法師曰未

食何等未食女根又將女死晃女根多分在或少在不但女根穀道及口或多分在少分在不但人女畜生女亦如是於三處多分在少分在二根男子二根黃門或多分在少分在此有四種如是無異法師曰人女有三道於三道中三四不眠女有三四醉女有三四顛女有三四狂女有三四死女多分在有三四死女少分在有三四死女餘少分在有三四有二十七非人女畜生女亦如是合諸女八十一二根黃門亦如諸女人無異合八十一黃門男子二三道合五十四非人男畜生男各有二合五十四女如此都合二百七十處此處易可解多分在少分在我當分別廣說於師子國有二律師此二律師共一阿闍梨一名大德優波帝寫第二名大德富寫提婆此二法師如怨怖處護律藏無異優波帝寫有弟子極智慧一名大德波摩阿頭摩二名大德摩訶須摩摩訶須摩已曾九徧聽律摩訶波頭摩與摩訶須摩俱共九徧聽受復自覆九徧是故最勝大德摩訶須摩九徧聽

律已捨阿闍梨度江別住大德摩訶波頭摩聞摩訶須摩已度江住而作是念此律師極大勇猛其師猶在而捨師去往住處是名最勇猛若師猶在應聽律藏及廣義疏年年應受非一過也諷誦通利是名律師恭敬於律

又一日大德優波帝寫大德摩訶波頭摩爲初五百箇弟子於初波羅夷中說此文句而坐是時弟子問師大德多分在得波羅夷罪餘少分在得偷蘭遮半分在云何得何等罪師答言長老如來所以結波羅夷盡結不餘若波羅夷處結波羅夷罪此皆是世間罪非結罪若是半分在成波羅夷罪佛便應結不見波羅夷影惟見偷蘭遮影若死屍中佛結波羅夷多分在得波羅夷罪少分在得偷蘭遮從偷蘭遮不見有罪少分者於死屍中應

（十七）

知非生若肉如指爪根皮或筋猶在根中得波羅夷若壞爛肉皮無有猶在形摸用入男根者得重罪若形摸盡壞爛平如瘡無異得偷蘭遮從此狗噉離屍肉若肉中行婬得突吉羅若於死屍中一切盡噉惟餘三道中行

婬得重罪若半分在少分在得偷蘭遮若生身中眼鼻耳又男根頭皮及傷瘡若有欲心入一胡麻子得偷蘭遮餘身掖者得突吉羅此是婬心若死屍猶濕處若於波羅夷處偷蘭遮偷蘭遮處突吉羅突吉羅處若有犯者而隨犯得罪若此屍脖脹爛息諸蠅蟲遠後九孔膿出若欲往而不堪若於波羅夷處偷蘭遮偷蘭遮處突吉羅突吉羅處有行婬者悉得突吉羅畜生象馬犉牛驢駃駝水牛於息中行不淨得偷蘭遮一切眼耳瘡得突吉羅餘處者突吉羅若死猶濕於波羅夷處偷蘭遮突吉羅處有犯者隨其輕重得罪若死屍脖脹如前說得突吉羅男子根頭皮中或樂細滑或樂行婬心兩男根相跓得突吉羅若婬心與女根相跓得偷蘭遮此大義疏出

若比丘欲心與女根相跓或口中得偷蘭遮為誰起答曰因六羣比丘爾時六羣比丘於阿演羅波帝夜江邊諸犉牛度江洄逐捉得角而行婬於角間或行耳頭尾下脊上欲意而觸不分別說佛告諸比丘若欲意相觸者

得偷蘭遮此一切相籌量而取不失此義云何不失此義若欲心以口與口此不成婬相得突吉羅罪本無婬心樂受細滑以口與口僧伽婆尸沙以男根觸女根外分亦僧伽婆尸沙畜生女根以男根觸外分得偷蘭遮樂受細滑得突吉羅都合二百六十九四種說竟如是世尊為護順從者說二百七十四種如來為欲遮將來惡比丘故莫作是言以物裹男根行婬言無罪故作此事以遮正法勿使當來成就於二百七十四種取一四隔分別而現有怨家將女又欲壞比丘淨行或以穀道水道口以此三事而壞比丘有隔無隔有隔無隔者以女三道無隔者比丘根法師曰此事我當分別善說有隔者於女三道中以物隔女根或以樹葉或衣或熟皮或鑞或鉛錫是名為隔法師曰隨得物而用隔有無隔而入無隔有隔無隔無隔有隔有隔有婬心作得波羅夷罪若犯波羅夷得波羅夷罪若犯偷蘭遮得偷蘭遮罪犯突吉羅得突吉羅罪若以物塞女根於物上行婬得突吉羅

罪若以物纏男根以物頭內女根中得突吉羅罪若以竹筒納女根於筒行婬若入觸肉者得波羅夷罪若破筒兩邊觸肉亦得波羅夷罪若以竹節遮男根頭四邊著肉亦得波羅夷若於竹筒不觸者得突吉羅如是一切罪相汝自當知隔四種竟如是隔四分別說已不但怨家將女人至比丘所怨家將比丘至女人所有隔無隔如前說怨家四事說竟何以故比丘怨家故而作如是或國王為初怨家我今當說此諸怨家將女人至比丘所或賊或多欲男子以欲事為樂或樂走放逸人或乾陀賊此賊常取人心以祠鬼神何以故不以耕田種植供給妻子惟破村人估客取物以此為業諸乾陀賊求覓村人估客勞自防護衛不能得故比丘在阿練若處無人防衛易可得故捉得而作是念若殺比丘應得大罪欲破比丘戒而將女人至比丘所令其破戒法師曰如前說無異說四種竟前說人女三道行婬初說如是今當演說斷諸迷惑以道道者問曰

何謂以道道者答曰女人有三道於一一道中以男根內或一一道合成一道水道入從穀道出以穀道入以水道出從道非道出者從水道入水道邊有瘡從瘡而出以非道者以瘡入水道出以非道入從非道出波羅夷

偷蘭遮二瘡道合成一道從第一瘡入第二瘡道出得偷蘭遮次說無罪不知不受樂者此二我當演說眠比丘者若知受樂莫言我眠而言不知不覺言得脫二人俱驅還俗應問眠者汝受樂不若受樂者犯波羅夷故作

考不須問如是有罪悉現令次至無罪不覺者此比丘若眠不覺如人入定都無所知是故無罪如律本所說白世尊我不覺此事佛語比丘若不覺不知即不犯罪覺不受者覺已即起不受樂便無罪如律本所說白世尊我覺已不受樂佛語比丘若覺已不受樂便無罪顛狂者有二一者內瞻顛狂二者外瞻顛狂外瞻如血徧身若病起時體生疥癩合身振動若以藥治即便得差若內瞻起者而生狂亂不知輕重若以藥治都無除差如此

顛狂不狂失心者夜叉互心有二種一者或夜叉現形人見可畏是故失心二者夜叉以手內人口中互人五臟於是失心如此二者便無罪也若此二顛狂失本心故見人而捉如金無異見屎而捉如栴檀無異知是顛狂犯戒無罪又時失心又時得本心若得本心作犯病者隨病至處者不犯初者於行中之初如須提那作不犯波羅夷餘者犯獼猴比丘跋闍子波羅夷罪解律本竟

善見毗婆沙律卷第七

音釋

脾須脂切 疣魚乞切癤也 疣羽求切瘤也 蚺如占切大蛇也 鼉徒何切 鼈并列切 鶖方鳩切鳥名 獺他達切捕魚獸也 駝馬駝駝歷各切 駝徒何切 跎直主切 泅似流切浮行水上也 鑞落合切錫也 鈆與專切黑錫也

善見毗婆沙律

第八八册

善見毗婆沙律卷第八　禮八

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

戒句中欲分別令知此是總說汝等當知起作識有心世間罪功德業受起者總一切戒本有六戒句起法師曰後當解今當略說耳

禮八

後戒因六種戒而起有戒因四種起有戒因三種起有戒因迦絺那起有戒因羊毛起有戒因捨心起於此中因作而起因不作而起因作因不作而起或因作起或因不作起或因作因不作而起於其中有識得脫有識不得脫於戒中以心得脫此是以識得脫餘者非識得脫更有戒無心有戒有心問曰何謂有戒有心答曰有心作而得罪問曰何謂無心答曰與心相離而得罪此一切世間罪制戒罪有二諸罪相以說行善受者有戒身業有戒口業問曰何謂為身業答曰因身行故從此得罪故曰身業因口行故名口業得罪復有戒善復有戒不善復有不善非不善三十二心起罪欲界八善心十二不善心欲界有十無記心從善心從無記心有二知心

於諸心中以善心得罪名爲善罪餘者次第亦如是說曰有戒三受有戒二受有戒一受於三受中因三受得罪名爲三受或因樂受戒因捨受得罪名爲二受或因苦受得罪名爲一受如是因無記想有心性罪行善受汝等知此雜已於諸起中此波羅夷因何物起便因一種起以支者有二支何謂爲二因身心起是名爲二支行以得罪是名因行想者欲想若無欲想便得脫無罪者不知不覺不受不樂有心者有欲心行然後得罪性罪者自然罪若身心共作然後得罪以貪作是名不善或樂或捨以此二法而得罪是名二受法師曰一切罪相於廣說中汝等應知

獼猴跋闍子　老出家及鹿

此偈名爲優陀那世尊自判優波離爲未來世律師易憶識故說此偈頌汝等應當善觀罪相獼猴跋闍子此事隨制白衣者著白衣服行婬草衣者外道人結茅草爲衣木皮衣者剥木皮以爲衣木叛衣者以木板遮前後以爲衣髮欽婆羅者織人髮以爲衣毛欽婆

羅以聾牛毛織爲衣角鴟翅衣者連角鴟翅以爲衣鹿皮衣者取完全合毛四脚被以爲衣問曰殺人何故不得波羅夷罪答曰本爲細滑無殺心故得僧伽婆尸沙罪鬱波羅華比丘尼者本是舍衛國長者女此比丘尼於過去世百千劫積衆善行是故端正微妙色如優鉢羅華內此比丘尼離諸煩惱更增好色故名優鉢羅華比丘尼染著者從白衣以來爲男子之所染著眠卧牀上者此比丘尼從外乞食還開戶入戶暗故不覺男子在內便脫衣而眠此婆羅門便從牀下出犯比丘尼犯者壞比丘尼此比丘尼愛盡無欲如熱鐵入身是故不犯此男子行欲竟去此地能戴須彌諸山王而不戴七尺惡人是故地爲之開即入阿鼻地獄火如羅網世尊聞已語(復八)(三)謂比丘此比丘尼不樂故名無罪世尊因比丘尼而說偈言

如蓮華在水　芥子投針鋒　若於欲不染
我說婆羅門

第十四句成女根者於夜半中眠熟男子相

貌牙鬚失已而成女相貌和尚具足戒我聽即依先不須更請師及具足戒臘數者從初受戒我聽往比丘尼僧中依先臘數而住不同者故出精為初此罪轉根即失若更復為男子者亦無罪法師曰此是依文句次第解已今更廣解此二根中男根最上女根下何以故男子若多罪者而失男根變為女根女人若多功德而變為男子如是二根以多罪故而失以多功德故而成男子若有二比丘同住共諮稟講說諷誦經典而一比丘夜半轉根成女二人悉得共眠罪若覺知者而煩怨哭泣向同房說同住應作是言卿勿憂惱如是三界罪佛已開門或比丘或比丘尼都不閉塞善門如是慰喻已而作是言卿可往比丘尼僧中住若轉根比丘尼問大德有知識比丘尼不若有者答有若無答無若轉根比丘尼更作是言大德可將我往比丘尼所同住比丘可將轉根比丘付知識比丘尼若無知識者將至比丘尼寺若去時不得兩人而往若得四五比丘乃可共往明把炬火捉

杖行我等哀愍往至尼寺寺若遠在聚落外渡江若置衆者此無罪也若至比丘尼所而作是言即說比丘名問比丘尼知不若比丘尼知而答知此比丘今轉成女根諸比丘尼應當憐愍此比丘尼答曰善哉諸比丘尼應作是言我等當與此比丘尼共諷誦經典聽法諸比丘送付比丘尼已還歸本寺轉根比丘尼隨順尼僧意勿有違失若諸比丘尼無慚愧心又無同意料理得移餘尼寺應覓依止師讀誦經法隨順比丘尼法住轉根比丘尼得度弟子受依止諸比丘尼不得譏嫌生彼此心若先比丘時沙彌付囑餘比丘比丘時三衣鉢失受持法至比丘尼所應更受五衣鉢若受持外先有長衣鉢者依比丘尼法應更說淨畜若比丘時所受七日藥失受法應更受若比丘時受七日藥滿七日而轉根得更受持七日先比丘時施主於今比丘尼不失即爲施主又比丘時一切布施共物得依先分取如律本所說酥油蜜石蜜若有人受七日藥未滿有因緣事而食得罪汝智慧

人可思此理此欲為轉根人問故受者若為失若為不失轉根或死罷道還俗施人賊所劫抄如是捨心是名失受若一訶羅勒果受已轉根即失此受若在比丘時所有資生什物悉得隨身乃至私房舍悉得隨身若先僧中所供給物悉還僧若先於僧有恩欲與好房舍卧具未與而轉根為比丘尼比丘僧有應與若與比丘同僧殘者應半月摩那埵出罪若比丘時行摩那埵未竟轉根為比丘尼應行半月摩那埵出罪若行摩那埵竟轉根

為比丘尼應與出罪若行半月摩那埵未竟復轉根為比丘應與六夜摩那埵出罪若行摩那埵竟復轉根比丘僧應與出罪比丘轉根因緣以說竟若比丘尼時行媒嫁法覆藏不出轉根為比丘不須覆藏六夜摩那埵出罪若比丘尼正行半月摩那埵轉根為比丘不須行摩那埵直與出罪若行摩那埵竟轉根為比丘應與出罪羯磨若復轉根為比丘尼者應與半月摩那埵出罪法師曰從此次第易可知耳弱者此比丘先是伎兒是故春

弱長根者此比丘身根最長泥畫女像聶泥女像畫女像者畫爲女像木女者刻木爲女像金銀銅錫鐵牙蠟木女悉突吉羅罪若欲作出精意精出即得僧伽婆尸沙若精不出偷蘭遮摩觸木女人悉突吉羅端正微妙者此比丘王舍城人信心出家相貌端正是故號爲端正此比丘在王路行有女見此比丘形貌端正即生欲心以口銜比丘男根此比丘是阿那含不生樂想次句諸比丘愚癡人隨諸女人語法師曰此三偈易可解耳口開張者風所開也若比丘口中行欲者著四邊波羅夷不著四邊及頭突吉羅若節過齒波羅夷若齒外皮裏亦波羅夷若齒外無皮偷蘭遮若苔出外就舌行欲偷蘭遮若人出舌就舌行欲亦偷蘭遮以舌舐男根亦偷蘭遮若死人頭斷就頸行婬及口波羅夷罪若頸中行欲偷蘭遮白骨者若比丘初發心往即得突吉羅若拾取連合貪細滑者行婬心著精出不出悉突吉羅若作出精意僧伽婆尸沙若不出者偷蘭遮龍女者龍女化爲人女

形或緊那羅女比丘共作婬悉得波羅夷夜又者一切鬼神悉入夜又數餓鬼者一切餓鬼有餓鬼半月受罪半月不受罪與天無異若現身身若可捉得波羅夷罪不現而可捉得亦波羅夷不現不可捉得無罪若此鬼神以神力得比丘比丘無罪法師曰次第文句易可解耳若男根病者男根長肉生名為疣與此女人共行婬覺不覺悉得波羅夷至女根若此比丘與女人共行婬法安男根不入女根而生悔心是故得突吉羅罪婬初法若捉手若一一身分未入女根悉得突吉羅若入女根得重罪若比丘比初欲眠先閉戶是故律本中說佛告諸比丘眠不閉戶者此是白日入定也若比丘白日入定先閉戶入定法師曰律本說不閉戶不說有罪閉戶而眠於乾陀迦說佛告諸比丘若白日入定應閉戶然後入定若不閉戶者得突吉羅罪優波離及諸比丘已知如來意是故於廣說中而說此句有罪白日得於夜半不得以此文句屬著前句法師曰若戶可閉若戶不可閉答曰

樹枝竹枝等作若如是爲初餘者隨作戶扇若扇下有臼上有縱容若轉戶扇者應閉牛欄戶橫安二三木櫛門門扇安車用牽或以板作扇或用竹作如店戶等扇或竹作簾又用布作幔若手捉鉢開戶扇作除戶布幔無罪餘者悉得突吉羅罪若比丘白日入定轉戶可閉不閉得罪餘者不閉入定及眠不得罪法師曰可閉者有臼及縱容關店此戶可閉不閉得罪若閉者安店成閉若不安關店直閉著戶刺者亦成閉頭餘少許不至亦成閉極小不容人頭入如是亦善若多有人在外比丘沙彌長老汝可看作是言已入定無罪或於外經行執作此比丘應得看戶作是念已眠無罪於鳩淪陀者廣說也問優婆塞語看戶亦善而不得向比丘尼及女人若戶扇臼縱容破或無或於戶前執作妨不得閉作是念已眠無罪若無戶扇者無罪若閉屋應舉梯入定無罪若不舉梯閉下戶而眠無罪若於房中眠應閉戶若大房後有小房閉大戶小房眠無罪若後小房眠閉後戶不閉

大房戶無罪若一房有二戶悉閉然後眠無罪若三重閣屋下重上座住中及上重比丘眠而作是念上座已在下重我眠無罪若有守門人而語汝看戶作是言已眠無罪若無上座及守門人而向諸比丘沙彌及白衣語已眠無罪若二人乞食前還者作是念後還應閉戶法師曰有戶扇曰縱容者不閉得罪餘者無罪雖有曰縱容屋無壁後不閉無罪若夜半眠開戶無罪至曉起者無罪已起更眠得罪若比丘眠時作念我至曉當起亦得罪有比丘遠涉道路或夜半得眠足猶在地而眠熟不覺則無罪若舉足上牀眠不覺有罪若比丘坐睡不閉戶無罪若房中經行睡熟於地眠不閉戶無罪若覺已睡眠得罪有夜叉捉比丘強伏令眠亦得罪於鴦伽陀廣說非本心者無罪法師曰大德波頭座子言覺不覺悉得罪婆羅迦卑迦比丘言不是優波離逆取佛意判定無罪判已後復問佛佛歎言善哉法師曰次第文句易可知耳離車童子者離車是其種姓也因姓而立名比諸童子

婬色捉比丘令行婬因此行非法故敗壞門戶老出家往看故二此比丘晚暮出家爲衰惱故往此故二向老比丘言大德兒子極多無人養育大德可還俗老比丘不答故二知老比丘不還俗即盪倒地老比丘羸弱無力擺撥不能得脫故二即就上行婬適其意而下比比丘是阿那含人斷三界結是故不受樂鹿子句易可解耳一切善見初波羅夷品廣說竟

善見一切相　律本無覆藏　初中後亦善是名一切善　如來化衆生　毗尼最爲上爲憐愍衆生　故說毗尼藏

第二無二佛所說　退墮不如波羅夷廣說令至令人知　離先初說成不雜

爾時佛住王舍城耆闍崛山中王舍城者國名也問曰以何因故名爲王舍答曰初劫慢他多王瞿貪陀王如是聖王爲初於此地立舍宅故名王舍又有別解此國若佛出世時及轉輪聖王此地立成國土若無聖人出世者此地夜叉爲主此是現行來處又言耆闍

崛山中此是現如來住處耆者鷲鳥崛者頂也耆闍鳥食竟還就山頂棲是故名之耆闍崛山又有法師解山頂名形如似鷲鳥是故名耆闍崛山衆者如律文說三人名衆從此以上名爲僧若以修多羅文句三名爲衆今問修多羅文句知識者不甚親友住處相知名爲知識耆舊者親厚知識同衣食也伊私耆黎答曰伊私者出家人耆黎吞也所以爾者時有五百辟支佛往至迦私俱婆羅國到已乞食得已還入此山集衆入定是時人民見辟支佛入山邊而不見出時人作是言此山恒吞出家人從此以後號爲伊私耆黎山於山邊作諸草屋者悉用草入夏坐有五百比丘各各自作草屋多羅葉爲初何以故爲如來已制戒故佛告諸比丘若欲入夏坐者先修治房舍若無房舍者得突吉羅是故夏坐得現房舍者善若無應倩人作不得無房舍而夏坐何以故過去諸佛皆受房舍諸比丘作房舍已三月入夏坐於三學中日夜勤學是故大德

檀尼迦第二波羅夷爲初檀尼迦者名也陶家者此作瓦器業也檀尼迦比丘在閑靜處作一草屋夏坐已竟者已大自恣黑月初剔壞草屋者悉以次第剔解不令有纏縛束懸著樹枝不散何以故若有更樂住者以此現草而作屋臨去時作是言若有寺用及餘比丘作屋者隨須而取何以故作此言王爲阿蘭若比丘作屋草木難得故是以縛束若舉置若阿蘭若比丘住竟去者亦更壞取縛束懸舉勿使蟲蟻與當來同學　故諸比丘行法作已而去遊行諸國隨所樂長老檀尼迦陶師子即於此住乃至三過者取柴人謂言空屋剔破將去自有技藝於陶家所作無所不備檀尼迦比丘和泥作屋窓牖戶扇是木取柴新牛屎及草以赤土汁塗外燒之熟已色赤如火打之鳴喚狀如鈴聲風吹窓牖猶如樂音佛問諸比丘此是何等赤色佛知而故問何以故問爲制戒因緣故答世尊者諸比丘向世尊言此是檀尼迦陶師子屋色赤如火以無數方便訶責諸

比丘云何癡人於衆生中無慈悲而殘害衆生夫慈者悲之前護義也悲者因彼苦故而心動是名悲不殘害者不毀傷衆生命因癡故掘土蹋泥取火燒多諸衆生因此死故是故律本說汝癡人者當來衆生而作是言佛在世時比丘已作如是殘害衆生要當無罪勿令衆生生如是心如來訶責檀尼迦已佛告諸比丘從今以後不得純泥作屋若有作者得突吉羅罪因此瓦屋便成結戒檀尼迦比丘若初不犯罪餘者有過佛語作得突吉羅罪若住者亦得突吉羅罪若以草和泥者善純泥作屋得罪諸比丘答言善哉世尊汝等可打破此屋者諸比丘受佛語已即往至屋所以木石打破壞之於是長老檀尼迦比丘爲初說法師曰我今次第分別說之是時檀尼迦於屋一邊白日入定聞諸比丘打破瓦屋聲即問言咄咄汝等何以打破我屋諸比丘答言世尊使令打破檀尼迦聞已即受教勑若佛使破者善法師曰檀尼迦比丘作屋自用物作屋成如來何故而打破答曰所

以破若此屋不淨故是外道法用復有餘義無慈悲衆生作此瓦屋若比丘多聞知律者見餘比丘所用不得法即取打破無罪物主不得作是言大德已破我物應還我物直若有比丘以多羅葉作傘內外俱五種色以線貫連極令精好此傘不善若赤若黃二色以線貫連內外具等此傘傘柄以絲纏不以爲華會取堅牢此善若刻鏤作禽獸種種形狀者此不善有若作半月形不得作覺純形及竹節如此不善聽刻柄作鏤以繩縛堅牢故善若作袈裟法者不得縫作蜈蚣脚若作袈裟不得繡作文章不得作鎖形縫可却刺縫若安鉤紐紐繩得作四廉不得十六廉作鉤者不得椎及伽耶形不得作蠅眼形袈裟角法作可安紐繩勿令麤現不得用米黏汁粘袈裟若初作者得用爲却塵土故若染時不得與香汁木膠油及已染袈裟不得以螺及摩尼珠種種物磨使光澤若染不得以脚蹋染時不得用手摩及袈裟打疊裏不得手捺打可以掌徐徐拍若以繩安袈裟角擬懸

若染竟截除律本所說佛告諸比丘我聽用
架婆角繩法師曰何但角緣邊亦善爲浣染
故若取此爲精不善但割截而用若鉢法及
半鉢法不得內外刻鏤若先有可去令曼若
熏鉢不得作摩尼色可作如油色鉢曼陀不
得刻鏤可得作牙齒者善若水法者傘下口
及腹不得刻作異形傘及下口可刻作繫縛
處善若腰繩法者織作或一道二道復合者
得用魚口不得如蠅眼及兩頭綫縷又如頻
伽及摩竭魚口不得作鼈頭種種精好織作

文華惟除魚骨及珂樹羅葉或曼縛頭不得
留多縷葉若極多可四縷若用完繩者止一
縛及宛轉若有完繩兩三股纏相著善不得
作八相繩繩頭聽安二結如瓶形若作藥簡
法者不得刻作男女及四足二足衆生倒巨
華及犍牛屎形如是形不應作若得如是簡
磨削去善若用線纏擬堅牢故得用或圓或
方或八廉十六廉者若簡底及口蓋得作兩
三鏍擬縛故藥杵法者不得作好色裹者亦
爾戶鑰法者及裹不得作好色可純一色善

不得刻鏤作禽獸形刀子法者不得刻鏤作禽獸形模聽安口帶剔爪鑿法者中央如鎖形大鑽弓法及承掌悉不得作華種種刻鏤惟除鏃作針法者先安鉗鉗竟然後鏃勿使落失亦不得作刻鏤種種形狀截楊枝斧不得刻鏤純鐵作斧柯法者得作四廉及八廉錫杖法者不得作好色錫杖純得作三四鏃纏以堅牢故頭圓形油筒法者用角竹胡蘆貞木不得作男女形狀作狀隱囊震地腳巾經行机囊掃帚糞箕染瓮漉水器磨腳石澡洗枚鉢支鉢枝鉢支鉢蓋多羅葉扇如是諸物得作倒巨刻鏤諸變房及戶戶扇窓牖得用七寶作精好亦得一切房中施案無所禁礙惟除難房問曰何謂為難房答曰有勢力王於他戒坊立作故名難房應向往者言莫於此作房若苟執不從重向言莫於此作我等作布薩自恣時即妨礙縱使堅者房亦不得安立如是故作不止語至三猶不應苦衆多比丘有慚愧者剔壞此房惟置佛殿及菩提樹壞已勿用次第舉置遣送與住比丘

餘草使取若取者善不取草燬壞或為惡人所燒壞者無罪住比丘不得責草直如是已破檀尼迦屋檀尼迦復念欲更作往至守材人者檀尼迦覓材周徧不得是故往到城守材人所主材者言此是王物修護國者城裏有所壞敗急難防豫或為火燒或敵國來攻伐應擬以作諸戰具種種資用修儲是故藏舉此材段段餘者檀尼迦自用便斫斷段段恣意用或頭或尾婆婆迦羅者是婆羅門名也摩竭國臣者於國統領國事財富無量經歷者此大臣從國出案行城中諸材木婆那者是大臣豪貴喚小者為婆那令人縛者此婆羅門往白王審實有與檀尼迦材不時至王所王答不與是故大臣而縛是時檀尼迦見守材人已被縛見已生狐疑心彼人當為我取材故而被王縛我當自往救其令脫是以日夜參承何以故守材人遣信至檀尼迦所大德及未殺我願速來分解若殺已方來於我無益初拜為王而作是言若沙門婆羅門草木及水隨意取用此是王自語王憶識

不爾時王初登位打鼓宣令若沙門婆羅門草木及水隨意取用是故我取王材王答我先語爲諸沙門婆羅門有慚愧語不爲如汝無慚愧者如此語者令取阿蘭若處無主物不說有主物爲毛得脫者所以出家著袈裟如毛也何以故譬如世有智慧人欲多噉羊肉無方從得而作方便買取好大有毛羊繫門外而題羊頭令殺之衆人見已貪其毛故而倍易之羊遂得活檀尼迦比丘亦復如是有袈裟故得解罪也諸人訶責於王前訶責檀尼迦比丘訶責者言汝非沙門惡眼視之說其所作讚歎令人知非沙門法非釋種子作梵行者無上行也四句已下有一舊臣知王舊法出家爲道於是世尊即問舊臣比丘法師問曰世尊是一切智過去未來諸佛結戒罪相輕重世尊悉知何以故方問舊臣比丘所以如來問舊臣比丘者若不與舊臣比丘共論已一錢結波羅夷罪爲世人識嫌比丘持戒功德無量猶如虛空亦如大地不可度量云何如來以一錢故而結重罪也如來

以智慧籌量令禁戒久住令人信受是故宜與舊臣等量句衣法者若偷一分若殺若縛若擯出世尊云何不毀出家出家人乃至草葉不得取所以如來用智慧籌量而制禁戒不生譏嫌是故佛與舊臣比丘依因世法而結禁戒觀衆者見舊臣比丘去佛不遠而問汝此比丘瓶沙王法盜至幾直而縛擯殺摩竭國者國名也斯尼喻者人象車馬悉具謂名斯尼喻也瓶沙者王名擯者徙置餘國法師曰次句易解五摩娑迦一分者爾時王舍城二十摩娑迦成一迦利沙槃分迦利沙槃爲四分一分是五摩娑迦汝等自當知此迦利沙槃者乃是古時法迦利沙槃非今時留陀羅王爲初迦利沙槃過去諸佛亦以一分結波羅夷當來諸佛亦以一分結波羅夷一切諸佛波羅夷罪無異結四波羅夷不增不減是故如來訶責擅尼迦比丘以一分故結第二波羅夷如律本所說不與取名盜爲初以斷根本故結第二波羅夷竟次隨結浣淚更起已說根本如是佛爲諸比丘已結戒竟

此第二隨結亦如前結無異汝等自當知若今重說文句成煩若難者至當解說至浣濯處者浣白氎已暴曬此處故名浣濯處浣濯衣人者是浣曬人白氎諸浣濯人晡時縛束白氎欲還入城忽忽亂鬧不見是時六羣比丘因鬧故以（偷）盜心取一束聚落者或聚落或阿蘭若處律中已說我今更分別演說聚落者一家一屋如摩羅村此是一屋亦名聚落以此汝自當知無人者夜又所住處或人暫避因緣後更還住有籬者墎爲初乃至下以草木作依犉牛住者隨牛處處住或一屋或二三屋亦名聚落估客住者步擔估客車行估客亦名聚落城邑及村亦名聚落聚落界者爲欲明阿蘭若界門關住者若聚落如阿菟羅陀國有二門關於內門關以外悉是阿蘭若處若無門關可當門關處亦名爲門關此是阿毗曇阿蘭若法中人者不健不羸擲石者盡力擲也至石所落處不取石勢轉處若聚落無籬者住屋攔水所落處擲石也又法師解老嫗在戶裏擲糞箕及舂杵所及處

立在此撅石所及處又法師解若屋無簷於屋簷頭作欄當欄中央撅石所及處以還是名屋界問曰若本聚落廣大今則狹小齊何以為界答曰聚有人住屋漏所落處中人撅石所及處以還是聚落界阿蘭若界者從門關以外五百弓名為下品阿蘭若法師曰此義我已分別說竟屋界聚落聚落界為斷惡比丘故說此五種於此五處有主物盜心取一分波羅夷不與取者他物若衣若食他不以身口與而自取一分或從手取或從處取不捨者主心不捨若空地亦名不捨取此物者是名盜也盜者是朱羅也法師曰我以法中不取文字但取其義言盜者奪將舉斷步離本處相要問曰何謂為奪若比丘奪人園林共諍時得突吉羅罪令園主狐疑得偷蘭遮罪若園主作決定失心比丘得波羅夷罪問曰何謂為將若比丘將人物以頭戴之以偷心摩觸得突吉羅罪若以手搖動得偷蘭遮罪若下置肩上得波羅夷罪問曰何謂為舉答曰若比丘受人寄物舉置藏其主還就

比丘取比丘答言我不受汝寄作是言已得突吉羅罪令物主狐疑得偷蘭遮罪物主言我不得此物比丘得波羅夷罪問曰何謂為斷步答曰若比丘欲偷物及人將物去初舉一步得偷蘭遮罪第二步得波羅夷罪問曰何謂離本處答曰若人舉物在地上此比丘以盜心摩觸得突吉羅罪動搖者得偷蘭遮罪若離本處得波羅夷罪問曰何謂為要答曰若比丘自要言我至某處某處我便將此物去若至某處取物一脚在界內一脚在界外偷蘭遮若兩脚俱出界外波羅夷若閣稅處將物過不輸稅若過稅處一脚在稅內偷蘭遮若兩脚俱出稅外波羅夷法師曰此是論雜物也若以一物論者奴有主或畜生如是為初若奪若將舉若斷步若離本處若要處過此是一種物以此六句若分別說成五五二十五句汝當應知如是說第二波羅夷極為善說何以故為難知故如律本初說以五法偷然後得波羅夷罪物以有主為初是為五種法師曰如是說枝葉已汝當取一事

有五種亦有六種若爾者不成五五答曰不然何以故若處一句取人物有五種汝自當知諸舊法師說此第二波羅夷事相難解是故不得不曲碎解釋是故我今說此二十五句汝當善觀察問曰何謂爲五一者種種物五二者一種物五三者自手五四者初方便五五者盜取五問曰種種五及一種五此二法亦得奪將舉離本處此初已說汝自當知要處足之是名爲六也要處擲處此法俱等是故第三句五中亦得種種物五一種物五已說何謂自手五答曰自手取有五種一者自手取二者教三者擲四者能取五者捨心問曰何謂自手取他物以手自偷取是名自手教者若比丘教他人汝取某甲物是名教也擲者若住在關梵內而擲出外重物者得波羅夷罪以此句故與要處俱等能取者教人若某甲物汝能取者取不能得且止此人即隨教而去若偷得此物教者遣去得波羅夷罪若去者隨時而取是名能取捨心者於物處置心捨此心是名捨心何謂初方便五

一者初方便二者隨方便三者結方便四者要作五者記識教人故是初方便波等自當知因離本處故是名隨方便餘三者依律本所說何謂爲盜取五種一者盜取二者略取三者要取四者覆藏取五者下籌取是名爲五有一比丘爲衆僧分袈裟盜心轉易他籌而取袈裟於轉籌處我當自說是名盜取五種如是五五合一已成二十五波等自知於五五中智慧律師若諍事起莫速制此事先觀五處然後判斷如往昔偈言

若說往昔事　時宜用爲五　於五處觀已
智慧應當知
處者若我欲取此物語已已得罪應觀此物有主與無主應觀若有主捨心不捨物主應自善見若未捨心者而偷應且計律罪若已捨心得波羅夷更還物主此是法用法師曰我今出根本往昔婆帝耶王時供養大塔有比丘從南方來此比丘有七肘黃衣置在肩上此比丘入寺作禮是時王與大衆入寺驅逐諸人諸人衆多併疊一邊大衆亂鬧更相

盜突遂失衣不見而出比丘作是念大衆亂錯如此我衣失不可得也作捨心已後有比丘來見此衣作盜心取取已而生悔心我非沙門失我戒也我今還欲往至律師所問已然後我知是時律師名周羅須摩那善解律相諸律師中最為第一犯罪比丘往至律師所頭頂禮足以事具白我今云何得罪與不律師知已大衆法後比丘取衣律師知此比丘罪可救向罪比丘言汝能得物主來不若能得物主我當安置汝罪比丘答言我今云何能得律師言汝但去處處喚問罪比丘入五大寺尋覓不得更還問律師律師復言何方有多衆比丘來此答言南方來多汝先取衣度量長大目色度量竟汝更去次第寺寺入而問罪比丘受教已依教而去逢見物主將至律師所律師即問物主比丘長老此是汝衣不答言是大德問何處失比丘依事答律師問汝捨心不答言已作捨心又問罪比丘汝何處取答言我某時某處取律師言若汝無盜心取者便無罪汝惡心作取得突吉

羅罪汝先當懺悔然後無罪語物主比丘汝以捨心以衣與此比丘答言善罪比丘聞律師語已如人得甘露味身心歡喜法師曰如是名爲觀處時者取時此衣有時輕有時重若取輕即以輕時價直得罪若重時即以重時價應得罪法師曰此語難解我今取人爲證於海中間有一比丘得椰子槃端正具足得已而刻刻作如螺盤無異令人心戀此比丘常以飲水以椰子盤置海中間寺比丘往支帝耶山是時有一比丘往海中間到已入寺即住寺而見椰殼盤以盜心取已復往支帝耶山到已用盤食粥椰子盤主比丘見而問咄長老從何處得此椰子盤也此比丘而答我從海中間得物主比丘而言此非汝物是我許汝偷取也即捉到僧前具判此事無人能判復往至大寺於大寺即鳴鼓近塔集衆已諸律師共判此事未竟是時衆中有一阿毗曇師比丘名瞿檀多極知方便大德瞿檀多而作是言此比丘於何處取椰子殼盤答云我於海中間取彼價直幾答言彼土數

此椰子餘殼棄破或然作薪都無價直問物主比丘手執作此椰子堪幾直答曰此椰子人已噉肉飲汁棄皮比丘拾取削治作器此堪一摩婆迦大德瞿檀多言若如是者不滿五摩婆迦不犯重罪是時衆中聞此語即歎言善哉殊能判此事是時婆帝耶王欲入寺禮拜從城門出聞諸比丘歎言善哉王聞已問傍臣此是何物聲臣即次第而答王聞已便大歡喜王即打鼓宣令自今以後一切出家人於事有疑悉就瞿檀多判此大德判事不違戒律法師曰如是觀看隨處結直有物新貴後賤問曰何謂新貴後賤答曰如新鐵鉢完淨無穿初貴後穿破便賤是故隨時許直所用物者隨身用之如刀斧初貴後賤法師曰若比丘偷他人斧應問斧主君買斧幾直大德我用一分買又問汝買來已用未斧主答曰我始用一日破楊枝或言破樵燒鉢已曾經用便成故物如眼藥杵亦如戶鑰以稻糖一燒再燒或以瓦屑磨亦名爲故又如俗衣或一過入水或繫肩上或用裹頭或用

裹沙亦名爲故酥油或易器或蟲蟻落中亦名爲故或石蜜初强後輭乃至手爪掐入亦名爲故若比丘凡是偷他物應問物主若未用貴已用者賤汝等應知此是五處律師善觀然後判事隨罪輕重而以罪之奪取品竟

善見毗婆沙律卷第八

善見毗婆沙律

第八八册

善見毗婆沙律卷第九

禮九

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

過要處者襵諸文句隨其形相於盜戒中次第分別隨色名色者隨其處所也名者隨其名別或一分或直一分或過一分如是爲名（禮九）

何以故壹訖利沙槃分爲四分此是現不淨物一分直者此是現淨物也過一分者或淨物過一分或不淨物過一分此是應足第二波羅夷地主者主四天下如轉輪聖王或一天下如阿育王亦如師子王一處有如瓶沙王波斯匿王一邊者一邊地王中間者領一村二村亦名爲王典法者典知王法隨罪輕重若殺若截鼻若截手足或大臣若太子或邊地王悉皆得治是名爲王殺者斷命也或鞭杖擯者遣出餘國賊者偷人物或少或多皆名爲賊如是爲初得罪法師曰後次第句易可解耳奪取爲初有六句此說竟若一分若直一分若過一分現其所取問曰取一分已犯罪何須云一分直若過一分答曰爲遮未來世惡比丘故作此廣解地中地上物者

地中物者藏置地中此是律本中解也法師曰此文句難解今欲廣說之藏者掘地以土而覆上或石草木如是爲初是名地藏若比丘言我欲偷地中藏物去時一切方便悉得突吉羅罪問曰云何方便答曰臨欲去時著衣運動至中路作是念此物巨大我不能獨取我今更覓伴如是進止皆突吉羅罪若至伴所語言某處有寶藏我今共長老取答善即起得突吉羅罪說言某處有大堆珍寶今與長老共偷取若得若營功德用因此故我與長老無所乏少如是悉得突吉羅罪得伴已而求刹鑼若自有刹鑼往取用若無刹鑼或至他比丘處或至白衣家借主問持鑼何所用答言小小用得突吉羅罪若故妄語須鑼還寺用掘地得波夜提罪入一家解不然悉得突吉羅罪何以故是偷方便故法師曰故妄語得波夜提此解善若鑼無柄爲求柄故斫死木突吉羅罪斫生樹得波夜提罪又一家解斫生樹得突吉羅罪何以故爲偷方便故若欲借鑼恐他人知欲自作鑼掘地覓

鐵傷地殺草悉波夜提突吉羅罪又一解悉得突吉羅何以故是偷方便故若無籃入林斫竹及藤作籃得波夜提如前所說或作得想以此物供養三寶齋講設會如是言去時無罪若作偷心去時得突吉羅罪若欲至藏處更斫草木為路得波夜提罪若斫死木突吉羅於中生者問曰何謂為於中生答曰藏物既乞上生草木名於中生若斫伐此草木得突吉羅罪法師曰有八種突吉羅罪問曰何謂為八一者方便突吉羅罪二者共相突吉羅三者重物突吉羅四者非錢突吉羅五者毗尼突吉羅六者知突吉羅七者白突吉羅八者闇突吉羅問曰何謂為方便突吉羅答曰知偷人覓伴及刀斧鑿隨其方便是名方便突吉羅若波夜提處得波夜提罪若突吉羅處得突吉羅罪共相突吉羅罪者若草木於寶藏上生以刀斧伐之是名共相突吉羅罪此中波夜提突吉羅波夜提罪悉成突吉羅何以故方便偷故不應捉物者十種寶七種穀種種器仗若捉若得突吉羅是名不

應捉物得突吉羅非錢者一切甘果甘蔗子椰子為初若捉者得突吉羅是名非錢突吉羅毗尼者若比丘入聚落乞食坌塵入鉢中不更受而受飲食受者得突吉羅是名毗尼突吉羅知突吉羅者聞人唱已知而不出罪得突吉羅是名知突吉羅白者若於十白中以一白得突吉羅是名白突吉羅聞者佛語諸比丘前亦未現滅得突吉羅是名聞突吉羅此聞共相突吉羅何以故如律本所說若草木於寶藏上生若斫伐者得突吉羅若正斫伐草木時而生悔心即還復本心因斫伐故得突吉羅能懺悔者得脫若無慚愧心能盡力掘土覓寶藏處亦得突吉羅一邊聚者死土并聚一邊得突吉羅前突吉羅滅若以手磨寶不動悉得突吉羅前聚土突吉羅滅搖者得偷蘭遮法師曰突吉羅偷蘭遮此罪其義云何突吉羅者不用佛語突者惡吉羅者作惡作義也於比丘行中不善亦名突吉羅律本中偈

突吉羅罪者　其義汝善聽　亦名是過失

又名爲蹉跎　如世人作惡　或隱或現前
說是突吉羅罪　汝等自當知
偷蘭遮者偷蘭者大遮者言障善道後墮惡
道於一人前懺悔諸罪中此罪最大如律本
中偈
說偷蘭遮罪　(校九)其義汝諦聽　於一(四)人前悔
受懺者亦一
悔於一人前此罪最爲大若搖動竟後更生
悔心而作偷蘭遮懺悔得脫問曰十白突吉
羅中云何而得突吉羅罪答曰未羯磨前白
竟不捨得突吉羅一白羯磨竟不捨初羯磨
竟不捨隨羯磨不捨得偷蘭遮取離本處者
此比丘以盜心移轉餘處乃至一髮得波羅
夷罪若偏舉堋一邊未犯都離者得波羅夷
罪若堋邊豎三柱以繩懸縛然後鑿土四面
及下土盡得偷蘭遮若拔一柱二柱亦偷蘭
遮三柱俱去堋落地者得波羅夷罪以繩繫
堋著樹然後鑿土擔堋出隨繩長短未犯若
解繩離樹得波羅夷若不解繩斫樹斷者亦
得波羅夷堋上種樹作誌根生纏裹堋比丘

掘土斷樹根波夜提突吉羅如前說樹根斷
堋隨樹起未犯從樹根挑取堋離樹如毛髮
許得波羅夷樹倒堋出塵轉離本處未犯從
彼離處波羅夷堋上有石發石開堋未犯重
得突吉羅內器者堋大不可移轉將器來取
寶得一分得波羅夷若堋中有珠冠及金鎮
牽頭出後未離堋得偷蘭遮若截取一分得
波羅夷若滿堋寶以手搦取手未離處指迸
中一分出還落堋中偷蘭遮若出離堋得波
羅夷有法師解堋底取寶已離堋底未出堋
口得波羅夷法師曰於戒律中宜應從急一
飲得波羅夷一飲直一分得波羅夷又一解
分別各異有大堋重脫不得舉以口就中飲
口未離堋得偷蘭遮若離者得波羅夷若持
竹筒飲入過頸一分得波羅夷若口含筒嗽
取口筒俱滿便舉以手塞筒一頭以得離堋
者得波羅夷若以衣擲堋中吸取堋裏酥油
衣以離手得波羅夷又法師解不然若以衣
擲已而生悔心未舉得偷蘭遮若心不悔者
舉離堋得波羅夷若擲已主覺責直若還直

得偷蘭遮若不還得波羅夷若比丘自有空
坩外人來以酥油置坩裏比丘以瞋心捉擲
出餘處不犯若不瞋以盜心取擲移餘處得
波羅夷若不移餘處便鑽穿坩底令酥油一
分漏出得波羅夷若鑽酥油坩當鑽時酥油
凝強不出後得日炙自然融出一分得波羅
夷若鑽孔大酥油如膠出相續不斷出過一
分見已而生悔心便更取還復坩裏得偷蘭
遮若斷一分在外波羅夷若移坩置木石欲
倒落處者得波羅夷主人若以空坩置平正
處未與酥油擬與酥油比丘知故便以大木
石揩置坩擬作破想主人見比丘為此事故
若破時便責備直若還好若不還得波羅夷
若比丘不作破想而以種種死屍及大小便
內坩裏初未著坩得突吉羅若以著得偷蘭
遮若著已主人見責備坩直不還得波羅夷
若不作盜心但以瞋恚心故或打破或火燒
或以水澆種種方便令主人不得作生活者
得突吉羅應還主直若不還得波羅夷若以
沙土石與坩裏以水澆盈滿出外者坩不復

堪用應還主直若不還得如前罪法師曰地下物今以廣說竟地上物今當說地上置物者於地中或於殿上或山頂上如是為初若置是諸處不藏者是名地上置物或聚或散以器盛法師曰前已廣明此義今當總說或以手搦取汝自當知酥油蜜乳酪如水流無異汝自當知物之輕重金鎖珠貫及長白氈若移離本處如毛髮得波羅夷此是地上品竟虛空物者孔雀為初於孔雀中有六種處何謂為六一者孔雀口二者尾三者兩翅四者脚五者皆六者冠若比丘我欲盜取虛空中孔雀孔雀欲飛比丘當前立住孔雀既見比丘不能得飛舒翅而住比丘得突吉羅舉手觸之亦得突吉羅若搖動孔雀者亦得偷蘭遮若捉牽尾離頭處得波羅夷傍牽左翅過右翅得波羅夷上下亦爾（性九）若孔雀（七）於空中下就比丘一一身分住若在右手比丘以盜心迴還左手離本處得波羅夷若自飛度不犯以盜心將去初舉一步得偷蘭遮第二步竟得波羅夷若孔雀在地比丘盜心取他人

孔雀若捧孔雀一一身分未離地得偷蘭遮若盡舉身分悉離地者得波羅夷罪若孔雀在籠若盜心偷孔雀而合籠將去隨分多少得罪若孔雀在園中食以盜心驅出孔雀過門得重罪盜心捉孔雀擲園外得波羅夷罪若孔雀在聚落中盜心驅出聚落界得波羅夷若孔雀自遊行或至寺中或至空地比丘以盜心或持杖或捉石木擲孔雀若孔雀驚怖飛向林中或在屋上或還本處未得罪若盜心故驅若離地一髮得波羅夷罪如是一切諸鳥犯不犯與孔雀無異衣者迴風所吹上虛空中比丘以盜心捉一一衣分得突吉羅若捉衣動偷蘭遮離本處波羅夷此衣與孔雀無異若衣從虛空落地比丘手捉取得突吉羅離本處犯重罪墮落物者諸人以寶物莊嚴其身寶物墮落不自覺知比丘遙見此物從虛空下以盜心捉取此寶離地一髮得波羅夷若袈裟墮落如前說無異虛空中物廣說竟若牀上置種種諸物有可捉有不可捉此事如地上諸物說無異若合牀將去

離本處汝自當知若袈裟在衣架者若比丘盜心取架上袈裟離本處得重罪不開兩頭離本處亦得罪盡至兩頭亦犯罪合架將去得重罪若袈裟結著衣架盡著兩頭偷蘭遮解結將去波羅夷若比丘以袈裟繫四角作承塵比丘盜心解一角乃至三角悉得偷蘭遮若解四角波羅夷若袈裟置架上一頭在架上一頭著地頭離架未離地偷蘭遮一頭離地未離架亦偷蘭遮若離架離地波羅夷若比丘以衣囊及諸雜物懸置鉤上若比丘盜心捧囊未離鉤偷蘭遮出鉤外得波羅夷罪若比丘以衣囊置橛上比丘盜心取離橛未離壁偷蘭遮離壁未離橛亦偷蘭遮若離橛離壁波羅夷又以衣囊及諸雜物置橛上比丘盜心欲舉取脫落肩上若心悔還安橛上偷蘭遮若重起盜心將去波羅夷若從橛舉物重不能勝落地偷蘭遮若就地取將去波羅夷問曰以何爲橛答曰長一肘鑽頭釘著壁曲橛象牙橛一切諸橛亦復如是若衣物在樹上比丘以盜心取輕重如橛上廣說

若衣在果樹上比丘盜心搖樹取衣衣未落比丘見果起盜心若搖果落直一分波羅夷若衣果並不落偷蘭遮懸物品竟水處者安置水中畏官爲初藏置水中物於水中不敗銅器爲初水處者池爲初若物置不流水中物亦停住時比丘以盜心水中覓物於淺處覓去時步步得突吉羅罪若深處隨作方便得突吉羅罪入水者波頭爲初若未至物處或見毒蛇大魚及鰐種種惡獸見已怖走失無罪法師曰捉物爲初如前說無異汝自當知處者捉物六處四邊及上下是爲六處若池中者蓮華爲初若比丘以盜心取華隨直多少結罪若折華時藕絲未斷亦波羅夷若盜心取藕掘地罪輕重如前說若水上置種種雜物比丘以盜心要期牽物至某處某處當取牽未離處偷蘭遮若舉離水處一髮波羅夷若華束在水中流若盜心解束偷蘭遮離束波羅夷六處境界如前說若盜心拔華根不斷盡偷蘭遮根斷盡波羅夷若池乾無水摇華四邊斷根偷蘭遮離本處隨直多少

結罪若池中有魚魚有主一池水中是某處若比丘以盜心鉤取或網取或安魚筍魚未入突吉羅魚入者偷蘭遮若舉魚離水波羅夷若魚跳出網上岸偷蘭遮從岸上取離處隨直多少結罪龜鼈亦如是若比丘盜心欲取魚池大捉不能得掘作小池引魚令入若魚入小池突吉羅若從小池取魚捉不得魚還入大池偷蘭遮若魚未至小池亦偷蘭遮若從瀆中及小池中取離處隨直多少結罪若池水涸欲盡魚併聚一處他與藥魚死比丘不知作糞掃取不犯若知有主盜心取隨直多少結罪若魚主責直應還不還犯罪若魚主取魚竟無守護心比丘以盜心取偷蘭遮法師曰此罪輕重如前說汝自當知水品竟船者凡用度江乃至用繩此中凡能爲物盡名爲船於船中有人無人及諸雜物如前說若比丘以盜心欲偷船覆自念言我欲取船無伴我今覓伴去捉搖如前說解繩者若解繩未離處突吉羅繩離處偷蘭遮波羅夷法師曰我今廣說若繫船在急水若繩斷

波羅夷若不流水中斷繩船未離處偷蘭遮若船離處波羅夷若不流水中先離處後斷繩繩斷波羅夷若船在陸地離處波羅夷若以兩木支船盜心去一木偷蘭遮去兩木支船落地波羅夷若船在陸地比丘以盜心長索絞車牽離處偷蘭遮離處解繩波羅夷若船在水不繫比丘以盜心上意欲向東風吹向西偷蘭遮若起盜心隨所至處取波羅夷若悔心爲風所吹更還本處主索應還若不還主波羅夷船品竟

乘者車爲初車貯雜物有識無識如前說若車貯穀比丘以盜心用器椀取器未離處偷蘭遮器離處者波羅夷若車重不能牽覓牛欲牽初覓牛突吉羅得牛牽車牛舉一脚偷蘭遮牛舉四脚波羅夷若意欲向東牛向西

偷蘭遮若復還本路波羅夷若懸車在壁盜心取犯不犯如懸鉢囊無異乘品竟

戴物者以頭戴之法師曰我欲釋此義頭者從咽喉後髮際以上是名爲頭若諸雜物在上悉名頭戴從咽喉髮際以下名之爲肩若

腋以下腹以上是名荷捉突吉羅餘如前受寄頭戴物說餘肩腹境界亦如是此次第句義易可解耳戴物品竟

園者華園果園生諸香草比丘以盜心掘取隨直多少結罪華果亦如是若諍園林者他園林比丘強諍奪初欲諍時突吉羅令園主狐疑偷蘭遮若園主作捨心比丘波羅夷若園主未作捨心比丘取園作決定得想波羅夷若言官行貨諍園得勝園主作失想比丘波羅夷若僧中判事僧知故違理判者判主得波羅夷若僧中諍依理判諍者不如偷蘭遮園品竟

寺中者於寺中置諸雜物有四處舉物如前所說若房舍施與四方衆僧或大或小若比丘欲諍取此房不成諍無適主故不犯重罪若檀越施一衆乃至一人若盜心取此房主作失心盜者作決定得想犯不犯如前所說寺品略說竟

田中者有二種田何謂爲二一者富樂那田

二者阿波蘭若田問何謂爲富樂那田有七種穀杭米爲初何謂爲阿波蘭若田豆爲初乃至甘蔗若比丘盜心取穀滿一分犯重罪若穀未刈比丘以盜心覓鎌覓擔覓籃種種方便得突吉羅若以手攪捉得偷蘭遮若叔（卷九）斷與餘生者相連著未離本處得偷蘭遮若解脫相離隨直多少結罪若盜心取稻作束前運動方便突吉羅若叔稻打稻舂隨一一作得偷蘭遮若成米納器離地波羅夷若比丘與他諍田如前所說若比丘偷他田地乃至一髮大作決定盜心得波羅夷何以故地深無價故若此比丘來問衆僧今取此地僧答同者皆得重罪若有二標若比丘舉一標得偷蘭遮舉二標波羅夷若地有二標若舉一標突吉羅舉二標偷蘭遮若舉三標得波羅夷若地有多標舉一標得突吉羅乃至二標皆突吉羅餘後二標舉一偷蘭遮舉二波羅夷若盜心以繩彈取他地初一繩置一頭偷蘭遮置繩兩頭波羅夷若書地作名字初書一頭偷蘭遮書地兩頭波羅夷若盜心唱

言齊是我地田主聞已生狐疑心恐失我田是比丘得偷蘭遮罪若田主作決定失想得波羅夷說田品竟

地者宅地園地有樹無樹有離無籬如華園品說亦如田品說略說地品竟

聚落者律中已廣說竟阿蘭若者是地有主法師曰亦有無主云何有主無主答曰若草木在林中無直不得取是名有主若草木在林隨意斫伐無人訶問是名無主若比丘有主阿蘭若物隨直多少結罪有主阿蘭若處擲去不堪用物取者無罪若有主阿蘭若木柱及諸雜物久久在中無人收拾比丘借取用後主來求相還取者無罪若比丘齎直至有主阿蘭若林中語守林人汝聽我且取材木取竟便還沒直若守林人答言若爾隨意取比丘便使人入林隨意而取取者無罪若林主語守林人言有比丘取者汝莫取直而守林人從索直比丘應與若守林人眠不覺或餘處行不在比丘便入林中取木後守林人還見從索直比丘應與若比丘入林取木

竟爲賊虎所逐恐怖未得還直後應還直若不還隨物多少結罪若比丘入林中不問守林人以盜心輒取他物若過境界隨直多少結罪阿闍若品竟

水者盛置在器及乏水時是諸家中各各盛置大器比丘以盜心鑽器竟鑽及微少鑽著得突吉羅若鑽未徹得偷蘭遮鑽徹得水隨直多少結罪若器小者比丘傾器取隨直多少結罪若器口大以小器納中取者如前偷油品所說若他池水比丘以盜心掘地決取若水流出過一分比丘得波羅夷罪若比丘以方便盜心掘他地池邊垂徹而置欲使他因此處破及小兒破或牛踐破若水因此處出比丘得波羅夷若池中有大樹比丘爲求水故便斫樹墮池中樹帶浪起池邊崩穴水便流出隨多少直結罪若比丘有二池一池有水一池無水各在他池兩邊他池多水比丘以盜心便掘穴已有水池邊通注他池令水流溢灌入已無水池若損他池水隨直多少結罪若比丘田近他無水池以方便心掘

池通田天雨水從池入田池主來索水直比丘應還若不還隨直多少結罪若衆家共有一池分水注田比丘以盜心斷取他水令入己田若未未死偷蘭遮若未死隨直多少結罪水品竟

楊枝者如前園中所說法師曰若衆僧雇人取楊枝未還衆僧楊枝猶在其處猶是雇者物比丘以盜心前選擇取隨直多少結罪若衆僧雇人典掌物比丘先不白衆僧以盜心取隨物多少結罪若衆僧差沙彌次第十五日為衆僧取楊枝沙彌擇好者與師僧未及得分比丘以盜心擇取隨多少結罪若楊枝已在僧常用處取者無罪取楊枝法波等應知問曰云何可知答曰若衆僧日取三楊枝亦隨僧取三楊枝若入禪室及聽講并取五六楊枝若盡已更取亦得何以不併多取而取五六為人譏嫌故楊枝品竟

樹者若闊浮菴羅樹及胡椒藤若以盜心以刀斫樹及藤樹斷皮猶相連偷蘭遮斷者波羅夷藤斷而猶在樹波羅夷若以盜心斫樹

過半而置若樹自此而折者應計多少還直不還犯罪若以毒骨刺樹殺亦如是樹品竟

展轉偷者若偷人取物比丘以偷心奪取物離偷人身分若此人健又拍比丘奪得物還者比丘雖不得物亦得波羅夷罪何以故以決定得偷心離本處故若此物主不置比丘强牽取未離手得偷蘭遮離手犯重若以盜心脫人手釧鐶出手者波羅夷猶在手者偷蘭遮脚亦如是若盜剥取他衣初捉衣突吉羅牽衣動偷蘭遮離身波羅夷若牽衣斷隨直多少結罪若盜心偷人及身上衣若將去初舉一脚偷蘭遮舉二脚波羅夷若盜心又偷身及衣人走突吉羅人擲衣置地比丘手捉亦突吉羅若動衣偷蘭遮離本處波羅夷若盜心偷身及衣人走逐不及比丘言汝脫衣擲地置汝身若人以手初解衣突吉羅衣解偷蘭遮衣離身分波羅夷若比丘盜心偷人及衣人走解衣置地比丘猶逐人不置不及而反還取衣離地波羅夷若盜心偷人人走荒怖脫衣擲去比丘逐猶不置不得人而

還見衣在地比丘言此人擲去衣我當拾取不犯偷人得突吉羅若人迴頭遥語比丘莫取我衣比丘若取衣離地波羅夷若人以捨心擲衣走比丘逐人既不得而還見衣在地言此衣我力所得即便拾取突吉羅又有一師解言不得突吉羅何以故衣主以捨心故展轉偷品竟

受寄者若人寄物在比丘處物主來求比丘言我不受波寄妄語應得波夜提為是偷方便故得突吉羅若比丘念言此人寄我物無人知我今為還為不還得偷蘭遮若比丘決定心得物主作失心得波羅夷若比丘言我惱之彼若强諍者我還衣不諍者我當取物主以失心與比丘取此衣者波羅夷若受人寄物物主來求口還而心決定不還物主作狐疑心比丘得波羅夷若受寄以盜心移物置別處突吉羅若以物易食盡物主來問猶突吉羅若物主還問不還物者波羅夷罪若借用者無罪若見他鉢精好合衆鉢并與上座處若以盜心取已麤鉢與上座處欲易取

他好鉢以方便誘彼比丘令過夜失眠竊起至上座處言我欲遠行取他鉢相言我鉢鉢囊如是相如是形上座與鉢鉢離本處彼比丘得波羅夷若上座已取鉢竟欲付盜比丘上座言汝是誰非時取鉢盜比丘聞上座語驚怖而走亦得波羅夷上座以好心取鉢無罪若上座生心言此比丘已走我盜取此亦得波羅夷若上座夜暗自誤取已鉢與盜比丘盜比丘得突吉羅若上座誤取盜比丘鉢還與盜比丘盜比丘得突吉羅上座無罪復

禮九　十七

一比丘盜心禮上座言我是病比丘與我鉢來上座言此房無病比丘汝當是偷上座又先與同房比丘共諍上座盜心取共諍比丘鉢與賊比丘上座及盜比丘俱得波羅夷若上座以盜心取諍比丘鉢不得諍比丘鉢還得賊比丘鉢與賊比丘上座得波羅夷若上座以盜心取共諍比丘鉢不得諍比丘鉢上座自還得已鉢與賊比丘上座及偷比丘俱得突吉羅若上座將物與年少捉言我將汝至某處年少比丘懷盜心捉物逐上座至所

在年少比丘默捨上座將物走先一步得偷蘭遮二步得波羅夷若上座將年少比丘捉物入聚落乞食年少比丘懷盜心言捉物逐上座入聚落念言我至聚落當去未至聚落步步突吉羅一脚界外一脚界內偷蘭遮兩脚入界波羅夷若捉聚落中起盜心出犯亦如是若上座使年少比丘汝將此衣往彼聚落浣染年少比丘起盜心將物去步步迴轉物皆突吉羅若過所期處波羅夷若至聚落以衣易食或賣未犯重若還衣主問衣在何處比丘答已易食盡主責衣直應還若不還波羅夷若比丘以盜心強爲上座浣衣若上座授衣與盜比丘不離上座手盜比丘得波羅夷若盜比丘生心念言將此物至聚落我當取犯亦如是若上座衣不淨以衣現相欲使人浣年少比丘以盜心問上座言此衣欲浣年少問言何處浣上座言隨長老所至處浣若年少隨所至處突吉羅若用物者偷蘭遮若上座求衣不還者波羅夷若上座以氈寄檀越年少比丘以盜心詐往上座檀越家

詐言上座教我來取氈若寄夫夫與寄夫婦與寄婦夫與隨氈入比丘手一一波羅夷若檀越語上座言我欲請上座食并施白氈一張年少比丘知往至檀越家語檀越上座教我來且前請氈食至日當受檀越即以氈與之上座後知從年少索氈若不還氈波羅夷若檀越請二比丘一夏坐夏坐竟施白氈二張一麤一細不現前與後上座遣年少比丘就檀越請氈檀越以氈付年少比丘言細者與上座麤者與年少年少將氈還置一處上座問言何者與我年少以盜心答言上座麤者是若上座取麤氈年少比丘得偷蘭遮年少取細氈離本處波羅夷若年少比丘以盜心書氈作字細者自作己名後上座依名取氈年少比丘得偷蘭遮年少取氈得波羅夷若客比丘入寺見舊比丘作袈裟客比丘心念此舊比丘故當為我看此鉢默置而去後遂失此鉢客比丘不得責鉢何以故不付囑故若付囑舊比丘不解客比丘語客比丘謂舊比丘已受付囑後遂失此鉢客比丘亦不得

責何以故由不了語故若付囑鉢舊比丘答言善哉若後失鉢應責償何以故爲付囑故若知典鉢庫比丘若出入諸比丘鉢忘不閉戶失諸比丘鉢應償若人穿壁偷不償若諸比丘語典鉢比丘長老晨朝出鉢置外我等遣人守護守護人眠睡失鉢典鉢比丘不須償若典鉢比丘諸比丘付鉢懶開庫而以鉢置已私房若失鉢責償若典鉢庫比丘開鉢庫戶未得閉忽得卒病不展轉付囑失鉢不償若典庫比丘閉庫而眠有賊來突開戶比丘不開賊云我得戶開我殺汝比丘亦不開賊而以斧斫戶比丘念言我若不開復死復失鉢於是開戶賊悉將鉢去比丘不得責若知鉢庫比丘以鑰匙與客比丘客比丘遂開庫偷將鉢去知庫比丘應償鉢若上座向知鉢庫比丘言我欲寄鉢庫主共長老看鉢若開戶不閉失鉢二人共償若上座將人入庫知鉢庫比丘言莫將人入上座言無所苦失鉢上座自償若知僧庫藏比丘衆僧作大會出內雜物一人不贍若有所失知庫比丘不

償若外利養入知庫比丘得受兩分若頭陀比丘雖住寺中不住僧房不食衆檀越自爲起房衆僧不得差作維那及知事使若比丘若於讀誦教化說法能得利養利衆僧衆僧不得差知僧事有房舍衣鉢應先以好者與之飲食果木得加分與若比丘受用僧房舍衣鉢若慢藏失僧物悉應償得差看佛供養具不得辭有所失悉償失官稅者應輸稅者不輸以偷過官稅若初捉突吉羅隱藏偷蘭遮不輸過官稅處波羅夷若盜心擲落稅外波羅夷落稅內偷蘭遮若擲稅外物還展轉入稅內波羅夷又法師說偷蘭遮若有大木作橋一頭稅界內一頭稅界外若以盜心將物從上過未度木偷蘭遮過木波羅夷若二人共稅一人稅界外一人在稅界內偷蘭遮二人悉出稅界外波羅夷若將牛馬負物過官稅處比丘語受稅人隨汝稅取估直受稅人忘牛遂自出稅界外比丘不犯何以故已語受稅人故若比丘將至官稅處一人欲稅一人言置比丘輸亦不犯若比丘物至官稅

處欲輸稅受稅人言小小不須稅比丘將物度無罪若比丘將物至受稅人處受稅人正蒱博戲比丘三喚不應比丘委去無罪若比丘將物至官稅處卒有水火賊難各驚走四出不受稅比丘委去不犯稅界者亦擲石所及處若比丘將物不至稅界過去不犯法師曰我欲現偷人無罪云何無罪答曰無主人故無罪若人兒落度父母以水灌頂遣去或父母死亡比丘取如是人無罪若負他人責比丘將去死無罪家生或買得或破得云何家生家中奴婢生云何買得以物買得云何破得興軍破得律本中說若偷如是人得罪初捉突吉羅若抱舉一脚離地偷蘭遮若兩脚離地波羅夷若恐怖驅去初方便小罪若舉一脚偷蘭遮舉兩脚波羅夷若他人奴比丘語言汝在此辛苦何不叛去若至他處可得適意若奴聞比丘語已初發心欲去突吉羅若初舉一脚偷蘭遮舉兩脚波羅夷若奴叛有衆多比丘語其道催令使去隨語比丘得重罪若奴使走比丘語言汝如是走可脫

比丘無罪若奴安徐去比丘語言汝如是寬行郎主當捉得汝奴聞比丘語即便駛去比丘犯重罪若奴叛走已至他國比丘語言汝可更餘處去汝主求逐汝奴聞比丘語即叛去比丘犯重罪若比丘語言汝此處辛苦其處極樂奴聞比丘語即便叛去比丘不教去無罪有比丘作是言其方極樂道路處處豐饒飲食誰能逐去者奴聞此語便自隨比丘去比丘即驅使此人比丘無罪若至半路虎狼賊難比丘喚走無罪偷人品竟

無足者蛇蛇有主世人以蛇爲伎若有觀看或與一錢乃至半錢此人置蛇睡眠比丘盜心將去隨直多少結罪蛇在函中比丘盜心以蝦蟇餌之或手牽出離函隨直多少結罪無足品竟

二足者鬼人爲初惟鬼不可偷（廿二）三種鳥一者毛翅二者皮翅三者骨翅毛翅者孔雀雞爲初皮翅者蝙蝠爲初骨翅者蜂爲初比丘盜心隨直多少結罪如前說無異四足者一切畜生象爲初若盜心大力能抱象離地波羅

夷若象在廐或繫腹或繫頸或繫四足若解縛離本處若不繫驅出屋外若在外驅出門若在聚落驅出聚落界若在阿蘭若處驅行離四足處若眠驅起隨一一離處波羅夷牛馬驢駱駝一切四足亦如是若半在欄以欄爲界解縛驅出如前所說若以草誘去隨離處犯罪若喚牛名解語隨出犯罪亦如前若牛眠地殺牛主責應還直若不還犯重罪四足品竟

多足衆生者百足蜈蚣蚰蜒蠐螬若一舉脚九十九偷蘭遮若舉最後一脚隨直多少結罪多足品竟

若爲賊往他人家看物處所籬壁穿破處還衆語賊賊聞比丘說依事往取隨物離處若衆多比丘遣一比丘往一切犯罪若教一比丘看物處所有比丘言不須遣其去我自往看此比丘犯罪教者被教者無罪衆多比丘强將一比丘共偷得物便驅比比丘守視諸伴更覓物去此守物比丘起盜心物中好者便偷將舉隨直多少結罪衆多比丘者衆多

比丘作是言我等共往某鄉某處相與共偷諸伴悉同而去一人入取物物離本處悉得波羅夷於問難中四人共偷三人得罪一人得脫我今問汝汝當善思答曰有四比丘一是師三是弟子欲偷六摩婆迦師語弟子言汝人各偷一摩婆迦我偷三第一弟子言和尚偷三我偷一汝二人各偷一餘二人展轉相教亦如是師自偷三錢偷蘭遮教三弟子偷亦偷蘭遮何以故自偷異教人偷異是故二偷蘭遮三人云何得重罪為教他偷五摩婆迦故是得重罪汝當善思者於盜戒中義理分別當善思云何善思一種物置一處復一種多處多種置多處此事汝當善識云何一種物置一處有一人以五摩婆迦置店肆中衆多比丘見遣一比丘往取離本處衆多比丘悉得波羅夷有一人五店店一摩婆迦衆多比丘遣一比丘往五處取最後處得波羅夷種種物置一處諸雜物置一處或直五摩婆迦或直過五摩婆迦置一處衆多比丘遣一比丘取此比丘舉物離地衆多比丘得

重罪種種物置多處有五人各有一店衆多比丘犯比丘遣一比丘取最後離本處衆多比丘犯重罪教品竟

相要者其時共去或中前中後或夜或今日或明日或今年或明年相要不絶時刻不違犯不犯如前所說若不從教教中前取而中後取教初夜取而後夜取教白月取而黑月取教此年取而後年取教者犯小罪取者犯波羅夷若時刻相應俱得罪相要品竟

善見毗婆沙律卷第九

音釋

堈居郎切堈亮也　鑊居縛切大鉏也　搦昵角切按也　嗫所角切囁嚅也　筒音含吸也　鰐音各魚名　笞音恥柱砥也　剟其月切刺割也　適音責罰也　刈牛制切割也　鎌力鹽切鎌鉤也　蒲蓮切蒲蓮瓣也　剝北角切古巧切縛也　駛踈士切疾也　餌而志切食也　蝙蝙畢連切蝠方六切

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為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戲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戲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悋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悋惜還不還無罪所以無罪此是應化物

故若世間人以物繫檻無人守護取者無罪畜生物一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波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為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到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灸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

（推十）（五）

應打揵推若無揵推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胥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噛野豬比

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胥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胥突走比丘犯重罪若慈心作不犯應還主直比丘見野豬著胥盜心剋繩留少許不斷比丘作大叫聲豬聞驚怖突胥走去如前所說比丘見豬著胥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麈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胥捕諸衆生比丘語此人莫近寺胥取豬鹿若此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胥防護捕鹿得鹿便食肉若守護體十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六

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賸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（捻十）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（九）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（揵十）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燈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（十）

償若此比丘借餘寺牀席榻燈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貨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所法師曰次第易解耳鵲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域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同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蹋牧牛兒牧牛兒滂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讃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臚血屎尿洟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一一身分悉有五種觀說不淨者如來以種種方便說不淨脾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讃歎有五種失得有

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（十四）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讃歎入不淨三昧者如是更重思量分別不亂是故如來殷勤讃歎說利者所以讃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勑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疊衣服而以死蛇死狗以繫其頸見此穢汙不淨猒惡欲

遂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汗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

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而念此神有大神於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爲度之未得道者聞此語而毛自豎慚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令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令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脊骨骨相累筋脉皮寬舒若急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波自當知我
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麤何以故爲無念故何以漸細念録身心故而說偈言

身心極疲勞　出入息亦麤

第一禪麤麤第二禪細第三禪轉細第四禪定第三禪爲麤麤第四禪名爲細此極處出入若不捉息出入息麤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麤若觀四大即細又觀優波陀那色細四大成麤麤復觀一切色細優波

陀那色成麤麤又觀無色細一切色成麤麤又觀色無色細無色成麤麤又觀因緣細色無色成麤麤又觀因及名色細因緣成麤麤又觀觀相毗婆舍那細因及名色成麤麤觀小毗婆舍那細觀相毗婆舍那成麤麤觀大毗婆舍那細小毗婆舍那成麤麤此次第前次第前者細後後者麤麤麤麤細波薩提者此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從此起若學滅出息入息如是成就風住不起即名善開智慧入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十憶識後漸復善憶識微聲善憶心廿二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閑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為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八十二健陀迦跋多有四種摩訶跋多如是作已名為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（廿十）若人不習學善行戒此人戒難得具足而說偈言（廿三）

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偏覆比丘僧中安樂而住何以觀天人爲護持故若慈心偏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教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

善見毗婆沙律卷第十

音釋

揵椎 梵語也此云鐘亦云磬隨有无木銅鐵鳴者皆曰揵椎揵巨寒切椎音地罥 古泫切繫也 嚙 五巧切齧也 蓏 郎果切艸生曰蓏艸實曰蓏 券 去願切契也 賺 徒紺切買物先入直也 貸 他代切借也 賃 女禁切庸 脃 倉對切班交 渜 揖 捉合切 隥 丁鄧切 姙 汝鴆切孕也 槿 居近切 唾渜 他計切唾湯卧切 跳踉 跳田聊切踉呂張切

善見毗婆沙律卷第十一　別一

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

問曰若數至三四置者有何不善答曰出入息逼促因逼促故心難調伏譬如牛欄內牛極多在欄裏窄切會當破欄出若足十者身中寬容如大欄寬容牛故易可守養若至八九有何不善答曰勿使亂錯而生狐疑心或言我得禪味起迷惑心故如是之過汝自捨離若數息者安徐數也如人量穀先滿覆竟然後數為一復更取量若有塵草選拾棄之

覆竟唱二如是次第乃至十坐禪比丘數出息入息亦復如是若駛者如牧牛人數牛云何數牛黠了牧牛人手執杖門柱上坐驅牛出時打牛駛出以完而數一二三四五如是至十何以故作如是數有時四大不和氣息駛出入時隨出入而數一二三四五一二三四五數牛時當門關而數不數內外因駛數故而心得定何以故譬如人乘船上湍一二三四五萬更互刺拄船然後定出息入息亦復如是何以心者如船出入息者如篙心流

五欲而出息入息制其令定若息入心隨入如肪膏入身美滿若息出心隨出於觀中最大因其六故心亦難調除此二法於觀處往至而數之然後即成三昧是故律本中說莫數內外息數何時可止者若心不亂知息出入便止不數如是已便作隨念何謂名為隨念知出入息不假數而知隨念有三種何謂為三答曰齊為初心為中鼻頭為後是名為三種若出息者齊為初心為中鼻頭為後若入息鼻頭為初心為中齊為後若心隨出息心即不定因心不定身即動搖是故律本若心隨出息入息而內不定而外動搖因動搖故不成三昧若隨入息亦復如是是故莫隨息中後出入但安置鼻頭住正心而住待息出入若斷數心憶識自定譬如跛脚人守養小兒以籃貯懸繫屋間坐住攬至而盪一處手不移動比丘坐禪亦復如是又曰譬如守門人人出入不先遥問臨到門限然後問之亦不問所從來及所持雜物但知其出入而已比丘坐禪亦復如是不先逆取知出入息

汝悉當知佛言若知三法心即定何謂爲三一者樂入二者方便三者得上是名爲三譬如大木善置地上有人欲解木先觀木際然後用鋸解之心恒注看鋸齒令其正直不觀往還出息入息亦復如是現思禪法辨立方便如大木在地善觀木際如心善思初禪法如鋸往還出入息亦爾心注看鋸齒如鼻頭比丘坐禪應知此譬亦現禪定亦立方便亦至上處問曰何謂爲禪定答曰身心精進調柔成就此是名爲禪定問曰何謂辨立方便答曰以勇猛精進消除煩惱及滅斷思是名辨立方便問曰何謂至上處答曰以勇猛精進消除結使是名至上處此三法非一心觀成非不知三法心亦不動現禪定法辨立便往至上處得如是者然後案阿那波那念名爲成就若比丘入阿那波那念者此比丘光徹世間如月從雲得出光明照於世間此禪定中有人初作而現瑞相有人用數息而現瑞相其瑞云何此比丘或坐地或坐牀上無有數具其坐處柔輭猶如木綿華無異何

以故已數息故其身輕利如是次第麤出入息滅身心無極故猶處虛空出息轉細如有如無如人打磬初麤後細坐禪比丘數息亦復如是故律本中說先六後小法師曰此數息禪定與餘禪定有異餘禪定先細後麤若此比丘入禪禪相不現莫從坐起安心正坐更自思惟云何思惟以知禪相不現而言此出息入息何處有何處無誰有誰無而言人在母腹中無出入息於水中無出入息長壽天無出入息死屍無出入息入第四禪定無出入息無色界無出入息滅盡三昧無出入息作是念已自訶責身汝智慧人非在母腹中亦非在水亦非在色無色天亦非在滅盡三昧亦非在長壽天亦非在死屍亦非入第四禪定有出息入息極細微而不能自知但更正心若長鼻者安心鼻弗咤若鼻短者安心置脣上是故勤守此處如修多羅中說佛告諸比丘若人好忘不安心在前不得入阿那波那禪定非但阿那波那禪定餘一切禪定亦如是若思念之禪定即現此阿那波那

禪定極重諸佛辟支佛大阿羅漢悉用阿那波那念爲地然後得道隨念極靜是故於此定中憶念爲上及慧譬如絹練用針線極細針者如憶念線如智慧連勿使斷因二法故不失出息入息譬如耕田人牛已疲極其人亦復疲極解牛而放放已牛即入林中其人蘇息已起追逐牛而不逐牛跡入林直先往牛飲水處止或坐或卧待牛飲水竟取繩穿鼻以杖驅去更還耕田比丘禪定亦復如是若出入息悉疲極暫時放之令蘇息不逐出入但先住鼻端聽息出入而數憶念如繩智慧如杖加之令出息入息若得如是不久而現禪相身體怡悅如木綿觸身柔弱有人見如吉貝華有人見如猛風起有人見如星宿有人見如連珠有人見如散白珠有人見如吉貝華核有人見如繩有人所觸悉强有人見如火燄有人見如獼猴有人見如雲起有人見如蓮華有人見如車輪有人見如月圓何以故如修多羅說語諸比丘集衆誦經而各各有所見異瑞有人見如山如江如樹如

是爲初問曰如是山江樹者從何生也答曰從心想有而生人憶相各異是故想亦爾有人觀息出有人觀息入有人觀禪相若不觀如是亦不起阿那波那亦不成初禪法若有此三法者成就禪定若坐禪比丘見如是相應往白師我見如是相師答言是見相不言是禪相不言非禪相作是答已更語長老汝更進心法師曰師何不向語是禪相是非禪相也答曰若向其分別說者是禪相即懈怠非禪相而心生退是故不說但慇懃教之禪

相自現而說往昔偈言

置心於觀後　現相非一種　若有智慧人
正心而數之　於出息入息　精勤不錯亂
如是從禪相現已諸蓋寂然而住諸煩惱寂然自止因此二法正心安置即成三昧或得初地或得除煩惱地或因現禪支或得初地者此現得初三昧地問曰著三昧與初三昧有異爲同答曰有異初三昧心善行已入婆傍伽心著三昧心境界一日恒入善行不隨婆傍伽此二法是名有異若禪相現已或觀

色或觀相貌將養令長如轉輪王在胎父母愛重護之令冷熱調適及諸飲食若善守護得成某果比丘護禪相亦復如是不護即失云何護之一者善住處二者善行處三者親近善人四者飲食調適五者和調四時六者善經行立坐卧七者離諸憒鬧及餘食為初是名為七以此七法以用護之若護如是禪相堅固而住次第增長現之已慎諸根極清淨調伏柔弱若欲捉心即得若欲放之即去若欲起之即起若欲調之即調若欲歡喜即歡喜若欲捨之即成捨離非禪人親近禪人至心於禪知禪相此是十法善安置心中莫作懈怠精勤修習當作是念今著三昧捨婆傍伽心而起諦心住剎那而滅復起四五閻婆那此五心初心作心第二學心第三隨心第四中間心第五著心若合五為四初作學心第二隨心第三中間心第四著心此第四亦名為四亦名為五無六無七初者欲界心著心色界心以此心故滅五支起五支具足十相及三善得第一禪已即於觀中思念或

已得第二禪如是相滅得第三四如是教心乃至上法師曰此略說也若廣說於淨道經汝自當知如是比丘得第四禪定善記識之令其增長若欲進至眞處此第四禪五事善一者安置心二者入三者敕四者起五者及觀以此五事而至眞處此比丘已作流利或觀色爲初或觀無色爲初色無色觀已更增毗婆舍那云何增此比丘從第四禪定起已而取禪支取已此禪支依止心中心依倚四大觀四大身從此禪支言非色處爲初是色色非等法而見識從此四大爲初色共諸色等法識非色也若從三昧起出息入息身心即是其因見如是已譬如鍛師有橐囊筒因人鼓動風得出入出息入息亦復如是因身心故息得出入此比丘見出息入息見身見色心等與諸法此非色如是名色已復觀其因緣見已於三世中連續名色不斷因續名色而生狐疑斷狐疑已而觀三相觀三相已復觀起滅因觀起滅故先見光明離十毗婆舍那煩惱離已而起道智慧起已捨起法見

生滅法已念念相滅若二法起已於三界中而生猒患如是次第得四道已至阿羅漢果有十九覆智觀知至極已於三界中梵魔沙門婆羅門中成無上福田此是阿那波那念數第一四廣說竟餘二四中與餘禪法不異是故我今當分別說之覺者現離喜也我今出息入息而現喜以二事覺喜何謂爲二一者用觀二者用不迷云何用觀而覺喜入二禪有喜正入時欲得智慧以觀自然覺喜是故用觀覺喜云何不迷而覺喜二禪有喜入已從禪定起智與喜等而觀消滅於毗婆舍那貫度其相而不迷以不迷故而成覺喜於波致三毗陀經說以喘息入息而成一心心不散亂而知生識因識已知便即覺喜以長出息用短入息覺一切身滅身出息入息成一心已知識以此二法而成覺起以安心故而用覺喜以知故以觀故返覆觀以整心至心而取精進而用起識正心安置以慧知之應知以知應捨而捨應觀而觀應現而現即成覺喜如是覺喜已餘句次義亦如是此三

禪定便有異有覺樂若以四禪定而覺心增訶羅問曰何謂為心增訶羅答曰受二陰為初是名心增訶羅覺樂此是毗婆舍那地樂者有二樂一者身樂二者心樂於三毗陀中說滅心增訶羅者麤麤心增訶羅而滅亦言定止若廣說者於身增訶羅汝自當知於喜文句中受亦入若取樂者受即覆現二心增訶羅句中想受支多私迦此諸法與心不離若取心增訶羅想與受等共入如是觀受已此是說四事汝自當知於三四中四禪定覺心云何覺心與心相應心歡喜善歡喜心極歡喜我今覺出息入息故有二種歡喜何謂為二種歡喜一者以三昧二者以毗婆舍那云何以三昧而覺喜入二禪定有喜正入一剎那心與喜等心中怡悅喜極喜云何毗婆舍那入二禪定有喜從禪定起已以消滅法而觸禪喜如是於毗婆舍那剎那作禪喜為觀而心喜如是隨心即怡悅我今覺出息入息善安置心者以第一禪定於觀處中善安置心入禪定已從定起以滅滅法而觀禪心於毗婆

舍那中現觀度想一刹那心定如是起刹那心定為一心定故於觀處心即善住我覺如是解脫心者從煩惱處即得解脫從第二禪定離思念從第三禪定離喜從第四禪定離苦樂如是從次第得脫從定起已見滅滅法於毗婆舍那時見無常而捨常法復見苦復捨樂想復見無我復捨樂想心不樂著因不樂著故而觀離欲從欲而觀滅想從起想而觀棄捨從取心即解脫是故律本說出息入息心即解脫如是觀心此是說四汝自當知

於第四四中觀無常者無常想應當知觀無常應當知恒觀無常問曰何謂無常五陰無常云何五陰無常答曰為生滅法云何生滅變相法以變相故而生無相法刹那刹那汝自當知是名觀無常其色為初觀無常者此恒觀無常也因觀故如是四大出息入息而滅法是名觀無常觀離欲者有二離欲云何二離欲一者消離欲二者無餘離欲問曰何謂消離欲一切法相刹那而滅云何無餘離欲觀離欲是涅槃支因二法故而至道處因

至已見寂滅法見已觀捨以毗婆舍那捨除煩惱轉即入涅槃如是阿那念而至極處阿那波那品竟

是時世尊者此略說也爾時世尊以阿那波那念教諸比丘因諸比丘觀不淨而自共相殺因比故集諸衆僧集已世尊訶責衆僧汝等比丘何以自共相殺賣鹿杖沙門復殺諸比丘如來訶責已而為諸比丘結第三波羅夷若比丘故斷人命如是為初為聲聞弟子凡聖雜故不得罵諸比丘言癡人空人者如是斷根已次至隨結讚死教死為初法師曰我今說其根本如是佛制戒已欲縛者欲來縛心讚歎死者言汝在世間多諸苦惱汝作諸功德死得生天已作善者如是為初汝已作善業無所狐疑死必生天不作惡業者汝不殺生妄語一切惡業汝皆悉不作汝病極苦用活何為何以故汝已作善業故若汝從此死已得生天上受五欲樂惡業者令駛死病人聞比丘語因語故而自取死是名斷也知者此是衆生我欲令其死決定無疑也衆

生受人身者從胎為初至老是人身初心者初受生心此語現五欲界是故說初心心與三無色陰共成迦羅羅色者此初立人身名為迦羅羅於迦羅羅色若男女身相合成二十色若黃門身相二十問曰何男女迦羅羅色初成迦羅羅時如眞羺羊毛黠取澄清油酥而說偈言

如油酥微滴　澄清無垢濁　迦羅羅初生
色澤亦如是

如是極微細以此為初過去世人壽二千歲迦羅羅次第長大乃至老死此名為人身斷命者從迦羅羅時或熱手博之或以手摩之或以藥服之如是種種方便斷使勿生是名斷命二生者一者色生二者無色生於諸色中無不可斷色生可斷斷色已無色亦死何以故為無色依止色故問曰斷色者為過去色現在色當來色也而說偈言

過去世生非今生　當來世生非今生
現在世生是生生　離過未來取現在
斷現在生成斷生

問曰何謂爲現在答曰一刹那相續不滅是名現在生問曰云何爲刹那答曰起生老滅法師曰若如是者則不成殺何以故爲自生自滅不假斷之云何知之答曰現在相續過去未滅譬如人從外值熱而來入室安坐已熱氣已滅冷氣而來相續不斷心亦如是過去生相續現在不絶若斷之即成殺生此是當來生因法師曰應知衆生應知斷衆生命應知方便問曰何謂應知衆生答曰世人喚假名爲衆生論其實者生氣也云何應知斷衆生命答曰斷生氣勿令生也云何應知方便答曰有六方便一者自二者教三者擲四者安五者呪六者神力問曰云何爲自答曰自殺云何教教餘人殺如是汝殺擲者弓箭爲初隨種種方便令斷命安者安箠篾坎及毒藥等安置一處觸之即死呪者有二種一者阿塔婆尼耶二者數問曰何謂爲阿塔婆尼耶答曰或敵國或賊呪之令頭腹痛種種疾病令其死數者依文句呪或十或二十如是至百爲數是名數也神力者以神通如

龍王迦留羅夜叉天人人王龍王殺衆生以眼視或齧或吐毒即死迦留羅者能啄殺三十尋圍龍夜叉天人人王者隨其種種方便令衆生得死與器仗者種種器仗乃至刀子如此之物與令其自斷命而唱言汝用此生何爲不如死而取鐵鎚石木繩妻藥種種死具而近其身讚言汝在世已作諸功德死必生天於難陀園中與天人玉女娛樂何以生世受此病苦或教使投巖巖者山破爲二段深谷中或教入地獄法師曰若教人如是自殺者自得波羅夷罪此殺人身若餘衆生得波夜提罪何以世尊廣制此戒爲未來世惡比丘故餘後句次第易解若妻藥或刺斫種種死具不即死後因此死者是比丘得波羅夷罪我今現羺羊四云何爲羺羊四有一比丘見羺羊眠一處而作憶識我夜當殺此羺羊移眠餘處於羺羊處或父或母或阿羅漢來補以衣覆體而眠此比丘往至夜闇不別是人言是羺羊取刀而斫殺或得父死或得母死或得阿羅漢死得波羅夷逆罪何以故

初作殺羊心臨下刀時生心言不期是羊不期是人我正斷此命是故得波羅夷逆罪有一比丘來補羊處而眠殺者言此是即殺得波羅夷罪不得逆罪夜又鬼神來補羊處殺者而言此是即殺得偷蘭遮罪不得五逆罪

（別一）十三

若羊得波夜提罪若心期殺父母阿羅漢次第而得波羅夷逆罪知父在軍中望軍而射著父死得波羅夷逆罪若非父波羅夷罪教殺長人得短人教殺絳衣人而殺白衣人教者得脫重罪殺者得波羅夷若教言隨得而殺隨死俱得罪教人今日殺受教者明日殺若教明日殺而即今日殺教中前殺中後殺殺者得波羅夷罪教者脫重罪若教隨時殺若殺俱得重罪教言若有人來至此處汝當殺所期人未來教者往補受教者不別而殺者得波羅夷罪死者初教時得突吉羅罪若比丘教比丘受教者心生念我當先殺伴下刀還得所期人殺者教者俱得重罪若展轉教殺犯不犯亦如前時非時亦如前若比丘教比丘殺比丘教時不得道臨殺時此比丘

已得羅漢教者殺者俱得波羅夷逆罪不靜謂靜者不靜眼不見謂言是靜若供養時於怨家比丘中與語比丘共來於前而坐為闇所蔽而不知來而作是言此某甲名字賊何不殺之毒蛇何不齧之人何不毒藥之我意極樂此人死如是之語是名不靜而言靜靜而言不靜者此比丘來至供養處而坐向者呪比丘知此比丘來比丘去已不覺謂言在如前所呪是名靜而言不靜如前後所呪令死悉突吉羅罪法師曰今當演說讚歎死以身作讚歎者隨其知或與刀杖或與毒藥或與繩或令投身山巖如此之死死已必當得物或復得人身財富無量或得生天此是以身教之或搖手或搖足或攝眼唱言者開口出聲隨意所讚教其令死此人知其讚歎時得突吉羅罪隨其讚取死苦痛而不死得偷蘭遮罪若死波羅夷罪若此人不解其讚餘人解而言我死必得生天即取死讚者無罪若為二人讚者隨死得波羅夷罪若心無所約屬漫讚歎死若有死者得波羅夷罪若遣

使讚歎使某甲死初語得突吉羅罪往至說竟受苦痛偷蘭遮若死得波羅夷罪使者聞讚歎死得生天而不向彼人說還自向親友眷屬說若有死者使者得波羅夷教者得突吉羅罪若使者開語生天而自取死教者得突吉羅罪若作書遣使賫書使者不知書語若死遣者得波羅夷使者無罪若作書不指的隨得人與令死若得其父父死者波羅夷逆罪若有殺心自假造經書種種讚死有人讀此經書見經讚死生天隨經語種種死者得波羅夷罪若父母死得波羅夷逆罪若後生悔心燒經得初作經突吉羅罪若衆多比丘共作讚死經若有讀經有死者衆多比丘悉得波羅夷若隨得其父母死得波羅夷逆罪若造作讚死經有人偷取讀因此有死者造作比丘得波羅夷罪若遭陞或遺落去失有人拾得依經取死造經比丘得波羅夷罪法師曰今當說斷命初事若比丘有殺心掘地作坑令某甲墮中死初掘出地得突吉羅罪若墮坑受苦得偷蘭遮罪若死者得波羅

夷罪若餘人墮死者比丘無罪若為一切作坑人墮死得波羅夷若父母墮死得波羅夷逆罪若坑深有人擔食粮落坑中不即死後噉食盡必定死無有出期初落坑作坑者已得波羅夷罪若作坑本擬殺人人不來而自悞落坑死初作坑時得突吉羅罪復有人落坑手脚折不即死又得出坑已後因此而死作坑者得波羅夷罪若因餘因緣死不犯法師曰教人作坑犯不犯如前所說若作坑取鬼神初作坑時及鬼神落中受苦得突吉羅罪若死者偷蘭遮人與畜生落死不犯若後有悔心自填塞坑又餘緣敗壞不犯若作種種殺具使人死犯不犯如前說不故作者或餘事作坑有落者不犯或說若空無常不淨觀人聞此而自取死不犯廣說律本竟今說殺戒因緣或從身心起得罪或口心作得罪或用身心口得罪此是性罪身業口業害心苦受慈悲者有一比丘病極困諸比丘見此比丘病重以慈悲心而唱言長老長老持戒具足因畏死故而受今苦長老若死可必定

生天病比丘聞語已而念言諸比丘皆讚我持戒具足死必生天而不食取死讚者得波羅夷罪是故有智慧比丘往看病比丘慎勿讚死正可說言長老持戒具足莫戀著住處及諸衣物知識朋友但存念三寶及念身不淨三界中恒莫懈怠隨壽命長短若此病比丘因語而死如是因說法死無罪諸比丘欲坐先手按座而坐法師曰何座先按而坐何座不按而坐答曰若單施席者不須按若有氈氍毹被者先按然後得坐若比丘先到後

十六

檀越敷氈氍毹被不須按而坐若檀越言法師此中可坐乃坐不須按若前已有比丘後來比丘亦不須更按可即坐舂杵句者於舂杵句中不故作者無殺心舂曰句義可解不須說老出家句者有三句初句子向父言莫令衆僧待爲令速到故推父倒地即死是故無罪第二句者何以樂父死爲於衆僧前衆僧問誰兒此是摩訶羅兒此摩訶羅兒聞此語已生羞恥心而故搪父令死是故得重罪第三句者正得倫蘭遮罪從此復有三句易

可解不須解於分衛食有三句此乞食比丘以法為重所以得食先與同學無有殺心是故無罪從上座至下座一切皆死餘句易可解耳第二句若乞食從外道家得食極精食者莫受若已受者勿與他人及自食不藏棄之亦勿故與畜生試者得偷蘭遮罪何以故為欲試故若知決定應死者得重罪從此傳三句此易可解耳婬欲亂心句中者此比丘日夜思欲制其心而不能制欲還復自念言我持戒具足何以捨戒還俗我寧可取死是故上者闍崛山頂投巖取死而巖下有斫伐人比丘墮時碰殺伐人無殺心無罪佛告諸比丘莫自殺身殺身者乃至不食亦得突吉羅罪若比丘病極苦見衆僧及看病比丘料理辛苦而自念言此等正為我故辛苦乃爾自觀壽命不得久活而不食不服藥善又有比丘我病極苦我壽命亦盡我道跡如在手掌若見如此不食死無罪若比丘入禪見欲得道而不入聚落乞食遂不得食亦善若句中者比丘不得拼石不但石乃至草木土若

起塔壘石擲打破亦得乃至料理房舍亦得若中食後擲飯虛空與衆鳥亦得若有惡獸來逼用石土擲驚勿取著亦得於衆句者次第義可解作奸娠壞胎者此女夫壻遠行去婦與人私通而生胎胎長大就比丘乞藥令胎墮落並婦句者易可解按句中女人向比丘言云何得墮胎比丘答言汝可按殺兒自墮比丘教按女人以熱氣熨之比丘無罪若比丘教自按殺女人喚餘人為按殺比丘無罪若但教按即死隨其自按若餘人按死者比丘得重罪無兒女句者一切女人無不受胎者何以喚為無兒若欲受胎時一切女人受胎若有罪業衆生入胎一彈指之頃即滅是故無兒或女人四大不和風吹而滅或兒處有蟲亦生蟲噉而滅是故名為無兒此比丘不解作藥令兒得住與藥而死比丘得突吉羅罪是故當來比丘勿作醫師若作醫師者得突吉羅罪若為出家比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼合藥者無罪若諸同學自有藥者為合若無藥自有亦與若自無者亦可

別一十八

爲往自恣請禮越家求藥不得復往餘家復有五種得與藥何謂爲五一者父二者母三者人侍養父母四者自淨人五者畔頭波羅沙問曰何謂畔頭波羅沙善男子欲求出家未得衣鉢欲依寺中住者若父母財富自有良藥醫師不須復作若父母猶居王位有病不得不爲合藥若父母貧賤病時將入寺看洗浴母者愼勿觸體飲食得手與食父者如沙彌無異洗手足油塗身悉得用手與供養令得差愈淨人者雇其得入林斫伐樵薪若得病未至家比丘與藥若已至家比丘不得與藥若有善男子依止比丘隨驅使若病比丘得與藥復有十種得與藥一者兄二者弟三者姊四者妹五者叔姨六者伯姨七者叔父八者伯父九者叔舅十者伯舅此等自有藥者爲合若無可借用若後還者善若不還勿責如是展轉乃至七世得從其乞藥合藥不犯污他家若弟婦若姊壻有病者可得以藥與姊與弟令自與壻婦若無弟無姊云何得與藥可與外甥與弟子汝自與汝父母若

和尚父母在寺有病疾弟子亦得爲和尚父母合藥治病若和尚無父母自有藥善若無弟子父母有藥善若無弟子父母有藥自與得和尚看弟子亦如是若餘人有病或賊或軍人被創來投入寺比丘若有眷屬就眷屬乞藥得與若無眷屬有善優婆塞就乞亦得與若有檀越供養衆僧不異父母若檀越疾病衆僧不得爲合藥亦不得與藥又檀越但問大德某甲病云何救治云何合藥答言此藥得瘥若作是言善若檀越又問比丘大德我母病願大德爲處方比丘不得處方作方便問傍大德某甲比丘病以何藥救治答言長老用此藥此藥得瘥檀越聞二比丘語已還爲父母合湯藥若比丘作如是語無罪爾時大德摩訶波頭摩婆沙婆王夫人得病夫人遣宮中一女往問大德波頭摩默然不答乃與傍比丘共語此女人聞二比丘語已還爲夫人合藥即得瘥夫人病得愈已作三衣及三百迦利沙槃又湯藥一正瞿多者是貯衣物遣餉而置大德前問訊言夫人今以此

藥乃與大德香花之費波頭摩自念言此香是醫師得分用淨取而作供養法師曰如是智慧人能利益衆生於已亦無罪如是作善若白衣言大德請爲某甲作呪比丘不得作若言大德爲誦呪得爲誦也當作是念此白衣不知佛法若我不爲作呪者當生惡念是以爲誦呪取水灑繩而與若自作繩水與者得突吉羅罪若國王及聚落大檀越有病者遣人至寺請比丘爲說呪比丘爲說阿咤那咤或往到病所爲說法爲與戒故得往若檀越作是言今某國王某檀越喪今葬請比丘送喪不得去若比丘自念言我往看彼葬觀無常因此故我或得道果如此去無罪分衛食者若可與若不可與父母可與不可與餘人如一迦利沙槃得與人供養父母得與淨人得與槃頭婆羅沙如此人等須與若有賊若劫人來乞者得與問曰何人可與相勞問何人不可與勞問若有人來至寺不問貴賤劫賊一切悉得勞問若有喚求所須自物者得與若衆僧物先白衆僧和合者得與若有

强力惡人來乞者守物人爲護住處故得隨意與與竟後衆僧不得訶問守物者言是汝自領而輒與惡人何以故爲護住處故法師曰我今說取其證爾時於師子洲國名阿嵬羅陀於中有賊名阿婆耶有五百賊侍從圍繞一處中頓住立作壘柵去壘四面各一由旬而往劫奪於隔歷句者易可解耳得罪者於屈陀迦汝自當知或舉或抑者十七群比丘有十七人見六群比丘有一人十七群比丘一人取其鉢盂六人舉之令倒地鹿轉如

別一

無異各坐其上於是老六群比丘而死結罪已於律中說治鬼句者殺夜叉鬼此夜叉能捉人比丘作誦呪令其置而不肯置比丘語言若汝不置我能殺汝夜叉猶不置於是比丘或以米粉或以土泥捏作夜叉鬼形而誦呪斷其手足手足即斷斷其頸頸亦即斷而死是故得偷蘭遮罪不但殺夜叉殺天帝釋亦得偷蘭遮罪惡夜叉句者有一寺惡夜叉住中此比丘不知房中有惡夜叉而教一比丘來入房中令其安樂住止是故無罪若有

殺心令入死者犯重罪不死犯偷蘭遮罪不
但惡夜又或有毒蛇虎狼等悉入惡夜又犯
不犯如前說險難句者於險難處多有賊殺
者不知無罪知者死犯重罪不死犯偷蘭遮
罪殺即是者如是初句有一比丘與一比丘
怨家此比丘欲殺怨家比丘自念言我若白
日殺者人即覺知伺夜當殺之而先觀住處
知已而還至夜往怨家比丘所而多有伴此
比丘闇中摸捺疑是怨家即殺已是怨家犯
重罪有一比丘疑此而殺彼者此怨家比丘
住處多伴共眠於闇中摸捺言是怨家而誤
殺彼有一比丘言彼是而殺此者言是彼殺
即得彼者如此殺者悉得重罪非人句者初
言令此鬼出而與病比丘杖打之遂死是故
無罪問曰若欲令鬼出者云何得出答曰以
多羅樹葉或以線縛病者手足而與杖誦羅
多那說呪竟而言汝莫觸嬈持戒人汝可去
爲說法者法師曰此句易可解耳法師曰所
木句者小小有異義若此木倒時笮比丘而
不死此比丘手中有刀斧鋸鉄比丘寧守死

不得以此刀斧等斫木掘土以脫其命何以故若掘土斫木得波夜提罪因得波夜提罪故名爲過聖人教是故智慧人寧守戒而死不犯戒而生若有餘人爲掘土斫木救出者善若有方便得云何方便有死木者餘比丘以抄舉之善若比丘墮坑窟餘比丘得以繩下鈎上愼莫自斫木得語諸白衣沙彌爲斫放火句者有異義若人放燒火來近寺爲護住處故比丘得刈草掘土以斷火不犯放燒句者復有義若自念言我今燒一切衆生中隨有衆生死隨得罪五逆波羅夷偷蘭遮波夜提罪若言我今正燒草得波夜提教人燒得突吉羅唯除護住處得燒何以故佛所聽故酪汁句者生酪汁冷酪汁熟酪汁汝自當知何謂爲酥毗羅婆答曰先取阿摩羅訶羅勒鞞醯勒穀者七穀取杭米爲初作餘甘蕉子一切木果一切笋魚肉蜜沙糖石鹽三蘇如此之物悉合和爲一或內堝或內小器皿頭蓋泥置三四年中待其熟熟時色如蜜色以此治病風癩如是病爲初若服此藥飲食

時皆須肥味一切諸藥無過此藥最爲第一若比丘服此藥時過中亦得服若無病者以水和得服第三波羅夷品竟

世尊知四諦　善說第四重　今分別解說名爲波羅夷

爾時佛住毗舍離國者此義已在前不復重演其未說者今我當說爲白衣驅使者或爲白衣耕田及作園林一切所作我等當作此是亦不應作爲教授白衣於律中已說使者爲白衣作使行聖利法者於人中名爲無上法也亦言過人法亦言梵法亦言入涅槃法此法佛辟支佛羅漢法此比丘得第一禪如是爲初諸比丘自共籌量已然後向諸白衣說有比丘名佛陀勤棄多得第一禪定曇無勤棄多得第二禪定僧伽勤棄多得第三禪定如是向白衣說次第乃至第四禪定問羅漢漏盡三達智白衣或問或不問諸比丘如是更相讚歎諸白衣供養顏色光澤和悅氣力充足何以故此諸比丘得供養已飲食美味恣意遊戲亦不坐禪是故顏色光澤和悅

婆裘河邊者此諸比丘於婆裘河邊安居故名婆裘河比丘佛問比丘汝等住止和合安樂者語諸比丘汝等四體九孔悉安樂不不以爲勞也世尊慰喻已而訶責婆裘河諸比丘汝等作如此行便是大賊佛故欲因斷當來諸比丘勿作此行是故律本說佛告諸比丘今世有五種大賊何謂爲五一者聚集衆多或一百二百如是乃至五百人主劫城聚落穿窬牆壁是世間大賊如是爲初比丘亦復如是犯突吉羅罪波夜提如是展轉乃至犯波羅夷罪受他供養尊重讚歎叉手禮拜如是爲初今世有此惡比丘捨師及同學而營覓利養得利養已恣意飲食身體肥壯氣力充足共相調戲或說飲食美味或說婬欲或說國土富樂聚落或說園林甘美膳種種思憶言說談道麤惡放縱心意不能自制遂成破戒受諸信心檀越布施衣服飲食湯藥卧具房舍牀席實非釋種子而稱釋種子非梵行自稱是梵行受此諸施是名第一大賊

善見毗婆沙律卷第十一

善見毗婆沙律卷第十二　別二

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

有善比丘或知修多羅藏或解阿毗曇藏或解毗尼藏不悕飲食趣得支命持戒清淨或爲人說法威儀具足令人歡喜從邑至邑從國至國爲人敬重佛法興隆如是比丘光明佛法有惡比丘從善比丘聞受法已爲他講說言辭柔和音聲清徹人所樂聞衆共讚譽大德善說妙法從誰稟受答言我自知之不從他學如是自稱如來積四阿僧祇劫百千劫具足諸波羅蜜勤苦如是得此妙法而惡比丘因偷此法求覓利養是名第二大賊復有大賊精進比丘持戒具足或得須陀洹斯陀含阿那含乃至阿羅漢或凡夫比丘持戒清淨以波羅夷法謗之憎嫉他行自稱己是清淨人如是謗諸賢聖偷竊聖法是名第三大賊重物者如盜戒無異乃至王摩沙迦盜取是名重物佛告諸比丘有五種重物不應與人僧亦不得與衆亦不得與一人亦不得與若與者得偷蘭遮罪何謂爲五一者園二

者園地三者鐵物四者木物五者土物以此諸重物不得妄與人佛告諸比丘五種不得分僧衆一人園為初若分得偷蘭遮罪法師曰分不可分於蹇陀迦當廣說今此略說以取者以此重物而取白衣意希望白衣不可與人而偷取以餉致白衣俟取其意此是第四大賊也以此重物餉致白衣者名汙他家因汙他家得突吉羅罪應驅出衆復有比丘取僧物如己物無異行用與人得偷蘭遮罪若以偷心取者隨直多少結罪此是名為第五大賊賊無過此賊聖利法者此法極細微若金銀珍寶亦可偷取此法不可偷取是故律本說聖利法者而自說有於身中無聖利法自言聖利法已在我身問曰此無離本處云何名為賊答曰不能得名為賊何以故為因空誑妄語而得大利養故以方便取之是故律本說佛告諸比丘盜取人飲食者此名大賊何以故以無實故假名有實言我是阿羅漢聖法在他而假偷在己譬如獵師欲殺群鹿若以人形往者鹿見必走以方便故以

草木纏身身非草木而現示是草木形諸群鹿見者謂之草木而來就之即殺取比丘亦復如是非阿羅漢假示是阿羅漢現阿羅漢相信心檀越謂是眞實以諸饍飲食而供養之亦如獵師假形媒鹿如此比丘假形媒取諸檀越飲食是故律本中偈讚

外袈裟繞頸　內行不淨法　已行惡法故
死即墮地獄　鐵丸熱火炎　寧可吞取死
若有破戒者　不應吞信施

外袈裟繞頸者以袈裟縛置肩上此是外取聖表式內空無所有譬如畫器內盛臭物如此之虛假定無一可取惡比丘亦復如是第二偈者何以如來作如是說寧吞鐵火丸而不吞檀越供養施食何以故吞鐵火丸肝腸爛死不以此因緣墮於地獄是故作如是說

訶責婆裘比丘已告諸比丘說戒時作如是言若比丘空誑妄語為初佛結第四波羅夷堅已復次隨結除增上慢者如是佛已為比丘說隨結已於隨結中不見謂為已見者以慧眼不見阿羅漢想而謂已見如是未至謂

至未得謂得未得句者以道諦未得作眞實者以慧眼覆見眞實增上慢者作是言我已得聖利法於中生慢或言過慢或言增慢自念言我於阿羅漢法我已作之云何慢以舍摩他毗婆舍那力故煩惱暫住是名爲慢若後見欲境煩惱便起惟此人不犯問曰何人起慢何人不起慢聲聞羅漢不起慢既得道果一切諸煩惱滅故以慧眼覆觀無有未得謂得狐疑云何狐疑我得須陀洹斯陀含阿那含爲初如是於四道果慢不起復不起慢於破戒人云何不起於聖利法無有分故如禪人好眠爲事此人不起起慢人者先持戒具足而入禪定得禪定已未分別名色始入毗婆舍那三想具足心絶勇猛或得舍摩他或二十年或三十年中不起因勇猛行毗婆舍那力故自念言我得須陀洹道斯陀含阿那含增上慢如是若能善持舍摩他非但二十三十年乃至八十年百年煩惱不起是以生增上慢言我得阿羅漢是故如來除增上慢不入空誰妄語聖利法答曰言禪定解脫

三昧入空慧眼如是禪定為初一切諸法是名為聖利法惡比丘以此法為已有或以已身現為法有聖利滿足見者世間過世間用慧知諸法如肉眼見無異慧眼者三知也問曰慧與眼為一為異答曰一也慧即眼眼即慧問曰若爾者何不直言慧何須言眼亦不須言慧答曰不然所以如眼不異故名慧眼過人法向男女說者此是指示說處也非天梵魔亦非夜叉餓鬼畜生我如是知如是見者此說其因緣知如是見如是禪定為初如是見如是我知若檢校若不檢校者此令人知已得罪也當時說已得波羅夷罪已得竟或有檢校或不檢校為自向他說是故律本說或檢校或不檢校云何檢校問長老何時得禪定解脫三昧道耶如是方便問已或問長老得三想苦空無我或以三昧得之或非三昧或毗婆舍那得也或以色或以無色或以內色或以外色何時得也為朝得為中得為暮得復問處何處得也為樹下為阿蘭若為空閑得耶問已復問若煩惱已滅去幾餘

有幾以何道滅之以須陀洹道爲斯陀含道於一一道中汝得何法若有比丘得過人法而一一答言若不得者鬧已迷亂不能自答若人得者現法如在手掌無異日時處所皆一一答之或白日或夜若答已復問四道果中汝以何道殺幾煩惱答者一一悉著者復問汝得何法爲得須陀洹斯陀含若答悉著者若有小小異者即不信何以故若有智慧聰明比丘從師稟受一一句義不得謬亂復作餘問初入云何若答不著即墮利滿足汝不得也而驅出若答言入聖道著久於戒定慧中無懈怠精勤不退於四供養心無染著譬如虛空若如此比丘說而同合如大河水與鹽牟那水相合無異是故佛爲聲聞弟子說涅槃道於一一說中無有謬錯是故以種種問難怖之若不怖者是愛盡比丘如辟支佛著身亦無恐怖若有恐怖則非阿羅漢若不恐怖一毛不豎如師子王此比丘若說聖利法善者王及諸大臣有供養者比丘皆悉堪受惡比丘者破戒也比丘有戒者善比丘也

令人知我者以惡心而假現聖利無有實想得波羅夷已樂自令淨者自念言我已得波羅夷罪我今云何得淨也如來所以結戒比丘犯波羅夷罪於天禪定解脫智慧住樂道者皆悉障礙不復得如律本中說半偈

沙門不持戒　死必入地獄

若於比丘中戒不具足還作白衣優婆塞沙彌戒持五戒清信士如此於涅槃道無有障礙是故於白衣相淨是故破戒比丘樂淨者還作沙彌及白衣清信士是故律本中說樂欲得淨我不知言知不見言見我空誑妄語空誑妄語者此無義語也依止前三波羅夷若人得此罪名爲波羅夷法師曰此句易解耳我樂靜者此是略說現聖利法以不廣說而增其罪又有異義以方便令人得知入禪定者入第一禪定第二第三第四禪定慈悲禪定不淨觀禪定阿那波那禪定聖人禪凡夫禪悉入是故律本中說八禪定爲初若如是說得波羅夷言我已離煩惱離欲斷不復生得罪如前所說若言我入三昧得道發語

知者已得波羅夷罪或言我得智慧或言得三達智或言得三十七菩提實法得初力得善作得八聖道法如是皆得波羅夷罪我離欲如是為初此是須陀洹道以第三道離瞋恚欲以第四道離愚癡是故律本中說我已離欲若如是說得波羅夷罪或言六通中我一一已得亦得波羅夷罪若言我前世已得六通我今欲得如此不得重罪或言我得四辯犯重或言我入滅盡三昧不犯重何以故滅盡三昧非聖人定非凡人定若有人疑是阿那含阿羅漢令人知我如是令人知人即知又言我已從迦葉佛時得須陀洹道不犯重罪何以故如來以未來以今世結戒不為過去世又言過去世入三昧亦如是法師曰空誑妄語罪相已結定今至有三轉取第一禪為初乃至離五（別二）蓋一此是第一轉第二轉取第二定為初第三轉取第三定為初我如是入如是定如是起如是作已如是通達無礙有如是說悉得重罪法師曰妄語有三種何謂為三一者自念言我今欲妄語二者開

口成妄語三者妄語已自念言我已妄語是名三種妄語復有妄語初念言我今妄語臨發言而實語不成妄語如此不得重罪復有妄語我欲禪發言而禪我欲入定如此不犯重復有妄語初發思妄語發口言妄語語已妄語如此三相具足是妄語是為眞實妄語法師曰若如此不成妄語何以故心心起滅如一剎那前心非後心後心非前心是故一心不具足三相答曰不爾所以如來結戒心心相續如一無異是故犯重問曰三相何者為正答曰初發為正法師曰我今斷說何者得罪言我今正得者即得罪若言曾得欲得不犯重此三轉品竟欲說者我欲說第一禪定後發語我入第二禪定此是語悞第三第四禪定亦如是悞悉犯重罪何以故為其地故知言我欲捨僧而悞捨法我欲捨法悞言捨佛戒亦即失今空誑妄語小小有異問曰何謂為異答曰捨戒雖現身相戒亦不去要須發語而失若向人說我得道人未即解語良久方解不即知故不犯不犯重得偷蘭遮

罪又有比丘向人說此人亦不知禪相亦未曾得禪不解禪義隨世閒語禪定而已若比丘說此人聞已言此比丘已得禪定已入禪定若如是知者即犯重罪欲說品竟次方便轉者隨律文句解說而向白衣說者言若人受檀越飲食衣服房舍湯藥者得阿羅漢以方便不自說名字故犯偷蘭遮罪若檀越不解語犯突吉羅罪法師曰如是種種方便欲令人解罪相輕重汝自當知我今說無罪者除增上慢者無罪不欲向人說悞說無罪實

別二

八

得向同意說不犯最初未制戒婆裘河比丘不犯顛狂心亂不犯此因緣本起從身心口此是性罪受者樂受法師曰此是律本所說今次隨結法師曰次第至隨結若有難解者我今當解說增上慢句者前已說次第二人令人疑句我今於阿練若處住人當疑我得阿羅漢或疑我得斯陀含乃至須陀洹以此疑故當大得利養若初作如是心時得突吉羅罪從寺往阿練若處步步得突吉羅罪至阿練若處起作皆得突吉羅罪後有人疑無

人疑得利養及不得利養皆突吉羅罪又有比丘受頭陀法我不宜在聚落宜在阿練若處此是清淨處若清淨我當得一一道果及阿練若處若入已不得阿羅漢果我終不出又自念言如來讚歎阿練若住處若我在阿練若處諸同學見我亦樂入阿練若處若如是住者便無罪第三句者我欲入聚落乞食著衣持鉢現聖利相乃至食竟悉突吉羅罪若得利養若不得利養悉突吉羅罪又自念言我欲入聚落乞食學聖人法為今世後世諸同學見我持鉢乞食讚歎言善此是眞如來法若我等不行此法實有慙愧若生如是心乞食無罪第四句者向檀越言若人住在檀越寺為不說名字故不得波羅夷罪令人疑者此句易可解耳言煩惱若向白衣說煩惱盡隨語得波羅夷罪若空靜處說言我得阿羅漢得突吉羅罪若檀越所供養比丘此比丘是阿羅漢此句易可解耳不須廣說病句者非人所能堪忍惟我能忍此苦此文句者無罪若言非凡人所能堪忍惟我一人能

忍此苦若作如是語者得偷蘭遮罪婆羅門句者此婆羅門信心於法是故言善來羅漢如是飲食供養一一皆喚為羅漢為信心故喚為羅漢受如此供養供給一一悉不犯佛語比丘如此讃歎之言應生慙愧心而受受已當勤行道以求羅漢次還俗句者如我等輩於俗法已斷此非貢高語是故無罪障礙句者於白衣法已障亦言已離於律本罪相已說從寺出者若人先從此寺出此比丘得阿羅漢法師曰此是略說耳今當廣說云何廣說若言從寺出或從房出或從戒壇出或言渡江如是衆多僧已有制若比丘前出者此比丘是羅漢若欲令人知前出犯波羅夷若有因緣師僧遣去及父母急難因緣出去不犯若因此事出欲現羅漢相亦不犯若乘車及以神力出不犯律本中說若步出犯若立制已即日出不犯若阿練若比丘立制若坐此樹下者得阿羅漢若在此經行處此比丘亦得阿羅漢我等應以香華供養若有惡比丘樂欲得此供養樹下坐者及往經行處

得波羅夷罪若有白衣作寺若比丘入我寺者是阿羅漢若有惡比丘入此寺者犯波羅夷罪若衆僧立制於夏三月中莫語莫眠莫出莫受檀越供養若如是非法制不從不犯長老勒佉嵬者身相具足如梵王身故名勒佉嵬問曰此勒佉嵬何時出家答曰與千梵志同善來出家得具足戒又問曰此勒佉嵬因聞何法而得阿羅漢答曰因聞光明經即得阿羅漢目連從出家七日便即得道發舍笑者是小笑也因何而笑已在律本不須重說骨骨相連者此是餓鬼形也非肉眼所見惟聖眼能察問曰目連既見如此衆生何不生慈悲心而發舍笑答曰所以目連自思惟言以佛慧眼自念己身如此細微衆生我今得見念已生歡喜心故發舍笑復自念言如此餓鬼之苦我今得脫我得善利如修多羅中說佛告諸比丘因緣果報不可思議若思議者則成顛狂是故如此因緣不可思議如律本中說勒佉嵬問目連以何因緣而發舍笑目連答言若欲問者於佛前而問骨骨相

連者具骨形長一由旬無筋肉也衆鳥飛逐者爲是眞鳥爲化鳥此是夜叉鬼鬼口純鐵爲觜發大叫聲者此是號哭大苦惱聲也此骨若有人來觸者如新破癰瘡苦痛如是咄哉者歎其苦也法師曰文句次易可解耳比丘訶責者諸比丘言目連空誑妄語是故訶責佛言目連是慧眼也是故律本中說目連已成天眼得見如是佛告諸比丘我已曾見如是衆生我於菩提樹下得一切智我見無量無邊不可思議世界衆生住處猶如手掌中見阿摩勒果殺牛人者殺牛爲業殺已割肉賣餘骨相連懸置鈎上以此果報久在地獄良久得出餘業未盡今受此形肉段句者此人屠牛殺已割肉作脯懸置鈎上餘骨棄擲恒以此爲業因此果報死入地獄受果報已從地獄出受身形如脯段衆鳥逐如前句說無異第二句者此是捕鳥人得鳥先斬頭斬翅斬足剝皮懸置鈎上恒以此爲業死入地獄一一如前句說無異無皮句者此人恒殺羊如斬鳥句一一無異刀毛句者此是屠

猪人恒用刀殺猪恒以此爲業死入地獄如前所說一一無異豬毛句者此人恒捕獵衆鹿以豬刺殺因此果報死入地獄如前句所說一一無異箭毛句者此人先作國王若人有衆罪以種種治之或刺或割鞭杖捶撻無道如是爲初以此果報死入地獄如前所說一一無異錐毛句者此人生時作軍士恒以鐵錐刺馬因此果報死入地獄從地獄出今受此形錐恒自刺身針毛句者此人生時兩舌惡口死入地獄從地獄出受此形恒受針刺陰囊句者此人是村中官長不善判事以此果報死入地獄從地獄出受身陰大如甌何以故若人有罪輒受人財貨覆藏其咎若無物者開露其罪故受此形法師曰若有智慧人作官長者愼勿曲理受罪果報如此婬句者此人生時好作姦婬人所愛惜細滑而輒與人私通死入地獄從地獄出受餓鬼形恒入屎坑要婆羅門句者此易可解耳無皮女句者女人皮細滑非已有是文六許而偷與餘人因此果報死入地獄先觸樂後觸

苦今受如此果報醜臭句者律本已說膿爛
句者此女人以火炭溼餘女人以此果報一
一如前所說殺賊句者此易可解耳比丘句
者此惡比丘受他信心供養不護身口意業
以此果報一佛中間在地獄從地獄出受餓
鬼形惡比丘尼式叉摩尼沙彌尼不護身口
意業受罪亦如是河句者法師曰此河從何
處來從毗婆羅山出去一由旬龍王宮殿在
此河下縱廣一由旬其城郭如忉利天宮無
異因龍王福德因緣故所以清冷香美遶華
大如車輪水從此流出經二地獄中間上過
所以熱沸此是鑊湯地獄餘熱氣上蒸是故
水沸闍句者目連向諸比丘言長老檀越濟
沙王與離車子共鬪長老檀越不如退走諸
比丘心念惜檀越故語目連汝空誑妄語群
象句者葉毗尼江邊葉毗尼者江名也安闍
三昧者問曰身心不動此是第四禪定何以
群象渡江而聞吽聲答曰有二種吽聲一者
小象欲泅渡江見水深而畏故吽二者大象
得水而生歡喜故大吽聲未成就者此禪未

成亦言垢濁不淨是故得聞衆聲嚴好比丘憶過去五百劫者此是一生相續憶識不識化生也法師曰云何憶識五百劫生也此是從外道第四禪定出定壽終生無色界壽盡從無色界下生人間入佛法中得三達智是故憶五百劫於二中間不憶如修多羅中說佛告諸比丘我聲聞弟子憶過去事嚴好比丘第一諸大德已說四波羅夷竟法師曰波羅夷有幾答曰我今總說一切二十四波羅夷汝自當知問曰何謂爲二十四波羅夷答曰比丘有四比丘尼不同波羅夷有四十一人不得何謂十一人不得答曰一者黃門二者畜生三者二根人此三者受生無緣故名波羅夷然此三人不障天道於四道果中有障礙是故名爲波羅夷此三人不聽出家四者賊住五者破內外道六者殺母七者殺父八者殺阿羅漢九者壞比丘尼十者出佛身血十一者破和合僧此十一人爲所作故不得道果故名爲波羅夷賊住破內外道壞比丘尼此三人不障天道於四道果障礙殺父

殺母殺阿羅漢出佛身血破和合僧此五重罪此是五逆罪天道道果悉障法師曰波羅夷有八合十九復有比丘尼樂著白衣衣服計成合為二十此比丘尼亦不破戒復有弱脊長根舍他人根坐他人根此是四都合成二十四最後四是隨結法師曰何以舍他人根名為婬法此以欲意故名為婬不得與比丘同住者不得與布薩說戒自恣羯磨一切僧事悉不得共我今問長老於一一波羅夷中誰清淨者第二第三亦問如是誰清淨者法師曰餘文句者易可解耳（一切善見律毗婆沙四事竟）波羅夷品竟　次至十三事　今演十三義汝等應當知

爾時世尊遊舍衛城爾時者為聲聞弟子結戒時非世尊時也遊者有四何謂為四一者行二者住三者坐四者臥（別二）以此四法是名遊（十五）譬如世人言王出遊若到戲處或行住坐臥佛遊舍衛亦復如是舍衛者是道士名也昔有道士居住此地往古有王見此地好就道士乞為立國以道士名號為舍衛如王舍城

昔有轉輪王更相代謝止住此城以其名故號為王舍城舍衛亦復如是舍衛又名多有何謂多有諸國珍寶及雜異物皆來歸聚此國故名多有

舍衛甚微妙　觀者無厭足　以十音樂聲音中喚飲食　豐饒多珍寶　猶如帝釋宮迦留陀者是比丘名也欲意熾盛者為欲火所燒故顏色憔悴身體損瘦法師曰次第文句易可解耳不須廣說若有難處我今當說

亂意睡眠者以不定意以此睡眠也若白日眠先念某時某時當起如修多羅中說佛告諸比丘若汝洗浴竟欲眠當作是念我髮未燥當起若如是眠善若夜亦應知時月至某處當起若無月星至某處當起當念佛為初於十善法中一一法中隨心所念然後眠此癡比丘不作是念而眠色欲所纏是故弄出不淨除夢中著法師曰律本說惟除夢中弄與夢俱出不淨何以除夢答曰佛結戒制身業不制意業是以夢中無罪如律本中說佛告諸比丘汝當作如是說戒若比丘故弄出

精僧伽婆尸沙出精者故出知精出以爲適樂無慙愧心精者律中七種毗婆沙廣解有十何謂爲十青黃赤白不皮色油色乳色酪色酥色精離本處本處以腰爲處又言不然舉體有精惟除髮爪及燥乃無精若精離本處至道不至道及出乃至飽一蠅得僧伽婆尸沙罪若有熱作行來運動及痛疾自出不犯夢有四種一者四大不和二者先見三者天人四者想夢問曰云何四大不和夢答曰四大不和夢者眠時夢見山崩或飛騰虛空或見虎狼師子賊逐此是四大不和夢虛不實先見而夢者或晝日見或白或黑或男或女夜夢見是名先見此夢虛不實天人夢者有善知識天人有惡知識天人若善知識天人現善夢令人得善惡知識者令人得惡想現惡夢此夢實實想夢者此人前身或有福德或有罪若福德者現善夢罪者現惡夢如菩薩母夢菩薩初欲入母胎時夢見白象從忉利天下入其右脇此是想夢也若夢禮佛誦經持戒布施種種功德此亦想夢法師曰

中能識不為想也答曰亦不眠亦不覺若言眠見夢者於阿毗曇有違若言覺見夢見欲事與律有違問曰有何違答曰夢見欲事無人得脫罪又律中說惟除夢中無罪若如此者夢即虛也答曰不虛何以故如獼猴眠修多羅中說佛告大王世間人夢如獼猴眠是故有夢問曰夢善耶為無記耶答曰亦有善有不善者亦有無記若夢禮佛聽法說法此是善功德若夢殺生偷盜姦婬此是不善若夢見赤白青黃色此是無記夢也問曰若爾者應受果報答曰不受果報何以故以心業羸弱故不能感果報是故律中說惟除夢中僧伽婆尸沙者僧伽者僧也婆者初也尸沙者殘也問曰云何僧為初答曰此比丘已得罪樂欲清淨往到僧所僧與波利婆沙是名初與波利婆沙竟次與六夜行摩那埵為中殘者與阿浮訶那是名僧伽婆尸沙也法師曰但取義味不須究其文字此罪惟僧能治非一二三人故名僧伽婆尸沙若得故出精罪應知方便時相應知方便者我今

出內色欲出外色俱出內外虛空中動如是方便故名方便也起時有五種一者欲起時二者大便起三者小便四者風動五者蟲觸是名五種若欲起時男根便强堪用過此時不起餘四亦如是復有朝中晡夜亦名爲時爲除病者如是有十句青色爲初亦有十故於律本中說尸孔爲初內色與外色觸即成堪用虛空中動亦無內亦無外色自動故得罪蟲者此蟲身有毛若觸癢而起即成堪用若作藥或布施或祠祀或試或以生天或作

栽種若作如是者皆悉得罪若故出精離本處得僧伽婆尸沙罪若故出精而不出不得罪若自流出非故出者亦無罪法師曰次句易解若比丘得罪往至毗尼師所毗尼師次第問先勑勿覆藏語先勑我如醫師治如病者而實頭痛而假言腳痛醫師設藥病亦不差即訶責言師無驗不解設藥是故汝可一一向我說若重結重若輕結輕毗尼師先觀十一欲十一方便問曰何謂爲十一欲答曰一者樂欲樂二者正出樂三者已出樂四者

欲樂五者觸樂六者癡樂七者見樂八者坐樂九者語樂十者樂家樂十一者折林也樂出樂者若比丘欲起時心樂欲樂故出精精出得僧伽婆尸沙若故出樂精不出得偷蘭遮罪若比丘心想而眠先作方便以脚夾或以手握根作想而眠夜夢精出得僧伽婆尸沙罪若欲起觀不淨以觀不淨而滅之心清無垢而眠若夢精出無罪是名樂出樂正出樂者若比丘眠而夢作欲事正出而覺而不動根精出無罪若正出而動者得罪若正出自念言勿汙衣席不樂出而以手捉塞將出外洗無罪若有樂心得罪是名正樂已復不觸無罪若貪樂更弄出得罪是名已出樂欲樂者比丘欲起而捉女人精出無罪何以故爲婬事故得突吉羅若至境界得波羅夷罪若捉已貪細滑不入波羅夷境界精出得僧伽婆尸沙罪是名欲樂觸樂者或內觸或外觸內者或以手試爲强爲輭因觸故精出不犯若有出心貪樂得罪是名內觸外觸者比丘欲心觸女身或抱或摩觸細滑精出不犯

以摩觸故得僧伽婆尸沙罪若樂觸樂樂出精俱得罪癡樂者或癰或疥舌觸男根起癡以手把之精出者無罪若根起因勢動出犯罪見樂者若比丘或見女根根起而熟視精出不犯僧伽婆尸沙罪得突吉羅罪若見已動根精出得僧伽婆尸沙罪是名見樂坐樂者比丘與女人於靜處坐共語而精出無罪因靜處坐得餘罪若坐欲心起因動腰得僧伽婆尸沙罪是名坐樂語樂者與女人於靜處語汝根云何爲白爲黑爲肥爲瘦作如是語精出無罪因麤惡語得僧伽婆尸沙罪若語樂有出心動犯僧伽婆尸沙是名語樂家者比丘還檀越家以念故或母或姊妹以手摩挲或抱精出不犯因觸故得突吉羅罪若摩挲故出精犯罪是名樂家折林者男子與女結誓或以香華檳榔更相往還餉致言以此結親何以故香華檳榔者皆從林出故名折林若女人答餉善大德餉極香美我今答後餉令此大德念我比丘聞此已欲起精出不犯若因便故出犯罪又因不出得偷蘭遮

罪法師曰是名爲十一毗尼師善觀已有罪無罪若輕若重輕者言輕重者說重如律本所治者若如是作善譬如醫師善觀諸病隨病投藥病者得愈醫師得償故出不弄不動若精出不犯若觸若癢無出心無罪有出心有罪除夢中者若比丘夢與女人共作婬事或夢共抱共眠如是欲法次第汝自當知若精出無罪若正出而覺因此樂出或以手捉或兩髀夾犯罪是故有智慧比丘若眠夢愼莫動善若精出恐汙衣席以手捉往至洗處不犯若根有瘡病以油塗之或種種藥摩不樂精出無罪若顛狂人精出無罪最初未制戒不犯第一僧伽婆尸沙說竟

爾時佛住舍衛國祇樹給孤獨園精舍法師曰此義前已解此摩觸戒文句者若有難解者我今解說於阿蘭若處住者非眞阿蘭若處所以非眞阿蘭若處所以作非眞在給孤獨園精舍後林中故名阿蘭若此比丘房四面周圍當中住處善莊嚴者其中巧妙種種

訛飾治欲謀人不思善法一窓開者若開一窓餘處悉闇若閉此窓開餘窓此處復闇如是語已婆羅門尼自念言此婆羅門意欲樂出家應覆藏而發露者所以發露者欲遮婆羅門出家心故何處高德作如是惡事高德

（前二）

者姓貴德高亦言大富貴姓女者有夫女人或無夫女或無子女婬亂變心者婬欲入身如夜叉鬼入心無異亦如老象溺泥不能自出婬亂變心隨處而著無有慙愧或心變欲或欲變心是故律本中說婬亂變心心即染

（廿一）

著亦言變著以身摩觸縛著也始生者是即時生也其兒身猶濕未燥若觸其身者亦名犯僧伽婆尸沙若過其境界波羅夷罪若與俱在一靜處犯波夜提如此始生亦如是何況長大捉手為初摩觸細滑此是惡行也是故律本中說若捉手法師曰今當廣說手者肘為初乃至爪是名手也又言從臂至爪亦名為手髮者純髮無雜髻者束髮也雜絲者是雜五色絲也髮雜華者瞻蔔華為初雜金銀者或金銀錢或金華或銀華及種種珍寶

莊嚴亦名雜金銀若比丘捉如是髮者皆得
僧伽婆尸沙若比丘言我捉雜髮罪無得脫
若比丘或捉一髮亦僧伽婆尸沙除髮及手
餘處摩觸悉名細滑若比丘捉一一身分悉
僧伽婆尸沙此摩觸戒若捉手若捉髮若摩
觸細滑分別有十二種我今當現捉觸為初
律本中說捉者不摩觸者不捉不摩是名觸
也捉者捻置一處是名捉餘句易可解耳此
諸文句今正廣說若女作女想比丘欲心以
身相觸律中已說若捉得僧伽婆尸沙若捉
置更捉隨捉多少悉僧伽婆尸沙若比丘以
一手摩觸乃至一日僧伽婆尸沙何以故為
不動手故觸亦如是下觸者從頭至脚底捉
不置亦得一僧伽婆尸沙若放已更捉隨捉
多少一一僧伽婆尸沙上觸者從脚至頭亦
如是低觸者先捉女髮低頭而覲隨其所作
不置得一僧伽婆尸沙牽者牽就其身盪者
盪離其身捉將者捉女人去一由旬不動手
得一僧伽婆尸沙若置更捉隨一一捉得僧
伽婆尸沙若隔衣捉者若隔瓔珞捉偷蘭遮

若衣穿著肉僧伽婆尸沙人女作人女想僧伽婆尸沙人女疑偷蘭遮人女作黃門想偷蘭遮人女作男子想偷蘭遮人女作畜生想偷蘭遮黃門作黃門想偷蘭遮黃門疑突吉羅男子畜生作黃門想突吉羅男子作男子想突吉羅男子疑突吉羅男子作人女想作畜生想突吉羅畜生作畜生想突吉羅二女者如是為初若捉二人二僧伽婆尸沙若捉衆多女衆多僧伽婆尸沙若衆多女聚在一處若總捉計女多少一一僧伽婆尸沙若中央女不著偷蘭遮比丘以衣繞縛衆多女牽去偷蘭遮中央女不著衣突吉羅比丘以繩縛女人衣突吉羅若女人次第坐膝膝相著比丘捉著上頭第一女僧伽婆尸沙餘女突吉羅若合捉衣第一女偷蘭遮第二女突吉羅第三女以下無罪若摩觸女人麤厚衣偷蘭遮若人女細薄衣手出摩觸僧伽婆尸沙若比丘與女人髮髮相著毛毛相著爪爪相著偷蘭遮何以故無覺觸故法師曰以髮相繫為得一罪為得衆多罪如赤身坐卧衆僧

牀隨毛著一一突吉羅此女不然一偷蘭遮
不得多罪今說往昔羅漢偈
處想及觸欲　眞實無狐疑　如律本中說
重罪汝當知
處者女也想者是女想欲者摩觸細滑欲觸
者知觸女人身具如此事得僧伽婆尸沙餘
著偷蘭遮若有欲心摩觸女身得僧伽婆尸
沙若無欲心觸突吉羅有女人以青衣覆身
而眠比丘欲摩觸衣悞得女人身僧伽婆尸
沙次至掩句者無女想以手掩女人身悉突
吉羅若女人共比丘一處坐女人婬欲變心
來摩觸捉比丘比丘有欲心動身僧伽婆尸
沙法師曰如是次第黃門男子畜生罪有輕
重汝自當知若女人掩比丘比丘以欲心受
樂不動突吉羅若女人或打拍比丘比丘以
欲心喜受悉突吉羅若比丘以形相欲心或
攝目或動身手動足種種婬想形相變心悉
突吉羅若女人摩觸比丘身比丘有欲心身
不動無罪求脫者若比丘有梵行難比丘推
盪牽挽分解得脫一切不犯若女人年少力

壯卒抱比丘比丘力羸不能轉動隨其所作若臨行婬時比丘覓方便求走得脫無罪不故著是不故觸女身或女人度鉢或度種種飲食相觸無罪無想者比丘於女人無想比丘或緣餘事行來相觸非故觸如是無罪不知者若女人作男子裝束比丘不知捉者無罪不受者若衆多女人共捉比丘不受樂無罪最初未制戒顛狂心亂無罪第二僧伽婆尸沙廣說竟

今次隨結摩觸戒從身心起二受樂不苦樂是名二受念母者以念故觸母身突吉羅女姊妹亦如是何以故女人是出家人怨家若母沒溺水中不得以手撈取若有智慧比丘以船接取若無竹木繩杖脫袈裟纏多羅僧接亦得若母捉袈裟已比丘以相牽袈裟而已若至岸母怖畏未已比丘向母言檀越莫畏一切無常今已得活何足追怖若母因此溺墜遂死比丘得以手捉殯殮無罪不得棄擲若母於泥井中沒亦如是女人所用衣服一切不得捉若捉突

吉羅唯除布施得取若泥不畫女像一切不得捉若捉突吉羅若人布施隨處用一切穀不得捉唯除米若路遊穀田不犯眞珠磨尼硨磲碼碯珊瑚琥珀金銀瑠璃珂貝此十種寶悉不得捉若眞珠著肉未洗得捉比丘若廿二　廿五

一切病人施比丘作藥若服塗瘡得取若珊瑚珂貝未磨洗得捉若金銀人合作藥得捉若以金銀合和銅錫無金銀色得捉若人以寶作堂以瑠璃爲柱以銀爲桷子以金纏如此悉是珍寶作堂比丘欲說法得上坐住無罪若一切器仗比丘悉不得捉扑未成者得捉若人施器仗與衆僧不得捉賣惟得打壞隨處用若比丘往戰鬪處見此是糞掃器仗先打壞然後拾取若得楯破作扳雜用一切樂器不得捉若未成器者猶是扑得捉若人布施者得隨意賣夜叉尼句者乃至他化自在天夫人亦不得捉若捉偷蘭遮法師曰次第文句易可解耳

善見毗婆沙律卷第十二

音釋

阿毗曇　此云無比法　毗婆沙　此云廣說也　薩婆多　此云一切有部　修多羅　此云契經　毗尼　此云調伏　阿羅漢　此云殺賊　辟支佛　此云緣覺　須陀洹　此云入流　斯陀含　此云一往來　阿那含　此云不還　阿羅漢　此云無生　摩訶衍　此云大乘　摩訶迦葉　此云大飲光　阿難　此云慶喜　優波離　此云近執　富樓那　此云滿願子　舍利弗　此云鶖鷺子　目揵連　此云胡豆　摩訶迦旃延　此云大文飾　阿那律　此云無貧　優波提舍　此云論議　阿毗曇心　此云無比法心　毗婆沙　此云廣說

善見毗婆沙律卷第十三

別三

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

畜生女句者龍女迦留羅女一切畜生女悉不得捉捉者突吉羅度橋句者或板或竹或木一切橋比丘與女人共度橋比丘以慾心動橋橋動不動突吉羅樹句者若女人上樹或大小樹比丘以慾心動樹突吉羅船句亦如是繩句者若比丘捉繩頭女人捉繩尾比丘以慾心牽繩動偷蘭遮不動突吉羅或共捉杖竹木一切犯不犯亦如是觸鉢句者易可解耳禮拜句者亦如是第三僧伽婆尸沙廣說竟

爾時佛住舍衛國祇樹給孤獨園精舍時優陀夷麤惡語教授若讚歎亦如是法師曰後當說無慚愧者女人無慚愧心樂者便笑其所作答言善哉大德作種種方便令比丘生欲心便語或言大德非是男子或言恐是黃門女人作如是戲笑語不顧戒者比丘以欲心不思慮好惡便說麤惡語麤惡者非法語也如年少男女者讚歎二道得僧伽婆尸

沙二道者穀道水道讚歎者汝有好相或言汝無相未犯若言穀道水道如此眞是著女想作是說已得罪若毀訾言二道或言二道合或言長或言短或言偏如是爲初悉得罪或乞或求亦得罪或言願汝父母何時持汝與我或言我何時當得汝作如是語悉得罪問句者汝與汝夫云何作自答言汝當如是作亦得罪答問句者我當與我夫眠云何好夫當念我比丘答言如是如是眠不犯若言汝作婬事得罪教授句者亦如是毀訾句者汝根相惡有孔無形或言有形無孔無血句者汝水道燥無血恒出者是女人水道血恒自流出塞句者恒以衣塞水道不令血出長㾗句者汝根長㾗出兩邊者女根中肉長出有毛兩道合汝二根此十一句中長㾗共合兩根此三句得僧伽婆尸沙初句穀道水道與婬法爲初六句得僧伽婆尸沙餘無形若以婬法相對得罪法師曰餘文句輕重汝自當知女作女想於第一僧伽婆尸沙已說竟頸以下者從頸下至膝上者從脚膝至頸從

膝以下突吉羅若讃歎衣服鉢釧瓔珞說法論義為講無罪若比丘為比丘尼說法因說法中便生欲心作麤惡語僧伽婆尸沙不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏不犯律文句廣說竟

今次隨結此麤惡語因身心口起性罪身心業若比丘以欲心方便欲樂此事假說傍事若女人解此語突吉羅若言欽婆羅毛長或言短或言赤或言黑突吉羅一切因事而言若女人解突吉羅若不解無罪法師曰次第文句易可解耳不須廣說麤惡語竟

爾時佛住舍衛國時優陀夷於舍衛國多諸知識者恒往至知識家為四供養故飲食衣服湯藥房舍惡者最惡恒流出外血出唾者便唾女根作是言誰用此不淨臭處女言我有何處不淨何處不好為衣裳不淨為顏貌醜陋有何物不如餘人律本中說已至女邊倚看竟然後而唾讃歎供養者以婬欲法讃歎供養已身或讃其所須婬事此第一供養如我等出家餘供養易可得耳此婬欲供養

難得故名第一供養得僧伽婆尸沙又言我亦剎利汝亦剎利若共和合正好無過此也若如是語無罪若言我亦剎利汝可以欲事與我共適作如是語僧伽婆尸沙法師曰餘文句如前說無異最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏不犯今次隨結文句次第易可解耳

第四僧伽婆尸沙竟

爾時佛住舍衛國行媒戒智慧者大有智慧聰明了了能料理家事不懈怠有慚愧心語童女者此男子好汝可取為夫復向男子言此童女極好作又忠信眞實無虛邪心汝可取為婦檀越答大德我等不其體悉此人未知好惡是誰家兒子定是何姓何名那得輒以女相與若大德教我與我當遣嫁若不教與不敢專輒如此婚姻事大貯剋吉凶發遣進止後日好惡悉委大德自知故二衆者此女其夫生時是村衆主其夫死已故號為故二衆村後者是村外村後邊住也諸人共相推論知優陀夷先後貫練嫁娶婚姻善解進止悉是其知養看兒婦者初至看視依兒婦

無異後便增薄猶如婢使初至一月悉付囑家事過一月已種種驅使作田取水苦者是貧窮也於是優陀夷語檀越莫苦人女如比猥使甚不可檀越答言我等不與大德共論此事我是白衣知白衣事大德是出家知出家法各不相關若知白衣家者此人非沙門作如是語已仍息優陀夷便即遣出汝去汝去汝莫住此處莊嚴者一切金銀珍寶彫多者漢言多色欲人也能供養者若女人以音聲色觸香味如是一切妙物悉持供養其夫是名能供養共賭者若我等能得此女汝當償我若不能得者我即償汝如律中所說比丘不得戲賭暫時者乃至一刹那漢言彈指頃是名暫時得行媒法則何以故隨人驅使行媒法故男女者女向男子比丘傳言此女人念汝男子答向比丘復往女處言如是如是此男子念汝女語比丘言我欲共某男子私通比丘受語向男子說還來報女乃至一交會僧伽婆尸沙女有十護父護者父禁制不聽出入恐慮他事母談力如是父母護檢

欲看視不與餘處遊戲亦不聽行來出入兄護姊護宗親護姓護法護罰護法護者是同法人護也罰護者若寡女欲與餘人私通先向官說若許者便通若不許者不得專輒犯者罰金輸官故名罰護物買者持物贖取是名為買也樂住者是樂同住也雇住者以物雇之家事悉以委付衣物住者因得衣裳承住為婦此是貧窮女人水得若因共洗浴以水相灌共作要誓為夫婦是名水得鑰得者以鑰安置頭上恒以戴物取鑰擲去汝來住我屋常作我婦是名鑰得婢取者自已婢還取為婦執作者以直雇債充家中執作取以為已婦是名執作舉旗婦者豎旗立軍往破他國得他女取為已婦若白衣遣比丘往他處某方護女求此女為我婦比丘答言善即往至女所向女說如是事女意善或應或不應比丘受如是使還報男子信僧伽婆尸沙若男子語比丘教語比丘比丘仍語父母兄弟姊妹如此使偷蘭遮又法師言不然何以故如律本中說意欲捨佛誤言捨僧意欲捨

僧誤言捨佛於戒亦失比丘雖語父母兄弟姊妹亦得僧伽婆尸沙法師曰後文句如前無異故不更說若衆多女遣一比丘傳語語衆多男子比丘受語往說還報女衆多僧伽婆尸沙不犯者最初本制戒若僧使若因此使往語女言某甲男子意欲索汝爲已婦不犯何以故由不受說語故癡狂痛惱所纏不犯具六事僧伽婆尸沙一者搖頭二者手印三者口受四者搖身五者受書六者具此五事是名爲六事若父母鬪諍父遣母還本家父後生悔心語比丘言我年老旦夕無人侍養汝可向汝母語還看我比丘受如是使語母還報父悉僧伽婆尸沙此戒不問知已不知但受語往說還報悉僧伽婆尸沙此是制罪非性罪具三受今次隨結文句易可解耳不須廣說第五僧伽婆尸沙竟

別三　六

爾時佛住王舍城竹林迦蘭陀林中此房舍戒阿羅毗迦者是聚落名也此比丘阿羅毗迦聚落中生故名阿羅毗迦比丘自乞求者是自乞求種種材具欲營造作大房教作者

教餘人作或自作此比丘捨坐禪誦經恒修下業無主者無檀越主但自東不西乞求自爲者自爲已身不爲衆僧大房者此房極大無有齊限乞求絶多或乞人或借人或乞作器或借作器如是種種或乞或借除借乞得罪不得借獵肉捕魚二師悉斷除借一切皆淨此比丘所營造作房舍既大魚肉難得恐其因借債承遣捕獵所以斷若立房得作田借犁牛及餘耕具無罪若寺中有捨取殘食人食竟共聚種種戲笑如是人驅使無罪若比丘欲作殿往至鑿石家借作石手爲作殿若得善若得石柱比丘問檀越言此柱云何得堅若檀越自爲堅善若檀越更與餘柱亦得若檀越答言無人或言自有事比丘教餘處借比丘復言我無餘知識若檀越無人有直與直亦好若得直將至木師所若須塼（卷三 七）至瓦師所若須刻畫往至刻畫師所若有餘直可作牀席衣服房舍所須若捨殘食人作息止得與食若無食可入聚落乞米與善不得與錢直爲房舍非時入聚落乞油以手覆

鉢若到檀越家檀越問比丘欲何所須比丘答言為房舍作乞油充與作人食米亦如是說若得油還付知寺事人若比丘為折或傷或失或死比丘悉應還直若檀越承迴施比丘比丘不得受若布施寺得受比丘不得自取喚淨人付之若借車及房舍所須種種雜物亦如牛句無異若比丘病乞藥善白衣見比丘來即共念言此比丘已復來乞各走隱避或見比丘乞食各自閉戶應量作者云何應量作應量者中人三磔手當佛一磔手作房內量長十二佛磔手內廣七佛磔手若長中減一磔手廣中益一磔手亦不得若減廣益長亦不得何況長廣俱過量未竟乃至一摶泥亦犯若房長六磔手廣四磔手作如是房者無主亦不犯何以故以非房故若屋房內外上下悉泥犯若草房不犯法師曰定何時犯為初作犯為後作犯為房成畢犯答曰初作乃至二摶泥已還悉突吉羅最後第一摶泥偷蘭遮第二摶得竟僧伽婆尸沙泥者有二種一者土泥二者石灰泥處者窓牖柱

楝棟衍火烟孔處此是非泥處比丘應將比丘指示作房處房主應將比丘為示作房處房主先當治地平正猶如鼓面然後往至僧所請僧安處房處第二第三亦如是請若僧往指示善若僧不得往僧差智慧比丘往看無難處非妨處此比丘往看已好如房主所治地善難處者虎狼師子下極蟻子若蟻有窟是中住不得作若蟻子遊行覓食驅逐得作何以故為如來慈愍衆生及比丘故妨處者或人田園或是道路處或是怨家處或是賊處或是尸陀林處或是王誌護處如是一切妨處悉不得作繞屋四周使得迴十二桄梯桄間一拳肘若迴草車餘文句已在律本不須復說若比丘自起作大房無主為身不處分過量隨作房有所造作營理一一悉突吉羅若以塼壘壁隨塼多少一一突吉羅最後二塼第一塼偷蘭遮第二塼僧伽婆尸沙屋成泥治竟已結罪汙灑不犯若作屋餘塼泥留置我後當成偷蘭遮若決定罷心僧伽婆尸沙若周帀壘壁上不至屋霤取明不犯

若作屋雷一摶泥處後當成有緣事行不在有客比丘來住見不成爲成彼此無罪若難處妨處二突吉羅僧不處分過量二僧伽婆尸沙若作屋未成若施僧乃至一人若打壞若擲置不犯若自作自成教他成教他作教他成悉僧伽婆尸沙若二三人共作屋若一比丘一沙彌悉不犯何以故人無一屋分故若段段分人得一屋分僧伽婆尸沙若壘摶作窟壘石壘土壘木若草屋乃至過量不處分亦不犯有房有難處妨處僧不指示過量不得僧伽婆尸沙有智慧者應解此義若自爲身作說戒堂溫室食堂如此作不爲自已住無罪若兼爲自已住僧伽婆尸沙無罪者最初未制戒阿羅毗迦比丘無罪具六事一者自作二者教人作三者不指示四者過量五者難處六者妨處此戒具三業三受房舍廣說竟

爾時佛住俱絺毗瞿私多園中此房戒中俱絺毗者此是園名也瞿私多園者此是長者子名也尼那者此是供養菩薩人也令大德

示房處者有檀越語孱那比丘言願大德示我作房處我為大德作神廟樹者此是國邑人民朝夕供養是鬼神住處生樹者作衆生想也摩訶羅者有主為身作大房此房有主為身得過量作有主為身作大房僧不指示有難有妨處僧伽婆尸沙餘文句如前房無異

爾時佛住王舍城於竹林園中時耆婆摩羅子竹林園者種竹圍繞竹高十八肘四角有樓兼好門屋遥望靉靆猶如黑雲故名竹林園亦名迦蘭陀迦蘭陀因緣如前說故不重出耆婆是比丘名摩羅子是王名此王子出家故名耆婆摩羅子此大德年七歲出家剃髮落地即成羅漢得三達智具六神通四無礙辯一切聲聞所知無不通達羅漢之中已是第一入靜處者是處寂靜無有喧鬧故名寂靜處從三昧起者自言我所修善法今已悉訖我當為衆僧分布房舍及諸飲食法師曰大德何以作如是言此最後身所修已極當取涅槃譬如然燈置於風處不久當滅此

身亦復如是我當爲衆僧分布房舍及諸飲食者見善男子比丘從遠方來問訊世尊房舍窄狹無有住處我當以神力化作房舍牀席氍毹毾㲪蓐等物又一日見諸小比丘恭敬宿德上座讓不受前請以此因緣飲食不時遂成疲勞我今當令衆僧住此安樂各得所宜不以飲食爲苦是故分布令其平等法師曰大德耆婆摩羅子於三業之中何以獨修下業答曰此是前身宿願所牽故有是念問曰此耆婆摩羅子何時發此願也答曰過去有佛號波頭勿多羅此耆婆摩羅子生一居士家是時國邑人民共作大會請佛入國有六萬八千比丘圍繞大會供養七日布施時有一羅漢比丘於大衆中以神通力處分牀席及諸飲食是時耆婆摩羅子見此羅漢比丘以神通如此心大歡喜往至佛所頭面作禮却坐一面而白佛言願我後身當來佛時出家學道速成羅漢爲諸衆僧分布房舍牀席及諸飲食如今羅漢神力無異是時世尊見當

來世此善男子所願果得成遂不世尊觀來世已語昏婆摩羅子言汝從此百千劫已有佛號釋迦牟尼汝年七歲得出家剃髮落地即成羅漢名昏婆摩羅子汝具六神通必得此願昏婆摩羅子從此以後布施持戒得生天上天上命終下生人間如是展轉乃至釋迦出世從天上下生人中出家得道從禪定起而作是念已往至佛所頭面禮足而白佛言今從世尊乞二種願一者為諸衆僧分布房舍二者差會分布飲食於是世尊答言善哉汝會瞋已盡堪為此事汝當為衆僧分布牀席及諸飲食此昏婆摩羅子何以故從世尊乞如是願答曰為止未來諸毗訾故於是昏婆摩羅子受世尊勅已還所住處世尊見未來慈地比丘因昏婆摩羅子差會分房必生誹謗為止誹謗故語諸比丘汝當請昏婆摩羅子為衆僧差會分房請竟應作白二羯磨差同學者同一法事也亦言同一法學若比丘共學修多羅者為數牀座同在一處若學阿毗曇者毗曇者共若學毗尼毗

尼者共若說法者說法者共若坐禪坐禪者共何以故為避喧鬧故無業無記語者共無記語者不修三業食已而眠眠起洗浴共論世間無記之語令身體肥壯問曰眷婆摩羅子何以使無業好語者共在一處耶答曰使其得住安心道故因樂道故得生天上入火光三昧者此是第四禪定從禪定起已放右手第二指以為光明須臾名聞滿閻浮利地諸比丘從遠方來欲看神力至已語眷婆摩羅子言長老為我等安止住處敷施牀座眷婆摩羅子問諸大德樂何處住耶諸比丘各各答言我樂者闍崛山住又言我樂雪山邊住又言我樂天道士山住又言我樂鬱單越住如是眾多眷婆摩羅子自隨一比丘為安止住處敷施牀座為餘比丘安止住處悉是化身如眞身無異安止諸比丘已自還竹林寺住慈地比丘者是六群比丘中是第一惡食者不得好食不但惡食房舍臥具皆悉得惡問曰慈地比丘何以恒得惡房惡食坐其前身無福德故故復於眾中最小是故得惡

房惡食善飲食檀越者此檀越恒為衆僧作
餚饌飲食又一日善檀越入寺至眷婆摩羅
子所問大德明日次誰受弟子請眷婆答言
次慈地比丘受請檀越聞已心不歡喜還至
家中語其婢言汝明日為慈地比丘作食我
不知事莫如前後食又語其婢言若慈地比
丘來至於外敷施牀席供設而已勿使其入
昨日者慈地比丘與同伴集在一處共論言
我等今日應得好食昨日此檀越來至眷婆
所當是眷婆教語檀越於外敷施牀席及麤

飲食無風風起者極密處而大風起水中火
者本是水能滅火今火從水中出佛語眷婆
汝憶有作是事不今慈地比丘有如是言眷
婆答言唯世尊知我世尊是一切智我是漏
盡羅漢何須我言耶佛復語眷婆言汝不得
作如此語也若汝有如此事者於衆中言有
若無者於衆中答言無法師曰世尊何以不
直言眷婆無罪此是慈地比丘尼妄語答曰
世尊為憐愍衆生故世尊言作我知比丘犯
波羅夷世尊亦言我知汝犯波羅夷若有比

丘犯波羅夷者必謗世尊何以故爲世尊若隨瞋愛者婆故不道其罪瞋我故令道我罪世尊定非一切智因誹謗故死墮地獄又爲當來無慚愧比丘實有罪而言無罪佛不在世誰知我罪者是故佛語者婆言汝若有作答言有作若不作答言不作者婆答言實不作乃至夢中亦不爲此事滅擯比丘尼者滅擯有三一者滅身二者滅不同住三者滅罰是名三滅擯云何滅身答曰滅作者是滅身也云何滅不同住若犯罪不出復不捨邪見名滅不同住云何滅罰汝但作罪自然滅此是滅罰也此慈地比丘尼於三滅中自得滅身也佛語諸比丘汝等滅擯慈地比丘尼法師曰此慈地比丘尼身清淨爲人所教作如此謗教者應滅擯何以世尊教滅擯慈地比丘尼爲以其謗故擯爲以其犯罪故擯若以其有罪擯者者婆摩羅子亦應有罪以其謗故擯者者婆無罪於律本中說若比丘以無根波羅夷法謗比丘得僧伽婆尸沙若比丘以無根波羅夷謗比丘尼突吉羅比丘尼謗

比丘亦如是若爾慈地比丘尼得突吉羅妄語故波夜提法師曰以無根波羅夷謗比丘得僧伽婆尸沙無波夜提罪慈地比丘尼犯突吉羅亦無波夜提罪所以擯慈地比丘尼以其自言犯罪故於是世尊從座起入房諸比丘即教慈地比丘尼脫法服覓白衣服與著驅其令出慈地比丘見擯慈地比丘尼語衆僧言我瞋瞋故教比丘尼謗此是我罪莫擯慈地比丘尼瞋者轉善心也不喜者因瞋故失喜心是不喜亦言心垢無根波羅夷法者此無實波羅夷謗者於此處不見不聞不疑不見者不自以肉眼見亦不自以天眼見不聞者不從人聞不疑者不以心疑有見疑者有比丘於村外入草中便曲有女人亦入草中比丘先從草出女人復從此草出比丘女人各不相知有傍比丘見已即便生疑心自念言此兩人豈無非法意耶是名見疑聞疑者聞比丘與女人閒中語聲因此生疑是名聞疑疑者有男子女人將飲食入寺觀看遊戲去已餘殘飲食處所狼藉不淨不得掃

除明日朝旦有客比丘來入寺中見此處所即生疑心復至舊比丘身有香氣更復疑言當是昨夜此比丘與女人飲食共作非法婬欲也是名疑慈地比丘不見不聞不疑而生誹謗是名無根波羅夷法謗謗者欲使彼比丘於清淨法退墮若言汝得波羅夷罪得僧伽婆尸沙若教人謗語語惡僧伽婆尸沙若遣書如此使書無罪謗者有四種一者戒謗二者威儀謗三者邪見謗四者惡活謗問曰何謂戒謗答曰四波羅夷法十三僧伽婆尸沙若以一一謗是名戒謗餘二不定尼薩耆九十衆學悉是威儀謗邪見謗者汝言是身有吾有我是名邪見謗惡活謗者汝以因持戒覓利養是名惡活謗復有四種謗一者現處二者現罪三者不同住四者不共法事現處者汝與女人共行婬事是名現處現罪者汝得重罪是名現罪不同住者我不與汝共住一處是名不同住不共法事者布薩說戒自恣一切羯磨不同是名不共法事若言汝犯重罪非沙門非釋種子如是之語得罪若

被謗者言汝何不禮我答言汝非沙門非釋種子若如是答者僧伽婆尸沙若言法師自知何假我言如是語未犯罪法師曰謗者被謗者後當廣說謗者共至僧前白僧言願諸大德為我等歡喜判此事我等亦歡喜奉行眾僧應為判此事若言眾僧為我判此事真停若是者我當受持若不是者我不受持若作如是語者眾僧語謗者言汝且禮佛為其說法後當為汝判此事若遷延至冥罪人語眾僧言日既冥我且還所住眾僧答言善得

蘇息已明朝復來僧中求判此事眾僧答言且還去如是至三如是滿三已心軟折伏僧應取此事為判雖滿三請心猶剛強言語麤強眾僧語言此處少律師不得為汝判此事汝可往餘寺求判眾僧問言汝已求僧未答言已求僧教我來此眾僧言若如是者此處亦無律師可餘寺更覓如是次第求覓不得心軟折伏還歸本處白眾僧言我等諸處求僧無人判願大德為我等判此事我等歡喜奉行眾僧應依法為判眾僧問被謗者言汝

有此事不衆僧應作白羯磨和合滅此鬪諍事若無慚愧者謗有慚愧者被謗者有智慧謗者無智慧若來徹僧僧應窮詰此事此比丘癡頑答對謬僻僧語言汝無知不解何以謗人汝應共和合還去莫舉此事若謗者有智慧以見聞疑罪於僧前能答衆僧應問被謗者若有罪者衆僧應爲治若無罪者僧應答言汝各自還去若有慚愧者謗無慚愧者謗者癡若來徹僧僧應方便問謗者言汝以何謗以戒謗以威儀謗法師曰何以有慚愧者教無慚愧者不教衆僧便隨受瞋怖癡答曰不然何以故爲欲折伏無慚愧人故有慚愧者得安樂住故若教無慚愧人得勢力增長惡法故有慚愧者無勢力不得安樂住故是故僧不教無慚愧人若謗者被謗者俱有慚愧衆僧應柔軟爲說法教化言汝若有相觸犯更相懺謝汝等各還和合共住若相謗事衆僧乃至滿三教化和合猶不肯罷衆僧應依法爲判法師問曰謗法若爲初中後答曰先作求聽是爲初若徹僧是爲中若有罪

無罪僧爲滅是爲後問曰謗法有幾根有幾地答曰謗有二根三處五地何謂二根有根法謗無根法謗是名二根何謂三處見聞疑是名三處何謂五地一者時二者眞實不虛三者無瞋以憐愍心四者有義五者不隨愛怖是名五地若問若不問者以無根波羅夷法謗已若衆僧問若二三人乃至一人若於僧前自說成罪得僧伽婆尸沙法師曰諍有四諍相言爲初諍有何義證罪無諍此事是名爲諍此相言諍爲善爲不善爲無記耶答曰亦善亦不善亦無記云何善云何不善善者用法論是名善用非法論者是名不善不以法不以非法論者是名無記法師曰餘三諍後當解說若言汝沙彌汝優婆塞汝外道汝尼揵陀汝黃門汝二根人汝畜生汝殺父汝殺母汝殺阿羅漢汝破和合僧汝出佛身血如是爲初得僧伽婆尸沙狐疑者於見聞狐疑疑者二心也亦言忘前事若時某日法師曰餘文句易可解耳若比丘以無根波羅夷法謗僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙法謗波夜

提以威儀法謗突吉羅若以瞋故不現前謗波夜提若以威儀法不現前謗突吉羅無罪者最初未制戒顛狂心亂痛惱所纏不犯此戒從身心中起是故律本中說身業口意業性罪謗戒廣說竟

爾時佛住王舍城於竹林迦蘭陀園中慈地比丘從耆闍崛山下見一羊行婬慈地比丘語諸伴言我等取殺羊名沓婆摩羅子取毋羊為慈地比丘尼諸比丘答言善哉我今以此法謗沓婆摩羅子無不為此歡喜共去往到僧所而白僧言我等見沓婆摩羅子與慈地比丘尼共作婬事衆僧聞慈地比丘語已即集衆僧共判此事衆僧問慈地比丘汝定何處見沓婆摩羅子與慈地比丘尼共作婬事答言我等從耆闍崛山下入聚落乞食道中逢見沓婆摩羅子與慈地比丘尼共語調戲衆僧問沓婆摩羅子言此時汝在何處沓婆答言在竹林精舍汝何所作答衆僧言為衆僧分布飲食誰知見汝答言衆僧知見問者作白羯磨問衆僧某時某時定見沓婆

爲衆僧分布飲食不衆僧答言實見爲僧分食衆僧復問慈地比丘汝語不相應當是方便非眞實也衆僧如是三問已慈地比丘答言如是實是方便衆僧訶責慈地比丘言云何以餘分事與眷婆問曰云何餘分答言餘分者眷婆是人羊是非人以羊當眷婆處是名餘分以母羊當慈地比丘尼亦名餘分何以故以事相似故是故律本中說若片若似片次第文句易可解耳不須廣說是名餘分同種姓者有一比丘同利利種出家見彼利行婬謗此利利比丘言汝犯波羅夷衆僧問言汝實見此利利行婬不答言實見語語僧伽婆尸沙相名房舍見彼而謗此犯不犯如前所說無罪者若實見犯最初未制戒顛狂心亂痛惱所纏不犯第二謗句廣說竟

爾時佛住王舍城竹林精舍此破和合僧戒中於是提婆達多往至拘迦利迦一咤無迦利鴦陀毗耶子婆勿陀達多所至已語諸長老言我等共破和合僧及如來威德破和合僧因緣後鴦陀迦中當說善哉大德者此是

乞語也願一切比丘盡形受在阿蘭若處住此是受頭陀法若比丘還聚落中住犯罪願佛為諸比丘如是結戒餘四法亦如是我等令人知者佛不隨我等制我等自行此法令人知我等少欲知足於是發大善心佛聞調達乞五法欲破和合僧佛念言此人為利養故必墮地獄佛念言我若許調達五法者多有善男子出家若受持此法則於道有難是故律本中說止止調達勿違此法若善男子或在阿蘭若處或在聚落隨心所樂各不障

道頭陀乞食拾糞掃衣半月樹下不食魚肉佛言除三疑不食云何三疑一者見二者聞三者疑云何見見檀越為比丘殺云何聞聞檀越為比丘殺云何疑疑為比丘殺若見疑者云何見疑比丘從阿蘭若處入聚落乞食道逢見諸白衣入山行獵明日聚落作大會諸比丘於會得肉心自念言昨日見諸檀越行獵疑此肉當是為獵得也是名見疑不得食若檀越言我本為王及自為行獵不為比丘六德但食若如是者食無罪聞疑者比丘

在阿蘭若處閻聚落行獵設會檀越請比丘食比丘疑心若食得罪若檀越言我自為行獵不為比丘若如是者食無罪是名聞疑若不見不聞不疑為比丘殺如是食無罪有見得食云何有見得食若見人屠殺不為比丘後若得肉食無罪是名有見殺得食無罪聞（別三）（廿一）者比丘自聞殺聲不為比丘比丘若得此肉比丘得食無罪是名聞疑得食無罪疑者比丘入聚落乞食見新肉疑不敢受若檀越言不為比丘殺得食無罪是名疑得食若檀越為比丘殺若不見不聞不疑得食無罪若檀越請二人與食下座心自念言此當為上座殺不為我我食無罪上座復自念言此當為下座殺本不為我我食無罪若如此者兩各自疑為彼上下座疑俱食無罪若人為比丘殺比丘不知食竟方知如此者無罪若比丘得肉食應問然後食何以故為欲分別淨不淨得食故熊猪肉相似故不但熊猪更有相似者是故應問歡喜踊躍若調達乞五法世尊不與調達歡喜自念言我今定得破和合

僧拘迦利聞語已心大懊惱如服毒藥無異調達教化同伴作如是言汝何以懊惱出家求道宜應精進瞿曇沙門亦有此法不盡形壽我今盡形壽受持此法何以懊惱同伴聞已歡喜隨從法師曰調達癡人已向阿鼻地獄不覺不知歡喜禮佛而去還向拘迦利等言我共汝等當行此五法令人知我等少欲知足多欲無猒足者衣服飲食受不節量是名多欲無猒足也調達語同伴言瞿曇沙門恒自思念我聲聞弟子云何得衣服飲食不以為勞此是多欲無猒足心佛語調達汝勿樂此法破和合僧是重罪也若衆僧和合如水乳合安樂行若破如是僧者一劫在阿鼻地獄受諸苦痛若僧破能令更和合者一劫在天上歡喜受梵天福也諸比丘為調達種種方便說法諸善比丘見調達破和合僧以種種方便教化令其開解心同身同與僧和合如水乳合心同者心同法身同者身同共一和合布薩云何不同身雖共一處心行外法是名形同心不同堅持不捨者執破僧事

不豈是名堅持諸比丘諫是比丘者諸有慚愧比丘諫諸比丘莫破和合僧令與僧同住諸比丘應三諫捨者善若不捨第一諫不捨突吉羅罪第二諫不捨偷蘭遮第三諫不捨僧伽婆尸沙罪外諫者諸比丘聞欲破和合僧往到其所諫言長老莫破和合僧若破僧者甚重若捨者善若不捨捉手牽至僧中語言汝莫破和合僧如是三諫外軟語三諫將至僧中軟語三諫不捨悉犯突吉羅罪若捨者善不捨者應作白四羯磨諫若初白羯磨不捨犯突吉羅罪若作第一羯磨不捨犯偷蘭遮罪第二羯磨亦偷蘭遮罪第三羯磨不捨僧伽婆尸沙為中得為後得答曰最後得最初犯者調達是也問曰餘戒最初不犯調達亦應不犯答曰以其僧三諫不捨故所以犯罪法師曰次第文句易可解耳不須廣說此戒具三事身心口意業若受破和合僧說竟

爾時佛住王舍城於竹林精舍第二破和合戒中助破僧者心樂隨從受持其法別衆者

不同布薩說戒自恣為助破和合僧令僧不增長是名別衆我等可忍知者若其所說我等皆忍皆知諸長老莫助破和合僧當助和合僧僧和合歡喜不諍如水乳合餘文句易可解耳餘文句如前破僧無異第二破僧竟

爾時佛住拘絺毗耶於瞿私多園中惡性難語戒中不善行者種種身業口業行不善行長老何以向我作如是言此是貢高語也法師曰我今解釋其義此惡性比丘不受諸比丘教語言汝等不應教我我應教汝等何以故佛是我家佛何以故我與勤陟將佛入山學道不見諸長老一人侍從佛者佛得道已而轉法輪是故佛是我家佛法亦是我家法是故我應教諸長老長老不應反教我法師曰闥那比丘何以不言僧是我家僧為與衆僧鬪諍故不得言僧是我家僧諸長老譬如秋天樹葉落地風吹聚集共在一處又如水上浮萍風吹并在一處諸長老種種出家入佛法中亦復如是是故諸長老不應教我我應教諸長老自身作不可共語者諸同學比

丘以波羅提木叉教以貢高故不受其語應可共語者於波羅提木叉中共說共罪中出故是以佛法中得增長次第文句易可解耳惡性戒廣說竟

善見毗婆沙律卷第十三　別三　廿四

音釋

猥烏賄切鄙也　慚之忍切髮稠也　賭當古切博奕取財也　倩七政切假借使陟革切張度官切人也　磔仲曰磔　搏度官切捉聚也　樑桁切桁下樑呂張庚切　雷力救切屋滴雨爲雷　孱士山切　氈毛席之細者　羖公戶切牡羊也　懊於到切悔恨也　氍毛公戶切氈也　羖都滕切氐氈

善見毗婆沙律卷第十四

別四

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

爾時佛住舍衛國於給孤獨園精舍汙他家者有二比丘一名馬師二名滿宿於雞咤山住此是聚落名此二比丘恒於此聚落寺中料理寺舍因營理故與諸白衣言語來往無有慚愧汙他家比丘者此是馬師滿宿於六群比丘中最是上座馬師滿宿本是田夫同作田辛苦二人共論言我等作田辛苦可共出家於佛法中衣食自然同伴答言善哉可爾更共籌量我等今者就誰出家當就舍利弗目揵連出家籌量已往到舍利弗目揵連所求欲出家舍利弗目揵連即為出家與具足戒誦波羅提木叉竟滿五臘更得二伴一名黃赤比丘二名慈地比丘四人共論言此舍衛國有時豐熟有時飢儉我等不宜聚住一處宜應分張餘國三人語黃赤比丘言長老汝樂何處住黃赤比丘答言我樂舍衛國住此國邑內人民有五十七萬戶邑外屬全衛國者有八萬聚落國土縱廣一百由旬汝

於此國住處多種華果樹名菴羅樹波那沙樹椰子樹如是衆多樹瞻蔔華樹闍提華末利華如是衆多華以華果誘誑諸居士居士女諸居士若有樂出家者汝當度令出家使眷屬增長復問慈地比丘言汝樂住何處答言我樂住王舍城王舍城國邑人民有八億萬戶邑外屬王舍城者有八萬聚落國土縱廣三百由旬汝於此國多種華果樹及度人出家如前說無異次問馬師言汝樂何處住馬師答言我樂住黑山聚落此聚落飲食豐饒一年三熟次問滿宿言汝樂住何處滿宿答言我樂與馬師共住汝二人當好料理住處多種華果樹以誘誑諸居士居士女此四比丘共相處分已各還所住料理住處度人出家三住處眷屬弟子各有五百人合有一千五百比丘黃赤比丘眷屬弟子悉持戒具足將諸弟子眷屬從佛遊行諸國佛所結戒護持不犯未結戒犯三人隨所住處無有慚愧佛已結戒及未結戒犯此惡比丘不應作而作不應行而行是故律本中說種華者自

種或教人種或一種華或衆多華或自澆灌或教人澆自掘地作池或教人掘以用貯水或用洗浴或用灌華皆悉不善若爲僧作池若自作不得教言掘惟作淨語不犯若爲僧作園及自作園若種樹爲蔭涼故皆用淨語若種植華果誘訹白衣男女自種教人種悉突吉羅若爲佛僧種不犯惟除不得掘地傷種若爲僧種果得食無罪若無虫水得自灌教人灌無罪又法師曰作淨語教人種得云何淨語汝使此樹活莫令死淨人隨時料理灌水不得爲白衣貿結華鬘乃至散華束相著亦不得除供養三寶不得舞者動身下至舉手不得不犯者或白衣使比丘禮佛讀經呪願或使比丘鳴磬集衆布施種種法事爲白衣驅使不犯餘文句在律中易可解耳

若比丘疾病無湯藥以華果及餘飲食餉人求易湯藥不犯若爲白衣驅使初去時步步得突吉羅罪若得飲食咽咽突吉羅罪下至爲白衣傳語隨問答悉突吉羅罪除爲五衆出家人驅使不犯若父母疾病若衆僧淨人

疾病為覓湯藥驅使不犯汙他家廣說竟行波利婆沙已次與六夜摩那埵行摩那埵者漢言折伏貢高亦言下意下意者承事衆僧二十僧中行阿浮訶那阿浮訶那者漢言喚入亦言拔罪云何喚入拔罪與同布薩說戒自恣法事共同故名喚入拔罪法師曰十三僧伽婆尸沙廣說竟

次至二不定法爾時佛住舍衛國祇樹給孤獨園精舍時問者見無人時問優婆夷汝不愁憂疲倦飢渴也夫主念汝不如是作白衣語悉問見時說法者見人時便為說法說法者或說五戒或說八戒或說去還食或說舍羅食或說半月食如是種種為其說法多子者此優婆夷生兒有十男十女是名多子多孫者此優婆夷男女兒各有二十兒兒孫合有四百二十人國中人民見毗舍佉母多兒孫男女如此皆共評論言其是好若有嫁娶各來迎取以為法則此處堪行婬法坐屏處者或比丘共女人坐或女人眠比丘坐或比丘眠女人坐或二人俱眠或俱坐是故律本

中說眼屏耳屏云何眼屏對無目人前云何耳屏對聾人前或對聾盲人前或對眼人前或對女人前可信語者此優婆夷聲聞弟子是故律本中說得果人也是名可信優婆夷若比丘言我與優婆夷共坐若一一罪隨比丘語治不得隨優婆夷語治何以故見聞或不審諦故法師曰我今欲說其事於摩羅園精舍中有一愛盡比丘一日往檀越家入屋中坐優婆夷對比丘別倚牀而立外有凡夫比丘入檀越家乞食遥見比丘與優婆夷相對謂言共同牀坐諦視不已愛盡比丘自念言此比丘當言我與女人共牀坐也各還所住乞食比丘欲舉其罪往至愛盡比丘房求聽打戶欲入愛盡比丘逆知其心即以神力從屋棟出在虛空中坐此比丘入已遍求覓不得見在虛空中坐語愛盡比丘言大德有神力如此何以入白衣家獨與女人共牀坐已愛盡比丘答言長老此是獨入白衣家罪長老護我善法師曰此見而不諦是故獨入白衣家罪是故見而不可信若比丘欲入聚

落樂與女人坐屏處著衣持鉢時突吉羅罪若發去時步步悉突吉羅罪若至檀越家入屏處坐波夜提罪若出已更還坐一一波夜提罪若衆多女人共坐衆多波夜提罪若比丘先在屏處女人來入禮拜問訊不犯從身心起第一不定法廣說竟　別四　五

爾時佛住舍衛國祇樹給孤獨園精舍露屏處者非覆藏處一比丘一女人者此處無男子可作麤惡語除有知男子餘文句如初不定法說無異無罪者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏不犯此戒性罪從身心起樂受不苦不樂受所攝二不定廣說竟

次至三十尼薩耆爾時佛住毗舍離國於瞿曇廟中聽諸比丘受持三衣何謂爲三一者安陀會二者鬱多羅僧三者僧伽梨是名三衣法師曰解說三衣於鴦陀迦者婆品當廣說用餘衣入聚落者入房著異衣入聚落著異衣如是乃有九種衣佛已聽我等畜三衣因此語故三衣各畜三便成九衣欲與長老舍利弗者時長老阿難言除佛世尊餘聲聞

弟子悉無及舍利弗者是故阿難若得粟漿染治黠淨好者奉舍利弗若得時食有好者先奉舍利弗若得非時漿七日藥盡形壽藥於中好者亦奉舍利弗若有諸長者子欲出家來求阿難阿難教住舍利弗所求作和尚或作阿闍黎夫為長者子應供養父母是故我今應供養世尊阿難悉作我今得無為而住是故舍利弗恒敬重阿難若得衣服飲食於中好者先奉阿難是故律本中說欲奉舍利弗佛問阿難舍利弗何時當還阿難答言或九日還或十日還問曰長老阿難何由知舍利弗九日十日當還答曰所以知者舍利弗欲遊行諸國時來至阿難所語阿難言我欲行某國某國某時某日當還長老當好供養世尊慎莫懈怠若世尊為四部衆及天龍說法時長老好憶持我還長老當為我說若世尊見我時長老當遣人來報我舍利弗在諸國或追信來問訊世尊問訊世尊已往至阿難所語阿難言舍利弗令問訊大德少病少惱安樂住不問訊阿難已語阿難言我其

日當還是故阿難知舍利弗九日十日當還是故律本中說佛告諸比丘若十日聽畜長衣法師言若阿難言舍利弗一月半月當還如來亦應因此結戒阿難言十日當還是故如來聽十日內畜長衣不犯問曰如來何故隨阿難語仍結戒答曰此是制罪非性罪是故隨阿難語而結衣竟者隨因緣得衣竟或望衣竟或望斷作者割截縫是故名作竟者衆事已訖是名竟失衣者若奪若失若燒若漂若敗壞若望斷若迦提月過若出功德衣如是衆因緣亦名竟佛告諸比丘有八事捨迦絺那衣何謂爲八一者去二者竟三者盡四者失五者聞六者望斷七者出界外八者共出是爲八法師曰此八事騫陀迦別當說共僧捨者作白羯磨捨十日者時剋也此衣十日內聽畜不得過十日六種衣中若一一衣者何謂爲六一者驅磨二者吉貝三者句賒耶四者欽婆羅五者娑那六者婆與伽是名六衣若一一衣十日內應說淨者若長二磔手廣一磔手應說淨若不說過十日犯

捨墮是故律本中說我聽諸比丘說淨衣長八指是修伽陀指廣四指此是最下衣尼薩耆者漢言捨此是律法波夜提罪應懺悔法師曰何時尼薩耆阿留那出時漢言明相得罪若多衣縛束一處過十日得一罪若散衣不縛束計衣多少隨得罪捨已然後懺悔法師曰云何捨如律本中說佛語諸比丘汝當如是捨整衣服偏袒右肩來至僧中先禮上座長跪叉手作如是言大德僧憶念我比丘某甲故畜長衣過十日犯捨墮今捨與僧若一衣言一若二衣言二若三衣若衆多道言衆多衆中了了解法比丘應作白羯磨受彼比丘懺悔大德僧聽比丘某甲故畜長衣過十日犯捨墮今見罪僧中發露懺悔若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺悔白如是羯磨已問彼比丘言汝見罪不答言見汝當來罪莫犯答言善然後受懺悔若捨與一人捨二人捨三人中作是言大德憶念我比丘某甲畜長財過十日犯捨墮今捨與諸大德波夜提罪今懺悔三人中一人應白二人言諸長

老憶念我受某甲比丘懺悔當憶持受懺悔者問彼比丘答對如僧中無異僧中一人應三唱還彼比丘衣作是言此尼薩耆衣僧今捨與長老如是三唱此為作法故捨衆僧下至一人應還彼比丘衣善若不還者犯突吉羅罪若犯捨墮衣不捨不懺悔隨著一一突吉羅罪若一著不脫乃至破一突吉羅罪若犯尼薩耆衣無罪者於十日內若說淨若失是名無罪諸比丘自作是念如來聽畜三衣我今長兩衣尼師壇覆瘡衣敷具手巾朱羅

（別口）（八）

波梨迦羅衣不知當云何為說淨為受持作如是念已往白世尊佛告諸比丘三衣受持不須說淨兩衣四月受持過四月已說淨尼師壇受持不須說淨覆瘡衣不須說淨瘡差已說淨敷具受持不須說淨朱羅波梨迦羅衣受持不須說淨手巾受持不須說淨問曰三衣云何受持答曰作竟染點淨量足然後受持云何量僧伽梨鬱多羅僧量者上者修伽陀衣下者長四肘一搋肘廣二肘一搋肘安陀會量者長四肘一搋肘廣二肘若長廣

減量作朱羅波梨迦羅衣漢言雜碎衣受持三衣者云何受持若先受持僧伽梨捨已受持新者以身口對大德比丘說若無大比丘以手捉僧伽梨白說若手不捉不成說應道其名字法師問已所捨三衣作朱羅波梨迦羅衣受持不須說淨答曰應說淨尼師壇受持一不得二數具青黃赤色有縷毛多少隨得畜覆瘡衣畜一不得過手巾畜二朱羅波梨迦羅衣隨有多少說受持不犯牀蓐薦蓆隱囊氈毾㲪悉屬房物不須說淨受持三衣云何失若施人若賊奪若失若罷道若還作沙彌若死若轉根若捨若穿若離宿問曰云何穿答曰穿大如指甲問曰云何指甲最小指甲若當穿中有一橫縷不失若僧伽梨鬱多羅僧廣邊八指內穿不失長邊一磔手內穿不失安陀會廣邊四指內穿不失長邊一磔手內穿不失長廣外穿如小指甲大失若失已過十日犯捨墮補竟受持尼師壇覆瘡衣雨衣數具手巾若受持穿不失若衣欲破未有穿或一條或二條先以物補然後割

即故者不失受持若三衣有二種一種穿一種不穿不失問曰袈裟背處欲破轉中著兩邊云何轉而不失答曰先取兩邊合刺連相著然後以刀破背處開然後刺緣不失受持若袈裟太減不失受持若袈裟小以物裨不失受持問曰若浣袈裟色脫失受持不答曰不失若最下量物長一尺六寸廣八寸以此物補應須說淨若以小物補不須說淨說淨有二種法一者對面淨二者展轉淨云何對面淨并縛相著將至一比丘所胡跪作如是言我有此長衣為淨故我今施與長老正得掌護不得用云何得用若施主語言此是我衣隨長老用若作是語得用無罪是名對面真實淨云何展轉淨於五衆中隨得一人作施主將長衣至比丘所說言我比丘某甲有此長衣未作淨為展轉淨故施與長老彼受施者言大德有此長衣未作淨為展轉淨故施與我我今受施主是誰答言某甲比丘更說言大德有此長衣為淨故施與我我已受此是某甲比丘物大德為某甲比丘護持用

時隨意不須問主是名展轉淨施法師曰若受施已答言善不知為說不成說淨應更覓知法人就說與前人云何成就云何不成就若言施與大德若言捨與大德此是眞實淨成捨云何展轉淨施成捨若言為展轉淨故施與長老若言為展轉淨故捨與長老若言為展轉淨故與長老隨用一說成捨云何不成捨若言願大德受此衣願成就大德衣是名眞實展轉淨施不成眞實淨捨云何成受不成受若言我取若言我受是名眞實淨成受云何不成受若言我當取若言我欲取若言作我物若言成我物是眞實淨不成受若請為施主不得不受若不受者非律行也法師曰次第文句易可解耳若受已不得不還若不還得突吉羅罪若受已知非己物因施方便承匿此物隨直多少得罪此戒從身心口起長衣不受持不淨施過十日得罪不以想脫知過十日得罪不知過十日亦得罪此戒三受所攝長衣戒竟說竟

持鬘多羅僧安陀會遊行諸國者此僧伽梨

置既久而生殖壞於是長老阿難按行諸房見殖衣法師曰阿難云何見此衣阿難按行而見此衣答曰所以長老阿難按行諸房若見有敗壞者及不淨便自補治掃除若見有疾病比丘便隨時供養料理是故阿難按行諸房與不離宿羯磨者雖離衣宿而不犯尼薩耆罪問曰得幾時離宿答曰隨病未差得離宿若病比丘僧為羯磨離衣宿已往餘方若病差欲還道路險難不得還恒作還意雖病差不失衣若決定作不還意失衣若過十日犯長衣罪若往餘方病差還來至衣所病復發更欲往餘方承先羯磨不須更羯磨聚落一界者此聚落一族飲食共同置衣此聚落身在阿蘭若處若明相未出入聚落界不失衣聚落別界者住止別衣在此家身在彼家宿失衣不離肘者衣在十五肘內不失若衣在地身以神力在虛空失衣別聚落者多王如毗舍離拘私羅那國此是別聚落若衣在客舍身在外若未離衣十五肘內不失衣法師曰次第文句易可解耳重閣者或五重

或七重各一界有別界云何一界若上下重悉屬一主衣在此重閣不失衣是名一界云何別界此重閣多人共住若住處各異衣在上重比丘在下重比丘應往衣所若不往衣所失衣是名別界車界者若比丘置衣車上比丘應隨逐車行不得遠若明相未出時離車十五肘內不失衣若出十五肘外失衣是名車界若寄衣置車車若翻倒或敗壞車上物分張多聚衣隨聚處比丘應往衣邊不得離樹界者日正中時影所覆處若樹枝葉蔭不相連接衣在日中比丘在樹下失衣若樹枝偏長衣在枝蔭下比丘在樹根不失阿蘭若界者如毗梨咤毗林無異漢言大林亦如海洲人所不及處林界者若衣在林中衣在十四肘內不失衣海洲亦如是方十四肘內不失衣此林若有人來往無十四肘界衣應隨身若不隨失衣比丘在阿蘭若處竟夜坐禪天欲曉患眼睡脫衣置岸上入池洗浴洗浴未竟明相出此衣便成離宿犯尼薩耆罪若未洗未懺悔若著突吉羅罪若露身上

岸復犯突吉羅罪問曰云何得脫答曰若無比丘未得懺悔得著無罪若見比丘不捨懺悔隨著一一突吉羅罪若比丘有捨墮衣欲將至比丘所捨懺悔道路值賊奪衣但懺悔波夜提罪若遣沙彌或白衣爲比丘持衣行或僻路或眠熟至明相出失衣應捨若沙彌或白衣持衣在前入不失衣界比丘亦入不知謂言界外明相出衣實在界內謂失不失依止亦如是若弟子未滿五臘爲師持衣隨和尚行道路值人說法因貪聞法故至明相出不犯離師罪何以故心無決定住故和尚犯離衣宿罪此戒衣已受持離宿故得罪餘文句如前無異離衣宿戒廣說竟

爾時有一比丘得非時衣此比丘欲作衣不足以水灑日曝牽挽欲令長世尊按行房舍見已問言比丘汝作何等比丘答言此衣短欲牽挽使長非時衣者夏末一月冬四月是時餘七月是非時非時施者僧次得衆次得或獨得僧者一切衆僧衆者或學律衆或學阿毗曇衆或學修多羅衆若不足者小小不

足得置一月望得者或於僧中望得或於衆中望得或於親友望得或於知識望得或於糞掃處望得或自物望得是名望得若有望處一月內得畜若過畜犯尼薩耆罪若二十九日得所望衣細先衣麤先衣說淨新得衣復得一月爲望同故若望得衣麤復得停一月如是展轉隨意所樂爲欲同故莫過一月法師曰次第文句易可解耳若二十九日得所望衣即日應受持若說淨若不受持不說淨至明相出時尼薩耆如是展轉乃至十日得所望衣即日應受持說淨若不受持不說淨至十一日明相出時尼薩耆此戒因緣本起如第一尼薩耆無異廣說竟

爾時佛住舍衛國祇樹給孤獨精舍時長老優陀夷遣故二浣故衣父母親七世者父祖高祖曾祖如是乃至七世母七世亦如是舅親者伯叔兄弟乃至兒孫母親者舅姨乃至兒孫七世悉是母親若兒女乃至孫悉是親也得使出家女乃至孫兒染不得使出家婦兒染何以故非親故比丘尼者從二部僧中

白四羯磨受具足戒是名比丘尼故衣者下至經身是名故衣浣尼薩耆者若比丘教比丘尼浣若作竈煖水竟燋鑽火隨所作一一比丘得突吉羅罪若浣竟尼薩耆若浣竟欲還比丘比丘尼自言未淨更為重浣比丘得突吉羅罪染亦如是若染竟使打隨一一比丘得突吉羅罪若非親非親想使浣染尼薩耆無罪者若比丘尼自取浣不犯若使式叉摩尼沙彌尼沙彌優婆塞優婆夷浣染不犯若使優婆夷浣染未得浣染後出家受具足戒已方為浣染還比丘得尼薩耆若使沙彌尼式叉摩尼浣染未得浣染後受具足戒竟為浣染比丘得尼薩耆罪若使優婆塞沙彌浣染未得浣染後出家受具足戒已轉根成比丘尼為浣染比丘犯尼薩耆罪使比丘浣染轉根亦如是（別四）若使比丘尼浣染浣染已比丘自言未淨重為浣比丘犯尼薩耆罪突吉羅罪若使眾多非親里比丘尼浣（十五）眾多尼薩耆者若比丘尼從比丘尼僧得具足戒不從大德得具足戒如五百諸釋女使此比丘尼浣

突吉羅罪無罪者若浣革屣囊鉢囊隱囊蓋腰繩浣如是物無罪法師曰次第文句易可解耳此戒具足六事得罪何謂爲六一者身二者口三者身口四者身心口五者作六者不以想脫此戒具三受浣衣戒廣說竟

爾時佛住王舍城於竹林精舍時鬱波羅華比丘尼住舍衛國於是鬱波羅華清朝著衣持鉢入舍衛國乞食乞食已還入安陀迦林白日入定閑曰比丘尼無獨行法鬱波羅華云何獨入安陀迦林答曰如來未制獨行戒是以鬱波羅華得獨入已行者已行賊法云何行賊法穿踰墻壁劫奪人物以此爲業是名爲賊賊主者統領諸賊此賊主先與比丘尼鬱波羅華相識前行者賊主導前而行見鬱波羅華比丘尼畏諸賊侵犯語諸伴言汝等可於此路去諸賊即隨賊主而去從三昧起者比丘尼初入禪時自誓言我其時當起從三昧起已諸賊唱如是言若沙門婆羅門須者當與比丘尼心自念言此林更無餘人惟我一人必當與我是故比丘尼得取在寺

者是優陀夷問曰何以優陀夷獨自在寺答曰諸比丘悉隨如來入聚落乞食留優陀夷守護住處若汝欲與我者當與我安陀會細緻故法師曰優陀夷於安陀會少有貪但欲見比丘尼身故是以乞安陀會與已云者優陀夷三乞已比丘尼即脫衣與已還所住處交易者律本中說佛告諸比丘五衆同法得共相交易云何同法同師戒二共同是名同法初欲受突吉羅罪入手尼薩耆惟除親里比丘尼不犯非親里式叉摩尼沙彌尼優婆

（刷口 丁六）

私不犯不犯者若比丘為四衆說法歡喜布施無罪若非親里比丘尼擲去糞掃取不犯從一部衆受具足戒非親里比丘尼受突吉羅罪從二部衆受具足戒非親里比丘尼受尼薩耆波夜提罪若以少物交易得多不犯餘文句易可解耳不須廣說此戒具六事制罪具三受如前受衣戒廣說

爾時佛住舍衛國祇樹給孤獨園精舍憂波難陀釋迦子者釋種出家有八萬人憂波難陀最為輕薄而性聰明音聲絕妙涉遠路者

衆多比丘從娑翅多往舍衛國於中路中遇賊劫奪衣物檢問者汝裸形外道乃有好心答曰我是釋種沙門非外道也諸比丘聞言是沙門往白優波離大德可往檢問優波離即往檢問汝幾臘何時受戒師僧是誰云何受持三衣問已知是比丘得從非親友檀越乞衣若無乞處以草障身入寺不得裸形入寺法師曰我今次第說若比丘道路行見賊持衣鉢與年少令走避若賊逐年少失衣上座若下座隨得一人折取草及樹葉付與餘人使得遮身向寺白衣見比丘遭賊裸身持白衣衣與或與五大色衣得著無罪是故律本中說有比丘著白色衣或著上色衣或著不割縷衣得著無罪此是何人若有智慧當思此義答曰此是遭賊失衣比丘若有比丘遭賊失衣得著外道衣外道衣者若鳥毛或木板衣得著無罪然不得轉見受邪見法若失衣比丘入寺若有僧衣者與僧衣若屬房衣比丘入房住若不入房住得以此衣與若無衣得以敷具隱覆替與比丘著若破壞不

須僧若檀越施衣應還僧衣失衣比丘入寺若無僧衣得從非親里居士乞失衣比丘得自乞為他乞不犯惟不得乞金銀法師曰餘次第文句易可解耳不須廣說此戒從身心起具三受從非親里乞衣戒廣說竟

善見毗婆沙律卷第十四

音釋

椰以遮切椰子木名　聶葡先協切此云黃華葡蒲北切　誘詠與久切詠辛聿切誘誑相引也　絺丑知切　肘陟柳切尺為肘　匿力昵切藏也　殄方貳切殄物殺也　鑽子官切鑽穿也　緻直利切緻密也　裸郎果切赤體也

善見毗婆沙律卷第十五　別五

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

爾時佛住舍衛國祇樹給孤獨園精舍多將衣者檀越聞比丘失衣人人與衣自恣請者檀越語比丘言若有所須隨意取是名自恣請上下衣者安陀會鬱多羅僧受僧伽梨是故律本中說若比丘失三衣得受上下衣餘一衣餘處乞若失二衣得受一衣若失一衣不得受若比丘尼失五衣得受二衣若失四衣得受一衣若失三衣不得受若親友若自恣請檀越若自己物隨意受此戒具六事非想得脫此是制戒身業口業具三受上下衣廣說竟

爾時佛住舍衛國祇樹給孤獨園精舍衣直者金銀錢若檀越檀越婦欲持直為比丘買衣比丘知已即往勸言若為我作衣者當使細緻長廣教益直者下至十六分之一教緻織者下至增一線若得此衣尼薩耆罪若檀越欲作大勸使小欲多直買勸令少直若隨檀越作如是得衣無罪若親里若自恣請檀

越如是勸作不犯若爲他勸益不犯法師曰次第文句易可解耳不須廣說第二非親里居士爲比丘辦衣價多居士爲異餘文句如前戒說

爾時佛住舍衛國祇樹給孤獨園精舍語居士言汝可持此衣直買衣與某甲比丘如是語已五十罰者罰五十迦梨婆槃直待大德者大德我今日有事願大德待過今日明日當與王臣者食王俸祿是名王臣遣使者遣人送也將者將至比丘所取淨者若得淨物我當受也淨物者衣服湯藥是名淨物若守僧房者爲僧驅使人也日令知者我已語守房人若大德須衣往其所當與大德衣居士我須衣者告令知也隨解語知也第二第三亦如是索若得者善若不得者第一第二第三乃至第六在前默然云何默然者口不語立不坐若檀越喚教坐不得坐若與飯食亦不得受乃至飲亦爾若請說法呪願悉不得爲說若檀越問言以何因緣來至此答言居士自當知若得者善若不口語索得十二默

然求若一語索破二默然二語索破四默然若三語索破六默然乃至六語索破十二默然若更往索得衣者尼薩耆若一日一往一索如是得六日往若一日一往六語語索後不得更往索亦不得默然若不得衣隨衣價來處往語言我於汝財竟不得用汝自知莫使失若不得衣應自往報衣主不得使人往報若使人報犯突吉羅罪法師曰執事人有二種一者指示二者不指示指示有二種何者二種一者比丘指示二者使者指示不指示者復有二種一者自不現前二者他不現前是名四執事人法師曰云何使者指示答曰若有居士為比丘買衣使者往至比丘所使者到已語比丘言大德某居士遣我送衣價願大德受比丘答言此是不淨物比丘不得受使者復言大德有執事人不比丘答言無使者自覓執事人得已將至比丘所語比丘言此人能為大德作執事人即持直付執事人使者對比丘前語執事人汝可持此直買衣與比丘若有執事人比丘語使者言執

事人在某村某處名某甲使者往至執事人所語執事人言汝可持此直買衣與某甲比丘付已還至比丘所語言大德所示執事人我已付衣直大德須衣往取使者付衣直已若不自來報比丘遣人來報語比丘言大德所示執事人已付衣直大德須衣往取當與大德衣是名四種執事人是故律本中說比丘若有執事人信心敬法可以直付之若汝等須衣當往取當取淨物不受金銀以此因緣方便可得受金銀除此無受金銀法若使者語執事人可持此直買衣與某甲比丘使者付執事人衣直已不報比丘比丘不得就執事人求衣若求得衣突吉羅罪若有居士持金銀往比丘所語比丘言持此金銀與衆僧願大德受爲作僧伽藍作食堂若園田比丘不得受若受得突吉羅罪教令付淨人後得爲處分料理若使人不解比丘得教淨人爲受後得隨處處用若居士持金銀布施衆僧教作飲食衣服湯藥卧具不得自受若衆僧受金銀後得飲食衣服受用得突吉羅罪

若衆僧不受居士不解將還知律比丘路見語言汝與衆僧何以將歸居士聞已解即還付與淨人若居士市施隨處用比丘不得迴換若迴換餘用者突吉羅罪若施作房舍住處乏食衆僧各欲散去無人守護得減房直雜食以供守房舍人食若如此迴換用者無罪若四方衆僧房舍物若住處無食衆僧欲散去得減房物以供食用何以故爲守護住處故雖爾不得盡用若居士布施田地比丘不得受云何得受比丘語居士言比丘法不得受田地居士語比丘言此田地中能生四種淨物用供養衆僧若如是者得受若居士言以池布施衆僧使洗浴浣濯及一切衆生飲隨意用若如是施池得受若居士不解語但言施池比丘答言出家人法不聽受池若布施淨水當受居士答言善哉大德本施水如此言得受若居士猶不解語但言布施而已於後命過比丘不得受用若居士有兒孫比丘應教兒孫布施若斷種無兒孫可向聚落老宿言此居士不解布施命已過比丘不

得受用長者自知長者語比丘言弟子以水布施衆僧若如是布施者比丘得受用無罪不得受金銀錢若居士持米布施及甘果衣服飲食一切得受若居士自施淨食得受不得自爲身教居士及淨人作飲食若得亦不得食法師曰往昔有一比丘在別五質多羅山住五欲得餅食出庭前見諸居士以水渥地現爲餅相發口言云何得如是餅明日供衆僧居士即解已便還家中作如是餅明朝持來供養衆僧上座知不受諸下座見上座不受亦各不受往昔知足比丘現相如是猶不得食況今爲身求而得食也布施園不得受如前說無異若布施阿蘭若處及林得受後人破林爲田得米甘果飲食得受若不與不得強責若前破林爲田人罷後人來作應責直何以故爲已成田故若有人欲賃田不得受金銀淨物得受若賃田人不知處所問比丘若有知畔齊應示處所若不知勿妄示或若有人布施衆僧奴不得受若言施淨人或言執事人得受若衆清淨人若朝爲衆僧作食中

後自營兒中前得與食中後不得與食衣一切不得與若半月為衆僧驅使得與衣食半月自作衆僧不得與衣食若都不為衆僧執作驅使自為已營兒後得直與衆僧得受若不與不得就責也若施牛羊不得受若言施乳酪等五味得受餘一切畜生亦爾法師曰次第文句易解耳王臣戒因緣本起身心口業三受此是制罪不以不知故得脫

爾時佛住阿羅毗城憍賒耶數具者平地布置以酢漿灑雜者乃至雜憍賒耶一毛尼薩耆憍賒耶毛者絲中微細者是也此數具是氈作非織物也法師曰次第文句易解耳

爾時佛住毗舍離城於高閣講堂純黑羝羊毛者不雜餘毛次第文句易可解耳不須廣說純黑羝羊毛竟

爾時佛住舍衛國祇樹給孤獨園精舍安邊者以少白毛置邊也律中已解不須廣說

爾時佛住舍衛國祇樹給孤獨園除病比丘者若病比丘欲往餘處嫌卧具重不能將行衆僧為羯磨得作新卧具若病未差得隨意

作若病差已更發不須更羯磨得用先羯磨法師曰次第文句易可解不須廣說

爾時佛住舍衛國祇樹給孤獨園精舍尼師壇戒中諸比丘我欲入靜處三月日去師曰世尊何以入靜處三月日世尊遍觀衆生於三月中無得道者是以入靜處三月我入後當有如是事比丘既聞我語已必立非法制優波斯那朋揵陀子當破此制入至我處我見已當得讚歎因優波斯那朋揵陀子多比丘受頭陀法來得見我我靜處三月竟將諸比丘案行諸房見尼師壇處處狼藉因尼師壇我當爲比丘結戒世尊作是念已即靜處三月日於是優波斯那朋揵陀子往至佛所者長老優波斯那與弟子年未滿二十受具足戒得突吉羅罪於鷲陀迦中訶責言汝癡人汝未滿十臘（別五）云何而輒與未滿二十年（七）人受具足戒復不解教授乃遣餘人教授優波斯那得訶責已禮佛而去心自念言我是善男子出家非惡心出家云何爲弟子故而得訶責我當去十由旬住教授弟子令威儀

整如我無異然後往問訊世尊因弟子威儀如法故而得讃歎是故律本中說佛問比丘汝心樂著納衣不比丘答言實不樂著為隨師故著佛即讃言善哉善哉優波斯那善能教授弟子威儀具足佛告諸比丘者佛見尼師壇處處狼藉佛告諸比丘信心布施使得受用莫令損失佛已種種方便者佛以無數方便為諸比丘說法故尼師壇者下至一經坐是名故也取少許者四邊隨取一邊或方或圓取帖新者上若不能帖細擗雜新者作亦得法師曰餘次第文句在律中不須廣說因緣本起如前尼師壇戒竟

爾時佛住舍衛國祇樹給孤獨精舍擔羊毛戒弄者居士道路逢見比丘擔羊毛問言六德擔此羊毛何處去何處販賣也賣堪樂耳比丘聞諸居士戲笑弄已比丘行至寺已瞋恚擲地諸比丘問言大德何處將此羊毛來而瞋恚擲地比丘答言我為此羊毛故為諸居士之所調弄是以瞋恚擲地自擔者以鬱多羅僧裹而自擔也過三由旬者自擔過三

由旬無人代也隨毛多少一一犯尼薩耆罪至三由旬已放地若以杖撥或以脚轉過三由旬皆尼薩耆罪至二三由旬若虎狼賊難擔出三由旬悉尼薩耆罪若三由旬內爲賊劫奪劫奪已後還比丘比丘復得擔三由旬不犯無罪者欽婆羅尼師壇已成氈（別五）不犯三由旬內不犯至三由旬已有人代擔過三由旬不犯擔羊毛者下至塞耳過三由旬犯罪法師曰餘次第文句易可解耳不須廣說此戒從身心起不以不知故得脫羊毛戒廣說竟

爾時佛在釋翅瘦迦維羅衛尼拘律園浣羊毛戒者妨廢坐禪誦經者比丘尼由爲六群比丘浣染擘羊毛故是以妨廢餘文句易可解耳浣染擘羊毛戒竟

爾時佛在羅閱城耆闍崛山中金銀戒者金者珂瑠璃珊瑚一切諸寶及販賣之物是金種類是故律本中說下至樹膠錢國土所用皆不得捉亦不得教人捉悉犯若爲身捉尼薩耆若爲僧若爲衆乃至一人若爲像捉悉

突吉羅罪無罪者不自受不教人受若居士持金銀布施比丘比丘答言不得受居士復言大德我捨心布施已定不得將還放地而去比丘見居士去已比丘留守看又有居士見比丘住此往問言大德何以住此比丘答言有居士布施（別五）此金銀比丘法不得受此居士向比丘言大德大德既不得受布施弟子比丘默然居士承取持去後居士以此金銀易飲食衣服淨物與比丘比丘得受若無解法人金銀在屋中閉戶莫使失若有賣衣鉢人比丘喚來示金銀語賣衣鉢人言負道須此衣鉢有此金銀居士自知若無賣衣鉢人有賣非時漿七日藥盡形壽藥將來至金銀所語言有此金銀衆僧須此藥居士自知得藥已衆僧得食用金銀主比丘不得食用餘白衣淨人乃至畜生悉不得食何以故為衆僧物故若不得藥金銀主置而去更無方便得受若見優婆塞喚來教擲去優婆塞言此金銀何以擲去我當拾取比丘答言隨意若優婆塞解法持易衣鉢來與衆僧得受若無

優婆塞可教擲去衆僧應白四羯磨一比丘知五法者將此金銀使閉目擲去莫記處所若記處所突吉羅罪受施用有四種法云何為四一者盜用二者負債用三者親友用四者主用問曰云何盜用答曰若比丘無戒依僧次受施飲食是名盜用云何負債用若比丘受人飲食衣服應先作念若不先作念而受衣食是名負債用若有聰明智慧信心出家比丘至受食時口作念若鈍根者未食時先作一念若鈍根比丘受用衣時應朝先作一念利根者著作念房舍牀席臥具一切受用信施應先作念若不先作念是名負債用者若不為障寒障熱及障慙恥而用衣若不為飢渴疾病而受飲食湯藥亦名負債若受飲食衣服不先作念突吉羅云何親友用七學人受用施物（別五）如子受父物無異是名親友用云何主用眞人羅漢受用施物法師曰於四種受用中盜用最惡復有四種受用云何為四一者有慙愧用二者無慙愧用三者有法用四者無法用云何有慙愧用無慙愧

人親近有慙愧人受用無罪是名有慙愧用云何無慙愧用有慙愧人親近無慙愧人受用得罪是名無慙愧用有慙愧人親近無慙愧人後必當隨其作惡故名無慙愧人無慙愧人親近有慙愧人後必當改惡修善是名有慙愧人云何有法用若有慙愧人用法而得是名有法用云何無法用無慙愧人不用法而得若得此物如得毒藥無異是名無法用法師曰餘次第文句已在律中不須廣說此是制罪身口心業三受受寶戒廣說竟販賣寶戒者非一種作者或已成器或未成器頭物者華鈸一切頭所用悉是頭物鏍釧鉗鏁種種身所裝梳是名成器以成器易未成器以未成器易已成器以突吉羅易尼薩耆波夜提以尼薩耆波夜提易突吉羅問曰云何以突吉羅易尼薩耆波夜提（別五）答曰以銅錢易金錢亦得尼薩耆波夜提是名突吉羅易尼薩耆波夜提以金錢易銅錢是名尼薩耆波夜提易突吉羅若以寶易鐵以此鐵作鉢作斧隨作一一作器悉不得用若用突吉羅（十一）

罪法師曰餘次第文句易可解耳因緣本起如前戒無異種種販賣戒律中已解更無異義不復重出若畜長鉢過十日尼薩耆波夜提尼薩耆鉢不捨不懺悔若用突吉羅罪無罪者未滿十日若說淨若受持法師曰新鉢幾熏堪受持答曰若鐵鉢五熏堪用若土鉢二熏堪用若買他鉢未還直不得受持若鉢主言但用然後還直鉢主雖作此語亦不得受持還直然後受持若買鉢已度直竟鉢主為熏竟報比丘比丘不往取過十日犯捨墮若鉢主熏竟人知熏竟傳向比丘道比丘雖聞語過十日不犯要聽鉢主報後過十日對人說受若無人得獨說受若失受持者罷道死轉根捨穿是名失受持破穿如粟大失受持若以鐵屑補得受持因緣本起如前無異長鉢戒廣說竟舍衛國五種藥者生酥熟酥油蜜石蜜酥者一切淨肉乳亦可飲酥亦中作藥問曰七日藥蠅蟻落中得服不答曰澆去得服若今日受酪訖酪中酥為七日藥不即鑽酥至第七日鑽得酥此第七日得服若

至第八日尼薩耆油石蜜亦如是若非時受酪非時鑽若非時受酥不得服油石蜜亦如是若鬼病須生肉生血得差聽服惟除人血不得服若得酥已說內置器中此器已盛酥器中有酥出與新酥共合應更說若酥至第七日若失若與白衣沙彌若還與酥若沙彌布施得食無罪未滿七日布施沙彌至第八日若有急須用得就沙彌乞食無罪法師曰餘文句已在律中不須煩說此七日藥戒竟說竟此是制罪非性罪從身心起舍衛國佛聽雨浴衣者於鴦陀迦因毗舍佉母故聽受雨衣餘一月未至夏者應作雨浴衣浣染縫治四月十六日雨浴衣浣染裁縫不須說淨亦不得用五月一日受持用竟雨時四月合春末十五日一百三十五日用若春末月不得雨浴衣入夏方得即受持用非求雨浴衣時者從九月半至四月半以還此非求雨浴衣時若求尼薩耆若有雨浴衣不用裸形洗浴突吉羅罪四月十六日求雨浴衣不足若有望得處得停置為足故若得足者應受持

若不足得停畱乃至九月半不須說淨若受迦那衣得停乃至正月半不須說淨若三衣不足迴用作加衣法若少不足有望得處得停至一月若足者作衣若不足應說淨若受持若不說淨不受持至三十一日尼薩耆無罪者若少者從親里乞若自恣請檀越乞不犯法師曰餘次第文句律中當廣解不須重說恐怖戒者住阿蘭若處有二種一者長住阿蘭若處二者三月住阿蘭若處比丘阿蘭若處住衣服敗壞得還聚落僧房住為治護衣

故若治護竟還復阿蘭若處住得迦提月賊者迦提月無雨秋賊起見諸賊殺人奪物比丘恐怖者畏失三衣三衣中隨一一衣寄聚落中恐怖者若自見賊若聞人道是名恐怖若阿蘭若處衆僧多房舍堅密不須寄衣聚落寄衣已六夜一往看見衣已還阿蘭若處除僧羯磨法師曰餘次第文句律中已說不須廣解迴施者檀越飯佛及僧欲施衣比丘自迴向已初教迴向已突吉羅罪得物入手尼薩耆波夜提罪若迴施與他乃至畜生欲

與此畜生迴與彼畜生得突吉羅罪欲供養此像迴與彼像悉突吉羅罪無罪者若不知與僧法師曰三十事廣說究竟見無遺餘次至九十事汝等一心聽妄語戒中訶多者此是大德名也釋種出家有八萬人訶多亦在其中性好談論與外道論義時自知理屈便違反前語若外道好語時便迴爲己語自知理僻言是外道語若剋時與外道論義然語外道言中後當論義自中前來語諸檀越言即時論義自上高座語諸檀越言外道那得不來必當畏我是故不來自下高座而去中後外道來覓比丘不得便訶責言沙門釋子言知正法云何故妄語妄語者口與心相違亦名空語也不犯者欲說此悞說彼妄語戒廣說竟此是性罪毀訾語者欲令彼羞也無罪者

惟除教授此是性罪毀訾語廣說音義兩舌若兩舌鬪亂比丘比丘尼波夜提餘三衆突吉羅白衣亦突吉羅此是性罪兩舌廣說竟同誦句者有四種何者爲四一者句二者隨句三者隨字四者隨味何者爲句偈中句一句

是名一句何者隨句次第二句是名隨句何者隨字隨文字而說是名隨文字何者隨味同字異義是名隨味有字義味是名為句若教未受具戒人諸惡莫作未受具足戒人同聲而誦波夜提若師言諸惡莫作未受具足人抄前而誦諸善奉行同聲而誦師得罪師言諸行無常弟子言無常亦得波夜提若長行同者隨字得罪佛語者一切律藏阿毗曇藏修多羅此是佛語聲聞語者阿能伽那正見經阿兔摩那經周羅畢陀羅摩訶畢陀羅是名聲聞語梵志語者一切外道梵志一品是名梵志語天人語者魔王梵王帝釋一切天人所語是名天人語同誦不犯法師曰若佛涅槃後迦葉為上座五百羅漢所集三藏若共未受具戒人同誦此法者得波夜提罪若法師所撰文字共同誦者不犯（別五）（十五）法師曰同誦戒廣說竟不前作念者臨欲眠時應先念佛念法念僧念戒念天念無常於六念中隨一一念若不如是念是名不前念露身者臨眠不先作念心即散亂是故露身種種音聲

或如鳥聲或如牛馬聲諸優婆塞聞已皆生譏嫌云何出家人作如是眠佛因是事為諸比丘結戒自今以後不得與未受具足戒人同房宿時羅睺羅聞佛結戒護持不犯是故羅睺羅入佛厠以袈裟敷地而眠羅睺羅所以入佛厠屋者以淨潔多人以香華供養是故入中而眠明相未出如來上厠先謦欬作聲羅睺羅在內亦謦欬作聲佛知而故問汝是誰答言我是羅睺羅佛因羅睺羅故念諸沙彌開得二宿法師曰云何房不得共宿一切覆一切障乃至以衣縵作屋亦犯壁者乃至高一肘半亦名為壁共宿犯若多房共一户亦犯除別有户不犯第三明相未出避去若不避者令三宿亦不犯第四宿初夜不得若脇著牀波夜提罪若屋少覆多障不犯多覆少障亦不犯若四周屋各向裏開户共一大户出入亦犯若別有户不犯若過三宿比丘眠未受具戒人眠得波夜提罪若未受具戒人眠已起更眠隨眠多少得波夜提罪若未受具戒人過三宿未受具戒人眠比丘眠

俱波夜提罪若比丘起已更眠隨眠多少衆多波夜提罪若屋相連接大乃至一由旬同一戶出入亦犯屋若有龍鱓窟止穿外邊裏邊不通不犯若屋多覆半障突吉羅罪多障半覆亦突吉羅罪法師曰餘次第文句易解不須廣說同宿戒（別五）廣說竟共女人（十六）同屋宿戒者作福德舍擬去來人止宿也共女人同屋宿戒已在律中不須廣說為說法者或說三歸五戒或說天堂地獄除有知男子者是人男非鬼畜生若有知男子過五六語亦不犯五六語者若比丘為說五六語無罪五六語者一偈一句若聲相連不斷一波夜提若句句斷句句波夜提一句經文五句義疏合成六句不犯若過波夜提有衆多女人為一女人說法竟復為第二第三女人說第一女人復來聽雖過五六語不犯答問者若女人問長阿含中事比丘隨問而答乃至盡阿含亦不犯法師曰餘次第文句易可解耳不須廣說因緣本起如前戒為女人說法廣說竟此聖制戒前第四波羅夷已廣說竟此中不異

實得過人法向未受具戒人說故得波夜提過人法向未受具戒人說竟麤罪者四重十三是名麤罪除比丘比丘尼向未受具戒人說波夜提除僧羯磨者羯磨在某處某處說若非所羯磨處說波夜提除四重十三若說餘篇罪突吉羅法師曰餘次第文句已在律中不須廣說麤罪戒竟掘地戒者眞地非眞地今當分別眞地者無有沙石乾礫純土是名眞地非眞地者多有沙石乾礫少土是名非眞地若地被燒亦名非眞地若地有沙石云何知可得掘應取少土以水洮看若四分石一分土可得掘若石上土厚四寸燥得取若雨已經四月不得取若比丘掘生地掘掘波夜提若比丘語淨人言汝爲衆僧掘地及斫木不犯若指示教掘是斫是波夜提若畫地或作字波夜提若把火燒手擲地不犯餘文句在律中不須廣說掘地戒廣說竟此是制罪從身心起不受語是曠野比丘不受鬼神語因斫樹故傷鬼子臂鬼作是念不應專輒殺出家人當往白佛佛聞此事當爲比丘

制戒往至佛所具白此事世尊聞已即說偈言

若人瞋心起　譬如車奔逸　車士能制止
不足以為難　人能制瞋心　此事最為難

佛說偈已此樹神即得須陀洹道佛知樹神無住處以天眼觀見樹無主者語樹神言汝可依此樹住問曰此樹在何處答曰此樹在給孤獨園樹神得住止已心自念言世尊大慈賜我宮殿自今以後供養世尊爾時佛為天人說法若有大天人後來前小天人次第退坐乃至海際爾時得道樹神退依樹而住聽佛說法佛晝日為四部衆說法初夜為比丘說法中夜為天人說法後夜為龍王說法云何知之中夜天人來打戶扇上頭後夜龍王來打戶扇下頭是故天龍之異樹者生樹也村者此樹八微合成名之為村樹有五種阿梨陀者黃薑也憂尸羅者香莩也質他致咤者是雀頭香盧捷者黃連也陀盧者外國草名也舍摩者是菩提樹也婆羅醯者貝多樹也此二種樹惟見交廣有餘方不見蘇摩

那華者其華香氣與末利相似末利華者廣州有其華藤生也蘇羅婆者不得此草名也菩醯那是外國草名也樹有二種一者水生二者陸生優鉢羅蓮華浮萍水生若水中翻覆得突吉羅若離水波夜提若須華果得攀樹枝下使淨人取不犯不得令枝折若樹高淨人不及比丘得抱淨人取不犯若樹押比丘得斫樹掘地以救其命不犯傷草木戒廣說竟此是制罪從身心起餘語戒者以作惡行者不應作以作身口得罪覆者不欲令人知誰得罪者法師曰今當釋其義若有餘比丘問長老得罪將至僧前共判此事於僧前答言誰得罪餘比丘語言長老得罪答言我得何罪比丘言或言波夜提或言突吉羅問我何時得罪語言汝某時某時得罪我作何事得罪汝作某事得罪答言汝道何事如是不隨問答是名餘語若比丘見闇那捉銀錢比丘語言何以捉銀錢答言我捉錫錢非銀錢或見飲酒語言汝何以飲酒答言我飲水語言汝何以與女人獨坐屏處答言有智男

子是名餘語或時默然不答若如是非法作餘語答僧得波夜提若狐疑是法非法作餘語答僧得波夜提若實知答僧言我不知得波夜提畏成鬪僧默然不犯餘文句易可解不須廣說此是性罪從身心口業起不隨問答廣說竟若譏嫌被僧差人波夜提若譏嫌餘人突吉羅此是性罪身口業起譏嫌戒竟若露地敷僧卧具戒冬時者霜雪時也已曝身者寒月取衆僧牀席逐日曝身知時者若人請喚不舉衆僧臥具不教他舉犯法師曰冬日時有四月熱時有四月若不雨時得敷衆僧臥具若雨時不得敷樹下者若樹葉厚密上無衆鳥聚集得敷衆僧卧具不犯若比丘受上頭陀法若在樹下若在空地乃至不得架裝爲屋不得將衆僧臥具在外受用若能掌護乃至架裝覆莫令濕得受用若受中頭陀法無雨時露地雨時屋下若入屋下得受僧卧具若檀越見比丘露住爲作衆僧卧具比丘受已若有比丘應付囑若無比丘付囑與近住處若無近住若空屋舉置若無空

屋若厚密樹下可縛舉已去若不舉若去時先作念我入聚落不久當還如此去者無罪若入聚落已有八難因緣不得來付囑無罪若實雨言不雨而去突吉羅牀有四種何謂爲四一者波摩遮羅伽腳二者文蹄腳三者句利羅腳四者阿遏遮腳波摩遮羅牀者椸入腳文蹄腳牀者椸與腳相連成也句利羅牀者或作馬蹄腳或作羊蹄腳虎狼師子如是是名句利羅腳阿遏遮腳者腳入椸如是牀在露地敷已離中人擲石外波夜提若上座囑下座教敷牀已若上座置衣著牀上下座得去若不置一物下座應爲捍擋若不捍擋上座已去無罪若敷已未坐更有比丘坐語已去無罪若爲法師敷高座若法師未來敷者應守護若法師坐已得去無罪若遷提坐燈下至木樗去時不自舉不教人舉突吉羅若衆僧染盆水觚曝繩去時應舉置常處而去若不舉而去突吉羅若他人私物不舉亦突吉羅自已物去時不舉亦突吉羅若有八難因緣去時不舉不犯法師曰餘文句

易可解不須廣說此戒是制罪從身心口起房內敷僧卧具或比次者若彼作比丘比次者是枕囊或坐囊若藁蓆下至草敷去時自不舉不教人舉若無籬障去離一擲石外還突吉羅二擲石外還波夜提若有籬離出籬外便犯僧房內敷僧卧具戒廣說竟知他比丘敷卧具竟後來惱他比丘波夜提若不知若疑亦波夜提若八難因緣不犯惱他戒廣說竟是性罪重閣者下至倚立不著頭無罪無罪者非重閣者不犯重閣戒廣說竟若重泥者若戶兩邊及上頭得二肘半重泥若戶高下有壁亦得重泥窓四面亦得重泥何以故為開閉窓戶故覆者覆有二種一者圓覆二者蹤覆若一教罷不犯若兔覆過三節得波夜提若過三節隨用兔多少一一波夜提若石灰覆過三節隨用摶摶得波夜提若草覆過三節隨用草把把得波夜提若覆不好壞更覆不犯無罪者語已去不犯若空處作屋過三節覆突吉羅此是制罪知水有蟲者隨因緣知也若自澆若教他澆自澆者隨息一

一得波夜提若教他澆隨語語得波夜提此是性罪從身心口起用蟲水戒廣說竟教誡比丘比丘尼者大得供養者諸大德為教誡比丘尼故大得利養非比丘尼與亦非比丘尼教與此諸比丘尼有是國王女大臣女或是大富長者女各自還家父母問言誰為教授比丘尼答言諸大德教授我等父母聞已發歡喜心即以四事飲食衣服湯藥卧具供養諸大德有比丘尼還家說諸大德持戒精進學問忍辱貴姓父母聞已增加供養以二種因緣諸大德大得利養六群比丘見諸大德大得利養便語比丘尼言我等亦能教授比丘尼比丘尼聞已往六群比丘所求教授六群比丘為比丘尼說少法已便多說世間國土治化飢儉豐熟城邑聚落此等皆是三惡道語是故律本中說若比丘有八法堪教誡比丘尼何者為八一者持戒二者守護波羅提木叉三者威儀具足四者見小罪生怖畏心五者堅持六者多聞七者多聞堅固八者分別說法初中後善純一清白梵行具足正見

別五　廿二

無邪諂二部波羅提木叉義字分明音聲流利為比丘尼恭敬尊重善能隨順說法是名八法持戒者或言戒在身或言持戒不犯是名持戒護持者身口意業不犯或言行無上法或言受具足波羅提木叉法是名守護持威儀具足者不邪命自活不往五處一者婬女二者寡婦三者比丘尼寺四者大童女家五者黃門亦不往信心優婆夷家是名威儀具足見小罪生怖畏者若見小罪如見大毒蛇無異是名怖畏堅持不犯者於持戒中不生退心是名堅持多聞者解一阿含或言二阿含是名多聞堅固者所解阿含堅固不失是名多聞堅固初中後善者法師曰於毗蘭若婆羅門品以說義字分明者為人解說無疑亂音聲流利者言辭辯了亦不蹇吃返復流利者誦二部波羅提木叉無有滯礙半月盡布薩悉知六齋日能為人說法若誦一阿含二阿含亦知無礙知沙門禪定法乃至阿羅漢果悉知無礙若滿二十歲能為人受具足戒法師曰何以不言知阿毗曇答曰

別五　別三

若能知阿毗曇最善若下根者知律及修多羅亦得教授音聲流利女人樂聞何以言音聲流利教授比丘尼答曰女人多貪著音聲然後聽法為比丘尼敬重者此比丘有道德故為比丘尼所貴重不汙三衆何以言汙三衆不得教授若教授者此尼見者不生敬重心滿二十歲者若滿二十歲持法堅固心有退敗年少輕躁易可退敗是故制滿二十臘堪教誡比丘尼掃灑房舍灑水者所以掃灑辦水者比丘既從遠來宜應供給粖蓆水漿若無蔫蓆下至草敷若為尼說法應須一伴不得房中說若比丘尼於路見比丘遠則合掌近應和南乃至王難路濕亦應問訊夏安居去比丘寺半由旬得安居過半由旬不得若檀越請比丘尼夏坐無比丘依安居比丘尼欲去檀越語言但住弟子為請比丘來若請未得至後安居有比丘得住若為請不得應去若道路有命難有梵行難無比丘得安居不犯若初安居有比丘結安居竟若比丘有因緣去若罷道若病比丘尼不知後知以

結安居不得移住無罪若安居竟不得無比丘自恣應覓半月半月應往大僧中請二法何者二法一者問布薩日二者請教誡法師日如來何故慇懃囑授比丘尼爲比丘尼女人鈍根故是時比丘尼僧盡往比丘所受教誡諸人譏嫌比丘尼往白比丘比丘往白佛佛因此制自今以去不得多比丘尼往請教誡聽五人往由致譏嫌佛言聽二三人往比丘尼僧應遮磨差二三人往大僧中請教誡乃至阿蘭若比丘亦應教誡比丘尼云何教誡應作期若樹下若客屋中比丘尼期往不往得突吉羅若比丘不至期處往亦得突吉羅比丘尼十四日自恣比丘僧十五日自恣若比丘尼請說若不說八敬先說餘法突吉羅若說八敬已後說餘法不犯餘答問不犯除爲他說尼聽不犯爲式叉摩尼沙彌尼說不犯法師曰餘文句易可解不須廣說此是制罪從心口起三受若比丘僧不差若往比丘尼寺教誡波夜提

善見毗婆沙律卷第十五

音釋

擗匹歷切擘開也尼薩耆梵語也此云捨隨耆語伊切擘博陌切鈲也鐶戶關切指鐶也釧尺絹切臂鐶也鑷蘇果切與鑽同司何切鱔音專鱓丁浪切擐音患擐胡慣切攣音孿拳也攣九件切吃居乙切謇吃謇吃語言蹇難也

善見毗婆沙律卷第十六　別六

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

今當說般陀根本因緣般陀者何以故般陀母本是大富長者女長者惟有此一女作七層樓安置此女遣一奴子供給所須奴子長大（別本）此女便與私通即共奴籌量我今共汝叛往餘國如是三問奴子奴子言不能去女語奴言汝若不去我父母知必當殺汝奴答言我若往他方貧無錢寶云何生活女語奴言汝隨我去我當偷取珍寶共汝將去奴答言若如是者我共去此女日日偷取珍寶與奴將出在外藏舉計得二人重已遣奴前出在外共期此女便假著婢服反鑰戶而出共奴相隨遠到他國安處住止一二年中即懷胎臨欲產時心自念言我今在此若產時無人料理思念憶母欲得還家共壻籌量我若產時惟有我母能料理我今欲去君去以不奴壻答言不能去我等叛來云何得歸大家必當殺我等婦語壻言女人法雖瞋不能殺子是以欲去壻答言若不殺汝必當殺我不能

去也壻入山斫樵不在於後閉戶而去壻還不見其婦即問比隣見我婦不答言汝婦已去其夫聞已即隨後逐至半路便及其婦已生一男夫語婦言汝爲欲産故去汝今已産何須去也婦聞此語慙愧父母故即俱還家料理生活其後未久以復懷胎臨欲産時思憶母故復叛還家至半路復生一男其壻追逐半路共還其二兒於路邊生故字爲般陀般陀兄弟與諸同類共戲二兒力大打諸同類同類罵言汝無六親眷屬孤單在此何敢打我兒聞此訶責已還家啼泣問母他人皆有六親眷屬我等何以獨無其母默然不答其兒啼哭不肯飲食母見不食啼哭如是其母慈念二兒故便語其實我是某國大富長者女汝父是長者家奴遣供給我我便與其通不能相離我與共逃避在此生汝二人聞母語已語母言可送我還外家不能住此生活其母不許二兒啼泣不已母即共壻籌量此兒啼哭不肯住此我等云何可共送還其外家壻言可爾即共往送到已父母及兒俱

住門外見家人出語言汝可還向長者道長者女將兒壻今在門外父母聞已答言可使二兒入汝不須相見長者即遣人迎二兒入已即以香湯洒浴以香塗身著衣瓔珞長者抱取二兒置兩膝上問言汝母在他方云何生活不甚貧乏也二兒答言我父母在他方貧窮以賣樵自活母聞是語心生慈念即開庫藏以囊盛金遣人送與女語言汝留二兒我自養活汝將此金還先所住處好自生活不須與我相見二兒年以長大爲其娶婦父母年老臨欲終時以家業悉付二兒其父母命終爾時佛爲四衆說法爾時摩訶般陀即往佛所聽說法已心樂出家還家共弟籌量我今欲出家以家事付汝弟聞兄語心中懊惱白兄言我今孤露無所依憑兄今捨我出家我云何得活其弟如是三請兄心堅固無有退轉以家事付弟即便出家出家不久即得羅漢其弟久後心自念言我兄捨家業與我如人嘔吐無異我云何受而生貪著以猒世故即往兄所求欲出家兄即

度令出家教其一偈四月不得忘前失後兄摩訶般陀心自念言此人於佛法無緣當遣還家即語周羅般陀言汝今鈍根即牽袈裟驅令出門於門外啼哭不欲還家爾時世尊以天眼觀諸衆生見周羅般陀應可度因緣世尊往至其所問周羅般陀言何以啼哭在此答世尊言我既鈍根誦一偈四月不得兄摩訶般陀以我鈍根故驅我出寺世尊言汝止莫懊惱我當教汝法師曰摩訶般陀可不見其得道因緣何以牽其出也答曰周羅般陀非聲聞能度惟佛能度是以牽出世尊安慰其心即以少許白氎與周羅般陀汝捉此氎向日而曝當作是念言取垢取垢世尊教已入聚落受毗舍佉母請世尊臨中觀周羅般陀將得道即說偈言

入寂者歡喜　見法得安樂　世無恚最樂
不害於衆生　世間無欲樂　出離於愛欲
若調伏我慢　是爲第一樂

周羅般陀遥聞此偈即得阿羅漢果問曰有比丘往比丘尼寺說八敬得三波夜

提不答曰有一者僧不差二者往比丘尼寺三者至日沒是三波夜提往比丘尼寺說餘法得一波夜提二突吉羅何者是一者僧不差二者往比丘尼寺此二突吉羅至日沒一波夜提提婆達多三句陀達多騫駄達多俱迦利伽迦留提舍讚歎者顯其名字別衆食者別衆食有二種一者請二者乞云何成別衆食有一優婆塞往至四比丘所以正食請比丘願大德受之是名請成別衆食一時受請或明日或後日一時受一處食成別衆食四人俱得罪一時受請已各去至檀越家已一時受食還各處食得罪如故法師曰何以故爲一時受食故一時受請各去各受各食不得罪別請別去至檀越家一時受得罪是名受請得罪云何從乞得罪者有四乞食比丘或坐或立見優婆塞語優婆塞言與我等四人飯或一一人乞言與我飯亦如是或俱去或各去一時受食得是名從乞得罪病者脚破沙土入中不能行故得受別衆食是名病作衣時者若得衣裁或先割截作衣是名

作衣時乃至衣上安鉤紐行者下至半由旬船行亦如是飢儉時乃至食不足四人食名大飢儉時沙門施食者或同法沙門外道沙門有七因緣得別衆食不犯不請足四第二乞食足四第三未受具戒足四第四鉢盂足四第五病人足四此四五今當廣說云何不請足四有檀越請四人一人知已不去至檀越家檀越問上座來不三比丘答言不來檀越臨欲中見一比丘即喚入與食四人俱食不犯是名不請足四何以不犯罪一者非請故云何乞食足四三人受請一人乞食不受請是故不得罪沙彌足四者請三道人一沙彌不犯鉢盂足四云何鉢盂足四請三道人一鉢請食不犯病人足四者請三道人一病比丘足成四人不犯請四人有一解律比丘欲俱食畏犯罪即作方便檀越行食時覆鉢不受檀越問言何以不受答言但與三人食我欲呪願三比丘食竟後便受食不犯若請與餅至家與肉亦犯請與飯至家與粥不犯若有檀越欲飯僧遣人往寺請僧受我等飯

僧中有解律比丘自念言此僧中多有行頭陀法使者不解法故作是請解律比丘答言明日當知使者復來故如前不解語請僧知法比丘答言明日當知如是展轉乃至半月若猶不解知法比丘語言若檀越如是請僧者但得沙彌不得大僧使者言諸大德亦受餘家請今者何以不受我請答言非不受請由汝不知法故但言請僧莫言與餅麨魚肉等但言請僧比丘得受不犯若如是教示使者猶不解語畏人譏嫌語言汝但去衆僧明日入聚落乞食往至所請檀越家受食不犯別衆食戒廣說竟此是制罪從身心起展轉食者若比丘受請已檀越未來比丘畏日晚恐檀越不來便入聚落乞食乞食還見所請檀越來比丘不食請主問言大德何以不食比丘答言以受檀越請故不得食檀越語言別六但食若如是語者食不犯若衆多檀越同一時請如是食不犯展轉食戒竟此制罪從身心起歸婦賈客道路粮若取一鉢出隨意自食若施人若取二鉢一鉢自食一鉢與比丘

僧若取三鉢一鉢自食二鉢與比丘僧不得與知識白衣若親里或自恣請檀越亦不得取過三鉢法師曰餘文句易可解此是制罪從身心起不以不知故得脫歸婦道路粮戒竟五正食者杭米飯黍米飯赤杭米飯麥飯此五種米作粥初出釜畫成字不得食若米合菜作粥亦如是若少飯和多水食以離威儀應作殘食法米雜肉及魚作粥肉若現如芥子大應作殘食法肉爛與水無別不須作殘食法一切草根及樹木子作飯不須作殘食法乾飯者若粟作乾飯或杭米作或麥作乾飯者日曝令燥若以豆及樹木子作乾飯不須作殘食法麨者杭米麨粟米麨麥麨食竟應作殘食法麨有二種一者散麨二者以糖蜜摶令相著麨米不碎故是米不須作殘食法若麨穀米出食不須作殘食法（別六）（七）若受五正食者鉢中手中有食人人行食在申手內遮離威儀應作殘食法申手外遮不成遮在申手內口中咽食盡遮不成遮若口中有飯申手內遮成遮若不淨肉一切不中

食者遮不成遮何以故不淨不中噉若噉不淨肉申手內遮不成遮若遮與他不成遮何以故未罷食想若正食遮與他不成遮申手內者去身二肘半內遮成遮二肘半外遮不成遮若持食來置地一申手內不授與比丘若遮不成遮若淨人手捉食遮成遮若與他比丘食謂與已若遮不成遮遮有二種一者身遮二者口遮云何身遮若手遮或搖頭或以手覆鉢口遮者言罷不受若以菜雜魚肉作羹若言受菜羹遮不成遮若言受肉羹遮成遮若正不正雜爲粥若說正名成遮說不正名不成遮行威儀者惟除船車乘不犯病人殘食者或食殘或未食亦成殘食戒廣說竟此是制罪從身口起一切樹木及草不任爲食根莖華果得盡形受服有樹草木舉體時食有樹果心時食餘者盡形受藥有樹舉體盡形受藥非時食戒廣說竟若乞美食乳酪魚及肉得波夜提乞餘食突吉羅除爲病人乞不犯乞美食戒竟除水及楊枝者若天人授食或鬼神授食畜生及飛鳥授食皆成

受若頭戴食若肩擔食授與比丘教比丘自取不成受若低身流落比丘手中成受若擔長乃至二十尋兩頭安食淨人合擔授與比丘受得一頭一頭亦成受若乞食值風雨塵土落鉢中比丘作念當為沙彌乞食得食還語沙彌言我今乞食值風雨塵土落鉢中不成受為汝乞食今持與汝沙彌受已語比丘言此是沙彌食今施與大德如是施者得食不犯若比丘手捉鉢食時眠睡人持食置鉢中比丘不覺不成受若臨受食時睡人持食

（別六）（八）

著鉢中成受何以故作受食意故若塵大可除去食不犯若塵細落不可除應使人度若二人並食若行食餘食迸落比丘鉢中成受若食時額頭汗流落鉢中應更受若臂中汗流入手不須受搖擲從地轉來落比丘手上成受若淨人在樹上以繩繫果授與比丘不成受若人長手乃至十由旬度食與比丘成受若比丘病沙彌若淨人抱比丘行見果比丘從淨人乞淨人取果以迴手就身上度與比丘成受若比丘患熱捉果樹枝行以為遮

日後見枝中有果莫動教沙彌摘果授與比丘得受若船或車載飲食比丘篙船牽車動飯食得食無罪若衆多比丘共行惟有一小沙彌比丘各自擔粮至食時各自分分沙彌得分已語比丘言今持沙彌分與大德易得已復持與第二上座易得第二上座食已復與第三上座易如是展轉乃至衆多如是食皆無罪若沙彌不解法比丘自持食分與沙彌易第一上座得易已第二上座復與沙彌易第二上座得易已第三上座復求易如是展轉衆多皆得換易食不犯共宿惡觸若比丘擔米行沙彌小不能作食比丘得自作惟除不得然火教沙彌然火食熟以分如前展轉與沙彌換得食不犯自作食若食沸涌出比丘不得用氣吹持物攪皆犯突吉羅罪若食吐未出咽喉還咽不犯若出咽喉入口還咽犯波夜提若受生薑後生牙不失受若火淨已後生牙生牙處應更淨非生牙得食無罪先受鹽鹽變成水不失受若急病因緣大小便及灰土得自取服若無灰得破樹然火

作灸云何病得毒若蛇螫醫法師曰餘文句易可解此是制罪從身口起此二食家中坐戒二不定法已解與女人獨露處坐者若二人共坐牀語彼此相解申手內以還得波夜提言語不相解申手內以還犯突吉羅釋摩男者是佛叔之子大佛一月得斯陀含道也若檀越施藥應作藥用不得作食用與油乞酥犯突吉羅象軍者象上有四人下有八人是名象軍馬軍者一人在馬上二人在下是名馬軍車軍者四人逐車是名車軍步軍者四人相逐是名步軍若酒煮食煮藥故有酒香味犯突吉羅無酒香味得食水深沒脚背水中戲得波夜提若搖船弄水得突吉羅青色者或銅青或藍青或木蘭色木蘭色者泥墨也以此三種色點淨下如麻子大若不點淨得波夜提若比丘（別六）知水有蟲飲用隨息咽咽（十）波夜提罪知水有蟲以火熱湯燒亦如是蟲水戒說竟若比丘知他比丘麤罪以覆藏第二比丘復覆藏如是百千人共覆藏皆犯波夜提此是性罪因身心起覆藏他罪戒竟若

年不滿二十欲受具足戒聽數胎月閏月數十四日布薩足滿二十得受戒與賊衆議共道行者此是制罪與比丘尼共議道行者此是制罪律中已說阿摽吒邪見者摩著細滑不遮天道不遮解脫道阿摽吒所以生此邪見者言須陀洹斯陀含有婦兒亦不障道牽此自比言摩著細滑不能障道若言細滑能障道者一切氈蓐及隱囊亦細滑那獨言女人細滑能障道耶阿摽吒邪見戒廣說竟若學毗尼者有五德有六德有七德有八德有九德有十德有十一德何謂爲五德一者身自護戒二者能斷他疑三者入衆無畏四者能伏怨家五者令正法久住云何身自護戒持戒清淨無有缺漏是名護戒律師以六法不得罪一者不無趣二者無知三者不狐疑四者不淨言淨五者淨言不淨六者不迷昏云何不無趣知而故作是名無趣如律本中說知而故作得罪以知而覆藏往不應行處是名無趣云何無知此人不知戒相欲作而作是名無知得罪云何狐疑得罪欲作心生

狐疑而作是名狐疑得罪云何不淨言淨是熊肉不淨言是腊肉而噉是名不淨言淨虎肉言是鹿肉非時食言是時食是名不淨言淨云何淨言不淨實是鹿肉作虎肉想噉如是乃至時言非時而食是名淨言不淨云何迷昏與未受具足戒人過二宿不知是名迷昏得罪有迷昏不知時與非時離衣宿亦復不知是名迷昏云何能斷他疑有比丘犯罪狐疑不能決判若來諮問依律爲判是名能斷他疑云何入衆無畏以知律故隨事能作是名入衆無畏云何能伏怨家如離車子起十非法能依律除滅是名能伏怨家云何令正法久住一者身自隨法二者能令他得法因得法故正心持律因持律故得入禪定因禪定故而得道果是名令正法久住如律本中說佛語阿難若我滅度後毗尼即是汝大師也是名令正法久住下至五比丘解律在世能令正法久住若中天竺佛法滅若邊地有五人受戒滿十人住中天竺得與人具足戒是名令正法久住如是乃至二十人得出

罪是名令正法久住因律師故令正法久住是名持律五德云何持律六德一者守領波羅提木叉二者知布薩三者知自恣四者知授人具足戒法五者受人依止六者得畜沙彌是名六德云何守領波羅提木叉知十四日布薩十五日布薩和合布薩僧布薩衆布薩一人布薩說波羅提木叉布薩淨布薩勑布薩是名九布薩此是律師所知有九自恣一者十四日二者十五日自恣三者和合自恣四者僧自恣五者衆自恣六者一人自恣七者三語自恣八者二語自恣九者等歲自恣此是律師所知衆僧有四法一者白僧二者白羯磨三者白二羯磨四者白四羯磨此四法是律師所知非修多羅師阿毗曇師所知若不解律但知修多羅阿毗曇不得度沙彌受人依止有五德六德曾成律師十一德以律師持律故佛法住世五千歲是故多諸比丘就優波離學律云何學律讀誦解義是名學律雜碎者從一不定乃至衆學是名雜碎若向大比丘毀呰戒得波夜提向未受具

戒毀呰戒得突吉羅罪餘文句易可解不須廣說毀呰戒竟此是性罪從身口起打者六群比丘恒驅使十七群比丘以不從語故便打之若瞋心打乃至死得波夜提罪瞋心打者乃至頭破手脚折波夜提罪若打未受具戒下至畜生得突吉羅若欲心打女人得僧伽婆尸沙罪若虎狼師子乃至梵行難以手打求脫不犯手搏者手不著身手搏也手搏戒竟屏處聽者或壁障或蔭處往去步步得突吉羅罪往至聞處得波夜提罪為欲自改

（別本十三）

往聽不犯此是性罪若比丘與欲竟後悔戒無解若僧斷事未竟默起去戒無解若比丘先歡喜聽後如是說諸比丘隨親友迴僧物與戒無解佛語阿難入王宮有十過失何謂為十一者若王與夫人共坐一處夫人見比丘而笑比丘見夫人亦笑王見已生疑是比丘當與夫人共通是名第一過失佛語阿難入王宮復有過失若王與宮中婇女共交會而忘後生兒王言我不近此婇女云何有兒當是比丘所為是第二過失佛語阿難復有

過失若宮中失寶物求覓不得王言更無餘人當是比丘取是名第三過失佛語阿難復有過失若王宮中私語以聲徹於外王念言當是比丘傳出於外是名第四過失佛語阿難復有過失若王退大爲小遷小爲大無人得入王宮當是比丘教王所爲是名第五過失佛語阿難入王宮復有過失若王退長者位遣兒代諸人譏嫌當是比丘出入王宮教王所爲是名第七過失佛語阿難比丘入王宮復有過失若王非時遣軍諸人譏嫌當是比丘教王所爲是名第八過失佛語阿難入王宮復有過失若王時遣軍中路退還諸人譏嫌言當是比丘教王所爲是名第九過失佛語阿難入王宮復有過失若王調象馬車以寶嚴飾諸人譏嫌當是比丘教王所爲是名第十過失入王宮戒廣說竟若爲佛僧捉寶舉得突吉羅罪若僧坊內若住處內得遺落寶爲掌護故若去時應付與知法畏罪者付囑言有主來索當還若久久無主來索得爲房舍用若池井用不得爲身已用若久後

有主來索應將示僧房若池井此是檀越物若垂布施善若不布施欲還得本物者比丘應入聚落向信心檀越道某月某日寺中得遺落寶掌護久無人來索以用作僧房池井主今來索欲還本直檀越能以物贖布施衆僧不若能贖布施善若無人能贖比丘應廣教化求索覓直還捉寶戒廣說竟此是制罪從身業起非時入聚落戒無解高牀戒無解兜羅祢坐褥戒無解針筒戒無解尼師壇氈作長二磔手廣二磔手半益縷者益一磔手長六尺破頭一磔手止作三破名爲縷修伽陀磔手尼師壇戒竟覆瘡衣戒無解雨浴衣戒無解第一波羅提提舍尼不解若夫婦俱得須陀洹道若有百千兩金布施亦盡由得道故於財無有慳惜布施太過居家貧窮是以佛制不得受食尸沙（別本）菩薩學也迦羅尼（十五）者應學作或脚大或股小得下著洒鉢水棄白衣家內者若飯粒撩與衆生餘水棄不犯或碎令與水合棄不犯不得過津用水大小便不犯者若水人所不用或海水不犯水雖中用曠遠

無人用不犯佛塔中止宿及藏物此二戒梵本無有所以無者如來在世未有塔此戒如來在世制是故無著革屣入佛塔手捉革屣入佛塔著腹羅入佛塔手捉腹羅入佛塔佛塔下食噉死屍塔下燒死屍向塔燒死屍繞塔四邊燒死屍不得噉噉死人衣及牀從塔下過佛塔下大小便向佛塔大小便繞佛塔大小便不得持佛像至大小便處不得佛塔下嚼楊枝不得向佛塔嚼楊枝不得繞佛塔四邊嚼楊枝不得佛塔下涕唾不得向佛塔涕唾不得繞佛塔四邊涕唾向佛塔舒脚安佛置下房此上二十戒梵本無有如來在世塔無佛故爾時世尊訶責六群比丘何以自在下人在高而為說法佛語比丘往昔於波羅奈國有一居士名曰車波迦其婦懷妊思菴羅果語其壻言我思菴羅果君為我覓其夫答言此非菴羅果時我云何得婦語夫言君若不得菴羅果我必當死矣夫聞婦語心自念言惟王園中有非時菴羅果我當往偷取作是念已即夜入王園偷菴羅果取果未得

明相已出不得出園於是樹上藏住時王與婆羅門入園欲食菴羅果婆羅門在下王在高座婆羅門為王說法偷果人在樹上心自念言我今偷果事應合死因王聽婆羅門說法故我今得脫我無法王亦無法婆羅門亦無法何以故我為女人故而偷王果王猶憍慢故師在下自在高座而聽法婆羅門為貪利養故自在下座為王說法我與王婆羅門相與無法我今得脫作是念已即便下樹往至王前而說偈言

一人不知法　一人不見法　教者不依法
聽者不解法　為食菴羅果　及諸餘餚饍
為是飲食故　我言是無法　為以名利故
毀碎汝家法

我為凡人時見人在上說法者在下言其非法何況我今汝諸弟子為在高人自在下而為說法時偷果人者出我身是也衆學戒廣說竟七滅諍法後驚陀迦中當廣說次說比丘尼戒摩觸者缺盆骨以下至肘膝以上摩觸波羅夷若比丘尼摩觸比丘比丘受樂不動

身比丘不得罪若比丘來摩觸比丘尼比丘尼身不動受樂隨處得罪後四波羅夷竟若比丘尼言人共往官所若比丘尼語居士言汝先說理若居士說理時比丘尼得突吉羅居士說已比丘尼復向官說比丘尼得偷蘭遮罪若居士復說比丘尼得理犯僧伽婆尸沙不得理亦犯僧伽婆尸沙若居士言比丘尼官喚比丘尼來來已語比丘尼言但還去官自判得理不得理比丘尼不犯若比丘尼至官前言人若官問何物人不得道名字若教官罰物隨直多少犯罪應償若官問不道名字不犯若官後自尋訪知主官自罰不犯若人偷比丘尼衣不得言是賊但言此人取貧道衣去若人當劫奪比丘尼得就王乞護身不得稱名字若道名字犯如前說王聞比丘尼乞護身已王打鼓宣令若有犯比丘尼者依法治罪後有人犯比丘尼王自依法治罪比丘尼不犯若人入比丘尼寺斫伐樹木不得奪刀斧及打壞若打壞應還直若不還計直多少犯罪餘文句易可解耳言人戒廣

說竟度賊女戒不解第五輒出界外為解羯磨戒無解六第若比丘尼獨船渡水亦僧伽婆尸沙第七十七僧殘竟三十事無解蒜者惟大蒜食咽咽波夜提餘細蒜葱不犯亦得以大蒜與食中作調和不犯若洒小便處兩指齊一節不得過若一指洒得入兩節不得過不得用三指洒入便犯罪若乞穀麥波夜提乞豆及瓜菜不犯為造房舍乞穀麥菜不犯一切不得在生菜果樹及禾穀上大小便得波夜提罪一切餘果木及穀子未出芽大小便上得突吉羅往觀看妓樂者下至彌猴孔雀共戲往看得波夜提若寺中作倭往看不犯若夏安居竟應去寺六由旬若不去得波夜提罪八波羅提提舍尼無解比丘尼戒竟鴦陀迦漢言雜揵度爾時世尊過七日已從禪定起天帝釋奉訶羅勒果如來受食以便利天帝釋復授楊枝淨水時賈客兄弟二人從優迦羅村來車載財物欲往中國至菩提樹邊車自然而住不肯前進兄弟二人見車不進以為不祥即設飲食祠祀鬼神時樹神即現半身語

賈人言汝車不去是我留耳賈人當知白淨王子出家學道今在菩提樹下得一切智於七日中未有所食汝可以麨蜜奉上如來令汝等長夜得利益安隱快樂時兄弟二人聞樹神語即以麨蜜奉上如來此次第文句律中已說最初受二歸者獻佛麨蜜二賈人是兄弟受歸依已欲還白佛言我等二人云何得供養如來佛以手自摩頭髮即隨手落語賈人言汝可供養此髮以為汝大師問曰先受乳糜鉢今何所在今復受四天王獻鉢答曰如來前受乳糜鉢渡尼連禪河于時鉢沒在水中海龍王將供養是故更受四天王獻鉢鉢色如王若人求欲出家父母以聽離諸疾病無有障礙來至僧中若眾集應白僧若不集人人語令知白僧已先為洒浴洒浴已和尚應生兒想（別六）不得生汙賤心（十九）何以故若如是好心料理弟子於和尚阿闍梨便生父想臨剃髮和尚應為說五法何者為五一者髮二者毛三者爪四者齒五者皮所以說此五法者有人前身曾觀此五法今為剃髮落地

即發先業便得羅漢是故先教五法然後為剃髮如羅睺羅髮落未竟便成羅漢如耆舊熟須人為剃然後得破亦如蓮華須待日出而得開敷此欲出家人亦復如是因說五法便得悟道為剃髮時當頂留五三髮置以香湯洒浴除白衣氣來至和尚前胡跪和尚問言今為汝去頂髮許不答和尚言爾和尚自為剃去頂髮剃頂髮已在和尚前胡跪和尚授與袈裟得以頂戴受受已還和尚如是第二第三受頂戴受已和尚為著不得自取自著袈裟要須和尚授次第禮諸比丘往阿闍梨所禮足胡跪合掌阿闍梨教言汝當隨我語教汝受三歸答言爾與三歸竟次與十戒云何與三歸答曰受三歸有二種一者別受二者總受云何別受別受者歸依佛歸依佛歸依佛竟歸依法歸依法歸依法竟歸依僧歸依僧歸依僧竟是名別受總受者歸依佛歸依法歸依僧歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟如是三說是名總受不得先歸依僧後歸依法佛亦不得雜說若師教言歸依佛弟子語

不正言歸依佛亦成受若師教言歸依佛弟子言歸依佛亦成受三歸若師與弟子語俱不正言歸依佛不成受三歸若師教歸依佛弟子答言爾或語不出口或逐語不具足皆不成受三歸受三歸竟次與十戒授十戒有二種一者別受二者總受云何別受我受不殺我受不殺竟如是次第亦如是說是名別受云何總受我受一不殺生二不偷盜三不婬四不妄語五不飲酒六不過中食七不歌舞作倡嚴飾樂器亦不故往觀聽乃至闘諍悉不得看八不著香華瓔珞以香塗身九不高廣大牀上坐卧十不得捉持生像生像者此是金與銀及一切寶皆不得捉若言音不同者如倉吳不相解應教其義如是不殺弟子答言能持亦成受戒若鈍根者不知著衣不知捉鉢食亦不知行住坐卧皆悉不知不得離和尚一一應隨和尚學和尚看弟子如兒想度沙彌法竟弟子法者明相出早起嚼楊枝洒手面脫革屣往至和尚所師起已與師三種楊枝大中小一時授與師三種楊枝

若師日日恒取大者置中小恒與大者若師取中置大小若師取小置大中若有時取大有時取中有時取小三種隨意與應授水水有二種一者冷水二者溫水若師恒用冷水置溫水若師恒用溫水置冷水若師有時用冷有時用溫二種水隨意授與供給水已若和尚入圊便轉應往和尚房掃除料理牀席卷褥衣裳授僧伽梨者先安僧伽梨攬已度與和尚若和尚將去著衣持鉢隨和尚後不得近不得遠去和尚七尺而行師應教弟子

（別大 廿一）

持戒若有犯罪應教懺悔有長衣鉢弟子若無應與若弟子疾病應料理若和尚多有弟子一人供給餘者隨意讀誦爾時婆羅門求欲出家比丘不許婆羅門便啼哭懊惱時世尊見婆羅門形體羸瘦問諸比丘此婆羅門何以羸瘦比丘答言此婆羅門求欲出家諸比丘不許是故羸瘦佛問諸比丘此婆羅門與誰有恩舍利弗答言此婆羅門在王舍城曾施我食是故我識佛語舍利弗汝當度此婆羅門時舍利弗白佛言世尊云何度此婆

羅門佛告舍利弗汝當為白四羯磨度此婆
羅門爾時世尊集諸比丘為說法已語諸比
丘自今已去斷三語受戒衆中有了了智慧
比丘為作白四羯磨受戒受戒已多作諸惡
不案威儀有少欲知足比丘訶責言汝等云
何作諸惡行不案威儀比丘答言誰請大德
與我戒誰請大德為作和尚時有少欲比丘
白世尊言諸比丘不請作和尚不乞戒與受
具足戒世尊因此制戒人不請作和尚不乞
戒不得授具足戒若與受得突吉羅請和尚
乞戒在律中爾時諸比丘或二人或三人白
四羯磨為人受具足戒中有少欲知足比丘
訶責已往白世尊世尊以此因緣集比丘僧
自今已去應制十僧授人具足戒若減十人
授具足得突吉羅或一歲或二歲為授具足
戒不知教授弟子（別六）不案威儀將（廿二）諸弟子往至
世尊所頭面禮足却坐一面爾時世尊勞問
汝等四大調和不乞食易得不答世尊言四
大調和乞食易得於是世尊知而故問此諸
比丘誰弟子也答言我弟子問言汝幾歲答

言二歲汝弟子幾歲答言一歲世尊即訶責言汝自未斷乳云何度人訶責已集諸比丘自今已去不滿十歲不得度人授具足戒若授戒得罪雖滿十臘愚癡無智慧不得授人具足戒與受戒竟法師曰今明失依止不失依止法弟子與依止師共行遥見和尚失依止若見和尚作非和尚想不失依止若和尚來入界內或入屋中弟子不知不失依止若和尚來入界內或屋中或聚落乞食聞聲不見形皆失依止若聞聲作非和尚想不失依止若外道初入佛法中應與波利婆沙得波利婆沙已若好往五不應行處懈怠不肯學佛法若聞毀佛法生歡喜心若聞毀僧生歡喜心不得與具足戒行波利婆沙外道修得四禪乃至能飛騰虛空亦不得與具足戒要滿四月若佛法中修得須陀洹道（別六）即日為受具足戒不須與波利婆沙若在外道或聞說法得須陀洹道來至僧中求欲出家即與出家與具足戒不須與波利婆沙若波利婆沙垂滿四月聞毀佛法生歡喜心聞毀外道瞋

恚好往五不應行處應更與四月若結髮外道事火外道不須波利婆沙何以故此二外道有業信因果過去諸佛爲菩薩時出家波羅蜜皆於此道學外道波利婆沙竟癩者有赤癩有白癩有黑癩疥癬皆入癩數不得出家癩癬下至如指甲大亦不得出家如指甲大若在露處增長不增長悉不得出家若屏處不現增長不得出家若不增長得出家若瘤病在露處增長不增長不得出家若屏處不增長得出家若小時有疣病大便失得度出家此非瘤病是故得出家若身體細起猶如棘刺皆入癩數不得出家度王人者時諸比丘度鬪將出家後有賊起王覓諸鬪將欲使破賊遣人求覓至僧伽藍中諸比丘已度出家使人來白王言諸比丘已度出家王聞已集諸臣共論王問臣言度官人者其罪云何臣答王言若和尚應斫頭羯磨師應截舌餘臨壇人應打肋折時王得須陀洹道聞諸臣語已往至佛所白世尊言自今已後願莫度王人未來世王若不信三寶者諸比丘若

度王人便依法治罪若王人大臣人下至食王俸祿者皆是王人若父食王祿兒不食王祿父不得出家兒得出家若食祿有期限未盡不得出家食祿盡然後得出家若必欲出家轉祿與兄弟兒子後得出家若食祿白王王聽亦得出家賊者抄劫竊盜斷道殺人知姓字不得度出家若圖國賊若捨惡心欲出家得度出家為國除患王聞出家亦大歡喜若捨惡業降出投王王許得度出家不得度患鞭杖瘡人若瘡差得度若犯罪人以鐵烙為字不得度出家若治護得差得出家負債者若自負債若祖負債若父負債若兒負債若債由己不得出家有人為償債得出家奴者有四種奴一者家生二者買得三者破得四者自成奴自成奴者為衣食故自求為奴是名自成奴若奴主放奴出家語諸比丘言若奴有道心者放若無道心還復為奴若如是語者不得度出家時有一居士家有疫病起初殺蠅蜈蚣百足次殺雞猪次殺牛羊次及婢奴後及好人此疫病起時不得從戶中

出應破壁出直去不得反顧若反顧即死若不即死至他方亦死時父子三人破壁得出直去不反顧是故得活既至他方貧窮不能自立往至比丘所求欲出家比丘即度為出家得出家已將二兒乞食

第六　廿五

善見毗婆沙律卷第十六

音釋

般陀 梵語也此云路逕生 叛 蒲半切背叛也 餅麨 餅必郢切麨尺沼切乾粮也 糌 子例切粟名 杭 古行切稍之不黏者 攪 居巧切攪動也 齧 五結切嗑也 摽 毗遙切力招切擺取也 淚唾 淚他計切唾湯卧切 蒜葱 蒜蘇貫切葱倉紅切 薑 陀迦 梵語也此云雜 倫 鋤庚切吳人罵楚人曰倫 黎 徒兮切重也 覩 初覲切與覩同 瘤 力求切瘤也 疣 羽求切贅也 烙 各歷切燒也 蚘 吳蚣 蚘五乎切蚣古紅切

善見毗婆沙律卷第十七　別七

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

爾時佛從摩竭國往迦維羅國者法師曰我今次第說根本因緣爾時輸頭檀那大王心自念言我子初出家日自唱言我若成佛當還此國王憶此語心自念言我子成佛已來（別七）一王恒側耳聽聞子苦行竟往菩提樹下得道已往波羅柰國轉四諦法輪度阿若憍陳如等五人出家今往摩竭國我今年老及今生存宜見我子作是念已即喚一臣語言我聞人言我子以成佛今住摩竭國汝可將千人往迎汝至彼語我子言我今年老欲得相見臣受王語已即將千人前後圍繞往摩竭國到已往至佛所頭面禮足却坐一面是時世尊觀千人心已却即為說法時千人得聞法已即得羅漢佛喚善來比丘即得具足戒此千比丘得羅漢已入果三昧受解脫樂即於此住不復欲還王遣信已遲望不還又無消息王復遣臣往如是次第遣八臣往一臣各將千人至世尊所皆悉出家得羅漢果無有

一人還報王者王自念言我遣八臣去無有一人還報我者王自籌量我今更遣誰去耶時有一臣名曰迦留陀夷與菩薩同日生王即遣迦留陀夷往迎佛如前遣八臣語無異迦留陀夷先與王要若王許我出家者我當往迎王答言善迦留陀夷受王語已復將千人往彼佛為說法即得羅漢佛喚善來比丘得具足戒時迦留陀夷見禾稻結秀草木水陸華出敷榮時節和適以六十偈讚歎道路佛知而故問迦留陀夷汝為何事而讚歎道路迦留陀夷答世尊言輸頭檀那大王遣我來者欲有所白佛言聽汝所說白世尊言父王言我今年老及今生存欲見如來故遣我來奉迎世尊惟願哀愍大王故時可去矣佛語迦留陀夷汝可宣令語諸比丘佛欲遊行各自料理莊嚴隨佛遊行是時央伽摩竭國有十千比丘從迦維羅衛國來迎佛者有十千比丘都合二萬比丘皆得阿羅漢從摩竭國前後圍繞隨佛出城摩竭國去舍衛國六十由旬世尊漸漸遊行經六十日至舍衛國

時佛世尊日日朝中恒食父王供所以得食父王供者時迦留陀夷時到著衣持鉢飛騰虛空往至舍衛國白父王言世尊以至某處時父王爲迦留陀夷設食以盛滿鉢飯授與迦留陀夷願大德可以此鉢飯本上世尊如是日日恒爲世尊迎食迦留陀夷食父王食已向父王及諸釋子讚歎如來功德諸釋子聞讚歎如來功德倍增信心諸釋子即聚集自共籌量世尊不樂慣鬧我等當爲世尊求覓靜處造立精舍時彌醯陀釋子有一園不近不遠可立精舍時諸釋子人人各各共出財物爲佛起立精舍精舍成已父王將諸釋子人人各賫持香華奉迎世尊到已父王及釋子中有大佛者不爲佛作禮若有小佛者爲作禮爾時世尊見父王及諸釋子中有不爲佛作禮者佛知諸釋子意即上昇虛空作十八變如降伏外道作神力無異王及諸釋子見佛神力如此自然爲佛作禮輪頭檀那王禮已白佛言我今第三禮如來足何謂第三禮如來足一者佛初生時阿夷相曰若在

家者應作轉輪聖王若出家學道必得成佛是時地爲振動我見神力如是即爲作禮第二者我出遊戲耕田菩薩在閻浮樹下日時已晡樹影停住不移覆菩薩身我見神力如是即爲作禮今者見佛神力如是是名第三禮如來足輸頭檀那王禮如來足時一切諸釋子皆隨作禮無有一人立住者世尊從虛空下坐師子座王及諸釋一時俱坐時衆中定天降雨其色紅赤以淹塵土時衆意樂濕便濕若不樂濕雨雖著而不濕時衆見雨神力如是倍增歡喜爾時世尊爲諸時衆說法王及諸釋子得聞法已有得須陀洹者斯陀含者各起禮佛繞三帀而去王及諸釋無有一人請佛中者明日時到佛及二萬比丘著衣持鉢前後圍繞次第而去入迦維羅衛國到城門已世尊心自念過去諸佛入眷屬村云何乞食應次第乞爲選擇也即觀過去諸佛皆次第乞食無有選擇又爲未來聲聞弟子依我法故應次第乞食時城中諸釋婦女聞佛將徒衆入城乞食各開窓戶看如來乞

食時羅睺羅母在樓殿上聞佛入城乞食心自念言本在家時著天冠瓔珞乘七寶輦輿千乘萬騎前後圍繞出入今者剃除鬚髮著袈裟持鉢乞食我今觀看爲好以不作是念已即開窓看遥見如來放五色光其光照地猶若融金耶輸陀羅見已即入白王言王見(別七)今者入城乞食王聞已即忽忽而出往至佛所白言大德乞食令我等善大德徒衆我能供給用乞何爲佛答言我種如是王復白佛我剎利種無有乞食何以言我種如是佛答(四)言過去諸佛是我種非今剎利種也佛即爲大王而說偈言

起已不懈怠　善法恒自行　行法得安眠
今世若後世

王聞說已即得須陀洹道爾時世尊復爲大王而說偈言

行法則善行　不行於惡法　行法得安眠
今世若後世

王聞第二偈已復得斯陀含道復爲王說雲摩波羅本生經王聞已得阿那含道王臨命

終佛為說法於白傘下得羅漢果即入涅槃時六王從如來請鉢請佛及僧王自道前俱共上殿王即施設種種餚饍佛食已竟宮中婇女聞佛食竟語羅睺羅母言我等今者應往禮拜問訊世尊羅睺羅母語諸婇女佛若慈愍我者自來看我不能去也諸婇女等各賫香華往禮拜世尊諸婇女去後羅睺羅母心自念言若佛來者我當頭面禮足佛食已授鉢與王佛將二神足羅漢弟子往至羅睺羅母所勑弟子言若羅睺羅母禮拜供養當隨其意莫作障礙答言善哉世尊是時世尊即入羅睺羅母房數座而坐羅睺羅母見佛坐已疾以手捧世尊足以頭摩而作禮王見羅睺羅母禮佛已王白佛言世尊羅睺羅母於世尊極生尊重心佛答王言羅睺羅母於我生尊重非適今也王問佛於何時生尊重世尊即為說緊那羅本生經即日以五法欲拜王子難陀為王何者五法一者被髮二者結衣三者莊嚴殿四者取婦五者竪傘是名五法佛以鉢授與難陀難陀意不樂去為尊

重佛故俛仰隨去隨佛至寺已意不樂出家如來觀其宿緣應得羅漢是故强令出家如來至迦維羅衛國二日已方度難陀七日已度羅睺羅法師問曰云何得度羅睺羅答曰如來入城乞食羅睺羅母將羅睺羅在樓閣上羅睺羅母於窓牖遥見如來語羅睺羅言此是汝父即以瓔珞與羅睺羅著語言往汝父所乞珍寶汝父在家時大有寶藏今不知所在汝可往乞白爹爹言我欲竪傘作轉輪王爹爹可賜我珍寶羅睺羅受母語已往至佛所入佛影中白佛沙門影極清涼樂佛食已詣還本處羅睺羅即隨佛後從佛乞珍寶佛不應答如是漸漸隨逐至寺佛敷座坐已語羅睺羅言我於菩提樹下得此珍寶此財寶於一切寶中最勝第一汝欲樂得不羅睺羅答世尊言甚樂沙門佛即喚舍利弗舍利弗來已佛語舍利弗言汝可度羅睺羅出家舍利弗答言善哉世尊舍利弗即度羅睺羅出家輸頭檀那王聞羅睺羅出家心大懊惱即便怱怱往至佛所白佛言若有出家者應

先白父母聽者可度出家若父母不聽願世尊莫度是故律本中說父母不聽不得出家若父母聽出家出家已還俗若後更欲出家應白父母父母不聽不得出家若有人求欲出家比丘問言汝父母聽出家不答言不聽若不聽者不得出家語比丘言若不度我者我當焚燒寺舍若有如是難事度出家不犯若有餘方餘國度出家不須問父母羅睺羅出家因緣竟沙彌有十惡應滅擯何者為十殺盜婬欺飲酒毀佛法僧邪見壞比丘尼是名十惡法惟壞比丘尼淨行永擯不得出家餘九戒若能改悔不更作得出家此十三難人為人作師受具足戒亦不得戒教授師若自羯磨若他羯磨出家有三種偷一者偷形二者偷和合三者亦偷形亦偷和合云何偷形無師自出家不依比丘臘不依次第受禮不入僧法事一切利養不受是名偷形云何偷和合有師出家受十戒未受具足戒往他方或言十臘或言二十臘次第受人禮入僧布薩及一切羯磨依次第受人信施是名偷

別七

七

和合云何亦偷形亦偷和合無師自出家依次第受臘入一切羯磨受人信施禮拜是名偷形亦偷和合偷形者不經法事不受信施不受禮拜若欲更出家受具足戒得若有避難出家飢儉出家不入一切法事過難過飢儉已若欲出家受具足戒得若比丘實一臘妄言二臘依二臘次受利養計錢犯重若比丘水中脫衣洗浴自言裸形好若欲往外道處步步突吉羅罪中路悔還懺悔突吉羅罪得住若往外道處聞外道說法不入其意悔還懺悔突吉羅罪得住若入外道聞說法心便好樂受外道法下至拔一髮患痛悔還應滅擯不得更出家度外道竟不得度龍者何以故龍不得禪定道果故龍有五事不得離龍身何者五一者行婬時若與龍共行婬得復龍身若與人共行婬不得復龍身二者受生不離龍身三者脫皮時四者眠五者死時是為五事不得離龍身迦樓羅乃至釋提桓因不得出家不得與具足戒龍品竟不得度殺父母人殺父母於出家法如來不聽若殺

畜生父母得出家實是父作非父想殺亦不得出家不得度殺羅漢人若有白衣得羅漢若殺不得出家若殺下三果人不障出家若畜生殺羅漢不犯業障重不得度人壞比丘尼者於三處行婬皆名壞比丘尼若摩觸比丘尼不障出家若以白衣服強與比丘尼著就行婬亦名壞比丘尼不得出家若比丘尼樂著白衣服就行婬者不障出家若初壞者不得出家第二壞者不障若壞式叉摩尼沙彌尼不障出家破僧人不得度出家云何破僧若執十八事三諫不捨二根有三種一者自受胎能令他受胎二者自受胎不能令他受胎三者不能自受胎能令他受胎此三種人悉不得出家受具足戒若已受具足戒應滅擯若無和尚不得與受具足戒若與受具足戒得突吉羅罪是人得戒若黃門作和尚為人受戒得戒師僧得罪無衣鉢受具足戒得戒師僧得罪得二三人一時受具足戒一一問等臘等時不得相禮同一和尚三羯磨師一時為三人受具足戒一時得戒臘同無

大小和尚者外國語漢言知罪知無罪是名和尚受戒已應步影步影者正立住取住脚為初隨身影長短步影步影竟教其時其時者或冬時或春時或夏時竟教日月日月時次教受戒時衆數多少次與四依已次說四重受戒已令新受戒者在前出（別七）（九）受戒揵度竟

爾時佛住羅閱城王舍城摩竭國此三義一名異漢言王舍城羅閱城是外國音羅者言王閱者言舍故言羅閱城也摩竭者此是外國音也摩竭者是初國名耳界相者若山界相大者如須彌山小者如象大是為山相石界相者大者如牛小者三十稱若漫石不得作界相應別安石作界相林界相者若草林若竹林不得作界相何故爾草竹體空不堅實是以不得作界相林相者大林乃至百由旬小林者下至四樹連接亦名為林樹界相者不得以枯樹為相大樹者閻浮樹大小者高八寸形如鉢大得作界相若無自生樹種樹亦得作界相路界者入田路向井取水路向河取水路窮路皆不得作界相大路或車

步路路短者乃至經三四村皆得作界相蟻封界相者大如山小者高八寸皆得作界相江界相者若好王治化五日一雨此雨江水不得作界相若四月日不雨尚流不斷水深二尺得作界相水界相者若自然池水得作界相若通水入田或堰盛水悉不得作界相此是八種界相結界相有五種一方二圓三鼓形四者半月形五者三角若依相結界已後若失相界亦不失若人掘地乃至水際皆不失界相若結小界不得說欲結布薩界得說欲結界場極小容二十一人作界場已後起屋覆界不失若結小界已於中起三層樓從地至最上層同一界若有石山上廣下小於上結界若有比丘在下不妨若結界已水盪成坑有水流知其處所竪柱爲閣於上作法事得若結界已水穿地爲孔不壞界相神通比丘在窟裏空中住或在地下不得別作法事若界場上有大樹枝葉出界外若作法事時比丘不得在樹上妨作法事應喚下若神通比丘在路地虛空住不妨作法事若衣

角柱地妨應喚下結布薩界極廣得三由旬不得過若過不成界得羅除村村外界者中人擲石以還若比丘結界已於比丘尼非界比丘尼界上得更結界比丘尼界亦不失比丘尼於比丘界上亦得結比丘界亦不失阿蘭若界者極小方圓七槃陀羅一槃陀羅二十八肘若不同意者二十八肘外得作法事一切江河水不得結界水中自然界者若擲水若擲沙已外若有比丘不妨取水常流處深淺皆得作自然界潮水不得若在船上布薩應下矴若下樁不得繫著岸若崩岸有大樹根在水中不得繫著樹根若擲水內有樹根應斫去若不斫去與陸地界相連若水中大石或樹或浮木悉是水界所攝第一句非法別衆者云何非法別衆同一住處有四比丘一人受欲三人說波羅提木叉或三人一人受欲二人說波羅提木叉是名非法亦名別衆是名非法別衆第二句非法和合衆者同一住處有四比丘四人應廣說波羅提木叉不廣說作三人法人人對首說是名非法

和合衆第三句云何法別衆同一住處有四比丘或三人一人受欲三人對首說或三人一人受欲二人對首說是名法別衆第四句者同一住處有四比丘和合說波羅提木叉或三比丘和合三語說是名法和合衆十六日布薩者此是和合布薩梵本律五月十六日爲前安居六月十六日後安居若安居中有因緣移去無罪不成安居不得在露地不得傘下安居脚下生毛者其毛紺色猶如空青因業所報故得如是問曰何業所報答曰過去世時此守籠那與八萬人俱於八萬人中最爲長大共諸長者子爲辟支佛起一草屋請辟支佛三月夏坐時守籠那以一羊毛欽婆羅敷草屋前與辟支佛恒用拭脚以此衆報脚下生毛此八萬長者子共供養辟支佛故今生復爲親友守籠那往至王所何以與八萬人俱王若獨喚守籠那者畏其驚怖是以勑諸長者子八萬人俱往至王所五象王者一父象有六母象名爲象王如是有五象王迦那富羅華鬘者此是鞔跟華鬘鹿角

華屣者刻皮作鹿角形阿羅梨華屣者以象毛安華屣邊富羅跋陀羅華屣者以木綿及諸雜物與皮合縫使中央起眞誓梨華屣者以辮草作辮邊華屣者以孔雀尾辮邊多帶華屣無解似孔雀毛華屣者其形似孔雀毛

別七

時王舍城有一童女字婆羅跋提端正無比

十二

時薩沙王舉為婬女王出百千金錢諸臣長者出二百千錢共裝束此婬女為作屋宅衣服車乘園林浴池種種伎樂看婆者外國音漢言活童子何以名之活童子時無畏王子晨朝乘車欲往見王路見小兒問傍人言此兒為死為活傍人答言活是故言活童子問曰其母生已何以擲置路上答曰此婬女法若生女教習為婬女種若生男則擲棄是故生棄路上王子無畏抱取養育漸漸長大即立為兒問曰老宿婆童子何不學餘伎術答曰往昔有佛名曰蓮華時有一醫師恒共養蓮華如來看婆兒已心自念言云何我未來世得如此醫供養食如來作是念已即於七日中供養如來往至王佛所頭面禮足白世尊言願

我未來世作大醫師供養如來如今者醫師供養如來無異作是願已禮佛而退者婆命終即生天上天上福盡下生人間如是展轉乃至釋迦出世宿願所牽不學餘伎但學醫方問曰耆婆所以善學醫道者耆婆就師學時天帝釋觀見此人醫道若成必當供養如來是故帝釋化入耆婆師身中以教耆婆於七月中得師法盡過七月已帝釋所教如是滿七年醫道成就耆婆還國何以中路治病其師心自念言此是王子不乏財寶若還至本國不識我恩作念已即與耆婆弊故之衣不與糧食耆婆辭師還去於其中路為飢渴故過一聚落借問村人誰家有病村人答言某長者家有病即為治之大獲珍寶耆婆自念我治一人病得如是珍寶若治多人病者當獲無量珍寶我今所獲皆由師恩受施有十五處一者戒場二者境界界三者同布薩界四者不失衣界五者羅婆界六者聚落界七者村界八者國土界九者阿槃陀羅界十者擲水界十一者鄉居界十二者羅那界十

三者阿羅闍界十四者洲界十五者鐵圍山界此是十五界汝今當知戒場界者前已說境界界者或在講堂或在食堂分衣健人一一擲石已還隨界大小皆有擲石界比丘入皆得分是名境界衆布薩界者若入布薩界者皆應得分是名布薩界不失衣界者入不失衣界內皆應得分是名不失衣界羅婆衆者若王或大臣爲比丘作住止者或十由旬若竪柱若作標相齊此標內若有布施皆屬我等是名羅婆界聚落界者有市故名聚落界村界者無市名爲村界國土界者有城邑名爲國土界阿槃陀羅界者是阿蘭若處界也擲水界者是船界鄉居界者隨城東西名鄉居界羅那界者是國土界也阿羅闍界者一王所領是名阿羅闍界洲界者海中一洲是名洲界鐵圍界（別七）者是一鐵圍山界（十四）若人言布施界場衆僧屬界場衆僧布薩界不得若人言布施境界者及擲石界得若人言布施布薩界者同利養界亦得若人言布施不失衣界布薩界利養界俱得惟除布薩界中有

聚落界不得若人言布施聚落界者聚落界中有布薩界大小皆得若人言布施村界者村中有布薩界及諸小界皆得若人言布施國土界者一國土界盡得若人言布施阿蘭若處界者阿蘭若處得餘界不得若人言布施擲水界者入擲水界內得餘不得若人言布施鄉界居界者鄉居界中有界在鄉居界中亦得若人言布施羅那一國土界亦得若人言布施阿羅闍界者一王所領一國土衆僧皆得若人言布施師子洲閻浮利地洲布施二洲衆僧隨有衆僧多少應中半分若閻浮利地五人師子洲百千人亦應中半分若人言布施界內衆僧比丘應問界有多種施何物界答言不知但言施界內衆僧隨界內衆僧多少皆得別住處同利養隨住處得物應共分僧得施者若人言布施僧鳴磬集衆來及者得若檀越擔一衣施僧與一比丘比丘受已言我應受此惡受云何善受應受已鳴磬集僧集僧已以黃物畫作分數不得破從上座示此分是上座分上座取不上座答言此

分我不取布施長老如是第二第三上座皆言不取布施長老乃至下座亦如是此比丘得取是名善受若住處有一比丘檀越將衣布施一比丘此比丘應鳴磬集僧若有比丘來共分若無比丘來得心念口言獨受若檀越布施僧受糞掃衣比丘不得受若人入住處布施僧鳴磬集衆外比丘來相連臂入乃至百由旬前者入界內最後者亦得分何以故以相連不斷是故得分若人布施二部僧隨人多少應中半分若有百比丘尼有一比丘亦應中半分若有百比丘有一比丘尼亦應得半若人施僧鉢囊革屣囊漉水囊杖扇受糞掃衣比丘得受若檀越擔物布施一人復言施僧依僧次取一分不得別取若人施佛施比丘比丘尼云何分破作二分一分與佛一分與比丘比丘尼共等分若人施衆多比丘施法師一人莊佛云何分佛一比丘衆多比丘平等分若人將飲食施佛及僧以鉢置佛前次第行佛飯誰得食若有侍佛比丘得食若無侍佛比丘有白衣侍佛亦得食若

檀越布施安居竟僧後安居者不得破安居人亦不得若人冬分中檀越言布施安居竟僧前後安居僧悉得惟除破安居人不得若人言布施某寺某房隨檀越言得若人言布施安居僧前後安居破安居人皆得若檀越布施迦提月後安居人後安居人得前安居人不得若人於春分中布施安居僧應問為安居僧當來安居僧答言布施當來安居僧當來安居僧得比丘語檀越言當來恐有賊難不能掌護檀越教分隨施上得分若檀越言食我食布施衣不食者不得受我施藥者亦如是指示施者隨指示處得衣揵度竟

藥揵度

拘跋陀羅飯者此是穊米飯也修步者此是青豆羹吉羅羅者此是竹笋也那覓者此是外國藥無解法闍尼者一切果是名法闍尼阿羅勒者如大棗大其味酢苦服便利鞞醯勒者其形如桃子其味甜服能治癭阿摩勒者此是餘甘子也廣州土地有其形如榛子

大皆多羅藥是外國藥名加婆藥者是外國藥名婆梨婆波者是芥子膩渠者外國藥能治毒漢地無有陀婆闍者是煙藥者羅闍那者此是亦石也服藥者陀婆闍陀婆闍那者陸地生者羅闍那者水中生也龍者長身無足師子象馬龍狗肉不得食皮毛不得用得一切肉應問若得不問得突吉羅罪失守摩羅者鰐魚也廣州土境有黑石蜜者是甘蔗糖堅强如石是名石蜜伽尼者此是蜜也烏婆陀頗尼頗尼者薄甘蔗糖邊房云何結作淨屋若初竪柱時先作坑以柱近坑比丘圍繞捧柱而說為僧衆作淨室如是三說說亦竟柱亦竪第二第三第四柱亦如是說若說一柱亦成淨屋若以成屋云何作淨應喚屋主來語言此屋未淨汝為衆僧作淨檀越作是言此淨屋布施衆僧隨意受用即成淨屋若先作屋無屋主云何作淨若聚落有老宿應喚來此屋未作淨請為淨主若檀越不解說比丘應教作是言此是淨屋布施衆僧隨意受用即得作淨屋受用隨意安置飲食

無肉宿無肉煮罪闇浮子者其形如沈瓜大紫色酢甜舍樓伽者此是優鉢羅拘物頭華根舂取汁澄使清是名舍樓伽漿波漏師者此似菴羅果一切木果得作非時漿惟除七種穀不得一切諸葉得非時服惟除菜不得一切諸華得作非時服惟除摩頭華汁一切果中惟除羅多樹果椰子果波羅柰子甜瓠子冬瓜甜瓜此六種果不得非時服一切豆不得非時服盛水器者木瓦鐵餘者不得用若自有種子衆僧地應半與衆僧若自有地衆僧種子應半與衆僧藥揵度竟

善見毗婆沙律卷第十七

音釋　別七　十八

憒鬧憒古對切心亂也鬧奴教切不靜也晡博孤切申時也爹都耶切羌人呼父也豎臣庾切立也坷古郎切甕也石丁定切鍉舟石也椿林江切杙也趼跟鏡母官切覆也跟古痕切踵也辮辨典切編也瘲蘇奏切欬病也薙人垂切罥五各切藥名鰐魚也

善見毗婆沙律卷第十八　別八

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

迦絺那衣揵度

問曰幾人得受迦絺那衣下至五人前安居人得受迦絺那衣破安居人後安居人不得異住處不得若住處不滿五人得喚餘寺衆僧足數受得足數客比丘不得受若住處有四比丘一沙彌安居欲竟爲沙彌受大戒得足成五人受迦絺那衣新受戒者亦成受一比丘四沙彌受戒亦如是若住處有五比丘若過五不解受迦絺那衣得餘處請一知法比丘使羯磨受迦絺那衣得爲羯磨自不受亦不得衣分法師問曰何人得與衆僧迦絺那衣答曰七衆衣天人衣得受作迦絺那衣若人不解作迦絺那衣來問比丘應教若僧伽梨鬱多羅僧安陀會隨一一衣得受作迦絺那衣十六日明相出將迦絺那衣裁來與衆僧比丘應語衣主須針線染色作衣比丘多少檀越聞已應供養作衣比丘飲食爲僧受迦絺那衣應知受衣法用若衣裁者應先

浣與衆多比丘共割截縫治即日染成點淨已應受若多有人送迦絺那衣應受一衣餘應分應羯磨受僧持迦絺那衣與誰應與衣壞者若衣敗比丘多敗衣比丘中老者與若無老者臘數大者與不得與慳貪者佛告諸比丘當知是持迦絺那衣羯磨法律中以說若衣未成應喚一切比丘共成不得說道德作留難惟除病者法師曰何以於迦絺那衣如是殷勤爲諸佛所讚故往昔有佛名爲蓮華有聲聞弟子名須闍多作迦絺那衣未成蓮華如來與一萬六千比丘圍繞共作迦絺那衣成已持衣比丘者捨已所受持僧伽梨迦絺那我今持如是三說三說已即持置體上偏袒右肩往至上座前合掌向僧而說大德我以法持僧迦絺那衣願僧隨喜上座從座起偏袒右肩合掌向僧作如是說長老以法持僧迦絺那衣我隨喜乃至下座亦如是說非僧受持迦絺那衣非衆受持迦絺那衣一人持迦絺那衣僧隨喜衆隨喜然後成持迦絺那衣若人持三衣與衆僧持作迦絺

那衣作是言若持迦絺那衣者三衣悉屬隨施主語悉與受衣人餘衆僧不得受迦絺那衣已攝僧得施受迦絺那衣者輕物得分重物屬四方僧若同布薩界有多住處不得別受迦絺那衣應和合一處受一迦絺那衣法不得縫作應却剌作持所有衣者未作持出界外界外者是餘寺也法師曰受迦絺那衣已付已出界外爲安樂住故作不還意者比丘出界外已見此住處有好房舍或有知識作不還意先失住處後失功德衣餘文句於律中已說我亦不作衣亦不還者作念已住處及功德衣俱失作衣時失所作衣者住處先失後失功德衣問失者先失功德衣後失住處斷望者先失住處後望斷得所望非望而得者此文句前後轉易現多文句無有深義於律廣說迦絺那衣捷度竟(二)若行別住人若有人請或與人受戒得停行法事罷還續行捨行法時當如是言我今捨波利婆沙如是三說若別住摩那埵當行法時比丘去都無人但作意言若比丘來我當白六日中都

無比丘可白亦得出罪若寺中多有比丘來去難白晝日得捨行法明相未出應將四五比丘出界至擲石外還受行法白僧我行摩那埵若干日以過餘若干日在若界內有比丘出至其處應白若不白失夜若比丘送受行法竟若還者應留一人待明相出為捨行法共還入寺如前法滿六夜已得出罪出罪法於律本以說故不出爾時拘睒彌有一住處有二比丘一是律師一修多羅師時修多羅師入厠用洒甕竟不去水覆甕律師入厠見洒甕不去水問修多羅師言誰入厠不去水覆甕修多羅師答言是我律師言汝知罪相不修多羅師言我實不知罪相律師言汝得突吉羅罪修多羅師言若犯突吉羅罪我應懺悔律師言汝故作與不修多羅師言不故作律師言若不故作者無罪修多羅師聞律師言無罪律師還房語弟子言修多羅師不知犯不知不犯弟子聞師語已語修多羅師弟子言汝師不知犯不犯弟子聞語已向師說如是事修多羅師聞弟子語語弟子言

此律師先言我無罪今言我有罪律師妄語修多羅師弟子聞師語已語律師弟子言汝師犯妄語罪律師弟子聞語已向師說如是展轉成大鬪諍律師後得修多羅師便集衆舉修多羅師罪爲作舉罪羯磨是故律本中說和合舉罪問曰世尊何以從座起以神通力不語諸比丘往舍衛國答言世尊在衆中若爲判者得理者歡喜不得理者便言世尊朋黨彼部誹謗如來言隨愛瞋罔謗佛故死入地獄是故如來從座起去不爲其判拘睒彌提婆達竟瞻婆提度無解相言諍用六毗尼滅現前毗尼多覓毗尼憶念毗尼者爲愛盡比丘下至阿那含人不爲凡夫多覓毗尼者處處多覓知法比丘判故名多覓毗尼摩夷者是二部波羅提木叉若行舍羅非法舍羅多者收取唱言明日更行舍羅於其中間更覓如法伴黨若上座捉非舍羅者行籌者耳語語言上座年老何以捉非法籌當捉如法籌七滅諍法竟

比丘尼揵度

何以如來不聽女人出家爲敬法故若度女人出家正法得五百歲住猶世尊制比丘尼八敬正法還得千年法師曰千年已佛法爲都滅也答曰不都滅盡於千年中得三達智復千年中得愛盡羅漢無三達智復千年中得阿那含復千年中得斯陀含復千年中得須陀洹學法復得五千歲於五千歲得道後五千年學而不得道萬歲後經書文字滅盡但現剃頭有袈裟法服而已比丘尼揵度竟

重物不得分衆僧田園池井不得賣取餘物惟除換易衆僧牀席器物不得分不得賣惟除換易眼藥筒杵耳篦針線小刀子戶鈎鑰錫杖小桓鐵器仗得分餘作器不得分惟除斫楊枝斧除刀子革屣傘具得分若人布施竹草及土不得分若人布施藥得分箱篋不得分若人布施僧房中所用器物一切不得分惟除盛油筒法揵度竟

大德舍利弗問優波離律行出品

舍利弗問優波離

幾罪以身得　幾罪以口得　覆藏得幾罪

相觸復有幾　優波離以偈答舍利弗　以身得六罪　口業復有六　覆藏得三罪　相觸得五罪

第二問

明相出幾罪　三唱復有幾　於此幾八事　一切聚有幾

答曰

明相出三罪　三唱有二種　於此一八事　一切聚有一

第三問

如來分別結　毗尼有幾相　毗尼重有幾　復有幾麤麤覆

答曰

如來分別說　毗尼有二相（別八）　毗尼重有二（六）　覆麤亦有二

第四問

聚落間幾罪　度江復有幾　噉肉幾偷蘭　噉肉幾突吉

答曰

聚落間有四　度江亦有四　一肉偷蘭遮
九肉突吉羅
第五問
夜語幾得罪　晝日復有幾　布施得幾罪
受施復幾罪
答曰
夜語有二罪　晝日亦有二　布施得三罪
受施得四罪
第六問
幾罪對首悔　幾罪須羯磨　作已不可悔
如來分別結
答曰
五罪可懺悔　第六須羯磨　一罪不可懺
如來分別結
第七問
毗尼重有幾（別八）　佛說身口業　非時幾穀味
幾白四羯磨
答曰
毗尼有二重　身口亦如是　非時穀一味
一白四羯磨

第八問
波羅夷有幾　幾同和合地　復有幾失夜
結二指有幾
答曰
波羅夷有二　和合地有二　失夜亦有二
結二指有二
第九問
打身有幾種　幾種衆僧破　作初罪有幾
作白復有幾
答曰
打身有二種　因二破衆僧　作初有二罪
作白亦有二
第十問
殺生有幾罪　重語有幾種　罵詈有幾種
行媒有幾種
答曰
殺生有三罪　語重有三罪　罵詈亦有三
行媒事三罪
十一問
幾人受具戒　衆作有幾罪　滅擯復有幾

一語復有幾
答曰
三人不得受　聚作復有三　滅擯亦有三
一語亦有三
十二問
盜戒有幾罪　婬戒復有幾　正斷復有幾
因棄擲有幾
答曰
盜戒有三罪　婬戒有四罪　正斷亦有三
因棄擲有二

十三問
教比丘尼戒　幾波夜突吉　於中幾有新
衣有幾種衣
答曰
教尼戒品中　波夜突吉羅　有四信佛說
與衣二種罪
十四問
佛說尼有幾　波羅二有幾　食生穀有幾
波夜突吉羅
答曰

佛說比丘尼 波羅提有八 波夜提突吉
因乞生穀故
十五問
行時有幾罪 立時有幾罪 坐時有幾罪
眠時有幾罪
答曰
行時有四罪 立時有四罪 坐時有四罪
眠時有四罪
十六問
波夜提有幾 一切非一種 非前亦非後
同一時而得
答曰
波夜提有五 其類非一種 非前亦非後
一時俱得罪
十七問
有幾波夜提 一切非一種 非前亦非後
同一時而得
答曰
有九波夜提 其類非一種 非前亦非後
一時俱得罪

十八問
有幾波夜提　其類非一種　以身口懺悔
如來分別說
答曰
有五波夜提　其類非一種　以口業懺悔
如來分別說
十九問
有幾波夜提　其類非一種　幾以口業懺
如來分別說
答曰
有九波夜提　其類非一種　一以口業懺
如來分別說
二十問
有幾波夜提　其類非一種　口語成懺悔
如來分別說
答曰
有五波夜提　其類非一種　發語名字悔
如來分別說
二十一問
有幾波夜提　其類非一種　聚性成懺悔

如來分別說
答曰
有九波夜提　其類非一種　聚性成慙悔
如來分別說
二十二問
第三罪有幾　因食復有幾　食時得幾罪
因食得幾罪
答曰
第三得三罪　因食有六罪　食時得三罪
因五食得罪

二十三問
一切第三過　至處復有幾　復問罪有幾
諍事復有幾
答曰
一切第三過　罪至有五處　善答罪有五
諍事亦有五　別入　十二
二十四問
論事復有幾　以幾法用滅　有幾不得罪
有幾處成善
答曰

論事復有五　以五法用滅　清淨有五種
三處中成善
二十五問
身業夜幾罪　身業晝幾罪　見時得幾罪
乞食得幾罪
答曰
身業夜二罪　身業晝二罪　見時得一罪
乞食得一罪
二十六問
見恩有幾種　依人成懺悔　驅出復有幾

善行復有幾
答曰
見恩有八種　依人成懺悔　驅出說有三
善行四十三
二十七問
妄語有幾種　七日復有幾　波羅提舍幾
發懺悔有幾
答曰
妄語有五處　七日法有二　十二提舍尼
懺悔復有四

二十八問
妄語有幾觀　布薩有幾觀　使者有幾觀
外道有幾法
答曰
妄語有八觀　布薩復有八　使者亦有八
外道有八法　別八　卜二
二十九問
受戒有幾語　復有幾起敬　幾人應預座
教誡尼有幾
答曰
八語受具戒　起敬亦有八　預座復有八
八法教誡尼
三十問
幾人不應禮　不爲作叉手　有幾突吉羅
用衣復有幾
答曰
十人不應禮　不爲作叉手　有十突吉羅
用衣復有十
三十一問
有幾作不善　如來分別說　於贍婆律中

一切不善作
答曰
十二作不善　如來分別說　於贍婆律中
一切不善作
三十二問
隨大德所問　別入　我亦隨意答　十三　問問中即答
無有一狐疑
答曰一者身得二者口得三者身口得四者
身心得五者心口得六者身口心得身業得
六罪者婬怒為初口業得六罪者虛誑妄語
為初覆藏得三罪者一者比丘尼覆藏重罪
得波羅夷二者比丘覆藏他重罪得波夜提
三者比丘自覆藏重罪得突吉羅是名覆藏
得三罪相觸得五罪者一者比丘尼摩觸波
羅夷二者比丘摩觸僧伽婆尸沙三者比丘
以身觸女人衣得偷蘭遮四者比丘以衣觸
女人衣得突吉羅五者比丘指拯他比丘波
夜提是名五罪明相出得三罪者一夜六夜
七夜十夜過一月明相出尼薩者波夜提比
丘尼獨宿明相出僧伽婆尸沙比丘自覆罪

明相出突吉羅是名明相出得三罪三唱二種一者比丘二者比丘尼當說戒時三唱有罪不發露得突吉羅是名三唱二罪於律中具八事成罪者比丘尼波羅夷是一一聚有一者戒序中說憶有罪應發露發露者分別戒相輕重毗尼有二相者身口是毗尼重有二者波羅夷僧伽婆尸沙是也覆麤亦有二者一波羅夷一僧伽婆尸沙聚落間有四者一比丘與比丘尼共期行比丘初去時得突吉羅至聚落境界比丘得波夜提罪一脚在內一脚在外比丘尼得偷蘭遮二脚盡入僧伽婆尸沙是名聚落間四罪度江有四罪者比丘與比丘尼共期船行初去時比丘得突吉羅上船比丘得波夜提比丘尼一脚上岸得偷蘭遮二脚俱上得僧伽婆尸沙是名度江四罪一肉偷蘭遮（別八）者即是人肉九肉突吉羅象馬狗等肉夜語有二罪者若比丘尼共男子入闇室屏處耳語得波夜提若比丘尼共男子一處去二肘外得突吉羅是名夜語二罪晝日亦有二者比丘尼共男子屏處若（十四）

二肘半內得波夜提二肘半外得突吉羅是名晝日二罪布施得三罪者比丘有殺心布施毒藥殺人得波羅夷罪非人得偷蘭遮罪殺畜生得波夜提罪是名布施三罪受施四罪者女人以手施與比丘捉得僧伽婆尸沙女人以婬慾施比丘得波羅夷非親里比丘尼施衣得尼薩耆波夜提若比丘尼染汙心知染男子受食得偷蘭遮是名受施得四罪五罪可懺悔者偷蘭遮波夜提波羅提提舍尼突吉羅惡說是名五罪可懺悔第六須羯磨者僧伽婆尸沙一罪不可懺者波羅夷是也毗尼有二重者一波羅夷二僧伽婆尸沙身口亦如是者結戒不過身口非時穀一味者蘇毗鹽以穀作得非時服是名穀一味一白四羯磨者差教戒比丘尼是波羅夷有二者一比丘二比丘尼是也和合地有二者一身和合二法和合失夜亦有二者一行波梨婆沙二行摩那埵是也結二指有二者一比丘尼洒淨二頭髮長不得過二指打身得二罪者比丘尼打身得突吉羅啼得波夜提是

因二破衆僧者一羯磨二捉舍羅是初作有二罪者一比丘九初罪二比丘尼九初罪是作白亦有二者一白羯磨二單白殺生有三罪者人得波羅夷非人偷蘭遮畜生波夜提語重有三罪者教偷教死向人說得聖利法是名語有三重罵詈亦有三者若欲心罵女根穀道二僧伽婆尸沙罵餘身分得突吉羅是名三罪行媒有三罪者受語時得突吉羅往說偷蘭遮還報得僧伽婆尸沙是名三罪三人不得受者一遠不聞二身分不具足三根不具足衣鉢不具足身分所攝十三難人是根不具足所攝聚作復有三者一別衆二白不成就三羯磨不成就是名三滅擯亦有三者一比丘尼以身謗人如慈地比丘尼二沙彌壞沙彌就他穀道行婬三者行婬欲法不障道者是名滅擯三罪一語亦有三者一羯磨三人一時得戒是名三盜戒有三罪者五錢波羅夷四錢偷蘭遮三錢乃至一錢突吉羅是名盜三罪婬戒有四罪者一女根波羅夷死女半壞偷蘭遮不觸四邊突吉羅比

丘尼以物作根自內根中得波夜提是名四罪正斷亦有三者一斷人命波羅夷二斷草木波夜提三自截男根偷蘭遮是名三因棄擲有三者有殺心棄擲毒藥若人得死波羅夷非人死偷蘭遮畜生死得波夜提是名三棄擲復有三比丘棄擲精僧伽婆尸沙棄擲大小便生草上得波夜提水中淨地得突吉羅漱唾亦如是是名棄擲三波夜提突吉羅者教誡比丘尼至日沒得波夜提先說法後說八敬得突吉羅有四信佛說者一房舍二戒三如法作四不如法作是名四與衣二種罪者與非親里具足比丘尼衣得波夜提與不具足戒比丘尼衣得突吉羅不具足戒者從比丘尼白四羯磨未從大僧白四羯磨是名與衣二波羅提有八者比丘尼波羅提提舍尼是波夜提突吉羅者比丘尼乞生穀得波夜提食時突吉羅行時有四罪者比丘與女人共期初去時得突吉羅至村得波夜提比丘尼獨行去時得偷蘭遮至村得僧伽婆尸沙立時有四罪者比丘尼共男子立在屏

處得波夜提申手外得突吉羅若比丘尼明相欲出不隨伴去住離申手內偷蘭遮申手外得僧伽婆尸沙坐眠亦如是波夜提有五者酥油蜜石蜜脂五器各受過七日服得五波夜提罪其類非一種者酥蜜等也非前亦非後者取聚置一處并服一時俱得罪有九波夜提者乞九種美食一乳二酪三酥四熟酥五油六蜜七石蜜八肉九魚是名九種其類非一種各異也非前亦非後者因食時俱得罪一時食也有五波夜提者其五波夜提

其類非一種以口業懺悔一時懺悔得滅有九波夜提者乞九種美食得九波夜提罪其類非一種者酥油魚肉相異以口業夜提者波夜提罪一語懺便得滅也有五波夜提者發語名字懺列罪名而懺悔有九波懺者九聚姓成懺悔者列罪名而懺悔第三得三罪者隨舉比丘尼三諫不捨波羅夷比丘被僧三諫不捨僧伽婆尸沙比丘比丘尼惡見三諫不捨波夜提因食得六罪者云何得六罪一爲飲食故自稱得過人法二爲飲食故行

嫉三爲飲食故言若人住此寺者得道果不自道名字故得偷蘭遮四爲飲食故無病乞食五爲飲食故比丘尼無病乞食犯波羅提提舍尼六爲飲食故比丘無病乞飯得突吉羅罪是名因食得六罪食時得三罪者比丘食人肉偷蘭遮象馬龍狗等肉突吉羅罪比丘尼食蒜得波夜提罪是名食時三罪因五食得罪者比丘尼知男子染汙心從乞得人肉得蒜得美食象馬肉受染汙心男子食僧伽婆尸沙噉人肉偷蘭遮噉蒜波夜提乞美食波羅提提舍尼象馬等肉突吉羅是名因五食得罪一切第三過者比丘尼隨舉初諫不捨突吉羅一羯磨不捨偷蘭遮二羯磨不捨波羅夷是名三諫三罪罪至有五處者比丘尼隨舉白不捨突吉羅一羯磨不捨偷蘭遮二羯磨不捨波羅夷若欲破僧三諫不捨僧伽婆尸沙惡見三諫不捨波夜提是名五罪善答罪有五者比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼五衆具有三諫不捨罪諍事亦有五者五衆俱有四諍論事復有五者論五衆

諍事以五法用滅者五衆滅五衆諍事清淨有五種者五衆犯罪懺悔得清淨三處中成善者僧處衆處白衣三處無諍是名善也身業夜二罪者比丘尼與男子共夜入屋申手內波夜提申手外突吉羅身業晝二罪者比丘尼晝日與男子共屏處申手內波夜提申手外突吉羅見時得一罪者比丘故看女根得突吉羅罪乞食得一罪者比丘無病不得爲身乞食得突吉羅罪見思有八種者於拘睒彌捷度已說依人成懺悔者五衆悔罪要因人得悔驅出說有三者一覆藏二未懺悔三惡見善行四十三者擯人行四十三法得入衆不行此法不得入衆妄語有五處者波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮波夜提突吉羅七日法有二者七日藥受七日法出界外是名二十二提舍尼者比丘尼八波羅提提舍尼比丘四波羅提提舍尼合十二懺悔復有四者提婆達多遣人害佛供養阿㝹留陀優婆夷離車子衆僧爲作覆鉢羯磨婆婆伽比丘此四種人就佛懺悔妄語有八觀者發心欲

妄發口成妄語妄語竟知是妄語隱藏所知妄道餘事前人知解那心是名覩也布薩復有八者八戒也使者亦有八者調達以非法欲破僧僧差具八德人往說調達所作非佛法僧是調達所作也外道有八法者外道欲出家行波利婆沙八法者不往五不應行處聞讚佛法僧歡喜八語受具戒者比丘尼白四羯磨比丘白四羯磨起敬亦有八者比丘尼八敬法也豫座復有八者大衆集時上座八人次第坐餘者隨坐八法教誡尼者比丘有八德堪教誡比丘尼十人不應禮比丘尼式叉摩那尼沙彌尼優婆塞優婆夷犯戒人眠人食人大小便嚼楊枝入十人不為作者如前十種人不得作又手有十突吉羅者若為上十種人作禮及又手得突吉羅罪用衣復十者十種衣聽著十二作不善者白不善非法別衆非法和合衆法別衆白羯磨中有四非法白二羯磨中有四非法白四羯磨中有四非法三四合十二非法

善見毗婆沙律卷第十八

音釋

迦絺那梵語也此云功德緯丑知切拘睒彌梵語也亦云憍賞彌騃失貢切甕於貢切罌也筩徒紅切斷竹爲筩也篁邊迷切竹器也鍮汉灼切鍮鋌也篋苦協切箱篋也嗽徒感切食也拯竹栗切撞也